***Боги-2010***

***Александра Баженова***

СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ И МИР ДРЕВНИХ СЛАВЯН

(«Мудрость волшебная» древних славян)

(глубина народной памяти)

СЛОВАРЬ

*Руконстуркция по индоевропейским источникам*

Список основных сокращений, принятых в словаре

авест. – авестийский

акад. – академик

АН – Академия наук

аккад. - аккадский

англ. – английский

араб. – арабский

Арханг. – Архангельская область

Афан. – Афанасьев А.Н.

балк. - балканский

балт. – балтийский, балты

бас. – бассейн

Белор. - Белоруссия

блр. – белорусский, белорусы

бескид. - бескидский

болг. – болгарский, болгары

б.ч. – большая часть, большей частью

босн. – боснийцы, боснийский

букв. – буквально

вар. – вариант

вед. – ведийский

в., вв. – век, века

верх. – верхний

в.-луж. – верхнелужицкий

визант. - византийский

в кр. – в крещении

возв. – возвышенный, возвышенность

В. – восток

вост. – восточный

в т.ч. – в том числе

втор. – вторая, второй

вып. – выпуск

выс. – высота

вят. – вятский, -кие

*га* – гектар

*Герм*. - германия

*герм*. – германский

г. – год

гг. – годы

гл. – глава, главный

гор. – город, города

гос-во – государство

грек. - греки

греч. – греческий

гр. – группа

губ. - губерния

дл. – длина

дом. - домашний

драг. – драгоценный

др.-греч. - древнегреческий

др.- инд. – древнеиндийский

др.-перс. - древнеперсидский

др.-прусск. древнепрусский

др.-русск. – древнерусский

древ. – древний, древнейший, древность

Др. Мир – Древний Мир

Др. Греция – Древняя Греция

Др. Русь – Древняя русь

др. – другой, другие

евр. – еврейский

европ. - европейский

егип. – египетский, египтяне

ед. - единица

ед.ч. – единственное число

еп. - епископ

ж. – журнал

зал. - залив

З. – запад

зап. – западный

изд. – издательство

инд. - индийский

и.-е. – индоевропейский

ир. – иранский, иранцы

ист. – история, исторический

ит. – итальянский, итальянцы

кв. – квадратный

*кг* – килограмм

*км* - километр

кн. – князь, княгиня, княжеский, княжество

ковен. - ковенский

кол-во – количество

кон. – конец

коп. - копеек

куб. –кубический

лат. – латинский

лтш. – латышский

*л* – лет

лет. - летопись

лит. – литовский, литовцы

л. – лицо (1-е лицо и т.д.)

мес. - месяц

*м* - метр

*м²* - метр квадратный

*мг* – миллиграмм

*млрд* - миллиард

*млн* – миллион, миллонов, миллионы

мл. – младший

мифич. – мифический

мифол. – мифология, мифлогический

мн. – много, многие, множество

мн.ч. – множественное число

м.б. – может быть

м. – море

мт. - митрополит

назв. – название

нац. - национальный

нач. – начало

н.э. – наша эра

нем. – немецкий, немцы

н.-луж. – нижнелужицкий

ниж. – нижний

обл. – область

обр. – образовано, образовалось

оз. – озеро

ок. – около

окр. – окрестность

опред. - определённый

осн. – основной

о., о-ва – остров, острова

отд. – отдельный

отн. – относится, относящийся, отношения

перв. - первый

перен. – в переносном смысле, перенесённый

перс. - персидский

пл. – площадь

полаб. – полабский

пол. – половина

п-ов - полуостров

польск. – польский

пос. – посёлок

проч. – прочий

прусск. – прусский

разл. – различные

р-н - район

р., рр. – река, реки

рим. – римский (-кие, -кая, -кое), римляне

род. п. – родительный падеж

рукоп. – рукопись, рукописи

русск. – русский, русские

санскр. – санскрит, санскритский

*см* - сантиметр

сб. - сборник

св. – святой

С. – север

сев. – северный

С.-З. – северо-запад

С.-В. – северо-восток

с. – село

серб. – сербы, сербский

сербохорв. – сербохорватский

сер. – середина

сканд. - скандинавский

слав. – славянский, славяне

слвц. - словацкий

словен. – словенский

см. – смотри

совр. – современный

сост. – составитель

соч. – сочинение, сочинения

ср. – сравни

ср.-век. – средневековый

среднеперс. – среднеперсидский

средн. – средний

Срезн. - Срезневский

ст.-слав. – старославянский

ст.ст. – старый стиль

ст. - статья

с.-х. – сельскохозяйственный

т.д. – так далее

т.о. – таким образом

т.к. – так как

т.н. – так называемый

терр. - территория

т.е. – то есть

т., тт. – том, тома

т.п. – тому подобный

*тн* - тонн

тыс. – тысяча, тысячелетие

у. – уезд

ук. – указанный, указание, указывает, указано

Укр. - Украина

укр. – украинский

ул. - улица

уп. – упоминается, упоминание

франц. - французский

хет. – хеттский

хорв. – хорватский

христ.- христианин, христианство, христианский

хр. – хроника

центр. – центральный (ная, ное)

ч. – часть, частично

четв. – четверть

чех. - чехи

чеш. – чешский

шир. – ширина

энц. - энциклопедия

Ю. – юг

Ю.-В. – юго-восток

Ю.-З. – юго-запад

юж. – южный, южнее

юж.-слав. - южнославянский

яз. – язык

«Ничто и никто на свете, никакая

партия или религия не имеют права

нарушать Божественный порядок и желать

сделать всех людей одинаковыми, лишить

их национальной индивидуальности».

В. Ларионов.

Вторично рождён приобщённый к познанью:

Становится дваждырождённым по званью,

А кто пребывает в незнанье дремотном, -

Среди человечества равен животным.

(«Махабхарата», глава «Сожжение змей»)

ВСПОМЯНЕМ НАШИХ БОГОВ !

Люди с незапамятных времён, чувствовали: есть **реальный** мир – леса, поля, звери, люди, а есть мир мыслей, мечтаний, желаний, знаний (понимания посредством наблюдений и анализа), воображений, предположений, прозрений-догадок, - психический и духовный тонкий мир. Именно в нём живут и действуют боги, духи, предки. Это тоже реальность, но **другая реальность**. Другая, вторая реальность сильно действует на первую, изменяет её. Люди понимали: если не появится некий императив в этой второй, но, возможно, высшей, не до конца познанной и не всегда понятной, реальности, то не произойдёт необходимых жизнеобеспечивающих или жизнесберегающих изменений. Например, внезапно не ударит молния именно в это дерево (в лесу или в поле), и лес (или поле) не загорится, уничтожая живое, урожай и людей (или не загорится именно здесь). Люди сами дошли до мысли, что можно и нужно как-то взаимодействовать с высшей непознанной духовной реальностью с помощью мыслей, мечтаний и прямых просьб (моленицй, заклинаний). Они обращались душой непосредственно к богу и его соратникам-посредникам (их называли богами); духам или душам стихий, растений, животных; душам предков. Взаимодействия иногда были успешными (или люди так думали). Во всяком случе, они вносили уверенность (или хотя бы большую долю уверенности) в понимание природы, космоса, вносили гармонию и спокойствие (хотя бы относительные) в жизнь древних людей.

Наши предки всегда знали, что Бог **един** (хотя у него много имён), но также знали они и то, что Бог – **во всём**. Природа существовала как собиратель того, в чём надо уважить Божий Дух. Поэтому для предков естественно было **всё** **обожить.** Явления высшего порядка – небо, солнце, месяц, звёзды, огонь, воздух, землю, воду, гром-грозу, время, вечность; «подземное царство». Земные пространства – реки, горы, поля, леса; дух, душу, стихии, день, ночь и т.д. Этот ряд великолепно обширен. Так происходило потому, что пращуры были люди, рождённые из лона природы; верили в тесное родство с окружающей природой, космосом. Детям и имена давали природные: Волк (Вук), Медведко, Сокол, Конь, Кобыла, Ива, Дуб. Все **обоженные** явления именовались, потому, что протоиндоевропейцы верили: существует только то, что имеет имя. Через имя его носитель приобщается к существованию, оно является неким внутренним качеством. Дать имя – значит, создать его носителя. Космические явления нередко назывались именами богов; были самими богами (Дажбог, Стрибог, Белбог, Чернобог, бог Перун, бог Велес); или имели своих духов-покровителей (как в случае с явлениями природы: дух реки и других пресноводных источников - криве, дух леса – леший и так далее). Обожествлялись благодатные места земли.

Народное мировоззрение наполнено непостижимым опытом осмысления и прочувствования тонкого мира. Предки индоевропейцев уже в далёком прошлом постигли многое из того, что фундаментальная наука считает своим новейшим открытием. Например, они поняли: единая всепроникающая нить незримо связывает всё малое и великое, землю и небо, человека и природу; воспринимая мир, человек невольно воспроизводит мироздание в себе, находясь в то же время внутри мироздания. Комплекс представлений о душе и духовных сущностях – важное открытие наших прапращуров. Соотношения смерти и бессмертия, бренности тела и нетленности духа – эти, сформировавшиеся в далёком прошлом, понятия оказали влияние на сознание последующих поколений, последующих религий, даже на мировоззрение атеистов. Боги и духи предков – наша внутренняя защита и канал связи с космосом, природой. Необходимо преодолеть пренебрежение древнейшей историей, мировоззрением славян и полное небрежение к ним.

Что характерно, наиболее известные, изученные мифологии Европы – греческая и римская. А ***народы большей половины Европы – славяне*** историками представляются как бы пришедшими неизвестно откуда, не имеющими никаких исторических прав, случайным сочетанием этнических групп. Никто «не видит» устойчивое во времени, однородное генетическое ядро славянского этноса, схожесть традиций, поразительную сохранность на протяжении тысячелетий единородного антропологического типа славян. Термин «славяне» появился в *VI* веке. Славяне считаются молодыми, поздними народами. А до VI века где они были? Где их прародина? Кто их предки?…

А их предки **всегда** жили в Европе.

Прародина индоевропейцев (по нескольким источникам они находились там уже в период 80–60 тысяч лет до н. э., в палеолите; по академику Рыбакову, они жили там 55-45 тысяч лет до н.э.; по другим источникам – 25 тысяч лет до н.э.) была за Полярным кругом и в периоды межледниковья имела благоприятный климат. Об этом писали: учёный-санскритолог Индии Б.Г.Тилак в книге «Арктическая родина в Ведах» (1903; перевод на русский язык – М., 2001); Е.Елачич в книге «Крайний Север как родина человечества» (СПб., 1910); У.Ф.Уоррен в книге «Найденный рай, или Колыбель человечества на Северном полюсе» (перевод с английского – М., 2003); Н.Р.Гусева в книге «Русский север – прародина индо-славов» (М., 2003) и другие. После наступления последнего ледника (около XVIII - XII тысяч лет до н.э.) пращуры индоевропейцев стали переселяться в южные широты: в Среднюю и Южную Сибирь, на Волгу, Дон, Днепр, Дунай в Северное Причерноморье, Крым и так далее.

В мезолите (VIII - VI тысячелетиях до н.э., его называют и периодом перехода от конца палеолита к неолиту) индоевропейская праобщность ещё жила бок о бок друг с другом. Венгерский археолог Я.Харматта пришёл к выводу, что в V тысячелетии до н.э. произошло разделение: отделение балтов от основного тела индоевропейского народа. В IV тысячелетии до н.э. праэтнос славян и ариев жил на северо-западе Черноморского побережья. Культуре этого периода – триполью – уделили немало внимания академики Б.А.Рыбаков, О.Н.Трубачёв, другие исследователи.

Исландский поэт-скальд Снорри Стурлссон (1178-1241), автор Эдды Младшей, включавшей обзор мифологии и поэтики предков скандинавов, донёс до нас древнейшее название Европы - **Энетия**, а один из заливов Балтийского моря – Поморский – назывался **Энетский**. С I по XII века Карпаты именовались **Венедские горы**. Это потому, что древнейшее из известных по письменным источникам самоназвание (этноним) праславян – **венеды** (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** навсегда остались на территории всей Европы, хотя чаще они, 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 бога энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод, в народе называемого бог грома и молнии, а по-учёному – громовержец, ***Индры*** пращуров индо-славов. Термин «индо-славы» санскритолога Р. Санкритьяянны из книги «От Волги до Ганга», 1953; о нём в книге Н.Р.Гусевой.

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. Венеты были наследниками некоей древней цивилизации, возможно, Винчи, Аратты, легендарной Гипербореи. 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.

С распадом (постепенным) древнейшей индоевропейской общности (в том числе и венедской), распались по этносам и древние верования пращуров. Н.Р.Гусева пишет: «…прослеживаемое большое число совпадений в древних религиозных представлениях славян… и верований арьев не встречается у других индоевропейских народов. И случайностью это считать никак нельзя».

Веды, безусловно, *начинали* *создаваться* ещё на русском севере в период единства индоевропейских народов и отдавались на хранение уст жрецов. Не случайно в них вошли упоминания о зиме, снеге, льде, полярной ночи, полярном дне, северном сиянии, полярной звезде, «тёплом загоне» для скота и прочих приметах севера, чего не было потом в Средней Азии, где веды продолжали дополняться, в Индии, где веды и другие предания индоариев были *лишь записаны* на санскрите. «Санскритологи всего мира сходятся во мнении, что санскрит появился на территории России. Из современных живых языков именно русский ближе всего к санскриту, и это также неоспоримый факт».

Поскольку веды изустно начали создаваться на русском севере в период праиндоевропейской общности, то целесообразно привлечь ведийские сведения о праотеческой природной религии для реконструкции любой из индоевропейских мифологий, в том числе и славянской. Такая реконструкция актуальна ещё и потому, что сейчас охарактеризовать отдельные понятия славянской мифологии сколько-нибудь внятно уже трудно, так как народные представления утрачиваются, стираются (особенно многое утеряно во время советской интернационально-атеистической эпохи, равно глухой к религиям всех народов), но иное можно и нужно восстановить.

Переводчик «Ригведы» санскритолог Т.Я.Елизаренкова в статье «Ригведа» – великое начало индийской литературы и культуры» пишет: «…Некоторые неясные мифологические фигуры или немотивированные, казалось бы, черты ригведийских божеств расшифровываются из сопоставления с соответствующими персонажами других древних индоевропейских традиций (в том числе славянской и балтийской)». То есть оказывается, не только мы, реконструируя славянскую мифологию, можем и должны использовать древние индо-иранские источники, но и *наш* (славяно-русский) мифологический опыт помогает понять, к примеру, «Ригведу». Связь прослеживается по множеству деталей. Например, упоминаемый в «Ригведе» дух воды пресных источников **криве** достоверно известен в славянском и русском мире I тысячелеии н.э. как дух воды; как древний жреческий род пруссов и восточных славян, и как племя **кривичей**. В комментарии к этому тексту «Ригведы» ясно указано, что «криве – впоследствии этноним». То есть, особо подчёркиваем: *и предки русских - герои* «Ригведы» индийских арьев, бывших нам близкими родственниками (скажем, двоюродными братьями и сёстрами).

Во второй половине II тысячелетия до н.э. древние арьи разделились на индийскую и иранскую ветви. «Авеста» создавалась ещё на территории нашей страны и хранилась изустно, а затем была записана на древнеавестийском языке.

Кроме самого известного бога периода северной прародины в Приполярье - **Индры** – у протоиндоевропейцев были боги, заметно влиявшие на жизнь наших пращуров. В мире, где полгода ночь, люди, изнурённые беспросветным мраком и страхом, что за ним не последует никакая заря, с большим напряжением ждали *света* (в котором позже был открыт необходимый для жизни гормон радости *серотонин,* регулирующий, в том числе, психику и обмен веществ в организме живых существ), молились о нём, призывали его появиться поскорей. Самыми долгожданными тогда были ***Ушас*** – богиня рассвета года (а не рассвета дня, как мы теперь привыкли: ведь там и тогда ночь и день были – один год) и её дети **Ашвины**.

Затем появлялось **солнце,** оно «стояло» в небе Приполярья полгода. Индра побеждал демона полярной ночи и полярной зимы Вритру, похищавшего (скрывавшего) солнце; освобождал реки ото льда, выпускал «облачных коров». Индра – первый на земле всадник на белом коне, убивающий змея-дракона; его древний образ обошёл весь индоевропейский мир, привлёчен и христианами в мифе о Георгии Победоносце.

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 давал богатство, покровительствовал музыкантам, певцам, сказителям.

Позже, когда индо-славы ушли из приполярных областей, а день и ночь из полярных (день и ночь – год) превратились в обычные сутки, - значение Индры, как бога всеохватывающего на земле, было снижено, он выполнял роль громовержца. В разных племенах славян и европейцев у него, как громовержца, были свои, местные имена: *Парджанья* (ведийский бог грозовой тучи и дождя; часто изображался как бык или жеребец, вкладывавший семя во всё живое на земле), *Перун, Перкунас* (первый); *Зевс; Один* (первый, один) и так далее. У восточных славян его функции перешли **Перуну** (громовержцу).

В верованиях наших предков важны **д в а** момента.

**Первый**. Наши древние предки **верили в единого** **Бога-создателя**. Имя ему было БОГ (и множество эпитетов). Здесь нелишне обратиться к представлениям протоиндоевропейцев о Боге, отражённым в древнейшем памятнике письменности индоевропейских народов – ведах. В «Ригведе» есть два гимна, посвящённых **единому Богу**. Один называется честно, откровенно, искренне «К неизвестному Богу»:

*Вначале он возник как золотой зародыш.*

# *Родившись, он стал единственным господином творения*

# *Он поддержал землю и это небо…*

# *Кто даёт жизнь, даёт силу, чей приказ*

# *Все признают, чей (приказ признают) боги…*

*Кем грозно небо, кем тверда земля,*

*Кем установлено солнце, кем – небосвод,*

# *Кто в воздухе измеряет пространство…*

# *Кто был* ***единственным*** *богом над богами –*

*Какого бога мы почтим жертвенным возлиянием?*

Эмоциональная напряжённость стиха соответствует содержанию гимна, которое сводится к основному космогоническому вопросу: кто тот изначальный бог, который создал Вселенную? Этот бог явно отличается от известных богов пантеона РВ, он им предшествовал. Единый и единственный Бог родился в самом начале как золотой зародыш, дающий жизнь всему, что способно жить. Он создал все элементы вселенной. Дал жизненную силу богам. В космическом смысле эти боги не творцы, они лишь олицетворение творения высшего порядка. Но в отношении земли и всего земного – сотворцы, соратники высшего бога, так как помогали рождению и процветанию жизни. Сложно. Но кто сказал, что вера древних индоевропейцев, в том числе и русских, была проста и примитивна.

Творец вселенной стоял за пределами жизни и смерти, за пределами нашего существования и познания. Предки индо-славов несколько тысяч лет назад пришли к выводу (не декларируемому, а подразумеваемому), что Бог неназываем («неизвестен»). Этот непознаваемый вселенский Бог появился первым и стал отцом всех поименованных небесных-солнечных богов. Гимн к нему содержит более трёх десятков вопросительных местоимений, потому, что протоиндоевропейцы не желали поступаться фактом правды ради красного словца, не желали вносить определённость в нечто неопределённое и неопределимое однозначно. Вот другой гимн Богу, которого «открыли мудрецы размышлением, ища в сердце (своём)»:

*Не было не-сущего, и не было сущего тогда.*

*Не было ни воздуха. Ни небосвода за его пределами.*

*Что двигалось туда-сюда? Где? Под чьей защитой?*

# *Что за вода была бездонная, глубокая?*

*Не было ни смерти, ни бессмертия тогда.*

*Не было ни признака дня (или) ночи.*

# *Дышало, не колебля воздуха, по своему закону*

*Нечто Одно.*

*Мрак был сокрыт мраком в начале.*

*Неразличимая пучина – всё это.*

*То жизнедеятельное, что было заключено в пустоту,*

*Оно Одно было порождено силой жара!*

*В начале на него нашло желание,*

*Что было первым семенем мысли.*

# *Происхождение сущего в не-сущем открыли*

# *Мудрецы размышлением, ища в сердце (своём)…*

# *Далее боги (появились) посредством сотворения*

*этого (мира),*

# *Так кто же знает, откуда он возник?*

*Откуда это творение возникло,*

# *Было ли оно создано или же нет –*

*Кто надзирает за этим (миром) на высшем небе,*

*Только он знает или же не знает.*

Это самый глубокий по своим мыслям космогонический гимн «Ригведы». Ставится вопрос о происхождении бытия из небытия, представляющем собой мистический процесс, который не предполагает участия бога-творца. Начало описывается апофатически как отсутствие каких-либо оппозиций: сущего – не-сущего, смерти – бессмертия, дня - ночи. Существовало лишь Нечто Одно, в котором была заключена сила развития, и оболочкой которому служила пустота (или некая материя, нам ещё неизвестная). Для его развития необходим был жар желания, ставший «первым семенем мысли». Это дало толчок эволюции. За началом же сотворения мира если и следил некий «надзиратель», то ещё неизвестно, знал ли он его тайну. Ясности в вопрос о Боге явно не внесено. Понятно, что Бог находился в области **особого существования**, несовместимого с обыденным. В этом же гимне предки даже не стремились назвать (значит познать) его имя. «Нечто Одно», «Оно Одно». Но слово *«одно»*, на всякий случай, среднего рода (или нечто вообще не имеющее рода), так как Бог, вероятно, может оказаться и Богиней (мы до сих пор не знаем этого), произнесено. Всё родилось, всё произошло от **одного** Бога, даже боги и духи индоевропейцев.

Рыбаков писал: «Принятие христианства в качестве государственной религии не означало полной и быстрой перемены образа мышления и образа жизни. Были учреждены епархии, построены церкви, общественные богослужения в языческих святилищах сменились богослужениями в христианских храмах, но серьёзного перелома во взглядах, полного отказа от верований прадедов… не было. И не могло быть, потому что резкое противопоставление христианства язычеству, в качестве двух диаметрально противоположных друг другу систем, как противопоставление «света» «тьме», было не отражением реальной сути, а литературно-полемическим изобретением христианского духовенства, определённым миссионерским приёмом. Язычество упрекали в многобожии, а христианству ставили в заслугу изобретение монотеизма. Но монотеизм начал возникать за несколько тысячелетий до первых христианских сочинений». А ещё точнее было бы сказать, что монотеизм был в дохристианской вере всегда, наши предки его и открыли, но там его предпочли «не заметить».

В гимнах «Ригведы» есть мысль, взятая позже христианством, - «в начале было слово». Но не все знают, что столь часто цитируемая формула вторична, не точна по отношению к тексту самой породившей её «Ригведы». В вышеприведённом гимне ясно сказано, что слову предшествовала *мысль.* Она существовала, когда ещё не было языка и слова. Но и у «семени мысли» был родитель – *желание, порождённое «силой жара»* (чему посвящён гимн «Космический жар»). Не случайно в «Ригведе» полубоги, рождающиеся из мысли богов, из жара желания, риши - рекущие - мудрецы и поэты. Названы по имени богини речи, красноречия *Рич*, в других местах вариант – *Вач*. И в русском встречается «речь», «речение», «изрекать», а иногда – «вякать». А рот поэтов - риши, смело изрекающий правду, Бог прочищал горящими углями, взятыми с жертвенника. Вот откуда библейский Серафим, прочищающий уста! Всё взято! Схвачено! Но схвачено у наших праотцов, праотцов индоевропейцев.

Творец вселенной был «по ту сторону неба и в глубине сердца» («Мага-Нарайяна-Упанишада»). Как говорится в одной «Упанишаде», Бог индоарийцев – Бог, «который никогда не может быть доказан». Следовательно, и к богу индоевропейцев, и к богу индо-славов это также относится. Хотя поэтическое мышление вокруг и около Бога создавало всевозможные гипотезы, версии, легенды. Именно трудность постижения запредельного побудила предков индоевропейцев обозначить, поименовать созданный Богом) космос, который *только* материалистическим объяснением (например, науки, учёных) постичь невозможно (наши пращуры в этом нимало не сомневались). Бог протоиндоевропейцев вовсе не был бог рабов (владевший душами рабов). Он был **Отец**, а вся цепь наших пращуров – его дети. Иногда Бог прямо обозначался прародителем народа. Например, русские в «Слове о полку Игореве» назывались «дажбожьими внуками».

В то же время, справедливости ради следует сказать, что и христианство не чистое единобожие (об этом подробно писал Косарев и другие). П.В.Киреевский приводит песню, бывшую, видимо колядкой, но переделанную под рождественское прославление хозяев. Где **множество** христианских святых (каждому из них молились), покровительствующих разным сферам жизни:

*Попаси же ему (хозяину),*

*Хлор, Лавер, лошадок,*

*Уласий коровок,*

*Настасей овецек,*

*Василей свинок,*

*Мамонтий козок,*

*Терентий курок,*

*Зосим Соловецкий пцолок*

*Стами рядами,*

*Густыми медами…*

Вот вам и единобожие, вот вам и монотеизм!

Одна из главных трудностей изучения природной веры праславян и праиндоевропейцев в преодолении приверженности религиозно-философских мыслителей к библейским источникам, давно ставшим стандартом в вопросах изучения религий. Шаблоны, заложенные в Библии, не дают развиться свободной мысли, подавляя восприятие иных идей, не только обществом, но зачастую и учёными.

Ещё пример преодоления шаблонов. Все хотят знать, кто **главный Бог славян**? Ответ – **Бог**! – не устраивает никого как слишком простой. А как же Перун? Велес?… - скажут вам. Но в космоцентричной религии древних славян нельзя выделять Первого, Второго (по значимости) бога, от этой удобной градации надо отказаться. Мир обожения был столь един и неразрывен, что в нём всё было одинаково важно, всё ценно. В традиционной религии славян **все** – и сам Создатель, и созданные им **боги, духи, обожествлённые предки** - **были** **равноценны**, одинаково нужны, все они принадлежали одной целостной гармоничной системе. Искать меж богами славян иерархию - всё равно, что задать вопрос христианину, какой святой главнее, или какая церковь главнее: Богородицкая, Михаило-архангельская, Никольская или Христо-рождественская?

М.Ф.Косарев пишет: «В отечественных религиоведческих трудах, энциклопедических словарях и философских справочниках язычество определяется как политеизм (многобожие). С таким постулатом трудно согласиться… Всё не так однозначно. В язычестве… присутствует явный элемент монотеизма, а именно наличие в пантеоне главного небесного бога… В то же время такая, казалось бы, самая «неязыческая» религия, как христианство, буквально насыщена политеизмом. В разных жизненных и ритуальных случаях богобоязненный христианин обращается с молитвами и к Христу, и к Пресвятой Богородице, и к Николаю Угоднику, и к архангелу Михаилу, и к апостолам Петру и Павлу, и ко всякого рода общехристианским и локальным святым, которые тоже являются богочтимыми лицами, способными влиять на судьбу людей.

Было принято молиться: во исцеление от недуга – великомученику Пантелеймону, при неблагополучии конного скота – мученику Флору, при засилье сельскохозяйственных вредителей – мученику Трифону и так далее. Наверное, можно согласиться с В.Г.Богораз-Таном, заметившим в этой связи, что христианство не привело к единобожию, а по сути дела, «просто заменило одно многобожие другим» (Богораз-Тан В.Г., 1928, 131)… Короче говоря, принцип многобожия и единобожия как критерий различения языческих и «неязыческих» религий, в сущности, не работает».

Все мы молимся о здоровье Пантелеймону целителю, Богородице и другим: в христианской мифологии эти покровители называются **святые**, хотя Бог и в них есть. В дохристианской вере главные творящие, созидательные помощные силы – **боги**. Но в христианской вере **много покровителей (святых) - хорошо**, а в дохристианской вере то же самое: **много святых покровителей (богов) – плохо**! Это ни что иное, как двойные стандарты, используемые в политических целях, в борьбе с национальной, древней укорененной верой.

**Второй главный момент. В дохристианской вере было две ветви веры: почитание богов и почитание предков,** почитание Родаи народа, любовь к ***своему*** и ***своим***. Эта вера неотделима от веры в Бога, здесь всё переплетено и взаимопроникает друг в друга. Тем не менее, у индийских арьев литургический возглас при принесении жертвы богам – «Свага!», а предкам – «Свадха!». Значит, древние различали в своей вере **два** важных течения. В «Ригведе» постоянно упоминаются **два пути: «путь богов» и «путь предков», «путь отцов»**. Хотя есть в ведах и ещё одно представление о «двух путях». Ведийские арьи считали, что тот, кто умирает в период от зимнего до летнего солнцестояния, во время возрастания солнца, - уходит к богам и никогда не возвращается, не возрождается на земле, боги его как бы увлекают по своему пути (пути богов). Тот, кто умирает от летнего до зимнего солнцестояния, во время убывающего солнца, - возрождается в других жизнях (путь предков). Поэтому у всех индоевропейцев в обычных обрядах был распространён обход (там, где он нужен) или хоровод *посолонь*; а в погребальных обрядах обход *против солнца*.

С принятием христианства **укрепилось только почитание Бога, мгновенно было отменено почитание предков** (зачем предки интернационалу?!). Почитание предков стало мелкоэпизодическим, и осталось в незначительном объёме только потому, что крещёные индоевропейцы, а затем русские и славяне не желали поступаться памятью умерших предков, пренебрегать их помощью из духовного мира, они настойчиво отстаивали своё древнее право чтить умерших. Несмотря на христианские запреты «кликать умерших», «мертвым требы класть», - люди несли и несли, давали и давали умершим запрещённую христианством еду (жертвоприношение), отправляли к предкам молитвы, выкликали их имена. Поэтому через века сопротивления христианство вынуждено было поминать умерших в храмах, в том числе и принимать еду. Поминание едой действо дохристианское.

Богсоздал ***народы*** и ***национальности*** – хорошо это или плохо, но именно так. Он не породил кастрированного «общечеловека» или «советский народ», «римский народ», «американский народ», «российский народ». Это поздние искусственные (противобожьи) людские создания. Скажите-ка что-нибудь «по-общечеловечески», «по-советски», «по-римски», «по-американски», «по-российски»… - ничего не выйдет! Любой интернационал говорит по-русски, по-английски, по-французски… **Язык здесь через знак равенства с понятием Род**.

В образе **Рода** наши предки ещё раз чтили Бога-создателя, уже не только всего сущего, но конкретно – человека и его продолжение в веках; как великого родича, старшего члена семьи. Сильный род – гарантия достоинства его членов. Символы Рода – фаллос, хер, яр (и их поэтические метафоры «буй», «тур») также почитались. У русских сильного мужчину, вошедшего в пору половой и воинской зрелости, величали «яр-буй-тур!». Это всякий знает из «Слова о полку Игореве». А в Германии и доныне к женщине обращаются «фрау», а к мужчине – «хер», «герр».

Вера в предков включала в себя сложные поэтические космогонические обряды: принятие новорождённого, поименование, переход во взрослые (девицу, юношу, воина), свадьбу, похороны, поминания. А также гордость мудростью старцев, богатырями, героями, нравственной чистотой дев. Была своя этика, суровое воспитание, справедливое отношение друг к другу. Не приветствовалось пренебрежение к традициям, неуважение к предкам, несоблюдение этнической чистоты. Ведь именно в этносе, а не в индивидуальности, коренится столь могучая воля к жизни. Магическая сила духовной крови своего народа, сила этнической непрерывности способна пробудить древние благородные достоинства, этничность поведения, утрачивающуюся в результате ослабления самосознания в условиях современной деградации, вырождения.

Люди всегда заботились о памяти умерших родных. Им казалось, что пращуры могли бы помочь разобраться в настоящем и даже подсказать будущее, потому что им ведомо прошлое. Именно предки помогали понять: главное богатство человека – его народ.

Каким образом выражалась у наших древних пращуроввера-почитание-преданность Богу и предкам? Главное слово здесь, более всех и многократно обруганное, - **жертва**. Люди путём длительного наблюдения за живыми существами знали, что при зарождении жизни во многих случаях сперма (семя) «выстреливает» из семенника, словно происходит маленький взрыв. Коробочка цветка (шишка, другой семенник) взрывается, разрывается и семена разлетаются повсюду, движимые инерцией маленького взрыва; зерно, яйцо разрывается, разрушается, давая жизнь. Они предположили, что и вселенная создалась путём взрыва-разрыва какого-то непостижимо большого тела (семени, яйца). В ведах была отражена одна из легенд первотворения – о создании вселенной и всего сущего из тела бога (которого узрить нельзя, и который может принимать любые формы) находившегося во время творения в понятной всем ипостаси человека. По-санскритски человек – пуруша. Гигантский Пуруша, возвышавшийся над всей вселенной, стал материалом для создания тварного мира. При разрыве или разрывании его одни части стали землёй, воздухом, другие – растениями, зверями, человеком и их частями – глазами, руками, дыханием и прочим. Даже мысль, речь, гимны, напевы родились при разрыве Пуруши, родилась тогда же и идея жертвенности. При этом Бог-создатель вселенной, пожертвовав частью себя, не стал ущербным, остался таким же непостижимо мощным, здоровым, бессмертным. Люди тогда ещё ничего не знали об атомах, электронах, протонах, других частицах, их взаимодействиях и реакциях, о рождении материи, её сохранении. Поэтому акт создания вселенной из тела Пуруши люди сочли чудом жертвенности во имя жизни. В память об этой беспрецедентной жертвенности Бога было учреждено Богами-соратниками его и людьми **жертвоприношение**.

До сих пор считается обладающей непостижимой мощью жертва пращуров индоевропейских народов во имя Бога. Она была весьма разнообразной и многообразной. Чаще всего жертвовали **молитвами**, сильнейшие из которых – гимны солнечным богам и Роду (праотцам), прославляющие их деяния. Жертвовали пением; танцами, хороводами; венками; ветками священных деревьев вербы, берёзы, ели или сосны; цветами; ароматными курениями; кострами; огнём, водой, маслом, зерном (что переняла церковь); молоком; всем разнообразием урожая (и сейчас что-либо от своего урожая люди продолжают приносить в храм); изготавливаемыми мастерами и мастерицами предметами. Вся совокупность почитания богов и предков («отцов»), все ритуалы назывались **жертвоприношение**. Самая ценная, бесценная жертва – **жизнь**, и символ жизни – **кровь**. Причём жизнь имеется в виду в высокодуховном смысле и всей совокупности её проявлений. Не физиологическое, как нас нынче приучили считать, действо убиения ценили дохристианские народы, а **высокое право** и **последнее право** жертвовать Богу и предкам-потомкам жизнь (кровь). Внутренний «храм» своего этноса присутствует в каждом человеке, если только этот человек бесконечными помесями крови не доведён до бесчувственного состояния, химерического сознания или растворения в других народах. В мире наших очень древних предков ценилась мысль об избранности не для власти, а для жертвы во имя кровных. Кровь – это дух! Порода! А этнос – это кровь плюс нечто из более глубокого уровня, где индивидуальная жизнь соприкасается со сверхиндивидуальной. Это взаимопроникновение необходимо, чтоб иметь священную опору в изменчивом и неустойчивом мире.

Позже христианство приспособило мощное, благородное по внутренней сути, понятие жертвенности к своей мифологии и обрядам. Христианский интернационал, употребляющий символическое «тело» и «кровь» Христовы, перенял суть жертвоприношения. Мусульмане до сих пор режут жертвенного барашка и (в подражание иудаистам) жертвуют Богу крайнюю плоть мужчины, а григорианцы режут петуха. Однако, несправедливо считается, что слова «жертва», «жертвоприношение», «жертвенность», «пожертвование», «пожертвовать» (дохристианские, уходящие в глубь корневой системы языка протоиндоевропейцев), употреблённые христианами, - **хорошие**, **правильные**, а эти же слова, употребляемые в связи с дохристианской верой всех индоевропейцев, – **плохие**, **неправильные.** И как бы не имеют права существовать в таких смыслах (часто их просто считают бессмысленными – для тех, кто не помнит смысла, конечно, - свидетельствами кровожадности наших праотцов). Благородная мысль о жертвенности (отдать дань, часто символическую; а иногда и самое дорогое) богу за его созидательскую идею и неусыпный труд над творением и развитием мира, - несправедливо извращена и превращена в противоположность (не отдачу всего, даже жизни, во имя творца, а отнимание). Несправедливая оценка дохристианского ритуала жертвоприношения не может пройти безнаказанно для тех, кто её исказил.

Основные источники славянской веры, как правило, почти не содержат сюжетных преданий, чаще приходится иметь дело с фрагментами или даже с отдельными разрозненными мотивами, именами и словами, являющимися осколками предания или результатом его свёртывания. Поэтому для восстановления сколько-нибудь полной картины необходима известная реконструкция совокупности знаний всех праиндоевропейских народов, отражённых в ведах (и ведийской литературе), и, частично, в «Авесте», а также в трудах древних историков. Тем не менее, можно с уверенностью говорить о единстве мировоззренческого начала в индоевропейской традиции. Кроме того, не следует забывать, что в V - III тысячелетиях до н.э. индоевропейская вера локализовалась в южнорусских степях, на юго-востоке Европы и северо-западе Передней Азии, где древние индоевропейцы жили рядом и общались.

Трудность реконструкции основ традиций заключается в том, что за дальностью веков мы имеем дело лишь с обрывками многогранных и сложных миропредставлений. Воспроизведение цельной системы – дело может быть не одного поколения историков, языковедов, археологов, этнографов.

Термин «мифология» (вид устного народного творчества на ранних ступенях развития; рассказ о происхождении жизни на земле, о богах, героях, культовых первопредках) в отношении древнейших веков не носит негативного оттенка. *Мифология – это опоэтизированная история, которую не представляется возможным точно датировать.* Древние относились к истории с религиозным почтением: смертным не дано менять судьбу. В мифах закодированы реальные и сверхъестественные события и образы, память о катастрофах, великих переменах, прародине (как рае), отголоски стародавних общественных отношений и норм поведения, религиозные представления. Г.В.Вернадский считал: «…Следы древней исторической основы могут легко быть обнаружены под мифологическим покровом». Классический пример тому, долгие века считавшаяся мифической Троя. Мы не можем ни восстановить, ни понять мировоззрение народа, народную или бытовую психологию, служившие ему десятки тысяч лет, не зная его богов. Несправедливо принято считать новую веру (христианство, мусульманство, буддизм) верой, а дохристианскую веру – мифологией. В этой враждебной неразберихе с терминами мы вынуждены говорить о мифологии, а подразумевать веру.

Уже говорилось о Боге-создателе. Имя его в регионах индоевропейского мира разное – **Брахма** («брахмо» - семя), **Праджапати** («господин потомства», «господин существ»), **Дакша** – («ловкий», «способный»), **Род** (мужское семя; часто изображался в виде фаллоса) и множество других. Род чтили русские и славяне.

Мужское начало у всех индоевропейских народов связано с небом, женское с землёй. Во время жизни праиндоевропейского общества у Полярного круга на первый план выступал мироустроитель, защитник Индра, бог энергии, магнитосферы, ионосферы – он же и был родичем. В период жизни этой же общности (вследствие оледенения севера) на юге, у русских, например, образ Индры и его функции частично распространились на **Дажбога** (но с функциями и других, например, *Дакши*). Дажбог - бог длительного светового периода, и родитель, праотец (как Дакша и Индра). Дакшу в «Ригведе» называют «отцом богов» (земных). Его супруга, по ведам, **Дакш*и***, отождествлялась с ночью – тёмным началом. Она родила ему 50 (по другим источникам 60) дочерей, ставших жёнами мудрецов, первого человека Ману (в ведийской традиции), богов. Боги и люди тогда ещё слабо разделялись, жили бок о бок. Старшая дочь Дакши - *Дити* стала матерью дайтьев (гигантов).

Вторая дочь Дакши *Дану* стала матерью данавов (водных гигантов). Ее имя каждому русскому известно со школьного детства по детям Дану - рекам Дону (рек Дон, по меньшей мере три: в бассейнах Азовского, Северного морей, Хамбер), Северскому Донцу (правому притоку Дона), Дунаю, Днепру, Ардону (притоку Терека), богу морей Посейдону.

Третья дочь Дакши *Адити* («несвязанность», «безграничность») ассоциировалась со светом, призывалась людьми трижды: утром, в полдень, вечером; наиболее полно образ Адити воплотился в её дочери ***Ушас*** – заре утра года. У Адити было 7 (по другим версиям, в другие времена уже 8, 10, 12 и так далее) сыновей – солнечных богов, почитавшихся с большим энтузиазмом, **Адитьев**, связанных с нравственным аспектом («ритой» – законом), очень благоприятных к опекаемым ими племенам протоиндоевропейцев, дающих блага без всяких просьб. Адитьи «перевозили» древних индоевропейцев «через заблуждения», «через проявления враждебности», «через все беды», «держали щит (над ними) во всю ширь», «охраняли каждого со всех сторон», «продляли срок жизни»; о них говорили древние: «Под любимой защитой,… ведущие нас сквозь (всё)».

Адитья **Митра** («договор», «согласие») – солнце (одно из них) - связан с огнём, посредник меж богами и людьми. Тем кто соблюдал договор (правила, законы, уставы, установленное), Митра посылал царя, быстрых лошадей, пастбища и прочее. У Митры на каждой высоте сидели 8 наблюдателей (на все стороны) договора, у него, как у наблюдателя, десять тысяч глаз, тысяча ушей… Он посредник в спорах о границах, давал понятия и о морально-нравственных границах, нёс устойчивость, согласие в обществе. Митрою клялись. Он имел атрибуты: скипетр или факел в левой руке, правая открыта для приветствия. Иногда в правой руке его (в поздних интерпретациях) – свиток законов (или договоров). На Руси Митра растворился в функциях *Дажбога, Световида, Белбога, Перуна, Велеса, Семаргла* (олицетворение защиты и вооружённого добра). А также в понятии Мир – как устойчивое общество, связанное неким мистическим договором.

**Арьяман** («дружественность», «гостеприимство») вместе с адитьей **Бхагой** («Бог», «доля», «счастье», «имущество», «богатство», «геройство», «слава», «процветание», «красота») покровительствовали свадьбам, бракам, невестам, женихам, у славян растворились в богах – Радегасте, Поревите, Поренуче (оба от «пора» – спора, семя, зародыш), Ладе («гармония», «красота»), Живе (жизнь), Роде.

Адитья **Варуна** («истинная речь») воплощал космические воды, охранитель истины, справедливости, владыка ночного перевёрнутого неба, наряду с Индрой и Митрой – один из главных адитьев. Только Варуна и Индра называются в «Ригведе» «вседержитель», «самодержец», «царь» над миром, богами и людьми. Это почитание оправдано и позднейшим научным обоснованием воды как субстанции, из которой вышло всё живое. Но древние и тогда знали: вода – начальная космогоническая материя, несущая в себе зародыш жизни. Варуна творил мир и удерживал его, охватывал небо и землю, ночь и день. Он связан с природным (в отличие от Митры, связанного с социальным), тайным, магическим; благосклонен к певцам и обладающим прекрасной речью; освобождал людей от злого начала, страха, дурных снов, сторожил мысли; выступал против несправедливости, болезней, смерти, колдовства, даровал долгую жизнь, отпускал грехи, но карал виновных, ложь. Верёвка, петли, болезнь–водянка – его орудия против грешников. У него дворец на дне морском. Варуна связан с **Тритой** (третий из троады: 1. Небо. 2. Земля. 3. Подземное – подводное царство.), богиней **Кали** (неумолимая богиня времени, которой при рождении её Трита даровал петлю) и с царством Нагов (змей). Варуна имел двойственную природу: он связан с богами и с асурами (буквально «не Сурья»; не солнечные, тёмные; существовали во тьме хаоса до создания организованного космоса, земли), но перешёл на сторону богов. Варуна в индоевропейском мире сопоставляется с хеттским богом Аруной, древнегреческим Ураном, славянским и балтийским Перуном и Перкунасом, но, в то же время, частично и с Велесом, Велнясом (великим; например, как Велес он покровительствовал певцам), а также с Морским Царём русских сказок и былин.

Адитья Дакша-сын сопоставляется (и путается порой) с Дакшей-отцом (Дакша и отец, Дакша и сын). У русских это Дажбог (с функциями Индры и других), о котором мы говорили.

Адитья **Анша** («часть», «доля») своими функциями сливается с Дакшей и с **Ашвинами** – детьми Ушас-Зари – двумя всадниками (или конями, или человеко-конями; вспомним греческих «кентавров»). Они были рождены Ушас (у русских Усиньш, Усень, Авсень, Овсень, Таусень, Баусень и так далее) от бога, превратившегося в коня. На Руси, у славян и балтов Ашвины почитались как покровители людей, животных и, особенно, коней. Через 700 лет после принятия христианства, в 1649 году, царь Алексей Михайлович вынужден был объявить указ: «…Ведомо… на Москве, и, прежде всего, в Кремле и Китае, и в Белом и в Земляном городах, и за городом, и по переулкам, и в чёрных и ямных слободах по улицам и переулкам в навечере Рождества Христова молились многие люди Коляде, Авсеню, а в навечере Богоявления Господня кликали Плугу, да в Москве же многие люди поют песни,… собираются на сборища… попы и иноки, и мы указали Коляду, Авсеня и Плугу более не кликати». Это свидетельство того, что даже русское духовенство продолжало почитать отеческих богов. Почему же так чтили Авсеня (близнецов Ашвинов и их мать Зарю)?

Ашвины, по ведам, на конях или золотой колеснице, запряжённой птицами (орлами, лебедями, соколами) или на стовёсельном корабле, объезжали за день (в околополярные времена день-год; в периоды южных кочеваний - обычный суточный день) вселенную и прогоняли тьму. Они спасители, помогавшие в беде. Излечивали слепых, хромых, спасали от заклинаний, даже возвращали жизнь умершим и совершали другие необыкновенные поступки. Приносили дары, богатства, пользу, пищу, коней, коров, быков, детей, свет, счастье, победу. Давали долгую жизнь; вознаграждали, защищали певцов. Эпитеты Ашвинов - «юные», «прекрасные», «золотые», «медовые», «красные», «божественные врачи», «всезнающие». Они быстры, ловки, могучи; на своей колеснице они везли чудесный мёд для людей (в виде крапления медовыми прутиками-кнутиками, как благодать). По преданиям вед, пчела, передавая Ашвинам мёд, шепнула им на ухо тайну силы жизни. Но самое загадочное – чем обладали Ашвины – двумя магическими дощечками, трением которых друг о друга добывали: огонь; хорошее потомство для всех, кто его желал (людей и животных). Ашвины принимали участие в свадьбах богов и людей, но были нетерпимы к чужим: выступали против злых духов, болезней, скупцов, завистников. В русских сказках народное сознание воплощает Авсеня в Ивана Кобыльего (Коровьего) сына или Ивана Быковича.

Адитья **Сурья** (солнце), золотой («в сердце его живёт золотой человек»), сопровождаемый жаром, садился в ладью или колесницу из 7 коней. Он разгонял тьму, исцелял людей при помощи «медовой» терапии вместе с Ашвинами, его же просили о богатстве, здоровье, потомстве. Солнце – глаз, всевидящее око богов (особенно Митры). Но в то же время от Сурьи исходила угроза всё пожечь. Боги неоднократно предпринимали попытки оградить их самих и людей от палящего Сурьи. Память о Сурье сохранилась в русской и славянской топонимике: это древний город Сурож, описаный в «Житии Стефана Сурожского»; река Сура, приток Волги и населённые пункты на ней – Сура, Сурск, Сурское; Сура - населённый пункт на реке Пинега; Сураж – город в Брянской области; Сураж – город на реке Западная Двина (Витебская область); Суринск – город на одном из притоков Волги в Самарской области; Суроватиха – село Нижегородской области; Сурово – село на притоке Лены и другие.

Но в дальнейшем, как мы видим, боги солнца русских и славян именовались **Хорс, Кала,** **Коляда** («хоро», «коло» - круг, солярный знак). То есть славяне не называли имя, а использовали для его имени метафору, обозначавшую символ солнца круг («хоро», «коло»). «Коло», «кала» и «хор», «хр» - корни слов, известных индоевропейскому миру: *Кали, Калка, Махакали* – ведийская богиня времени и вечности (у русских Кала, Калка); Хронос – греческий бог времени; Хор входил в пантеон богов в нескольких странах Древнего Мира. Таким образом, уточняется, что соответственно им, и русские боги (Хорс, Коляда) были не только богами солнца, но и времени.

Сразу бросается в глаза, что ведийскому **Вивасвату** («сверкающий»), богу восходящего солнца, отцу Ашвинов и Ямы (первого смертного человека), своим именем обязан славянский **Световид** (здесь лишь переставлены местами части слова: «свет»-«сват» и «вив»-«вит»-«вид»), бог света и земных благ.

Из древних упоминаний об отеческих богах (кроме «Слова о полку Игореве») на Руси известны в основном сочинения христианских авторов, где, как называли их христиане, «языческие» боги клеймились отрицательными клеймами, демонизировались и превращались в пугало. Демонизация политических, идеологических противников шла с глубокой древности, и тогда она выступала эффектным приёмом конкурентной борьбы. Что характерно, до нас не дошло нападок славянских «язычников» на христиан, так как дохристианские традиционные верования славян НЕ ЗНАЛИ ХРИСТИАНСТВА. Зато христиане буквально вытаптывали всё то, что было до них на **любой** (будь то сербы, русские, чехи) национальной духовной ниве. Идеологи интернационала разрушили неразрывную связь меж этносом и традицией. Понимание традиции свели к чисто «культурной» деятельности. В то время как традиция, прежде всего, – внимание (от слова «внимать») смыслу жизни предков. Божественная множественность, самобытность народов, их свобода нарушались неизбежностью тоталитарной унификации. С введением режима христианской диктатуры появилось немало так называемых «Поучений против язычества», поучений против музыки, «плясания», «в ладоши плескания», созданных всевозможными «христолюбцами». Уничтожалось всё дохристианское: храмы, святилища, священные рощи, многосотлетние дубы, ели и липы, священные камни, изображения богов, письменные сочинения (всякого рода волховники, лечебники, травники, воронограи). На Руси отечественные родокоренные имена летели в небытие вместе с головами их носителей (если подробности христианизации юга и севера до нас дошли в обрывках, то христианизация Литвы и западнорусских земель ярко описана, например, в «Хронике Ливонии»).

Уничтожались: обряды, обычаи, самобытное скоморошье искусство, национальная одежда. Народная культура была слишком живой и опасной. Попирался божественный план множественности народов, эта космическая симфония. Унификация наступила на Русь и шла семимильными шагами. Христиане ссылались на слова Христа: «Я послан только к погибающим овцам дома Израилева… Не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Матф.15.24). Под «псами» подразумевались неевреи и нехристиане, так называемые «язычники». Иисус Навин (23.7) учил: «Не вспоминайте богов их». «Второзаконие» (7.5) предписывает: «Жертвенники их разрушьте, столбы сокрушите, рощи их вырубите, истуканы богов их сожгите огнём». В этом библейском предписании задана вакханалия топора, меча и огня.

Контакт с Богом ничто заменить не может. У наших предков этот контакт (ведь Бога узрить нельзя) проходил через всё Божье творение – природу и космос. Они понимали: преступление против природы – преступление против Бога. Все народы стремились к национальному самосохранению. Поэтому бережно относились к природе земли.

Переведение богов славян в период христианства из верхнего яруса в нижний превратило их из сил небесных, помощных в силы земные, нечистые, а то и подземные, потусторонние, и тоже нечистые. Одновременно, если так можно сказать, снизился статус природы. Христианство природе (если только она не пустынь) вообще не уделяет никакого внимания, ибо христианство - религия не природная, а книжная, умственная.

Христианский интернационал (как всякое вторичное явление) взял многие слова, понятия, образы из дохристианского мира пращуров индоевропейских народов, присвоил их и считает исконно своими. Иные нынешние священнослужители и не подозревают, что пользуются древними словами ненавидимых «язычников». Такими как: «**Бог», «рай», «вера», «дух», «душа», «закон», «пророк», «святой», «спас», «вседержитель», «самодержец», «царь», «обряд», «треба», «жертва», «жертвоприношение», «жертвенник», «чудо», «хоругви»** (знамёна в честь бога Хора, у русских – Хорса, одного из богов солнца), «**хор*»*** (песнопение; совокупность певцов, изначально стоявших в кругу - «хоро», «коло», - в честь бога солнца Хорса), **«храм»** (от корня «хъръ», как Хорс), то же и в слове **«похороны»** (отправление человека по ту сторону солнца – Хорса, в засолнечный тёмный мир); «**кольцо»,** «**колокол»** (от «коло»; колокола были задолго до христианства; существовали: вечевой, сполошный, полуденный, сторожевой и другие), а также «**колокольчики»**, отсюда и «**колокольня»,** «**митра»** (круглый, колобкообразный головной убор священника, в честь одного из ведийских солнечных богов Митры), отсюда и «**митрополит». «Символ веры»** - название самой важной христианской молитвы (с которой человека крестят) взято из древнего письменного памятника иранских арьев «Авесты» (хотя содержание молитвы в «Авесте» иное). **«Лик»** древнеиндоевропейское название волка (иногда и медведя), маска волка, медведя, а затем и других животных и персонажей традиционных ряжений во время праздников, «личина», «священный лик». Христиане переняли это слово для эпитета лика святых, святого лика.

«**Воскресенье»–«Воскресение»** (от «кресити» - высекать огонь) взято христианами у предков индоевропейских народов – поклонников солнца, которые на протяжении десятков тысяч лет в этот день высекали кресалом земной ритуальный огонь – символ огня небесного; жгли костры, устраивали хороводы, прыгали через костры, очищая себя – физическое и астральное тело – огнём, *окуриванием*, исцеляя, как бы каждый раз возрождая к новому витку жизни. В христианстве воскресение – день рождения (возрождения) Христа. «**Крест»** (и **«крещение»**) - также от «кресити», высекать огонь. Крест – дохристианский символ огня; крест в круге – символ солнца (солнечного огня). Христиане же поклоняются восьмиконечному кресту-распятию – символу пыток (в память о страданиях Христа), хотя употребляют в символике и просто крест; четырехконечным крестом крестятся. «**Крапление водой»** - древнейший элемент ритуала индоевропейских народов, почитавших священные источники, ключи земные, реки, озёра, моря-океаны. Крапление медовыми прутиками-кнутиками благодати идёт от богов Ашвинов – двух мудрых небесных всадников древности, лечивших людей и животных, дававших им счастье и блага. «**Молитва»** – праславянское слово. **«Посолонь»** - хождение по ходу солнца – дохристианское понятие («солнце» и одно из значений слова «соль» – одно и то же).

«**Мир»** («мр», «мъръ» - мрущие, смертные, в отличие от богов) дало слова **«миряне», «в миру», «мирской», «всем миром». «Радоница», «родуница»** (изначально от «Род», «родня», «родные») – время почитания предков, родных. «**Масленица»** - прощание с зимой, так же как и **«святки»** (зимние или летние) – прощание с летним или зимним светом (временем года, полугодием). **«Прощённый день», «прощённое воскресенье»** - один из древнейших ритуальных дней очищения души, очищения совести перед важным делом – закладкой урожая нового года, закладкой благ будущей жизни, он существовал на Руси, когда год начинался весной, тогда прощённый день был последним днём уходившего года: каждый просил у другого прощения за годовые обиды, получая таким образом своеобразное «отпущение грехов». «**Грех», «отпущение грехов»**, - категории «Ригведы», этим понятиям десятки тысяч лет. «**Красная горка**» - дохристианский обряд встречи солнца в высоких местах (окликание солнца, просьбы к нему), в христианстве – воскресенье на Фоминой неделе. **«Сретение»** у славян было, когда зима с летом встретились. А встречались они ежегодно за много тысячелетий до христианства.

«**Свадьба**» - от санскритского «свах» – небо, одно из небес, на котором свершались браки (помните поговорку: браки свершаются на небесах. Она не случайна); отсюда же и «**сваха», «сват», «сватовство». «Венок», «венчик», «венчание»** и объяснять не надо, ясно, что слова и понятия эти были задолго до христианства, как и «**вено**» - выкуп за невесту. **«Вседержитель», «самодержец»** (от него в России произошло и **«самодержавие»**), **господь, всевышний** в ведах называли только двух богов – Индру и Варуну (у русских им соответствуют Перун и Велес). «**Поминки**» (от «помнить», «вспоминать») христианским интернационалом (призывавшим забыть мать, отца: «враги человеку – домашние его», Матф.10.36; предлагавшим даже не предавать отца погребению, Матф. 8. 22) вначале запрещались, осуждались, но, поскольку истребить этот дохристианский ритуал в течение двух тысяч лет не удалось, его оставили, приспособив под «христианский». Поминание едой – дохристианский обычай («исти» на санскрите жертва, еда). Церковь вынуждена под огромным давлением народа принять и разрешить еду на поминках.

Образ «**отца-пастуха**» всего мира взят из «Ригведы». Из религии индоевропейцев шумер взято слово **«пасха»**, где оно первоначально означало: восстание из пепла, существовал шумерский праздник восстания из пепла, возрождения, спасения – праздник циклического времени, солнца. Это слово переняли евреи, а от них – христиане, но те, другие и третьи вкладывали разный смысл в понятие «пасхи».

Нет числа древнейшим понятиям, словам, ритуалам, которые христианство присвоило себе. Даже латинское слово «**месса**» произошло от латинского дохристианского слова «messis» - урожай, подношение; а римский праздник сбора урожая назывался «**мессия**» - ежегодный посланник солнца, помогавший плодам вызреть. При этом носителей индоевропейских языков и древних верований христиане продолжают изображать как врагов и врагов примитивных. И хотя от дохристианских представлений о вере остались одни «клочки», не всегда ясные понятия, порой тёмные, утраченные смыслы, разрозненные названия, - вытаптывание уже унифицированной, утрамбованной интернационалом национальной почвы индоевропейцев, в том числе и нашей, русской, продолжается. Наиболее огорчительно то, что это делается «руками» (устами) самих доверчивых (повторяющих бездумно, по инерции, якобы не подлежащие сомнениям слова осуждения «язычников») русских и славян.

Слово **«язычество»** в древности не существовало (его начали употреблять еврейские библейские пророки). **Ни один** дохристианский индоевропейский и какой-либо другой **народ себя «язычником» не называл**. **Вера** протоиндоевропейцев очень укоренённая. **Её называли просто «вера»**, «вера в Бога», «наша вера», «отеческая вера». Как в «Ригведе»:

*С Верой огонь зажигается,*

*С Верой возливается жертва,*

*Веру на вершине счастья*

*Мы выражаем (своей) речью.*

*Приятным, о Вера, для дающего,*

*Приятным, о Вера, для желающего дать,*

*Приятным для дружелюбных жертвователей*

*Сделай это сказанное мною!…*

*Веру почитают боги*

*(И люди,) приносящие жертвы, хранимые Ваю,*

*Веру – с сердечной склонностью.*

*С помощью Веры находят добро.*

*Веру рано утром мы призываем,*

*Веру – около полудня,*

*Веру – при заходе солнца…*

Предки индоевропейцев не задавались мыслью, *какая* у них вера. Ведь тогда для них **она была одна**. Это сейчас появилось множество «вер», направленность которых надо квалифицировать. Рыбаков писал: «Греческое христианство застало в 980-е годы на Руси не простое деревенское знахарство, а значительно развитую… культуру со своей мифологией, пантеоном главных божеств, жрецами и, по всей вероятности, со своим… летописанием 912-980 годов». Как же «квалифицировать» теперь единственную, неповторимую Веру протоиндоевропейцев? Я её называю дохристианская вера (по времени существования).

Уничижительный собирательный термин «язычество» использовался воинствующим христианским интернационалом ещё в первые века христианства, чтоб клеймить врага (то есть наших пращуров и пращуров всех других народов), чьё место он планировал занять. Политтехнологии придуманы не вчера!… Слово «язычество» можно сравнить с позднейшими **политическими** **ярлыками**: «панславизм» – вымышленный славянский шовинизм, которого, в Росси, во всяком случае, никогда не было и нет; «раскольники» (для староверов; хотя в действительности раскольником был Никон); «царизм» (для дореволюционной России); «опиум для народа» (для самих христианских интернационалистов); «красно-коричневые»; «националисты»; «шовинисты»; «фашисты»; и, наконец, **«враги народа»**. То есть «язычники» читай «враги народа». Так называемых «язычников» обвиняли в том, «что у них религия без Бога», повсеместно называя их «безбожниками», и это при том, что только одна «Ригведа» представляет собой три тома гимнов богам и Богу. И каких гимнов!!! Редкие молитвы могут сравниться с ними в поэтической и магической силе творческого потенциала слова и информационном богатстве сведений о космическом лоне Бога, которого люди прозрели «в сердце своём».

«Язычников» обвиняли, что они «поклоняются твари вместо творца». Но почему «вместо», а не «и»? Ведь дохристианские народы поклонялись всему сущему: и творцу, и творению его (в котором тоже Бог). Новгородский архиепископ Макарий писал Ивану Грозному в 1534 году: «Суть же скверные мольбища их: лес и камение и реки и блата, источники и горы и холмы, солнце и месяц и звёзды и езера. И проста рещи - всей твари (всему существующему) поклоняхуся яко богу и чтяху и жертву приношаху кровную бесом – волы и овцы и всяк скот и птицы…». Что же здесь возмутительного, если люди любят **всё сущее**?! Нельзя же уничтожить **всё**?! Вырубить рощу несложно, **но солнце**?!… Здесь, как и всегда в христианских устах, «мольбища» (слово уничижительной характеристики) дохристианские - «скверна», а христианские то, что надо. Жертвы дохристианские «бесовские» и «кровные», а христианские жертвы – какие надо. А «вся тварь» (сотворённое) как будто и не богом созданное. Постное, обуженное христианство, направленное на идеализацию мучеников и скудость жизни аскетов, не смогло не только вместить в себя, но понять, принять многообразие и «цветущую сложность» дохристианской веры, предпочитая её отвергнуть, не вникая в особенности. За сим следовала демонизация непонятного и непонятого, мощного явления дохристианской веры.

Разнообразие, например, календарных обрядов славян – следствие громадного ареала расселения (с климатическими особенностями, где времена года смещались, что давало многообразную вариативность обрядов); или языковых особенностей (сотни метафор языков обозначали порой одно и то же понятие). Например, в одних русских местностях совсем не знали Купалы, зато в это же время праздновали *Ярилин день* (Ярославская, Тверская, Казанская губернии), *коловорот*, а в иных местностях знали то и другое, и третье. Самая большая вариативность отдельных обычаев, принадлежавших одному народу, наблюдается у русских, имеющих самый обширный ареал расселения. Но кому это интересно?! Безродный интернационал – будь он христианским (всех конфессий и сект), коммунистическим, демократическим, общечеловеческим («общечеловеческие ценности»), масонским, евразийским, «русским космизмом» и так далее – всегда испытывал патологическую ненависть к породистым людям. Ими могли быть отнюдь не только дворяне, царские династии, но и (в большей массе) крестьянские, купеческие, казачьи, воинские роды, ремесленные. Чего стоят «палех», «хохлома», «гжель», вятские кружева, оренбургские платки, творения бесчисленных каменных дел мастеров, столяров, плотников, печников!

В книге академика О.Н.Трубачева «В поисках единства» написано: «Языческий сначала значило «народный» (ведь язык – это также и народ)». Как народный определение этого слова и у Даля. Когда в начале XIX века говорили о нашествии в Россию Наполеона «с двунадесятью языками», тогда уже имели в виду, что «язык» - метафора понятия «организованная нация».

Каждый род имел свой язык – наречие, которое подделать нельзя. Иностранцу постичь все его мистические смыслы, многослойность-многозначность почти невозможно. Поэтому «инородное тело» пришлого человека в любом роду-племени было сразу узнаваемо даже несмышлёным ребенком. Не только за самобытность ненавидел интернационал языки («язычников»). В древнем сознании соединялись понятия язык – «лингва» (сравните: «лингвистика») и «лингам» (мужской репродуктивный орган, передающий одни и те же гены, создающий семью, род, родню, народ, племя, то есть опять же – говорящих на одном языке). Плотное духовно-непроницаемое ядро породы (и «лингвы» и «лингама») для безродного интернационала, перекати-поля, не имеющего корней, представляло единую **национальную силу**, владеющую мощным коллективным духом, объединённую общей кровью, корнями предков и ветвями потомков, имеющую, наконец, обширную благодатную землю. Этой **силы** христианский интернационал, боровшийся за площади паразитирования, боялся больше всего, окрестив её «**язычеством**» («**врагом народа»**); приписав «язычеству» - совершенно неоправданно и несправедливо! – бездуховность (хотя духовность – понятие доконфессиональное, существовавшее с древнейших времён), плотскость (подменяя этим бранным, в глазах христиан, словом **естество** и **гармонию**, предполагающие и душевность, и многогранную духовность). **Не плотскость, а одухотворённая божественная любовь, продолжение и нравственное воспитание рода в традициях праотцов – вот что важно было для наших предков.** Для них важно было многократное повторение своего – и Божьего! – лица; сохранение своего – и Божьего! - языка.

Омерзение и к лингве (языку), и к лингаму – символам сильного рода, имеющего не только физиологическое естество, но и мощный духовный мистический ареал; к обрядам, обычаям предков - заставляло христианский интернационал фальсифицировать дохристианские верования, сводя сведения об образе жизни наших пращуров к животному блуду, называя любовь «грехом», загоняя её во тьму ночи, а жертвы Богу опошляя до предела, заодно пиная и созданных в своём воображении «язычников».

***НИКАКИХ «ЯЗЫЧНИКОВ» НИКОГДА НЕ БЫЛО !***

Афанасьев корректно охарактеризовал дохристианскую веру: «поэтические воззрения славян на природу» - это поэзия (в том числе и поэзия имён богов и духов, названий космических и стихийных явлений), разлитая в восприятии мира природы, которое несёт славянское самосознание. Прекрасно это сформулировано у Клюева: «Природы радостный причастник». Дохристианская Вера во всём мире существовала три миллиона лет - с начала поклонения предков первобытного человека огню. Христианству (во многом вторичному) всего две тысячи лет, на Руси – одна тысяча. Но оно утверждает, что от него всё и пошло, а до того было невежество, мрак, скотство. Так же и большевики стояли на том, что история началась с 1917 года, а до того был невежественный царизм, повсеместная неграмотность, «мракобесие» церкви. История повторяется.

Никто не желает замечать, что часто употребляемая формула в оправдание христианства: «нет ни эллина, ни иудея» – давно устарела и обнажает лживость предполагаемого интернационального равноправия, ибо эллина, как народа, нет уже более двух тысяч лет, а иудей жив… Где же в интернационале равенство?

Академик О.Н.Трубачев, который очень переживал то, что с утратой отеческой Веры, пришествием, как он считал, «революционным», в мир славян разных конфессий поздних религий, произошёл и разрыв славянского единства, писал: «В наше время, столь характерное острыми дефицитами, ДЕФИЦИТ ЕДИНСТВА, возможно, один из самых острых».

Он анализировал наступление христианства на Русь: «…Прежнюю веру отцов, выраставшую как бы из земли, вечную и ниоткуда не пришедшую, «свою», сменила книжная вера, христианство, не сразу укоренившаяся даже в городах, а в сёла, остававшиеся дольше языческими, новая вера пришла ещё позже. Но в языке постепенно обесцениваются все более или менее оценочные слова; когда масса простого народа стала официально христианской, само обозначение христианина тоже оказалось «сосланным в село», словно вслед за язычниками первых времён, потому что в своей народной форме - *крестьянин -* слово стало названием рядового земледельца. Случай этот довольно оригинальный, так как из всех языков народов, охваченных христианизацией, как будто только в русском обозначение **христианина** превратилось в обозначение **землепашца,** потеснив исконное славянское *селянин* (в украинском и белорусском крестьянин по-прежнему называется древним словом *селянин).* Что-то отдалённо напоминающее историю русского слова *крестьянин* произошло с аналогичным исходным обозначением во французском языке *(cretin - «*слабоумный человек, кретин, идиот», в сущности, народная форма от латинского *christianus «христианин»*)…

У гонимого язычества путь был один - сначала на окраины Руси, потом - в уголки людских душ, в подсознание, чтобы там остаться, видимо, навсегда, как бы мы ни называли это - суеверием, пережитками или пережитками пережитков, как бы мы ни игнорировали все эти виды двоеверия. Не считаться с ним - напрасное занятие, ибо в двоеверии открывается своего рода отрицательная преемственность, то есть единство культуры. Конечно, говоря о единстве русской культуры, мы подразумеваем более высокое содержание и более фундаментальную преемственность…. Мы говорим о неразрывности культуры в понимании Джона Бернала…: «Древняя культура влияет на современную через посредство неразрывной цепи традиций, лишь последняя часть которой является письменной традицией». Таким образом, устремив вначале свои мысли к «тысячелетию русской культуры», мы отнюдь не хотели этим сказать, что русской культуре исполняется 1000 лет и - ни одним годом больше: это попросту невозможно. Историю русской культуры нельзя начинать с крещения Руси, как и выводить её из Византии. Это можно делать, лишь не видя (или не желая видеть?) её собственных корней. Отводя сразу упрёк в голословности, и одновременно выражаясь по необходимости кратко, я скажу о том, что понимаю под собственными корнями русской культуры: выработанную всем предшествующим славянским и индоевропейским языковым и общекультурным развитием систему достаточно высоких религиозных и этических понятий, выраженную в соответствующей исконной терминологии. Наугад взятая фраза из церковного богослужебного обряда – «створим требу господеви и богови нашему» - вся состоит из ещё языческих по своему происхождению терминов, как в общем верно сказано у известного нашего исследователя славянского и русского язычества Б.А.Рыбакова,… не на месте пустом и диком был выстроен величественный христианский храм.

Новая вера не только искореняла и истребляла всё нехристианское, она умела проявлять гибкость, искать и быстро находить, на что опереться в старом сознании, в старом языке народа. Очень мудро был не отменён, но бережно использован прежний религиозный лексикон. Я думаю, что этот опыт древней христианизации вообще заслуживает изучения как удачный сам по себе, в противоположность всякого рода начинаниям более новых времён, которые как будто старались отличиться, прежде всего, переимено­ваниями и введением новой терминологии, что всегда только отвлекает внимание от изменений по существу. Мне, конечно, могут возразить, что новая книжная вера принесла с собой лавину новой, греческой церковной терминологии, и всё же это не самые частотные слова. Составители древнерусского словаря XI-XIV вв. подсчитали, что в древнейших русских более или менее светских (не богослужебных!) текстах не менее 10000 раз употребляется слово *бог….* А слово *бог* было дохристианского, глубокоязыческого происхождения.

Даже без специальных подсчётов, думаю, позволителен вывод о ядерном, базовом и наиболее частотном употреблении терминов, взятых христианством у старого, дохристианского культа: *святой, вера, бог,* *рай, дух, душа, грех, закон* и некоторых других. Отныне то, что веками и даже тысячелетиями служило старой вере (например, слово *бог…*)**,** стало служить новой вере во Христа….

Изображать, что смена религий прошла мягко и безболезненно, нет причин. Старые боги сами не уходили, их свергали, били, топили, о чём имеются исторические свидетельства. Трогательно, однако, что, при всей резкости, революционности смены язычества христианством на Руси, как и во всём славянском мире, сопровождавшейся разорением прежних святынь, идею святости и само слово *святой* уходящее язычество передало христианству. Прежняя вера только потом была изобличена как *суе-верие…* древние наши предки-язычники сами себя и свою веру, разумеется, не называли *язычниками, язычеством, суеверием….* Всё обличительное именословие родилось в борьбе….

Выходит, единство было и ушло вместе с единоверием - древней верой - обожествлением всех сил природы, а победившее христианство оказалось ввергнуто в изнурительную и бесконечную борьбу с двоеверием, так никогда и не закончившуюся, поскольку никому не дано до конца изжить языческих леших из наших лесов, а домовых - из наших домов.

Но раскол прежнего единства высвечивает тонкие и вместе с тем прочные нити, которые продолжают связывать воедино всю русскую культуру.

Так, нельзя пройти мимо того курьёзного факта, что новая христианская вера, уготовавшая рай только для собственных праведников-христиан (и, наоборот, ад - для упорствующих язычников), сама переняла слово *рай* у язычников-нехристиан…

После сказанного, может быть, станет яснее тот многим известный и сердцем понятный феномен большей светлости и даже веселости нашего православного христианства и русской православной христианской архитектуры в сравнении, скажем, с католичеством Западной Европы и его храмами. Причина может корениться в том (как нам это теперь подсказывает язык), что духовной культуре древних славян была чужда мрачная идея посмертного возмездия.

Нередко даже в тех случаях, когда христианство привносило совершенно новое религиозное понятие, оно обращалось к существующему древнему лексическому и идейному фонду славян. Так, идея и образ **душевного спасения** и бога как душевного спасителя, очевидно, неизвестные дохристианскому… мировоззрению, получили выражение в первоначально пастушеской, скотоводческой лексике древних славян: с*пасти (съпасти) —* это ведь, в сущности, «пасти (домашний скот)», то есть первоначально «охранять и кормить», отсюда же *спаситель (съпаситель),* в христи­анской письменности - об Иисусе Христе, также *спас (съпасъ)…».*

Олег Николаевич Трубачев очень тактично характеризовал преемственность культур – дохристианской и христианской.

Однако само христианство никакой преемственности в этом плане видеть не желает. А уж о тактичности нет и речи – только запрет и брань….

Вплоть до конца ХVIII - начала ХIХ веков (в 1800 году открыто «Слово о полку Игореве») все дохристианские сочинения на Руси были запрещены правящим идеологическим режимом христианского интернационала. Упоминания «языческих» богов не дозволялись, если только эти боги не поносились всевозможным образом, и не топтались – в который раз! – идеологическим башмаком. На славянской дохристианской вере лежал густой слой пепла, зола времён…

За истекшее тысячелетие нас приучили считать, что предки «язычников» были отсталыми, а предки христиан передовыми, продвинутыми. Что пращуры-«язычники» были глупыми, а предки христиан умниками. Предки «язычников» – якобы «кровожадными», а предки христиан – «агнцами» на закланье, смирными, богобоязненными, мучениками. «Язычество» плохое, а христианство – свет.

Еще в начале «просвещенного» ХIХ века научное исследование А.С. Кайсарова «Славянская и российская мифология» (1804) должно было быть написано русским человеком на немецком языке, переведено немцем на русский, и только, когда получило статус «перевод с иностранного», - разрешено цензурой для печатания в типографии Московского университета (1806, 1810) небольшим тиражом. В течение почти 200 лет это был единственный в России (хотя краткий и недостаточный) словарь славянских мифов. XIX век дал миру братьев Киреевских, Афанасьева и других исследователей славянских древностей, обратившихся, наконец, к истокам народности.

Принято думать, что о славянских дохристианских богах ничего неизвестно. На самом деле так считают лишь те, кому лень открыть и прочесть книги или журнальные статьи археологов, этнографов, историков, языковедов, лексикографов, учёных, занимающихся ономастикой, топонимикой, нумизматикой, расшифровкой древних надписей и текстов. А ведь эти учёные уже не первое столетие работают над разгадками славянского мировоззрения. Шеппинг в середине ХIХ века защищал народные обычаи: «…Многим покажется странным изъявление сожаления о том, что цивилизация с каждым днём более и более сглаживает суеверные осколки язычества…. Но тем не менее мы скажем прямо: да, жаль нам постепенно исчезающих празднеств, обычаев, поверий и преданий, веющих такою могучей народной фантазиею и такой свежей, самобытной жизнью нашей старины… Во времена язычества религия обнимала собою все способности и дарования человеческого ума, все таинственные познания его наблюдательного изучения природы, все занятия и заботы ежедневной жизни человека. В область религии входили: мудрость и красноречие, поэтическое вдохновение и вещая сила очарования и познания будущего; ею осенялась справедливость суда, врачевание болезней, плодоносность труда, счастье и богатство семьи… Если в обрядах народных проглядывает иногда остаток языческого,… в пословице или загадке отзовётся древний язык жреческой мольбы, или, наконец, в песне зазвучит имя забытого божества, - неужели мы беспощадно осудим наши народные песни, празднества, увеселения за то, что в них хранится какой-то тёмный, самому народу непонятный, отголосок давно заглохшего мифа? Нет, эти празднества и обряды не принадлежат уже более искоренённому язычеству; но они отразили на себе дух нашего народа, они слились с его древней жизнью, и вот почему они ещё доныне устояли против всех гонений…».

Упорно гонимая тысячелетиями древняя вера предков продолжает жить в нашей генетической памяти. Даже в повседневной жизни нынче остались масленица, красная горка, радуница, купала, зимние святки – Новый год.

Чтобы восстановить самобытность нашей цивилизации, надо дойти взглядом до корня её возраста. Восстанавливая разрушенную связь времён, выстраивая преемственность тысячелетней России не только со сталинской (многотрагической фазой развития), но и с николаевской, александровской (времён Бородина), петровской, киевской, московской Русью, - надо приблизить новое открытие собственной цивилизации и в части её дохристианского удивительно космоцентричного религиозного мировоззрения, глубокой духовности предков. Ибо духовность – доконфессиональное универсальное состояние. Так произойдет постепенное восстановление духовной ткани отечества.

Отсутствие или иссякание энергии нации связано с пересохшими метафизическими ключами. Надо идти (искать) на глубину к историческим и духовным ключам, а не суетиться на дебилизированной политической поверхности, где все силы направлены на стирание нашего культурного кода, давление на него безмозглой масскультурой. Надо отдавать себе отчёт, что, берясь изучать дохристианское мировоззрение, мы ступаем на территорию крайней сложности и специфически крайней сложности.

Вы не задумывались, почему, например, легко сосуществуют **вместе** интернационалы: христианский, масонский, коммунистический, демократический, несмотря на то, что в ХIХ веке масонство, а в ХХ веке коммунисты боролись с христианством за площади паразитирования в идеологической и материальной сфере; последние репрессировали и уничтожали священников, разрушали храмы и монастыри? Однако принципиальных разногласий нет. Более того, в 1990-е годы по телевидению прошёл сюжет о том, как бывшие замполиты кораблей и подлодок на Камчатке переходят в священники. Сосуществуют **вместе** в России и различные конфессии: христианство (православие, католицизм, протестантство, староверы, григорианцы, даже секты), иудаизм (он изначально живёт в организмах христианства и мусульманства, и поэтому кажется *внешне* интернациональным), мусульманство. **Они представляют разновидности интернационала**. Несмотря на обрядовые различия, корни названных конфессий одни – их стыдливо называют «авраамические» (от библейского праотца евреев Авраама). А вот ***вместе*** с первоисточной верой христианство существовать ***не может*** (хотя так называемого «язычества», как веры, не было и нет, есть лишь отрывочные исторические сведения о дохристианских верованиях), оно желает существовать только **ВМЕСТО** веры праотцов русских и славян (а также всех индоевропейских народов), которую продолжает неправомерно называть «язычеством». Здесь фронт очевиден: с одной стороны, интер-религии, интер-партии или политические режимы, как говорится, ворон ворону глаз не выклюет… С другой стороны, хоть и уничтоженная, преданная забвению, гонимая, но **национальная**, родовая, **родная космоцентричная самодостаточная Вера**, основанная на жизненных наблюдениях, интуиции, прозрениях, провидении; длительной, древней глубокой культуре. Её – давно разрушенную – принято поносить, гнать, громить, порочить. Причём бездумно, просто по инерции. Русский человек в душе интернацсопричастен и чуток к лучшему в мире. Надо ли механически внедрять подавление русского самосознания интернациональным прессингом? Не вызовет ли это ответной реакции?

Есть люди, которые хотят подтянуть христианский интернационал к нацхристианству, но вряд ли этот гибрид (или химера) удачен и жизнеспособен. Христианство – вера искусственно созданная в I веке сектами христиан (не имевших отношения к Руси), импортная, чужая. К тому же вера вторичная, нивелирующая, унифицирующая культуры народов, изначально поражённая иудаизмом или «авраамизмом» (тоже явлением поздним и вторичным), пришедшая на наши ценности – духовные, культурные, материальные – с «огнём и мечом». И как она ни окультуривалась, ни выстрадалась, ни оплачена кровью и жертвами наших недавних предков, как она ни пыталась играть роль национальной декорации, – всегда найдутся такие русские, которые не могут искренне полюбить чужое, в душе противятся интернационализации с «авраамическим» уклоном, а любят **своё, родное**. При этом я далека от мысли, чтобы отрицать или даже принижать роль христианской церкви в современном обществе: в наши непростые времена церковь хоть как-то хранит тысячелетние (не глубже) исторические традиции и хоть как-то поддерживает моральный дух в весьма проблематичном российском обществе. И хотя церковь в какой-то мере сионизирована, - в ней есть немало честных порядочных русских священников, истинно духовных и верующих. Есть немало искренних, честных прихожан. К тому же в российском варианте христианского интернационала, одна из трёх его частей (я говорю о внутреннем содержании историко-календарного материала) российская. Правда, эти части не равны; еврейская и греко-византийско-европейская составляющие намного большие. В каком соотношении? Сопоставьте, например, количество имён в церковном именослове: еврейских, европейских и русских (которых всего десяток-полтора), - и вы увидите соотношение. И всё-таки русским есть куда пойти помолиться. И за это немногое, но важное, надо благодарить Бога.

Однако, **своё, родное, по выше названным причинам, русские люди не знают**. Даже татарин Минтимер Шаймиев заметил («Завтра», № 38, сентябрь, 2007): «Мы живём в эпоху, когда национальное самосознание народов бурно растёт. И мы должны понимать проблемы роста русского самосознания, которое, по ряду причин отстаёт от самосознания других народов. Мы должны терпимо относиться к некоторым издержкам роста русского самосознания. Умная власть должна тонко соблюдать баланс национальных энергий».

Многие книги, в том числе авторов XIX века (я уже не говорю об авторах ХХ века, например, об Асове, в каждом издании «Велесовой книги» присочиняющем новых богов, о других легковесных изданиях стиля «фэнтези») Сахарова, Максимова (которых не включаю в свой список литературы) и иных нынешних, вторящих им авторов, никакой «славянской мифологией» назвать нельзя. Будет вернее охарактеризовать их собранием христианских суеверий и народных календарных примет XIX века. В книгах Сахарова, Максимова больше «нечистой силы» христианского тысячелетия и тёмных накруток, нежели сведений о солнечных богах славянских народов, их мощной энергетической природе, помогавшей нашим пращурам выстоять в труднейшие эпохи. Славянская вера в новейших изданиях часто «перепутана» с христианской мифологией или вообще подменена христианскими суевериями. Один из словарей - «Славянская мифология от А до Я», выпущенный под патронажем покойного Н.И.Толстого (таковы же и «Славянские древности»), утверждает, что герой славянской мифологии *Иуда*. Иуде, в книге, якобы по «славянской мифологии», посвящена обширная статья. На полном серьезе!… В иных изданиях кощунственно называют (имея в виду современный негативный акцент этого слова) статуи, изваяния наших богов «идолами»; обрядовые действа «игрищами», «сборищами», а то и похлеще (вроде шабашей ведьм). «Нечистая сила», «вампиры», «ведьмы», «вурдалаки», утопленники и прочая нечисть христианского тысячелетия продолжает заполнять всё новые и новые коммерческие издания под видом славянской мифологии. Хотя **вампиров в славянской мифологии никогда не было**. **«Шабаш» слово еврейское, означает «саббот», «суббота»;** евреи традиционно празднуют субботу, а все индоевропейские народы воскресенье – солнечный день; **явление «шабаша» сатанинское.** **К славянам никакого отношения не имеет.** Но кого это интересует?!

Происходит процесс «комчванства» нового образца. Если коммунистическое чванство – забвение и оплёвывание прошлого, то коммерческое чванство – сбор мусора и лжи эпох и продажа этого всего как ценного. В результате (пример!) наши дети воспринимают имя «Афанасьев» не как исследователя поэзии русской души, а как пиво; «Ладу» не как богиню, кощунства с которой плохи, а как не высшего класса автомобиль – нечто посредственное, безликое. Святыни обесцениваются. Инфляция эта проводится не по первому кругу.

Между тем славянская отеческая вера во многом и сейчас остаётся для нас «белым пятном». Ибо до сих пор божество мужского семени *Ярило* называют богом солнца (хотя как эпитет солнца употребимо). Мало кто знает, чем Ярило отличается от *Костромы*. Имя бога солнца не знают. Бог солнца славян - *Хорс* - путается с солнечными богами вообще, например, с *Дажбогом*. Мало кто знает, что означает слово *«Коляда». Баба Яга, Бес (Бэс), Кащей, берегини* «ходят» в злых ведьмах-ведьмаках или самой отъявленной нечисти. Это не так!… Но кого это интересует?! По инерции на «язычество» «сливается» весь сатанизм, суеверия христианства, ересь сект, преступления безумцев, маньяков и негатив любого толка… Издан даже (М., 2000) фискальный справочник в 3-х томах: И.Куликов, «Новые религиозные организации России деструктивного оккультного и неоязыческого характера». Но кого интересует, что это «деструктивное» виртуальное сборище никакого отношения к дохристианской вере славян не имеет?! Что это, скорее, современное актуальное собрание врагов церкви?! Зачем же непонятую христианами дохристианскую веру приплетать ко всему негативному?! Клевета, несправедливый навет никогда не проходят даром.

Почти ни в одном словаре русского языка вы не найдёте происхождения-толкования древних слов: «Коляда», «ступа» (если не иметь в виду бытовой предмет), «кремль», «хоругвь», «хор», «харя», «храм», «календы», «календарь», «хронология», «царь», «скандал», «свара», «сваха», «свадьба», «гон» (у животных), «артикул», «артачиться», «кривичи», «скоморохи», «безалаберный», «амба», «панический страх», «манить», «обман», «вякать», «речь», «речение», «изречение», «речка», «река», «якшаться», «хлябь», «расхлябанный», «хлипкий», «охальник», «охалить», «рачительный», «несуразный», «ситный», «сито», «кутья», «гак» («с гаком»), «рать», «рота», «рита», «шамать», «шаман», «шушун», «вена»; «пуга», «год», «май», «куранты», «курсор», «курган», «холм» (кhльм от коло – круглый), «чертог»; «Калка», «Каяла», «Сафат-река», «Сура», «Кама», «Амур» (у нас больше известные как названия рек) и других. Многие языковеды и не догадываются, что приведённые слова – отмифологические, укоренёно-русские, а иные общеиндоевропейские с санскритскими корнями.

Это всё интересные подробности, из которых славянская мифология и состоит. Но многие не знают не только подробностей, но даже наиболее важных направлений верований древних славян. Например, того, что авраамические новейшие религии и буддизм (примерно того же периода), говоря современным языком, представляют собой «биографии» и идеологию одного человека или человекобога (Христа, Магомета, Будды). А дохристианская вера индоевропейцев, в том числе и славян, как их части, космоцентрична, включает весь космос, природу и человека как часть их. И не надо забывать о **равночтимых «двух путях»** дохристианской **веры в богов и предков**. В то время как, например, христианский интернационал изначально предлагал предков «опустить», «забыть», верить только в Христа. Лишь упорному вековому сопротивлению простых людей удалось отстоять поминание в церквях умерших, поминание едой – тоже дохристианский обычай. Отсюда происходит непонимание самого существа предмета. Без знаний и глубокого религиозного чувства не постичь традиционной мудрости наших предков. Надо старых богов, а это, как правило, ещё и предки наши, освободить от клеветы и наветов позднейших политических эпох. Деисториософизированный человек, человек из которого вытравлено всё историческое, в котором погашен «огонь истории» – цель современных глобалистов, ибо таким человеком легче управлять. Легче управлять потребителем и обществом потребителей (потребоман вненационален, он – антигражданин), для которых показатель устаивающей их жизни не ценности предков (сейчас говорят даже о «болезни ценностей») – этичность поведения, духовность, жертвенность, ответственность, а иерархия потребностей: легконагуливаемый жирок, дешёвый алкоголь, доступные наркотики, отсутствие принуждения к труду и смысла труда, криминальная вольница и вседозволенность, приобщение к низкой, будничной, но праздничности.

У каждого человека есть языковая и смысловая генетическая память, в которой «записаны» основные понятия самосознания предыдущих поколений. Нынче современная волновая генетика объясняет, как из поколения в поколение передаются высшие человеческие способности, записанные на молекулах наследственности ДНК. Слово – универсальный способ фиксации духовного состояния общества. В нас сокрыты и всегда находятся те слова, понятия, которые произносили наши предки в разговорах, песнях, молитвах, заклинаниях, загадках и прочем. Когда эти понятия «вспоминаются», развиваются, поддерживаются, - человек живёт по законам предков, находит своё предназначение на земле и передаёт опыт потомкам. И наоборот, если он пытается заглушить эту память неестественным образом жизни, то его наследственные способности сворачиваются, он деградирует, ухудшает наследственные программы своего народа.

Эта опасность «живёт» рядом с русским человеком давно: всё последнее тысячелетие, и, особенно, - последнее столетие. В России уже много лет внутренние и внешние интернациональные силы пытаются лишить народ основополагающих понятий, которые хранятся в памяти предков, тем самым, обрекая русский народ (а с ним, неизбежно, и другие народы России) на вырождение и ассимиляцию. Из истории, литературы, учебников, СМИ, вообще из обращения изъяты некоторые понятия, формирующие, поддерживающие национальное самосознание. В древности это были идеи служения Богу, предкам-потомкам, традициям, природе (рациональное хозяйствование; например, в русских деревнях никогда не было свалок-мусорок, канализации, не потому, что люди были отсталые, а потому, что этого не требовалось: все отходы шли на корм животным, топку, удобрения; не было излишков товаров, а значит планирование оказывалось идеальным). В итоге поколения и поколения оказались в чужой идеологической, а частично и языковой среде, в чужом обществе. Русские люди живут в постоянном конфликте с окружающей действительностью и с самими собой: в них заложено одно, а кругом происходит совершенно другое, к которому они не могут приспособиться, или не могут приспособиться без потерь.

Не меньший стресс вызывает и то, что русские иногда не узнают себя в своих потомках. Кроме того, что детей рождается мало, - сознание этих детей растерзано чужими и чуждыми ценностями. Такой конфликт подрывает здоровье и духовные силы людей, провоцирует болезни, преждевременную смерть. Нравственный кризис в обществе обширный и затяжной. При этом чаще говорят о плохой экологии, имея в виду природную окружающую среду (что верно, но лишь частично); в первую очередь отравлена среда обитания духа; искажено или вовсе заблокировано информационное пространство. Благодатная «рука» культуры предков перестала полагаться прямо на головы потомков, передавая таким рукоположением нематериальные ценности духовных накоплений многих поколений.

Конфликт этот по-своему переживают и люди младшего поколения. Их наследственные программы подавлены средствами массового оболванивания. Поэтому они тоже испытывают стресс, но на подсознательном уровне. Они беззащитны против фальшивок, соблазнов нынешней обстановки, легко поддаются на примитивные приманки, начинают предаваться смертельно опасным удовольствиям – моде на жестокость, наркомании, пьянству, разврату, жажде обогащения любой ценой, впадают в компьютерную, игровую зависимость. Нарушая заветы предков, молодые люди невольно попадают под проклятие, начинают уничтожать самих себя. Как следствие - на современных кладбищах всё больше могил молодёжи; могилами наших девушек, проданных в рабство, усеяны кладбища многих стран мира. Нельзя безнаказанно предавать веру, культуру, традиции предков. Надо постараться понять и принять наших праотцов такими, какими они были; вернее, какими бы они ни были: славными своими деяниями и прозрениями или запятнанными позором (разные люди к такому позору относят то междуусобные войны, то «кровожадность» жертвоприношений, или что-либо другое, однако не более худшее, чем мы видим в современном мире). Без них не было бы нас. Надо помнить об этом и не отрекаться от праотцов. Это недостойно потомков основателей великих цивилизаций индоевропейцев. Предки неподсудны. Надо гордиться одними и стараться искупить ошибки других, при этом, не теряя прочной связи с корнями. Один из многих способов достижения этого – хранить родословную (знать, хоть в какой-то доступной мере, генеалогическое древо), не быть Иванами, не помнящими родства.

Исследования этнопсихологов последних лет показали: чуждая культурная среда (например, англоязычная: ранние – раньше пятого класса - уроки английского, песни на чужом языке, компьютерные команды и так далее) угнетающе действует на все способности ребёнка, даже на его физиологическое развитие. Пример можно привести из жизни русских эмигрантов первой волны (воспитанных на родине). Они и за рубежом прославили своё имя, среди них было много талантов и даже гениев, но их дети, внуки, выросшие в чуждой среде? Где они, где их таланты? Видно, что род русских эмигрантов деградирует и растворяется в чужой языковой и культурной среде. Выходит, предательство (хотя бы и не по своей вине) веры, традиций, памяти предков неизбежно делает человека глупым, болезненным, малодушным. И наоборот, следование заветам предков полезно для здоровья, ума и души, высокого интеллекта, нравственной чистоты, жизненного успеха, для потомства. Это известно тысячи лет: «чти отца и матерь твою, да благо ти будет и долголетен ти будеши на земли».

Чаяния мои понятны: надо стереть пыль и «засиженные» вредоносными «насекомыми» – идеологами последних эпох – места в индоевропейской и славянской мифологии – слое древнейшей истории человечества. Эта история спрессовалась в сознании (и подсознании) наших пращуров, своим давлением сгустив, спрессовав и тысячелетия – время долгопротекавшее (в отличие от нынешнего летящего времени). Действия мифов удалены на труднодоступный период времени. От этого они не перестали существовать. Герои древних мифов удивительны – они боги, родня богов; они наказывающие; они прощающие, милосердные, помогающие. И вместе со всеми они испытывают неумолимые законы судеб, законы космоса, законы Бога-создателя. Как всю эту необъятность постичь нам с нашим нынешним усреднённым сознанием? Как восстановить величие мировоззрения предков? Как изврачевать экологию духа, вернуть любовь и благодать космоса и природы человеку? Как восстановить национальное самоуважение и внутриэтническую консолидацию славян, русских?

Надо приняться за серьёзные исследования славянской цивилизации и культуры от их истоков, принеся этой идее нашу глубокую симпатию. Мы должны отказаться от мнимой свободы, не знающей границ, и изъятой из всякой органичной связанности, связав её ярчайшим смыслом существования человека в цепи поколений своего рода и народа, снимающего собой всю необъятность вселенной. В религиозном отношении сейчас мы остаёмся во многом слугами чужих идеалов. Глубочайший родник нашей сущности настолько замутился, что все размышления, даже в независимых умах, почти никогда не достигают истинной ясности, доверенности и творческой силы национальной глубины. Сложность в это добавляет непростая абстрактная, космоцентричная древняя религия славян.

Множество древних книг, записей, надписей индоевропейских народов не переведены на русский язык или переведены через посредства других языков (как, например, «Упанишады»), или переведены не славянами, людьми с другим сознанием, иногда враждебным, иногда безразличным, холодным. Надо собрать древние знания по векам и народам, перевести это богатство на русский. Недостающие утраченные фрагменты славянской веры можно и нужно **реконструировать**. Мы восстанавливаем по фрагментам костей облик динозавров, живших 170 миллионов лет назад, можем восстановить и прошлый славянский мир.

Предки оставили нам всё: и древнейший на земле язык, и веру, и культуру, основы нравственного сознания (совесть). Надо только всмотреться в начертания, вслушаться в звуки коренных, родных слов, в смысл дошедших до нас речений. При внимательном рассмотрении археологических находок, трудов наших поэтов, учёных, искусствоведов, мы всё увидим, услышим, поймём, испытав чувство поражающей новизны. Всё откроется, как цветок папоротника в купальскую ночь. «Золотой век» угадывается нами не в прошлом, он отчётливо виден в будущем, при условии немалого труда по возрождению нового человека, который способен будет решать проблемы, выдвигаемые перед ним грядущей историей. Ценности прародины и древних предков должны стать для нас абсолютным центром отсчёта, а все синтетические чужеродные эрзацы уйти в небытие.

Александра Баженова.

С Л О В А Р Ь

А

АБАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА – названа по пос. Абашеву (недалеко от Чебоксар), ок. которого были произведены первые раскопки курганов бронзового в. (втор. пол. II тыс. до н.э.; Сред. Поволжье, Приуралье). В курганах найдены изделия из бронзы, серебра, спиральные перстни и пронизи (спираль в и.-е. традиции – символ Вселенной), бляшки в виде розеток, сосуды колоколовидной и ребристой форм. Культура племён, живших по р. Белой, в Сред. Поволжье, в Приуралье, связана с Фатьяновской и Сейминской – это ч. цивилизации древ. вост. слав.

АВАРЫ – кавказская народность (в Дагестане). В древ. – враги пращуров русск., жившие на окраинах Руси, на Сев. Кавказе. Слово «А.» происходит из перс. «avara» – бродяга, задира, бездельник (Фасмер). Слав. называли их *обры*. Уп. в «Повести временных лет». Обры вели в отношении русск. постоянные грабительские войны на протяжении сотен лет, делали разбойничьи набеги, воровали людей, при этом жестоко обращались с пленниками: женщин, детей, например, запрягали вместо лошадей, били, издевались.

АВГУСТ – месяц (слав. названия см. *Год*); часто считался неблагоприятным, несчастливым. В Болгарии избегали в А. заключать браки, помолвки, начинать хозяйственные дела, кроить одежду. Поляки считали, что дети, рождённые в А., будут несчастными, бесплодными, или умрут плохой смертью (безвременной). В А. на Руси проходили ритуальные купания, предохраняющие от болезней (лихорадки, сглаза и т.д.), купали скот (особенно лошадей). В Сибири 1-е А. назывался *«Калинник».* Почитался матерями, беременными, знахарками. 2 (20) А. – Перунов день (в христ. – Ильин). Перв. пол. А. – время жатв. В А. шёл сбор яблок, 1, 4 или 6, 16 или 19 А. (в разных регионах) - ритуалы чествования яблок, мёда, масла, воды (в Сибири их называли *Первый, Второй, Третий Калинники*; в Смоленском крае – *Бороздень;* в др. регионах – *Спасы – яблочные, медовые*), которые были переняты христ. как *Спасы яблочные*. 10 А. в Словении считался последним днём лета, днём охлаждения воды, после которого не купаются. 13 А. у сербов женский праздник, они воздерживались от тканья, снования. 15 А. у юж. слав. *Медуница*: символизировала долговечность, устойчивость, неизменность. 16 А. у словен., лужицких серб. день *Рока (Роха)* – покровителя жнецов, защитника от болезней, в этот день змеи уходили в норы. У русск. тоже была *Баба Роха, Баба Рюха*. 18 А. – *Воробьиная ночь* (в разных регионах - 1.Х., 1.XI. и т.д.), в Полесье этот день называли *орабиновы.* Воздерживались от работ из страха перед громом, молнией. 22 А. леший выходил из леса, крестьяне берегли гумна, снопы. 23 А. – Луп-брусничник. Приметы: «На Лупа льна лупятся», «Луп морозом лупит». У юж. чех. девушки ломали рябину, низали бусы из ягод, плели венки. 26 А. – начало косьбы овса, делали из снопа чучело. 28 (15) А. – дожинки. 28 - хлеб убирали в скирды. 29 (16) А. 3-й спас – ореховый.

АВЕСТА – одна из древнейших книг и.-е. (а конкретно – ир. ариев, чья прародина, вместе с индо-славами, была вначале в Приполярье, с наступлением ледников перекочевала на материковые евразийские просторы. Там, широко расселившись и прожив несколько тыс. лет, потомки ариев создали Персидское, а затем Иранское государства). А. написана на терр. России и этим особенно ценна для нас; интересна не столько религиозным учением Зороостра (среди русск. и слав. оно не популярно и почти неизвестно), сколько находящимися в ней сведениями об общей прародине и.-е.; пути их от Сев. Ледовитого океана до истоков Волги и евразийской степной полосы; о мировоззрении родственников наших пращуров; о системе их ценностей. Хотя гл. священные книги индо-славов – **веды**, их знание для нас особенно ценно, но и с А. необходимо познакомиться, тем более, что она поражает богатством яз. и возвышенностью мыслей.

Слово «авеста» значит «первая весть (Бога)», «первовесть»; есть и др. варианты перевода: «первичное знание»; «белая весть»; «идущий впереди (на острие зари)»; «ведущий к солнцу, к свету, к дню». Изначально А. – собрание священных книг арийца по происхождению Зороостра (острый взором; ясно видящий; видящий далекое; видящий глубокое; видящий невидимое для др.) или (в ир. транскрипции) Заратустры, жившего в кон. VII – нач. VI вв. до н.э. в г. Гдани или Гедани Бактрийской, а родившегося или на Юж. Волге (мнения исследователей расходятся), или на Юж. Урале, недалеко от того места, где обнаружен древ. г. Аркаим. Вместе с Зороостром и его продолжателями книга составлялась в теч. VII в. до н.э.–IV в. н.э. Сохранилась лишь небольшая ч. А. Её большая ч. (записанная на бычьих шкурах) погибла во время македонского и арабского завоеваний Ближнего Вост. Яз. А. собрал несколько древ. языковых пластов. На более древ. записаны гимны – гаты (автором их считается Зороостр). Согласно преданию, до гибели А. состояла из 21 ч. («наск»), 7 из которых излагали происхождение мира, историю человеческого рода (белого человека; др. А. не знала); 7 – перечисляли предписания морали, гражданские законы, религиозные обязанности; 7 – представляли собой трактаты по медицине, астрономии. При Аршакидах (250 до н.э.–224 н.э.) А. начали восстанавливать, собранные отрывки объединять, дополнять новым материалом; процесс собирания, реконструкции был завершён при Сасанидах (III-IV вв.). В результате вторичная полная А. составилась из 3 книг на авест. яз. и 1 книги на пехлевийском яз.; книга «Яшт» иногда шла отдельно, а порой включалась в «Младшую А.».

Первая книга А. (второй редакции) **«Вендидад»** (закон против дэвов) состоит из 22 гл. («фаргардов» или «фрагардов»). Первые две гл. содержат мифол. материал, не имеющий общего с содержанием «Вендидада». Они представляют остатки древ. эпической и космогонической поэзии. Первая гл. – по существу маленькая географическая поэма, повествующая о 16 странах арийцев под общим названием «Ариан Вайджа» – Арийский простор, - по которым странствовали и где жили протоиндоевропейцы, в т.ч. и ир. арьи. Вторая гл. – миф об Ийме – основателе цивилизации (вариант ир. арьев; у инд. арьев это Яма). Дальше – кодекс моральных, гражданских, религиозных предписаний. В основании «Вендидад» – свод законов очищения. 13 и 14 гл. о собаке – священном животном ир.; есть гл., посвящённая петуху. Три гл. (мифол. характера и о происхождении медицины) включены в кон. книги.

Вторая книга А. – **«Висперед»** (познание всего; «виспе» – всё) делится на ч. («карде»), их 25 (по др. интерпретациям, - 23, 24, 26). В них описываются владыки различных обл. бытия; качества женщины; характеристика справедливого человека; молитва к Богу, который знает будущее; к первой чистой мысли; к уму, который всеведущ; к земле; к солнцу.

Третья книга А. – **«Ясна»** (моление). Важнейшими в ней являются «гаты» Зороостра. «Ясна» состоит из 72-х гл., в т.ч. 17-ти гат. Здесь гл. литургические обращения к богам: молитва властелину природы и творцу всей чистой природы; богу, который повелевает мыслить, говорить и делать благое; похвала слову, существовавшему раньше всего бытия; призыв быть твёрдым в добре; молитвы духам предков; огню; воде; о моральных обязательствах; о загробной жизни, восхваление души быка; «вопль души коров»; призыв к морю Ворукашта, всем водам, источникам и т.д. Название молитвы «Символ веры» позднее взято христ., молитва с этим названием (но содержание её др.) стала гл. при крестильном обряде. Взяли христ. отсюда мысль: вначале было слово. Потому что в РВ, созданной раньше А., - вначале была мысль, воплощённая силой жара, а слово появилось вместе с теми, кто умел говорить, – с людьми. Из сюжетов А. о загробной жизни христ. взято представление об аде. В РВ и в древ. вере индо-славов смерти нет, есть преображение.

Четвертая книга А. – **«Яшт»** (почитания). Некоторые «яшты» древнее «гат». 22 хвалебных гимна, посвящённые различным божествам, содержат особенно много мифол. элементов. Здесь же судьба души после смерти. «Яшт» иногда включается в «Младшую А.».

Пятая книга – **«Младшая А.»** - заключает в себе религиозное учение, молитвы, установления культа, а также философию и науку - космогонию, астрономию, медицину, историю, мораль и право. Кроме молитв, здесь гимны, благословения, тридцатидневники – длинные реестры всех почитаемых богов и духов для 30 дней солнечного месяца; жреческие кодексы; собрания цитат авестийской и пехлевийской литературы. Поздние толкования А. («зенда») написаны на среднеперсидском (пехлевийском) яз.

Ч. А. (более древ.) сохранилась в устной передаче, впервые записана на арамейском алфавите, затем для неё изобретен специальный алфавит (I в. н.э.). Тщательного изучения А. в России, особенно в сравнении с культурами, мифологией и яз. др. и.-е. народов, не производилось.

АВОСЬ И НЕБОСЬ – духи судьбы. Русск. надеются на А. и Н. в самых разнообразных, как роковых, судьбоносных, так и мелких бытовых случаях. Мн. поговорок, пословиц отразили необыкновенную надежду на эти загадочные понятия, чаяния к ним: «Авось живы будем», «Авось не помрём», «Авось одолеем (преодолеем)», «Авось сделаем (что-либо)», «Надейся на авось», «Надейся на русское авось», «Вывезет и авоська, да не знаю куда», «Надейся на авось, вывезет, небось», «Небось, успеем», «Небось, увидим (-ся)», «Небось, узнаем», «Небось, поймём», «Небось, полюбим», «Небось, выживем», «Авось – вся надежда наша», «Вся надежда на авось», «Авось Бог поможет!», «Русак на авось и возрос», «Авось – не Бог, а с полбога есть» и т.д., ряд можно продолжить. Многие – увы! – не знают на что они надеются, на чью помощь, продолжая при этом интуитивно из поколения в поколение, из тысячелетия в тысячелетие уповать на А. и Н. Остается только удивляться, сколь притягательны и мощны эти древ. понятия! Видно помогают людям, иначе не было бы столько о них пословиц.

Первая ч. слова «авось» («ав») близка к санскр. «аватара». «Ав» – святость. Кроме этого, означает *способствовать, насыщать, защищать, желать, любить, питать благосклонность.* «Тара» – звезда, земля в смысле твёрдого тела – тверди, терр. Лат. «терра» – земля. Плюс «ось» земная, как опора, стержень бытия. Ось незримая – точка (канал, путь) нисхождения Божественной энергии через каждого из нас. Н. – неба ось (небесная ось) – нисхождение небесной благодати на землю и на каждого из нас.

Нравственная чистота, подвижнический труд, доброделание притягивают божественную энергию. Говорят: «Кто авосьничает, тот и постничает». Не только свой духовный канал (ось, ось небесную) человек должен содержать в порядке, но и тело – земной аккумулятор, сам приёмник. В народе есть поговорки, намекающие на это: «Авось с небосем водились, да в яму свалились» (т.е. земная ч. канала – оси – не соответствовала небесной, оказалась просто ямой, дырой, чем-то худым), «Держалась авоська за небоську, да оба упали», «Тянули авоська с небоськой, да жилы надорвали» – это примерно о том же. В поговорке «Наше авось не с дуба сорвалось» подчёркивается неземное происхождение энергии или духовной помощи, дающейся человеку в моменты трудных испытаний, и её древ. (старше долгоживущего дуба), вечность. В формулах: «С авоськи ни письма, ни записки», «Авосевы города не горожены» – намёк на качество божественной энергии или благодати, её невидимость, тонкую структуру, а также непредсказуемость её поведения. В поговорке «Авоська веревку вьёт, небоська – петлю» имеется ввиду: только на одни А. и Н. будешь надеяться, тоже ничего путного не выйдет. Видимо, А. и Н. не так уж будничны, повсеместны: помогают человеку лишь в неожиданно критических ситуациях и не каждому. Выражение «Держись за авось, пока не сорвалось» призывает держать удачу в своих руках, умело распоряжаясь небесными дарами, дающимися человеку в виде энергетической подпитки, духовной благодати, догадки, провидения, творческого импульса. «Пока авось не сорвалось», – удача, здоровые силы человека не покидают. В «Авесте» есть воплощение удачи Аша, Аша Вахишта, моральный закон мироздания, овеществлённый в свете и огне (субстанции вполне космические). Безусловно, А. и Н. в русск. сознании ассоциируютя с судьбой, долей, участью, удачей. А. и Н. встречаются в русск. сказках в связи со счастливым случаем, везением.

Да помогут нам авось и небось!

АВСЕНЬ [АВСЕНЬКА, АУСЕНЬ, АУШАУТС, АУШРА, БАУСЕНЬ (БАУЦЕН зап. слав.), ГОВСЕНЬ, ЗАРЯ, ЗАРЯ-ЗАРЕНИЦА, ЗАРЯ УТРЕННЯЯ, ЗАРЯ ВЕЧЕРНЯЯ, ЗИРКА, ЗОРЬКА, ЗОРЯ, КОБЫЛА, КОБЫЛКА, КОНИ, МАТУТА, МАТЬ, ОБВЕСЕНЬ, ОВСЕЙ, ОВСЕНЬ, ОУСИНЬ, ОУТРИЙ, ПРОСИНЕЦ, ПРОСИНЬ, РОЖЕНИЦА, РОЖЕНИЦЫ, ТА-АОСИН, ТАУСЕНЬ, ТУСЕНЬ, УСhНИЦА, УСЕНЬ, УСЕНЬШ, УСИНЬШ, УТРИЯ, УТРИЙ, ОУТРИЙ, ЮСИНЬ] - имя Богини **света**, новогодней (утра г.) и утренней (утра дня) зари у всех слав. народов, слившееся с именем её сыновей-близнецов, утренней и вечерней зари (г. и дня) – всадников или коней - в РВ и всей вед. литературе **Ушас (**санскр. ush – гореть, светить, блистать)и **Ашвинов** («обладающие конями» или «рожденные от коня»; санскр. açvâs – конь; açvâ – кобылица). В А. воплощена идея света (его начала как импульса для творения) и движения, идея плодородия (и его начала – оплодотворения). Совпадение-слияние утра г. и утра дня не случайно. Пращуры и.-е. жили до наступления ледникового периода в Приполярье, где утро г. совпадало с утром единственного в г. дня. В **троице** богов: Ушас и Ашвины в мифол. форме хранятся воспоминания о древ. ист. протоиндоевропейцев. В книге «Законы Ману» (М., 1960) находим: «Солнце отделяет день и ночь – человеческие и божественные… У Богов день и ночь – (человеческий) г., опять разделённый надвое: день период движения солнца к сев., ночь – период движения к югу» (Гл. 1). Это могло означать только полярную ночь и полярный день. В ряде вед. гимнов воспевается период «мерцающего полумрака», называемого *зарёй*, которая бывает дважды в г. и длится примерно 50-60 дней. Эти периоды именуются в ведах рассветом и закатом дня богов. Т.о., тьма рассеивалась в течение 50-60 зорь, проступавших всё отчетливей. В апокрифе «Хождение Богородицы по мукам» на утреннее время, рассвет ук. ещё одно русск. имя троицы Ушас-Ашвины - Утрия: «те, которые почитали Утрия, Трояна, Хорса, Велеса, превратив… в богов». По др. списку: «вероваша, юже ны бе тварь Бог… створил… члвечь окамента Оутрия, Трояна, Хорса, Велеса, на Богы обратиня». Ушас часто воспевается в ведах во мн.ч.: «Из этих прежних сестёр в течение (многих) дней она идёт последней вслед за прежней», или «Вот появилась она, самая первая из многих,… красуясь незапятнанным телом… Сестра уступила место старшей сестре,… пламенея лучами Сурьи» (солнца). Ушас побеждала тьму и ежедневно рождала солнце, подобно тому, как птица рождает яйцо. Поэтому иногда по её бокам так называемые «коньки». Например, на русск. вышивках, кружевах. Или – резьбе по дереву, железу, кости, камню. «Коньки» на крышах домов, носах лодей, ручках ковшей, братин, воротах, калитках, расписных нарядных или ритуальных повозках, ладьях и т.д. Это были сыновья Ушас – кони или всадники. Иногда их символизировали олени, птицы. Или Ушас держала птиц руками, или сама оказывалась похожей на птицу; или – в христ. времена – Ушас и Ашвины зашифровывались в символы – ветвистые растения, цветы. Потому, что у Ушас было мн. сестёр – зорь, в русск. преданиях и во всяких «поучениях против язычества» слово **«роженица»** (одно из гл. определений-метафор богини Ушас) употреблялось во мн. ч. – **«роженицы»**. Больше всего христ. идеологи негодовали против «Рода и рожениц».

Роженицами (суденицами) называли богинь судьбы, сопровождавших человека от рождения до смерти. В «Слове об идолах» (XII в.) христ. автор отмечал: «Мнози бо от крестьян трапезы ставят идолом и наполняют черпала… Се первый – Рожаница»; в др. списке: «…и ныня по украинам их молятся проклятому богу их Перуну, Хорсу и Мокоши и вилам, но творят акы оттай… Не могут ся лишити… даже и доселе – проклятого того ставления вторыя трапезы Роду и рожаницам…». В XII в. в вопрсах Кирика читаем: «аже се Роду и Рожанице крають (кроить – резать – *А.Б.*) хлебы и сиры и мёд? Броняще вельми (епископ),… молвить: горе пьющим Рожанице!». Упрёк содержится в «Слове Исайи пророка о поставляющих вторую трапезу Роду и рожаницам» (XII - XIII вв.): т.е., христ. в XII - XIII вв., поставляя первую трапезу (миску с едой) Христу или богородице, вторую тут же ставили Роду и роженицам. Ещё в XIV в. о священниках-двоеверах писали: «череву работни (чревоугодливые) попове уставиша трепарь прикладати рождества богородицы к рожаничьне трапезе, отклады деючи…». Даже священники в средневековье (будучи русск.) чтили Рода и рожениц (делали «отклады» еды для второй трапезы от трапезы первой – богородичной) и «смешивали» (приравнивали к нему) это почитание с богородичным.

Др. церковный автор возмущался: «…смешаемь с идольскою трапезою трисвятыя богородици с рожаницами в прогневанье богу». Люди тогда искренне верили: Бого-родица и Роженица – одно и то же. «Слово св. отца нашего Иоанна Златоустого» предостерегало: «Уклоняйся молящих человек Роду и роженицам, Порену и Аполлину, и Мокоши, и берегыни и всяким богам…». В списке XIV в. «Слова об идолах» Григория Богослова находим: «Тhм же богомъ требу кладуть и творять и словенскый языкъ кланяется виламъ и Мокошьи, Дивh, Перуну, Хърсу, Роду и рожаници, упиремъ и берегынямъ и Переплуту». В «Слове и поучении против язычества» (XIV в.) русск. обвиняли: «Паче бо согрhшенья… ставленье трапезы рожаницамъ… требы, кладомыя виламъ». В многочисленных списках сб. «Златоустов» пересказывается перевод мысли LXV гл. Исайи с осуждением почитания рожениц: «…вы ж взалчете, и той сыти есте трапезу, еже готовасте рожаницам…». Христ. ненавидели жизнеутверждающий смысл идеи Рода и рожениц, которые были наиболее омерзительны для их сознания, презирающего, снижающего до самых тёмных бездн падения всякую плоть как изначально грязную, грешную. Хотя Род и роженицы отнюдь не только воплощение плоти, они и воплощение некоей нематериальной силы, энергии жизни. В слове христолюбца зловозмущение это также отчётливо прорывается: «молятся… Мокоши и Симу и Рглу и Перуну и Роду и Рожанице,… иже ставят лише кутьяины трапезы законного обеда, иже нарицаеться беззаконная трапеза, мнимая Роду и рожаницам». По др. списку христолюбцева слова: «то суть идолослужители, иже ставять трапезу рожаницям, короваи молять, вилам и огневи под овином… не тако же простотою зле служим, но смешаем с идольскою трапезой тропарь святыя богородиця с рожаницями в прогневание Богу». Получается, что трапеза Роду и роженицам «беззаконная», незаконная, а христ. богам или, вернее, святым – законная. В «Слове о твари» XII-XIII в. считается, что «всего горе – ставленье трапезы рожаницам». В рукописи Волоколамского монастыря (сб. Леонида, епископа рязанского) сказано (по Афан. 3,207): «аще ли кто крестит вторую трапезу родству (Роду) и рожаницам тропарём св. богородицы, а кто яст и пиет, да будет проклят». Христ. объявили отеческую многотысячелетнюю веру праотцов русск. вне закона. Но люди «смешивали»-соединяли почитание Рода и рожениц с почитанием богородицы (а что им оставалось делать при железном давлении христ. интернационала?!). Ставили тем и др. кутью, сыр, мёд, соль, «кроили»-резали намолённые караваи хлеба. Сами вкушали той трапезы, чтоб причаститься к делам Рода и рожениц, их мощному духу.

Афан. анализировал (3,166,208): «…наравне с другими богами Роду и роженицам воссылались молитвы, приносились жертвы, учреждались законные (обрядовые) трапезы. Пиршества, на которых присутствующие вкушали, пили от жертвенных приношений, возглашали песни в честь Рода и рожениц, молили их быть благосклонными к новорождённому младенцу, взять его под свой покров, наделить счастьем. Так после принятия христианства древняя богиня… сменилась… Пречистою Девою, то роженичные трапезы стали сопровождаться славословием богородицы… В сборнике прошлого столетия в числе суеверий упомянуто: «с ребят первые волосы стригут и бабы каши варят на собрание рожаницам». Богородицу представляли «человекородицей» (христ. выражение из постановления Лаодикийского собора), что возмущало христ.: «по святем крещении… попове оуставиша тропарь прикладати рождества богородици к рожаничьне трапезе». Рожениц, с одной стороны, считали рождающими солнце, небесными богинями-сёстрами, с др., - богинями судьбы, доли, суденицами (суженицами). В русск. средневековых астрономических текстах Роженицы - семь планет, влияющих на судьбы людей. Афан. продолжал: «Собственно о роженицах мы не встречаем свидетельств, чтобы они пряли жизненную нить; думаем, однако, что и с ними в старину соединялось подобное же представление и только позабыто в течение последующих веков»; «в отдалённой древности обряд постригов имел религиозное значение, ребёнка постригали его роженице, отдавая под покров его гения хранителя или счастливой доброй Доли…».

Что характерно, в Др. Руси мало употребительно слово «женщина» (хотя в слове «жена» оно сокрыто, но это уже др., как и слово «бабы» в смысле женщины). В полной мере, во всяком случае, в мифопоэтических представлениях русск. и слав., распространилось определение *роженицы*. Это связано с пониманием мироощущения самой женщины, которое всегда считалось тайной тайн. Жизнь женщины и жизнь мужчины далеко не одно и то же. Мужчина (кроме возрастных изменений) никогда не меняется, с момента рождения до смерти. Его тело остаётся неизменным. Женщина после первой близости с мужчиной становится др. Её близость с мужчиной, когда она зачинает, *раскалывает её надвое*. Появляется нечто, что не покидает её сознание всю жизнь. Это останется, даже если её ребёнок умрёт, даже если умрут все её дети. Ибо останется осознание времени, когда она носила под сердцем дитя. Это чувство никогда не покидает её душу. Женщина уважает себя, осознавая ответственность за двоих. Она всегда остаётся порядочной. Перед каждой близостью она девственница, после каждой близости она мать. Поэтому в мифол. есть уважаемые богини Девы, есть уважаемые богини Матери - и в какой-то степени это одно и то же, - у древ. слав. воплощённое в собирательное понятие «*роженицы*». Безымянным роженицам нет числа, им делали маленькие памятники, воплощённые в крошечных фигурках из дерева, глины, камня, которые втыкались в засеянные поля или хранились в домах, хлевах, конюшнях и проч. Рыбаков писал (сл.466): «Во всех поучениях против язычества все славянские божества… упоминаются обычно общим перечнем, но Род и роженицы выделяются особо; к трапезам в честь этих божеств авторы поучений возвращаются повторно, что выдвигает… (их) на видное место… Вплоть до XVIII в. переписывались статьи с перечнем запрещённых… обрядов и обычаев, среди которых есть и такой: «…каши варят на собрание рожаницам». Здесь прямо говорится о публичном, общественном культе рожениц, осуществлявшемся на «собраниях». Такие собрания были после рождества богородицы (8 сентября) 9 сентября. Для всех вост. слав. областей это праздник урожая – завершения гл. цикла земледельческих работ: роженицы уже всё в этом г. нарожали. Рыбаков писал (сл.469): «Вплоть до наших дней православная церковь на праздник рождества богородицы производит «благословение хлебов». Языческая сущность праздника урожая вошла в конце концов в церковную практику, несмотря на долгие протесты средневековых ригористов. И точно так же, как делали попы XII - XIV вв., прилагая к роженичной трапезе тропарь рождества богородицы, так и теперь полагается «на благословении хлебов – тропарь праздника трижды».

Ушас (гл. роженица) покровительствовала путникам и певцам, приносила богатство, счастье. Эта богиня и в последующие времена никуда не исчезла, просто в одних регионах слав. и русск. мира она слилась в некую троицу с всадниками-сыновьями и стала называться общим с ними именем – Авсень, Аусень, Баусень, Говсень, Овсень, Просинец, Таусень, Усhница, Усhнь, Усеньш и проч.; в др. регионах называлась Заря, Заря утренняя (Утрия, Оутрия), Зори; в третьих – Дева, Мать, Матута, Роженица, роженицы; в четвертых - она частично слилась с функциями богини судьбы Макошь (Мать Судьбы) и др. богинями судьбы (их мн., см.). Даже с наступлением христ. яркий образ солнечной богини в алых одеждах не исчез из памяти наших предков. В новгородской Хлудовской псалтири кон. ХIII в. есть миниатюра: огнеподобная дева несёт в руках солнце (не могли же христ. изобразить деву, **рожающую** солнце!), имя её, как гласит надпись, «Зоря утренняя».

В РВ Ушас посвящено 20 гимнов и уп. ещё более чем в 300. Ни в одном произведении мировой поэзии нет таких восторженных красочных описаний Зари, как в РВ. Её называют *сияющей, блестящей, яркой, золотистой, одетой в свет*. После ужасной, длинной, полярной ночи, вызывающей страх, тяжесть на душе, отчаянье поверженных во мрак людей, Ушас-Роженица-Заря казалась особенно желанной. С «ярким знаменем» она выезжала перед восходом Солнца на ослепительной колеснице, запряжённой алыми конями или быками, отворяла небесные врата, наполняла поднебесный мир «широким светом», освещала дороги, приготавливала, осматривала их, прокладывала путь людям. Она освещала пастбища, сокровища. Пробуждала всех. Приносила жизнь, славу, убежище, защиту, богатства, дары, коров, коней, детей, в частности, сыновей, героев: «Ушас да пошлёт нам обильную героями ваджу (санскр. семя в семеннике мужчины)!» – так обращались к богине древ. индоарии. Ушас покровительствовала певцам, даровала мастерство. Готовя путь солнцу, она как бы производила его на свет (рожала). Сама Ушас, дочь Неба, жила в твердыне на горе. Мчась на колеснице, отмечала дни смертных. Она же воскресительница уснувших на зимнее время (как бы умерших на этот период), спасающая людей от дурных сновидений.

В РВ к ней обращаются: «К Трите, к Двите увези, о, Ушас, дурной сон»; «О, Ушас, какого дурного сна мы боялись, пусть он погаснет». Люди просили Ушас «стереть» дурной сон лучом утреннего света, «погасить» его, как ночь или луну. Сон приравнивали к мраку, тьме; будучи тьмой, он противопоставлялся свету. Свет рождала Ушас, борющаяся с демонами ночи, зла, кошмаров, видений, дурных снов, сомнений, смерти. Ушас ведала сферами подсознательного и бессознательного, календарём и сторонами света. Об этом в РВ сказано так: «части света родились, выйдя из Роженицы», причём слово «Роженица» ст.-слав. и др.-русск. появилось вследствие перевода, санскр. эквивалент его буквально такой: «из той, у кого ноги вытянуты, как при человеческих родах». Ушас покровительствовала роженицам. Прямостоящая, она ассоциировалась также с Древом Жизни и Осью Земли. Её отличительной чертой было прямостояние. Те, кто почитали Ушас (не сжигали умерших), хоронили покойников прямыми (так, как сейчас хороним. Так хороним в её честь). Протоиндоевропейцы ставили ей жертвенные могильные столбы, символизировавшие Ось или Мировое Древо, а позже – стелы и кресты, к ним приходили поминать богов и предков, совершали жертвоприношения молитвами, подаянием еды и трапезами. Из гимнов РВ узнаём: Ушас утром на востоке отворяла врата небес. Одетая в платье из света, она высоко поднимала пламенное знамя, и, как заботливая мать, гнала перед собой стадо облаков – коров небесных. Один из эпитетов этой богини – «владычица стад». Прикрывая розовую грудь воздушным хитоном, она привлекала взоры смертных, пробуждала их ото сна ночного (или зимнего), звала к повседневным и творческим делам.

Богиня протоиндоевропецев Ушас была известна в Египте, как *Учат (Уджат, Уто)*, там она - Око Ра или Око Хора (богов солнца), символ могущества, власти над миром, покровительствовала Нижнему Египту. У шумер ей соответствовала *Уту*, у греков – *Эос*, у римлян – *Аврора*, у лит. – *Аушра*, у древ. пруссов - *Аушаутс*, в Индии времени Мохенджо Даро – *Великая мать*, у русск. - *Заря, Роженица*, а вместе с сыновьями – *Авсень, Овсень, Усень* и т.д. В VI в. до н.э. у этрусков была богиня *Мать* с функциями богини земли. Тит Ливий, историк Рима, сообщал, что Сервий Туллий (578-534/533 гг. до н.э.) основал храмы Матери-Матуты (Matutae, богини раннего утра, богини, помогавшей роженицам) и Фортуны (Кош, Судьба, Удача) на Бычьем рынке в Риме, об этом же пишет и Овидий. Античный г. Сатрик находился в 50 *км* к югу от Рима, на пути из Этрурии в Кампанию и процветал во время этрусской экспансии в юж. направлении. Одна из достопримечательностей этого гор. - храм Матери-Матуты, который соорудили ок. 550 г. до н.э., он был разрушен примерно в 530; второй построили ок. 500 г. до н.э. Как показали раскопки 1896 г., в основании стены ю.-в. угла храма, имелась надпись 506-503 гг. до н.э.: «Здесь в храме земли, совершили приношение соратники Публия Валерия». Т. о., можно заключить, что слово «Мать» и.-е. употребляли и при обозначении Матери-Роженицы солнца (Ушас, Зари) и при обозначении Матери-земли, рождающей растения. В том и др. случае богини были связаны с плодородием.

Сыновья Ушас (в др. мифол. версиях, её братья) – близнецы Ашвины родились от бога, превратившегося на время зачатия в коня. Поэтому Ашвины – всадники, кони, или – в и.-е. традиции – кентавры. У русск. полканы – полукони. В РВ им посвящено 54 гимна целиком, больше даже, чем Ушас, они уп. в сотнях др. гимнов. Разбуженные Ушас, небесные боги предрассветных и вечерних сумерек, неслись из райских стран, раздавая щедрые дары плодородия. Распределяя их между смертными согласно судьбе каждого. Неслись они на золотой колеснице («трёхколёсной», «трёхместной», «широкой» – т.к. их с матерью трое), запряжённой конями, птицами (орёл, лебедь, гусь, сокол), или на стовёсельном корабле по небу над всем миром в сопровождении Сурьи (солнца). Или сопутствовали Индре – богу энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод, в простонародьи богу грома и молнии, по научному громовержцу. Они объезжали за день поднебесный мир и прогоняли тьму. Утром их призывали к себе молящиеся. Они - знатоки времени. Братья-всадники, помогавшие в беде (спасали слепых, хромых, тонущих), приносили дары: богатство, пищу, коней, коров, быков, детей, свет, счастье, победу. Давали долгую жизнь, силу. Принимали участие в свадебных ритуалах. Они – защитники певцов, танцоров, вознаграждавшие их; «божественные врачи», «всё знающие», возвращали жизнь умершим (вероятно, имеется в виду смерть на зимнее или ночное время). Ашвины связаны с мёдом, кропили им жертвы богам, кропили людей, возили мёд на колеснице. Им принадлежало божественное медовое кропило, под которое каждый человек рад попасть, чтобы быть окропленным благодатным медовым дождём (ритуал кропления, особо ценившийся протоиндоевропейцами, переняла христ. церковь).

Ашвины нетерпимы к чужим. Они выступали против злых духов, скупцов, завистников, болезней. Самые юные из богов и, вместе с тем, древ., они – могучие, здоровые, яростные, быстрые, ловкие. Их цвет – золотой, несколько раз они названы красными. Ашвинов сравнивали с птицами (орлами, гусями), быками, буйволами. Ушас или Ашвины назывались конями, кониками. Кобыла у некоторых слав. называлась «коника» - самка коня; у иных и.-е. народов – богиня-кобыла. Например, фригийская *Кибела*, её эпитеты «госпожа коней», «хозяйка коней», «мать коней», а мы знаем, что мать коней – Ушас, заря года и заря дня; северно-сирийская *Кибаба* одновременно и кобыла и баба.

Авсень-Овсень-Просинь-Усень воспринимались как троица (мать и сыновья), комплексно. На Руси они ассоциировались ещё с синим цветом. В др.-русск. слово «синь» означало темно-красный. В «Слове о полку Игореве» уп. «синее вино», то есть – красное. Слово «синь» употреблялось и в значении «светлый», «яркий», например, в применении к молнии или огню. Часто Авсень-Усинь-Просинь-Овесень воспринимали и как обозначение малой степени качества (света). Это – светлое, чуть яркое, синеющее, лиловеющее, краснеющее. Просинец – декабрь (одно из его названий). «Про», как и «у», здесь обозначает небольшую степень качества. С Авсень-Усинь-Овесень-Просинь связано начало прибавления дневного света, овесенивание – приближение к весне. Этот период наступает после зимнего солнцестояния, после 25 декабря. Но было время, когда новый г. начинался весной; и в декабре-январе, и весной чествовали Авсень-Овсень-Просинь-Таусень-Усень, встречающиеся в обрядах русск. и слав. вплоть до кон. XIX в. В Рязанской, Симбирской, Владимирской, Нижегородской, Пензенской, Тверской, Ярославской, Московской, Тульской, Оренбургской, Воронежской, Курской и др. губ. России. Во время колядования, благопожелатели, приходя в дом, бросали зёрна (символически: семя будущего г.) в углы (куты, закутки) дома (их затем собирали старухи и хранили до весенних посевов), припевая песенки про Авсеня. «В святки ходят таусить»; «в Новый год ходили усенькать девушки», - говорили нижегородцы; а рязанцы: «Авсень кликати под Новый год»; «ходили мы авсеньками (т.е. ряжеными) на авсеньки, пад Новый год»; «давайти нарижацца в авсеней!»; «как авсеньки – нада блины испечь, авсеньки будут ходить». В Рязанской обл. исполнителей овсеневых песен, благопожелателей, одаривали «авсеньками» – печёными колбасками. В др. местностях: «под Новый год ходили таусеньки петь»; «девушки ходили под Новый год под окнами кричать таусеньки»; «дети ходили по дворам таусеньку кричать»; «детям подавали таусеньки – кренделя»; «под Новый год ходили таусень собирать». Все песни такого рода имели сходные типовые рефрены: «Ой Овсень, ой Овсень!», «Авсень, Авсень!», «Бай Авсень!», «Таусеень, Таусень!», «Та-аосин!» и т.п. По принципу овсеневые песни ничем не отличались от средне-русск. колядок. Встречались даже песни со сдвоенным рефреном: «Ой Авсень, ой Коляда!». Одна из особенностей исполнения песен-овсеней – громкое пение, громкий крик. По некоторым источникам, «усень - не песня, усень кричат». Участники новогоднего обхода обычно спрашивали у хозяев: «Можно ли овсень кликать?», «Кричать ли усеньку?», «Тётка, кому усенькать?», «Авсень кликать?», а те отвечали: «Кличьтя!». В XII в. в «Златоструе» обличали русск.: «А сами въ враны и въ дятелы… и в Усhница… божие существо въводятъ». Это зафиксировано и в грамоте XVII в. к царю Алексею Михайловичу, осуждавшей московский обычай: «в навечерии Рождества Христова кликали многие люди Каледу и Усень…». Царь Алексей Михайлович в 1648 г. в своей грамоте осуждал веру русск. в своих богов: «Кличут – Коледу, и Таусен, и Плугу…». В 1649 г. христ. констатировали: «А в навечерие Рождества Христова, и Васильева дни… кличутъ Коледу и Таусень и Плугу». В грамотах и церковных документах Руси чаще употреблялся вариант Усень (но он и ближе к Ушас). Попы предписывали: «На вечери Рождества Христова и Богоявления Колед, Плуг и Усений (Овсень) не кликати». Даже из этих нескольких скупых цитат о богах Авсень-Таусень-Усень явствует, что их чествование связано с Новым г., с рождением и прибавлением света. Афан. приводил (3,365)русск. обрядовую песню, посвящённую встрече Нового г.:

*Мосточек мостили,*

*Сукном устилали,*

*Гвоздьми убивали.*

*Ой, Овсень, ой, Овсень!*

*Кому ж, кому ехать*

*По тому мосточку?*

*Ехать там Овсеню*

*Да Новому году.*

*Ой, Овсень, ой, Овсень!*

Д.Шеппинг приводил христианизированную славильную песню, исполнявшуюся под Новый г.:

*Ой, Овсень, Овсень!*

*Ты ходил, ты гулял*

*По святым вечерам,*

*По златым теремам,*

*Ой, Овсень, Овсень!*

*Ты летал, ты порхал*

*К Филимону на двор*

*Ко Прокофьевичу…*

*Ой, Овсень, Овсень!*

*У хозяина двор*

*Осушён, омощён,*

*Чисто выметен…*

*Ой, Овсень, Овсень!*

*На дворе у Филимона*

*Три терема стоят,*

*Высокие теремочки.*

*Ой, Овсень, Овсень!*

*Первый терем – светел месяц,*

*Второй терем – красно солнце,*

*Третий терем – часты звёзды.*

*Ой, Овсень, Овсень!*

*Красно солнце – хозяин сам,*

*Светел месяц – хозяюшка,*

*Часты звёзды – их детушки.*

*Ой, Овсень, Овсень!*

*Прикажите, не держите,*

*Собаками не травите.*

*Дайте подарков!*

Авсень-Овсень-Усень чаще в народном представлении – кони (у лтш. Усиньш – покровитель лошадей), «кобылки», пара (тройка) коней или всадников. Они защитники и хранители огня небесного. А. поют обрядовые шуточные песни в сочельник, посвящают трапезу с кутьёй, печивом и сочивом. Афан. писал (3.366): «Одна из обрядовых песен заставляет доброго молодца Овсеня выезжать на свинье:

*На чом ему ехати?*

*На сивинькой свинке…*

Черта – в высшей степени занимательная, ибо она указывает на тождество нашего Овсеня с светоносным богом германцев – Фрейром, который в период зимнего солнцеворота выезжал на небо на златощетинном борове и которому в это время совершались обильные жертвоприношения. Являясь в сей мир, Овсень открывает путь новому лету (новому году), несёт из райских стран щедрые дары плодородия…».

Несмотря на утрату санскритских имён богов («Ушас», «Ашвины»), Ашвинов-Авсеней в славянском мире, на Руси трогательно чтили, любили, о чём свидетельствуют мириады дошедших до нас их изображений. Рыбаков обратил внимание на то, что самый древ., любимый, наиболее частотный сюжет русск. вышивок: прямостоящая женщина с широко расставленными ногами или в широкой юбке, по бокам её – кони, всадники (или олицетворяющие их в христ. период, когда отеческие боги были запрещены, - птицы, цветы, кусты, растения, ростки). Их вышивали на подзорах, оплечьях женских рубах, на полотенцах, занавесках и т.д. Затруднение расшифровки этого наиболее древ. сюжета вышивки лежит в забвении (в связи с христ. запретами на отеческую культуру, мировоззрение) первичной семантики сюжетов самими вышивальщицами, разбросанными по отдалённым друг от друга обширным регионам слав. мира. Мн. перепуталось, целостная устойчивая композиция, в иных случаях, распалась на ч. Появилось сочетание элементов, первоначально принадлежавших разным сюжетам, зато возросло количество комбинаций ритуальных вышивок. Сила традиции и красочная декоративность старинных композиций выезда на небо троицы Ушас и Ашвинов позволили сохраниться древ. сюжетам, которым более трех тыс. л. настолько, что они дошли до нас в неимоверно большом количестве и вариациях, и позволяют пополнять сведения о наиболее устойчивых верованиях пращуров.

В средние вв., при христ., Авсень-Овсень-Усиньш помнили, но народная молва всё больше связывала этого бога (в трех лицах; троицу) с покровительством лошадям и животным. В 1606 г. иезуит И.Стрибинг сообщал, что латыши называли Усиньш богом лошадей; ему приносили в жертву, в частности, два хлеба и кусок жира, бросаемые в огонь. Понятно, почему хлеба два, ведь Ашвины – два близнеца, а масло, жир, по РВ, приносили в жертву богам света (каковыми были и троица – Ушас-Ашвины) и богу огня. В источниках 1725 г. Усиньш именуется «господином лошадей» (эта формулировка явно архаическая, в РВ богов часто именовали «господин», например, Праджапати – «господин потомства»). В народных песнях Усиньш называли «отцом лошадей», он выращивал, охранял (вместе с пастухами) прекрасных коней. Люди верили, что он (бог в трёх лицах; троица) открывает по утрам загон, конюшню. Сам он едет на девяти конях (или его конь бежит по девяти дорогам; при этом цифровая формула символизировала троицу: три по три - девять). У слав., балтов Усеню-Усиньшу был посвящён особый день (в христ. совпадал с Юрьевым), когда лошадей в первый раз после зимы выгоняли на пастбище. У балтов известен особый танец Усиньш (или танец коня), который сопоставим с мотивом танца «играния» солнца. Усиньш у балтов связан с золотой росой, с мёдом. Существует поразительная икона XVIII в. «Медост патриарх» (от слова «мёд») сельского богомаза из Карелии. Святой из Сицилии изображён на ней в окружении животных (коров, овец, кур), это священномученик Модест, ничего о животных в его «житии» нет. Так отеческая традиция проникла в малопонятное христ., приближая последнее к народному мировоззрению.

Когда отеческие древ. боги Авсень (и все варианты), Род и роженицы были запрещены христ. режимом, о Заре, Зорях, Зирке в народе не забыли, имя Зари часто уп. в заговорах и молитвах. Зарю, Зирку связывали со светом и счастьем, с рождением и началом.

Заря – световое явление в атмосфере, связанное с восходом (время ок. ¾ часа перед восходом) и заходом солнца. С древ. времён известный, очаровывающий людей вид зари определялся сложным сочетанием явлений поглощения, рассеяния, отклонения, искривления световых лучей в различных слоях атмосферы, особенно в нижних, где содержатся в большом количестве твёрдые и жидкие частицы (пыль, капельки воды и т.д.). Как голова – важнейшая ч. тела, так Заря – важнейшая ч. дня. Заря прекрасна! При безоблачной погоде перед заходом солнца западная ч. неба у горизонта принимает золотисто-жёлтый оттенок, а у самого горизонта – красный. Над солнцем небо кажется прозрачным, в момент захода золотистый оттенок усиливается, становится оранжевым… Продолжать описание оттенков зари можно долго. Тем более, что в разную погоду они разные… А восходящая заря – всё это в обратном порядке. Утром заря со своими сыновьями открывала «ворота» неба, а вечером «запирала», почему в областных говорах сохранилось выражение «Зоря замыкается». В поздневедийское время архаические космические функции троицы забывались, их всё больше считали покровителями коней, животных вообще. На широко известной киевской фибуле (металлической застёжке для одежды) изображена богиня в широкой юбке с руками, переходящими в головы коней; рядом с женской фигурой изображён мужчина, руки которого переходят в головы женские, возле его ног расположились два коня. Это Ушас и её дети Ашвины, а рядом – Род, оплодотворяющий землю. Афан. замечал (1, 93), что «у греков Зоря называлась Протогенея – перворождённая, и солнце рассматривалось, как сын, рождаемый Небом и Зорею». Заря – одолительница ночи и длинной ночи полярной, спасительница людей от тьмы, связанных с нею страхов, с боязнью появления, победы нечистых сил, с тяготами, налагаемыми на души людей мраком, – в древнейшие «северные» времена бытия наших пращуров играла большую роль. Люди молили богов, чтобы они дали сил «пережить долгий мрак». Когда, наконец, появлялась заря, - люди радовались и ликовали.

В «Слове о полку Игореве» заря – активная действенная ч. русск. природы: «Долго ночь меркнет. Заря свет запала, мгла поля покрыла…». Афан. писал (1,45-46): «Зоря олицетворялась у славян в образе богини…. В гимнах вед и в мифических сказаниях греков Заря изображается то матерью, то сестрою, то супругою или возлюбленною солнца. Матерью она представлялась потому, что всегда предшествует восходу солнца, выводит его вслед за собою и т.о. как бы рождает его каждое утро…

В заговорах, которые обыкновенно произносятся на восток – при восходе солнца, её называют красною девицею: «Подобно богу-солнцу, она восседает на золотом стуле, расстилает по небу свою нетленную розовую фату или ризу, и в заговорах доселе сохраняются обращённые к ней мольбы, чтоб она покрыла своею фатою от волшебных чар и враждебных покушений. Как утренние солнечные лучи прогоняют нечистую силу мрака, ночи; так верили, что богиня Заря может прогнать всякое зло, и наделяли её тем же победоносным оружием (огненными стрелами), с каким выступает на небо светило дня; вместе с этим ей приписывается и та творческая, плодородящая сила, какая разливается на природу восходящим солнцем. Крестьяне выставляют семена на три утренние Зори, чтобы они дали хороший урожай». При этом могли произносить заговор-молитву: «Гой еси ты, Зоря Утрнняя, и ты, Зоря Вечерняя! Пади ты на мою рожь, чтоб она росла – как лес высока, как дуб толста». Заговоры-молитвы «…совершались поутру и на восток, - писал Афан. (1,211), - ибо с этим временем и с этой стороною соединялась мысль о воскресающем царе вселенной, о возрождающейся жизни и вместе с тем о благих дарах, ниспосылаемых богами смертным». Люди всегда верили в целебные силы зари, её врачующую энергию, её умение оградить от злых сил. Это отметил и Афан. (1,115): «Розоперстая богиня Зоря тянет «рудо-жёлтую» нитку и своей золотою иглою вышивает по небу розовую, кровавую пелену; испрашивая у ней помощи от разных недугов и вражьих замыслов, заговоры выражаются так: «Зоря-Зоряница, красная девица, полуночница! Покрой мои скорбные зубы своею фатою; за твоим покровом уцелеют мои зубы»; «покрой ты, девица, меня своею фатою от силы вражией, от пищалей и стрел; твоя фата крепка, как горюч камень-алатырь!». Этой фате даются эпитеты: вечной, чистой и нетленной. Потухающая Заря заканчивает свою работу, обрывает рудо-жёлтую нитку, вместе с тем исчезает с неба её кровавая пелена. Почему народное поверье присвоило ей силу останавливать текущую кровь, зашивать действительные раны: «нитка оборвись – кровь запекись!». Или по др. выражению: «как вечерняя и утренняя Заря станет потухать, так бы у моего друга милого всем недугам потухать»; «Матушка Зоря Вечерняя, Утренняя, Полуночная! как вы тихо потухаете-поблекаете, так бы болезни и скорби в (имя) потухли и поблёкли – дённые, ночные и полуночные»; «Зоря-Зоряница, красная девица! Возьми свою криксу (от «кричать», как плакса от «плакать» *- А.Б.)*, отдай нам сон». Существовала поговорка: «Что из него будет, коли он не в милости у Зирки!». Афан. писал далее, что «смешение, очень обыкновенное в народных сказаниях» о деве-Заре и деве Богородице «возникло само собою, под влиянием тех тождественных названий, избежать которые не было никакой возможности». В ведах Ушас-Заря чествовалась как воскресительница покойников, она давала возможность всем умершим родиться вновь среди людей: «заставь и нас родиться среди людей, о всежеланная» (РВ.I.1-19).

Люди, которые встают с зарёю и начинают работу рано, - живут долго, ибо они следуют запрограммированным в нас биологическим часам, передающимся с генами от поколения к поколению. Это доказано на примерах долгожителей. Учёные выявили, что около 4 часов утра происходит самый значительный выброс космического (солнечного) энергетического материала для жизнеобеспечения организма, а поэтому не случайно работоспособность человека утром максимальна. Но мы в это время спим. Ч. энергетического материала, не сгоревшая как «топливо», превращается в жировую ткань. Тем самым создаются условия для нарушения обмена веществ. Отсюда – болезни. В древ. не случайно перед зарёй существовал т.н. «час зачатия» - время наиболее ценное, плодотворное для производства потомства: оно в этом случае рождалось сильным, энергичным, здоровым. Этому часу покровительствовали Род и роженицы (Ушас и Заря). Они охраняли его благодать, спокойствие.

АГАТ – драг. камень, имеет мн. разновидностей. Издревле вставлялся в глаза статуй богов, использовался для амулетов, талисманов, ритуальных бус. Считалось, что А. обладает сильной энергетикой, способностью воздействовать на человека, улучшает зрение, прозорливость, помогает отличать правду от лжи, принимать правильные решения, согласуясь с обстоятельствами; дарует силу, крепость, разум, способствует победе над врагами; спасает от ядов, унимает жажду, снимает спазмы сосудов, улучшает их эластичность, успокаивает головные боли, обладает тонизирующим свойством, делает человека красноречивым, приятным, цветущим на вид. По чёрному А. с белыми прожилками угадывали, какие опасности предстоят.

АГРИК – см. *Богатыри*.

АД – («ад» санскр. – есть, поглощать) - слово и понятие вед., одно из древнейших, необыкновенно ёмкое и трудно поддающееся конкретизации, в то же время – нашим мистическим сознанием прекрасно понимаемое. Издревле ад – категория философская и космическая, христ., может быть, даже суженная. Христ. адские казни частично взяты из «Авесты», написанной намного позже РВ. РВ записана в сер. II тыс. до н.э., а до этого несколько тысячелетий передавалась из уст в уста. «Авеста» создавалась с VII в до н.э. по IV в. н.э. Частично придуманы по подобию земных. Было гораздо сложнее. Вед. ад – это **преображение**. Неотвратимое поглощение-поедание всех без разбора (а не только грешников, как в христ.) неумолимой богиней времени Кали (санскр. «кала» - время; Кала, Коляда, Карачун, Хорс - время у славян; Кроносом, Хроносом от греч. chrónos, у грек.). Время, поедающее своих детей, – образ, известный в и.-е. мифол. Тела поглощает чрево земли (или огонь, у тех, кто сжигал умерших), а душу – чрево небес (космические недра Бога). Причём, тело и душа не погибали окончательно: они по-своему, расщепляясь, потом снова возникали, и таковы круги вечные. «Круги ада» – понятие дохристианское и как раз из этого ряда. А.Чижевский в стихотворении «Неведомо, и нам ответа нет…» писал: «О, Мать-Материя, - трудны пути на высоту Миросозданья». Древ. и совр. люди одинаково догадывались о трудном преображении бессмертной материи, об умении её «слиться с ним (космосом) в гармонии железной» (Брюсов). Мн. древ. знали: звёздный космос – «наследье родовое», а не только некое поэтическое украшение.

В Санскр.-русском словаре (В.А. Кочергина. М., 1996, 30-36) с корнем «ад» в начале дано 223 слова-понятия. Некоторые, в свою очередь, имеют до 8 значений. Большинство слов-понятий представляют собой две противоположные группы. Одна со значениями низа, глубины, упадка, деградации, слепоты, безродности, бесплодности, неблагочестия, незаконности, подавленности, связанности, подчинённости, отрицания, левизны, отнимания чего-либо (или всего), темноты. Др. – со значениями высоты, верха, вершины, безупречности, бестелесности, несвязанности, бесконечности, безграничности, неисчерпаемости, знания (изучения), бесстрастности, бескорыстия, необузданности, весёлости, здоровья, благополучного пути, прорыва, прозрения, превосходства, высокого духа. Эти понятия словно принадлежат двум сферам, двум половинкам небес: нижней и верхней.

Вот несколько понятий первого порядка: *адаксина (адакшина)* – левый; *адатта* – незамужняя (букв. невыданная); *адана, адман, адуа* – принятие пищи (поглощение), пища, съедобный, поедаемый; *адаца* – беспощадный, немилосердный; *адаршана, адршуа* – невидимый, исчезновение, скрытый; *адатар* – недающий, не выдающий замуж; *адана* – нежертвующий, неподающий (милостыню); *адатан* – бедный, скупой; *адауада* – ненаследующий; *адара* – не имеющий жены, вдовец, холостяк; *адаши* – не почитающий Богов, неблагочестивый; *адрш* – слепой; *адайва, адева, адевата* – небожественный, враждебный Богам; *адеша (адеса)* – плохое, неудобное место; *адмара* – ненасытный, прожорливый; *адхауна* – несчастливый; адхама, *адхара* – худший из…, нижний, нижняя часть, низший (покорённый, подчинённый); *адхата-сеста* – поступающий низко, подло; *адхариа* – беззаконие, несправедливость, нарушение долга, проступок, вина; *адхартистаха –* незаконный; *адхас* – внизу, ниже и ниже, падать, погружаться, под, вниз; *адхартика* – несправедливый, неправильный; *адхикарана* – суд, место суда; *адхивада* – оскорбление, обида; *адхену* – бесплодный, бесполезный; *адхо-дата* – опустившийся, погрузившийся, упавший, деградировавший; *адхо-вхада* – нижняя часть (чего-либо), глубь, глубина; *адхомукха* – с поникшей головой, поступившийся, подавленный, удручённый и др. Что интересно, в ведах, более чем прочие смертные, в связи с адом уп. холостые мужчины (или вдовцы) и незамужние (невыданные) женщины, так как они живут без любви, не имеют потомства, к ним применяются эпитеты «бесплодный», «бесполезный».

Др., столь же обширный ряд слов подчеркивает противоположное: *адиндауант* – ненаказывающий, некарающий; *адандуа* – ненаказуемый; *адана* – наслаждение; *адабдха* – невредимый, уверенный, прочный, надёжный, верный; *адабха* – безобидный, безвредный, доброжелательный, благосклонный; *адабхра* – немаленький, обильный, достаточный; *адабхуа* – надёжный, верный, безошибочный, неприкосновенный; *адоа* – не раб, свободный человек; *адити* – свободный, безграничный, бесконечный, неисчерпаемый, свобода, безопасность, безграничность, бесконечность, корова, самка, молоко.

Богиня вед *Адити* – безграничность, несвязанность – мать солнечных богов *адитьев*. У Адити – широкий путь, она заполняет воздушное пространство, поддерживает небо и землю, отклоняет гнев богов, защищает от нужды, предоставляет убежище, благосклонна к людям, милосердна, предохраняет от злого, помогает при опасности. Всё, что покоится и движется, она видит насквозь; наказывает и прощает грехи, враг лжи, награждает благочестивых.

Далее: *адина* – не унылый, неподавленный, весёлый, бодрый; *адухка* – не приносящий горя, благотворный; *адуста* – неплохой, неиспорченный; *адустатва* – благо, добродетель; *адуна* – целый, невредимый; *адура* – близкий; *адушита* – безупречный, хороший; *адршуа* – невидимый, скрытый, тайный, провидение, судьба, полубожественное существо; *аддхити* – мудрец, провидец; *адбхута* – таинственный, дивный, чудный, невидимый, нечто удивительное; *адрочха* – простодушный, доверчивый, доброжелательный, доброта; *адхи* – наверх, сверху; *адхика* – превосходный, чрезвычайный, лучший, очень большой; *адхикар* – ставить во главе; *адхиян* – возникать; *адхдева* – высшее божество; *адхидру, адхидрух* – достигать чего-либо, восходить, подниматься; *адхира* – господин, повелитель, царь, староста; *адхипуруша* – высший дух; *адхиуам* – растягивать, простирать; *адхигий* – владыка, повелитель; *адхивака* – защита; *адхистха* – стоять над, подниматься, переходить, восходить в, овладевать, захватывать, направлять, руководить; *адхистана* – место, город, позиция, положение, высшая власть, сила, авторитет, правило, установление, философский субстрат; *адхикс* – видеть что-либо; *адхита* – учёный, выученный; *адхиша* – господин, верховный владыка; *адхрти* – непостоянство, изменчивость; *адхрзта* – непобедимый, непреодолимый; *адхиатма* – мировая душа, высший дух; *адхри* – неудержимый; *адхва-га* – путешественник, странник; *адхван* – путь, путешествие, длина, пространство; *адхвара* – надёжный, верный, религиозный обряд, жертвоприношение и др.

Из этого следует, что у протоиндоевропейцев понятие **ад – всё бесконечное, безграничное, непознаваемое и очень далёкое, из чего выходит (или через что проходит) дух и материя** (единое), хотя материя может быть и др. – тонкой, перевоплощённой. И **всё, что снова поглощает их – единые дух и материю**. Всё, что за пределом видимого, реального мира, что не дано нам конкретно знать, но что мы знаем генно, интуитивно, как проходившие не раз «круги ада». Ад – это некая «утроба» Бога или Вселенной, откуда всё выходит и куда всё уходит, перерождаясь; ад – безграничный простор для полёта душ. Об аде и рае в любых преданиях не говорится как о каком-либо (узнаваемом) месте – они везде извне и внутри нас. Это др. пространство, существующее в нас. После смерти наше сознание ещё какое-то время остаётся где-то как-то… в каком-то пространстве уже др.

Ада, в позднем христ. понимании, как пыточных камер средневековья, протоиндоевропейцы, в т.ч. индо-славы, не знали. Ак. Трубачев писал: «…Духовной культуре древних славян была чужда мрачная идея посмертного возмездия».

АЕР (АИР) – небо. В др.-русск. также воздух, ветер, поветрие.

АЗ (АЗИЯ, МАЛАЯ АЗИЯ, АЗОВ, АЗОВСКОЕ МОРЕ, АСЫ, АСГАРД). 1. «Аз» – начало, я, первый. 2. «Аз» или «ас» – небожитель, Бог, а также существа божественного происхождения, потомки богов, являющие собой ось народа протоиндоевропейцев. *Асы* у индо-славов – суры (от бога Солнца Сурьи; солнечные); у ир. ариев – асуры (несолнечные). У первых - Азы – сев. исполины (ведь прародина протоиндоевропейцев С.), невидимые духи. У ир. арьев, наоборот, существовал демон Аз. Ази у них – алчность, символ совращения человека с праведного пути, воплощение похоти, растления, жадности.

*Асгард* – в мифол. и.-е. народов – ограда асов, гор. асов, небесный гор. солнечнобогих. В скандинавской «Саге об инглингах» это небесное селение, гор.-крепость, столица небожителей асов, которую они помещали на небе, или на земле – восточнее Дона. В этом районе не случайно находится *Азовское м*. и гор. *Азов* (в устье Дона), который причерноморские греки называли Танаис (Азов есть и на Урале). *Азия* (в др.-русск. – Асия) – первая страна, где восходит солнце; В. Европа олицетворяет З. Малую Азию ещё называли Анатолия (греч. – «восход солнца»). Азия – героиня (женщина-титан) греч. мифов.

АЗИЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА. Поздний палеолит (XV – X тыс. до н.э.) в Зап. Европе, на юге Вост. Европы (особенно известна по находкам в Крыму). Для А.к. характерны костяные, роговые орудия с лезвиями из тонких кремниевых пластин, плоские гарпуны из рога оленя, каменные гальки, расписанные красками. Племенам протоиндоевропейцев, в т. ч. протославян, в это время были известны лук, стрелы; дом. собаки.

АЗОВСКОЕ МОРЕ («аз» - первый) на карте 1702 г. ещё называется Меотское по этнониму *меоты*.

АЗОР, ОЗОР – разведчик в Древ. Руси на Богатырских Заставах. А. уп. в былинах и фольклоре.

АИСТ – особо почитаемая птица у слав., символ семейного счастья, лада, благополучия, любви, плодовитости. Возможно, др.-русск. слово произошло от «аир» – небо, воздух, но до конца этимология неясна. А. «приносит детей» из рая; выступает в роли охранителя, очистителя земли и воды от змей, жаб, насекомых, нечисти. А. имеют душу, плачут слезами, молятся, понимают людей. А. живут парами, в случае гибели одного, - др. теряет волю, интерес к жизни и погибает. Если он поселился на крыше, – быть счастью, приплоду; покидает крышу – быть пожару или несчастью. Обидеть А., разорить гнездо – накликать беду. Одно из названий аистихи - *колпица* (от «коло» – круг, солярный знак). В русск. сказке о трех царствах в колпиц–аистих превратились девушки-царевны. Др. названия А.: болг. – *щрък, стърк*; макед. – *штрк*; словен. – *стрк*; др.-русск. – *стьркъ, стерк, стерх* (белый журавль); у вост. слав. – бел., укр. - *бусел, бусель, бусень,* *бусол* (двусолнечный, дваждысолнечный); также укр. звукоподражательный вариант названия *клек;* и связанный с принесением детей, «детский» вариант названия - *лелёка, лелёк* («ляля» – дитя), существовало и.-е. племя *лелеги*, оно участвовало в Троянской войне как союзник Трои. Русск. вариант названия связан с похожестью А. и журавля – *жорав*; блр. – *весялок;* у чех. - *чап*; словен., макед.- *чапла*; болг. - *чаплак*; укр. и польск. варианты - *гайстер и хайстер* (серая цапля). А. - птица, связанная с плодородием. Где 12, где 19 марта – в день прилета А. (он приносил «на крыльях» последний снег) слав. выходили «кликать» А. Известно много полесских, брестских, галицийских, польск., брянских, макед., болг., зап.-укр., др. закличек, в которых просили у А. «жита копну», «жито по колено»; а так же - истребить блох, змей. А. улетали в дни, когда змеи уходили под землю.

АКВАМАРИН – драг. камень, разновидность берилла светло-зелёного – голубоватого цвета. Окраска обусловлена примесью железа, выцветает на солнце. Камень морских путешественников, которые используют его в виде амулета. Считалось, что он обеспечивает победу в морских сражениях. Его окраска зависит от состояния духа владельца, от погоды. Он голубеет в ясную погоду или при радостном настроении. При печали мутнеет, при плохой погоде зеленеет. А. восстанавливает зрение; охлаждает страсти; успокаивает страхи; излечивает от болей в желудке и зубных; благотворно влияет на деятельность почек, печени, селезёнки, щитовидной железы; повышает ясность мышления; помогает творческому самовыражению.

АКОНИТ – яд, мёртвая вода, которую привезла Медея со скифского побережья (т.е. из Северного Причерноморья). Он известен и ныне. Им лечат раковые заболевания.

АЛАБОР – порядок (Фасмер) в некоторых диалектах русск. яз. Отсюда – безалаберный. См. также ст. *Алтарь*.

АЛДАН, АЛДИЯ, ЛОДЬЯ – ладья. Это не только удобный вид речного транспорта, использовалась Л. и в ритуальных целях. В ней сжигали мёртвых, отправляя в символическое небесное плавание их души. Вместе с огнём и дымом души поднимались к Богу быстрее. Л. использовались и как форма посуды, в т.ч. ритуальной. Существует р. Алдан.

АЛКИОН, АЛКОНОС, АЛКОНОСТ – «сказочная птица с лицом человека». При этом слово *Алконост* произошло от «алкион есть»; имя восходит к греч. мифу об одной из дочерей Атланта и возлюбленной бога морей Алкионе, которую боги превратили в зимородка. Она гнездилась на морских берегах, время вылупления птенцов, алконостные дни, 14 тихих безветренных дней: 7 до равноденствия и 7 – после. В древ. пловцы и гребцы морские ждали тех дней, когда А. рожает детей «на крае моря», - самых благоприятных погодных условий для моряков. Считалось, что А. управляет ветрами и погодой зимы. В русск. средневековых легендах А. – райская птица, часто уп. вместе с Сирин. Пение А. настолько прекрасно, что услышавший его забывает обо всём на свете (как бы погружается в нирвану; «замерзает»).

АЛМАЗ (АДАМАНТ) – драг. камень (самородный углерод) символ твёрдости, чистоты, прочности. А. бывают бесцветные или с оттенками жёлтого, бурого, голубого, серого, розового, зелёного, красного, редко – чёрного цветов. Считается, что А. улучшает функции мозга, помогает выравниванию костей черепа, усиливает энергию абстрактного мышления, улучшает духовные качества человека. Поскольку А. обозначает «твердый», «несокрушимый», то он действует в этом направлении и на человека, придавая ему твёрдость, мужество, серьезность, сохраняет тело, укрепляет дух, даёт победу над врагами, если дело борющегося правое. Если же А. оказывается в руках преступника, - может навлечь на него злые силы, горе, неудачи. Этот камень словно само возмездие Создателя. Охраняет от противников, нечистых духов, ночных видений, печали, колдовства. А. с зелёным оттенком – оберег материнства, спасает от бесплодия. Отравителя выдаст, в этом случае А. запотеет.

АЛАТЫРЬ, ЛАТЫРЬ, ОЛАТЫРЬ. По Далю, также АЛАБОР, АЛАБЫРЬ – «всем камням камень», «всем камням отец», близ которого, по преданию, упала Голубиная книга. Этот камень весьма загадочен. Ни один историк не смог внятно объяснить, что это за камень, часто уп. в фольклоре, особенно в заговорах. Определения, приведённые Далем и Фасмером, многое поясняют: «алабор», «алабырь» – порядок. Следовательно, это некие скрижали древности с божественными заповедями-законами-установлениями, начертанными на нём ещё тогда, когда письменных принадлежностей менее фундаментального характера не было; или, – хотя и были, но не признавались величественными, достойными Закона.

А. вполне мог быть священным алтарём древ. (ср. лат. «алтарь» – высокий). Не случайно на нём иногда помещают храм, а под ним – источник. Лежал камень А. в море-океане в центре мира протоиндоевропейцев, на острове, иногда он сам – остров (Буян, Руян и т.д.), на нём храм, дворец, или просто красная девица (Заря), заживляющая раны. Камень возник из моря сам по себе, подобно обелиску, стеле. Метафоры А. – «бел», «бел-горюч», «кип-камень» (от глагола «кипеть»), «синь», «светл», «белолатырь-камень» подходят оледеневшей скале, горе или острову. Камень имел чудесные свойства, связан с представлениями о магическом, таинственном, забытом. О нём сказано: «под тем камнем сокрыта сила могучая, и силы конца нет»; или именем этого камня скрепляется слово заклинателя: «кто камень-алатырь изгложет (дело - трудное, немыслимое – *А.Б.*), - тот мой заговор превозможет»; «на море-окияне лежит бел-алатр-камень, а на камени сила небесная. Подойду я поближе, поклонюсь пониже: силы небесные! Пошлите свою помощь и силу на наш скот милый живот – в чистое поле, в зелёные луга, в тёмные леса»; «в окиан-море есть алатырь-камень, на том камне стоит человек: он стреляет по чисту полю, убивает всякие боли»; а этот заговор, видимо, предназначался для невесты: «твоя фата крепка, как горюч камень-алатырь»; в народной песне муж, при разлуке с женою, говорит ей: «гляди, жена, на синё море: что повыстынет бел-горюч камень, тогда я домой буду!» – выражая этими словами время зимы или время смерти. Люди были уверены, что внутри камня (или горы, острова) сокрыт огонь. В одном заговоре духи хотят распилить камень и вынуть из него палящий и гудящий огонь (Афан., 2,75-76). Иногда из-под него (находящегося на о. Буяне, например) текут источники, живая вода. Его лижут змеи, тем и сыты бывают (Афан., 2,278). Иногда А. больше похож на Мировую гору. В народных былинах (на это обратил внимание Афан., 2,269) встречаются баба-горынка, баба-алатырка.

Место нахождения А. не определено. Предпочтение в легендах и заговорах отдаётся сев. расположению. Может, он был в Арктике, в Сев. Ледовитом океане или на о. в Балтийском, а ранее - в Венедском м., которое называлось также в древ. Алатырское или Литориновое, затем – Русское, Варяжское. Топоним А., Латырь встречается в России и (Латырь) в Индии. Алатырь – приток р. Суры (сура – вода; Сурья – бог Солнца в ведах), гор. Алатырь на Суре, правом притоке Волги, стоит там, где р. Алатырь впадает в Суру. Латырево – во Владимирской обл.; Латыгорево – в Тверской обл. Посвящённый Латырю-камню горел огонь в Вильно, в Виленском замке, заложенном великим кн. лит. Гедимином (нач. XIV в.) и доставшимся сыну его Явнуту. Горел он ещё при потомках их - Гедиминовичах, например, при Ягайло Ольгердовиче (XIV - XV вв.).

АЛЫЙ – ярко-красный, светло-розовый. Один из любимых цветов русск. и слав. фольклора (например, «алая заря», «лента алая в косе»). Символизирует любовь, ярость, кровь.

АМАЗОНКИ – женщины-воительницы, известные из греч. мифологии и др. источников. Жили в устье Дона при впадении его в Меотиду (Азовское м.), а также в Малой Азии на р. Фермодонт. Племя это, по греч. преданиям, происходило от бога войны Ареса и Гармонии, поклонялось Аресу и Артемиде, сестре гиперборейско-греческого бога Аполлона, участвовало в Троянской войне на стороне троянцев. А. Пенфеселия была убита Ахиллом. А. приписывалось строительство гор. Эфеса и постройка там храма Артемиды. По Геродоту, после Троянской войны греки столкнулись с А. в Малой Азии на р. Фермодонт. Произошла битва, греки победили. Захватив добычу, погрузив на 3 корабля, греки отправились домой. В море А., выбрав удачный момент, перебили грек., но управлять судами не умели. Их долго носило по морю, наконец, прибило к побережью Меотиды. Предполагается, что А. принадлежали к индоевропейскому племени меотов-митаннийцев. Они, или их ч., вошли в состав праруси.

АМЕТИСТ – драг. камень, разновидность фиолетового кварца, иногда встречается пурпурный (агат пурпурный) или чёрный. Греч. «аметистос» - переводится букв. как «свободный от пьянства». У мн. народов сохранилось представление об А. как средстве от алкоголизма. В старинном русск. лечебнике об А. говорилось: «пьянство отгоняет, мысли лихие удаляет, добрым разумом оделяет и во всех делах помощен. Аще кто этот камень изопьёт, тот неплодного плодным делает,… воинственных людей от недугов оберегает». Камень дарили любимым, т.к. считали, что он защищает от вредных влияний извне, предохраняет кожу от старения, отгоняет дурные мысли и бессонницу, принимает на себя негативную энергию, его клали под подушку, чтоб видеть счастливые сны; помогает при заболеваниях половых органов, ожогах; он разглаживает морщины, сводит веснушки.

Совр. исследователи подтвердили, что А. снимает стресс, способствует укреплению эндокринной и нервной системы, увеличивает активность правого полушария головного мозга, очищает кровь, способствует подъему энергетики, гармонизирует все уровни сознания, способствует повышению интеллекта, многообразному развитию личности. При этом снижает тягу к иллюзиям, направляет способности в нужное русло, снимает нервное напряжение.

АМИНЬ! – «Благо!» – восклицание при жертвоприношении молитвой, при молитве. Содержит «амины жизни» – своего рода «витамины» и компоненты воздуха. Он произошёл от вед. слога «ом!», которым начинались и оканчивались многие сакральные тексты, он сопутствовал дыханию при пении, сливался с дыханием. Т.е. это нечто непознаваемое, нематериальное, что сливается с дыханием при пении священных текстов и молитв, посвящённых богам. В некоторых источниках А. трактуется как произошедшее от евр. Это вторичная трактовка (заимствование), выдаваемая за первичную. Санскритолог, индолог Н.Р.Гусева в книге «Индуизм и мифы Древней Индии» (145) пишет: «нет единого мнения по поводу происхождения слога «ом». В течение длительного времени общепринятым было предположение о его индоевропейском происхождении, доказательством чему – первым и главным – служило слово «аминь», или «амен», употребляемое при всех христианских богослужениях». Т.о., Н.Р. Гусева, во-первых, связывает меж собой слоги «ом» и «амен» по той же функции, допускает их общее происхождение. Во-вторых, даже не уп. здесь посредничество семитских яз.

АМРИТА – напиток бессмертия в ведах. Буквально «не смерть» («а» – то же, что и отрицание «не»; «мор» – смерть); напиток любви. Так как любовь («амор») – это жизнь, не смерть.

АМУЛЕТ – от вед. восклицания «ом!» (то же и «аминь!») при жертвоприношении Богу (как правило, молитвой). Обозначает священный предмет, носимый или хранимый как магическое средство от беды, нечисти и т.д.

АМУР – р. Буквально «не смерть», любовь. «А» – то же, что и отрицание «не»; «мор» – смерть.

АНАДЫРЬ – (санскр. «anudara» – безводный, лишённый воды) – р., залив (Анадырский), гор. на северо-востоке России.

АНГАРА (санскр. aňgara – древесный уголь) – р.

АНДРОНОВСКАЯ КУЛЬТУРА (по названию д. Андроново, близ Ачинска, находящегося сев. Краснодара) является ч. общности культур эпохи бронзы (сер. 2-й пол. II тыс. до н.э.), распространена на терр. нынешнего Казахстана, Зап. Сибири, Юж. Приуралья. Здесь найдены останки поселений, могильники (с трупоположениями, реже – с трупосожжениями), часто отмеченные крупными насыпями, иногда оградками из камней; украшенное оружие; орнаментированная керамика.

АНИЛА – в санскр. «синий». Этим словом во времена протоиндоевропейской прародины на С. названа р., протекающая по Вологодской губ.

АНТЫ – см. *Славяне*.

АПИ – в скифской мифол. (ч. скифских племён вошла в древнерусский этнос; византийцы ещё воинов кн. Святослава называли скифами) богиня земли и воды, нижней зоны космоса, поглощающего и порождающего начала. Имя восходит к ир. корню со значением «вода». Часто изображалась на скифских предметах. По скифским преданиям, она дочь рек Борисфена или Аракса и земли, мать первых трёх людей: Арпоксая, Колоксая, Липоксая. Или мать-родоначальница трёх народов: Агафирса, Гелона и Скифа.

АПОЛЛОН (от «апия» – трава, лекарственная трава; сельдерей. По аналогии, у русск. Кострома от «кострец» – трава; Купало – одно из значений – купина, куст, совокупность ветвей, пучок травы, сноп) – бог света, известен из греч. мифол. (там имя производят из греч. – «светлый»). А также бог длительных световых периодов или цикличных временных периодов. Существует мн. др. трактовок слова «аполлон». Например, широко известный дорийский греч. праздник принятия юношей в ряды взрослых, носивший название apellai, был посвящен А. Именно это дорийское слово отразилось в названии его, как бога, покровительствующего **времени перехода**, связанному с кардинальными моментами жизни человека и космоса (переход от тьмы к свету; от одного времени г. к др.; переход юных существ во взрослую жизнь. Рождение, свадьба, похороны – так же переходные моменты. Пространственные переходы - у греков, русск., и.-е. Придверные пространства, пороги, вход в дом считались священными. Переходы волшебные. Переходы очищающие (например, после убийства А. проводил очищение человека, служившего у него несколько лет, затем возвращал его в нормальное общество). Переходы от болезни к здоровью (А., его дети – божественные врачеватели). А. в «Илиаде» (XVI) Гомера передавал омытое, умащённое тело Сарпедона (как и др.) Смерти и Сну, чтобы они отнесли его на родину: «И нести повелел он послам и безмолвным и быстрым Смерти и Сну – близнецам…».

А. умел «делать явным незримое». Одним из самых известных эпитетов А. был «Аполлон заревой». Что характерно, др.-греч. язык вместо «один» говорит «deiphos» (от «deiphys», «чрево матери»). Один, Один, Первый - эпитеты самых известных и.-е. богов. Владение переходом от тьмы к свету позже заимствовано христ. в почитании Христа – «Солнца Правды» (Мал. 4.2.), «иже от невидимаго к видимому вся приведшаго» и «изведшаго нас от тьмы в присный Свой Свет». Христ. мифол. подаёт пришествие Христа также на свето-теневом уровне, в качестве своего рода великого перехода от тьмы к свету. Например: «Радуйся требогатое древо и божественно, Кресте, Свете сущим во тьме, четвероконечный мiр сиянием твоим, восстания Христова появления **зари**…» (Триодь Постная. Неделя 3-я Великого поста. Канон на утрени. Песнь 8. Тропарь 2). Слово «заря» здесь явно надо выделить. В поэме «Аргонавтика» А. дважды помогал аргонавтам справиться со страшной непроглядной тьмой. Стоило аргонавтам учредить культ Заревого Аполлона, как «тут же просияла Заря».

Это бог явно догреческой праиндоевропейской (сев. происхождения) мифол. Греки в XIII в. до н.э., после завоевания Трои, взяли его из Троады (ему поклонялись в Трое, Хрисе, Килле, Тенедосе). Из «Илиады» известно, что А. строил Трою и участвовал в войне на стороне троянцев. Его стрелы 9 дней (9 –число Ушас и Ашвинов: 3х3. тридевять) несли в лагерь ахейцев (греч. племя) чуму. А. первоначально не был богом муз и красоты, как это зафиксировано в позднеантичной мифол., вернее, - он не был **только** богом муз и красоты, сферы его деятельности обширны.

В наиболее древнейшие времена он, вместе с сестрой Артемидой был охотником и охранителем стад, 12 мес. кряду пас стада, его нередко изображали с овцою на плечах. Он был покровителем рожениц. Затем, оставив эти функции Артемиде, стал богом сезонного земледельческого культа, в котором воплощал летнее солнце (наиболее яркое и жаркое; не случайно мать его – **Лето).** Надо сказать, что в протоиндоевропейские времена, когда наши пращуры жили за Полярным кругом и день совпадал с днём единственных суток в г., - существовали боги света (появлялись перед солнцем, переводя состояние природы от ночи к дню, в т.ч. и к полугодовому полярному дню от полярной самой мрачной и длинной ночи) **близнецы Ашвины** и **мать их Ушас – Заря**. Мотивы и образы более древ. мифов можно найти в близнецах А. и Артемиде; есть что-то и от Вивасвата (слав. Световида). А. был вечно юный, т.к. постоянно (ежегодно, ежесезонно) возрождался. За спиной его был лук, он метал или целительные, способствующие плодородию стрелы – солнечные лучи, или - смертельные стрелы, которыми в гневе мог послать и моровую язву. Одно время А. отождествляли с солнцем.

Рождество А. отмечалось ежегодно в июне (6-го по ст. ст.; месяц таргелион, названный так от «thargёlos» – свежевыпеченный хлеб перв. помола; по греч. земледельческому календарю в это время перв. плоды уже появлялись). Мать его **Лето** была родом из **Гипербореи** (с С., где сейчас Россия). Неся заклятие, она появилась на плавучем о. Делос в виде волчицы. Поэтому А. каждую зиму убывал в Гиперборею (нынешнюю Россию). А каждое лето, к своему дню рождения, прибывал из Гипербореи на золотой колеснице, запряжённой лебедями (перелётными птицами, также летавшими из Средиземноморья на С. и обратно). По свидетельству византийского писателя Х в. Константина Багрянородного, саму терр., где жили древ. русы, в эти времена византийцы называли ещё «лебедией» – туда каждый г. летели лебеди. Не случайно *царевна Лебедь* стала олицетворением Руси. Свои исследования непростого мифол. образа А. провели такие крупные русск. учёные, как А.Ф.Лосев и Б.А.Рыбаков, который писал: «по отношению к Аполлону и его лебедям мы располагаем многочисленными данными о связи с севером. Видимо, это мифотворчество относится к догреческой общеиндоевропеской общности…».

Аполлоний Родосский в поэтическом произведении «Аргонавтика» так описывал Гиперборею:

*…Высятся стройно вокруг в тополя обращенные девы,*

*Бедные жалобный стон издают постоянно, и наземь*

*С их ресниц янтаря ниспадают блестящие капли.*

*Капли эти порой на песке высыхают под солнцем,*

*Но едва только хлынут прибоем на берег волны*

*Тёмной бухты, гонимы дыханием шумного ветра, -*

*Сразу тогда в Эридан увлекаются все эти капли*

*Пенной волной. А кельты рассказ такой добавляют:*

*То Аполлона-де, сына Лето, уносятся слёзы*

*В водовороте волны, что во множестве раньше*

*он пролил,*

*К гипербореям когда удалился, к священному роду,*

*Светлое небо забыв.*

Гл. жрецами А. были сыновья *Борея*, сев. ветра. Во время таргелий – июньских празднеств в честь А. – с сев. Рипейских (греки называли так лишь сев. ч. Уральских гор, считая, что они расположены на С. с З. на В.) гор слетались тучи лебедей и кружили над святилищами А. (их несколько). Участники празднеств обвивали себя плющом, украшали жилища травами и ветками. А. приносили плоды нового урожая (например, редьку, морковь, свёклу, считавшиеся целебными), первый каравай. Ни у кого из бог*о*в не было столь мн. растений: лавр, дуб, гиацинт, маслина, плющ, хмель. И мн. животных: ворон, лебедь, мышь, волк, баран. Сам он иногда Кикн – лебедь. А. связан с Карном – духом или демоном плодородия (противопоставленным А. духом перехода во тьму, умирание). Существовали святилища А.Дельфийского, А.Корнийского и А.Ликийского («лик» – волк), А.Сотерий, А.Агией и др.

В наиболее архаичные времена А. воспринимали как бога **жизненной силы**, связанного с растительным и животным миром. Подчеркивалась повышенная эротичность А. Жизненная сила проникает все сферы мироздания, поэтому А. имел множество функций: установитель порядка в разных сферах природы и общества, охранитель нравственных законов, стреловержец, воитель. Он карал преступников, особенно неверных жён, и мужчин, посягавших на чужих женщин. А. – насылатель болезней и врачеватель, к тому же отец врача Асклепия. Иногда выступал как победитель змей: известно, что он погубил дракона Пифона (в ведах – это дело Индры). Губительные стрелы его, его мужеподобной воинственной сестры Артемиды приносили внезапную смерть старикам. Ибо А. – блюститель времени жизни-смерти. Прорицатель, мог наделять даром прорицания (как было, например, с Кассандрой). Он родоначальник, покровитель ряда племён, «отчий». Бог космической и человеческой гармонии, духовной и творческой деятельности. Покровительствовал музыке и пению, дал миру сына *Орфея*. Немало столь важных функций сделали А. популярным во мн. странах Средиземноморья, где ему посвящались несколько десятков храмов (в гор. этрусков Веях существовал храм А.), в т.ч. и слав. бывали в храмах А. В Греции 30 гор. носили имя Аполлоний.

Как писал Б.А.Рыбаков, гиперборейцы почитали А. В Гиперборее под знаком милости А. процветали мораль и искусства. Существовал караванный путь из Гипербореи к храму А. в Дельфах, по которому богомольцы – наши прапредки - привозили дары. Гиперборейские девушки, если сами не могли отправиться в Грецию, посылали свои дары без всякой оказии: их передавали от племени к племени (любые и.-е. племена Европы) как эстафету.

В слав. странах этот бог Белого Света, Жизненной Силы, Плодов нового урожая, бог пастухов, в отличие от своей сестры Артемиды – богини охотников, - назывался иначе. Рыбаков (слав. 351) предполагал, что схожие функции в слав. мире были у *Световида, Дажбога, Ругевита (Руевита)* и, может быть, отчасти - *Рода*. Чествование Дажбога у древ. русск. совпадало с зимними святками и началом нового г. (как вед. Ушас с Ашвинами), а Световиду действительно приносили летом дары нового урожая. Гл. из них был огромный каравай. Можно к этим предположениям академика добавить, что у русск. схожи были функции А. и Авсеня, Усеня, Таусеня. Безусловно, А. был известен и почитаем на Руси даже под своим греч. именем. Христ. «Слово св. отца нашего Иоанна Златоустого» предостерегало русск.: «Уклоняйся молящих человек Роду и Роженицам, Порену и Аполлину, и Мокоши, и Берегини и всяким богам и требам мерзким не приближайся».

Когда европейский Древ. Мир праздновал таргелии, приносил плоды нового урожая А., - в слав. странах проходили летние святки, купальские дни. Там сжигали (или топили, разрывали) фаллические чучела Ярилы, Костромы (Кострубоньки), Купалы. Первые плоды Макоши, Световиду, Яровиту, Поренучу (Поренуту), Поревиту, а, возможно, и Роду - в разных местностях свои традиции - приносили в кон. лета – нач. осени.

Протоиндоевропейский А., сохранивший подробную «биографию» благодаря грек., помогает нам понять своих родовых земледельческих, солнечных богов, о которых на Руси сохранились отрывочные сведения. Автор совр. статьи об А. Р.Бычков («Завтра», № 13 (645), 2006. стр.7) пишет: «Нынешнее состояние мира для всех… людей Традиции однозначно ассоциируется с крайнейшим сгущением Тьмы. Мировая Ночь всё гуще распространяет свой мрак. Во всеобступающей страшной, непроглядной Тьме ничуть не зазорно всем верноподданным солнца молитвенно воззвать к Заревому Аполлону…». Добавим, т.е. к нашим Ашвинам – заре и её детям, прогоняющим тьму, к Дажбогу.

АПРЕЛЬ – весенний месяц (слав. названия см. в ст. *Год*). 1 А. по ст. ст. просыпался домовой (спросонья он мог всё перепутать, поделать наоборот) и потому надо всячески обманывать (подшучивать!) друг друга, чтобы сбить его с толку. Отсюда и повелось: первый А. – никому не верь. Девушки старались обмануть (подшутить над ними!) как можно больше людей, в уверенности, что в этом случае женихи не проведут их, а напротив, - сами они будут водить молодых людей за нос. В этот день ломали куриную дужку: у кого в руке оставался б*о*льший обломок, тот и выиграл – «обманул». Проигравший исполнял его желание. 1 А. также вороний праздник. Ворон – вещая птица: часто предвестник несчастий, голода, болезней, смерти - отпускал годовалых детей на самостоятельное житьё. В этот день следовало наблюдать за его поведением. 2 А. шёл лед, просыпался водяной. 7 А. можно было воровать. Хозяева должны проявлять бдительность. Такие «тренировочные», «репетиционные» дни (в преддверии настоящих несчастий) помогали продумать систему безопасности жилища, скотного двора, имущества, людей. Что в дальнейшем спасало от настоящей, нешуточной беды. Ротозеи не выживали.

Ещё А. характеризовался такими событиями: прилёт аистов; первый весенний гром; кончались запасы хлеба; первый прогон скота по пастбищам; пчеловоды осматривали пасеки; люди раскрывали после зимы окна; просыпались муравьи, сверчки; трава прорастала. 12 А. выходил из берлоги медведь. 16 А. рекомендовалось сеять капусту. 17 А. на Укр. и в Белор. гадали о замужестве. 18 А. - сев овощей. 19 А. обновляли холсты; готовили пашню под ячмень. 20 А. - поминание предков на кладбище («покойники тоскуют по земле»), выпускали жаворонков, которые, как считали древ. поляки, согревали землю. 22 А. – *ляльник (Ляля)* - весенний праздник плодородия, просьб о будущем урожае. Молодёжь водила хороводы, выбрав одну девушку «Лялей», её украшали зеленью, танцевали вокруг неё, а «Ляля» разбрасывала вокруг себя яблоки. В этот день сажали лук. 24 - у болгар и сербов праздник *Храниполе*, др. названия - *Ранополия, Поле-рани, Полёрания*. В этот день юж. слав. воздерживались от полевых работ во избежание града и чрезмерных дождей. 26 А. прилетали ласточки. Весенние заморозки могли повредить посевы.

АР – единица площади, как правило, земли, равная 100 *м²*. Лат. «area» – ареал, пространство. Отсюда назв. р. Аракс («ар» – ареал + «акса», санскр. – ось).

АРА – 1. Плуг (вед., ир., русск. и др.), отсюда др.-русск. «орать» - пахать; «оратай», «ратай» – пахарь. 2. Санскр. гора; неподвижное. Отсюда название п-ова Аравия – в глубокой древ. земля и.-е. языковой общности, г. Арарат.

АРАТА (АРАТТА, АРСАНИ, АРСАНИЯ, АРТАНА, АРТАНИЯ, а также АРИАНА и ПАЛУНИ) – праиндоевропейские княжества или гос-во, занимавшее большую ч. материка Евразии: от Альбиона до Енисея и Инда, от Скандинавии, до Палестины – земли пеласгов, живших также на о. Крит, и вообще – до Малой Азии. Подробно об этом написано в книге археолога Ю.Шилова «Прародина ариев» (Киев, 1995), а также в статье «Астральная символика прародины ариев»//Мифы и магия индоевропейцев. (Вып.10, М., 2002) и др. Гипотеза о существовании А. подтверждается раскопками в регионах, ук. выше. Шумеры ук. А. в своих источниках III тыс. до н.э. как противника. Шилов называет составные ч. А. VI – II тыс. до н.э. и Ариана. Вначале возникла (ядро) Подунавская А., затем Поднестровская А., Нижнеднепровский Ариан и Азово-Причерноморские земли пращуров вост. слав., трансформировавшиеся в объединения племён ир. И затем – А. ир., Бхарату индов-хиндов, Ортополис (Артополис) греков, Арсанию (быстро занятую пришлыми арабами), Артополог на терр. совр. Укр., в бывшей Древ. Руси. Артания есть в книге О.Н.Трубачёва «В поисках единства». Он считал, что индо-арийское слово Артания обозначает «у каменной реки».

Занимались этим периодом времени и этим регионом языковеды и археологи – англичанин Г.Чайлд, поляк К.Сулимировский, австриец П.Крегмер, болгарин В.Георгиев, украинец В.Даниленко, американка М.Гимбутас, россияне акад. О.Н.Трубачёв, В.А.Сафронова и др. Было установлено, что прародина древ. и.-е. IV – III тыс. до н.э. (они продвигались с сев.) находилась в Сев. Поднепровье и вышеназванных обл. от Балкан до Алтая, от Прибалтики до Закавказья; мощные центры были в Прикубанье, у о. Севан, в Юж. Зауралье и т.д. Когда наши предки пришли в эти регионы в ук. выше время, то нашли там следы предыдущих волн переселенцев, о них мало что известно. Существовало не только древ. гос-во Аратта, но и г. Аратта, «город за семью горами», по выражению одного шумерского текста. Этот г. был соперник шумерского г.-гос-ва Урука (IV тыс. до н.э. – III в. н.э.; ныне терр. Юж. Ирака). У шумер «в литературе – символ особой сакральности, средоточие таинственных волшебных сил», - как сказано в словаре антологии шумерской поэзии «От начала начал» (с.472).

Шилов пишет: «Государство Аратта - из которого выводил себя Шумер и которое впоследствии вошло в состав формирующейся Руси, а в Индии существует поныне – зародилось около 6200 г. до н.э. в Малой Азии, на прародине т.н. индоевропейской языковой общности. Вскоре центр этого государства переместился в низовья Дуная, а с конца V тыс. до н.э. – в Днепро-Днестровское междуречье.

Аратта представляла собой систему уров (по-шумерски; по-гречески – полисов; по-русски - городов), каждый из которых был окружён сёлами с возделываемыми полями, освоенными угодьями, а также имел одно или несколько святилищ-обсерваторий, представлявших собой площадки, окружённые разомкнутыми рвами, валами, а также столбовыми визирами для наблюдений за восходами и закатами небесных светил. Такие сооружения располагались обычно на «лысых горах», удобных для календарно-астрономических наблюдений. Возникли они в Подунавье, к началу III тыс. до н.э. распространились до британского Стоунхенджа, а тысячелетие спустя – до зауральского Аркаима. Пояс святилищ-обсерваторий маркировал северную границу тогдашнего земледелия и являлся как бы хребтом территории проживания индоевропейских народов, поддерживая (усилиями жрецов-правителей - интеллектуальной элиты того времени) субэтническое единство последних в хозяйстве, общественных отношениях, обрядах, языках и т.д.» (Шилов, Астральная…, 43-44). Это т.н. культура курганных погребений (курганы – «степные пирамиды древности») с вклинивавшейся в неё культурой шнуровой керамики и боевых топоров.

По Шилову, А. создавали жрецы. Правление в ней вначале было жреческое. Они собрали воедино мифы, которые из поколения в поколение передавались изустно, слово в слово, малейшие неточности запрещались. В это же время (на терр. нашей страны) создавалась РВ. Ибо в ней есть приметы Сев., которых в Индии нет: сев. сияние, полугодовая снежная зима, полугодовая ночь, янтарь, берёзы, тёплые загоны для скота и проч. Но разные приметы этого можно было найти от низовьев Днепра до Крайнего Сев., с которого люди ушли из-за оледенения. Во II тыс. до н.э. А. и Ариан утратили былое величие. Их культуры раздробились, сместились в Иран, Индию (они разделились, отделившись в то же время от костяка этносов Праруси примерно в сер. II тыс. до н.э.). Ч. племён (в т.ч. этносы, составившие позже Прарусь) остались на месте. Древ. традиции сохранялись и в киммерийское, и в скифское, и в русское (Азово-Причерноморское и Киевское) времена, хотя верования, дробясь по новым и новым племенам, пробираясь через века, утрачивали чёткую форму и связь с ч. древ. веры протоиндоевропейцев. Артания уп. арабским географом Х в. Аль-Джайгани в ряду с двумя др. слав. землями: Куябой (Киевом) и Славией (Новгородом). Он писал: «руссы состоят из трёх родов: 1) из руссов (…), 2) из славян (…) и 3) артанцев». То же повторяют Ибн-Хаукаль, Идриси.

АРБОВАТИ (др.-русск.) – заниматься знахарством. Арбуй – волхв, знахарь, уп., например, в Новгороде как ист. личность в 1534 г. (Срезневск.)

АРГОНАВТЫ – (плававшие на корабле «Арго») конечно, древ. греки, но «ходили» они за золотым руном в наше Сев. Причерноморье.

АРЕЙ – 1. Древ. название созвездия, переименованное в созвездие Водолея. 2. Имя одного из древ. русск. богов (о котором мало сведений), возможно соответствовавшего вед. **Арьяману** («дружественность», «гостеприимство»). Хотя этот бог характеристичен всем солнечным богам класса адитьев, ничем не выделялся, он уп. в РВ ок. 100 раз (обычно с Митрой и Варуной – блюстителями нравственных космических законов), сотни раз в вед. литературе. Он связан с Солнцем и огнём, заполнял воздушное пространство, давал богатства, объединял людей; исполнял космический закон *риту*, заставлял людей клясться и искупать вину; его молили о согласии в доме; он близок к девицам, дружка на свадьбе (вместе с Бхагой). В русск. хронографе под 1512 г. христ. возмущались: «Сий беззаконный на златецах (т.е. на золоте – *А.Б.)* повелh образы Диа и Ареа знаменати». Знак А. – древо жизни с тремя ветвями, тремя корнями.

АРИАВАРТА, АРЬЯВАРТА (др.-инд. «путь, страна благородных» ариев; во мн. ч. – обозначение жителей этой страны). 1. В др.-инд. мифол. – сев. страна, где обычно развиваются мифол. сюжеты, имеющие древнейшую подлинную географическую привязку.

2. Реальная Арьяварта – первоначальная терр. расселения вед. ариев в Индии. Она занимала Великую Сев.-Индийскую равнину от зап. м. до вост. и от Гималаев на С. до гор Виндхья и Сатпура на Ю. (в вед. времена – Дандакаранья и Махакантара), за которыми находилась чужая страна неарийских племён Дакшинапатха (совр. Декан). Тогда арии не переходили эти границы. А. стала центром др.-инд. цивилизации; в мифол. преданиях противопоставлялась как неарийскому югу, так и Ирану – на С.-З., др., уже сложившейся к этому времени, стране ариев.

АРИАНА, АРИАНА ВЭДЖА, АРИАНАМ-ВАЙДЖА, АРЬЯН, АРЬЯНА ВЭДЖА, ЭРАНВЭДЖ (авест. «арийский простор»; среднеперс. Эранвэдж – «иранский простор»; то же и по греч. Арнана) – прародина ир. ариев, включавшая в период создания «Авесты» уже утраченную прародину сев. с суровыми зимами, существовавшую тогда от Волги до Алтая, от Уральских гор, где недавно найден древ. г. Аркаим, до переднеазиатских и среднеазиатских земель (куда входили Хорезм, Бактрия, Согдиана); Памиро-Гиндукушский регион, прикаспийские и южноволжские земли (южнорусские степи) до Ортополиса (Артополиса) греков, долину Аракса, восточный Иран.

По преданию, А.В. – земля предков Ир. арьев, где жизнь людей длилась 300 лет, там много змей, а врагов и болезней мало, люди не лгут, не плачут, и власть демона Аз над ними мала. В «Авесте» в книге Видевдат (или Вендидад – в разных переводах - «географическая поэма») с А.В. идёт перечень стран добра, созданных Ахура-Маздой (Господь Мудрый) на благо человечества (задолго до VII в. до н.э., когда начала слагаться «Авеста»): «Как *первое* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, Арианам Вайджа у прекрасной реки *Датия*. Тогда в противовес этому состряпал злокозненный *Анхра-Манью* выводок рыжеватых змей и зиму – дэвовское творение. Десять месяцев там зимние, два – летние, и в эти [зимние месяцы] воды холодны, земли холодны, растения холодны там в середине зимы…. [Когда] зима идёт к концу, - там большое половодье.

Как *второе* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, *Гаву* – обиталище согдийцев. Но в противовес этому сотворил смертоносный Анхра-Манью кусающих насекомых многопагубных для коров и другого скота.

Как *третье* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, мощный праведный *Мерв*, причастный *Арте*. Но в противовес этому сотворил смертоносный Анхра-Манью пустынные бури, несущие смерть, и лишённую трав землю.

Как *четвертое* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, *Бахди* прекрасную, высоко [держащую знамя]. Но в противовес этому сотворил смертоносный Анхра-Манью рыжих муравьёв, пожирающих зерно.

Как *пятое* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, *Нисайу*, которая лежит между Мервом и Бахди. Но в противовес этому сотворил смертоносный Анхра-Манью пагубное неверие (сомнение, шатание умов).

Как *шестое* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, *Харойву*, «обильную селениями», «разделяющую воды». Но в противовес этому многопагубный Анхра-Манью сотворил [племена] *саков и дебриков*, сеющие смерть, плач и стенания.

Как *седьмое* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, *Вэкерту*, обиталище ежа. Но в противовес этому сотворил смертоносный Анхра-Манью колдунью *Хнафаити*, которая [в древ. времена] присосалась к богатырю (всаднику, витязю) *Кэрсаспе*.

Как *восьмое* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, *Урву*, обильную травами. Тогда в противовес этому сотворил смертоносный Анхра-Манью злых правителей – пришельцев.

Как *девятое* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, *Вэхркану*, заселённую гирканцами. Тогда этому в противовес создал Анхра-Манью многопагубный мерзкий неискупаемый грех педерастии.

Как *десятое* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, *Харахвати* прекрасную. Но в противовес этому злокозненный Анхра-Манью сотворил неискупаемый грех оставления трупов непогребёнными.

Как *одиннадцатое* лучшее из стран и мест создал я, Ахура-Мазда, *Хаэтумант* лучащийся, наделённый *Хварно.* Тогда этому в противовес состряпал Анхра-Манью многопагубный злых колдунов.

Как *двенадцатое* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, *Рагу* трехплеменную. Тогда этому в противовес состряпал Анхра-Манью многопагубный сверхшатание мысли.

Как *тринадцатое* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, *Чахру* сильную, причастную Арте. Тогда этому в противовес состряпал Анхра-Манью многопагубный – мерзкий, неискупаемый грех предания трупов огню.

Как *четырнадцатое* лучше из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, *Варну* четырёхугольную, где родился Трайтаона, убивший Змея-Дахаку. Тогда этому в противовес состряпал Анхра-Манью многопагубный *неурочные регулы* и неарийских правителей страны.

Как *пятнадцатое* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, *Хапта-Хинду*. Тогда этому в противовес состряпал Анхра-Манью многопагубный неурочные регулы и неурочную жару.

Как *шестнадцатое* лучшее из мест и стран создал я, Ахура-Мазда, [страну] у истоков *Ранхи*, которая управляется без правителей. Тогда этому в противовес состряпал Анхра-Манью многопагубный зиму, дэвовское творение, и [чужеземных] правителей [из народа] поморья (поморян).

Есть и другие страны и места обитания, и прекрасные, и замечательные и выдающиеся, и великолепные и ослепительные».

Необходимо пояснить: *Датия*, Вахви-Датия (авест. «благодающая», «благодатная») – мировая р., отождествляемая историками то с Аму-Дарьёй, то (в «мидийской» теории) с Араксом. *Анхра-Манью* (авест. «злой дух») – воплощение мирового зла. Рыжеватые змеи – гадюки-медянки. *Девовское творение* (авест. «дэвы» – силы зла). В традиции инд. арьев всё наоборот. Дэвы – небесные существа, боги (от «div» - небо). *Гава* Согдийская – терр. ир. ариев в те времена. *Мерв* – греч. Маргиана, или совр. оазис Мары в Туркмении. *Арта* – закон, мировой порядок (в санскр. это «rta», «rita»; у русск. рота). *Бахди* – Бактрия: терр. совр. Таджикистана и Сев. Афганистана. *Нисайя* – локализация затруднительна; на терр. Ирана есть два сходных топонима: область г. Раги в Мидии, и Ниса – столица Парфии. Оба они не соответствуют ук. «Географической поэмы» «между Мервом и Бахди», значит, существовал ещё один топоним Нисайа. Или текст должно переводить: «Нисайа, между [которой и] Мервом [находится] Бахди. Тогда – это столица Парфии. *Харойва* – др.-перс. Харайва (греч. Арея, Ария, Ариана) совр. район Герата в Афганистане. *Саки и дебрики* (быстрые) – кочевые племена ир. ариев, близкие родственники скифов. *Вэкерта* – локализация затруднительна; возможно, обл. совр. Кабула. *Хнафаити* - букв. «убирать», «устранять», «прогонять». *Кэрсаспа* – легендарный витязь скифского происхождения или времени общности скифо-ир. ариев, он борец со змеем и др. силами, но уязвлённый, уснул на многие века. *Урва* – Тус в Хорасане или обл. в Исфахане. *Вэхркана* – «страна волков», одна из ир. обл.; соответствует греч. Гиркании на Ю.-В. побережье Каспийского (Гирканского) м. *Харахвати* – совр. Кандагар; по др. версии, – Гарут, греч. Арахосия. *Хаэтумант* – обл. в долине р. Хильменд в совр. Афганистане. *Хварно* – благодать; абстрактная божественная сущность, харизма, сакральная сила, связанная с огнём и олицетворяющая высшее неземное начало; символический нимб вокруг головы. Хварно имеют боги, цари, герои, отмеченные благодатью обычные люди, а также семья, род, племя, страна (в данном случае – древ. ир.). *Рага* – Рей, гор. и местность в Мидии, близ совр. Тегерана. *Чахра* – возможно, местность в Хорасане. *Варна* – предположительная локализация – юго-зап. прикаспийская обл. или совр. Керман на юге Ирана (греч. Кармания). *Трайтаон* (Фрегон или Феридун) – один из пращуров ир., пятый царь династии Парадата, свергнувший, убивший узурпатора престола Ажи Дахану (трёхглавого змея), в свою очередь, свергнувшего, убившего Ийму, взявшего в жёны двух сестёр Иймы - Сахнавак и Арнавак; Трайтаон после убийства змея взял их себе в жёны, они родили ему трёх сыновей, двух худших - Сайриму и Туру (родоначальников сармат и туранцев-туров) и праведника Арью или Айрика (одного из родоначальников ир. ариев). Трайтаон, живший 500 лет, разделил царство меж сыновьями. Сайрам (от него – сарматы) и Тур (от него – туранцы или тюрки) получили вост. окраинные земли, Айрик – Иран (Ариан Вэджа). Спустя 12 лет после раздела старшие братья убили Айрика, что послужило причиной многовековой вражды Ирана с туранцами и сарматами. *Неурочные регулы* – нарушение менструального цикла у женщин; очевидно, подразумеваются гинекологические заболевания вообще. *Хапта-Хинда* – семь инд. терр. (семиречье) – область в долине Инда, возможно, Пенджаб. *Ранха* – Волга (др. названия – Аренг, Араг, Арента, Рах, Ра). Ранха означает «роса», а Волга – «влага», что очень близко. В ведах Ранхе соответствует р. Раса, находившаяся «на краю света»; авестийское выражение «у истоков Ранхи» – синоним максимальной удалённости на С. и С.-З.

АРИИ – самоназвание народов – предков индо-иранцев. В сер. II тыс. до н.э. разделились на инд. и ир. До этого времени (предположительно, XV–II тыс. до н.э.; временные границы даже расширяются рядом учёных) они жили бок о бок с пращурами балтов и слав., имели общую Веру (она так и называлась – **Вера**), общую мифол., ист., культуру, сходную экономику и яз. Некоторые племена арьев и ч. племён (например, скифы – ир. арьи и др.) растворились в союзе племён праруси. Слово «арья» встречается в ведах более 60 раз. Им обозначались все варны (касты) племени: брахманы (духовенство, учёные, поэты, мудрецы, подвижники), кшатрии (воины, правители) вайшья (совокупность земледельцев, скотоводов, ремесленников, купцов). Ara - санскр. «свободный»; aria – «благородный», «полноправный», «свободный», «высший», «цивилизованный». В Авесте А. – дети неба (аер, аир – небо). Изучение культуры древ. А. поможет нам лучше понять культуру и мировоззрение пращуров славяно-русов.

АРК – крепость, поселение.

АРК, АРКУДА – медведь. Видимо, наряду с «урус» («Ур» - одно из древ. имён Полярной звезды), «арк», «аркуда» называли белого (полярного) медведя. В отличие от «медведь»-«ведмедь» (мёд ведающий, ведающий мёд), «бер» (берущий, берущий мёд) – обозначений бурого медведя. Хотя названия того и др. медведей этим не исчерпывались. Аркадия – медвежья или беломедвежья страна. По греч. мифол., названа в честь Аркоса, сына Зевса и нимфы Каллисто. Зевс превратил Каллисто в созвездие Большой Медведицы, а Аркоса в созвездие Малой Медведицы. Как известно, эти два созвездия Сев. полушария связаны с Полярной звездой. Поэтому стоит отнести этот греч. миф к догреческим преданиям арктической прародины протоиндоевропейцев, находившейся под Полярной звездой. Видимо, обл. в Греции, в центр. ч. Пелопоннеса, с горами, уходящими в облака, и белыми вершинами, напоминала потомкам протоиндоевропейцев прародину С. Перен. Аркадия – счастливая страна богов и героических предков; рай.

АРКА (санскр. «ars») – дуга, лук, радуга, сев. сияние; молитва, гимн, певец.

АРКАИМ («от корня «рич-», «арч-», обозначавших сакральные действия и предметы: «арка» - молитва, гимн, певец; «арчака», «арчана» – прославляющий, молящийся; «арча» – изображение бога) – древ. городище протоиндоевропейцев, открытое на Юж. Урале, в 400 *км* юж. Челябинска, недалеко от семивершинной горы (или горного хребта) А., в долине А. меж Уралом и Тоболом, в их верх. течении при бас. 7-ми рр. – притоков Урала («Ур» – древ. название Полярной звезды) и Тобола, вытекающих из родников горы А., а точнее – меж почти пересохшими сейчас рр. Большая Караганка и Утяганка. А. – уникальный памятник протоиндоевропейской цивилизации XVIII–XVII вв. до н.э. Он древнее Трои и превосходит Трою размерами. Это единственный памятник андроновской культуры, почти полностью сохранившийся в своей планировке. Лучше, чем гор. Синташта II тыс. до н.э. на р. Синташта Челябинской обл. Сверху А. похож на колесо с ободом, ступицей, спицами. «Обод» представляет собой кольцевую обводную оборонительную стену диаметром 150 *м*, толщиной 4–5 *м*; «ступица» – цитадель, внутри которой трапецевидные дома сходились к центральной овальной площади примерно 27 на 36 *м*, ориентированной на С.-В.. Здесь в древ. постоянно горел огонь. Внутри внешней пятиметровой стены проходила галерея. За стеной шла единственная кольцевая ул. шириной 5–6 *м*, под которой - ливневая канализация (чего нет и в иных нынешних гор.). На ул. выходили дома внешнего кольца, с др. стороны высилась внутренняя стена. С наружной стороны гор. шёл ров глубиной 1,5–2,5 *м*. Помимо гл. входа имелось ещё два: один вёл в лабиринт, простреливаемый со стен (так строились др.-русск. гор., например, Псков). Лабиринты А. напоминают лабиринты критского царя Миноса (III-е тыс. до н.э.), что наводит на мысль о едином народе, создателе Кносского дворца на о. Крит в Средиземном м., гор. А., Пскова и др. Астрономически и математически выверенный кольцевой (и радиальный) гор. описан в др.-инд. трактате «Артхашастра».

Всего жилищ с колодцами, продуктовыми погребами, очагами было 67. 40 – во внешнем круге, 27 - во внутреннем. А. с 4-мя ориентированными по сторонам света входами был построен (частично вырезан в грунте) по заранее начерченному плану с высочайшей точностью (все кольцевые линии имеют один центр, куда сходятся все радиальные линии). Жилища также построены по единому архитектурному плану. Сторожевые башни, оборонительные стены, дома, веранды спланированы красиво и удобно. Хорошо продуманная (хитроумная!) сложная планировка А. создавала трудности для внезапного нападения противника. Для того, чтобы попасть во внутренний круг гор., необходимо было пройти по всей длине кольцевой улицы, и только в её конце, через особые ворота, можно было проникнуть к центральной площади (позже в др.-русск. гор. это место называлось *детинец*: как бы «дитя» в «утробе» гор.; может быть оно так называлось уже в А.? Мы не знаем. Детинец был, например, в Великом Новгороде, Пскове). Центр. ч. А. и каждый сектор внешнего кольца в отдельности имели свою, в какой-то мере «автономную» систему обороны. С трёх сторон сектор был защищён обводной и радиальной стенами, а с тыла, с внутренней круговой ул., - забором. В гор. могли разместиться 2,5 тыс. человек. Но жители собирались в нём вместе редко: во время ритуальных празднеств, военной осады и т.п. Постоянно в нём проживали лишь жрецы, металлурги, старики и дети, необходимый гарнизон. Все остальные ночевали и работали в поле, неподалёку. Аркаимцы прожили в своём городе ок. 700 лет, после чего покинули его по неизвестным причинам.

Аркаимцы хорошо знали металлургию и технику обработки металлов, резьбу по камню, с.-х. технологии. На сосудах из А. встречается мандровый узор, позднее широко распространённый в античных гор. Греции и Рима. Разнообразие типов оружия и орудий труда из металла, найденных археологами, поражает воображение. Недавно в окрестностях А. обнаружена искусно выполненная из серого песчаника голова человека с саркастической усмешкой на лице. Лицо настолько «современно», что трудно поверить, будто скульптура пролежала в земле около сорока вв. Уровень обработки бронзы, найденных изделий необыкновенно высок. А уровень обработки камня таков, что даже совр. специалисты не берутся воспроизвести аналоги. Добыча руды проводилась здесь несколько столетий. Необыкновенно просто и эффективно устроены металлургические печи, поддувало которых связывалось с находившимися рядом колодцами специальным воздуховодным каналом, вырытым в грунте. Печь, совмещённая с колодцем, способна давать более высокую температуру плавки. Это практическое устройство подтверждает вед. миф о том, что бог Агни (огонь) родился из воды. Жители гор. разводили коров, лошадей, занимались земледелием, достигнув высокой культуры, на что указывают следы ирригационных каналов и систем лиманного орошения.

Аркаимцы поклонялись солнцу. Гор. в планировке представляет круг, колесо (солярный знак), и свастика (коловорот) на обнаруженной в тех местах керамике говорят об этом. Захоронения ориентированы в сторону заходящего солнца (символ ухода с Белого Света). В могилах, рядом с людьми, хоронили и собак. В РВ и «Авесте» собаки – посланцы бога Смерти и должны сопровождать умершего к своему владыке. В захоронениях находили также лошадей и остатки боевых колесниц (возможно в память о боге Солнца и богине утренней и годовой зари Ушас, вместе с её сыновьями-конями или всадниками – богами Заката и Рассвета – Ашвинами). Из раскопок и находок видно, что население А. и окрестностей XVIII–XVII вв. до н.э. было европеоидным без примеси монголоидных черт, отличалось хорошим здоровьем и жило долго.

Что характерно, А. находился почти на одной широте с созданным примерно в ту же эпоху европ. гор.-обсерваторией Стоунхенджем в Англии. Радиус кольца лунок Стоунхенджа совпадает до сантиметров с радиусом внутренней крепости А. Это позволяет предположить, что геометрия А. исключает случайности, она глубоко продумана; что А. не только гор., крепость, храм, но и обсерватория с ещё не изученными техническими возможностями. Основные компоненты обсерватории находятся на стенах внутреннего круга А. и на линии горизонта. Вокруг гор. найдено 38 сохранившихся точек, которые, в сочетании с постройкой, представляют собой астрономические и геодезические реперы. Это позволяло наблюдать большое количество астрономических событий: в частности, 18 точек восходов и заходов Солнца и Луны в дни равноденствий и солнцестояний. Астрономы бронзового в. использовали не только эклиптику (путь Солнца по небу, т.н. зодиакальный пояс), но и успешно применяли экваториальную систему координат, что говорит о высоком уровне знаний планетарной географии.

Дальнейшие исследования и раскопки в Волго-Уральском регионе позволили специалистам прийти к выводу, что общими предками и.-е. были, в т.ч., и племена ямной культуры (Яма, Ийма – вед., авест. первопредки, ушедшие в мир иной первыми, там принимавшие умерших соплеменников), сложившейся более пяти тысяч лет назад в Волго-Уральском регионе; с ними распространились на огромных пространствах Евразии курганные погребения (курганы – пирамиды степей). Это связано с поклонением предков священной (мировой) горе Хара-Березайти и др. В разных регионах и.-е. мира свои названия: Меру, Алатырь, Аркаим, Синтам, Хималаи, Урал, Олимп. Горе посвящались погребения в курганы (пирамиды, башни, домины, храмы). А. официально «открыт» в 1987 г., но стал известен военным ещё раньше по аэрофотосъемкам Челябинской обл. 1956 г., где обнаружено более двух десятков поселений аналогичных А. Каждое из них строилось на расстоянии от др., примерно равном одному дневному переходу. Между ними располагались небольшие неукреплённые стоянки скотоводов, рыболовов. Это была неизвестная страна близких родственников наших предков.

АРКОНА – 1. От «арк» – крепость. 2. От «арк» – медведь (белый). 3. Н.Р.Гусева в книге «Индуизм и мифы Древней Индии» (142) пишет: «В классическом санскрите был ряд производных от корня «рич-, арч-», обозначавших сакральные действия и предметы: «арка» - молитва, гимн, певец; «арчака», «арчана» – прославляющий, молящийся; «арча» – изображение бога… Возможно, в свете этих сопоставлений правомочной будет постановка вопроса и о названии Арконы как места для произнесения «арка» – прославительных гимнов перед изображением божества». В этом случае наши первое, второе значения «арк» будут производны от третьего.

Гор.-крепость балт. слав., стоял на сев. мысу (45 *м* высоты) о. *Рюген* (слав. *Руя, Руян*) – ныне в Герм. Здесь был один из последних известных дохристианских пантеонов богов слав. (X–XII вв.) и самый большой храм *Световида*. Этот храм подробно описал видевший его датский хронист, автор «Деяний датчан» в 16 кн. Саксон Грамматик (1140–ок. 1208). Раскопки полностью подтвердили рассказ; обнаружены остатки святилища, каменное основание статуи Световида, находившаяся рядом со святилищем площадь для народных собраний, городской вал 13 *м* высоты – всё, что осталось от разрушенного в 1169 г. дикими воинствующими христ. – королем Вольдемром I и епископом Абсалоном – гор.

АРКТИДА, АРКОГЕЯ – по преданию, материк или большой о., существовавший в районе нынешнего Сев. полюса, населённый белыми людьми древнейшей из всех известных цивилизаций. Временные границы А. уточняются и имеют варианты различной протяжённости, во всяком случае, почти всегда XV–XII тыс. до н.э. находятся в центре или рядом с центром этих предположений. В подтверждение легенд (др.-греч., авест.) имеются изображения этого участка суши на древ. гравюрах, например, на карте Герарда Меркатора, изданной его сыном Рудольфом в 1595 г. На этой карте в центре изображён легендарный материк Арктида – вокруг него побережье Сев. Ледовитого океана с легко узнаваемыми совр. очертаниями п-ов, о., материковых рр. Согласно описаниям др.-греч. историков, в А. был тогда благоприятный для жизни климат. Из центрального м. (оз.) вытекали и впадали в океан 4 рр., благодаря чему на карте А. выглядит «как круглый щит с крестом». Историк Древ. Мира Плиний Старший относился к А. весьма серьезно. Он писал, что добраться до А. трудно, нужно было пройти через или по сев. гиперборейским горам: «За этими горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ,… который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами… Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда Солнце не скрывается… от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем… Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ богов отправляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью… Нельзя сомневаться в существовании этого народа…».

О том, что прародина протоиндоевропейцев на сев., неоднократно писали учёные, изучавшие древ. памятники, - РВ, «Махабхарату», «Авесту» и др. Книга американского историка, жившего в XIX в., У.Уоррена «Найденный рай, или Колыбель человечества на Северном полюсе» была так популярна, что выдержала десять переизданий (последнее в Бостоне в 1893). А теперь издана и в России. За ней последовала книга известного индийского учёного, знатока санскрита Б.Г.Тилака «Арктическая родина в Ведах». Следом выступил Е.Елачич с книгой «Крайний Север как родина человечества» (СПб., 1910), наиболее поздние сведения по этому вопросу содержатся в сборнике «Новые данные по технологии четвертичного периода» (М., 1987), в книге Н.Р.Гусевой «Русский Север – прародина индо-славов» (М., 2003), список можно продолжить.

В древ. книге «Законы Ману» (М., 1960) находим: «Солнце отделяет день и ночь – человеческие и божественные… У богов день и ночь (человеческий) год, опять разделённый надвое: день – период движения Солнца к северу, ночь – период движения к югу» (гл.1). Это могло означать только полярную ночь и полярный день. В ряде вед. гимнов воспевается период «мерцающего полумрака», называемого зарёй, которая бывает дважды в г. и длится примерно 50–60 дней. Эти периоды именуются в ведах рассветом и закатом дня богов. День богов – весь Белый Свет – царство Индры. К Индре обращались с мольбой: «О, Индра, я хотел бы достигнуть надёжного света, да не погубит нас долгий мрак». В ведах и эпосе неоднократно уп. о том, что Полярная звезда неподвижно стояла в зените, а вокруг неё описывали круги небесные светила. Это может быть только на Сев. полюсе и близко к нему – в приполярных и заполярных районах. Судя по памятникам, на сев. прародине протоиндоевропейцев Большая Медведица всегда видна высоко в небе, когда наступал мрак; в то время как в юж. обл. она появлялась низко на сев. горизонте; постоянно встречается сюжет о том, что демон (или демоны; волк; змей и т.д.) надолго заглатывает–«скрадывает» Солнце, пленяет воды, делая их неподвижными, как камень, и Индра (или др. национальный герой) ведёт с ним тяжкие бои, освобождая светило и воды. В РВ говорится, что Индра, убив демона дубиной (характерное для пращуров оружие), «породил солнце, небо и утреннюю зарю». Освободил воды, которые «стояли скованные». Нашёл спрятанный втайне клад неба, замурованный в скале, «в бесконечной скале» и «похоронил чёрную кожу». В слав. сказках место демона занимает Кащей, змей или волк. Прообраз Индры – первого из известных миру всадников на белом коне, убивающих змея, воплотился у русск. в светлого всадника, добра-молодца, богатыря, Ивана-царевича. А в христ. времена был перенесен на Георгия Победоносца, укрощающего змея.

В РВ предписывалось приносить в жертву Индре придающий силу напиток сому в течение ста суток подряд, что явно совпадало с периодом полярной ночи. В «Авесте» тоже есть сообщения о том, что прародина была некогда светлой, прекрасной страной, но злой демон наслал на неё холод и снег, которые сковывали её ежегодно на 10 месяцев, Солнце всходило лишь один раз, и сам г. превратился в одну ночь и один день. По совету богов люди ушли оттуда. Раскопки в Заполярной Сибири, в низовьях р. Индигирки (ср. Индра) выявили, что вдоль побережья Сев. Ледовитого океана цивилизация развивалась то, уступая ледникам, то вновь возвращаясь. Белая раса из А. расселялась на Дон, Днепр, Днестр, Дунай, Волгу, Урал, в Западную Сибирь, а оттуда уже шла на терр. Персии, Индии и др. регионов. Веды и «Авеста», вначале устно, были принесены в Индию, Иран отсюда. Сообщение «Авесты» о внезапном (на самом деле довольно длительном, хотя неожиданном и нежеланном) наступлении оледенения подтверждают учёные, которые выдвигают как одну из гипотез смену климатических эпох, явившуюся катастрофой для всего живого.

Во времена А. духовные и интеллектуальные возможности человека были несравненно выше. Каналы связи с Всевышним, с высшими силами были ещё не забиты «шлаками» – результатами цивилизаторского отторжения человека от природы и Бога. Особенно уникальны были телепатичские способности людей. На земле А. могла развиваться цивилизация, имевшая опорные пункты в различных ч. земли. В т.ч. и в будущей Индии, в Шумере, Древ. Египте. По преданиям, одновременно с А. существовали *Атлантида, Пацифида, Лемурия, Туле*: земли, погибшие в результате глобальной катастрофы.

АРНДТ Эрнст Мориц (1769, о. Рюген – 1860, Бонн) – немецкий писатель, профессор, автор «Истории крепостного права в Померании и на о. Рюген» (1803) и др., где касается истории о. Рюген и слав. святилища в Арконе.

АРНОЛЬД ЛЮБЕКСКИЙ (ум. 1212) – монах из Любека, автор «Славянской хроники», охватывающей 1171-1209 гг. и являющейся продолжением хроники Гельмольда (см.). В своей хронике описал последний этап борьбы слав. против германских феодалов. После того, как слав. были покорены, национальная культура их почти погибла, это касается и верований.

АРРАН – в VI–IX вв. арабы назвали так междуречье Куры и Аракса, заселённое тогда арнаутами – албанцами и называемое ещё Албанией Кавказской.

АРТА – правда в авест. традиции. В вед. традиции правда – «rta», «rita». В «Авесте» написано: «Всё лучшее ему – носителю арты»; «Отрекаюсь от сообщества с мерзкими, вредоносными, неартовскими, злокозненными дэвами». В русск. диалектах, например, пермском (Даль), корень слов с «арт» означает: толк, лад, смысл, уменье. «Артикул» – отдельная статья в законе, приказе, правиле. Закон же на Руси называли «Правдой». А слово «артачиться» значит – упираться, идти против правды, правильных действий или чего-либо близкого к этим смыслам.

АРТЕЛЬ – сообщество, товарищество, основанное на правде (правилах определенного поведения), доверии.

АРТОС, АРТУС (др.-русск.) – хлеб праведный, святой, насущный (в смысле – приготовленный; в отличие от хлеба – зерна).

АРТУГ (др.-русск.) – медная монета, уп. в Новгородской 1 лет.

АРУД – хлеб в зёрнах, в закромах (в отличие от хлеба в колосе; хлеба испечённого).

АРФА – от «арка» – дуга с натянутыми струнами. Древнейший струнный щипковый музыкальный инструмент и.-е.

АРХАНГЕЛ – от «архи» – сверх, верховный. Это слово было употребимо задолго до христ., но в христ. времена стало особенно известно.

АРХИЛИН – сказочная сверх-трава (супер-трава) слав. преданий, которая, якобы, в купальскую ночь приобретает волшебную силу.

АРЬЯН – см. *Ариан*.

АС, АСЫ, АСГАРД – см. *Аз*.

АСИЛ, АСИЛЛ, АСИЛОК, ОСИЛОК (ср. Ахилл) – осиливающий, силач, богатырь. А. – герои русск. и блр. фольклора, жившие в «незапамятные» времена, мироустроители, которые создавали рр., воздвигали и сдвигали горы, расчищали леса и т.д. А если сердились, - устраивали бури и штормы. Когда они играючи подбрасывали булавы в небо, бросали булавы в своих врагов, - вызывали гром и молнии. А. сопровождали Перуна. В христ. времена, когда имена отеческих богов были под запретом, А. замещали собой Перуна, совершая те же подвиги. Иногда они обнаруживали «за каменной стеной» похищенных змеем (Кащеем) людей. Разбивали стену, выпускали пленников тьмы, ночи (т.е. зимы, зимнего сна).

АСКОЛЬД – ист. личность, русск. кн. в Киеве, происхождением, видимо, из балт. или варгских слав. Уп. в «Повести временных лет» и др. лет. под 862, 882 гг. Ходил на Царьград.

АСПИД – 1. Чёрный сланец; аспидная доска – грифельная доска. 2. Яшма.

АСПИДЫ – 1. Семейство ядовитых змей (ок. 180 видов), среди них ехидны, мамба, кобры, памы и т.д. А. – частые герои русск. фольклора: заклинаний, сказок и т.д. 2. Мифич. существа, драконы; иногда с птичьим носом; там, где поселяются, - оставляют за собой пустыню.

АТЛАНТ – в греч. мифол. доолимпийский титан, сын Иапета (Йафета), по др. версии, – сын Посейдона, брат Прометея. А. греки «помещали» в разные регионы земного шара. Например, на «крайний запад» Европы. Там солнце заходило «под землю», к предкам. Хотя в реальности «крайнего запада» не могло быть никогда, ибо мы знаем: земля круглая. Но существовало устойчивое выражение, дошедшее до наших дней, - «Крайний Север». Как известно теперь, это страна предков и.-е., там солнце заходило вообще на полгода. В Африку, в Аркадию. Но этот титан, державший небо, принадлежал какой-то еще более древ. цивилизации, имевшей некогда разветвленную сферу влияния по всему миру. А. держал небо находясь на Рифейских (Уральских) горах.

АТЛАНТИДА – мифич. страна и.-е. древности. С тех пор, как Платон в диалогах «Тимей» и «Критий» впервые поведал об А., Аристотель сказал: «Платон мне друг, но истина дороже», - споры об А. не утихают. Хотя сама она до сих пор не найдена. О ней написано ок. 30 тыс. книг и бесчисленное кол-во ст. В спорах об А. надо решить, прежде всего, два важных вопроса: 1. Была ли А.? 2. Где она была?

1. О том, что А. была, знали не только египетские жрецы, а от них – Платон, но и Шлиман, нашедший в 1873 г., во время раскопок в Трое, большой бронзовый сосуд с различными предметами. На сосуде и некоторых предметах оказались иероглифические (квалифицированные как финикийские, хотя считалось, что финикийское письмо появилось через 400 лет после падения Трои) надписи: «От царя Атлантиды Хроноса» (Хрон, Крон, Хор, Хорс, Коло, Кали – боги солнца и времени в и.-е. мире; царь А. носил имя бога и.-е.). Значит, А. существовала, существовала её письменность и цари. К тому же Атлантический океан есть, а А. нет…

2. Где? Многочисленные историки считают, что с IX по III тыс. до н.э. под Полярной звездой в Сев. Ледовитом океане существовала земля, климат в которой тогда был тёплым. Она называлась *Арктида* или *Арктика*, т.к. находилась под созвездиями двух медведиц (по-греч. «арктос», по-русск. «аркуда» – белый медведь). Возможно, были и др. названия. По преданию, эта земля богом океана Посейдоном была передана в правление старшему сыну Атланту. Так считал Платон. Греч. же мифол. говорит, что Атлант был сыном Ияпета (помните трёх братьев: Сима, Хама, Йафета?) и океаниды Климены. В этом случае он мог быть внуком Посейдона. Жил Атлант в Аркадии – области Эллады, названной в честь белого медведя Аркуды или Аркоса (она, видимо, была вначале на С. Европы, так же как Афины и некоторые др. переносимые вслед за мигрировавшими древ. людьми северо-европейские топонимы). Т.е. Атлант «поддерживал небо» в той сев. земле предков, которой потом уже не стало. В древ. Атлант, т.о., был стержнем, осью всех родов. Даже если его имя было иным, такой легендарный человек существовал. В мифол. исландцев, например, Хеймдалль, поддерживавший небо, - отец всех «священных родов». По греч. мифологии, потомки Атланта воевали с жителями сев. Афин, так выражалась вражда богов Посейдона и Афины. Когда боги отдали предпочтение Афине, - Посейдон двинул на Афины м. (океан). Возможно, А. находилась на С.-З. Европы и омывалась с юга Атлантическим океаном. Сам Аристотель говорил, что Геракловы Столбы, за которыми помещал Платон А., раньше назывались Столпы Биарея (бог сев. ветра Борей у и.-е. и слав.), а народ, живший далеко на сев. (за Бореем), называли гипербореями. Т.о., А., как гипотеза, имеет право на существование. Она ждёт своего Шлимана.

АУРА – 1. Одно из названий воздуха (*айер* – воздух), или *нечто*, сотканного из воздуха. 2. Богиня (или нимфа, одухотворенное божество) воздуха у предков и.-е. 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. М., 1957, 139). В совр. понимании А. – 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.

АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич (1826-1871) – собиратель и исследователь русск. фольклора и слав. мифол., автор 3-х томного капитального труда «Поэтические воззрения славян на природу» (1865-69), собрания «Русских народных сказок» (1855) – первого научного систематизированного и комментированного сб., и др.

АФАНАСЬЕВСКАЯ КУЛЬТУРА (назв. от с. Афанасьево) – культура бронзового в. пращуров и.-е., распространена на Верх. Енисее и Алтае в кон. III - перв. пол. II тыс. до н.э. Грунтовые могилы отмечались на поверхности круглыми каменными вымостками – символами солнца; позже это курганы, обнесённые каменными оградками.

АХ! Мы называем теперь всего лишь восклицанием, междометием. Оно постоянно вырывается у нас, и мы не знаем его значения. Ах – буквально «просветленный» – одна из душ человека или Бога. С нею связан символ души у мн. и.-е. народов – птица, птах. В Древ. Египте «блаженный» А. изображался в виде хохлатого ибиса. Однако нельзя злоупотреблять А. При виде несчастья, плохой неожиданности, дурного человека, испугавшись и говоря «Ах!», вы обнаруживаете себя перед нечистью, открывая на время, в неблагоприятных условиях, канал связи с небом, ось святую, чем может воспользоваться хотя бы на мгновение злая сила, недобрый человек. Хвалебный оклик «Ах!» эта сила отнесёт к себе (вы её как бы хвалите), это прибавит ей мощи. «Ой!» «Ох!» - вот какие восклицания надо употреблять, принимая защитную позицию.

АХИЛЛ – др.греч. герой. О гомеровском Ахилле пишет историк Лев Диакон Калойский в своей «Истории», ссылаясь на Флавия Арриана: «Пелеев сын Ахилл был родом скиф из небольшого городка Мирмикиона, стоявшего близ озера Меотиса (Меотида – название Азовского м. в VII в. до н.э. – IV в. н.э. по и.-е. племени меотов – *А.Б.*), и уже после, изгнанный скифами за необузданность, жестокость и высокомерие духа, он поселился в Фессалии. Ясным доказательством этому служит покрой его плаща с пряжкой, привычка сражаться пешим, светло-русые волосы, голубые глаза, безусловная отвага, вспыльчивость и жестокость… Что касается волос, то и Гомер уп. «русые кудри Пелида», а вспыльчивость А. - причина всех распрей в стане осаждающих Трою. А. – тавро-скиф. Таврида же – Русск. земля. Ещё во время Овидия (I в. до н.э. – I в н.э.) Сев. Причерноморье (Русск. земля) продолжало называться Ахилловой землёй. А. – герой реальный и легендарный. Он мерился силами с богами, убил Кикна (Лебедя), сына бога Аполлона.

АЧИНСКИЙ ЖЕЗЛ. Ачинское поселение в Сибири древнекаменного в., где найден наиболее древ. календарь возрастом ок. 18000 лет, представляющий собой миниатюрный жезл, вырезанный из бивня мамонта. На его поверхности мастер эпохи неолита с ювелирной точностью и тонким изяществом нанёс спиральный узор, составленный из 1065 различных по очертаниям лунок, змеевидные полосы которого прерываются ниже сред. ч. выпуклым пояском кольца. Микроскоп выявил лунки, представленные разнофигурными каменными штампами. Обнаружилось, что спирали рассекаются на зигзагообразные строчки, состоящие из определённого количества точечных вдавливаний, числовые сочетания сумм которых в каждой из лент составляют ряды. Этот сибирский календарь древнее шумерской, китайской, индийской, египетской и др. цивилизаций.

Б

БАБА – женщина, бабушка, прабабушка, прародительница, пращур (на санскр. «bhabha» – бабушка, «bhabhabha» – прабабушка). 1. Обожествленная прародительница, предок, душа рода, которая и после смерти жила в роду своих потомков, следила за соблюдением нравственных законов рода, обычаев, порядка.

2. Воплощение плодородия. Каменное изваяние богини (чаще это богиня Земли и плодородия), а иногда и бога, или высокий межевой камень. В Галицком Покутье ещё в XIX в. была двуликая каменная Б., крестьяне соскабливали с неё ч. камня и употребляли как лекарство; во время засухи её клали на землю, чтобы пошёл дождь, а во время затяжного дождя – ставили головой вверх. В XIX в. этнографы зафиксировали в Харьковской губ. каменную Б., к которой приносили больных детей. Е.И. Забелин описал каменную Б. близ Никополя, где он вёл раскопки Чертомлыкского кургана; жители приходили к ней на поклон ради исцеления от болезней. На Толстой Могиле, близ Запорожья, каменную Б., имевшую магическое влияние на людей, деятели местной христ. диктатуры свалили на землю; сразу после этого, в 1833 и 1834 гг., случились большая засуха, неурожай, голод; народ самовольно поставил Б. на место; тогда попы откололи ей голову – так печально заканчивалась судьба десятков тыс. древ. памятников истории и культуры слав.

3. Дух хлебного поля в виде последнего снопа в слав. жатвенных обрядах, связанных с плодородием.

Б. (наряду с дедом) – обязательный персонаж святочных и др. представлений ряженых (обычно Б. наряжался мужчина), исполнявших акты магического вызывания плодородия, а также персонаж или название различных детских игр.

БАБАЙ – у блр. старый дед. Герой сказок и песен для детей.

БАБА-РЮХА, РЮГУ-БАБА, РЮГИНЬЕ, РУГИНИЕ – дух ржи, связан с плодородием и продолжением жизни. У лит. это Ругю-баба, Ругиние (ср. название о. Рюген, Руген, где находился крупнейший религиозный слав. центр). В инд. мифол. есть богини Рохини («красная»), они связаны с магическими познаниями. У юж. слав. Рюха также и Рок.

БАБА СЕРЕДА – см. *Судьба*.

БАБА ЯГА - один из наиболее архаичных и загадочных образов слав. фольклора, с которой в сказках связаны самые волшебные моменты, самые необычные приключения героев. *Баба Яга, Яга-баба, Яга Ягинична, Ягинишна, Егична, Егишна, Еги-баба,* *Егибоба* (вятск., олонецк., яросл., север.), *Ега, Егибаба* (арханг., новгор.), *Ёжи-баба* (словен.) как древ. устойчивое понятие состоит из двух слов. ***Баба*** – женщина, бабушка, прабабушка, прародительница, пращур. На санскр. «bhabha» – бабушка, «bhabhabha» – прабабушка; «Bh», «Бх», «Бг» в безгласном написании еще и Бог; то есть «баба» восходит к божественным, произошедшим от Бога, первопредкам. ***«Яга»*** в др.-русск. означало: шкура ягнёнка (козлёнка, жеребёнка и проч.) или шуба из такой шкуры, мехом наружу. Это ритуальная одежда древ. волхвы, которой, как правило, являлась любая старшая женщина в роде, племени, способная на эту миссию (сказочная же Б.Я. - образ собирательный). Кстати, в санскр. «агью» – огненное жертвоприношение; «ягашала» – «площадка для яги», жертвенная площадка. В чём-то это слово перекликается с «яга», так же, как с «агнец» (ягнёнок – жертвенное животное; жертвоприношение).

У древ. слав., за редким исключением, не было жреческого сословия (как, например, в Древ. Египте). Обязанности жрецов выполнял кто-либо из старейших в роду ***мужчин***, лишь функции поддержания дом. огня (очага) и воспитания подрастающего поколения - старшие в роду ***женщины.*** Они проводили ритуалы ***инициаций*** – посвящения детей во взрослые (и наречения именем), проходившие в несколько этапов.

В свете современных исследований можно определить «возраст» одной из древнейших сказочных героинь – Б.Я., т.е. приблизительное время, с которого у наших предков существовали обряды. В книге «Русский север – прародина индо-славов» (М., 2003, 45) индолог, санскритолог Н.Р.Гусева пишет: «Археологические раскопки, проводившиеся в основном в центральных и южных областях Восточной Европы, дали возможность учёным выявить исторически последовательные этапы развития этнических групп на этих территориях. В качестве главного признака был взят способ погребения как кремированных, так и некремированных покойников. В IV - III тыс. до н. э. их останки погребали в ямах, а во II - I тыс. до н. э. клали в закопанные бревенчатые срубы или в наземные избушки, стоявшие на земле или на столбах (отсюда со II тыс. до н.э. в наших сказках «избушка на курьих ножках»). Первый из этих этапов получил название ямной культуры, а второй – срубной». Время ***срубной культуры*** отдалённое, мы мало знаем о начальных обрядах ***посвящений***. Всё-таки, как-то изменившись, консервативные, по сути, эти архаичные обряды у разных ветвей и.-е., в т.ч. слав., дошли до письменных времён, запечатлены. Им посвящено немало научных изысканий. Наиболее известные из них - «Поэтические воззрения славян на природу» Афан. (М., 1995, т. 1-3) и энциклопедия «Мифы народов мира» (М., 1997, т. 1-2).

В и.-е. мире существовали возрастные и специализированные посвящения, погружения человека ***в традицию*** рода-племени. В процессе их происходил доступ к магическим силам и сакральным ценностям. В результате – обретение иных ***внутренних качеств***. Поэтому и границы перехода из одной группы людей в др. непреодолимы обыденным, немагическим путём. Родившийся ребёнок – нечто среднего рода, обозначенный словом среднего рода – не имел ещё никакого права в новом мире, до 3 лет он жил без «выказывания» пола, носил унифицированную рубаху, воспитывался женщинами. В 3 г. (время первого пострига волос) дети вступали во второй (после ***рождения***) цикл посвящения: введение ***в пол*** (конечно, мистическое). На Руси именно в этот период девочек одевали в сарафаны, мальчиков – в порты. В 7 лет проходило первое посвящение ***в род*** в качестве младшего его члена. ***Основное посвящение*** осуществлялось по достижении ребёнком 13-15 лет и превращало его ***во взрослого человека*** - полноправного члена рода, наделённого почти всем кругом прав и обязанностей, а также глубоким осознанием ответственности за свои поступки. Одновременно проводилась жёсткая проверка того, насколько он готов, способен пополнить ответственное сообщество взрослых. В программу такой проверки входили: испытания огнём, водой, болезненные удары (борьба, бой), нанесение ран (для вырабатывания терпения, бесстрашия, мужества, сопротивления физическим страданиям, презрения к боли), заточение, голодание, поиск исчезнувших («украденных», спрятанных) предметов или живых душ. Именно это посвящение следовало путём «через смерть»: человек как бы «умирал» в одном качестве и «рождался» в др. В результате переживания «околосмертного» состояния происходило «пересотворение» личности, преображение внутренней сути. В процессе его человек терял своё детское имя и возрождался в качестве взрослого, получая новое, настоящее. Молодой человек одновременно вводился в мир духовных ценностей и этику рода-племени; узнавал священные традиции с начала мира, имена богов, историю их деяний, правила поведения и принципы организации жизни взрослых, производственные приёмы.

Здесь уместно появление Б.Я. – одной, с дочерьми или сёстрами (которых 3, 40, 40 и одна… - числа эпические; пример – приводимая Афан. сказка о Заморышке и др.). В большинстве сказок с архаическими элементами, где угадываются дела посвящения, Б.Я. – одна из гл. действующих лиц, её помощники волхвы – женщины и мужчины – на первый план почти не выступают. Б.Я. как бы осуществляет посредничество между земным и неземным мирами. С одной стороны, она реальная женщина-прародительница, с др. – обладает сверхъестественными силами.

Посвящение проходило, как правило, за пределами проживания племени. Подросток должен был провести трудные ночи или ночь-г. (здесь сохранилась память о полярной ночи на родине предков в Приполярье) в лесу, на границе с Иным Миром, во владениях Б.Я. Т.е. на какое-то время молодые люди оказывались как бы «похищенными» ею. Вот откуда сюжет о путешествии (или перенесении) сказочного героя за тридевять земель, за леса, за долы, за высокие горы, в мир невиданный и невидимый обычным зрением. Пока герой не вкусит жертвенной пищи Б.Я., он многого не понимает. Завет Б.Я.: «накорми, напои, а потом спрашивай». Следует оговориться, что при обучении молодой человек «программировался» спасать именно ***свои*** родовые ценности и образ жизни народа, ***свои*** род, племя (а не ***чужих*** и чуждых). И ныне русск. человек зачастую поступает жертвенно, благодаря заложенным на генном уровне древ. установлениям, о существовании которых он и не подозревал. Только сейчас он содержит, охраняет паразитирующих на его труде, творческой энергии, на его ист. терр. бесчисленных ***чужих***.

Посвящение молодых людей носило подчеркнуто игровой характер. Между тем, по мнению специалистов по мифол. и фольклору, игра, переодевание, «выворачивание» шкуры, делание чего-либо «наоборот»; необычное, исключительное, волшебное – является в большей степени признаком Нижнего Мира, чем земной жизни. Итак, нахождение на заветной терр. символически приравнивалось к нахождению на Том Свете. Значительными в этот период становились божества и атрибуты потустороннего мира: избушка на курьих ножках, забор из человеческих костей, черепа и т.д. Если кто-либо из смертных случайно попадёт в эту страну, то всё равно «ничего не увидит», ибо там «ничего нельзя увидеть человеческим оком». Избушка Б. Я., где она похоронена («живёт»!), стоит на грани двух миров – в некоем месте перехода из одного мира в др. Да и сама Б. Я. принадлежит двум мирам. Избушка без окон, без дверей: как всякому захоронению они не нужны. Дух, энергия сквозь любые стены проходят. Хотя иногда, чтоб понятнее и удобнее было живым, в избушке существует дверь, её увидишь, если избушка поворотится к тебе «на курьих ножках». В сказках: «на курьих ножках, на бараньих рожках», Афан. добавлял: «Другие сказки говорят, что избушка Бабы Яги поворачивается «на курьих ножках, на собачьих пятках»; ножки могут быть и петушьи и сорочьи, но чаще - именно «курьи». ***«Кур» – петух*** – издревле ***символ времени***, а оно часть вечности. Со временем ассоциируется и ***сорока***, приносящая «на хвосте» последние новости-вести (время!), к тому же сорока – предвестница грозовых перемен. ***Собака*** – проводник в мир мёртвых. ***Баран*** – жертвенное животное и символ плодородия, продолжения рода. Здесь всё пронизано древ. символикой. Ничего лишнего, незначащего!

Б.Я. не всегда живёт в лесу, иногда – глубоко под землёй (местопребывание душ – Тот Свет; местопребывание тел – Мать Сыра Земля, морская пучина), чтобы к ней попасть, порой надо «просесть», как в сказке, услышанной в Архангельской губ., которую записал Н.Е.Онучков. В блр. сказках Б.Я. живёт на С. среди лютых морозов. Сами же мы сравнительно недавно (всего около 150 лет назад), узнали, что прародина слав., балтов и ариев – за полярным кругом (значит там наиболее древ. мир пращуров – захоронения их).

Герои сказок не всегда по своей воле прибывали к Б.Я. Иногда это выглядело как изгнание чужаками (мачехой, отчимом), наказание за нарушение различных запретов, порой любимые внезапно пропадали и т.д. Герой проходил через временную смерть (уход). Воскрешение–возвращение. В сказках – то с применением «живой» или «мёртвой» воды; кипящего котла с молоком или водой. То - уха волшебной коровы; то - превращения в животных, деревья, реки. То опускания в колодец, на дно морское. Короче - полный набор волшебств. В сказках (не во всех, а в тех, которые постигла менее жёсткая христианизация) Б.Я. выступает воительницей, похитительницей или дарительницей. А чаще – помощницей молодого героя («Три царства – медное, серебряное и золотое», «Иван Быкович» и др.), располагающего её в свою пользу вежливым обращением, исполнительностью, трудолюбием, сообразительностью. Б.Я. можно ублажить ласковыми словами, она становится доброй, принимает сторону героя, охотно ему помогает, предсказывая возможные препятствия и предвосхищая благополучный исход испытаний. Т.о., она ценила нравственные законы, уважение к старшим, творческую инициативу, любовь к природе. Афан. писал (3, 289): «…Подобно змею, она сторожит источники живой воды и заботливо прячет в своих кладовых медь, серебро и золото, т.е. сокровища солнечных лучей»; «Бабе Яге приписывается обладание волшебным прутом, которым стоит только махнуть, как тотчас же всё живое превращается в камень: это – тот молниеносный жезл, прикосновением которого Гермес (=проводник усопших в загробное царство) погружал людей в непробудный, вечный сон…. Белорусы уверяют, что Смерть передаёт усопших Бабе Яге, их души она «съедает» (Афан.,3,291,288). Из античной мифол. известно, что ***время*** поедает своих детей, к этому мы можем добавить: предки (когда это ***время*** приходит) принимают души умерших на Том Свете (где среди прочих пращуров обитает и прародительница Б.Я.). В одной сказке герой идёт на встречу с Б.Я., ему попадаются три всадника: белый, красный и чёрный – утро (день), полдень (день) и ночь. Эти всадники – время, а время – составная ч. вечности.

В ряде сказочных сюжетов она – воительница: как богатырша спит с мечом-кладенцом (или мечом-самосеком) в изголовье; бьётся с древ. богатырями (на одном русск. лубке – со стариком) или хтоническими существами. Афан. писал (1,111): «…В одной русской сказке Баба Яга, преследуя своих врагов, палит огненным щитом на все четыре стороны». Но тем не менее богиней войны она не была, а воплощала в едином образе цепь древ. воинственных предков.

По Афан., она «свободно распоряжается естественными силами природы» (1, 148). В сказках ей служили: гигантский орёл, гуси-лебеди, кобылицы, волшебные огнедышащие кони, собаки, кот, которые «говорили» на понятном яз. У неё был волшебный платочек (герой «крадёт» или добывает его путём выказывания умения, находчивости), махнёшь им – возникает мост; махнешь в др. сторону – мост исчезает. Это не что иное, как наука (полученная, добытая во владениях Б.Я.) преодолевать препятствия и, в широком смысле, – выживать. Образ Б.Я. в преданиях слав. изначально не был отрицательным. Афан. (3,292) заметил: «Нередко в сказках Бабу Ягу с сёстрами изображали «сварливыми (*как все старики – А.Б.*), но добрыми и услужливыми старухами. Они предвещают страннику, что ожидает его впереди, помогают ему мудрыми советами, дают ему богатырского коня, ковёр-самолет и другие диковинки». Порой Б.Я. предлагала клубок, указывала (или герой сам выпытывал) обратную дорогу.

Не случайна в сказках предпочтительность мл. героя: «С точки зрения посвящения только младший может быть героем, так как для него возможен переход в статус старшего…» («Мифы народов мира», 1, 544). В сказках Б.Я. постоянно связана с детьми и подростками, молодёжью. Она их учит, кормит, спать укладывает, следит за тем, чтоб в баньке помылись, даёт задания трудные, наставляет. Яз. предков забывается, загрязняется, а этническое самосознание остаётся; к нему, незамутнённому у детей, молодых людей, - и обращается Б.Я. Не потому ли образ её, хотя и искажённый наслоениями поздних времён, сохранился в сказках ***для детей***.

Можно привести множество примеров контактов юных героев и героинь с миром Б.Я. В русской сказке, писал Афан. (1,85;2,303): «…Царевич решается добыть себе такого коня, который был бы сильней и быстрее Кощеева, и за трудную службу у Бабы Яги достигает своей цели…. Злая мачеха посылала падчерицу за огнём к Бабе Яге. Поздним вечером приходит она к избушке; вокруг избы – забор, на заборе торчат человеческие черепа, а в тех черепах блестят глаза и озаряют поляну; к утру глаза потухают, а с вечера снова зажигаются и светят всю ночь. Девушка сняла один череп с горящими очами, вздела его на палку и, освещая перед собой дорогу, пустилась назад. Воротившись домой, она вошла в горницу; а глаза из черепа так и глядят на мачеху и её родных дочерей, так и жгут огнём… И к утру превратили их в чёрный уголь». Так предки (к ним, в потусторонний мир, ходила девушка) покарали чужаков в доме, притеснявших молодую хозяйку.

«По свидетельству русских преданий, те быстроногие кони, на которых можно уйти от летучего змея, добываются от Бабы Яги… в награду за трудную службу; подобно тому в хорутанских и словацких сказках молодец, желающий добыть чудесного коня, поступает на службу к Бабе-чаровнице и пасёт буйных кобылиц…. В наших сказках герой, поступая на службу к Бабе Яге, должен стеречь её буйных кобылиц, которые всякий раз разбегаются от него в разные стороны; но ему помогают пчёлы, они пускаются в погоню за кобылицами, жалят их и к назначенному сроку пригоняют домой» (Афан., 1,З18,195). По Афан., пчёлы – звёзды - способствуют герою. Значит, в период посвящения молодые люди изучали ориентацию по звёздам и земным приметам, т.е. постигали начала астрономии, географии, естествознания.

Образ Б.Я. в фольклоре слав. многозначный. По Афан. (1, 398), например, словаки и чехи обращались к Б.Я. в заговорах, когда болели зубы, приговаривая: «Ёжи Баба, Старабаба на тебе зуб костяной, дай мне железный». По-видимому, старая баба лечила людей своего племени, знала тайны медицины, силу трав, минералов, вод, огня. Афан. (3,292) считал: «из святочных игр можно заключить, что Б.Я. мастерица загадывать загадки и разрешать их таинственный смысл». После испытаний юного героя Б.Я. становится помощницей, она предвещает герою будущее, указывает дорогу, дарит богатырского коня или кубок.

Конечно там, где сказки прошли жёсткую христианизацию, Б.Я. - ужасная ведьма. Похищает детей, чтоб съесть; запирает на какое-то время, чтоб убить; насылает испытания, чтоб погубить; гонится, чтобы догнать и уничтожить. Т.е. – всё наоборот.

Слово «ведьма» – санскр. и и.-е., означает «ведомая». Но наполнилось негативным смыслом собирательного зла оно в христ. времена и повсеместно употребимо в этом смысле стало именно христ. Чего стоили, например, «процессы ведьм», массовые казни ни в чём не повинных людей. В дохристианской религии древ. слав. не было одного собирательного образа зла. Были многочисленные духи, божества, как правило, небезусловно только злые. Русалки, дух ржи, банник, домовой, леший и т.д. Эти духи могли быть охраняющими, оберегающими, помогающими, а в др. моменты – они же опасны, наказывают нерадивых, вершат суд. Или просто вредят, озоруют. Так на архаичный, идущий из II тыс. до н. э., образ Б.Я. – персонажа, безусловно, и милующего, и карающего, и дающего жизнь (воплощение, перевоплощение), а так же принимающего души потомков своего рода-народа в загробном мире, - наложился более поздний образ христ. средневековой ведьмы. И целый комплекс христ. суеверий. В то же время в дохристианские времена не существовало самой ведьмы. Во всяком случае, в том, всефокусирующем зло варианте.

По моему мнению, в пластическом олицетворении облик Б.Я. был такой: старое морщинистое лицо, но белое, просветлённое, одухотворённое. Выразительные серые глаза с пронзительным взглядом («ясные очи»). Нос небольшой. Голова с седыми волосами повязана белым платком с узелком сзади, на шее. В ушах – серьги, т.к. слав. женщины носили их с древнейших времён (о чем свидетельствуют археологические находки). У Б.Я. серьги могли представлять, например, гроздь маленьких звёзд – каждая на тонкой подвеске. Фигура – сухощавая, спина сгорбленная от старости. Одета Б.Я. в белую вышитую рубаху с длинными рукавами, меховую безрукавку (мехом наружу) поверх этого. Пояс её вышит свастиками и крестами, на поясе висит привязанный свиток с древ. знаниями. О том, что у Б.Я. были знания и законы даже записанные, говорил Афан. (1, 169): «В одной из сказок существовал некий свиток, похищенный у Бабы Яги», т.е. добытые у неё знания.

Еще несколько примеров неоднозначности образа Б.Я. В одном из фольклорных текстов, записанных Д.К.Зелениным в Вятской губ., Б.Я. именуется хозяйкой яблоневого сада. Значит, сюда, в мир запредельный, иной, прилетала Жар-птица русск. сказок добывать золотые волшебные яблоки. В известной сказке «Гуси-лебеди» бывавший у Б.Я. мальчик, сидел на лавочке, играл золотыми яблоками. В античной мифол. известны золотые яблоки Гесперид, находившиеся в саду на крайнем З., где Солнце заходит «под землю», в мир иной, к предкам. Сейчас-то мы знаем: никакого «крайнего» З. нет и быть не может, ибо Земля круглая. Однако есть устойчивое и поддающееся локализации географическое определение «Крайний Север» – древнейшая прародина и.-е. с захоронениями пращуров. Там Солнце заходило вообще на полгода. Об этом закатном, тёмном мире предков древ. прародины сохранилась память в фольклоре слав.

Без-Корнилович М.И. в книге «Исторические сведения о примечательных местах в Белоруссии с присовокуплением и других сведений к ней же относящихся» (СПб., 1855) писал: «За рекою Полотою, в поле находится озерко Воловое: о нём есть предание, будто бы в древности… при оном озере стояли капища Перуна и Бабы Яги». Т.о., мы можем быть уверенными, что слав. не только почитали предков вообще, но и конкретно Б.Я.

Необходимо сказать также о не всегда понятных атрибутах Б.Я.: ступе, пестике, помеле (венике, метле), деревянной лопате.

*Деревянная* ***лопата,*** *хлебная лопата* – элемент печной утвари (наряду с кочергой, ухватом), обрядовые функции и символика которой определяется принадлежностью к очагу, огню и причастностью к изготовления хлеба (в т.ч. и ритуального). На ней хлеб в печь сажают, да не просто хлеб, а хлеб, замешанный на трёх (семи) росах, или воде из трёх (семи) колодцев (ключей), - указывает на то, что Б.Я. лечила детей энергией воды и огня, магическими действиями. Например, она знала обряд «перепекания ребёнка». Обряд совершался над всеми младенцами, или же только над больными. Эти обряды известны в Поволжье, Сибири, Волынском Полесье, на Урале, Подолье. Баба на рассвете приносила целебной воды из трёх (семи) колодцев или родников, месила тесто, пекла хлеб и, вынув хлебы из печи, всовывала туда привязанного на хлебной (деревянной) лопате ребёнка трижды на мгновение (достаточное, чтобы жаром уничтожить болезни (вирусы) или нечисть вокруг него), сопровождая действие заветным словом (молением). Гл. цель – «сжигание» болезни, очищение слабого, «не допекшегося» в утробе матери младенца, чтоб сделать его здоровым. Печь и жар здесь символизировали лоно Бога. Не так ли юноши и девушки в купальскую ночь, по праздникам и воскресеньям очищались огнём, прыгая через костёр? Что интересно: и на современном уровне медицина лечит людей разными видами прогреваний, облучений вплоть до лазера. А предки пользовались целебной силой огня издавна!

У ***ступы*** в древ. и.-е. мире было два значения. Об одном из них – главнейшем! – начисто забыто. Или, может быть, специально важнейшее стиралось из памяти народа и подменялось примитивным, бытовым. Первое значение: ступа – гора камней над могилой предка. Основание памятника из камней, изваяние (включающее ступени к нему, т.к. статуи богов ставили на возвышения) с написанными на нём знаниями, законами, установлениями (отсюда – «устав»; «ступени знаний») бога. Или законодателя (правителя, предка). Поэтому, когда Б.Я. изображают сидящей или передвигающейся на ступе (в ступе), - это значит: она «сидит» на сакральных знаниях отеческих богов и предков, законах этических, нравственных (и перемещается с ними везде). В Индии, например, известны ступы I тыс. до н. э. (в Санчи и Бхархуте) с написанными на них канонами (3 корзины законов). Под ступой с законами не обязательно подразумевали статуи богов, это могли быть ***стела, столб*** с важными надписями. На разных яз. это почти одно и то же: иллир. «stup», венд. «stolp», польск. «styп», лат. «stela», бог. «stup». В ведах «stupa» – дерево с кроной. Как здесь не вспомнить о родословном древе и древе жизни!

Поскольку древнеиндоевропейский смысл слова «ступа» в первом значении до нас не дошёл (или на каком-то этапе был утрачен), - сказки о Б.Я. зрительно обогатились бытовой ступой, которая имелась в каждом доме. Делалась она из толстого древесного столба (колоды), выдолбленного в верхней ч. В этой ступе измельчали пищу, сырьё, лекарственные и ритуальные снадобья, травы, минералы. Т.е., и бытовая ступа иногда участвовала в магических ритуалах (при их подготовке). Этот вид бытовой ступы использован в авестийском мифе о первотворении мира. Ступа здесь – земная твердь, а ***пестик*** – небо, его оплодотворяющий фаллос.

***Метла, помело, веник*** - предметы и бытовые, и ритуальные. Конечно, в случае с Б.Я. надо иметь в виду ритуальный смысл символов. Ритуальный веник (метла, помело, сноп, букет, пучок, купа-купина), совокупность веток собирался ежегодно в ночь перед Купалой. Он хранился весь г. и считался целебным (в сказках – волшебным), сконцентрировавшим всю творческую силу г. в момент её наивысшего подъёма, совокупную энергию годового Солнца. В купальскую метлу-купу складывались по ветке берёзы, ольхи, черёмухи, ивы, липы, смородины, калины, рябины и по цветку трав-кустов разных сортов. Именно ***такой*** метлой (помелом, веником) владела Б.Я., только, в отличие от ежегодного веника-букета людей этот был тысячелетний: имел силу, на которой и взлететь возможно. Вот почему у Б. Я. в сказках метла летала скоро и легко. Магической силой обладали кочерга (огненный оберег), пестик (фаллический символ продолжения рода).

В период насаждения пришлой «импортной» веры христ. интернационалом всем традиционным богам слав., духам, прародителям, волхвам и даже некоторым персонажам слав. фольклора были приданы демонические черты, уродливость внешнего вида и характера. Не избежали демонизации Б.Я., Кащей Бессмертный, домовые духи, бесы – гномы, шумно приветствовавшие рождение человека и отгонявшие нечисть, русалки и др. А поскольку Б.Я. защитница рода, народа слав. и русск. (именно в её владениях произносились слова про «русский дух», «русскую кость»), - она и испытывала на себе большее давление христ. интернационала. Порой её изображали в ужасающем виде - с вросшим в потолок носом, косматую, горбатую, с отвислыми грудями… и вообще как кровожадное чудовище, поедающее людей. Воистину, забвение делает нас манкуртами с деформированными представлениями о древнейшей ист. Необходимо восстановить справедливость, обратившись к ист. памяти. Ценности прародины должны стать нам опорой, они способны только помочь, но никак не навредить.

БАБИН ДЕНЬ (БАБИЙ ДЕНЬ, БАБЬИ КАШИ, БАБИНЫ) – календарный праздник болгар вост. слав. (др. варианты названий), проходивший 8 (21) января, посвящённый бабе-повитухе. В нём участвовали женщины, имевшие детей, беременные; гл. лицо обряда - повитуха. Ритуальные действа Б.д. – купание, умывание, обливание участницами друг друга имели очистительную семантику. Здесь же: одаривание повитухи, катание по селу (в сопровождении ряженых, изображающих свадьбу). Бездетных женщин повитуха била кукурузным початком (символизирующим фаллос с семенем), бездетных мужчин ряженые раздевали, отнимали у них шапку, требовали выкуп. Всё происходило при всеобщем веселье. Центральный момент праздника – трапеза в доме повитухи, куда сходились все, кому пришлось прибегнуть к её помощи. На празднике пели, рассказывали были, небылицы о рождении детей, не чурались эротических эпизодов, заканчивался праздник хороводом. Повитуха «сеяла» на женщин просо из решета, чтобы у них были дети, кормила их грецкими орехами с мёдом, чтобы жёны были «сладкими» для мужей. Повитуха обходила дома, где принимала младенцев, мазала их мёдом, маслом, брызгала водой. В южно- и западнорусских обл. и в Сибири праздник повитух, рожениц отмечался 26 и 27 декабря. Варианты его названий: Бабьи каши, Бабий день, Бабины. В целом содержание его похоже на болгарское.

БАБКА – 1. Бабушка. 2. Повитуха.

БАБКА ВОДЯНАЯ или ПОПУТНИК ВОДЯНОЙ – дух водных растений.

БАБОЧКА (МОТЫЛЁК) – в народных представлениях насекомое, связанное с потусторонним миром, с предками, не случайно поэтому в названии её корень «баб», воплощение души. Функционально сближается с птицами и летучими мышами. О Б. говорили то, как о предвестницах смерти (например, когда они залетали в комнату смертельно больного), то, как о существах, летающих вокруг огня, свечи и поминающих умерших. Б. запрещалось убивать. Кроме того, Б. в символике – знак непостоянства и нарушения вверенной тайны. При христианизации слав. Б. стали чаще связывать с демонической душой. Т.е., всё - прямо наоборот.

БАБУНЫ – чары, колдовство. В списке XIV в. в одной из лет. есть слова: «…Коварьство еврейско ревьство премудривше егуптян бабуны».

БАБЬЕ ЛЕТО – календарное время, межевые дни, несколько погожих осенних дней, некая календарная и психологическая межа меж ранней осенью и поздней, предзимняя пора. Здесь фольклорный мотив «спора времён» перекликается с «бабиными днями» в январе и марте. В осенние дни Б.л., как правило, летит паутина. Поэтому у слав. они считались связанными с богиней Судьбы – Пряхой, прядущей невидимые нити судеб. В «Славянских древностях» (1,126) написано, что в зап.-слав. «одном круге текстов это **пряха**. По преданию полабских славян, её можно было видеть во время полнолуния: она сидит на луне и вертит колесо прялки… Она сбрасывает свою пряжу (bab’е lato) на землю, чтобы напомнить женщинам о приближении зимы, когда наступит пора сесть за прялку». Др. названия Б.л. – *медудневица* (сербохорв.), *бабья межень* (псков.).

БАГНЯ – см. *Болото*.

БАГОР, БАГР, БОГР – багровый цвет, краска; ткань, одежда этого цвета. Ритуальный, используемый в символике, Б. являлся цветом любви. Огня и огня любовного; родства, крови, зари (всё связано с плодородием). У русск. был также «багр стяг» воинский.

БАДНЯК (сербохорв., болг. *бъдник*) – в юж.-слав. мифол.: 1. Полено, сжигаемое в сочельник на очаге. 2. Основной обряд сочельнического цикла юж. слав. Прежде всего, Б. - персонаж старого, умершего г., воплощённый в полено (иногда с вырезанными на нём чертами лица, бородой и т.д.), пень, небольшое дерево, сжигаемые в сочельник, в ночь на Коляду. Б. должен гореть всю новогоднюю ночь (иногда и несколько дней-ночей), поэтому этимология слова восходит к понятию *«бдение»***,** но связана и с близкородственными понятиями «бдын», bъděti – толстый деревянный ствол (в т.ч. и ставившийся над могильным холмом), колода, ствол дерева, сжигавшийся на святки [«бъдни вечер» (болг.), «бäднй дäн» (сербохорв.), «бâdnik» (словенск.) - сочельник]. Сгоревший Б. – символ начала нового (сезонного) цикла, гарант будущего плодородия. Чехи, например, молили в обрядовой песне: «Koleda, Koleda! Dedki, dej orisku k snedku». Ритуал выбивания искр из горящего Б. сопровождался пожеланиями-просьбами об умножении скота по числу искр. У сербов, хорват, далматинцев, болгар есть специальный день – *бадний день*. У сербов хозяин дома накануне этого дня отправлялся в лес, вырубал молодой дуб, а из него – дубовую колоду. Вёз на 6 или 8 волах домой, вечером вносил в дом. Обмазывал по краям мёдом (как здесь не вспомнить медовую благодать вед. Ашвинов, так же раздававшуюся на Новый год?!). Посыпал политым маслом, умащенным зерновым хлебом, возлагал калач (ритуальный хлеб). Клал край (подвигая колоду по мере сгорания) в печь на горячие угли. По дому рассыпали зерно, орехи, семена – символы плодородия. В некоторых деревнях на большой Б. возлагали ещё 5 меньших. Чаще для Б. использовался дуб или дубовая колода в рост человека, иногда бук, ясень, клён, лесной орех, можжевельник, груша, рябина. У болгар в бадний вечер, писал Афан. (3,360): «…Выбирают толстое, длинное и сырое дубовое полено. Когда оно будет найдено, домовладыка снимает шапку и с благоговением произносит: «помози, Боже и Коледо, да поживём и до друга година!»… Когда бадняк загорался, домовладыка поднимал его и ударял им несколько раз, приговаривая: «за плод и здраве!» Относительно Б. существовало множество пожеланий и ряд запретов (например, нельзя было дуть на горящий Б.). В иных ритуальных действиях выступали антропоморфные черты Б.: обращение к нему, кормление, поливание мёдом, маслом и т.д., его названия – *брада, борода, бородатый, бабка, дедник* - говорят о связи с предками и о том, что Б. - символ плодородия. Например, в Виленской губ. в сочельник на снег выбрасывались горящие головешки, «чтобы рождались чёрные овечки»; на святки посыпали золой места огородных грядок от «червей и мошек», поедающих овощи (Городненщина) или сеяли яровые семена со святочной золой, «чтобы птицы не вредили посевам» (Витебщина).

Обряд юж. слав. обнаруживает общие черты с укр. ритуалом *колодка* и блр. обычаем *внесения* в дом на Новый год *поленьев*. В Зап. Белоруссии хозяин вносил в хату три полена дров и клал на «грядку» (поперечную перекладину в избе), оставляя их там до созревания ржи. Д.Шеппинг в статье «Купало и Коляда в их отношении к народному быту» сравнивает ритуал чествования Б. у юж. слав. и чествования Коляды у вост. слав. (последний позже переделан народом под христ. славление хозяина дома на Рождество): «Входя в горницу, полажайник (гость) кланяется хозяевам и осыпает избу зерновым хлебом в предзнаменование хорошего урожая; потом, схватив кочергу, бьёт ею по догорающему бадняку, чтоб от него летели искры, приговаривая при каждом ударе: «Оволико говеда, оволико коня, оволико коза, оволико овца, оволико кармака, оволико кошница, оволико сретья и напредки». Т.е. столько же (сколько летит искр) скота, столько же лошадей, коз, овец, кабанов, ульев, счастья и успеха. Этот обряд, по-видимому, заменял перепрыгивание через огонь людей и скотины в зимнем празднике для ритуального очищения после христ. запрета на масштабные дохристианские ритуалы. Поразительно сходство этого причитания с нашей древ. песней, помещённой в собрании П.В.Киреевского…, носящей на себе чистый характер колядской, но относящейся уже к поздравлениям домохозяев с праздником Рождества (сменившим Колядский праздник – *А.Б.*):

*Попаси же ему (хозяину),*

*Хлор, Лавер, лошадок,*

*Уласий коровок,*

*Настасей овецек,*

*Василей свинок,*

*Мамонтий козок,*

*Терентий курок,*

*Зосим Соловецкий пцолок*

*Стами рядами,*

*Густыми медами,*

*Великими юлазами!*

*Дай же, Господь Бог,*

*Сяму дому настояньня,*

*Хозяину на здоровья,*

*С жаной и с детками,*

*Со всем домом благодатным.*

БАЖОВ Павел Петрович (1879-1950) в уральских сказах, используя старинные легенды, предания, воспел неиссякаемую творческую силу, мастерство русск. умельцев.

БАЗИЛИК – душистый василёк, в народной культуре *апотропей*. В др. слав. традициях ему соответствовали *барвинок, рута*. Употреблялся для приготовления масел, настоев, натираний, в т.ч. для магических, ритуальных целей. Как универсальное охранительное средство использовался для украшения дома во время рождений, свадеб, т.к. считался дружелюбным, гостеприимным цветком; был частым составным в венках, букетах, гирляндах. Использовался при обряжении могил на похоронах. В христ. времена, когда всем слав. символам придавались злые демонические черты, Б. стали связывать с нечистой силой, способностью оживлять духов.

БАЙКА (от «баять» - говорить) – повесть, рассказ, сказка в устном изложении. Изначально – правдивая. Позже, в период христ. диктатуры, слову «Б.» стали придавать насмешливый оттенок, связывать её со всяческим неправдоподобием.

БАЙКАЛ (от «баять» – говорить) – говорящее оз.

БАЙКАНОВО ПОЛЕ – (от «баять» – говорить) сказочное поле (в фольклоре), на которое съезжаются 300 богатырей.

БАКАН – камень-орлец, родонит, рубиновый или розовый шпат (силикат марганца), оказывает положительное воздействие на нервную, иммунную, половую системы, помогает собрать духовные силы в критические моменты, развивает чувство достоинства, уверенности в себе. Употреблялся в ритуальных действах, врачевании.

БАЛДА – богатырь русск. сказок, обладавший магической, божественной силой в борьбе с нечистью. Афан. (2,379) считал этот образ «весьма архаичным», он писал также, «что чёрт, с которым состязается Балда, есть не более как замена мифического змея…» вод. По ведам, первый богатырь, сражавшийся со змеем Вритрой, – бог Индра. У Афан. (2,376-377): «Слово балда (от санскр. bhag=bhal – разить, ударять, рубить; от того же корня происходят: болт и булава) означает: большой молот, колотушка, дубина, палица… (дубина, палица постоянное орудие Индры – А. *Б.*) Понятна поэтому та великая богатырская мощь, какою наделяется Балда в сказках: он может давать такие щелчки, что от них падают мёртвыми бык и медведь…». При этом вся сила Б. заключается в 2-3 пальцах.

БАЛТИЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ. Балты и слав. некогда исходили от единых предков протоиндоевропейцев, их иногда называли «балтийские славяне». В V тыс. до н.э., по утверждению Я.Хараматты и Н.Гусевой, балты отделились от единого «тела» и.-е. и как-то обособились (оставаясь, впрочем, близкими соседями до наших дней) от слав. и арьев; славяно-русы и арьи, в свою очередь, разделились во II тыс. до н.э. Этот процесс был медленным, эволюционным, он длился сотни лет. Поэтому любые сведения об общей мифол. протобалтов-протославян помогут реконструкции веры наших предков. Об этом же говорит энциклопедия «Мифы народов мира» (1.154): «…В реконструируемой праславянской мифологии… в ряде случаев близость столь велика, что даёт основания предполагать общие балто-славянские истоки». Общебалтийская мифол. система не сохранилась, но в некоторых случаях она реконструируется на основе мифол. систем отдельных балт. племён: зап. – пруссов, ятвягов, вост. – жемайтов и аукштайтов (литовцев), латышей и др. На рубеже I и II тыс. н.э. балт. племена занимали терр. к югу и вост. от Балтийского м., соседствуя со слав. Самые ранние сведения о мифол., ритуалах балт. племён, помимо археологических данных о погребальных обрядах и характере святилищ, восходят к кон. I в. н.э. Тацит («Германия», XLV) писал, что они «поклоняются праматери богов и как отличительный знак своего культа носят на себе изображения вепрей» (верования балт. были значительно богаче, разнообразнее). В др. источниках называются их боги: *Диевас, Перкунас (Перконс), Велняс и Велс, Жемина, Пушкайтс, Аушра, Усиньш, Лаума, Вейопатис, Звайгетикс* и др.

*Диевас* – небо. У прусс он *Окопирмс* – «самый первый». Кстати, «первый» подразумевается в именах богов вед. Индры, сканд. Одина, Перуна, др. *Перкунаса (Перконса)* называли «старый отец», значит, он обладал качествами предка, прародителя. *Дейве* – лит. богиня. *Аушра и Усиньш* – варианты (по племенам) вед. богини зари нового г., утренней зари Ушас и её сыновей – близнецов Ашвинов, представлявших собой зори утреннюю и вечернюю (см. *Авсень*). Они катали Ушас по м. в яблоневой лодке. По суше везли на двух конях. Эти три бога воплощали плодородие, жизнь, движение: жизнь-смерть. На крышах домов литвы, латышей были «коньки», символы Ашвинов, так же, как у русск.

*Велняс* – великий - у балтов противостоял Перкунасу. В культе его есть связь с водой, со скотом (конями, быками, свиньями), что свидетельствует о продолжении древ. и.-е. традиции, согласно которой загробный мир представлялся как пастбище. Велняс связан с нижним миром, со смертью и, одновременно, с плодородием. Громовник (Перкунас) обитал на небе, на горе, вверху, преследуя своего противника, живущего на земле. Между ними выражено противостояние. Преследуемый противник, по балт. мифол., прятался за дерево, камень, обращался в корову, человека, кошку, проч. Перкунас на колеснице, запряжённой конями, козлами, с медным или каменным оружием нападает, мечет молнии, раскалывает дуб о камень, валит противника, после чего идёт дождь, приносящий плодородие. Помощник Перкунаса кузнец (*Кальвис*). Тот же мотив встречается у литовцев, латышей, прусс, белорусов.

Известен архаичный мифологический мотив – «небесная свадьба» солнца и месяца. Иногда месяц изменяел солнцу с утренней зарей *Аушрой*. Разгневанный Перкунас разрубает месяц мечом (так объясняет мифол. убывание луны). По фольклорным текстам реконструируется вариант мифа, где утреняя заря (звезда), денница Аушра, лтш. *Аустра* (ср. *Астра* – звезда), - жена Перкунаса изменяет ему с его противником. Перкунас низвергает её с неба на землю, та превращается в хтоническую богиню (ср. *Маря, Жемина, Лаума*). Солнце, месяц, *Усень-Авсень* (иногда *Аусеклис, Аушрине-Аушра, Ауска*) и др. персонажи, образующие небесную семью, участвуют в небесной свадьбе.

Прусский пантеон дохристианских богов наиболее чёток, состоит исключительно из мужских: *Дейвс; Перкунс; Потримпс* (бог плодородия; ср. имя с вед. *Тритой*, русск. *Траяном*), юный бог рек, источников. *Аутримпс*, бог м. (с Потримпсом восходят к общему латышско-литовско-прусскому *Тримпсу* – богу плодородия). *Патолс* (позже *Пеколс, Поколс*), бог нижнего мира, самый старый, имел длинную бороду, его эпитет «бородатый». Иногда *Бардойтс*, восходит к вед. Патале – общее название для 7 подземных обл. Этот бог покровительствовал мореплаванию. Природные боги, дававшие благополучие человеку, - *Пергрубрюс*, воплощение весны, листвы, травы. *Пушкайтс*, воплощение земли, священной бузины (восходил к вед. Пушану). *Аушаутс*, бог, который даёт здоровье, отгоняет болезни, даже грехи, воплощение целостности, неповреждённости, сохранности; *Пильвитс*, бог, дающий богатства. *Звайгстике, Свайгстике* (слово похоже на «свастика»), бог света, плодородия, способствовал росту хлеба, трав, приплоду скота (характерен также для лтш. и лит. мифол.). *Окопирмс* (вариант - Диевас). *Паникс*, огонь (отсюда «паника», «панический страх»). *Курке* – дух, живущий на границе леса и поля, вредящий зерну, дух засухи, он из свиты Пушкайтиса и Пергрубрюса.

*Телявель*, лит., ятвяжский божественный кузнец, помощник Перкунаса. У лтш. небесный кузнец *Кальвис*.

*Нънадей* (он же *Андай*, он же *Диевас*) уп. в Волынской лет. под 1252 г. среди богов, которым втайне поклонялись, несмотря на воцарившееся христ.: «…Первому Нънадею, и Телявелю, и Диверикъзу». В «Хронике Ивана Малалы» литовцы, пруссы приносили жертвы: «Андаю и Перкунасу… и Телявелю-кузнецу».

*Таввалс* – творец богатств.

*Жворуна,* лит. богиня в образе суки.

*Медейна*, хозяйка леса, отождествляемая с Заячьим богом.

*Жемина*, лит. богиня земли – Земле Мате или Земес Мате, супруга Перкунаса, ее брат *Жемепатис* – «господин земли».

*Бангпутис,* буквально «веющий на волны», бог ветра и волн, отождествляется с *Вейопатисом*.

*Лайма, Лаума*, лит., лтш. богиня счастья, судьбы, плодов и земли, доброжелательная к людям. Радуга называлась «поясом Лаумы».

*Усиньш*, покровитель лошадей у лтш.

*Прокоримос*, лит. бог творения; ему приносили в жертву белых каплунов.

*Крумине*, лит. бог колосьев (полное название Крумине-куст), зерновых; ему приносили в жертву петухов.

*Литуванис*, лит. мифол. существо, посылающее дождь, возможно, персонификация дождя; а также родович, предок.

*Гульбис*, у лит. личный гений человека (от слова gelbeti - «помогать»); мужчины приносили ему в жертву белых каплунов, женщины – кур.

*Лиго*, бог радости (соответствует русск. Купало). Лиго («качаться») назывался праздник летнего солнцеворота.

*Гониглис*, бог леса и пастухов, «бог пастбищ», его молили о защите от хищников; приносили ему в жертву тестикулы коней, быков, козлов и др. животных, сжигали их на большом камне. От имени его слово «гон» (у животных).

*Аспелена*, в лит. мифол. богиня углов.

*Сотварос* (от лит. Su-tberti – «создавать», наподобие русск. Ярилы), бог скота, которому приносили в жертву белых каплунов.

*Упинис Девос*, бог рек; ему приносили в жертву белого поросёнка.

*Келю Диевас*, лит. бог дорог, его просили о благополучном путешествии.

*Сейми Девос*, лит. и лтш. бог семьи, дома; ему жертвовали кур и петухов, сжигая их в огне печи.

*Ругучис*, бог ферментации (ускорения процесса в живых клетках), роста и плодородия.

*Бубилас*, лит. бог пчёл (пара с *Аустеей*, женским божеством пчёл).

*Аукстеяс Висагистис*, лит. «высший всемогущий».

*Альгис*, лит. вестник богов.

*Апидеме*, лит. божество перемены жилища.

*Аудра*, лит. богиня бури м. и прочих вод.

*Безлея*, лит. богиня вечера.

*Ауска*, лит. богиня солнечных лучей.

*Брекста* (от «смеркаться»), ночная тьма.

*Будинтойс*, *Будинтая*, божество бодрствования, пробуждения.

*Вальгина*, богиня скота (кроме лошадей).

*Гардунитис*, *Дворгаутис*, лит. божества, охраняющие загон, стойло, двор, усадьбу, скот.

*Датанус* (лит. «деятель»), бог дающий (похож на русск. Дажбога и вед. Дакшу).

*Габия, Габие* (ж.), *Габис* (м.), лит. божество дом. огня.

*Поленгабия*, пепел, зола.

*Габьяуя* (ж.), *Габьяуис,* лит. божество богатства (хлебных злаков), помещается там, где хранятся хлебные запасы – в амбарах, овинах, клетях.

*Звайгзнес*, звезды.

*Ежеринис*, лит. бог оз. («живущий в озере»).

*Жалус, Желус*, лит. божество вражды, чем-то близкое к русск. «Желя», но не совсем….

*Кремата, Кяуля, Крукас*, божества свиней у разных балт. племён.

*Лаздона*, лит. покровительница леса, богиня лесных орехов.

*Лигичюс, Лигеюс*, лит. божество согласия, единства.

*Пизюс* (от лит. piza – «вульва»; ср. «пизда»), мифол. персонаж, приводящий невесту к жениху, почитаемый лит. юношами.

*Гонду, Геда* (от жемайт. «стыд», «срам»), мифол. персонаж, почитаемый девушками, покровитель отношений между молодыми людьми.

*Сидзюс*, добрый гений рода, семьи.

*Твердикос*, бог определённой местности и рода.

*Сиричус*, лит. бог пастухов («кормящий скот»).

*Убланича*, лит. дом. божество, заботящееся о каждом молящемся или о каждом предмете утвари.

*Ератинис*, (ср. «Эрот») лит., прусск. «бараний бог». Один из богов плодородия.

*Карвайтис*, лит., прусск. «телячий бог».

*Каукарюс*, лит. бог, связанный с горами и вершинами.

*Гильтине* («смерть»), лит., прусск. богиня смерти, гнева, несчастья, чумы. Уп. в описании погребальных обрядов. Её атрибут – коса.

*Бирзулис*, лит. бог берёзы.

*Юмис*, лтш. дух зерна («двойчатка»), божество удачного урожая.

*Лауксаргас,* охранитель поля.

*Вайжгантас*, лит. божество льна, покровитель обручённых, особенно невест; ему приносили в жертву петуха.

*Вейопатис, Вейпонс*, *Вейдиевс*, «господин ветра». Название восходят к вед. Ваю и авест. Вайю.

*Декла*, лтш. богиня судьбы наряду с *Картой,* Лаймой, покровительствовала младенцам, девушкам-невестам выбирала женихов.

*Будте*, лит. богиня мудрости, героиня народного предания о странствиях одного моряка.

*Верпея* (Вертея), лит. богиня судьбы, прядёт нить человеческой жизни, которая спускается с неба, на конце её звезда. Обрывается нить – звезда падает, обрывается жизнь.

Духи: *Барздуки* («бородатые» гномы) живут под землёй, связаны с богатством. *Маркополи*, духи, живущие в земле, связаны с Пушкайтсом. *Земниекс*, лтш. дух вначале полей, нив, затем – дома. *Куршис*, дух хлеба, воплощённый в соломенное чучело, изготавливаемое при молотьбе. *Ругинис*, дух ржи. *Рюгу баба* – ржаная баба. *Носолум* – божество дуба у лит. *Айтварас*, в лит. мифол. летучий дух, «огненный змей», в лтш. мифол. ему соответствует *Пуке, Пукие*, у сербов – «денежный змей»; соблазнитель, искуситель, приносил сомнительные богатства (за проданную душу); огнедышащий, многоглавый змей, обитал возле воды. *Куршис*, дух хлеба, воплощённый в соломенное чучело, изготавливаемое при молотьбе. *Лауксаргас* – охранитель поля. *Курке* – злой дух, вредящий злакам. *Кауки* – добрые духи дома. *Мани* – духи, вызывающие кошмары. *Мурги* – воздушные духи и духи умерших, также вызывают бред, фантастические виды. Лтш. *Маяс кунс* – умерший предок, покровитель дома, живущий в очаге или под порогом (как русск. *дед-домовой*). Семейный дух – *Лулькис*. *Чускас* – дух «домашних змей» (их кормили на специальных трапезах).

Матери: *Уденс Мате* – воды. *Юрас Мате* – м. *Медас Мате* – леса. *Меда Тевс, Лауку Мате* – полей. *Вайс Мате* – ветра. *Лопу Мате* – скота. *Матер Габия*, лит. божество дом. очага. *Велу Мате,* мать мёртвых (ср. Велняс). *Каря Мате*, лтш. богиня ссоры (от глагола «карити» – корить, укорять); ей в чём-то соответствует русск. *Карна* (из «Слова о полку Игореве») и др.

Большое разнообразие мифол. персонажей сделало богаче, интересней культуру, фольклор балт. народов.

БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ («балтас» - белый; во мн. и.-е. яз.; «балта» – пояс). Др.-русск. варианты названия – Варяжское м., Русское. Ок. 7900 лет до н.э. – Иольдиевое м. Ок. 6500 лет до н.э. - Анциловое м.-оз. Ок. 5000 лет до н.э. – Литориновое м.; I – VI вв. н.э. Варяжское. Называли его Хвалисское, Алатырское…

БАНДУРА, КОБЗА – музыкальный инструмент юж. и ю.-в. слав., род арфы с 12, иногда с 28-мью струнами, вешается на шею. Им пользовались бродячие музыканты и певцы, баяны.

БАННИК, БАЕННИК, ЛАЗНИК БАЙНИК – дух бани, связан со здоровьем, чистотой жизни, силой, с одной стороны; и с болезнями, заговорами, с водным и загробным миром, - с др. Б. участвовал в святочных гаданиях. В период насаждения христ. Б. приписывались злые намерения. С ним связывались христ. суеверия.

БАНЯ, в X – XIII вв. и др. названия: МОВЬ, МОВНЯ, МОВНИЦА, МЫЛЬНЯ, ВЛАЗНЯ. Без русск. Б., по словам древ. путешественников, не было ни одной деревни. Б. смывает грязь, нечисть, оздоравливает, расширяя сосуды – множество маленьких сердец. Воздействуя теплом на капилляры, Б. повышает сопротивляемость организма инфекциям, способствует закаливанию. К старости кожа человека становится плотной, поры сужаются, происходит слабое потоотделение, Б. помогает восстановить баланс организма, разбудить его защитные силы, предотвратить старение, тренируя систему терморегуляции. Дубовые и берёзовые веники дополняют оздоровление хорошим массажем. Особый ритуал – «подвенечная» Б., которая устраивалась невесте накануне свадьбы. Топили её подруги невесты, при этом гадая о нраве жениха путём опускания раскалённых камней в воду, узнавая необходимое по характеру звуков камней. Б. невесты сопровождалась людной процессией, невесту вносили туда на руках (ей не давали переступить через порог), она причитала, т.к. символически должна была «смыть» красоту и волю. Реже совершался сходный обряд для жениха (*парневик, мальчишник*). Особый вид свадебной Б. – раздельное мытьё молодожёнов после брачной ночи известен в основном у русск. (уп. в «Домострое», ХVI в.): новобрачную «в мыльню не вводят», а умывают в сеннике. Готовил такую Б. дружка (иногда с помощью свахи). Во время мытья новобрачных гости шумели, громко кричали, стоя возле Б., чтобы отогнать злых духов. На русск. сев. молодых после мытья одаривали специальным хлебом – *банником*. Необычна ритуальная шуточная Б. в заключение свадьбы для свёкра и свекрови, которую топили старыми вениками, напуская как можно больше дыма. Мн. вариантов обрядовой Б. для рожениц (до родов; в послеродовой период - уже с младенцем) с участием повитухи. С заговорами, краплением водой. Больше всего таких вариантов известно в Белоруссии, России. Б. – место девичьх гаданий [«Байничек, девятиугольничек, скажи, за кем мне быть замужем?» (Пинега); «Суженый-ряженый, приди ко мне ужинать!» (Кострома)]. В др.-русск. источниках XIV - XVII вв. уп. особая Б., которую топили для мёртвых (предков) – *навья мовь.* Такие Б. устраивались в Новгородской, Минской губ. накануне 9-го («навь» - санскр. девять), 40-го дня после смерти хозяина. Накануне летних, зимних святок, Радуницы, а в христ. времена - в понедельник Фоминой недели, в чистый четверг великого поста, перед Купалой (Троицей). Нечисть в Б., связанные с нею чернушные суеверия – выдумки христ. режима.

БАРАН (ОВЦА, ЯРИЦА; АГНЕЦ, ЯГНЁНОК, БАРАШЕК) – чистое жертвенное животное, символ плодородия, множественности, богатства. Особенно руно, «золотое руно». Происхождение слова «баран» связано с ир. varan, др.-инд. urana; греч. *Уран*, вед. *Варуна* – богами неба и всеобъемлющих космических вод., которым животное посвящалось, а также богу Огня (не случайно второе ритуальное наименование животного «агнец», старославянское агн#). В период христ. 28.Х, в день покровительницы овец Праскевы Пятницы, на Руси был *овечий праздник*. В Македонии 21.XI, соответственно, – *овча*. За овцой закрепились устойчивые качества. Это робость, стыдливость, кротость, безобидность, пассивность, терпение, податливость, мягкость, нежность. В отдельных случаях эти качества ухудшаются, к ним прибавляются безынициативность, глупость, упрямство, блуждание. Различается круг символических значений мужской и женской особи. Так в образе овцы чаще выступает связь с мотивами кротости, нежности, невинности, забитости, открытости обидам и вражеским нападениям, незащищённости. В образе Б. подчёркивается плодовитость, связь с солнцем (златорунный Б.), богом Огня, богом неба и космических вод (у слав. *Велес* – великий) и др. богами. В ведах бог *Пушан* ткёт одежды овец, чистит их. Но в отрицательном смысле иногда говорится о глупости, бестолковости, упрямстве (бараний лоб, баранье упорство, баранья тупость) Б. враги овец – лиса, волк; коза противопоставляется овце как нечистое животное чистому. В изобразительном искусстве образ Б. известен с верхнепалеолитического периода (т.н. «каменный баран»), 7% всех древ. изображений животных принадлежит Б.

БАРВИНКА, БАРВИНОК – могильница, апотропей, растение зимой и летом зелёное (как душица), употреблялось в ритуальных, магических целях. Давало представление о жизненной силе, бессилии. Употреблялось как средство укрепления любви, в виде оберега на свадьбах. Его использовали в венках, букетах, при краплении, как ритуальное, целебное питьё.

БАРЕСМА – **связка** священных прутиков (тамариск), которые жрецы ир. арьев держали в руке, когда произносили молитвы. У этрусков такая же связка называлась «фасцио» - **вместе, пучок, связка**. Слово Б. русск. неизвестно. От этрусков почитание пучка, связки прутьев перешло к италийцам, римлянам («фашио», что значило у них «вместе победим»), римляне украшали ими воинские символы, знамёна. Позже от этого слова произошли слова «фашист», «фашизм», но смысл их уже др. Связка прутиков годовой солнечной силы, собранная в ночь на Купалу, когда солнце в высшей фазе, была у Бабы Яги. Это её знаменитая, высокоэнергетичная метла (или помело), имеющая волшебную силу. Пучки трав, кустов, собранные на Купалу, целый г. принято было хранить всеми др. и.-е., в т.ч. слав. Т.к. эти травы, ветки считались сильными, высокоэнергетичными, содержащими высшую силу солнца г., являлись мощными оберегами.

БАРМА – дорогое украшение на шею и плечи кн. и женщин, обычно с национальным мифол. орнаментом.

БАСНОТВОРИЕ – устный рассказ, сказка, живая интерпретация мифов и легенд, иногда очень занимательная. В XV в. Епифаний Премудрый писал: «…Баснотворцы были, иже басньми бияху о бытьи, и о миротворении». Христ. интернационал боролся с Б., усматривая в нём слишком много национальной ист. информации. В «поучениях против язычества» писали: «Злии помышли… веровати в метание, и в лживая писания, и в елиньскыя книгы, в баснотворья, и в Усряцю и в Мокошь, и в сносудец» (XIV в.); «…Веровати в метаниа и в лживая писаниа, въ еллиньскиа кощуны и баснотворья, в Срячу и в Кошь» (XV в.).

БАСНЬ, БАСНЯ – сказка, вымысел, рассказ.

БАХАРЬ – сказочник, рассказывающий ист., в Древ. и Средневековой Руси. Ист. сохранила несколько имён царских придворных Б.: Клим Оферин, Пётр Сапогов, Богдан Путята (у царя Михаила Федоровича), Иван (у Василия Шуйского). Б. встречались ещё в XIX в. Об одном слепом сказочнике, купленном его дедом только для того, чтобы рассказывать сказки, - Льве Степановиче – писал в «Воспоминаниях детства» Лев Толстой.

БАЮ-БАЙ – форма 1 л., ед. ч. к глаголу «баять» – говорить, рассказывать.

БАЯЛЬНИЦА («говорящая») – ворожея.

БАЯН, БОЯН (от «баять» – рассказывать, сказки говорить) – сказочник, рассказчик, певец; чародей, волшебник; создатель песен, былин, эпоса, поэт; мудрец. Для обозначения поэта и мудреца в санскр. было одно слово – *риши*, т.е. *рекущий* от имени богини речи Вас, Вак или Рик, Рич. Часто на Руси Б. был волхвом: «постави влъхвом и баяном» (XV в.). Б. - имя др.-русск. поэта-певца кон. XI – нач. XII в., известного по уп. в «Слове о полку Игореве», где он уп. 7 раз. Автор называл его «внуком Велеса». Т.е. потомком Велеса, «соловьём старого времени», «вещим» певцом. Б. восхвалял совр. ему князей Старого Ярослава, храброго Мстислава, красного Романа (Святославича), Всеслава Полоцкого. Мысль «Слова…»: «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мысью (т.е. белкой) по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы», по мнению ряда исследователей, выражает представление о Б. как о человеке, обладающем, подобно волхву, сверхъестественной силой. Способностью к путешествию по трем сферам космоса: по небу – в образе орла, по земле – в образе волка, по соединяющему их мировому древу (стволу, оси) – в образе белки. Пение, рассказ о событиях ист. воспринимались в древ. как магический обряд, сопровождающийся мистическими перевоплощениями. Имя Б. стало на Руси нарицательным для обозначения поэта; встречается также в надписях Софии Киевской, в Новгородском летописце, оно было распространённым слав. и русск. именем, особенно в XI - XIII вв.

БДЕЛНИК, БДЕЛЬНИК. 1. Тот, кто бодрствует, помнит. 2. Обряд дохристианской веры, процесс прохождения которого нам неизвестен. Видимо, он был весьма устойчивым и древ., связан с памятью о предках. Об этом можно судить по негодованию в «Слове и поучении против язычества» (XIV в.): «…Мосты чинять по мёртвых и просветы и бделник…».

БДЕНИЕ – бодрствование, дежурство. Такие Б. были условием встречи ритуального Нового г. – Коляды, когда, у юж. слав., например, всю ночь или несколько ночей горел бадняк. Б. положено возле умершего, не то душа умершего может войти в тело спящего, пока душа спящего отсутствует, витает. Б. проводилось возле роженицы, младенца, больных людей. Смягчённые формы запрета сна в связи с ритуальным Б. связаны с представлением об опасности сна для жизни человека. Ведь сон находился в ведении богов смерти. Поэтому нельзя было спать в определённое время суток (на закате солнца, в полдень), в Купальскую ночь, в Сочельник.

БДЫН – надгробное сооружение у русск. В нём присутствовала небольшая, иногда символическая крыша, чтоб родные могли приходить на могилу, *бдеть* под защитой крыши в любую погоду. В «Житии княгини Ольги» (XIII в.) сказано, что она «заповедала» на своей могиле «ни трызнъ творити, ни бдына деяти». Т.е. была христианка.

БЕГ – наряду с обычным действием человека - форма ритуального действа. В ритуальных играх слав. *Б. наперегонки* связан с семантической оппозицией *первый – последний* и с действием ускорения, успешного проведения каких-либо работ. Быстро бегущий, прибежавший первым отождествлялся с благополучием, обретением доли, удачи, жребия (чествования, награды, выбора лидером). Хорошего прогноза на будущее. Расторопности в делах. С ростом, созреванием, здоровьем. А тот, кто прибежал последним, наоборот, с трудом мог рассчитывать на удачу. И, наверняка, - на болезнь или смерть. С представлениями о получении *чудесной силы* в Полесье связан обычай бегать (или быстро ходить) ранним утром к источнику, чтобы набрать т.н. *непочатой воды*, которая считалась целебной. В Гомельской обл., когда человека хлестали вербой, желали: «Бяга зайчыная, сила валчыная». Во мн. сказках, ритуальных действах (после потопления-сжигания чучела Марены и т.д.) *бегство* из опасных мест или от нежелательных контактов м.б. истолковано как действие-оберег. *Погоня* часто включалась в обряды проводов или изгнания нечистой силы, болезней, умерших, символических персонажей – Зимы, Смерти и т.п. Мотив погони являлся центральным во мн. народных играх. В сказках погоня нечистой силы за человеком часто ограничивается препятствиями (до первых петухов, до утра, до первого грома, до глубокой р.), мотивирующими возможность спасения. *Б. вкруговую* являлся разновидностью древ. обрядов, имел охранительную функцию, такую же, как ритуал очерченного круга. Известны круговые обегания печного столба, стола, дома, двора, поля, свадебного поезда. Хоровод направлен на защиту жилого пространства, скота, посевов, молодой семьи. Как ритуальные действия оберега у слав. зафиксированы редкие осложнённые формы Б., включающие дополнительные действия: бежали, кувыркаясь через голову; бежали за пчелиным роем, приседая, чтобы рой сел; бежали задом наперёд и т.д. *Беспорядочный б.* характерен для поведения ряженых, для участников обрядовых процессий при отпугивании болезней, мора (смерти), нечистой силы. Например, в отдельных укр. местностях, чтобы покойник не возвращался в село, после похорон трижды перебегали дорогу туда и обратно.

БЕДА - дух несчастья, горя. Это и нужда, необходимость. И кара, наказание. И недобрая доля. Есть *«беда исходная»* – смерть; *«беда огненная»* - пожар; *«беденство»* – большие трудности. Поскольку слав. часто жили непросто, они создали мн. пословиц, поговорок о Б.: *беда не приходит одна; пришла беда – отворяй ворота! ты от беды, а беда – впереди; ты от беды, а беда – в очи! не кличь беды до себе – сама прийде до тебе; беда ходит не по лесу, а по людям; беды вереницами ходят; беда на беде, бедой погоняет; беда семь бед приводит (высиживает); семь бед – один ответ* и т.д. Вместе с Б. ходили Тоска, Журба, Кручина, Лихо, Напасть, Горе, Нужда. В народных песнях, сказках и легендах Б. – существо живое, самодействующее: странствует по белому свету, ищет людей, обрёченных несчастью. У таких людей есть нарицания: *бедовик, бессчастный*. Афан. приводит песню:

*Ой пиду ж я, пиду, да с сего края пиду,*

*Ой покину я да у сим краи Биду;*

*Ой оглянусь я за крутою горою –*

*Аж иде Бида следочком за мною…*

*Я з тобою, безталанный, з тобою родылася.*

*«Ой, чего ж ты Бида, за мною ввязалася?»*

*Я з тобою, бесталанный, з тобою венчалася.*

По Афан., чтоб остеречься от Б., обмануть её, малышей переименовывали (иногда не раз) или «продавали» за символическую плату (5-10 коп.) старухе, стоящей за окном, которая затем возвращала ребенка родителям.

БЕЗБРАЧИЕ – один из страшнейших грехов дохристианского мира (бог наказывает или сам безбрачный выбирает свою судьбу – одинаково плохо). Сюда относятся *стародевство, холостячество, бобыльство, вдовство* в основном людей брачного периода. Бездетных приравнивали к *бесплодным*, бесполезно проживающим на земле. Причины Б. слав. связывали, гл. образом с порчей и нарушениями запретов, правил нравственного порядка, с материнским проклятием, с немилостью Бога. Безбрачным во время свадеб, масленицы и т.д. напоминали об их обязанностях: ряженые с песнями и шутками «привязывали им колодки» (мужчинам), требовали выкуп, а женщин «били» кукурузными початками, символизировавшими фаллос с семенами. У слав. существовали мн. магические обряды предотвращения Б., а также обряды избавления от Б. Безбрачных ритуально отторгали от участия в важных событиях: не посылали сватать, не приглашали печь свадебный каравай, участвовать в свадебных танцах.

БЕЗДНА, БЕЗДЕНЬ, БЕЗДНАЯ, БЕЗДЬНАЯ, БЕЗДЬНЬ - пустое бесконечное тёмное первосостояние доматериального мира (у русск.: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною»); неисчерпаемая глубина (без дна), неизмеримость, несметность (чего-либо); место без дня. Иногда это одно из названий отдалённого ряда неба (одно из небес), иногда – преисподняя, нижний мир, подземная глубь. Соответствует *хаосу* в греч. мифол. Неорганизованный (или неизвестно как организованный) хаос противопоставлялся организованному, обжитому *космосу.* Известному людям миру, включающему землю (со всем живущим на ней), луну, солнце, звёзды.

БЕЗДУШНЫЙ - не имеющий души; поступающий бессовестно; мёртвый - у наших пращуров – одно и то же.

БЕЛАЯ ВЕЖА – местность в устье Дона (ср. Ариан Вэджа – арийский простор). На др.-русск. «вежа» – шатёр, кибитка, башня, ещё и капище Белбога (Беловежа). В 965 г. кн. Святослав завоевал русск. крепость Б.В., отняв у хазар. Они называли этот гор. Саркел.

БЕЛАЯ БАБА – см. *Судьба*.

БЕЛБОГ, БЕЛОБОГ, БЕЛУН - белый цвет-свет, светлое ясное небо, воплощение солнечной энергии, направленной на плодородие полей; бог света. Афан. (1,49) считал, что «образ этого бога сохранился в постоянных его эпитетах «белый свет» и «белый день», употребляемых в двух смыслах: как мир, как стихия света. От «свет» произошло «свят» (святость, святой). У русск. был распространён бог большого светового цикла *Дажбог*. И Б. был им известен, или использовался как одно из имён-эпитетов Дажбога. У зап. слав. он сближается со *Световидом*, у ариев с *Митрой, у грек.с Аполлоном*. «Бъл» входит в корень слова - *благо, добро*, с которым соединяется идея *плодородия, изобилия*. Бог светлого неба, блага, поддерживающий жизнь, её продолжение на земле, хранитель (консерватор) жизни. Давал дух, душу, участвовал в формировании судеб всего живого, просвещал, следил за исполнением законов, жребия, судьбы, давал удачу. Обладал зорким взглядом, не случайно его животные орёл, сокол; участвовал в торговых делах.

Б. был могуч, держал в правой руке кусок железа, т.к. считался ещё богом справедливости, правосудия. Слав. издревле был известен подобный (испытание раскалённым железом, огнём) способ восстановления справедливости. Подозреваемому в каком-либо проступке давали в руку раскалённый кусок железа, велели с ним пройти шагов десять. Того, чья рука оставалась невредима, признавали правым. Во всяком случае, в мужестве, выдержке ему трудно отказать. Фактически человек судил сам себя, степень его психологического переживания (ср.: *на воре и шапка горит*) решала его судьбу. Или испытуемого просили пройти по горящим углям. Ходящие по горящим углям невиновные уверены в себе. Уверенность повышают качество энергии сопротивления, человек выдерживает испытание. Подобные испытания, кажущиеся нам сейчас жестокими, бессмысленными, вовсе не считались таковыми вплоть до правления Ивана Грозного. Не случайно богу, вершившему правосудие, приносили в жертву кровь, чтобы он не допустил страшной для человека кары: быть осуждённым, тем более – несправедливо. Тяжело испытание, но ещё тяжелее бремя позора. Понятие «клеймлёный железом» издревле было равнозначно понятию «клеймлёный позором».

В честь Б. свершались игры, пиры, весёлые ритуальные действия с плетением венков, гаданиями, состязаниями и т.д. У лужицких сербов близ Будишина или Бауцена (Bautzen) ему была посвящена гора, которая называлась *Bielu boh* (была у них и гора *Чёрный бог*). Статуя Б. стояла в Арконе на о. Рюген. В Поморье на северо-западе Польши на р. Реге находился о. *Belbug* (позже там построен монастырь). Русск. ист. Сб., I, ст. Ходаковск., 80; Афан. (2,140; 3,381) уп. *Белобожье* и *Белобожницу* - святилища Б. в Польше, *Belbožice* у чехов (у чехов известна Белая гора), *Bĕlbožnica* в Галиции. Капище Б. было в *Беловеже* (Белой Веже) у русск. в сер. X в. Урочище *Белые боги* существовало под Москвой по дороге в Сергиев Посад. Б. был у слав., живших у Адриатического м., возле Аквилен на камне начертано: *«BELLINO-APOLLINO» (*«*Belenus*» в древ. надписи стоит в ряду с именем Аполлона, Афан.,3,381). Это был гиперборейский бог, знание о котором занесено с культом *Аполлона*, или, может быть, он до этого давно почитался протославянами. Скорее всего Аполлон и Белбог синонимы. Б. был у шумер, считавших себя выходцами с сев., с горы Меру (шу-меры – съ-меру: «су» санскр. прекрасная+«меру» - ось, стержень); у этрусков (см. Классен, 193, 195). У вавилонян и ассирийцев он высший бог неба. Ещё его историки называли «Jupiter Belus». Beal (Beil, Beul, Beli) – имя верховного бога света у др. кельтов.

Б. и *Чёрнобог* у слав. обычно (например, у Гельмольда в «Славянской хронике») уп. вместе. В Густынской лет. (под 1070 г.) в Польше старинные волхвы были убеждены, что «два суть бози: един небесный, другой во аде». Это очень древ. боги и.-е. Но они далеки от многликости, разнофункциональности богов индо-славов, скорее близки духу ир. арьев, чей духовный мир в чёрно-белых красках, в поляризации добра и зла. Видимо Б. и Чёрнобог привнесены в слав. мир ираноязычной ч. и.-е., живших в отдельных регионах (большей частью на юге славянского мира и на юге Европы) бок о бок друг с другом тысячелетиями. Чувствуется, что функции Б. во многом сходны с функциями Митры (возможно, Б. – это синоним Митры, одно из его имён в некоторых регионах, как в других он – синоним Аполлона, Световида, Дажбога). В древ. оба бога (или один под разными именами) осуществляли совместный акт творения мира из хаоса. Сотворив живое, неживое, эти боги **всё** потом себе забирали. Таков ритм жизни (соотношения зимы и лета; ночи и дня; жизни и смерти). Эти боги ещё раз подтверждали мысль, что в мифол. предков всё одинаково ценно, всё одинаково нужно, всё одинаково дорого. Афан. (1,49) писал: «О древнем Белбоге доселе сохраняется живая память в белорусском предании о Белуне. Белун представляется старцем с длинной белой бородой в белой одежде с посохом в руках. Он является только днём. Путников, заблудившихся в дремучем лесу, выводит на настоящую дорогу». Есть поговорка: «Цёмна у лесе без Белуна». Во время жатвы Б. ходил по нивам, помогал жнецам; рассыпал для них деньги, т.е. золото солнечных лучей. Ассоциация золота с солнечными лучами основана на древ. представлениях, где свет виделся золотом. Б. считали подателем богатства, плодородия. Поговорка: «посябрывся с Белуном» употреблялась в смысле «пососедился с Белуном».

БЕЛГОРОД – др.-русск. гор. на р. Ирпени, центр русск. культуры, уп. в Х в. Корень «бел» в словах связан не только с цветом, но ещё с благом, добром. Существовали Б. близ Киева, ныне с. Белогородка, Б.-Днестровский, Б. Северо-Дунайский, Белград на р. Сава и Дунае, Белёв и др.

БЕЛЕНА – растение ядовитое (связано с расстройством нервов) и болеутоляющее. Символ зла.

БЕЛИТЬ – действие, связанное с требованием ритуальной чистоты. Побелку печи или дома слав. производили, как правило, дважды в г. перед летними и зимними святками, хотя подбеливать их можно было и к любому др. празднику. Белили также для того, чтобы в доме не завелись пауки, блохи, мухи, клопы, тараканы и т.п., т.е. беление было и оберегом от нечисти. В Полесье и Польше, символизируя чистоту, женщина при побелке печи раздевалась донага.

БЕЛКА – лесной зверь, светлая душа, связана с женской символикой (брачной тематикой) и со стихией огня. Русск. название Б. – *веверица*; слав. и русск. – *векошка* (также деталь ткацкого стана: блоки, с помощью которых поднимаются нити основы). В блр. свадебных песнях Б. называют невесту. Если Б. в село или в гор. забежала – быть беде или войне. Ряженые-Б. участвовали в масленичных празднествах. Особо отмечены в фольклоре *цепкость, проворство и хитрость* Б. Эти качества имеются в виду в выражении «крутиться как белка в колесе». С Б. соотносятся куница, ласка и лисица, иногда заяц, мышь, кошка.

БЕЛОВОДЬЕ – легендарная местность, рай, назван так из-за молочной р. (м., оз.), текущей по раю из вымени небесной коровы. Вспомним молочные рр. русск. и слав. сказок, это застывшие воды (лёд) прародины и.-е. в Приполярье. В России есть Беловодск на одном из притоков Северского Донца.

БЕЛОЕ, БЕЛЫЙ ЦВЕТ - один из осн. элементов цветовой символики слав. и и.-е. имел несколько значений: защита, отражение зла (именно поэтому платье невесты должно быть белым; как и нательное бельё, «исподнее»), освобождение, успокоение, новизна, невинность, лёгкость, чистота, свежесть, оправдание, счастье, плодородие, сакральность. Цвет света, дня, снега, зимы, льда, метели, вьюги, сев. Он противопоставлялся чёрному и красному цветам. У Б. ц. большая цветовая интенсивность, энергия, поэтому он помощен. В жертвоприношениях небесным солнечным богам предки предпочитали Б. - коня, быка, овцу, козу, петуха, а богам подземного царства посвящали животных чёрного цвета. Мн. племён и народов брали корень «бел» в самоназвание: белорусы, белосербы, белохорваты и т.д.

БЕЛООЗЕРО – оз. и гор. на берегу р. Шексны и её истоков из Белого оз., основан до IX в., ныне – городище.

БЕЛОЯР – легендарное название местности – рая, родины предков, возможно, находившейся некогда в Приполярье.

БЕЛУЖИЙ КАМЕНЬ, КАБАНИЙ КАМЕНЬ, БЕОЗАР – камень органического происхождения. Образовывался в организме животных: беозаровых козлов, рыб, кабанов, тюленей, моржей. Обладал лечебными свойствами, эффективно помогал от ядов, отравлений. Действительно, совр. наука доказала, что беозаровый камень растворяет мышьяк.

БЕЛЫЕ ХОРВАТЫ – см. *Славяне*.

БЕРЕГИНИ, БЕРЕГЫНИ (ВИЛЫ, ВОДЯНИЦЫ, КУПАЛКИ, ЛОСКОТУХИ, МАВКИ, МАВКИ ЛЕСНЫЕ, РУСАЛКИ, САМОВИЛЫ, САМОДИВЫ) – общее название всех существ стихий, пространств, добрых духов, оберегавших человека, его душу на водах, на земле, в домах, в поле, в лесу, в ягодниках, на болотах, в поднебесном царстве. На санскр. *берег* – «вела», вот откуда загадочные слав. *вилы* («вилина», по мнению санскритолога Гусевой, «скрытно обволакивающая»). С*амодива (самовила* от иран. asma-daiva – небесный дух. И более древ. вед. div – небо) небесная, облачная нимфа в болг. мифол., у чех.

Б. известны по оригинальным др.-русск. текстам XIV - XV вв. и переводным с греч., например, «Слове св. Григория» или «Слове об идолах» (6 раз в разных списках): «Тhм же богомъ требу кладуть и творять и словенскый языкъ кланяется виламъ и Мокошьи, Дивh, Перуну, Хърсу, Роду и рожаници, упиремъ и берегынямъ и Переплуту». В «Слове и поучении против язычества» (XIV в.) русск. обвиняли: «И веруютъ в Перуна, в Хорса… и в вилы… и куры имъ режютъ»; там же: «Паче бо согрhшенья… ставленье трапезы рожаницамъ… требы, кладомыя виламъ». В др.-русск. памятнике письменности XIV-XV вв. 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». Или – вилы, «их же числом тридевять сестрениц». «Слово св. отца нашего Иоанна Златоустого» предостерегало: «Уклоняйся молящих человек Роду и роженицам, Порену и Аполлину, и Мокоши, и берегыни и всяким богам и требам мерзким не приближайся». Автор XIV в. писал: «Начаша требы класти Роду и Рожаницам, преже Перуна, бога ихъ, а преже того клали требу упирем и берегиням». В Софийском сб. XIV в.: «…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 берегынямъ». В Чудовском списке XVI в.: Б. «клали требы». В др.-русск. текстах известны записи с начальным «в» (ср. базилик-василёк) и «п»: «Клали требу упиремъ и верегиням», пример из «Паисиевского сборника XIV - XV вв.; «Уклоняйся Поревну, и Аполовину, и Мокоши, и перегини», - «Поучение духовное детям» (XVI в.). Др.-русск. «прегыня» – холм, поросший лесом. Да и др. два варианта корней понятны: «береги», «вереги» - оберегающее (существо, дух) и веруемое (существо, дух), предмет веры. Т.е., видимо, Б., верегини, перегини – существа, оберегавшие русск. лесостепные угодья вкупе с вмещёнными в них горами, холмами, рр., оз., болотами, родниками, колодцами и т.д.

Имя Б. иногда связывали со словом «берег», что оправдано лишь частично, так же как и связь со словом «ber» – гора. Б., оберегающие человека в водах и помогающие тонущим добраться до берега, - и русалки, и вилы, и некие сирены, красивые крылатые девы (которых трудно идентифицировать). Б. (наподобие греч. пенатов) хранили благополучие разных мест, видов природы, дом, людей. Б. были противоположны (в то же время с ними связаны) *упырям.* «Пр», «переть» – быстро двигаться, уходить, уноситься, возноситься, удаляться. Т.е. внезапно ушедшим; быстро унёсшимся: утонувшим, сгоревшим, растерзанным зверями, сгинувшим в дремучих лесах, в болотах, др. водоёмах. Сорвавшимся со скалы, крутого берега или с дерева, погибшим на чужбине умершим родственникам. Их не обмыли, не одели в чистое, не отпели, не оградили сильным словом, громким плачем, не погребли, не помянули и т.д. Их души бродят неприкаянные (иногда меж живыми). От них неизвестно чего ожидать – оберега или заморочки, заблуждения, затягивания в водоворот смерти. В дохристианский период слово «упырь» не было идентично слову и понятию «вампир». В христ., однозначно, упыри – зловредные демоны. В дохристианские времена – скорее те, кого жалели, старались, если найдут перезахоронить, успокоить-упокоить их душу; помянуть. Поэтому им «требы клали» наряду с берегинями – сильно дальними предками. **Б.** (вилы, русалки, мавки, мавки лесные) **отождествлялись с древ., архаичными матриархальными, вышедшими некогда из воды на берег прапредками (праматерями) человека и всех живых существ**. Именно поэтому они были изображаемы или в облике получеловека-полурыбы – женщины-праматери, запечатлённой в момент выхода из воды на сушу. Или получеловека-полуптицы, или (поздние варианты) получеловека-полузверя (коня, быка, льва, медведя, волка и т.д.). Так наивно, но в целом правильно прапредки представляли эволюцию. Не только нынешние учёные находят окаменелости. Древние люди даже чаще находили окаменелости вымерших или эволюционировавших существ, задумывались над эволюцией, не зная самого этого слова. Дух древ. прапредков, облик которых потомкам точно неизвестен, оберегал людей повсюду.

У вост. слав. они встречаются в образе дев, имён которых множество, способные «запирать» (на сезон) воды. Они жили в горах и в воздухе, летали, как птицы, их 33 сестрицы (число эпическое); иногда сидели с распущенными волосами в горах или возле водоёмов, кто отнимал у них одежду (крылья, перья, кожу), тому они подчинялись, служили, лечили, предсказывали судьбу. У сербов вилы выбирали место для гор. и дома, предупреждали героя эпоса об опасности: «Кличет вила с рудникской вершины…». Только в двух средневековых памятниках «Вил» употреблялся в мужском роде и как бог. Иногда встречались варианты названия духов богами (выше: «мнят богинями»). А к XVI в. это уже могло быть актом незнания и невежества христ. В книге XVI в. написано: «Посещаю бога моего Вила судьбами, аще речетъ ми пойду…» (то есть, куда позовёт, - пойду). В одном из сочинений христианин возмущается русскими: «…жертвы приносят Перуну, Хорсу, и Мокоши, и Вилу… иже есть был идол, нарицаемый Вил».

Сравнивая слав. мифол. с родственной (чем древнее – тем ближе и роднее) вед., можно предположить, что Б. восходили к *апсарам* («вышедшие из воды», «текучая вода», «водяница»; вот ещё почему с водою связывают русалок, вил) – полубожественным женским существам, обитавшим преимущественно в небе, но также и на земле (в реках, на горах и т.д.); нимфам из «мира не имеющих формы», расположенного над «миром имеющих форму». Это светлые существа, относившиеся к духам плодородия и к предкам, помогающим плодородию. В качестве женских духов вод и жён или возлюбленных уп. они в РВ, АВ, «Рамаяне». Как и др. духи, они способны на заморочки, в частности, могли насылать на людей любовное безумие. В АВ приводятся заклинания против них. «Рамаяна» рассказывает, что апсары (по одному из множества мифов о сотворении мира), возникли при пахтании океана богами и асурами, и т.к. ни те, ни др. не захотели взять их в жёны, они стали «принадлежать всем». По преданиям, 10 или 11 апсар, наиболее почитаемых, родились из «воображения» Брахмы («брахмо» - семя; на Руси Род), а остальные были дочерьми Дакши. Дакша – на Руси частично передал свои функции Дажбогу. Так что апсары всё же ближе к богам, которые иногда посылали их соблазнять отшельников, аскетов, мудрецов, праведников, чья подвижническая жизнь делала праведников равными богам. Число апсар в пуранах колеблется от 2-3 десятков до сотен тысяч. Они способны менять свой облик (как вода, из которой когда-то родились, или облако), но обычно являлись прекрасными женщинами, одетыми в богатые одежды, украшенные драгоценностями и цветами. По эпическим представлениям древ. ариев, они ублажали в раю Индры смертных воинов, павших героями на полях брани. Апсары находились вне противостояния богов и асуров, в них был намёк на связь с сильно дальними предками человека (и шире - всего живого), вышедшими некогда из океана. Хотя иногда они были некими загадочными эфирными существами, существами воображения.

*Русалки* - светлые, струящиеся (кто-то производит слово от «роса» - чистота; чистая вода) - восходят к вед. *апсарам,* воплощениям духа матриархальных сильно далёких предков всего живого, в т.ч. человека, вышедшим некогда из океана. Русалки - оберегали пресные водные источники, поля, леса. А поскольку они некогда вышли из вод мирового океана, то воды им подвластны, в т.ч. дожди, росы, воды для орошения полей. Их представляли прекрасными девушками с длинными распущенными волосами (порой зелёными, как травы и водоросли, или русыми), иногда – девушками с рыбьим хвостом или с птичьими атрибутами (с крыльями, например). Русалки воплощали не только *переход* воды во всё живое, но *переход* от древ. зверообразных существ в человека: от рыб, птиц, ящеров, змей, медуз, коней, быков, львов и т.д. Магический продукт такого перехода представал в виде мифич. зверочеловека полуженщины-полурыбы (полуженщины-полузмеи, змееголовой медузы, полуконя - полкана, китовраса, кентавра). Голой, т.к. предки вышли из океана ничем не прикрытыми, поэтому женщины жертвовали для русалок пряжу, полотенца, лоскуты, ленты, нитки, а девушки – венки. Афан. (3,72) писал: «В Малороссии ещё теперь в обычае вешать, во время русальной недели, на дубах, других деревьях холсты, полотенца, сорочки, мотки ниток – в дар русалкам; белорусы утверждают, что на Троицкой неделе ходят по лесам голые… русалки, и тот, кто встретит их, должен… бросить им платок или лоскут». Русалок чествовали в пору колошения хлебов, созревания трав во время летних святок, во время прибывания света, дня г. – на зимние святки 25 декабря. В это время, в Македонии, Болгарии, Сербии, например, группы из мужчин, называвшихся «русалии», по 5, 7, 9 человек, состоявшие из нечётного количества, т.к. русалки из др. «нечётного» мира, ходили по дворам. Устраивали особые хороводы вокруг больных людей, исполняли обрядовые танцы, чтобы исцелить. Их встречали в домах с большими почестями, считали, что сам приход их в дом способствует сохранению здоровья, изгнанию духов болезней.

Б.Рыбаков (255) писал о находке из Кленчан в Польше (такие находки встречались в др. местах): «Это – своеобразный бронзовый скипетр полуметровой длины… украшен девятью (9 – число месяцев вынашивания плода человека; 9 дней не отлетала душа умершего от его тела – *А.Б*.: вся символика связана с предками-потомками) горизонтальными кольцами и завершается массивным навершием, напоминающим головку спелого мака (мак – символ сна и смертельного засыпания – *А.Б*.). Навершие, полое внутри, представляет собой… сосуд, открытый сверху. Такая своеобразная конструкция заставляет вспомнить священные жезлы русальцев, народных волхвов, проводящих празднества русалий…». Болгарин Д.Маринов обобщил сведения: «Русалки, по болгарским верованиям, - очень красивые девушки с длинными косами и крыльями. Они живут на краю света и появляются лишь весной, с тем, чтобы в нужное время оросить засеянные нивы. От русалок зависит плодородие полей. Русальцы – дружины специально подготовленных для проведения русальских празднеств танцоров и музыкантов…. Их задача – ублаготворить русалок и тем обеспечить хороший урожай. Попутно они лечат больных… Во всех обрядах, проводимых русальцами, очень важное место занимают различные священные травы и злаки… Гл. обрядовым предметом русальцев является священный жезл «тояга». Жезл делается из явора или ясеня. На конце тояги выдолблено дуплецо, в которое закладывают чародейные травы, и отверстие закупоривают. Тояга применяется для экстатических магических плясок, для охраны знамени с травами, для разбивания горшка с чудодейственными травами. В течение года, в промежутке между русалиями, тояги хранятся как священные предметы,… служат десятки лет и передаются от отца к сыну… Тояги окрашивались и украшались различными звенящими «дрынкалками». Рыбаков писал, что др.-русск. княгини часто начинали танцем всенародный праздник русалий (как описано в сказке о Царевне-Лягушке). Это доказывается находками серебряных наручей знатных женщин «во всех стольных городах», что «исключает случайность».

Первое уп. *русалий* (как давно известных, укоренившихся) есть в Лаврентьевской лет. В ней осуждается обычай предотвращать засуху: «…русальи». На Руси обычаи «плясати в русалиех» уп. с нач. XII в. «Потехи с плясанием», песнями, с ряжением в маски животных, «нощные плещевания» и «безчинный говор» происходили, по свидетельству «Стоглава», в канун Рождества (на зимние святки) и Богоявления, а также на Купалу (летние святки). Афан. (3,72) писал: «Праздник в честь русалок совершался одновременно с праздником весны…. В христианскую эпоху он приурочен к Троицыну и Духову дням, причём самое название Духова дня наводило… на мысль о чествовании стихийных духов и душ усопших предков. Несмотря на то, народная память не изменила старине и доныне связывает праздник русалок с Перуновым днём, начиная его с четверга предшествующей Троице, так называемой Семицкой недели (по христ. терминологии), которая ещё в XII веке была известна под именем *русальной*.

Слово «русалии» как календарная примета вошло в быт русских: «…и по съшествии святого духа, рекше по русалиих…»; «масла же до русалии приемлють…». В Киевской летописи под 1170 г. сказано: «Володимеру бысть болезнь крепка, ею же скончался мая в 10-е русальныя недели в понедельник». На Украине же четверг Троицкой недели назывался *русальчин велик день*…. В Вологодской губ. Семик называется *русалка*. Рыбаков писал (Рус. 675), поскольку христ. календарь сдвигал дохристианский: «…Поэтому «русальная неделя», «русалии», «русалчин велик-день», «русалкино заговенье», «проводы русалок» оказываются календарно неустойчивыми, колеблются в диапазоне от середины мая до начала июня…. В Литве этот архаичный индоевропейский праздник отмечался 24 июня, как праздник «росы». Старинные (христ. – *А.Б.*) памятники не раз упоминали о русальях, как… о богопротивных, подлежащих церковному запрету игрищах. Так Нестор под 1067 годом… говорит, что дьявол отвлекает людей от Бога «трубами и скоморохы, гусльми и русальи»… Кирилл Туровский в числе «злых и скверных дел» называл: «плясанье, бубны, сопели, гусли, пискове, игранья неподобные, русалья». Другой ему современный автор зло ругался: адскими муками будут наказаны «игры, глаголемые куклы, и скоморохи, и русалиею пляшущая и вся игрища…». В Изборнике XIII столетия… сказано: «егда играют русалия ли скомороси,… ты же в тъ час пребуди дома!». «Стоглав» XVI в. употребляет слово русальи для обозначения народных игр: «Русальи о Иванове дни и в навечерии рождества христова и в навечерии богоявления господня. Сходятся народи – мужи и жены и девицы на нощное плещвание и бесчинный говор, на бесовские песни и плясание… И бывает отроком осквернение и девам растление…». В азбуковниках русалии толкуются: игры скоморошские… В одном харатейном Прологе половины XV века описаны так: «ови бьяху в бубны, друзии же в сопели сопяху, инии же возложиша на лица скураты (шкуры, маски – *А.Б.*) и деяху на глумленье человеком, и мнозии оставивше церковь, на позор течаху и нарекоша игры те русалья». Из этих ук. очевидно, что игры, происходившие на русальную неделю, сопровождались плясками, музыкой, ряженьем, что служило символическим знамением восстающих с весною, празднующих обновление жизни духов. Принадлежа к разряду этих духов, русалки сами облекались в облачные шкуры…». Русальные игры описаны в «Слове святого Нифонта о русалиях», написанном в Ростове в 1220 г. при кн. Василии, сыне Константина Мудрого. На гор. площади Нифонт встретил 12 русальцев, возглавляемых «унылым и дряхлым» старцем. Затем он увидел музыканта-сопельника, «скачя с сопельми и с ним идяше множество народа, послушающе его; инии же плясаху и пояху… влекомы в след сопельника». Горожане давали деньги музыкантам («своё имение дают… иже суть русалия иние же скоморохом»). Нифонт проклинал соблюдающих отеческий обычай: «Проклятъ всякъ, иже кто оставитъ церковь божию и послhдуетъ русалиямъ». Такое же проклятие XII - XIII вв. против одного из дьяконов запечатлено в княжеской церкви Спаса на Берестове в Киеве. В церковных поучениях рекомендовалось избегать русск. отеческих всенародных празднеств. Наибольший расцвет русалий приходится на XII - XIII вв. До XIV в. на Руси русалии праздновались довольно активно. Из-за петровского поста, принятого церковью для изживания одного из двух главнейших в г. праздников (политтехнологии были сильны уже тогда) – зелёных святок – иногда, в некоторых регионах «русалии» праздновали даже 24 июня (вместе с Купалой).

С русалками связывали и поминальные дни в честь предков, т.к. они - наиболее архаичные матриархальные предки, - посещали живых из др. мира. Как правило, у вост. слав. это *четверг (русалчин четверг, русалочин великдень, мавский великдень)* русальной недели. А в Македонии, Воеводино – *русальна стреда, рус`лна среда, средоруса, руса среда*, в Сербии, Далмации, Истрии - *русальни петак, петка русальна* (пятница) – связанные с богинями судьбы дни. Рыбаков писал (Рус. 677): «Русалии – это «сбор великий» большого количества людей, одетых в яркие праздничные одежды, «упестрённых». Рыбаков описывал мн. русальных браслетов-наручей, найденных в Киеве, Терехове, с. Городище Хмельницкой обл., Старой Рязани, Твери, Владимире на Клязьме, в прикарпатской Галицкой земле и др. регионах, которые надевали женщины-плясуньи на длинные, почти до пола, рукава ритуальных, вышитых прорастающими ростками, цветами и стеблями растений, танцевальных рубах. Браслета должно быть два – на два рукава. Но рисунки в них не идентичны. На одном браслете были символы воды, земли, корней (корни – резервы жизненной силы!), растений-«леторослей» - молодых растений этого г. В русск. сказке о Царевне-Лягушке Василиса Прекрасная при пляске «вертелась-вертелась – всем на диво! Махнула правой рукой – стали леса и воды». На др. – вилы-русалки, диковинные птицы – грифоны, танцующие журавли, лебеди, Семарглы-Переплуты, китоврасы. Гусляры, танцоры в вышитых рубахах, волхвы – мужчины и женщины - с ритуальными чашами или ножами, беседующие или поющие люди и проч. В той же сказке: «Махнула левой – стали летать разные птицы». Для всех браслетов характерны арочки над звеньями рисунков, что символизировало свод небес, как и «завивание берёзки», связывание двух берёзок ветвями во время весенне-летних ритуалов образовывало символическую арку небосвода и попытку отображения макрокосма. Обряды, пляски, хороводы проводились в весенне-летние праздники в рощах под такой моделью небосвода. Сам небосвод был крышей храма. В таких шедеврах др.-русск. мастеров было важно мистическое и эстетическое значение растительного орнамента. Рыбаков обратил внимание на то, что русальные пляски проходили после прилёта журавлей («журавль прилетел и теплынь принёс») и после их ритуальных «токов»-«плясок», на которые так походили русальные (а также посвященные Яриле, Ладе) пляски людей. Рыбаков цитировал статью А.М.Судиловской «Журавли» («Птицы Советского Союза», М., 1951, т. II): «Для «плясок» выбирается ровная сухая площадка и на ней на утренней и, в особенности, на вечерней заре собираются все гнездящиеся поблизости птицы. Собравшись, журавли образуют круг, иногда в 2 или 3 ряда, оставляя середину свободной. На середину круга выходят несколько птиц и начинают подпрыгивать, распускать крылья, вытягивать шею, наклоняться, приседать, распуская перья зоба и издавая при этом трубные звуки. Утомившиеся птицы возвращаются на свои места в кругу зрителей, а на их места, на середину круга, выходят новые и снова начинаются танцы. Затем красавки всей стаей поднимаются, описывая круги в воздухе, и улетают». Интерес слав. к брачным танцам журавлей, безусловно, отразился в их собственных танцах во время весенне-летних праздников, связанных с прославлением вегетативной силы природы, отражением динамики расцвета всего живого с целью воздействия своими обрядами на этот расцвет».

Во время русалий проводились т.н. «*похороны русалки*» и после Купалы уже запрещалось купание в открытых водоёмах. Местами весь июнь называли «*русальным месяцем*». В южнорусских и поволжских обл. известен ритуал «*вождения русалки*». Мифол. смысл проводов русалок заключался в том, что в период, когда взошедшие колосья уже достаточно окрепли, созрели травы, - давшие влагу русалки не были так уж необходимы как в начале вегетативного периода, их можно было «похоронить». Напротив, излишняя влажность могла повредить травы, посевы, не дать без потерь убрать урожай. Во время проводов русалок водили хороводы вокруг колодцев, на берегу р. Женщины рядились в мужскую одежду, а мужчины – в женскую, рядились козлами, свиньями, конями – животными, воплощавшими плодородие. С песнями, плясками, громкими бубенчиками-колокольчиками носили чучело коня (олицетворявшее буйство природы). Когда чучело выносили за околицу, - его разрывали и разбрасывали останки по полям. Или наряжали девушку с распущенными волосами в венке - русалку, - с особыми песнями несли на верёвочно-соломенных носилках в поле (изображая «похоронную» процессию), где девушка сбегала, пряталась во ржи (что считалось моментом окончания русалий), а носилки и украшения разрывали и разбрасывали по полям «к хорошему урожаю». Иногда русалку делали из соломы, снопа или тростника, всё остальное повторялось. С русалками связывали поминание предков, т.к. они - наиболее архаичные матриархальные предки, - посещали живых из др. мира.

В христ. времена русалки, как и др. боги и духи дохристианской веры, были демонизированы, представлялись страшными ведьмами-колдуньями, вредящими человеку.

БЕРЕЗАНЬ – легендарная райская местность, в которой из неба (на горе Березайти; Хара-Березайти – одной из райских гор «Авесты») «растёт солнечная берёза вниз ветвями, вверх корнями» – мировое древо (один из вариантов). Легендарная местность никогда не была локализована. На Руси известна детская песенка при счастливой пляске детей под дождём, с лицом, подставленным под дождь и повёрнутым в небо: «дождик, дождик, перестань, мы поедем в Березань». Это обращение к небесам.

БЕРЕЗНЯКИ – городище вост. слав. III - IV вв. на Волге ок. пос. Песочное Ярославской обл. Поселение патриархальной общины с не разделяющимся хозяйством (общинный дом, амбар, загон для скота, кузница, постройка для женских работ – прядения, ткачества). Дома – раздельные, обнесены валом, рвом, мощной деревянной оградой. В центре находилась небольшая деревянная постройка, в которой хранились останки умерших: по древ. слав. обычаям, сожжённых на огне. Культура Б. для своего времени была высокой: применялись железные топоры, ножи, серпы. Металл выплавлялся из местных болотных руд. Предметы из Средн. Поднепровья, Прибалтики свидетельствуют о дальних торговых связях.

БЕРЕМЕННОСТЬ – олицетворение плодородия. Беременная женщина обладает магической силой, т.к. содержит две души и несёт в себе границу жизни и смерти. В то же время особенно уязвима, существовало множество запретов для неё, направленных на защиту будущего ребенка. Запрещались ссоры, крик. Предписывалось избегать нечистых мест, тёмного времени. Не разрешалось переступать через оглобли, хомут, жердь, веник, грабли, топор, верёвку, ткацкую основу, перелезать через забор, влезать в окно. Необходимо было носить обереги. Ккрасные нитки, иглу, лоскуты, ленты, шнурки, уголь, соль. Беременной нельзя отказывать в еде (у ребенка появится родимое пятно) и т.д.

БЕРЕНДЕИ – кочевое племя в Юж. Руси, в 1097 г. заключившее союз с печенегами, в 1105 побежденное половцами, исчезнувшее к XIII в. Разные ист. относят его то к тюркским, то к ир., то к сарматским, даже греч. племенам. Надежной квалификации нет. Очевидно: оно растворилось в Руси.

БЕРЕСТЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ – Русск. земля в средн. течении Зап. Буга. В Х в. вошла в состав Киевского гос-ва, центр – Берестье (затем – Брест), позже принадлежала Галицко-Волынскому княжеству.

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ – памятники письменности Древ. Руси XI - XV вв. До 1951 г. неизвестный тип памятников письменности, которыми наука не располагала. Написаны заострённым предметом путём продавливания или процарапывания на внутренней (реже наружной) стороне берёзовой коры. До этого на Руси были известны древ. тексты, писанные чернилами или красками на пергаменте. Надписи, выщербленные или продавленные на камне, металле, дереве, штукатурке. Б.г. были открыты в Новгороде (сотни), единичные – в Смоленске, Пскове, Витебске, Старой Руссе. Особенность этих памятников письменности в том, что они доказали **повсеместность грамотности на Руси**. Всё население от посадника до крестьянина и ремесленника, женщины и даже дети-подростки были грамотными людьми. Муж мог написать жене записку, чтоб она прислала ему в поле чистую рубаху, должник давал долговую расписку соседу о заёме зерна, отец писал завещание «об оставленьи сыну». Договоры, закладные, документы судопроизводства, распоряжения, частные записки, ученические упражнения, детские рисунки с надписями. Заклинания, заговоры, отрывки из художественных произведений, письма, записки – вот неполный перечень того, что могло быть в Б.г. – кладезе знаний о жизни наших предков. Хотя более древ. чем Х в. периода Б.г. на Руси пока не найдено (новгородских Г. найдено ок. 1000, древнейшая относится в перв. трети XI в.), есть доказательства, что уже во II - I тыс. до н.э (скорее всего – намного раньше) на терр. Русск. Севера, средней полосы (где росли берёзы) береста использовалась для письма: здесь проживали до сер. II тыс. до н.э. слав. бок о бок с арьями, у которых найдена береста, помеченная надписями. Н.Гусева в книге «Индуизм и мифы Древней Индии» (34) пишет: «Обнаружены сотни рукописей на бересте, датируемые I тыс. до н.э., в Средней и Центральной Азии – это древние записи… индусские». В этих местах берёза не была распространена, но индоарьи привозили ценный материал из сев. районов Сибири и Вост. Руси, ибо до перехода в Индию любили писать на бересте.

БЕРЁЗА – (во всех слав. яз. слово происходит от berza – производное от основы «цвет», «свет», «белый цвет») священное дерево слав. и протоиндоевропейцев, концентрирующее в себе силу, привлекающее внимание, создающее радостное настроение и способность к внутреннему равновесию; символизирует свет, сияние, чистоту, ясность, благополучие, начало, первый месяц г. – январь, женственность, непорочность, весну, здоровье; оберег для защиты от молний, от нечисти. В санскр. Б. буквально «высокая». В «Авесте» Хара-Березайти – высокая гора мировая. Б. символизировала также и мировое древо. В заговорах встречается: «На море, на океане, на острове Кургане стоит белая берёза вниз ветвями, вверх (в небо) корнями». «Абсолютный максимум берёзы» приходится, по мнению учёных, на X - VII тыс. до н.э. на Крайнем Севере, причём Б. были там исполинские. Поэтому воспоминания о прародине предков связаны с берёзовым раем. У слав. любимое ритуальное дерево сажали возле дома. Во время весенних, летних праздников девушки, женщины «кумились» с ней, просили у неё доли, умывались её соком для красоты, здоровья. Б. - дерево женщин-богинь. Ушас-Зари - праздник берёзки был в первый день нового г., когда праздновали Авсень-Овсень (вед. Ушас); Лады, Весны. Весной «берёзкой» наряжали юную девушку, уподобив её древу жизни. Во время летних святок, в период русальной недели, на Б. вешали ленты, цветные нитки, венки и т.д. На купальские праздники украшали дома берёзовыми ветвями, укрепляли ветви над воротами, чтоб не дать злу проникнуть в дом, чтоб в доме царили жизнь и здоровье. Б. считалась энергетически насыщенным деревом, энергетика её оберегала людей от всего дурного. Берёзовое полено закладывали перед порогом конюшни, чтоб «водились» - не переводились кони. Путников Б. укрывала от нечистых, преследователей. Б. связана с душами умерших родных. Во мн. вост.-слав. сказках, легендах, балладах погибшая девушка превращается в Б. У пруссов сохранилось название духа Б. – *берзулис*. В Древ. Индии благословляли молодую чету горящей березовой веточкой.

Б. играла немалую роль в повседневной жизни слав. Янтарная смола давала до 50 соединений (защищавших дерево от вредных микробов, личинок), мн. из которых биологически активны, предки каким-то образом знали это. Березовый сок – кровоочистительный, его употребляли при подагре, цинге, артрите, ревматизме. Настой берёзовых почек использовали при язве желудка, болезни кожи, почек. Слав., а также в Индии (Кашмире и т.д.) писали на бересте, привозимой специально с далёкого Сев. (такова была традиция). Из Б. делали посуду, челноки и т.д.

Немало примет погоды св. с Б.: много сока – лето будет дождливое; если Б. весной раньше ольхи листья выкинет, - лето будет ветреное, если ольха, - дождливое и холодное; если осенью листья Б. желтеют сверху, - следующая весна будет ранняя, снизу – поздняя. С этим словом – в различных многообразных вариациях – связана слав. топонимика. По нашей земле разбросано множество названий. *Берёзый* («Святославъ поиде къ Березому», Ипатьевская лет.) – название гор. в Черниговской земле. *Березуй* – два одинаковых названия в бывших Тверской и Могилёвской губ. *Берёзовец* (у Срезневского, I); *Березица* – ряд названий населённых пунктов в Хорватии. *Брецика* – названия двух сёл в Боснии; *Брецно* – ряд польск., чеш. названий; а также - *Берёзка, Березина, Берёзна, Березно, Березники, Березняки, Берёзовка, Берёзово, Берестье, Берестечко* и т.д.

Христ. осуждали наших предков за поклонение Б. В челобитной 1636 г. писали: «В семый четверток по пасце («семик») собираются жёны и девицы под древа, под берёзы и приносят яко жертвы: пироги и каши и яичницы и, поклоняясь березам, учнут песни сатанинские приплетая, пети и дланми плескати и всяко бесятся».

БЕРИЛЛ – драг. камень цвета морской воды – изумрудно-зелёный. Камень этого класса – хризоберилл – позже был назван по имени Александра II *александрит.* Б. хромосодержащий минерал. При естественном освещении он изумрудно-зелёный. При искусственном – фиолетово-красный, красный или малиновый. Б. регулирует кроветворение (не случайно наша кровь по составу идентична составу морской воды), очищает кровь, улучшает зрение, укрепляет стенки сосудов. В древ. считали: кровь – это жизнь, это – сила, это – наследственность, связь с генами: пращурами, будущими поколениями. Крови придавали поэтическое, духовное, мистическое значение. Б. помогает установить гармонию меж физическим, астральным, духовным телами человека, способствует проявлению жажды жизни, радости, открытости.

БЕРЛАДЬ («берлога») – обл. меж рр. Прутом и Серетом, куда в средние вв. на вольную жизнь бежали разные авантюристы, грабители изо всех земель. Уп. в Ипатьевской лет.

БЕРКАНСКИЙ МОГИЛЬНИК - могильник и.-е. III в. до н.э. – I в. н.э. в Таласской долине на сев. склонах Кара-Тау (ныне Казахстан). Большое курганное кладбище, состоящее из концентрических колец – символов солнца. Найдено мн. предметов с изображением медведя, льва, держащих в пасти птицу, – мотив скифской традиции в искусстве.

БЕСЕДА – загадочное др. слав. слово происходит от «бесъ-дъ» (о чём говорит название древ. р. Беседь в Верхнем Поднепровье), где «дъ» (по аналогу «у-дъ») обозначает приставку к чему-либо (прислонение, приседание-сидение). Если мы знаем, что санскр. «бес» - свет, блеск, сияние (людей) – по-современному аура (живая и мерцающая), то Б., условно говоря, аура людей, ставших или присевших друг подле друга (остановившихся или собравшихся для общения). А уже Б. со значениями «собрание», «посиделки», «община», «суд», так же - «седалище», «беседка» - производные от предыдущего. М.б. потому, что за словом Б. подразумевается не только разговор, - общение аур, того, что остаётся за словами, и того, что стабильно, вечно, - есть для нас особое тепло, любовь, понимание. О злобных, не понимающих друг друга людях никогда не говорят: «беседуют».

БЕССОННИЦА – болезнь, отражённая в названии. Уп. в заговорах. В ведах сном, Б. управляет Яма и его помощники. Поэтому Б. связана с потусторонним миром, небытиём, смертью.

БЕСЫ, БЕССЫ, БЭСИТЫ, БЭСЫ. Слово «бесы» употребляется часто. Но, оказывается, никто не знает, что это такое. Исследователи русск. фольклора знали это. Г.Буслаев производил «бес» от санскр. «bhas» - сиять, светить; неистовство; проворный, резвый. Миклошич считал это слово тождественным с «див» (см. его «Die Bildung der Nomina im Altslovenischen», стр.8,12), где он говорил, что «бес» и «див» означают «блестеть». Значит **Б. - 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, с болезнями) – неким коконом энергии, комфортной для человека, защищающей личность (физические и духовные качества) невидимым энергетическим полем, состоящим из мелких электронов и проч. 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 др. 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 даёт 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).

Древ. предки и.-е. как-то догадались об этом энергетическом чуде и обожили его. Предки не могли знать ничего об элементарных частицах. 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» эти **существа света** (и передвигавшиеся со скоростью света; или, в воображении древних, - просто с очень большой скоростью). Б. защищали людей, сопровождая каждого вечно, старея и умирая вместе с ним. При этом Б. 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 древ. егип., этрусков, жителей Крита, древ. италийцев, латинян, греков, русск., слав. В Новгородской 1 лет. 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 энц. «Мифы народов мира» (I, 204) о егип. бэсах: «Бэс (bs’) в египетской мифологии – божество, охраняющее человека от бедствий, покровитель семьи. Егип. верили, что Б. изгоняет злых духов, помогает при родах. Изображался в виде человека-карлика, кривоногого, с широким уродливым бородатым лицом, искажённым гримасой. Считалось, что внешнее уродство Б. отпугивает злых духов. Иногда изображался с ножом в руках (Бэс-Аха, «Б.-воин»). Или танцующим, с музыкальным инструментом (Бэс-Хит, Бэс-Хат, «танцующий Б.»). Нож, музыкальный инструмент в его руках должны были устрашить врагов. Иконография Б. очень разнообразна. Сохранилось огромное количество имевших защитный характер амулетов в виде Б. Их находили при археологических раскопках в Передней Азии, на побережье Средиземного и Эгейского мм.,… в Сев. Причерноморье, на Урале, в Сибири, в Средн. Азии». Во мн. землях и.-е. мира Б., которых люди представляли в своём воображении в виде маленьких человечков, изображались на детских, женских амулетах, на гребнях, чтобы они ограждали от злых духов, скорпионов, змей. В одном древнеегипетском тексте, в сцене умершвления Гором (Хором) врагов, Б. назван *старым солнцем*, которое само себя возрождает (егип. явно связывали образы Б. 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 Б. дошли до нас на кипрском каменном саркофаге из Аматуса (1 четв. V в. до н.э.). Ныне хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Иллюстрации помещены в книгу «Этруски и Средиземноморье», (М.,1994,206-207). На боковине погребального саркофага этруска, у головы, изображены пляшущие четыре Б., явно сопровождающие рождение, начало жизни человека; на боковине у ног – четыре богини плодородия (или богини судьбы), они, как правило, ещё богини земли, подземного царства, это к ним человек уходит вперёд ногами. На мн. саркофагах, также, как на саркофаге из Аматуса, (например, из этрусского г. Вульчи 300-280 гг. до н.э.) четыре Б. вырезаны из камня с внешней стороны у изголовья. У ног – четыре неподвижных обнажённых богини судьбы. Б. стары, их гениталии прикрыты, а богини судьбы молоды, у них всё открыто. Четыре здесь цифра условная (Б. много), обозначает оберегание «на все четыре стороны».

Б. участвовал в божественном рождении Елены Прекрасной из яйца. Эта сцена изображена на апулийском кратере из Бари (Юж. Италия, 380-370 гг. 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 вед. мифол. карлики-мудрецы (валакхильи – «волосатые из щели», кельи) включаются в класс сиддхов (siddha – «совершенный»). По энц. «Мифы народов мира» (2, 433-434): 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 РВ говорится (опять цитируется та же энц., 1, 211): «Что валакхильи возникли из волос Праджапати («господин потомства» *– А.Б.*); с их именем связаны 11 гимнов. В пуранах отцом валакхилий считается Крату (умножение; ср. «многократный»), великий риши (рекущие: 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 и являются стражами солнечной колесницы. Валакхильи в Индии почитаются за чистоту, добродетель. Насмешка над ними не проходит безнаказанной даже для богов». Они жили по принципу пчелиного роя, считалось, что сам Сурья (солнце), Ашвины (утренняя и вечерняя заря - боги перехода), покровительствовали им, как и пчёлам.

У слав. и русск. Б. – (ю)уродливые светлые бородатые маленькие человечки, сопровождали богиню, покровительницу рожениц, помощницу повитух. В разных регионах слав. мира она носила разные имена: Ушас, Заря, Дева, Макошь. Или богинь удачи, судьбы. Услышав первый крик младенца, светлые волосатые эти карлики-мудрецы начинают шуметь, отгоняя нечисть. Они ростом с «большой палец руки», как сказано в ведах, пускались в пляс, голосили, ударяли в бубны и, корча ужасные гримасы, с громкими воплями метались по дому, отгоняя, устрашая своим видом, заклинаниями, музыкой злых духов. Их отгонные действия были направлены только к злым, чужим, врагам. Ведь услышав плач родившегося человека, к нему отовсюду слетались силы зла, чтобы отнять ещё не окрепшую и не умеющую ориентироваться в этом мире душу, напустить на ребёнка и мать хворь, порчу или смерть. 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».

*Тельпушок (Лутоня)* от древнерусского «тельпух» - пень, обрубок; неповоротливый человек. И «лут» - лыко, кора липы, ивовые ветки; прут, хлыст, доска (Фасмер). Мальчик из дерева в русских сказках. Сюжет известен с древнейших времён 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, причитывать над ним, как над ребёнком, заветное их желание исполняется – из обрубка дерева рождается мальчик, которому поэтому даётся имя Лутоня, Тельпушок. По др. вариантам, он рождается из полена, положенного на печь. Мальчик этот отличается необыкновенною хитростью, принадлежит к одному разряду с карликами, в которых древний миф олицетворял грозовых духов и домовых пенатов». Этот мальчик, как бог-громовник, противостоит силам тьмы; потусторонним силам. Тельпушок праобраз литературного Буратино и др.

В период христ. все дохристианские божества были оболганы, им придавались злые, демонические черты. Пляшущие юродивые светлые сверкающие Б. – мизерные гномы, корчившие «страшные» гримасы, особенно были ненавистны христ. пастве. Появилось слово «бесноватый», которым называли и танцовщиков, и больных эпилепсией, душевнобольных и одержимых. А также - выражение «бесовы дети». Всё, что не христ., стали называть «бесовство». Хотя бы это даже никакого отношения к слав. мифол. не имело (например, телевизор – «бесовство», хотя сегодняшний телевизор, конечно, во многом сатанизм; любовь, если она не венчана, но взаимна, - «бесовство» и т.д.). Б. из берегинь стали воплощением бессмысленной злобы или намеренного зла; из светлых стали чёрными. Но тем, кто их оболгал, ничего не прошло даром.

БЕСЛЕНЁВСКИЕ КУРГАНЫ – курганное кладбище скифов III - II вв. до н.э. в Закубанье (Краснодарский край). В захоронении – конские уборы, бронзовые, железные наконечники стрел, глиняные сосуды, украшения из стекла, бронзы, серебра, золота, найден знаменитый ажурный конус с изображением грифонов, со вставленным гранатом.

БЕЧЕТА – см. *Гранат*.

БИАРМИЯ – легендарная страна в Приуралье, известная по русск., сканд. преданиям IX - XIII вв., славилась мехами, слоновой костью.

БИРИЧЬЕ – игральные кости. Употреблялись также для гаданий.

БИРЮЗА – драг. камень от небесно-голубого цвета до средне-зелёного, уп. в «Авесте». Др. названия: *камень небесный, шпат лазоревый, агат (агафит).* Часто встречается в мифах, легендах, сказках. Считался камнем здоровья, верности, удачи; приносил счастье всем, кроме воров. убийц. Именно поэтому из него делали амулеты, обереги от убийц. Он неустойчив, меняет цвет, болеет, стареет, умирает. Состояние камня зависит от дождя, ветра, лучей Солнца, его высушивают даже чрезмерно тёплые тела. Б. тускнеет от прикосновения больного, особенно, когда его руки влажны. Иван Грозный, видя, как тускнеет камень рядом с его слабеющим телом, считал, что Б. предвещает ему смерть. Б. помогает от глазных болезней при созерцании ежедневно; способствует регенерации тканей; улучшает функции дыхания, кроветворения, останавливает кровотечение; улучшает кровообращение; лечит заболевания печени, почек, селезёнки, мочевого пузыря; уравновешивает эмоции, создает атмосферу дружеского общения, укрепляет чувство взаимопонимания и преданности, бережёт её обладателя от жизненных испытаний, способствует прекращению ссор, установлению мира в семье.

БИРЮК – волк.

БИРЮЛЬКИ – др.-русск. игра заключалась в том, чтобы мелкие фигурки, которые сложены в пирамидку, разобрать удочкой с крючочком, не свалив пирамиду.

БИСЕР (СТЕКЛЯРУС) – мелкий поддельный жемчуг из стекла, использовался для украшений кокошников и шитья.

БИТЬЁ ПОСУДЫ – ритуальное действо - обычно на второй день свадьбы (у спальни или постели; перед проснувшимися молодыми; или – бросали свадебный горшок с зерном под ноги коня, везущего молодых) в знак того, что молодая была «цельная», а в эту ночь «разбилась». Молодая подметала черепки, а к её ногам бросали деньги. Похожие обряды с древ. времён известны у русск., укр., блр., серб., чех. Реже Б.п. использовалось в др. ритуальных случаях, заговорах, благопожеланиях, приметах.

БИЧ (в ритуальном смысле), плётка, кнут, верба, кропило – предметы для передачи энергии, охранительных действий. В ведах Ашвины, олицетворявшие утреннюю и вечернюю зарю, а также зарю восходящего и уходящего г., имели кнутики. Бичи или кропила, капающие мёдом благодати солнца, удар которых, символическое прикосновение приносили всяческие блага. В РВ говорится:

*О, Ашвины! Окропите нас медоточивым бичом,*

*Продлите наш век, сотрите недуги, удалите врагов*

*И будьте нам помощниками.*

Медоточивый Б. – символ лучей солнца, омолаживающих землю, делающих её производительной. Такое же символическое энергетическое действие исходит от вербы – первого распускающегося весной дерева. Почитание вербных прутиков-б. переняла из дохристианской веры церковь.

Символическое битьё как ритуальное магическое действие, имеющее преимущественно продуцирующую и отгонную функции, сохранилось в памяти народа даже тогда, когда имена Ашвинов были забыты. Осталось представление о том, что это действие (битьё, удар, прикосновение, направление брызг) даруют энергию рождаемости, плодородия. Появление детей, приплод скота; вызывание дождя, обеспечение хорошего урожая; рост, здоровье, благополучие. Б. в разных регионах слав. мира могли служить всяческие предметы: палка, розги, ветки вербы, берёзы, вишни, орешника, кизила, початок кукурузы, крапива, метла, бадняк (или ч. его), пояс, хлебная лопата и т.д. Во время календарных обрядов на зелёные святки болгары хлестали детей зелёными ветками, «чтобы они были здоровы». У македонцев перед Велесовым днём (20.XII по ст.ст.) старшая из женщин символически била лежащих в постели детей, чтобы они росли, потому что «день начинает расти». Сербы весной бьют друг друга расцветшими вишнёвыми ветками, заранее поставленными в воду, «чтобы передать людям жизненную силу». В Сочельник в районе Суботицы, Воеводина сербы бьют зажжённым бадняком о порог дома, коров бьют веткой от бадняка, «чтобы скот лучше водился». Сербы в Груже хлещут детей по ушам кизиловыми ветками, чтобы они были здоровы, «как кизил». В окрестностях сербской Чачки, в Черногории, у поляков, словаков били рогом неплодоносящие деревья, приговаривая «Ja тебе рогом, ти мене родом!» В Боснии это делалось, «чтобы скот не болел». У поляков во время колядок колядовщики разносили ореховые прутья – ими нужно было похлестать яловых коров, «чтобы они отелились». У юж. слав. на Новый г. сурвакары, суровары (от Сурья – бог солнца) били прутиками всех домашних, скот, оставляли в каждом доме прутик «на урожай». В Болгарии дети-колядовщики били кизиловыми ветками по порогу. Когда выходила хозяйка, посыпала их зерном, кричали: «Тук, тук, тук! Пусть уродится, где пашут ралом и где не пашут!». В Чехии в Липенском Загорье били подростков арапником, «чтобы росли и не были ленивы». Весной в Сербии, Хорватии, Польше, Полесье, Поморье, Валахии, Герцеговине, на Руси били друг друга вербой. Сербы в Косово били палками обрядовое чучело (или деревце) – Масленицу, Купалу, Марену, Смерть. Во мн. слав. землях ритуальное битьё применялось в свадебных обрядах. Били участников коло – свадебного хоровода; невесту бил свёкор; жениха и невесту били (сват, посажённый отец) поясом перед брачным ложе. Все эти действа должны были передать особую брачную энергию молодым, способствовать их счастью, удачливости в семейной жизни.

БЛАЖЕННЫЙ, БЛАЖЕННЫЕ – отшельники, аскеты, известные подвижничеством, целомудрием, мудростью. Существовали на Руси, в Древ. Индии. Некоторые считают, что отшельники – христ. явление; оно восходит к V – II тыс. до н.э., когда о христ. не догадывались. Н.Р.Гусева пишет о древ. отшельниках инд. арьев в книге «Индуизм и мифы Древней Индии»: «…Отшельникам приписывается огромная сила, которую они снискали своими аскетическими подвигами. Их слова обладают магическим влиянием, их проклятия неодолимы и не могут быть отвращены даже богами. Их указания направлены к благу людей, их советы наставляют на путь добродетели. Царям и воинам предписывается охранять их от любого зла даже ценой собственной жизни…». Н.Р.Гусева ассоциирует отшельников инд. арьев со слав.: «Здесь уместно вспомнить о престижной роли отшельников в славянских землях – их почитали святыми, одарёнными божьей благодатью, им приписывали дар провидения, за ними признавали право порицать и поучать царей. Проявление внимания к «блаженным» и отшельникам считалось религиозной заслугой». Конечно же Н.Р.Гусева имеет в виду дохристианскую религию слав. Церковь, поскольку привлечь своевольных отшельков на свою сторону было крайне трудно, старалась реже высказываться на эту тему. Выступать против них опасно: можно было потерять авторитет у народа. Хотя с некоторыми иногда работали согласованно; иные канонизированы церковью.

БЛЕКОТА – мифол., сказочная трава – то блёклая, почти невидимая, то блестящая. Кто держал её в руке, – не боялся опасности. Эта трава привлекала рыб, делала их ручными.

БЛИН (др.-русск., болг., сербохорв., в.-лужицк., словен., н.-лужицк. – *млин* из молотого, молотый) – печиво, еда, у вост. слав. имел ритуальное значение (в иных слав. странах аналогичную роль выполняли различные виды хлеба, каша, кутья или зерно) на масленицу, при проводах зимы и встрече весны – символизировал урожай грядущего лета, солнце нового лета, обладал огромной энергетикой и мистическим смыслом – связью с солнцем, с кругом (колесом) времени, его ели горячим, как бы символически наполняя себя энергией на предстоящий г. Б. у вост. слав. пекли на большинство праздников, связанных с плодородием земли и семьи. В сочельник первый Б. – овцам (как символам плодородия). Б. – блюдо свадеб; участвовали в гаданиях. Были поминальные Б., насыщающие души умерших. На святки, на масленичной неделе, на родительской первый Б. – за упокой. В подблюдной песне: «Идет смерть по улице. Несёт блин на блюдце».

БОБ (БОБЫ) – семя, символ плодородия - использовали в магических ритуальных действиях (на свадьбах, святках, во время колядок посыпали Б., зерном людей, углы избы); в гаданиях; в народной медицине. В русск. и слав. сказках известен сюжет, о том, что, взбираясь по Б. (иногда – гороховому стеблю), можно попасть на небо.

БОБР, БОБЁР – пушной зверёк, связанный с брачной, эротической символикой. Из-за водно-подводного (у Б. даже вход в норку под водой) образа жизни отмечается также его хтоническая природа, принадлежность к ниж. миру. Поэтому на бронзовых зеркалах, бляхах I тыс. до н.э., найденных во мн. регионах Евразии, он изображался в ниж. ч. композиции. С другой стороны, мех его приравнивался к золоту, серебру, Б. считался чистым зверем. Его изображения (амулеты) использовались как очистительное средство, избавляющее человека от любой скверны, душа Б. считалась священной, она приравнивалась к душам 100 праведников. Резцы Б. использовались как украшения. Б. струя (выделения половых желез) стоила в 2-4 раза дороже ценной бобровой шкурки ещё в 1880-е годы. Самые ранние скульптурные изображения Б. известны в неолитическом фигурном камне, обнаруженные в районах Вост. Европы и Урала. Каменные, глиняные фигурки бронзового в. найдены в Сибири. С сер. I тыс. до н.э. После перехода от бронзового к железному в. отмечен настоящий «бум» изображений Б. в Вост. Европе, на Урале, в Сибири. Известны: бронзовое изображение Б., найденное на р. Лозьва; на жертвенном комплексе в Ниж. Приобье. Одновременно найдено мн. гравированных рисунков Б. на бронзовых бляхах, зеркалах.

БОВА – («забава», «забавный») герой русск. сказок.

БОГ – По Трубачёву (2, 161) русск. бог - «одно из высших, стоящих над миром неземных существ, некая высшая сила, верховное существо, стоящее над миром». «Baga» - др. перс. бог; «bhaga» - вед. и др.-инд. бог – «господин», «тот, кто делит, наделяет», «раздатель», «доля», «наделяющий», «дающий долю» (бог-атства – отсюда). У ариев и древ. и.-е. это один из высших богов (наряду с Дивом, Индрой, Митрой, Варуной, Вивасватом-Световидом и др.), причём не самый высший, а равный среди др. адитьев. Христ. стали использовать *одно* это древ. имя Б. для верховного существа, стоящего над миром.

БОГАТСТВО – изобилие земных благ. Включало, прежде всего, скот, обильный урожай; золото, серебро, деньги. связано с представлением о судьбе, доле, удаче, благосклонности Бога, предков. Древ. символами Б. были шерсть, мех (овчина, шуба, пряжа), волосы, зерно, муравьи, пчёлы, капли воды (дождь), земля (горсть земли), песок и т.п. – предметы с общим признаком *множественности, кратности.* Б., изобилие, благополучие – основная цель многих слав. ритуалов в составе календарных, семейных обрядов, прежде всего связанных с мотивом *первого дня, начала* (Новый г., рождение, свадьба, новоселье), гаданий (о замужестве, судьбе), примет.

БОГАТЫРИ (букв. от Бога, божественные) – герои, титаны древ. По ведам, восьмушка (осьмушка) силы богов приходится на Б. Слово «Б.» письменно впервые запечатлено на русск. яз. в Ипатьевской лет. в 1240 г., но в легендах – с древ. времён. Б. – «сберегатели», «сторожители», «обстоятели» Русск. земли. Синонимы слова Б. в др.-русск. яз. – «муж», «воин», «удалец», «храбор», «храбр». Не случайно в русск. фольклоре уважительное величание Б. по имени-отчеству. Оружие Б. напоминает арсенал громовержца: палица, булава, дубина, вырванный с корнем дуб, меч-кладенец или меч-самосек. Б. русск. фольклора – змееборец, воин, культурный герой слав.: подчёркиваются его «вежество», знание этики, таланты – он зачастую искусный шахматист, поёт, играет на гуслях. Праобраз Б. – *Перун*, а его прототип *Индра,* гл. поединок его - со змеем *Вритрой*, чьи свойства перешли к *Змею Горынычу, Тугарину Змеевичу* [актуальный прототип которого был половецкий хан *Тугоркан (Тугорхан)*, убитый в бою киевлянами под предводительством кн. Святополка в 1096]*, Щелкану Дудентьевичу, Соловью-разбойнику*, который «шипит по-змеиному», *Калин-царю* (от вед. богини времени и вечности *Кали*) – времени, уничтожающему людей, *Идолищу (Едолищу, Одолищу, Идолищу Поганому), Жидовину, Хазарину*. Со временем противники Б. приобрели (частично) «исторические» черты нападавших на Русь кочевников. Этими врагами стали *Батыга, Вахрамей Вахрамеевич, Волотоман Волотоманович* (от «волот» - великан), *Кудреванко-царь, Гремит Манойлович, Бахмет Таврульевич, Салтан Салтанович* и др.

Среди Б. древ. *Светозар* (их несколько; Б. сколотов-борисфенитов - праславян I тыс. до н.э.). *Светозор* сказочный Б. Афан. (2,391) писал: «Медведко и его товарищи заменяются иногда тремя братьями: Вечоркой, Полуночкой и Зорькою, названными так по времени их рождения; из них самый сильный – последний, рождённый на заре и в списке, напечатанном в сборнике Эрленвейна, названный Светозором: имя тем более знаменательное, что восходящее поутру солнце уподоблялось раскрытому глазу. А сверкающая молниями туча олицетворялась в образе богатыря с необыкновенно зоркими и всёпожирающими очами». *Световик, Святогор* (см.)*, Святигор, Светланя, Зорькин* (Б. скифского времени до IV в. н.э.); *Окула, Еруслан, Зорька, Зорька-богатырь, Иван Зорькин, Иван-Утренней-Зори, Зорявой Иван, Колыбан, Колыван, Колыван Колыванович.*

*Соловей Будимирович* – воплощение архаичного образа сев. титана прародины и.-е. в Приполярье. В сб. Кирши Данилова в былине о Соловье Будимировиче, плывущем в Киев из заморских стран, написано:

*Из-за моря, моря синева,*

*Из глухоморья зелёнова,*

*От славного города Леденца,*

*От того-де царя ведь заморского*

*Выбегали-выгребали тридцать кораблей,*

*Тридцать кораблей (как) един корабль*

*Славного гостя богатова*

*Молода Соловья сына Будимировича.*

Гор. *Леденец* говорит о сев. местонахождении страны, где есть лёд в таком объёме, что ассоциировался бы с гор. Гор. с таким названием, имеющим ещё символически-обобщённый смысл, не может находиться на Ю. В одном из вариантов записи той же былины гор. назван *Веденец*. А это уже прямой намёк на веды, древ. знания сев. прародины, на слово «ведать». Поморское происхождение Соловья Будимировича подтверждал писатель-сказитель Б.Шергин (1896-1973), который др. цитатой недвусмысленно ук. на Сев. Ледовитый океан:

*Из-за моря, моря Студёнова,*

*Выплывают корабли Будимировы.*

В фольклорной традиции юж. слав. сохранилась та же память. В древ. сказаниях серб., болг. фигурирует *Ледяной град*, соответствующий русск. былинному Леденцу. Первоначально этот гор. отождествлялся с *Ледяным о., Ледяной землёй*. Воспоминание о погибшей подо льдом прародине есть в русск. магических повторах архаического заклинания: «…Стоит в подсеверной стороне ледяной остров; на ледяном острове ледяная камора; в ледяной каморе ледяные ступени, ледяной пол, ледяной потолок, ледяные двери, ледяные окна, ледяные стёкла, ледяная печка, ледяной стол, ледяная лавка, ледяная кровать, ледяная постель, и сам царь ледяной». Несомненно, архаического происхождения в былине о Соловье Будимировиче описание небесно-ледяного терема:

*Чудо в тереме показалося:*

*На небе солнце – в тереме солнце,*

*На небе месяц – в тереме месяц,*

*На небе звёзды – в тереме звёзды,*

*На небе заря – в тереме заря,*

*И вся красота поднебесная.*

*Усмошвец-кожемяка* или *Кирилло (Никита) Кожемяка* победил Б.-печенега при кн. Владимире. По Афан. (2,299;1,285): «Облака издревле уподоблялись быкам, коровам и снятым с них кожам; а потому бог-громовник, ударяющий по облакам своею палицею, перешёл в народных сказаниях в богатыря-кожемяку…»; «…Предания наши говорят о пахании на змеях, этих демонических представителях громовых туч, с которыми вёл вечные, нескончаемые битвы молниеносный Перун. Таково предание о сильном богатыре Никите или Кирилле Кожемяке. Когда Никита Кожемяка одолел змея в бою, он запряг его в соху весом в триста пуд, и проложил борозду до самого моря; после того вогнал змея в воду… и утопил».

Известны ист. *Пересвет, Ослябя, Добрыня.* С этим именем было несколько Б., наиболее известный, - гл. подвиг которого борьба со змеем на Пучай-реке (Почайна в Киеве).

*Илья Муромец* – реально живший, гл. Б. русск. былин, о котором сложено наибольшее количество сюжетов («Исцеление Ильи Муромца», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Илья Муромец и сын», «Илья Муромец и Калин-царь», «Илья Муромец и Идолище Поганое», «Три поездки Ильи Муромца», «Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром» и др.). Образ И.М., как художественное отражение представлений русск. об идеальном герое-воине - защитнике народа, обновлён в XI в. посредством более древ. прототипа общерусского Б. Образ этот на протяжение веков был необыкновенно популярен в народе благодаря чертам, воплощённым в него: могучего крестьянского сына, работящего, самоотверженного, бесстрашного, мужественного, прямодушного, надёжного, обладающего справедливостью суждений, нравственным опытом, житейской мудростью. Первоначальное имя его было **Чёботок**, ум. ок. 1188 г. Христ., он перед смертью принял монашество в Киево-Печерской лавре (как мн. русск. кн., цари, вплоть до Ивана Грозного; т.к. церковь внушала: это снимает грехи всей жизни), мощи его, вероятно, и доныне могут быть в Киеве в Антониевой пещере. И.М. Печерский святой, память которого 19 декабря. Впервые уп. об Илье Муромце как ист. личности встречается у западноевропейского путешественника Эриха Ляссоты, посетившего Киев в 1594 г.: «Вне церкви была гробница знаменитого героя или богатыря Ielia Moromliŉa… гробница его теперь разрушена». Историк-монах Киево-Печерской лавры Кальнофойский в «Teraturgema» (Киев, 1638,16,70) говорил, что Илья Муромец жил за 450 лет до «настоящего времени», и что народ звал его Чёботком. Священник И.Лукьянов (Леонтий) писал в 1701 г.: «Видhхомъ храбраго воина Илью Муромца въ нетлhнiи, подъ покровомъ златымъ, ростомъ яко нынhшнихъ крупныхъ людей; рука у него лhвая пробита копiем; язва вся знать на рукh………...». Существовал образ св. Ильи, вырезанный на дереве одним киево-печерским монахом. Народное сознание приписывало конкретному герою черты более древ., некий дальний второй план, не совсем внятный, но иногда проступающий отчётливо. Афан. и др. исследователи фольклора считали, что в былинах до нас дошёл древ. образ бога-змееборца (Перуна, а ещё древнее – Индры). «Хотя Илья Муромец известен, как лицо историческое, но, выступая в народном эпосе, он усвояет себе черты более древние, принадлежащие к области мифических представлений о боге-громовнике. В этом убеждает нас самый характер его баснословных подвигов, сравнительное изучение их, в связи с прочими преданиями нашего и других индоевропейских народов». Тридцать лет просидел Илья сиднем (так долгие месяцы во время полярной зимы и ночи «сидел» в ведах без дела Индра). «Приходили, становились под окошечко косящатое», просили милостыни (выйти на свет) калики перехожие. Илья говорил: «Войдите ко мне во храмину» (храм Бога). «Всего много, а подать некому». «Встань-ка сам!», - говорили ему. Илья отказывался: «Нет у меня ни рук, ни ног» (как у всякого солярного бога). С третьей просьбы калик встал Илья. Пошёл в подвалы глубокие. Не так ли глубоко спрятаны подземные воды, поступающие от талых снегов? Да и наземные воды зимой глубоко подо льдом. Принёс пива (пивом в Древ. Руси называли, всё, что пьют. Прежде всего, воду; воду из трёх или семи источников), напился, обрёл силу. В народных поверьях Б., собиравшийся на битву, должен трижды испить «живой воды», только тогда он получал силу (в ведах Индра все зимние месяцы пил сому – напиток силы жизни). Весь метафорический яз. былин понятен: окованный зимней спячкой Б.-громовник «сидит сиднем» без движения 3 (30 лет – эпическое число) зимних месяца, не заявляя о себе грозой (битвой) пока не напьётся «живой» (для него это талая снеговая) воды (т.е. поднимется, оживёт тогда, когда придёт время снегам растаять); взыграет в нём сила, он пойдёт на борьбу с окопавшимся, угнездившимся, расплодившимся, разостлавшимся по земле демоном зимы, тьмы – Змеем. И даже когда его противник меняет облик, становится не Змеем Горынычем, а Соловьём-Разбойником (воплощение зимнего студёного бурана-вьюги, космическим оружием - «свистом» сбивающей с ног, оставляющей человека и всё живое замерзать), угнездившимся на 3, 7, 9, 12 (месяцы г., или только месяцы зимы в разные периоды существования протоиндоевропейцев) дубах (дуб – дерево Перуна и Индры; значит Соловей не просто разостлался со своим семейством по земле, но как разбойник захватил священные деревья Перуна - дубы), - Илья вступает в сражение. Он выезжает на таком же чудесном коне (как сокол летит, реки, озёра, тёмные леса меж ног пропускает, хвостом поля устилает, выбивая копытами колодцы), как у бога-громовника. Что характерно, на реальной родине Ильи, на р. Смородинной, неподалёку от с. Карачарова есть старинное с. Девятидубье (ср. 9 дубов, на которых «сидит» Соловей-разбойник; а иносказательно – 9 месяцев заполярной зимы), там же есть Соловьёв перевоз. Центр мрака, холода, смерти проходит через царство богини всепожирающего времени, растворения и смерти **Кали** (у русск. - **Кала**). Поэтому И.М. (воплощённый в него бог-громовник) борется с противником по имени **Калин**-**царь** или со Змеем на **калиновом мосту** (а не мостике из непрочной калины-дерева). Мост же – символ перехода (в иное время - вечность, в иной мир). Необходимо обратить внимание на то, что уп. былины, - «киевского цикла», где действие должно было бы происходить на юге относительно места родины Б., его предков и наставников. Но часто действие былин с участием Ильи происходит на сев., или он едет на сев. или с сев. (где есть горы и студёное море, чего, явно, нет в Киеве); преодолевает захваченное Соловьём-Разбойником опасное место сев. вьюг.

Вот как описывается путь Ильи в былине, записанной на Выгозере А.Ф.Гильфердингом:

*…С горы на гору добрый молодец поскакивал,*

*С холмы холму [так!] добрый молодец попрыгивал,*

*Он ведь реки ты, озёра меж ног спущал,*

*Он сини моря ты на окол скакал.*

*Лишь проехал добрый молодец корелу проклятую,*

*Не доехал добрый молодец до Индеи до богатыи,*

*И наехал добрый молодец на грязи смоленские…*

В архаическом этом куске былины дано путешествие Б. с сев. «Корела проклятая» как жила на сев., так и теперь живёт; затем – Смоленск, а до «Индеи богатой» (страны Индры) не доехал. Такой маршрут былинного Б. не случаен, не единичен, Илья (как и др.) неоднократно проделывал путь на сев. и обратно:

*А да ко тому было ко морю, морю синему,*

*А ко синему как морюшку студёному,*

*Ко тому было ко камешку-то Латырю,*

*А ко той ка к бабы да ко Златыгоркы…*

*Он ходил-гулял Илюшка к ней двенадцать лет…*

Это докиевские былины, ибо в Киевской земле ни гор высоких, ни морей студёных нет. Древнерусский богатырь путешествовал на сев. к Святогору, Колывану, Златогорке, в Каменную страну (явно не киевская степь), где встретил Соловья-разбойника – сев. ледяной ветер. Одна былина, записанная А.Д.Григорьевым, начинается:

*На горах, на горах дак было на высоких,*

*Не на шоломя было окатистых…*

Пребывание Ильи (его древ. прототипа) на Святых (и светлых, заснеженных) горах прародины предков было долгим. Великан и Б. общались, видели ландшафты и чудеса утраченного рая, святыни древ. земли, постигали её потаённые секреты, пользовались её мудростью [например, Илья (его древ. прототип) посещал «старого старика» Колывана, отца Святогора, помнившего более отдалённые века]. Набравшись от этой земли силушки богатырской:

*Ездили оны по щелейкам (ущелья среди скал – А.Б.).*

*Разъезжали тут оны да по Святым горам,*

*Ездили оны да забавлялиси,*

*Находили тут оны да чюдо юдное,*

*Находили тут оны да диво дивное,*

*Находили площаницу да огромную.*

«Площаница» – каменная впадина-ущелье, каменный гроб для Святогора. Илья – Б. нового времени, но помнящий о прародине. Так слились в русск. фольклоре древ. и поздний образы Б.

*Алёша (Олеша) Попович* – христианизированный образ, чей прототип также весьма древ. Чудесные свойства Б. проявляются с момента рождения: в это время гремит гром (громовержец является с громом), после рождения Олеша просит мать не пеленать его, а надеть кольчугу, пустить погулять по белу свету, т.к. он уже может сидеть на коне, владеет копьём и саблей. С Олешей связан традиционно змееборческий сюжет: он, переодевшись каликой, по пути в Киев у Сафат-реки (от «свен», «сфен» - свет) убивает змея Тугарина. В др. былинах киевского цикла, Олеша убивает змея Тугарина на пиру у кн. Владимира, в иных - поражает Ским-зверя, напоминающего Тугарина. Олешу отличает богатырская сила, мужество, удаль, находчивость, но и хитроумие, хвастливость, злословие, интриганство (привнесенные в христ. времена отрицательные качества Б., на это ук. его патроним Попович). Путём обмана, распространив слух о гибели Добрыни, он сватается к жене Добрыни Никитича Настасье. Добрыня разоблачает его, наказывает: «Как ухватил он Олешку за жёлтые кудри! Взял же он Олешеньку охаживать… Не дай бог да женитьба да Олешкина!».

*Микула Селянинович* (имя христианизировано. От Никола, Николай. На Украине Мыколай, Мыкула) пахарь, герой былин «Вольга и Микула» и др. Посредством этого образа проводится глубоко народная мысль, что человек, пашущий землю, владеет «тягой земной». Обладает мощью более устойчивой, надёжной, чем вся дружина воинская, чем сила Б. прародины предков Святогора. Земная сила Микулы противопоставлена чудесной силе Вольги. *Вольга, Вольга Всеславьевич, Вольга Святославович,* хотя родился богатырём, - слава др. не давала ему покоя. Он искал случая утвердиться в собственной удали, победах. Много Б. на Руси, но на каждого найдётся Б. ещё более сильный, ибо не изведана сила Земли Русской. Об этом былина «Вольга и Микула», где кн.-дружиннику, выросшему в холе, неге, противопоставляется Б.-крестьянин Микула Селянинович. Поединка – в общепринятом смысле – как бы не происходит, значит поражения Вольги с дружиной как бы нет. Ни один Б. не унижен др., ничей статус не снижен, оба, оставаясь славными Б., являлись людьми благородными. По европ. меркам, - истинными рыцарями. Их вес – во мнении народа – в отношении к силе богатырской. Вольга это чувствует, понимает. Отдавая должное противнику, благородно предлагает Микуле должность наместника, сборщика дани. Но нигде не сказано, что тот должность принял.

*Дюк Степанович* (имя от «дук» - кн.) герой одноимённой былины. Сложенная до татарского ига, она прославляла могущество, богатство Галича, противопоставляемого Киеву. Дюк отличался мужественной красотой, силой, ловкостью, смелостью. А также неразумным юношеским задором, горячностью, готовностью к ссоре. Прямодушный, доверчивый, он стал жертвой происков князей, бояр, окружавших кн. Владимира (среди них киевский щёголь Чурила Пленкович). Во мн. вариантах былины Илья Муромец ценит Дюка как могучего Б. Оказывает ему покровительство.

*Сухман,* *Сухман-богатырь, Сухман Доменьянович,* или *Сухмантий Одихмантьевич* (как его прототипы Индра, Перун, сражался вырванным с корнем дубом). Но противник его актуален времени создания былины – «татарская сила», подошедшая к Непра-реке, к Киеву. Сухман-богатырь, как народный образ, противостоит княжеской несправедливости. После совершения подвигов посажен кн. Владимиром в глубокий погреб. Он отказывается от запоздалой милости, говоря: «не умел меня, солнышко, миловать, не умел меня, солнышко, жаловать».

Известны Б., чьи имена скрывают прототипы более древ. времени: *Мстислав* (сын кн. Владимира, победивший косожского Б. Редедю), *Щелкан Дудентьевич.* Христианизированные имена *Самсон Колыбанович, Мишка Торопанишка, Василий Буслаев. Василий Буслаевич, Буслай* (прозвище разгульного человека) - герой двух былин новгородского цикла (XIV - XV вв.), гуляка, озорник, неверующий «ни в сон, ни в чох». Вступил в бой со всем Новгородом. Смерть ему предрекла «пустая голова – человечья кость». Но он, бахвалился свой удалью, не поверил, в итоге – погиб. *Васенька Игнатьевич, Василий Долгополый, Василий Заморский, Василий Иванович, Василий Окульевич, Василий Пустоволосович, Василий Сурывлевич Боголюбович, Годенко Блудович, Иермя Васильевич, Родивон Превысокие, Микита Преширокие, Потанюшка Хроменький, Скопин Иванович, Дворянин Залешанин, Никита Залешанин*, или *братья-залешане богатыри, Щата Елизынич, Данило Игнатьевич, Данило Ловчанин, Иван Гостиный сын, Еким Иванович, Василий Казимирович, Сила-царевич, Иван Царевич, Агрик (Аагрика* – герой, владевший волшебным мечом. Фольклор, «Сказание о Петре и Февронии», XVI в.).

*Иван Годинович* сватается к черниговской княжне Настасье (имя переводится «возрождающаяся»), или Марии-Марье в др. вариантах (у русск. Марена – смерть. Иногда сезонная на время зимы). Приехав в Чернигов, узнаёт, что она уже просватана. Её жених, царь Кащей Трипетович (три – число бога Третьего мира, мира мёртвых) – воплощение умирания природы на период зимы и полярной ночи. Иван Годинович увозит её, но на него нападает Кащей, которому помогает Настасья. При помощи заговорённой стрелы Б. сражает Кащея и расправляется с Настасьей, рассекая её на ч. (так разрывали слав. ритуальную куклу Марену и чучел, воплощавших плодородие, на праздник Купалы – это отголосок древ. жертвоприношения Пуруше, давшему плоть-воплощение всему живому, в т.ч. человеку). Рыбаков сближает отчество «Годинович» с «Судьбинович», «Удачливый», «Жизненный», «Воскрешающий», с Иваном Купалой или Гераклом греков (Herakl от her – репродуктивный орган, производящее начало, как Ярило). Борется Иван Годинович с Кащеем, как Геракл с Аидом (Кащей воплощает пришедшего на время зимы и тёмной полярной ночи хранителя).

*Еруслан* (*Еруслан Лазаревич*) – русск. имя, означает: *настоящий мужчина* («яр»-«буй»-«тур»), *вошедший в пору половой и воинской зрелости*; «ер» - то же, что и «яр»: яростный, ярый, любвеобильный, воинственный. Афан. писал: «В старинной русской сказке о богатыре Еруслане… во время отсутствия Еруслана пришёл в его родную землю враг, разорил города, взял в плен отца Ерусланова и двенадцать других богатырей, выколол им глаза и посадил в темницу (т.е. скрыл, затемнил 12 месячных солнц *– А.Б.*). Когда Еруслан узнал о таком несчастии, он поехал за тихие воды, за тёплые моря…. На пути Еруслан достал себе славный богатырский меч, тем мечом рассёк вольного царя надвое, вспорол у него могучую грудь и вынул желчь… он возвращается назад, мажет желчью слепые глаза своему отцу и его двенадцати богатырям – и они тотчас же прозревают… Чтобы добыть этой желчи, возвратить миру свет зрения, нужен был несокрушимый меч Перуна, т.е. молния, разбивающая тучи, выводящая из-за них солнце. Такой подвиг сказка приписывает святорусскому богатырю Еруслану, наделяя его сверхъестественною силою бога-громовника». *Быстрозоркий* – великан сказок чехов, словаков, «от всевидящих, острых взглядов которого воспламеняется огнём всё, что только может гореть, крепчайшие скалы трескаются, рассыпаются в песок,… потому он вынужден носить на глазах повязку»; «олицетворение многоочитой молнии», аналогичной курскому (или курской) Ховале (от *ховать* – прятать, хоронить), (Афан.,1,88,279). *Быстрозоркий* аналог страшного истребителя - малоросского *Вия* (зап.-слав. *Ний*). В нём есть архаические черты богов протоиндоевропейцев: *Митры* недремлющего, следящего за исполнением нравственных законов, *Индры, Перуна* с их молниеметанием.

*Скороход* – воплощение света и скорости света; в вед. *Вишну*, у русск. *Вышний, Всевышний.* По Афан., 2,355: «Скороход на одной ноге идёт, а другая к уху подвязана. Если же захочет воспользоваться обеими ногами, то за один шаг весь свет перешагнёт».Здесь же *Волот, Вода, Объедало, Опивало, Стрелок, Чуткий*, *молодец Ивашка, богатырь Ивашка – белая рубашка, Незнайко,* *Асилки* и др. Сербские Б. - *Троян, Дивлян* – слепой великан. Он управлял стадами при помощи волшебного посоха: кто к посоху прикасался, - рука прилипала к нему. Видимо, это одно из воплощений бога смерти, пасущего души мёртвых на велесовых полях. Лит. великан *Альцис; Снавидка* – титан и.-е. фольклора происходит из «Авесты»; там он – камнерукое чудовище, которое убил герой Кирсаспа – первый среди коноводов.

Некоторых героев былин, не совершавших подвигов, нельзя причислять к Б. Это заезжий щёголь *Чурило Пленкович*; «горожане» *Ставр Годинович, Хотен Блудович*. Особо стоит *Аника-воин* - символ бахвальства, богоборчества, которого не устраивало созданное Богом мироздание. Он хотел перевернуть землю, чтоб небожители и земные люди поменялись местами. Люди обрели бессмертие. В ответ на похвальбы Бог послал на его пути «сумочки» (по аналогии с былиной о Микуле Селяниновиче), олицетворяющие «тягу земную». Он не смог их поднять, доказать, что ему под силу то же, что богам.

Др.-русск. сознание всегда осуждало гордыню. Чему примеры сказка «О рыбаке и рыбке», былина «Садко». *Садко* сохранил, с одной стороны, черты и.-е. образа мифич. жениха дочери Океана. С др. стороны, восходит к летописному новгородскому купцу Сотко Сотиничу. Афан. (2,111) писал: «Очевидно, что Садко, чудесная игра которого на гуслях заставляет волноваться океан-море, заменил собою в предании древнейшего бога грозы и ветров: в завываниях грозовой бури предкам нашим слышались чародейные звуки гуслей-самогудов…». *Тарх Тархович* – старый подземный (ослеплённый) Б., к нему нужно лететь, падая сквозь землю 12 дней и 12 ночей, - олицетворяет очень древ. богатырского предка.

Были Б., воплощавшие стихии. *Дунай*, *Дунай Иванович* (гл. действующее лицо в былине о женитьбе кн. Владимира, в разных сб. называемой: «Женитьба кн. Владимира», «Добрыня-сват», «Дунай Иванович») отличался степенностью, отвагой, силой, мужеством. Женился на богатырке Настасье. Мн. варианты былины оканчиваются спором, состязанием, смертью обоих, превращением их в реки. *Михайло Потык*, в др. вариантах *Михайло Поток*, *Поток Михайлович, Поток-богатырь*  особен тем, что выполняет в былине как бы не свою роль, женскую… Там, где под землю к Кащею сходит на три месяца девица-красавица, здесь сходит к жене своей Марье Белая Лебедь богатырь-муж Михайло Потык. А освобождает его из плена Анастасия («возрождение»). Под землёй же Потык сражается со змеем (как Индра или Перун). Былины о Михайле Потыке христианизированы, нередко переделывались под влиянием христ. мифол. и идеологии. Поэтому традиционные действия героя «перепутаны». *Мороз-трескунец, Студенец, Дуй-богатырь, Дон Иванович, Вертигор (Вертогор), Переверни-гора, Горыня* (исполинский помощник Перуна или одно из его воплощений. Афан. писал (2,269): «В числе великанов народный эпос упоминает Горыню, который повергает целые горы…»)*, Вершигора, Вернигора, Валигора, Валигор,* валяющий горы, мифич. брат *Вырвидуба*. Великан слав. сказок. После смерти матери вместе с братом был вскормлен зверем (львицей, волчицей). Когда возмужали, братья победили страшного змея. *Дубыня, Дуб-дубовик, Верни-Дуб, Дубодёр, Вертодуб, Вырвидуб* (великан слав. сказок, как считал Афан., перевоплощён из Перуна, победитель страшного змея. Вскормлен зверем. Мог обращаться в волка, который «пиляе хвостом дубы», как в одной укр. сказке). Так же богатырски сильны *Елиня* (ель), *Лесиня* (лес), *Дугыня* (дуги гнёт), *Вернивода (Верни-Вода), Взвернивода, Запривода (Запри-Вода), Иван Соснович, Иван Ветрович, Вод Водович, Вихорь, Буря-богатырь* (сын тучи небесной в образе коровы), олицетворение молнии, грома, сражался со змеями, их матерью змеихою*.*

Б., рождённые чудесным образом от разного рода животных или растений, представлявшие собой полулюдей-полуживотных, созданы нашими предками как догадка о происхождении людей эволюционным путем из океана (и заменившего его позже леса, поля, культурно освоенного, одомашненного пространства). Б. часто умеют перевоплощаться в животных ритуальным путём, переодеваясь в шкуру зверя или маску; или им присущи черты человека и зверя, или умение понимать человечий и звериный язык. *Волх Всеславьевич* рождён от женщины и змея (хтонического существа, ук. на связь с миром предков, их генной памятью, коллективной силой). Обладал сверхъестественными способностями. Умел превращаться в различных животных, и сам превращать. Еапример, превратил в муравьёв целую дружину. Побеждал врагов не столько силой оружия, сколько «хитростями-мудростями». Уп. в «Слове о полку Игореве».

*Усыня, Брко* (ус)*, Заячье Ухо, Медведко* такие же Б. Афан. (2,390) писал: «С тем же значением сокрушителя туч является богатырь Медведко… Переставляет с места на место высокие горы, владеет двенадцати (или девяносто=) пудовой палицей. Сверх того сразу выпивает целое озеро… Медведко имеет отцом медведя и отчасти удерживает за собою звериный тип. По пояс он – человек, а ниже пояса – медведь». «Фантазия допускает смешение звериных форм с человеческими. В народных сказках Перун выступает иногда в виде богатыря Ивана Медведка… Медведко знаменит теми же буйными выходками…». *Коровьин Сын, Иван-Коровий-сын, Иван Быкович, Кобылий сын, Кобылин сын, Иван-Кобылин-сын, Кобыльников сын, Иван Кобыльевич, Иван Коневич, Иван Сучич (Таратурок-Собачий-Сын), Иван Сученко, Сучье рождение, Сучич, Собаченё, Покати-горошек, Покати-горох, Иван-горох, Катигорошко, Горох, Царь-горох, Катышко, Полканы-Б. числом 500 и др.*

Отдельно стоят Б., воплощавшие идею возрождающегося, цикличного времени, так сказать, восстающие из пепла, выходящие живыми из огня, искры и т.д.; воплощавшие идею вечной жизни на земле и во вселенной. Это *Иван Попялов, Пепелюга, Попел, Попель, Матюшка Пепельной, Искорка-парубок, Богатырь Искорка, Ивашко Запечный, Запечный Искр.* Эта же идея лежит в основе созданного позже образа *Золушки.*

Нравственная основа характера былинных, сказочных типов, обретших черты поэтической идеализации - заслуга творческой самодеятельности русск. народа, которая оживляет Б., даёт разнообразные краски в их описании. Образы Б. приобщены к национальной сокровищнице народно-поэтического миросозерцания.

БОГАТЫРКИ, БОГАТЫРШИ. В средн. в. на Руси наряду с древ. богатырями на заставах «в чистом поле» несли службу женщины-богатырки. Их называли *поленицами, поляницами*. В былине об Илье Муромце Б. описывается так:

*Ай, то через эту славную московскую-то заставу*

*Едет поляница удалая,*

*Ай удала поляница великая,*

*Конь под нёю как сильная гора,*

*Поляница на кони, будто сена копна,*

*У ней шапочка надета [на] головушку*

*Ай, пушистая сама завесиста…*

Нередко поленицы оказывались сильнее богатырей, но побеждённых силачей не убивали, оставляли себе в мужья. *Златогорка*, возлюбленная *Ильи Муромца; Настасья Микулишна; Авдотья Лиховидовна; Марья Лебедь Белая. Горынка, Баба Горынка* – по русск. преданиям, одно из имён супруги Перуна. *Василиса Микулишна*, жена Ставра Годиновича, хваставшегося ею на пиру. За что он посажен в погреба глубокие. Жена хитростью, ловкостью, проворством спасла мужа. *Василиса Никулишна* – жена Данилы Ловчанина - убила себя на могиле мужа и др. – героини русск. былин. Им свойственны недюжинная сила, привлекательность, хитрость. Иным приписывали колдовские чары. Такова же *Латыгорка* – (букв. гора, одетая в латы. *Латыгора* как топоним уп. в Псковской 2 лет. в 1371 г. недалеко от Пскова).

БОГАТЫРСКИЕ ЗАСТАВЫ - пограничные посты в средн. в. ещё до становления Московской Руси стояли на границах Руси и степных кочевий, враждебных русичам. Часто воспеваются в былинах. Б.з. были отменены, т.к. царь московский боялся своеволия и силы неподвластных ему богатырей.

БОГОМИЛ (БОГУМИЛ) СОЛОВЕЙ – ист. имя русск. верховного жреца в Новгороде в Х в., современника кн. Владимира (Богомил, «сладкоречиа ради наречён Соловей»), возглавлял сопротивление новгородцев христианизации, проводимой «огнём и мечом».

БОГООТРЕЧЁННЫЕ КНИГИ, «БОГООТМЕННЫЯ КНИГИ НЕВИДИМЫЯ», ОТРЕЧЁННЫЕ КНИГИ, ГАДАТЕЛЬНЫЕ КНИГИ, ЧЁРНЫЕ КНИГИ. Средневековые книги на Руси (в большинстве переводные) не были против Бога. «Богоотречёнными», т.е. отрицающими христ. Бога, их клеймил христ. интернационал, чтобы запретить, хотя подобные книги христ. зачастую просто не знали, т.к. написаны книги или до него, или содержали далёкие от этого знания. В иных содержались знания о древ. вере, животных, птицах, травах, звёздах, планетах; в др. собраны народные приметы. В «Стоглаве» же (XVI в.) читаем злое наставление с обычными в то время политическими «клеймами» («ереси», «еретические», «бесовские»). Причём злые намерения христ. недобро приписывали своим врагам – деятелям дохристианской культуры. «О злых ересех кто знает и держится Рафли, Шестокрыл, Воронограй, Острономию, Зодии, Альманах, Звездочёт, Аристотелевы врата и иные составы и мудрости еретические и коби бесовския, которые… в те прелести верующи многих людей от Бога отлучают… по всем градом запретити и заповедовати с великим духовным запрещением…».

Исследователь В.В.Титов в работе «Ложные и отречённые книги славянской и русской старины» (М., 1999) пишет о происхождении переводных трудов, которые шли из Византии: «Подзаголовки отдельных громников прямо указывают на время их создания – эпоху правления императора Ираклия (610-640 гг.)… Ираклий в результате возникшего междуусобия между сыновьями умершего сербского князя, расселил половину сербского войска в Македонии вблизи Фессалоник, основав тем самым сербский македонский этнос. Тот же Ираклий, разделив империю на фемы (военно-административные провинции), сселил всех коренных малоазийских (анатолийских) славян в фему Опсикион (императорская гвардия) на берегу Мраморного моря бывшей провинции Вифиния… Позже император Юстиниан II переселил македонских сербов в Вифинию, из которых 30 тысяч составили императорскую гвардию… Ещё позже Константин V Копроним после разгрома болгарского хана Тервеля переселил из Болгарии в Вифинию более 200 тысяч этнических славян – славинов (по византийским хроникам болгарские этнические славяне назывались славинами, а тюркоязычные протоболгары – болгарами). Так сформировался славянский вифинский этнос, состоящий из коренных анатолийских славян, переселённых македонских сербов и болгарских славинов. Этот этнос сыграл значительную роль в политической жизни Византии, представители его – этнические славяне - достигли высших гражданских, военных и церковных постов в империи. Являясь высшей кастой (императорской гвардией), славянский вифинский этнос за 800 лет существования (с начала VII в. и до крушения Византии в середине XV в.) выработал особый старославянский литературно-книжный язык, который мы называем в настоящее время южнославянским изводом старославянского языка и на котором, по моему мнению, первоначально был написан Григоровичев громовник…

В результате крушения Византии сперва от крестоносцев в 1204 году, а затем от турок в 1453 году, вифинский славянский этнос прекратил существование. Оставив богатейшее литературное наследие, которое позже различными путями проникло во все славянские страны. Было отредактировано, переписано местными славянскими книжниками в соответствии со своими национальными канонами (сербский извод, болгарский извод, древнерусский извод). К этому литературно-книжному вифинскому наследию я отношу…: Колядники, Громники, Сказание о 12-ти Сивиллах, Сказание о печати царя Соломона, Троицко-Сергиевский сборник «Астрология», тексты которого восходят к трудам античных авторов – Гиппократа, Галена и Клавдия Птолемея».

Вот некоторые из Б.к., бытовавших на Руси: «*Волховник»* описывал народные приметы. «*Сонник», «Сновидец», «Сносудец», «Царёвы сносудцы»* давали толкование снов. «*Мартолой»* (др. название одного из списков *«Мартолог»*), *«Астрология»*, *«Остролог», «Астрономия», «Острономия», «Звёздочтец», «Звёздочетец», «Звездочтение», «Зодий».* «Зодиями наричают звездословцы дванадесять звёзд, их же глаголют суща на седмом поясе аерном…. Сими звёздами умовреднии астрологи мнятся угадывати счастия, добродейственное и злодейственное житие человеком», - бранились христ. *«Шестодневец»,* *«Плашетник»,* *«Зветнец»* содержали астрономические заметки о вступлении солнца в различные знаки зодиака. О влияниях планет на счастье новорождённых, об их воздействии на судьбы людей. Там люди искали ответы на вопросы: будет ли мир? Каков предстоит урожай? Не ждать ли голода или мора? («в них же безумнии людие верующие волхвуют, ищуще дний рождения своего, санов получения и урока житию», - осуждали христ.).

*«Рафли»,* первоначально *Геомантия* (от араб. ram`l – песок. Наиболее известно издание Иоанна Рыкова, ТОДРЛ. Т.40) – астрологическая книга, в которой указаны добрые и злые дни, часы, влияние их на судьбу нарождающихся младенцев. Астрологией в древ. называли астрономию. Позже христ. и учёные сохранили слово «астрология» только в ироническом или уничижительном смысле. Но древние имели в виду именно астрономию, самую народную науку. Насколько тогда она им была доступна. *«Рожденик», «Рожденник» («Родословие»)* – так же книга, в которой указаны добрые и злые дни, часы, влияние их на судьбу нарождающихся младенцев. *«Физиогномика»* – руководство для определения душевных качеств человека по физическому облику (чертам лица, цвету глаз, волос и т.д.). Отдельные главы, посвящённые физиологическим приметам, помещены в *«Тайной тайных»* и книге «Рафли». «Кормчая книга» (по рязанскому списку 1284 г.) заносит на свои страницы запрещение 6-го вселенского собора, направленное против тех, кто «верують и в родословие, рекше в рожаница». Афан. писал (3, 299): «Олеарий говорит, что русские (*управлявшая всем церковь – А.Б.*) признавали астрономию и астрологию за науки волшебные, что уменье вычислять, предсказывать солнечные, лунные затмения казалось для них сверхъестественным даром». Но теперь-то мы знаем, что это не волшебство, чародейство, колдовство, а учёность. Просто учёные такого рода опередили современников, и, прежде всего, считавшую свои устарелые сведения о космосе непререкаемыми, церковь. Среди простолюдинов, которые не умели читать, распускали слухи: «волшебники обладают чёрною книгою и с её помощью вызывают чертей, узнают тайное и творят злые чары» (Афан., 3, 299). Что было, конечно же, неправдою, откровенным политическим тёмным наговором. Политтехнологи придуманы не вчера.

«*Аристотелевы врата»* – перевод на русск. яз. средневекового соч. «Secreta secretorum», составление которого приписывалось Аристотелю. Книга эта, сверх нравственных наставлений, содержит сведения по астрологии, медицине и физиогномике, состоит из нескольких отделов, называемых «вратами» (Афан.,3,298).

«*Громовник»* (в др. переписях - *«Громник»), «Молник», «Молнияник»* XV - XVI вв., сербских списков, включали в себя сведения по месяцам о состоянии погоды, урожаях, которые связывались, гл. образом, с дождями (громом и молниями). О том же *«Записка о днях и часах добрых и злых»;* *«Лунник»* – сборник предсказаний о погоде, судьбе, здоровье человека в связи с различными фазами Луны. «*Трепетник»* рассказывал о верованиях в вещее свойство непроизвольных движений человеческого тела: «аще верх главы (челюсть, бровь, око и т.д.) потрепещет, лицо или уши горят, во ухо десное и левое пошумит (или позвонит), длань посвербит, подошвы отерпнут…». Славянские средневековые познавательные книги настолько тщательно, плотно и последовательно уничтожались, что подлинник «Трепетника» найден только в одной из греч. рукописей венской библиотеки. «*Путник»* давал сведения о неблагоприятных и добрых встречах, о встречах–предзнаменованиях. «*Зелейник»* повествовал о волшебных, целебных травах (зельях), с указанием заговоров, употреблявшихся в народной медицине, таковы же *«Травник», «Цветник», «Лечебник»*. Но тех, кто пользовался этими безобидными и даже полезными книгами и пользовал ими или почерпнутыми в них знаниями других, церковь объявляла колдунами, ведьмами и предавала громкой анафеме.

*«Чаровник», «Чаровница»* – книги мистические о блуждающих оборотнях. «*Метание», «Метаньеимец или Розгомечец»* – книги гаданий с помощью жребия (розги – прутики для жеребьёвки, помеченные чертами). «*Альманахи»* изначально - календари с различными астрологическими предсказаниями. Книги, гадание на которых выполнялось с помощью вычислительных операций - вычислением планеты и знака зодиака гадающего с помощью числовых значений букв, составляющих имя гадающего и его отца-матери, - *«Рафли», «Планетник»*. В соответствии с вычисленной планетой предсказывались характер, внешность, будущее занятие рождённого человека. Учитывалось рождение человека в определённую фазу луны. Прогнозы давались для мужчин и для женщин. Сюда же тематически примыкали *«Sortilegia» и «Fortuna»* (западнославянские гадательные книги), так же как *«Бестиарии». «Зверинец»* (название происходит от знаков зодиака). Известная только в восточнославянской рукописной традиции, она наиболее значительна по объёму и может быть сопоставлена с книгой «Рафли» по широте диапазона задаваемых вопросов: жизнь, смерть, рождение детей, путешествия, торговля, наследство и т.д. *«Сказания по букве о птицах и зверях»* (т.е. словарь). *«Дамаскина и Фёдора Студита собрание от древних философов о неких собствах естества животных»*, «*Физиологии»* – переводные книги о животных. Они имели большой успех и влияние на различные искусства Руси: архитектуру, нумизматику, геральдику, резьбу по дереву, вышивку и т.д.

Были ещё *«Стенотреск», «Мышеписк», «Ухозвон», «Воронограй», «Куроклик», «Куроглащенник»* (приметы по крику петухов). *«Птичник»,* или *«Птичьи чарове»* (гадания и приметы по крику, полёту птиц вообще). *«Окомиг», «Колядник», «Колядница»* (сборники предсказаний, идущих от того, на какой день недели приходится Новый г. Коляда и есть Новый г. или солнце-младенец Нового г.). *«Лопаточник»* описывал гадание о будущем по лопаточной кости овцы. Известен в единственном русск. списке XVI в. *«Шестокрыл», «Ликъственник», «Естественник», «Разумник», «Мысленник»* (последние две книги содержали апокрифические сказания о создании мира и человека). В списке отречённых книг 1494 г. - XVI в. (он переписывался, дополнялся неоднократно) находим *«Сказание о 12-ти Сивиллах»* (о пророчествах). Есть ещё *«Пчела»* (XII в.), считавшаяся энциклопедией житейской мудрости. Др. книги. Как видим, **на Руси ценили познавательную литературу** (др. вопрос: насколько знания эти были совершенны для своего времени), и **существовал настоящий самиздат**. Причём нелёгкое и опасное для жизни дело переписки книг затевалось не ради наживы, а ради жажды знаний, порой наивных; живучесть этих «изданий» обеспечивало и то, что ряд примет основан на действительных наблюдениях широких слоёв народа в течение столетий в сфере природы и космоса, характера и свойств человека.

В средн. века эти книги не только запрещалось читать, - читатели их предавались суду и даже казни. Кто много знал (например, даже о врачевании, травах, знал заговоры – те же молитвы) объявлялись колдунами, ведьмами. Книги, как и музыкальные инструменты, сжигали. Именно поэтому, может быть, некоторые книги («Чаровник», «Волховник» и др.) до сих пор не найдены. Тем не менее, мы можем убедиться, что средневековая Русь и слав. были заядлыми книжниками, «самиздат» процветал и не терял спроса, несмотря на запреты, уничтожение книг, репрессии и казни. Афан. писал (3, 299): «Отречённые книги ясно свидетельствуют, что научные познания о природе были смешиваемы с языческими верованиями и волшебством. Духовная власть установляет бегать этих книг…. А если они попадутся в руки, то немедленно истреблять их огнём: «аще кто… имеет еретическия писания у себя держати, еже есть враг божий, и волхвованию их веровати имеет кто, с теми со всеми еретикы да будет проклят… и написанная та на теле его да сожгутся» Не просто жечь книги, но жечь книги на теле людей, сжигая всё вместе, - зверская казнь! И это те, кто обвиняли в кровожадности язычников! Осуждения, высказанные статьёю о «ложных» книгах и др. памятниками («Стоглавом», «Домостроем»), были для своего времени как бы официальной цензурой. Предостерегая паству от чтения запретных сочинений, духовенство называло их «болгарскими баснями»: знак, что сочинения эти явились к ним через посредство южнославянской письменности, которая прежде заимствовала их из Византии; уцелевшие доныне списки особенностями языка и правописания прямо обнаруживают болгарско-сербское происхождение. Большая ч. Б.к. проникла в Россию именно этим путём, и только некоторые должно считать занесёнными с Запада. Несмотря на это, народ принимал их с постоянно возбуждённым любопытством и доверием, потому что основы сообщаемых ими сведений были те же самые, на каких держались и национальные, наследованные от предков поверья. Книги эти были в уровень с умственным развитием общества; они не противоречили его заветным убеждениям и обращали его к тем же вопросам, какими издавна интересовалась народная мысль.

Христ. диктатура «не ограничивалась только поучениями и запретами, требуя предания обличаемых строгому суду и жестоким казням…. Обычною карою за эти преступления было сожжение; как сожигались музыкальные инструменты и волшебные книги… так и чтецы-переписчики (сиречь – колдуны в глазах невежественных христ.)…. В 1227 г., по сказанию летописца, в Новгороде «изжгоша волхвов четыре, творяхуть я потворы деюща,… и сожгоша на Ярославовом дворе», несмотря на заступничество бояр. В 1411 г. христиане-фанаты псковичи сожгли двенадцать вещих жёнок…. О князе Иване Андреевиче Можайском сохранилось известие, что он сжёг «за волшебство» мать Григория Мамона (дворянина, родоначальника Дмитриевых-Мамоновых). Повесть о волхвовании, написанная для Ивана Грозного,… в пример выставляет царя, который, вместе с епископом, «заповеда таких огнём пожечи». Котошихин говорил, что в его время мужчин за… чернокнижество и ереси сожигали живых. А женщинам за те же преступления отсекали головы…. В грамоте, данной царём Фёдором Алексеевичем на учреждение в Москве Славяно-греко-латинской академии, сказано: «а от церкви возбраняемых наук, наипаче же магии естественной и иных, таким не учити и учителей таковых не имети. Аще же таковые учители где обрящутся, и оны со учениками, яко чародеи, без всякого милосердия да сожгутся»…. Народ, подстрекаемый фанатами-христ., восставал на «колдунов», «ведьм» (т.е. на русск. людей, заклеймённых таким политическим клеймом, *- А.Б.*) только в чрезвычайных случаях общественных бедствий. В обыкновенное же время «он доверчиво, с уважением относился к их вещим дарованиям, охотно пользовался их помощью» (там же).

БОЖНИЦА – святилище (*см.*) слав. Афан. (2,140) писал: «Названия «Турова божница» и «Белобожница», вероятно, указывают на места… святилищ; слово божница, как видно из вопросов Кирика и летописей, употреблялось в старину в значении церкви».

БОЖЬЯ КОРОВКА (БОЖЬЕ СОЛНЫШКО) – назв. ук. на принадлежность насекомого богу. Этот бог – громовержец. У слав. Перун (который вобрал функции вед. бога Индры). Др.-инд. название Б.к. indragora («та, чей пастух Индра»). По преданию, в солнцеподобное насекомое превращена жена громовержца, дочь солнца. Дети солнца – 7 дней (по числу пятнышек на спинке; Б.к. называют ещё «семипятышковой»; 7-й день – воскресенье, день солнца и огня). У солнца было 7 детей, но испытание огнём и водой выдержал только один – сама Б.к., она и стала женой громовержца. Поэтому она знает дела солнца («вёдро») и дела громовержца («дождь»). Существуют *сотни* детских слав. закличек, где спрашивают Б.к.: будет ли вёдро или дождь, так необходимый для урожая хлебов и всего прочего. «Щедрик-бедрик! - обращаются к ней на Руси, на Укр., - полети на небо, принеси мне хлеба!». Б.к. героиня причитаний, погодных заклинаний, заговоров. Она участвовала в магических действиях на зелёные святки, воловьи, конские праздники (коровы – животные Перуна; кони – солнца). На «похоронах» кукушки, на свадьбах, гаданиях. Возвращение громовержцу Перуну его небесных стад (коров небесных – облаков) вызывает оплодотворение природы дождём, отсюда обильные хлеба и проч. Б.к. в мифол. сюжете «свадьбы солнца» – «невеста», прорицательница (предсказывает урожай, срок человеческой жизни, помогает разыскать заблудившееся стадо).

БОЙ (БОЙ КУЛАЧНЫЙ, БОРЬБА, БИТВА: СТЕНКА НА СТЕНКУ, БОЙ РИТУАЛЬНЫЙ) – ритуальное действо, воспроизводящее то, что в философии называют *единство и борьба противоположностей.* Борьбу двух начал: стихий тьмы и света, холода и энергии («лёд и пламень»), жизни и смерти. Афан. писал (1, 132): «Древнейшие религиозные обряды большею частию возникали, как подражание тем действиям, какие созерцал человек в небесной сфере. В грозе представлялась ему битва Перуна, подвластных ему духов с полчищами облачных демонов. Когда наступала весна, приводила с собой дождевые тучи, предки наши приветствовали их появление играми, символически означавшими борьбу стихий. И были убеждены, что воинскими кликами, стуком оружия они пробуждают бога-громовника, его творческий подвиг. Во время летней засухи тот же обряд вызывал Перуна начать битву, пролить на поля освежающий дождь… Палица, как знамение карающего божественного орудия, сделалась символом власти, перешла в царский скипетр, жреческий, судейский жезл».

БОЛВАН – большой: 1. Столб. 2. Изваяние, статуя. 3. Идол, кумир. Этим словом наши пращуры никогда не называли изваяния своих богов. Даже изваяния чужих дохристианских богов называли редко (как, например, в «Слове о полку Игореве» - «Тьмутораканьскый блъванъ»). Б. употребляли как бранное слово христ. для дохристианских изваяний богов, предков.

БОЛЕЗНИ - в народных представлениях с древ. времён Б. связывали с мистическими, нематериальными силами; с богами, наказывающими за нарушение запретов, регламентирующих взаимоотношения между богами и людьми, людьми и их предками; за нарушение нравственных основ. Именно поэтому первым этапом лечения всегда должно быть слово, обращённое к Богу и богам, молитва, заговор, заклинание, а первым лечащим – лечащий душу, дух, силу воли, восстанавливающий волю к жизни, здоровое желание жить, вселяющий надежду на выздоровление. В др.-русск. яз. говорить – «врати» (вращать словами; вратить, поворачивать, отвращать), поэтому человек лечащий в др.-русск. назывался **врач.** В период христ. слово «врать» приобрело др. оттенок: говорить неправду. Врач лечил, в первую очередь, словом, знаниями, убеждением, наставлением и лишь потом – лекарствами или хирургическим вмешательством; лечили в древ. и разведением костров, зажиганием нового огня, приготовлением обрядовых хлебов, «перепеканием» младенцев; обманывающими действиями (например, гасили свет в домах, чтобы Б. прошли мимо); изгнанием, сожжением, смыванием, отпугиванием Б. и проч. Множество (2, 3, 7, 9, 16, 27, 40, 77 и т.д.) демонов передают Б. людям; они часто считаются находящимися меж собой в родстве, например, сёстры-лихорадки. Что характерно, в период христ. лихорадки отсылали к мифич. иудейскому царю Ироду, считая их его дочерьми. Иногда Б. получали собственные имена по наиболее характерному симптому или внешнему признаку: *невстаниха* (половое бессилие у мужчин); *трясея; огнея; бессонница, ночница, ночная, полуночница* – у русских дух болезни беспокойства, бессонницы (особенно у детей), приходит из нематериального мира, представляется в виде женщины в тёмных одеждах с распущенными волосами, ночной птицы, блуждающего огонька. От неё заговаривали: «Ночная полуночница, дневная полуночница, не тешься, не потешайся над моим младенцем: поди в чистое поле на белую березку, там тешься, потешайся кисточкима, листочкима, прутикима…»; «Зоря-зоряница! Возьми бессонницу-безугомонницу, а дай нам сон-угомон». Против ночницы использовали растения-обереги, их вешали в доме, клали под подушку, окуривали ими помещение, делали из растений, отгонявших духов, кукол. Предки знали о возможности передачи Б. и использовали это в магическом смысле, прося у богов передать их недуги демонам или ритуально нечистым животным, «козлам отпущения» (Б. грехов), изгнать, унести их в запредельный мир, развеять по ветру, сжечь, заколотить в гроб, смыть водой и т.д. Заговоры создавались как задабривание богов и как угрозы, брань, проклятия. Наиболее древ. книга заговоров и.-е. «Атхарваведа», названная по имени жреца огня Атхарвана. Заклинания и небесные гимны – молитвы к богам о силе, здоровье, счастье составляли значительную ч. вед. книг.

*Вещчица (вешчица, труболётка, гела вешчица)* – один из демонов болезней, убивал плод в чреве беременной женщины, после чего та умирала; или убивал новорождённых детей. Предки знали о возможности передачи болезней и использовали это в магическом смысле, прося у богов передать их недуги демонам или ритуально нечистым животным, «козлам отпущения» (болезни грехов), изгнать, унести их в запредельный мир, развеять по ветру, сжечь, заколотить в гроб, смыть водой и так далее. Заговоры создавались как задабривание богов и как угрозы, брань, проклятия. Наиболее древняя книга заговоров индоевропейцев «Атхарваведа», названная по имени жреца огня Атхарвана. Заклинания и небесные гимны – молитвы к богам о силе, здоровье, счастье составляли значительную часть ведийских книг.

К болезням относили и *сглаз* – *результат воздействия взгляда, зрения, мысли («одумать»), оговора (злого слова), встречи.* Это магическое действо; вид порчи, результат которой достигается нематериальными способами воздействия на какой-либо объект и не обязательно злонамеренно. Результатами сглаза являются болезни, разлад в отношениях, в хозяйстве, бесплодие (а иногда и смерть) людей и скота, неудачи в делах, неурожай и так далее. *Иногда* сам носитель «дурного глаза» неповинен в этом, такова судьба. «Злой глаз» приписывался некоторым животным. Змее, саламандре, лягушке, жабе, зайцу, кошке, собаке, ворону, сове, кукушке. Наиболее подверженными сглазу считались люди или животные, находящиеся в переходном состоянии (младенец, беременная, роженица, молодожёны, животные после отёла, растения в период цветения, созревания. Или люди, занятые значимой работой: ткачеством, сбиванием масла, приготовлением теста, пахотой, севом, выгоном скота, охотой, рыбалкой. Лечили от сглаза проведением разных очистительных обрядов: умыванием, окроплением не начатой водой или водой, взятой из трёх родников. Наговорённой водой; обтиранием; окуриванием; огнём, дымом костра при прыжках через костёр; золой; углём; сажей; солью; лечебными травами; яйцами; куриными перьями; кукишами; отгонными жестами. Но больше всего – заговорами, охранительными формулами: «соль тебе в очи, головня в зубы»; «камень ти у уста!»; «лук ти у очи!». Применяли обереги, амулеты. Приём *обмана.* Называлось, например, не то действие, которое делается: вместо посадки – выкапывание. Прменялся приём *сокрытия* предмета сглаза или сокрытия его имени.

*Лихорадка (лихорадки)* – персонифицированные в образе женщин демоны болезней, вселяющиеся в человека и вызывающие то озноб, то жар. Их множество (7, 9, 12, 77, 99 – числа эпические) сестёр, мух, струй воздуха. К лихорадкам в народной медицине относили разные болезни (сухоту, тиф, малярию и так далее), объединяемые общими симптомами (жар, озноб, дрожь, бред). Персонификация состояний, вызываемых лихорадками, отразилась в названиях некоторых из них: *тресея, трясуха, корчiй, знобiя, огнея, ледея, гнетея, грудея, гинуша, глухея, ломея, пухнея, дутиха, желтея, каркуша* (чёрная)*, гледея, невея* (смертная, от «навь»). Были и другие названия их: *горячка, леденея, ледиха, студёнка, жарка, огневиця, огненица, дрожалка, дрожуха, знобейка, знобуха, бледнуха, летучка, трепалка, маяльница*. Иные названия, указывали на цвет. *Желтыня, желтуха, желтiя, белая, зелена, зеленая, синя.* В других случаях в названиях лихорадки содержалось указание на место, где она напала на человека: *подтынница, степная, hodoňka.* На обстоятельства заболевания: *родилна треска, бабице, бабиња, бабинска, породиљна, веретеница* (нападающая на пряху). Иногда в названиях отражено время появления лихорадки: *весенница, веснянка, весновка, вешняя листопадка, листопадная, листопадная колотуха, осенняя, подосенница, медуневичка, грозница.* А также: *поденна, кумушка каждоденна, пятидневна, едногодишна* (ежегодная), *тригодишна* (приходит раз в три года). Выглядели лихорадки чаще всего как злые, завистливые, безобразные, костлявые, косматые старухи, постоянно чувствующие голод. В одном русском заговоре, например, 77 голых, босых простоволосых жён. Иногда они величиной с муху, чаще «невидимы приходят». От лихорадок существовало множество заговоров, главная сила которых – перечисление имён лихорадок, ценным считалось иметь в доме список всех имён лихорадок или носить его с собой, как оберег. Лихорадки передавали предметам с последующим их уничтожением, выбрасыванием, при этом иногда приговаривали: «Не твоё – не хватайся, а возьмёшь – так и майся» (Даль). Позже заговоры сменились молитвами, которые почти повторяли заговор, несколько модернизировав на христианский лад. Например, почти все молитвы-заговоры против лихорадок кончались так: «Кто будет эту молитву читать, того век не будем цеплять». «Славянские древности» пишут, что, используя дохристианский народный материал, многие такие молитвы-заговоры создал поп Иеремия; в народе они остались популярны.

БОЛОЗНО – см. *«Брань»*.

БОЛОТО (БАГНЯ) – водное место. Связано у слав. с представлениями о древ. первобытном состоянии земли, когда она ещё только проступала из первозданных вод (не земля и не вода), поэтому представляла собой грань перехода из времени во время, из жидкого состояния в твердое, из одного пространства в др., из мира более древ. пращуров (ср. «ящур» – «пращур») в мир людей, над которым часто стоит туман и морок. Люди так и не познали таинства Б. до конца. Около них часто творили заговоры. Слав. относились к Б. с мистическим трепетом, обожествляли их как и рр. В Новгородской кормчей XIII в. написано, что русск. «жроуть (приносят жертвы) бесом, и болотом, и колодезем». Для слав. Б. были местами **заповедными**, где дух земли витает, где земля дышит, где вода в земле тонет или – земля из воды выплывает; глубокое место Б. «вир» считалось местом перехода в др. мир, энергетически насыщенным пространством. Поскольку Б. было пограничным местом, как всякую границу, его населяли перешедшими черту (некие условные границы человеческого сообщества) – чертями. Существует мн. поговорок: «Было бы Б., а черти будут»; «Не ходи при Б., чёрт уши обколотит»; «В тихом Б. черти водятся»; «Аднаго балота чэрцi», «Выцапкауси, як чорт балотны» (блр.). В Б. отсылали слав. свои болезни (и болезни животных, растений в заговорах-отсылках), нравственные недуги, грехи, злые и нечистые силы: «Iдзi ты у вiр, у балота». В Б. наши пращуры сбрасывали «нечистые» предметы. В период христ. Б. стали считать местами только однозначно «нечистыми» и помещали туда всевозможную, невообразимую нечисть суеверий. В то время как нечисть суеверий жила не столько в Б., сколько среди людей. Др. название Б. - багня – место, где Мать Сыра Земля вздыхает, живут духи земли.

БОР – 1. Сосновый лес на песчаниках и каменных почвах почти без подлеска; иногда с примесью берёзы. Самый большой лес на планете растёт на сев. России, общая площадь его превышает 1 млрд. *га* – это 25% лесных земель мира, 38% занимает сибирская лиственница.

2. Бог бора – *Бор* или *Боровит*. Это имя сохранилось в названии Боровицкого холма в Москве. У слав. были священные Б., посвящённые Богу. Благодаря тому, что Б. считали заповедными местами, часто устраивали в них святилища, некоторые Б. дошли до нас нетронутыми, первозданными, чистыми. Под охраной Бога священные Б. сохранялись тысячелетиями. Боровиту (в др. источниках – *Геровиту*, что фактически читается как *Яровит*) был посвящён храм в Болегосте, как существующий уп. в 1079 у Морошкина.

БОРА, БОРЕЙ – см. *Ветер*.

БОРОДА - в народных представлениях слав. признак мужественности и знак зрелости (половой и воинской), воплощение жизненной силы, роста, плодородия, множественности, обилия. До петровского времени Б. считалась атрибутом Бога (Перуна изображали с бородой), а также др. личностей божественного статуса: святых отшельников (которые существовали задолго до христ., инд. арьи, например, их называли «араньи»; «аранья» - лес), мудрецов, предков, глав рода, старейшин. Дольше всех обычай носить Б. сохраняли русск. и блр. В «Псковской судной грамоте» (XIV-XV вв.) за повреждение Б. (а значит – поругание, унижение) полагался наивысший штраф – 2 рубля, в то время как за убийство – 1 рубль. Лишение Б. служило ритуальной формой наказания. В начале XII в. по «Повести временных лет» известен случай унижения коренных русск. христианизированными варягами: Ян Вышатич распорядился выдрать Б. волхвам. «Стоглав и старообрядцы восставали против бритья Б. как против искажения образа Божия. Один из ростовских князей, - как рассказывает Афан. (2,386), - когда уличали его в сношениях с польским королём, отрицал обвинение и клялся в том бородою». Когда Пётр I обложил Б. налогом и запретил их ношение высшим сословиям, употребляя и насильное обрезание Б., - консервативно настроенные русск. отрезанные Б. носили с собой в мешочке на груди. Б. старейшин клали в гроб или передавали из поколения в поколение в качестве родовой святыни. Это делали потому, что связывали Б. с символом множественности рода, с кратностью, рождаемостью, жизнестойкостью вновь рождённых. Неясно, связывать или не связывать с Б. тот факт, что ещё какое-то время по инерции у бритых мужчин было мн. детей, а потом становилось всё меньше и меньше?!

Б. употреблялась как символ плодородия - не только рода людей, но и животных (например, «козлиная Б.»), растений («Велесова бородка» из жмени колосьев). Для ритуала жатвенной Б. характерны действа «завивания» (заламывания, закручивания, сгибания) Б. А также «опевание» Б., вождение вокруг хоровода («коло»). Иногда с привлечением для участия козла (и др. животного), которого водили по меже. Обычай петь «бородную песню», «дожиночную песню» известен в Полесье, на Пинеге, на Украине.

БОРОДИНСКИЙ (БЕСАРАБСКИЙ) КЛАД бронзового в. - XIV-XIII вв. до н.э. найден близ с. Бородино у Белгорода Днестровского. Найдены серебряные, нефритовые, алебастровые и др. изделия, ук. на связь находок Балканского п-ва, Причерноморья, Зап. Сибири, Поволжья: на этом пространстве жили близко родственные народы.

БОРОНА – с.-х. орудие, наделённое магическими свойствами связи с землёй, с земледельческим способом оплодотворения почвы, с брачно-эротической символикой. Б. представляла собой как бы небесный (по отношению к земле) фаллический предмет, многократно умноженный. Б. также как мужчина, - оборона, защита, преграда для нечистой силы. противников плодовитости земли. Наличие зубьев сообщает Б. свойство оберега, ставит её в один ряд с др. зубчатыми, острыми предметами: вилами, граблями, гребнем, серпом, пестом, палкой. Решётчатость, как бы плетёность узлов, наличие крестообразной основы имело магические функцию. Силу – отгораживать зло. Особую магическую силу имели Б. из осины (у вост. слав.), бузины (у зап. укр.), а также Б. с железными зубьями. «Катание» на Б. элемент свадебного обряда в иных регионах. «Опахивание» Б. – средство защиты от болезней, нечистой силы.

БОРЩ – традиционное блюдо вост. слав. Ритуальные функции его связаны с тем, что оно в своём составе имеет много компонентов, символизирует т.о. изобилие, достаток. Поэтому Б. употреблялся в ритуалах, связанных с плодородием, встречей Нового г., семейными обрядами (особенно в качестве поминального блюда).

БОСОТА использовалась как одна из форм ритуальной чистоты. Б. обегал дом, опахивал село, вызывал дождь, выбирал место под строительство дома, участвовал в обрядовом засевании ржи, сборе огурцов, обвязывании садовых деревьев. Босиком танцевали, выскакивали во двор для гаданий, шли за водой для обрядового умывания и проч. Для ритуального очищения ходили босяком по раскалённым углям или по росе.

БОЯРЕ (больно ярые, очень ярые. Имеющие ярь – имеют род, родовитые) родоплеменная знать Древ. Руси. Соратники правящего кн. В IX – XVII вв. их называли «лучшими», «нарочитыми людьми». Ярые приверженцы сначала веры праотцов, а затем – христ., т.к. без веры жить не могли.

БОЯРСКАЯ ПИСАНИЦА – наскальные изображения протоиндоевропейцев ок. XVI-VII вв. до н.э., найденные на скалах вдоль средн. течения р. Сухая Тесь (приток Енисея), близ Бояры.

БОЯРЫШНИК - кустарник. Ритуальные функции обусловлены гл. образом его колючестью, что сближает Б. с ежевикой, шиповником, терновником, жгучей крапивой. Б. применялся в основном в похоронно-поминальных и календарных обрядах, а также как оберег (амулет; вбитый кол для замыкания некоего пространства) от злых сил, нечисти. Б. считался деревом божества зимы и тьмы. Б. уп. в сербских заговорах как растение, на которое «переносится» болезнь. Он стабилизирует давление крови, укрепляет, сердце, сосуды. В то же время ягоды с веткой Б. были символом плодовитости и счастья, ими украшали свадьбы.

БРАВЛИН – др.-русск., новгородский (Неаполя Скифского) кн. перв. пол. IX в., отвоевал и захватил отеческие гг. Сев. Причерноморья, охристианенные уже к этой поре греками: *Корсунь* или *Херсонес,* *Корчев* или *Керчь* (оба варианта названия по имени бога солнца русск. Хорса (Корша - в иных местностях), *Сурож* (по имени вед. бога солнца Сурьи). В «Житии Стефана Сурожского» написано: «Прииде рать великаа роусскаа из Новаграда. Князь Бравлин силен зело. Плени от Корсуня и до Корча, с многою силою прииде в Соурожу, за 10 дней бишася зле междоу себе, и по 10 дний вниде Бравлин, силою изломив железнаа врата, и вниде в град, и земь меч свой».

БРАНЬ (РУГАНИЕ, ЛАЙКА, ПСОВКА). ОТКУДА ПРОИЗОШЛИ СЛОВА ПРО ЭТО? БРАНЬ: КУЛЬТУРА ИЛИ БЕСКУЛЬТУРЬЕ?

Есть слова, которые затрудняешься запечатлеть печатно. Отданные на хранение уст, они употребляются в быту почти ежедневно, но на белой бумаге выглядят вульгарно (иные и называют «непечатные», «нецензурные», «похабные»: от «хабить» - портить). В научных трудах понятиям, обозначенным такими словами, часто дают иностранные, внешне приличные эквиваленты, выглядящие спокойнее, холоднее, не так вызывающе. Чтобы они нас так сильно не волновали. Это, как правило, медицинские термины, сочетающие в себе семантическую точность с отсутствием нежелательной эмоциональной окраски. Хотя смысл тот же. Лицемерие европейского общества, поражённого так называемыми авраамическими религиями, и двойная мораль создали два языка. Официальный - его называют «цензурный», «подцензурный», «литературный», «печатный». И реальный, - соответственно, «нецензурный», «непечатный», иногда характеризуемый как «бытовой язык». Ничего себе, бытовой! Его истоки в бессознательном надбытии вселенной. Его корни срослись с древнейшими корнями нашего реликтового подсознания.

За несколько тысяч лет до н.э. уже существовали слова, которые люди затруднялись произносить из-за их откровенно обнажённой сути. В АВ (большая ч. которой создана на терр. нашей страны предками инд. арьев, жившими с нашими предками бок о бок в течение тысячелетий) женщина обращается к мужчине:

*Поди прочь, о злодей мысли!*

*Что говоришь ты невыговариваемые слова?*

*Поди прочь. Я не хочу тебя.*

Что же это за «невыговариваемые» слова, вопящие (коль их всё же произнести) благим-таки матом? Отважимся здесь на их написание-перепись хотя бы частично… Все, кто страшатся, слабонервные, не желающие переступать «порог приличий», – заткните уши, закройте глаза. Разве что чуть-чуть приоткройте… Решаемся. Произносим это жизнесущее **нечто**, называющееся своими именами: *фал (фалл, фаллос), хер, хрен, хуй, уд, член, конец, палка (палочка), лингам, гоило, пенис, корень, тестикулы, муды, пизда, манда, кунка, фарья (хварья), лоно, чресла, гениталии, ложесно, курва, блядь, стерва, сука, соитие, совокупление, войти (к ней), покрыть, ебаться, выродок, выблядок, выскребок, вышкрябок* и так далее, и тому подобное – ряд всегда можно продолжить.

Откуда эти древние, тяготеющие к сумеркам, к покрову ночи, и, одновремённо, кричащие, вопящие, иногда вульгарно, слова? Этимология некоторых не лежит на поверхности. Почему мы не обходимся без такого рода грубоватых слов? И в то же время, происхождения многих слов не найдешь в словарях, а порой в словарях не найдешь и самих слов.

Звук «ф» не свойствен русскому языку, поэтому в собственно русских словах никогда не встречался. Он использовался лишь в заимствованиях из греческого, при этом произносили его как «хв» (Хвёдор, Хвилиппок). Заметили, как похожи греческие **«фал» «фалл», «фаллос», «фалос»** (академик О.Н.Трубачёв считал, что греческое Xallos восходит к индоевропейскому bhlnos – «надутый») и русское **«хвала»**? Так же как русские **«гой»** («гой еси, добрый молодец!») или немецкие **«хай»**, **«herr»** («mein Herr»; у немцев женщина - «Frau», а мужчина - «Herr»). На уже уп. «гой еси, добрый молодец!» похоже и **«яр, буй, тур…»** из «Слова о полку Игореве». Оба выражения – древнерусские приветствия-величания (прославления, хвала), приветствия-хвала не просто любому человеку, а мужчине, достигшему половой и воинской зрелости, обязанному продолжить, защитить свой род и народ.

Что же обозначает «гой»? В «Словаре русск. яз. XI - XVII вв.» (т. 4) написано: **«гоило»** – то, что даёт жизнь (о мужском члене)». В сербохорватском «rÔj» – род, мир; словенском «goj» - род; чешском, словацком «hoj» - изобилие; древнеиндийском «gáyas» – дом, двор, хозяйство; авестийском «gaya» - жизнь, время жизни. Получается чередование смыслов: *гоить* – жить. Так, между прочим, говорят о половых взаимоотношениях мужчины и женщины: «они живут». Словно всё остальное – не жизнь, или – ненастоящая, в чём-то неполноценная жизнь. А ведь так оно и есть! *Гоити* – живить; *изгой* – исключённый из жизни общества (рода, племени). *Гои* – в Библии все не евреи, находящиеся за границами еврейской законности, вне их закона (скот). А у русск. «гой еси, добрый молодец!» - уважаемый человек, герой, богатырь, мужчина в расцвете сил.

В вед. традиции «бык», «буйвол» (у русск. – «буй», «тур») использовались в качестве обращения, титула лиц мужского пола в выражениях крайней степени восхищения, уважения. Как эпитеты «мужественнейший», «сильнейший», «храбрейший»; как определения «яр», «гой». «Яриться» – созревать, наливаться. «Яренка» – молодая замужняя женщина или вдова. «Яр» – жизненный жар, сила духа. Лучшее время для зачатия, определённое богом-творцом, - час, когда встаёт солнце. Эпитет солнца – «ярило». Хотя Ярило в слав. мифол. – божество мужского семени (как боги Праджапати, Брахма у инд. арьев), символ плодородия.

«Яр», «буй», «тур» были синонимами, воплощением мужской **яри, буйства** молодеческого («туриться» – проявлять воинственность, задираться; «турнир» - битва, соревнование в воинском мастерстве). В ведах супругу бога любви **Камы** зовут **Рати** («страсть»). На русск. яз. «рать» – воинство; «ратиться», «ратоватися» – воевать, сражаться, биться, бороться; вести словесную войну. «Ратище» – копьё; «ратовище» – древко копья. Т.о., ратные дела и любовная страсть наполнены одной силой. В РВ – «бычье неистовство» – эпитет, равноупотребляемый для любящего мужчины, готового к зачатью, и для мужчины, изготовившегося на битву с врагом. В «Рамаяне» таково же величание: «бык среди Ману потомков…». Ману в ведах – «мыслящий»; человек, мужчина (слово сохранилось в нем. «Der Маnn»). Бык – символ огромной производительной силы. В шумерском [шумеры одна из ранних ветвей и.-е., мигрировавшая в долины Тигра и Евфрата. Жившая там как объединение племён с середины IV по III тыс. до н.э. Зафиксировала в литературных памятниках свою сев. прародину Аратту, район сев. прародины гору Меру (Шумеру)] заклинании для роженицы III тыс. до н.э. написано: «На жену герой, словно бык могучий в загоне светлом, яслях священных возлёг, семя творенья заронил в её лоно» («От начала начал», СПб, 1997, 330). С быком, туром мужчину, полного яри, наши предки сравнивали с древнейших времён. Пример из РВ (I.179.4), мудрец Агастья говорит жене Лопамудре:

*На меня нашло желание быка вздымающегося.*

*Возникшее отсюда, оттуда, неизвестно откуда.*

*Лопамудра заставляет струиться быка.*

*Неразумная сосёт разумного, пыхтящего.*

«Ярь» (сравните: «эрос», «Эрот») – вожделение, сама возможность продолжения рода. Без яри ничего не существует. Лишённый яри считался проклятым Богом, последним существом на земле, ибо был бесплоден. Галицийская пословица гласит: «Ярь – нам отец и мати; хто не посее – не буде збирати».

Слово **«хер»** в значении мужской половой орган возникло из употребления наименования буквы «х», с которой начинается др. известное название того же органа. В «Ригведе» богов и предков называют: «двигателями жизни», «наделяющими потомством», «дающими прекрасных мужей», «полный срок жизни», «дающими бычье неистовство», «обильную героями ваджу», «дающими хварно», «побуждающими благой силой». «Хварно» – божественное сияние вокруг человека или его головы, благодать.

«Ваджа» («ваджра») орудие Индры, способного наделять зародышем всё живое, фаллическая палица с утолщением на одном конце (так грушевидно вытягивается яйцо при испускании семени). Это, одновременно, орудие для поражения врагов и орудие творения - палица-фаллос с семенем (семенной жидкостью), заключённым внутри неё. В ведах ваджа – некий «блеск (жидкости)», присущий мужу, быку, барану, водам. Так именовались ещё и престиж, богатство, добываемые в зимних новогодних состязаниях протоиндоевропейцев. Не случайно булава, палица – орудие зимних состязаний (во время рождения солнца нового года Коляды) древних воинов, использовалось в военных и сакральных целях. Вдохновителями ваджи считалась богиня рассветной новогодней (утра года) зари Ушас. И боги утренней и вечерней зари, дети Ушас, Ашвины, сопровождавшие Ушас. У русск. – Усеньш, Усень, Авсень, Таусень, Бауцен, Овсень. Ашвины - непременные участники свадеб, характеризовавшиеся как способные влагать «зародыш в самок животных», «во все существа» (РВ.Х.85.8-9,14). В РВ часты подобные обращения к Ушас: «Пролей на нас ваджи, о ты, обладающая ваджей»; «О, Ушас, принеси нам этот яркий (дар),… с помощью которого мы установим продолжение рода!» (I.92.13). **«Мудо», «муде», «муды»** – мошонка во всех славянских языках. Латинское «madeÕ», «madēre» – быть мокрым, сочиться; греческое «madaw» – растекаться. **Болозно** – мужское семя, воплощение плодородия. Упоминается в энциклопедии «Мифы народов мира». Это древнерусское осмысление протоиндоевропейского «ваджа» - некий блеск семенной жидкости. *Болозно* на Руси многозначно: в первую очередь, то, чем производится ритуальное совокупление в акте творения жизни (синонимы болозно – палка, перекладина в избе или в санях, стропило, дубина). «Болозе» - древнерусское наречие «хорошо», близкое по значению к глаголу «блазнити» – искушать, льстить, ласкать, гладить. У юж. слав. болозно называют подушку, перину, матрац - признаки постели, и мужское семя. Символ болозно – деревянный, каменный, глиняный фаллос – «палка».

Мужской половой орган иногда называют «**палка» («палочка»**). Не случайно жезл, скипетр – та же палка! – символизировали божественную творческую силу, являли триумф порядка, абсолютную власть закона. Жезл – священная палка с утолщением на конце (как ваджра Индры). Когда он был символом власти жрецов, - тогда речь шла о воспроизведении рода, сохранении в нём нравственных устоев предков. Когда был символом власти князей, царей, фараонов, - тогда подчёркивал торжество порядка, охрану и обеспечение роду, народу жизненного пространства. В английском языке слово «Rod» означает «королевский скипетр» или «власть». У слав., русск. Род – изначальный родитель (семя) людей. В АВ мужчину, не имеющего мужской силы, называли «лишённым сока», «скопцом», «евнухом».

Древнегреческое, этрусское имя Геркулеса пишется «Herjlus». Герой – «Herois». Геракл – «Heraclus». У фракийцев «Heros» – солнечный. У балт. слав. Яровит – «Herovitis». Здесь основа слов «хер» («герой» - мужественный, настоящий мужчина) чередуется с «яр», «хор» (солнце). Греч. приветствие, нем. обращение «хер!», «херр!» и приветствие «хай!» использовались как обращения к мужчине, выражающие высокую степень восхищения. Получается: «хай!», **«хуй», «хер», «хрен»** - одно и то же. Трудно поверить, что «хрен» от Хрона-Хроноса, Хора-Хорса – богов времени у русск., грек., др. и.-е., хранителей времени, консерваторов. Но ведь хрен можно считать хранителем хромосом, ген (кстати, и его огородный тёзка способствует хранению, консервированию продуктов). В «Этимологическом словаре русск. яз.» Фасмера (IV,125) **«харужи»** – половые органы. Их же называют **«тестикулы».** Тестостерон – основной мужской половой гормон (андроген), вырабатываемый семенниками. Одно из значений многозначного слова «тест» - проба, испытание. Тесть - отец жены. **«Гениталии»** - проводники ген - мужские и женские детородные части тела, обладающие огромным потенциалом, внутренне связанным с солнечной активностью, с солнцем. Символизировали плодородие, изобилие, имели продуцирующие свойства, оказывали отталкивающее действие на нечистую силу. В разных ситуациях трогание гениталий, указание на них, показ или называние их выполняли функции оберега от сглаза, врага, нечисти, грозы, ненастья, болезней. В трудных случаях слав. призывали на защиту энергетическую силу предков, ген, всю совокупность энергии мн. поколений пращуров.

Христиане разные народы, племена называли (обзывали!) «язычниками». Хотя каждый народ себя именовал по предкам, местностям-отчинам, богам-покровителям и никто себя «язычником» не называл. Яз. по лат. «linqua» (лингва; сравните «лингвистика» – языкознание). Древ.-инд. «linqa» – «характеристика», «знак пола», символ божественной производящей силы, обозначение мужского детородного органа **«лингама».** Его с древ. времён считали **«корнем»** человека. У шумер в III тыс. до н.э. – «…Корень вздымая, её обнимая». Именно этим «корнем» прорастало **родословное древо**. В связи с лингвистикой не случайно одна из разновидностей инд. (санскрит.) письма, весьма сходная с европ. алфавитами (их ещё именуют «и.-е.»), называлась «брахми» (Брахма – бог семени, зачатия).

Др. название соответствующего мужского органа – **«уд»**. В санскр. «udi» – восходить, подниматься (о небесных светилах). В санскр. есть др., близкие к этому корню слова: «uddhar» – вынимать, поднимать, способствовать, содействовать; «udhava» - рождение, появление; «uddhў» - происходить, возникать. «Uddeça» – местность, край, земля отцов, родичей, отчина, отчизна. В ведах слово «уд» уп. повсеместно, например, в РВ IX.112.4: «Уд (хочет) – волосатой щели». Относительно этого органа индоарии постоянно обращались к богам, как в «Атхарваведе». В одном случае, чтоб заклясть его и сделать негодным:

*Как тростник для подушки*

*Женщины разбивают камнем,*

*Так я разбиваю твой уд,*

*На срамном месте той (женщины)!* (VI.138.5).

В др. случаях воспевается производительная способность:

*Пусть уд, влагатель семени зародыша,*

*Вложит (его), как перо в стрелу!* (V.25.1).

В заклинании «на возвращение мужской силы»:

*Сделай уд его натянутым, как лук!* (IV.4.6).

*Я натягиваю твой уд,*

*Как тетиву на луке.*

*Войди, как олень к лани,*

*В неистощимом соитии!* (IV.4.7).

На мужскую силу:

*Как чёрный змей расширяется сколько хочет,*

*Делая чудесные фигуры колдовскою силой асуры,*

*Так это (дерево) арка пусть сделает*

*Сразу твой уд слаженным, частичку с частицей!*

*Какой уд носорожий,*

*Слоновий и тот, что ослиный,*

*Такой же уд пусть вырастет у тебя!* (VI.72.1,3).

*О Пушан, приведи её, самую милую,*

*В которую люди бросают семя,*

*Которая с желанием раздвигает для нас бедра,*

*В которую с желанием мы вводим уд!* (XIV.2.38).

В слав. яз. приставочное «у-дъ», что-то вроде: «отросток», потом «член (тела)». В болг., польск., сербохорв., словенск., слвц. «уд» – член; в греч. «wdew» – толкаю. В трактате Даниила христ. осуждали русск.: «…чтуть срамные уды; и в образ створены и кланяются им и требы им кладуть». Отсюда мы узнаём, что уду посвящались изваяния («в образ створены»), изображения из дерева, камня, глины, других материалов.

У вед. арьев бог-творец всего живого (в отличие от бога-творца всего вообще) в более древние времена – *Праджапати*, затем – *Брахма*. Но вед. мировоззрение далеко не однозначно, оно весьма сложное. В творении участвовали мн. боги: солнца (Адитьи), среди которых *Индра, Агни, Сурья, Дакша, Митра, Ушас, Ашвины, Арьяман, Бхага*. У слав., русск. могли быть родовыми *Род, Дажбог, Перун, Хорс, Велес, Световид*. В балт. мифол. бог *Гонду* покровительствовал отношениям между девушками, юношами (правда, неизвестно, относился ли к нему «гон» – время зачатия у животных). Духи символы мужского семени, мужской, производительной силы: *Ярило* – для людей, животных, *Купала* («купа» – совокупность: пучок, вязка, сноп, стог, куча), *Кострома* («кострец» – срезанная трава) – для растений.

*Арьяман* (в РВ уп. ок. 100 раз) – «гостеприимство». Он покровительствовал невестам, женихам, желанный гость на свадьбе, дружка, шафер (распорядитель со стороны невесты или жениха), держал венец над невестой и женихом; близок к девицам. Его молили о согласии в доме, он дарил процветание, судьбу. В АВ есть выражение: «составленное Арьманом счастье». Арьяман и после свадьбы помогал женщинам:

*Арьяман, искусный призыватель.*

*Да испустит воды женщина, правильно зачавшая!*

*Да разойдутся суставы для родов.* (I.11.1).

В ведах наряду с Арьяманом действует *Бхага* (в РВ уп. ок. 60 раз), дарующий супруга или супругу, его эпитеты-синонимы – «Доля», «Судьба». В АВ: «Приведите жену – так сказал мне Бхага» (VI.82.2). Там есть заклинание на обретение мужа:

*Так милой для Бхаги пусть станет*

*Эта женщина, ладящая с мужем, непротиворечащая!*

(VI.82.2)

*Поднимись в ладью Бхаги,*

*Полную, неисчерпаемую!*

*Привези сюда на ней (того)*

Жениха, который (тебе) по сердцу. (II.36.5).

В гимне Сурье (одному из солнц) Арьяман и Бхага сопровождают брачную пару. Бхага – покровитель свадьбы.

В балт. мифол. Арьяману соответствует *Пизус*, приводящий невесту к жениху. У русск. это *Лада* – лад, согласие, гармония, процветание, любовь. И *Лель* (санскр. «lal» – красота). Он давал жениха невесте, особенно почитался девушками.

В вед. времена любовь венчала **богиня Сваха.** В санскр. «сва», «свах» – небо (одно из небес), отсюда представление о том, что браки свершаются на небесах. Свадьба – НЕБЕСНЫЙ брак – обставлялась ритуально, многосимволично, красиво, содержала немало очистительных, защитительных элементов. Возвышенность обряда, в то же время, сочетались с намёком на необходимость телесных действий, связанных с продолжением рода. Поэтому ряженые (представлявшие собой символически разнообразный мир окружающих нас существ) на свадьбе были откровенно эротичны: привязывали себе преувеличенный уд, делали пышные накладные груди, подрисовывали румянец, дарили молодым лялю (куклу-младенца) и т.д.. На санскр. выдавание замуж – «прадана». Возможно отсюда обрядовый элемент свадьбы – «продажа»-выкуп невест как одно из преодолений препятствий.

В древ. в разных концах протоиндоевропейского мира часто встречались изображения богов, богинь с ярко выраженными атрибутами пола, изображения самих половых органов. С чрезмерно преувеличенным (или даже соразмерным) фаллом, явно для того, что бы выделить его, обратить на него внимание, в индоевропейской мифологии изображались *Праджапати* – «господин потомства», *Индра, Брахма, Кама* (ведийский бог любви), *Пушан, Зевс, Гермес, Аполлон, Приап-Трифаллус, Пан, Пусд (Пизус), Гонду, Пушкайтис, Амур, Купидон, Ярило, Род, Яровит, Поревит, Ругевит,* духи плодородия *сатиры, силены*. *Фро* или *Фрейр* - бог-оплодотворитель у германцев. От него известное слово «фрайер» – мужчина, изготовившийся для встречи с дамой. В ХХ в. это слово приобрело ещё одно значение – блатное-уголовное. Но к прямому слову-предку оно относится как пародия к оригиналу. Этих богов и духов, особенно в Индии, Древней Греции, Риме, Этрурии, запечатлели на сосудах, в статуях, статуэтках, которых множество дошло до нас. Число фаллических статуй мифол. персонажей и статуй самих фаллов в Индии, несмотря на утраты времени, особенно велико. Индолог Н.Р.Гусева в книге «Мифы древней Индии» (М.,1999,12) пишет: «…Удивляет обилие изображений фаллоса… не только в храмах, но и в домах индусов, в часовнях, а иногда и на улицах. Это отражает чистую и высокую веру… в святость акта зачатия жизни и в то, что Бог является благостным покровителем её зарождения».

Изображения женских половых органов; фаллические часто встречаются в курганных захоронениях, при раскопках древних святилищ на терр. России и Древ. Руси (Украина). Об этом пишет Ю.Шилов в книге «Прародина ариев» (Киев, 1995). Например, на странице 441 он сообщает, что у Бережновки, у Каменной Могилы археологи увидели символы мужского начала в центре женских. Он же пишет о находке у входа в погребальную камеру у с. Соколовка, неподалёку от с. Старогорожено Баштанского района Николаевской области, там запечатлён символ женского начала. Найдена фаллическая стела в святилище Кормилица на мысу в устье Псла, такие же – в Старосельских курганах.

Название жрецов в ведах – брахманы – от бога-творца, бога-оплодотворителя. Таково же название целой касты инд. ариев. Не случайно брахмны поддерживали род, народ, семью, племя, нравственный порядок, вселенский закон Бога. По словам митрополита Иоанна («Битва за Россию», 1993, 103), «Бог создал человека по образу и подобию своему. Создал для соучастия в своей Божественной жизни как созерцателя неисповедимых тайн устроения вселенной, сотрудника своего в управлении гармонией Мира, связанного с собой нерасторжимым единством любви, мудрости, благости». Поэтому брахманы, жрецы, волхвы, которые знали всё это, проповедовали одухотворённое, основанное на Божественном законе, продолжение рода. Они знали сокровенную тайну: В ЧЁМ СМЫСЛ ЖИЗНИ? СМЫСЛ ЖИЗНИ – В САМОЙ ЖИЗНИ, в божественной устремлённости её в вечность, к вечному продолжению. В уже приведённом гимне РВ (I.179.3) о мудреце Агастье и его жене Лопамудре есть слова:

*Не напрасно старание, которому содействуют боги.*

*Мы вдвоём выстоим в любых сражениях.*

*Мы победим здесь в состязании с сотней ловушек,*

*Если объединимся в пару, устремлённую к одной цели.*

В представлении брахманов мужской детородный орган служил символическим каналом-проводником жизни вечной. Они отнюдь не вкладывали в почитание этого символа понятие непристойности и всего, что позже связывали только с любовью плотской (пустой игрой; наслаждением бесплодным, а поэтому богу ненужным). Настоящую любовь-созидание, ввиду этого, сами люди загнали в угол, во тьму ночи, во мрак спальни, алькова. Напротив, брахманы знали: результаты отношений между мужчиной и женщиной, одухотворёнными любовью, приобретали то качество, которое принято называть **ценностями**. Кстати, и современные учёные считают так же. «…Нормальный половой инстинкт, - по мнению немецкого учёного ХХ века И.Блоха, представляет собой ЕСТЕСТВЕННОЕ ЧИСТОЕ И ВПОЛНЕ ЭТИЧЕСКОЕ ПОБУЖДЕНИЕ».

Сами люди, фальсифицируя собственную природу (Бога!), сделали из этого **чистого** инстинкта, **яркого** чувства «грех» и «благодать», «добро» и «зло», «нравственное» и «безнравственное». Сами люди определяют этическую ценность любви, порой обесценивая её, низводя к прямо противоположному (против божественного) смыслу. Системой запретов накладывают на естественные действия отпечаток незаконности. Но и снятие всех запретов чревато последствиями пресыщения, развращающего душу, толкающего на поиск более изощрённых форм получения удовольствия без всех обязательств. Где золотая середина?

Кстати, общеевропейское слово **«интим»** - из санскрите «antma» - личный, ближний. Получается: любить ближнего своего - дело интимное. Для брахманов чистые, естественные взаимоотношения мужчины и женщины были **высокими ценностями**, освящёнными вселенским законом (rita) Бога. Брахманы весь порядок служения посвящали Богу-создателю и богам-создателям конкретных племён, народов. А также богам, участвовавшим в творении, хранении и разрушении жизни (разрушении во имя дальнейшей жизни: если не бросишь семя в почву, - оно не погибнет, не прорастет и не даст плоды). Что характерно, брахманы, несмотря на свою священническую долю, обязательно должны были пройти четыре ступени жизни: 1. Ученичество с обетом воздержания. 2. **Жизнь домохозяина, отца семейства**. 3. Жизнь удалившегося в лес отшельника. 4. Жизнь странствующего отшельника. Этот уклад не менялся тысячелетиями. Немаловажный момент в нём – **обязанность завести семью и иметь потомство** в самый подходящий для этого период с 20 до 45 лет. Если бы брахманы не были **обязаны** жить земной жизнью обычных людей, они бы не понимали человеческие, простые проблемы, с одной стороны. С др. – чрезмерно возгордились бы безгрешным служением, чувствовали себя чересчур приближенными к богам. Гордыня не поощрялась.

Существовал в древности час, называемый «брахма», - особый отрезок рассветного времени, ранняя часть утра, - находившийся под покровительством бога семени Брахмы, наиболее благоприятный для зачатия (всего в природе). После глубокого отдыха, сна, утром, когда каналы связи ещё не успевают «засориться», активно работает генетическая память человека, происходит общение с предками, с космосом. Ясное сознание очень важно для зачатия будущего потомства. В это время появлялась Заря, вставало солнце – Хорс.

Слово **«кон»** в древности обозначало начало всему. Вечное, прочное, постоянное (место или что-либо). А также и **КОНец**. *КОНва* – основа (*исКОНный* – вечный, древний). С этим корнем *заКОН* – первоначальное (*испоКОН*) правило. *Кон* – обозначение игровой партии, места, начала игры. «Поставить *на кон*» – принять судьбоносное решение. Или лишиться всего (либо значительной части чего-то), либо всё (или значительную часть чего-то) приобрести. *Кон* – также людской сбор (родственных или объединённых чем-то людей), и суд общины. *КОНовод* – не тот, кто водит-выводит коней (это коневод), а кто ведёт *КОН*, зачинщик, глава (главарь, главный). Отсюда *КНязь* (а не от того, что он воин на коне). КОНец важное место у мужчин, откуда исходит, покидая тело хозяина, зародыш человека. *«Кон»* - у индоевропейцев и древнее обозначение женского чрева, дарующего жизнь, бессмертие, вечность. «Cunas» – латинское «гнездо». Под этим так же имеется в виду: «родина», «начало», «истоки», «происхождение», «колыбель», «младенчество». Английское «cunt» и русское **«кунка»** - одно из названий женского полового органа. Как метафора этого слова используются **«выдра»** (у белорусов), **«ласка», «бобр»** (у многих славян) по чисто внешнему сходству с мехом куньих. «Контус», «кунус», **«кунаться»** – у индоевропейцев действие, производимое фаллосом и **вульвой** (латинское «vulva» – складки кожи). Действие весьма привлекательное (Бог задумал его таким для продолжения жизни на земле), энергетически насыщенное, способствующее продолжению рода, символизирующее плодородие, мощной энергией оказывающее отталкивающее воздействие на нечистую силу.

**«Манда»** – не ироническое обозначение женского полового органа, а вполне, в древности у индоевропейцев, серьёзное: Ману (человеку) данная. **«Мандала»** на санскрите – круг (или круг слегка вытянутый, как яйцо). А также колесо; диск; матка; женский половой орган; яйцо; зародыш; зерно; семя; точка жизни; страна; пространство; общество; собрание. Мандала – модель вселенной. Она выступает в виде священного пространства, исполняющего роль обиталища богов и места встреч вселенских сил. Человек (микрокосм), входя в мандалу и «передвигаясь» в ней (неплотной – от «плоть» – своей сутью), проходит микрокосмические процессы дезинтеграции (дробления) и реинтеграции (восстановления). Обновляясь для ещё одной жизни на земле, которая (жизнь) выходит «на свет» через земной (плотский) символ мандалы – женский детородный орган. Вот такой многосмысленный и многострадальный круговорот жизни существует во вселенной. Поистине – рождение в муках. Не случайно в шумерском (III-го тыс. до н.э.) заклинании для роженицы отразилась вся сила муки: «Громким воплем, как покрывалом, небо и землю она покрыла» («От начала начал», СПб, 1997, 330). По принципу мандалы – одного из основных символов жизневозникновения протоиндоевропейцев – велась планировка городов, курганов, площадок для жертвоприношений, оснований для храмов, организация костров в святилищах или на ритуальных празднествах. Квадрат стал употребляться позднее.

На санскрите женский половой орган ещё «Ioni» («источник») – символизировал божественную производительную силу, орудие преодоления смерти, небытия. Наиболее древние изображения фаллоса, дошедшие до нас, в своём основании имеют **йони.** Йони, «Iona» - также жена, женщина (а «жених», «женить», «жениться» – уже производные отсюда). Жена, женщина на древне-прусском «genno» – гены. В древнерусском **«ложесно»** – матка, чрево, постель, ложе, любовное наслаждение. **«Чресла»,** **«лоно»** - совокупность женских половых органов - часто упоминаются в ведах:

*Роженица да раскроет (лоно)!*

*Мы заставляем лоно разверзнуться…* (АВ.1.11.3).

*…С лучшей формой*

*В чресла этой женщины*

*Вложи мальчика-сына,*

*Чтоб родился на десятом месяце*. (АВ.25.11).

Существует немало эпитетов слова «женщина», намекающих на её половые органы (связанных с названием их), или её предназначение как роженицы или как божественной партнёрши для мужчины, без которого мертва мужская энергия богов и людей. В эпитетах этих божественное чередуется с земным и, чаще всего, обнаруживающим огрублённую приземлённость. Когда кто-то кричит женщине: «Ишь, **фарья** какая!», «Ишь, **манда** какая!» или «Ишь, **пизда** какая!» – он знает, что имеет в виду сомнение, иронию по отношению к божественному, высокому происхождению данной женщины. Хотя сам человек, чаще всего, выдаёт этот оттенок смысла бессознательно, по какому-то необъяснимому повелению издревле, из глубины подсознания. Эти древние формулы шли к нам из рода в род, из уст в уста, из века в век, из гена в ген. Многие ли могут объяснить слова, которые и создают смысл во всех оттенках? Слова «манда», «фарья», «пизда» – одного ряда. И ряд этот ***божествен***.

Высокая принадлежность слова «*манда*» уже объяснена. «*Фарья» («хварья*») от авестийского «хварно» («фарн») – свет, блеск, божественная аура, божественная благодать человеку положительных свойств. Данная и его семье, роду, потомству, племени (кстати, в словах «фараон», «фара» тот же корень с тем же смыслом света). «*Пизда*» – название женского полового органа (и самой женщины) научно необъяснённое, не употребляющееся в научном обороте, - так же идёт от имени бога. Просто люди изрядно подзабыли отмифологическое происхождение иных названий. *Пизус (Пизюс, Пузд)* сохранился в балт. мифол. как бог, приводящий невесту к жениху, почитаемый юношами (в ведах такой бог тоже был). Этот бог зафиксирован, например, у Я.Ласицкого (XVI век) в описании лит. дохристианского пантеона – «*Pizius*»; а также в энц. «Мифы народов мира». *Pust* у словен, хорват – соломенная кукла, выставлявшаяся на крышах домов с целью осуждения безбрачия женщин (старых дев) в пепельную среду в конце с.-х. г. (конец зимы - переход на весну). У русск. на масленицу привязывали «колодки» безбрачным. Получается: «пизда» – женщина и её женский орган, данный богом. «Фарья» – женщина, имеющая (распространяющуюся и на потомство) божью благодать. «Манда» – божественный вселенский «вечный двигатель» перерождений человечества, продолжательница (и обновительница) рода, в т.ч. в глобальном смысле. Эти три слова, и некоторые упоминавшиеся здесь др., для нас стёрты, затёрты, засалены, изгнаны из мест божественного поклонения. Из уголков осознания божественного отношения к ним. Они изгнаны даже из большинства словарей как разговорные, просторечные, вульгарные, бессмысленные. Конечно, для утративших смыслы древности.

Очень **сильны** слова, обозначающие взаимодействие половых органов мужчины и женщины, являющиеся, фактически, действием преодоления смерти, противопоставления бытия – небытию, вечным двигателем жизни, орудием бессмертия. В РВ мужчину и женщину называют «побуждаемые благой силой», «приносящие потомство», «имеющие яркий дар… устанавливать продолжение рода» (I.92.13). В АВ весьма поэтично обрисован процесс воспроизводства новой жизни:

*Влезь! Действуй как герой!*

*Вложи зародыш в лоно!*

*Ты муж при мужской силе.*

*Ради потомства мы приводим тебя.*

*Да взойдёт зародыш-мальчик*

*В твоё лоно, как стрела в колчан!*

*Да родится тут герой,*

*Сын у тебя десятимесячный!* (III.23.2).

Есть мн. названий для взаимоотношений мужчины и женщины. «**Любовь**» – важнейшее, вместительнейшее, точнейшее из всех. Любовь способствовала упорядочению мира из хаоса в гармонию. Издревле люди ощущали на себе благотворное влияние любви, идентифицируя её с жизнью. О тех, кто любит друг друга, говорят: «живут», «он живёт с ней», «она живёт с ним». «Amor» (лат.) – любовь, и бог Амур – любовь. В латинском языке есть слово с этим же корнем и отрицанием «im» или «in» – «im-mortales»: «несмертельный», «бессмертный». В древнегреч. отрицаниям «im», «in» соответствует отрицание «а» (по примеру: «ритм» – «аритмия» и др.). Т.о., в «**а-мор»** «а» – отрицание «мор» – смерти. «Мор», «Мара» в слав. мифол. (а также этрусской и иных италийских племён) – боги смерти (смертного часа). Амор – не смерть, бессмертие, жизнь, любовь. Что характерно, в ведах напиток бессмертия, полученный богами ещё до появления людей при пахтании молочного (Северного Ледовитого!) океана, называется «**амрита»** – не смерть (или – против смерти). Любовь - жизнь (вечная). ***Увы! Ничего кроме любви люди не придумали для своего спасения в веках.*** Более того, не только люди, но и боги. Как поэтичны, полны надежд любовные привораживания из АВ:

*На конце языка мед у меня.*

*В корне языка – патока.*

*Пусть окажешься ты совсем во власти моей!*

*Пусть склонишься ты к моему намерению!* (I.34.2).

*Околдовывающая, вызывающая любовь,*

*Бурая, прекрасная… Столкни вместе*

*Ту и меня, столкни вместе!*

*Сделай сердце общим!* (IV.139.31).

Люди замечали, что *поцелуи* разглаживают морщины, улучшают кровообращение. Значит кожа, снабжаясь кровью интенсивнее, - медленнее стареет. Поцелуи заставляют избавляться от мучительной напряженности тела и мозга, помогая переключить поток мыслей в иную плоскость, расслабить мышцы. Поцелуй – форма этикетного, ритуального поведения у русск. и слав. – обычный способ выражения приязни. Поцеловать, целовать – быть целым, невредимым, цельным, здоровым. Целовали младенца, свекровь и так далее, чтоб жили в любви, были здоровы. Целовали животных, чтоб были здоровы. Поцелуй передаёт сексуальную энергию, стимулирует плодородие, успешный рост. По словам Олеария, поцелуйный обряд – величайший знак почёта и дружбы, оказываемый русскими. Англичанка М.Вильмонт в 1809 году писала, что у русских есть «неприятное обыкновение целоваться в обе щёки» (англичане давно заменили поцелуй поклонами). Практиковалось также целование сакральных предметов: креста, амулета, земли (как клятвы землёй, как приветствия, почитания земли). Существовало ритуальное целование на масленицу (последний день масленицы в Пермской и др. губ. назывался «целовальник»), на свадьбе. При катании с ледяных горок на финише парень целовал понравившуюся ему девушку. С поцелуем передаётся плодородная сила. На брянщине в старину был обычай: во время первого выгона скота целовать пастуха: «чтобы коровы гуляли». Во Владимирской области при трудных родах женщины целовали петли, замки у дверей (чтоб помогли разомкнуться, открыться). Поцелуй влюблённых омолаживают кожу лица, улучшается кровоснабжение головного мозга, стимулируется деятельность эндокринной системы. Он являются сильным антистрессовым средством, т.к. тормозят образование гормонов стресса. Это современные характеристики поцелуя медиками. Но наши предки каким-то образом знали это всегда. Троекратное целование переняла церковь.

О влюблённых говорят, что они забыли обо всём на свете. Это забвение всего, не относящегося к любви, – фактически есть СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ НА ВОЗМОЖНОСТИ ТВОРЕНИЯ. У любящих повышается тонус, появляется стимул и смысл жизни. Это не случайно, а по Божьему закону: Бог создал нас такими. Совр. учёные доказали, что поцелуй вызывает ускорение сердцебиения у мужчин до 110-120 ударов в минуту, у женщин – до 108 (в среднем). Во время поцелуя человек совершает до 60 дыханий в минуту (вместо обычных 20-ти). Щитовидные железы целующихся начинают продуцировать повышенное количество инсулина, надпочечники вырабатывают больше адреналина. Происходит своеобразный сосудистый массаж, исчезают спазмы желчных путей, нейтрализуется вызывающий стресс кортизон. Весь организм вступает в состояние радостного предвкушения счастья. Выделяются половые гормоны, способствующие не только продолжению рода, но и сопротивляемости организма болезням. Любовь даёт душевный подъём. Половой акт своей светлой энергией отгоняет нечисть. Так бог стимулирует продолжение рода.

Напротив, на потерю любимого, любимой организм отвечает болезнями, физическими, душевными. Шок не всегда преодолим. В «Махабхарате» есть свидетельства о добровольном уходе жён вслед за умершими мужьями. В древ. такие поступки известны у слав. и русов. А те, кто выживали, вдруг замечали различные недомогания: кровеносные сосуды сужались от стресса, поднималось давление, имунная система уменьшала продукцию белых кровяных клеток, необходимых для борьбы с инфекциями, снижалась естественная защитная реакция организма, появлялись головные боли, шум или звон в ушах, одышка, проливной пот, безотчётный страх, возникало предынфарктное состояние. А чего стоило щемящее, сосущее сердце ощущение одиночества, ненужности, никчёмности жизни, её пустота?! Зияющая бездна одиночества порой заставляла людей лишаться рассудка или делать непоправимые поступки.

Мн. интересно узнать, откуда происходит слово **«е… ся»**? Древнеинд. «jivati» и «yabhati» – жить, живёт; авест. «ivaiti», «jivaiti» – живёт; польск. «chubaс» – качать; чеш. «chubti» – колебаться. «**Хоть»** – страстное желание (иногда его цинично снижают до «похоть»). «**Соитие»** – соединение. О мужчине и женщине нередко говорят: «они сошлись». Немало действий такого рода, как *божественных,* зафиксировано в АВ:

*Вот пришла она, жаждя мужа.*

*Жаждя жены пришёл я.*

*Словно конь, громко ржущий,*

*Я пришёл с любовным томлением*. (II.30.5).

*Пусть этот снова набухнет!*

*Та жена, что ему привезли, -*

*Пусть соком он станет крепче, чем она!…*

*Пусть будут эти двое неисчерпаемы!* (VI.78.1-2).

*Я влагаю тебе зародыш.*

*Я призываю тебя помочь ему*. (V. 25.2).

Считалось, что слово **«ананист»** стало известно от библейского имени собственного Анан (который, как мы помним, не желал дать своих детей в семью, род умершего брата и сбрасывал семя на землю). Но – нет. Оказывается, существует более древ. санскр. слово «anança» (ананша) – не имеющий наследственной доли (проще говоря: не имеющий потомства). «**Пороть**», «**отпороть**» в смысле совершить половой акт с женщиной – образовалось от понятия «пора», «спора» – зародыш, семя. В ведах так назывался бог семени, «господин потомства» *ПРАджапати* [«Пусть вольёт Праджапати (семя)», АВ.V.25.5]. «**Жарить»** от перс. «zor» – сила, мощь. То, что в РВ называли «бычье неистовство». В сербохорват. «зÔр» – род; «зÔра» – ярость (ср.: «зариться»). «**Зазноба»** – также от «жар» (любовный), «зной». Способность производить потомство угодна Богу. Люди, наделённые любовью, детьми, счастливы, живут гармоничной жизнью. Не имеющие потомства прокляты Богом. Предки помогают детям и внукам даже после (физической) смерти. У предков (питаров) в ведах просили здорового мужского потомства. В «Махабхарате» (БВЛ, М., 1974, 340-345) есть главы о подвижнике Джараткару и его предках:

*В обете суров, он удерживал семя.*

*Он с гордостью нёс непомерное бремя…*

*Не зная любви, наслаждений взаимных,*

*Зато разбираясь в молитвах и гимнах…*

*Ища совершенства, по свету скитался,*

*Одним только воздухом странник питался,*

*Он чахнул, сося только листики с ветки…*

*Однажды подвижнику встретились предки.*

*К виране-траве прикреплённые, в яме*

*Висели те праотцы вниз головами.*

*От стебля одно волокно лишь осталось,*

*Которым спокойная крыса питалась.*

Подвижник спросил предков, может ли он помочь, уберечь их от бездны? Предки ответили, что подвигами отшельничества, отречения от мира ему не спасти их:

*На поприще этом и мы подвизались,*

*Но мы без потомства, увы, оказались…*

*И так как мы не дали миру потомства,*

*То с бездною адской свели мы знакомство…*

*От стебля осталася самая малость,*

*И ты – эта малость, что предкам осталась…*

*На стебле вираны висим, не виновны.*

*Тот стебель непрочный – наш ствол родословный.*

*Изгрызана крысой вирана-растенье,*

*То – временем съедено всё поколенье.*

*Висим на одном волоконце до срока, -*

*На сыне висим, что живёт одиноко…*

*Смотри, как бесчувствен, как малодушен*

*Мудрец, что одним лишь уставам послушен!…*

*ТВОЁ УСТРЕМЛЕНЬЕ К ДЕЛАМ ПРЕВОСХОДНЫМ – НИЧТО,*

*ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ БЕСПЛОДНЫМ!*

Предки велели: «Женись, чтобы чистая дева продлила с тобой родословное древо». Отшельник решил поддержать род, но не хотел жертвовать своим образом жизни, независимостью, поэтому ограничил обещание продолжить потомство оговорками, в результате которых он сошёлся с женщиной-змеёй только на время зачатия сына. Мотив «змеёвны» как существа из др. племени или из др. мира есть в предании о происхождении одного из племён скифов, русск. фольклоре. После встречи отшельник удалился в леса, полный подвижнических амбиций. Т.о., потомство Джараткару оказалось в роду змей (видимо, здесь подразумевается неотеческое, чуждое племя, поклонявшееся змеям). Бог наказывает своих приверженцев за амбиции в стремлении чрезмерно близко подойти к нему за счёт отказа нести тяготы обязанностей мужа и отца, угодные Богу ещё больше, чем служение молитвами, ограничениями, аскезой. Аскеты, отшельники, монахи, святые, давшие обет, религиозные скопцы, думая, что ежеминутно служа Богу молитвами, покаянием, воздержанием, выполняют свой долг, - на самом деле упускают возможность послужить вечному, божественному предназначению продолжателя рода человеческого, создателя образа и подобия Божьего на земле. Слишком воинственные цивилизации, где любовь, семья, женщина не ценились, так же шли против Бога, предков в главном: преступали завет продолжения рода с соблюдением его чистоты, здоровья, за что расплачивались гибелью, распадом, вырождением (рождением дебилов, извращенцев, уродов). Любовь - брак небесный – высшее предназначение человека и через это служение его богу. Я не случайно обращаюсь к этой теме в трагическое для русск., и.-е. время падения рождаемости.

В вед., слав. традиции понятие *чистоты* не столько физического свойства – сколько этического. Например, умываться могли и землёй (в «Авесте» очищались мочой коров), чистить что-либо – песком. Употреблявшаяся во время ритуальных действ слав. (на свадьбах, святках, на масленицу, в трудных случаях жизни) экспрессивная лексика, включавшая названия половых органов, взаимодействия их, не связана с развратом, блудом (грехом в глазах христиан!). Хотя слово «**грех»** (О.Н.Трубачёв считал, что оно от праславянской формы *grois* – кривизна), возможно, произошло от названия вед. ведьмы Грахи (санскр. «grah» – хватать; но для понятия «грех» в санскр. есть и др. слова), хватавшей человека, вызывавшей у него болезни (в т.ч. нравственные страдания) или смерть. Понятие греха в дохристианской вере и.-е. было, но не совсем такое, как у христ. Прославление любви, фаллоса не было грехом. Напротив, предки и.-е. считали такое прославление, величание во время ритуальных дней насущно необходимым для своего существования в веках. Жизнерадостная, солнечная, «фаллическая» лексика славянских игр лишь объясняла, напоминала принципы (и механизмы) плодородия. Подчёркивала: человеку надо сознательно способствовать плодородию земли (растений, животных, людей), чтить, внимательно отслеживать все этапы зарождения жизни. Благоговейно относиться к данным Богом возможностям преодоления смерти через потомков. За многие тысячелетия протоиндоевропейцы выработали лексику, мощно воздействующую на чувства, сознание людей.

Со временем любовь чаще стыдливо называли ЭТО. С ЭТИМ всегда были трудности. Имея дело с понятиями, казалось бы, прекрасно известными каждому человеку, на названия их, людьми же, как бы накладывалось табу. Трудно сказать, повинно ли здесь желание оградить интим путём тайны, деликатного умолчания (как нынче говорят: не распространяться об ЭТОМ). Или проступал отпечаток страха религиозного (в христ. времена) наказания за откровенность, искренность. Даже не столько за сами чувства, которым природа естества не в силах противостоять, и, как правило, не противостоит, - сколько за их несокрытие, выказывание-высказывание (оплошное или нет), наивное выставление напоказ. Трудность разговора об ЭТОМ, отсутствие терминологического синонимического многообразия привели к тому, что интимные общения мужчины и женщины зачастую лишены разнообразия, каждое общение похоже одно на другое. Отношение общества к интиму полно ханжества, скованности, предубеждения.

В результате появился, и уже давно, «стыдный», «уличный» язык, точно обозначавший органы и функции полов, но не предназначенный для открытого разговорного и печатного отражения естественной (и божественной!) цельности явлений. Кроме того, уличный язык больше использовался как ругательства (корни которых ещё глубже в веках – в заклинаниях-проклятьях), а не как простые обозначения естественных явлений. Использовался не столько для ровного будничного общения, сколько для оскорбительных выпадов, бранных выражений. Поэтому такая лексика воспринималась христ. обществом как вульгарная, пошлая.

Параллельно этому сами люди в тиши спален, восполняя пробелы общества, создавали индивидуальный яз. взаимоотношений между мужчиной и женщиной. У М.Кинессы в «Физиологии брака» приведены выражения для обозначения половых органов мужчин. Это слова: *ласкун, балун, султан, малыш, принц, король, голован, слон, ванька-встанька, жених, василёк, счастливчик*. Применительно к женщинам используются: *монашка, лебёдушка, цесарка, дурилка, хмелёвка, чародейка, сластунья, любава, пава, княгиня, невеста, мадонна*. Они поэтичнее, приятнее, но индивидуальны и не общеприняты. То есть, попросту говоря, другие вас не сразу поймут. Лингвисты подсчитали, что в основных европейских языках имеется приблизительно шестьсот слов для обозначения мужских и женских *гениталий* и свыше полутора тысяч – для описания основного эротического действа. Только французы используют почти сорок слов для этих целей, но мн. считаются запретными, неприличными (мы уже говорили почему).

Это о современном состоянии общества.

В древ. слова, которых мы сейчас стесняемся (названые выше), составляли предмет почтения, лирический высокий слог стихов, гимнов, молитв, заклинаний, были доходчивы, понятны. *Любовь, свадьба, брак* (включая много вариантов названий всевозможных действий, предшествующих любви, производимых мужчиной и женщиной, их фаллосом, вульвой в период любви), *зачатие, беременность, развитие плода, рождение малыша, материнство, отцовство* – все действия ЗАВЕТНОГО ПОВЕДЕНИЯ оформлялись соответственной ЗАВЕТНОЙ СИЛЬНОЙ ЛЕКСИКОЙ. Магия слов побуждения к действию, сила слов, сила жара границ никаких не знали, не признавали и не предполагали. Сильная лексика, «роковые» слова летали как ракеты. «Как наше слово отзовётся» не знал никто.

Но существовало и антиповедение. Если заветным поведением руководила любовь, то антиповедением – или ненависть, неприятие, или желание защититься. Оградиться от несчастья (измены, ревности, оскорблений, гнева, страха, врагов, «невидимых врагов», злых духов, злых помыслов и слов, колдовства, привораживания, нечистой силы, злоумышленников, дурных знаков в судьбе, дурных знаков на теле, беды, греха и т.д.). Поэтому с древ. времён СИЛЬНАЯ экспрессивная лексика, имевшая в виду сакральный смысл отношений мужчины и женщины, составляла основу заговоров, заклинаний, проклятий. Этому посвящена целая книга АВ, в которой мн. заклинаний, молитв на интересующую нас тему: «О Пушан, сотри бедствие на губителя зародыша!» (VI.112.3); «Расколи соперников до самого сердца» (XIX.28.3); есть проклятие, чтобы лишить мужской силы:

*Сделай для меня сегодня*

*Этого мужчину скопцом, носящим косу!*

*…Затем Индра двумя давильными камнями*

*Пусть раздавит оба его яичка!* (VI.138.1-2).

Проклятие против жены врага:

*Верхнюю часть твоего лона я делаю нижней.*

*Пусть не будет тебе больше ни потомства, ни рождения!*

*Я делаю тебя бесплодной, лишённой потомства.*

*Я делаю камень тебе затычкой*. (VII.35.3).

Основная масса заклинаний инд. арьев, конечно, не была записана. Она насыщена экспрессивной лексикой и - наиболее СИЛЬНОЙ, по сравнению с пристойной лексикой АВ. Так же было с заклинаниями слав. и русов. ***Мат – это своего рода заклинательная грамота, требовавшая особых условий её бытования***, иначе она теряла смысл-осмысление, превращалась в уродливое, малопонятное явление. В период христ., когда родовые боги были оболганы, оклеветаны, названы ложными. Тем более, ложными, вредными, ненужными начали считать заклинания, проклятья - они, в основной массе, были переведены в недосягаемую для христ., официального контроля область – в сферу разговорной лексики, отданы на хранение уст. С годами, а вернее, с веками, при ослаблении, утрате функции заветного антиповедения, эти проклятия, с вложенной в них древ. силой, стали выбиваться из ровного гармоничного уклада обыденной жизни слав. То есть *брань (ругание, лайка, псовка),* произносимые-непроизносимые слова, экспрессивная лексика из её древних истоков в славянской традиции имела культовую функцию, накопила изрядный банк фразеологии такого рода. При утрате функции оставшаяся «висеть в воздухе» большая масса фразеологии превратилась в срамословие. Именно тогда слова, бывшие в древ. божественными, стали называть *ругательствами, бранью, бранью площадной, матом, матерной речью, матерной бранью, матерщиной, похабными, похабенью*. При этом люди век от века забывали, откуда пошли столь сильные слова и выражения? Что означают? Для чего употребляются? И порой – мат-перемат льется из уст иных людей через каждые два-три слова, как песок, пересыпающий трудные места пути. Получается: ругательства даже никому конкретно не предназначены, просто «приправа», «приперчение» речи. Но, если древ. проклятья не имели адреса, адресата, были несправедливы, неточны, - то они, как правило, возвращались «на головы» (в карму) самих их создателей, выкликателей, их потомства.

Круг бранной лексики довольно обширен. Сюда входят «мать», «род» («выродок», «урод»). Действия, производимые фаллосом и вульвой («е… ный», «е… в рот»). Разнообразные варианты названий женских и мужских половых органов. Стремясь излить свою ярость, ругающиеся выкрикивали друг другу: «х… тебе!». Показывая на гениталии, кричали: «На – выкуси (полижи, пососи)!» Употребляли «выебок», «выблядок», «выскребок», «приёбаный», «приёбыш», «блядь», «проститутка», «стерва», «курва», «ублюдок», «е… мать». То есть намекали на мать – неизвестно с кем. Или, если выражение было «е… твою мать», – на то, что проклинающий, бранящий указывает на своё старшинство.

Наиболее архаичные формулировки связаны с представлениями о матери-змее, матери-собаке. Здесь «змеиное отродье», «змею пригреть (отогреть)», «змеёныш», «пёсье отродье», «сучий сын», «сукин сын», «сука», «сучка», «сучье семя». Здесь же и «кобель», «х… собачий». А уж «х… моржовый» имеет только русскую прописку. Почему в ругательные формулировки входили в основном названия таких животных, как змея и собака (пёс)? Это не случайно. Змея и собака – священные животные нижнего мира, стражи подземного царства. Они же символы близкой смерти. Связав с этими животными того, кому предназначалась брань, автор её призывал на головы бранимых ещё и смерть, желание ввергнуть своего обидчика в пропасть небытия, в царство подземного бога Ямы (в яму!). Кроме того, в ведийские времена рядом с индоариями, индо-славами жили не близкородственные племена, поклонявшиеся змеям (среди коренного населения доарийской Индии), собакам (иранцы). Связь женщин с чужаками не приветствовалась, считалась низкой, нечистой, предательской по отношению к отеческому родословному древу. Наиболее сильное осуждение, проклятье донесло до нас и больше (такого рода) древ. слов.

Многие, сколь распространённые, столь и не словарные эпитеты, метафоры женщины и матери необходимо пояснить. «**Сука**» (сучащаяся, сочащаяся) – самка собаки, а её сына называют «сукин сын». Так же называют дитя гулящей женщины, отец которого неизвестен. Это дополняет «собачьи» метафоры. У чех. psice – проститутка. «**Курва»** на укр., болг., серб, словен., сербохорв., чеш., польск., верхне- и нижнелуж. яз. – то же, что и франц. «cocotte» («кокотка», «разгульная») – курочка. Или плодовитая курочка. «Курвино копиле» – незаконнорожденный ребёнок (по тому же принципу, что и «сукин сын»).

Есть выражение «курва-масленица». В нём тайная игра смысла: масленица называется одновременно куриной (обильной курятиной) и разгульной. Кур, петух, символ времени, ук. на утро г., наступающую весну, пробуждение всего в природе для зачатия новой жизни. Кур – также символ плодовитости, плодородия. Но кур, курица относятся к солнечным животным. Собака близка подземному царству мёртвых, поэтому оттенок экспрессивности в этих выражениях разный. В «курином» случае не содержится пожелание смерти.

«**Стерва**» означает «падаль» (Даль). Древнеперс., авест. «strav» – осквернять себя, грешить. Именно так называют сознательную осквернительницу себя. «**Блядь**» совершенно элементарно связано посредством чередования гласных с «блуд», «блудить». И с плодами этого блуда: у французов ble, у англичан blead - плод. «**Хабалка**» – баловница, шалунья, распутница – от «хабить»: 1. Портить (сравните: «**похабить**», «**похабный**»). 2. Хватать, хватать с жадностью, загребать, что сохранилось в лат. «habeo» – иметь. «**Шлюха**» от «шляться» («шлях» – польское «степная дорога»), «стлаться». «**Харахонья**», **«хорохонья»** – прозвище не злое: кокетливая бабёнка (ср.: «**хорохориться**»). Конечно же произошло оно от имени бога Хора, Хорса, как и «хороший», «прихорашиваться».

Говоря о брани, ругани (у слав. ещё «лайка», «псовка») у наших предков, необходимо отметить, что она была в основном двух типов: 1. Как форма ритуального поведения в определённые моменты. 2. Как тип высказываний, выражающих отрицательное отношение к адресату или ситуации. Брань в народных представлениях наделяется магической силой. Специфика матерной брани, содержащая уничижительные характеристики адресата, его матери, состоит в том, что, с одной стороны, она табуирована. С др. – ритуализирована, в частности, в семейных, календарных, земледельческих обрядах. Из вост. слав. у русск. матерная брань, в т.ч. женская, табуирована меньше, чем у белор. и укр. Поэтому и укоренились выражения «русский мат», «русская брань». Для южнославянской традиции (болг., сербохорв.) характерно такое распределение брани между полами: мужчины употребляют матерную брань, женщины – проклятия. В др.-русск. (южнорусск., западнорусск.) народной традиции существовал запрет на матерную брань, связывавшийся с представлениями о том, что матерщина оскорбляет Мать Сыру Землю, тревожит родителей, покоящихся в земле, оскорбляет родную мать человека. К тому же (в этих регионах) запрещено было бранить женщину (дети отвернутся от неё; от этого под ней горит земля).

Хотя *ритуальная брань* повсеместно широко применялась в роли оберега. Ею отгоняли лешего (в Костромской губ., например, существовал ритуал усмирения лешего), демонов, злые силы. Для такой брани характерны *отсылки* – формулы, обозначающие места отсылки адресата – чужое пространство (баня, болото, тёмный лес; «куды люди не ходят», «где Макар телят не пас»; к лешему, к чёрту; в архаические времена к богам подземного мира); телесный низ (в ж…, в сраку, на х…, пошёл в п… у!). При этом *проклятия* содержали ещё и пожелания зла. *Отказы* – более частные случаи бранных формул (х… тебе! Лихо тебе! Получишь х… собачий!). В бранных формулах могли уп. названия гениталий; обвинения адресата в незаконнорожденности. А также животные собака, волк, свинья, змея, осёл; скотина.

В древ. брань считалась не менее действенным средством, чем молитва. Бранью отгоняли градовую тучу, бросая при этом в неё молот (серб.). Брань применялась для *отгона* духа болезни (лихорадки, тифа и др.), сглаза. Бранные эпитеты имели в таких случаях *отгонную* функцию. Антиповедение, поведение наоборот включало брань человека, идущего на важное дело. Бранили его в печную трубу (как, например, выкликали в печную трубу имя человека, который долго не возвращался домой. Совр. отголосок этого: на пожелание «ни пуха, ни пера» отсылают «к чёрту!»).

Уже сейчас, изучающие мат, предположили, что мат, действует на ДНК, сильно расшатывая его. Но древ. предки каким-то непостижимым образом, не зная о существовании термина ДНК, давно ЗНАЛИ О СИЛЬНОМАГИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ МАТА. ОНИ ЕГО И ОТКРЫЛИ! И ИСПОЛЬЗОВАЛИ В ПРОКЛЯТЬЯХ-ЗАКЛЯТЬЯХ, ОТГОНАХ, ОТСЫЛКАХ, ОТКАЗАХ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ВРАГОВ, ВРАЖДЕБНЫХ СИЛ.

Ритуальная брань, эротическая лексика богато использовались слав. в святочных обрядах (например, колядовщиками в адрес плохо одаривших их хозяев), во время масленичных, купальских празднеств, где притворно «отпевали» с эротическими намёками чучела Масленицы, Купалы, Ярилы, Костромы, Кострубоньки (некоторых кукол создавали с большим фаллосом; накладными грудями), сопровождая «похороны» непристойными жестами, заголением, шуточными эротическими эпитетами самого откровенного свойства, проклятиями, издёвками, фамильярной балаганной речью, которая использовалась в народных драмах. Обрядовая брань, как антиповедение, поведение наоборот, нередко сопровождала сев и жатву.

Лексика, включающая название гениталий, связанных с ними телесных функций, использовалась в виде оберега, отгонного средства. Слово, обозначающее мужской половой орган, писали на вологодских прялках. Особая свобода употребления бранной, эротической лексики, считавшейся у христ. непристойной, была у слав. *в свадебных обрядах*. Шутки-прибаутки, намёки на брачное поведение, на плодоносность жениха и невесты, обилие ритуальных действий, направленных на обеспечение плодородия, охрану от злых сил, наполняли свадьбу спецификой народных понятий о смысле жизни. Для восточнослав. свадьбы, представляющей собой живой народный театр, характерны ритуальные перебранки сторон жениха и невесты. А также корильные песни, содержащие шуточно-бранные эпитеты, ругательства. Указ русск. царя в 1648 г. предписывал, чтобы на «браках песней бесовских не пели и никаких срамных слов не говорили», «бесчинства и сквернословия не делали». Но люди ещё долго делали так, как их предки. Они перевели свои проклятья, словесные элементы заветного поведения, антиповедения в недосягаемую для христ., официального контроля область – в сферу разговорной лексики, устной речи («на каждый роток не накинешь платок!»). Брань имела культовую функцию, а при утрате самой функции превратилась в непонятное, неоправданное срамословие. Непонимание силы и необходимости (в определённых обстоятельствах) брани происходило оттого, что одни считали брань (разнообразных видов) **культурой и традицией**, др. - **бескультурьем, грубостью, невежеством.**

Совр. изобретательность сквернословов на порченые слова не идёт ни в какие сравнения со словами-проклятиями наших предков, боявшихся немилости богов, даже в заклинаниях, заговорах бывших осторожными, умеренными. Безусловно, сквернословие от невежества, необразованности, легкомыслия нельзя допускать. «Фоновое» употребление мата – жутко! Нельзя бездумно повторять то, смысла чего не постиг. И Христос говорил: «…За всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (МФ.12.36-37). Одно сказанное слово может принести инфаркт, смерть.

Сейчас идёт необыкновенно мощная тотальная борьба за наше внимание. Чтобы отвлечь нас от самих себя, своего древнего реликтового сознания, своего психологического, культурного, духовного опыта. Чтобы не дать нам уже никогда вернуться к себе, своему родовому защитному коду, осознанному божественному существованию. А значит к стойкости, умению устоять против вызовов враждебных сил, обстоятельств; стоять, сопротивляться.

Бранные слова современности льются от безотчётного страха людей перед жизненными обстоятельствами, крупными, а чаще - мелкими. Люди беспомощно и бессознательно опираются на психологическое оружие древ. предков, не умея им владеть.

Наслаивавшиеся многолетне, многопоколенно неконкретно адресованные ругательства порождали у скабрёзников накапливавшуюся злобу, скверну в сердце, выделявшую яд-токсин в собственный организм, в организмы собственных детей и всех окружающих. Как правило, семьи «пустых» сквернословов (в отличие от тех, чьи проклятия через посредство бога направлены в адрес конкретного зла) неудачны. Потому что люди напрочь забыли, что самое сильное проклятие – проклятие матери, отца своим детям. И оно сбывается буквально. Если родители ругаются (в т.ч. и на детей) ежедневно, ежечасно, то семьи неблагополучны. Здесь пьяницы, наркоманы. Преступники, хулиганы, домашние тираны. Вырожденцы, ущербные физически, психически, умственно. Половые извращенцы, дебилы. Здесь безумие, кровосмешение, психические заболевания. Разводы, семейные драмы, измены; предательство, ложь, грубость, раздражение, безнравственность. Такие семьи (или типы из таких семей), как правило, и дружат с себе подобными (об этом подробнее написано у Г.Климова «Князь мира сего» и др.). Совр. ругательства – по Фрейду – «ротовой секс». Г.Климов писал: «…Шкала половых извращений в упрощённой форме довольно точно соответствует шкале непечатных ругательств». Половые извращенцы – люди, делающие буквально то, что называется в этих непечатных ругательствах (например, «е… мать», «е… в рот» и т.д.). Хула словесная стоит рядом с действием – хулиганством, охальничеством.

Вот вам две стороны проблемы экспрессивной лексики: ее божественное (в ряде случаев) происхождение, сопутствующее любви, продлению рода, осуществлению вечной жизни на земле (и её защите), преодолению небытия; и её осквернённая, порочная, непристойная суть в совр. мире.

БРАТЧИНА – общесельский (или кн.) пир «в складчину», посвящённый событиям календарного г., связанным с плодородием; или сельским событиям из жизни народа. На Б., проходившие 1 марта, 4, 24, 29 июня, 1, 6, 20 августа, 8, 9 сентября, 1 или 6 января и т.д., «всем миром» варили меды, закалывали «завиченного» (обещанного) быка и готовили др. снедь. Б. подробно описаны в новгородских былинах о Ваське Буслаеве. Полочане в 1159 г. хотели заманить обманом кн. Ростислава Глебовича: «и начаша Ростислава звати льстью у братьщину… да ту имуть и».

БРАЧЕНИЕ (СВАДЬБА) – одно из названий обряда бракосочетания (от «брать за себя»; слова с семантикой обмена «брать» – «давать» весьма распространены в брачных терминах). Брак был делом не личным, в древ. вся община принимала участие в сватовстве, сговоре, смотринах, «играни свадьбы» - развёрнутого драматического действа. Ещё до свадьбы молодёжь брачного возраста собиралась на праздниках, хороводах, посиделках, где оказывала друг другу различные знаки выражения взаимной симпатии. Например, парень бросал девушке кукурузный початок, вручал яблоко, голое веретено, забирал цветок с её головы, платок из-за пояса, просил напиться из её ведра. Девушка дарила парню вышитый платочек (рушничок, поясок и т.д.). Отношения девушки и юноши были свободными в России, Белор., отчасти на Укр., в Словакии, Хорватии, Сербии, однако до утраты невинности дело доходило редко, особенно там, где девственность невесты подвергалась ритуальной проверке в свадебном обряде. На сев. Руси, в Сербии, Воеводине, Черногории, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Славонии, Словении бывали и ярмарки невест – *девьи смотрины, выбор невест*. Выбор невесты и жениха обычно определяли родители.

Способы заключения брака в разных местностях слав. мира и в разные вв. были различные. В Польше, у чехов до XVI в., у укр. до XVII в. известно *умыкание*. «Повесть временных лет» уп. о тех вост.-слав. племенах, которые «умыкиваху у воды девиця», «умыкаху жёны собе» во время игр. *Купля невесты за вено* (плату) уп. в «Повести временных лет» (под 988, 1043 гг.). Этот обряд, встречавшийся в зонах культурного контакта слав. с соседними тюркскими или угро-финскими народами, был мало распространён и исчез ок. X в. Следы купли-продажи невесты сохранились лишь в символическом *выкупе невесты* во время свадебной церемонии и в приговоре свата («у вас товар, у нас купец»). Наиболее обычен способ брачения путём *договора* сторон, что выражалось в различных предсвадебных церемониях *сговора* – от *сватовства* до *помолвки*, во всевозможных обрядовых действиях: *рукобитье, сговорные письма, росписи приданого* и т.д. Формой открытого засвидетельствования брака служила вся брачная церемония – *свадьба*, а также *брачная ночь*. Все этапы подготовки к свадьбе, она сама сопровождались множеством свадебных песен (см.). Вступившие в брак назывались молодыми. Молодых предъявляли обществу в один из дней масленицы. После этого они становились полноправными супругами и их окликали по имени-отчеству. Брак воспринимался как союз навеки, и юридический развод был крайне редок или вообще невозможен. Хотя иногда, по взаимной договорённости, супруги предоставляли друг другу свободу. Это никакими ритуалами не оформлялось. Повторный брак был возможен через 40 дней, 6, 8 недель, 9 месяцев или г. после смерти супруга. Вторично вступившие в брак не назывались молодыми.

Б. полно символов. Например, фата – саван, т.к. девушка в лице невесты умирает и появляется женщина-жена. Символы бракосочетания – круг-кольцо (хоровод, хождение посолонь); венок; круглый свадебный хлеб (колач, коровай), зерно (им посыпали новобрачных), кукла – залог завершения (замыкания круга) плодородия новой семьи. В связи со свадьбой часто употреблялись слова: *окручивать, крутить, повивать, завивати, свивать, связать*. Символом заключения брака являлась перемена причёски невесты (заплетание-расплетание косы) и головного убора (замена девичьего венка на платок, покрывало). В брачной символике есть действия, связанные с преодолением препятствия, границы. Переезд, переступание через порог новой избы; бани. Перепрыгивание молодых через костёр, переправа через воду и т.д. Именно поэтому в свадебном обряде появляются различные способы сведения жениха с невестой. Выведение невесты к жениху, выкуп как преодоление препятствия, связывание молодых поясом, ленточкой, волосами. Мотив руки так же известен в свадебной терминологии: «просить руки», рукобитье, заручины, зарука, порука, рукованка (словацк.). Поручники – сопровождающие жениха к невесте. Известен также мотив упряжи, отсюда слова *супруг, супруга, супруги* (в одной упряжи).

Актуальны для брачной символики оппозиционные семантические признаки. Чёт – нечёт (чёт – брак, нечёт – безбрачие). Сырой – сухой (ср. «присохла»). Горячий (горячий поцелуй, горячие объятья) – холодный (обычно - холодная безбрачная постель). Белый (чистота) и красный (любовь, огонь желания, кровь). Присутствовал здесь мифол. мотив супружества солнца с месяцем, солнца с утренней звездой. Существовали у слав. свадебные фаллические обряды: «…чтуть срамные уды; и в образ створены и кланяются им и требы им кладуть. Словене же на свадьбах въкладываюче срамоту и чесновиток в ведра пьють…». Это место трактата Даниила подтверждено «Словом христолюбца», а также подкреплено археологическими материалами. На раскопках в Ленчице в Польше, в слое XII в. найдены ведро, бадья, «срамота» (фалл), ступа – полный набор «реквизита» свадебного обряда. Фаллический свадебный обряд слав. пафосно заострял внимание на гл. производительном действе молодых супругов, на гл. символе производительной силы – фаллосе («срамном уде»), безусловно и безоговорочно утверждая его наивысшее значение в деле производства потомства, продолжения рода, создания новой жизни.

Смысл *свадьбы* в создании новой семьи ради жизни в любви, ради продолжения рода; в изменении возрастного статуса членов двух родов, публичном признании их нового общественного положения; в учреждении родства двух родов. В ходе свадьбы последовательно проходит ритуальное преодоление границ, фиксирующих изменение семейного статуса молодых: заключение договора сторон во время сватовства, обручение, брачное сведение молодых, поэтапная перемена причёски, головного убора и т.д. Сюда входит преодоление пространственных границ при переезде невесты в дом жениха, брачная ночь, как преодоление границы девичества-женственности. *Сговор свадебный* включает *сватовство, смотрины* и *обручение*. На этом этапе достигается окончательная договорённость сторон и определяются новые родственные связи. Далее шёл обход гостей с приглашением на свадьбу и приготовление приданого. Накануне свадьбы мог проходить *девишник* и (соответственно) *мальчишник* – прощание с друзьями юности. Затем шло *приготовление невесты, свадебная баня, расчёсывание, убранство*. Приезжал *свадебный поезд* жениха, проходил *выкуп невесты* родственниками жениха у брата или родственника невесты, *приём невесты в доме жениха, повивание невесты* (окончательная перемена причёски на головной убор), *свадебный пир* (гулянье), сопровождаемый *одариванием* (иногда с шуточными формами различных денежных сборов: на рогозку, на мяч, за фигурку козлика, зайца)*, величальными песнями*.

Гуляние или *свадебный пир, почестный пир* (т.к. всех там чествовали-величали; или *красный обед*) был центр. массовым действом свадьбы. Ритуальной пищей свадьбы считались: каравай, пирог свадебный, блины, пряники, каша, курица, петух, жаркое, яйца, мёд. На пиру звучали величальные песни, шуточные эротические приговоры, шутовские сценки с ряжением, танцы. Рассаживались согласно свадебным чинам, степени родства, полу. Рассаживал гостей дружка (гл. распорядитель пира), старший сват или отец жениха. Гости не занимали места в красном углу, где сидели только жених и невеста. Центральным моментом пира был делёж и раздача свадебного каравая (пирога). А болгары ещё разбирали деревце свадебное (кумово дерево), расхватывали с него яблоки. Гости кричали, как капуста горька. Жених целовал невесту, невесту и жениха кормили яичницей. Яйца – символ плодородия, символ зародыша жизни. Молодые должны были сохранять молчание до конца пира. Гуляние гостей порой продолжалось в течение всей брачной ночи молодых. На второй день «будили» молодых, проверяли постель, чествовали мать, отца невесты-молодухи за хорошее воспитание и блюдение в девичестве. Затем гости и молодые ходили по улице с ряжеными, которые предпочитали знаки, атрибуты плодородия, намёки на здоровые брачные отношения, эротические шутки-прибаутки.

БРЕНИЕ, БРЬНИЕ, БРЪНИЕ – глина. Бренный – глиняный. Перен. – хрупкий, не вечный. Из глины делали фигурки богов, амулеты, посуду (в т.ч. ритуальную). Но гл. – глина, так же как ил первозданный, участвовала в создании земли, суши. Поэтому говорят: бренно всё земное.

БРЕСТ – брод.

БРОДНИКИ – люди от смешанных браков (и связей) разных племён, отверженные племенами или отошедшие от племён по собственной воле. Жили на нейтральных или пограничных землях. Отряды Б., как наёмники, были в составе др.-русск. войск. Поскольку эти люди имели сознание, веру химерические, сумбурные, их верования, нравственные принципы были не стойки, известны случаи предательства Б.-ми русских.

БУБЕН – музыкальный инструмент у мн. и.-е. народов, в т.ч. слав., медная чаша, натянутая кожею. Инструмент сопровождал ритуальные танцы, отгонял злых духов.

БУГ – «богова река», богов. 1. Зап. Б. – правый приток Вислы, священная р. слав. По свидетельству Гервазия Тильбургского (XII в.), в древ. называлась Armilla. 2. Юж. Б. в античных письменных памятниках (Геродот, Страбон) назывался Гипанис – священная р. слав.

БУДУТИН – с. (весь), где родился русск. кн. Владимир.

БУЕВО, БОУИ, БУЙ – погост, кладбище.

БУЙ – 1. Уважительное обращение в Др. Руси к мужчине, вступившему в пору половой и воинской зрелости, защитнику рода, народа, родины. Означает «храбрый», «отважный», «крупный», «сильный». В «Слове о полку Игореве» – «Яр, буй, тур, Всеволоде!». 2. Сильный ветер; место, открытое для сильного ветра.

БУЗИНА – растение, связанное с демоническими силами. Например, с насыланием дурных снов. Использовалась нечасто, в основном в календарных обрядах, в магии, оберегах, гаданиях, народной медицине, как лечащее зубную боль, лихорадку. Считалось, например, что трость из Б. оберегает от злых людей.

БУК – название дерева созвучно слову «бог», оно символ величественности, процветания, чести и победы, стойкости и полноты жизни. На Б., как наиболее удобный для письма из древесных материалов, с древ. времён записывали священные тексты. Первоначально нацарапанные на нём знаки получались бледными, но стоило их подвергнуть горячему вощению, - они приобретали красновато-коричневый цвет. Воск «проявлял» текст и консервировал древесину. У чехов и новгородцев такое древ. письмо именовалось «дъшка» «дщтька». От слова «бук» русск. «букы» – буквы, а у сербов и хорват - «боукъве». А буквы дали букварь.

БУКА – детское слово, которым пугали детей в древ., обозначало некое существо, которое мычит, неприятно, как выпь, кричит, жужжит, ревёт, ухает, шумит. В целом, волнует, мутит сознание. Этим существом могли быть выпь, пеликан, некая неизвестная птица, букавица – род лягушек, чьи самцы издавали громкие вопли, вол и т.д. Позже слово «Б.» перенесли на человека, который почти не говорит с людьми, старается остаться в стороне, чуждается общества.

БУКВИЦА – одно из протославянских письмен до кириллицы. Произошло от слова «бук» - материал, на котором писали, от этого же корня «буквы». Царь скифов вызывал Дария ругательным письмом (письменно!) ещё в 513 г. Предки русск. и скифов (за неимением бука) писали на деревянных дощечках, на бересте.

БУРКА, БУРКО – конь бурой масти, Сивка-бурка сказок, связан с волшебством, обладал сверхъестественными качествами, как кони Ашвинов из вед. Он – перевозчик из одного мира в др. (из мрака в свет; из действительности в волшебный мир богов). Герой перемещался на этом коне так же, как если бы он в одно ухо влез, в др. – вылез. Или прошёл по магическому переходу в другой мир.

БУСЛАЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ (1818-1897) – выдающийся русск. исследователь яз., истории, фольклора, др.-русск. литературы и искусства, специфических черт обл. культур Др. Руси. Сопоставлял совр. русск. яз. с др. родственными и.-е., со ст.-слав., привлекал данные др.-русск. памятников письменности, народных говоров. Б. стремился установить связь ист. яз. с жизнью народа, с обычаями, преданиями, верованиями, связывая воедино яз., поэзию, мифол. Рассматривал фольклор «как осколки древних мифов», сопоставлял европейский фольклор с востоком (Индией, Ираном). Основной труд Б. «Ист. грамматика русск. яз.», М., 1959.

БУТМИР – стоянка ледникового периода (2600-1800 гг. до н.э.) близ Сараево в Боснии, где найдено медное литьё, глиняная посуда, близкая к Трипольской и Микенской культурам.

БУЯН – (*от «буй» – ярь, творческая энергия, благодать творения жизни*) мифич. о., уп. в русск. сказках и заговорах. Находился далеко в м., «посреди окиян-моря», «за морем», «за морем Хвалынским», наделялся фантастическими чертами потустороннего мира. В заговорах Б. – место пребывания мифич. персонажей («всем птицам старшей Гаганы», Змея Огненного, которого клюёт вещий Ворон – «всем воронам старший брат»; место, где находится чудесный камень Алатырь, а также чудодейственные средства, которые уп. в заговорах, сказках, былинах. Иная версия у Афан. (2, 69-70): «Светло-голубое, блестящее небо лежит за облаками, или за дождевым морем; чтобы достигнуть царства солнца, луны и звёзд, надо было переплывать воздушные воды. Таким образом, это небесное царство представлялось воображению окружаемым со всех сторон водами, т.е. островом. С особенною наглядностию метафора эта выступает в русских заговорах – там, где говорится о чудном острове Буяне. Название «буян», принятое позднее за собственное имя, первоначально было не более как характеристический эпитет баснословного острова; в некоторых уездах доныне вместо «Буян-остров» произносят: «буевой остров». Буй служит синонимом слову яр, как это видно из замены этих речений одного другим в «Слове о полку Игореве»; оба слова совмещают в себе тождественные значения. Ярый… заключает в себе: весенний, горячий, пылкий, раздражительный, страстный, плодородный, урожайный. Понятие весеннего плодородия заключается в слове буй. Глагол буять (Оренбур. губ.) – вырастать, нежиться («он буял у батюшки», или в народной песне: «деревцо кипарисовое, где ты росло, где буяло? Я росло на крутой горе, буяло против солнышка»). Прилагательное буйный, когда говорят о нивах, лугах, лесах, служит для обозначения того, что травы, деревья растут высоко, густо, обещают богатый урожай (буйный лес, буйные хлеба, буйные ягоды; чешск. буйна пшенице, обили буйне). Отсюда объясняется следующее выражение…: «дивья (диво ли) за буяном кони паствити». Что соответствует чеш.: «не диво пасти коней на тучных пажитях!». «Вообще же буйный (буявый) употребляется в смысле дерзкий, наглый, неистовый (=яростный). Буесть – удаль, отвага, буйная головушка – отважная, смелая, буйные ветры – бурные, стремительные, буйная зима – резкая, студёная. Болгары дают этот эпитет огню («буен оган»). «Остров буян» – поэтическое название весеннего неба… Чародейное слово заговоров, обращённое к стихийным божествам обыкновенно начинается следующею формулою: «на море на окиане, на острове Буяне», без чего не сильно ни одно заклятие. На острове Буяне сосредоточены все могучие силы весенних гроз, все мифические олицетворения громов, ветров, бури. Тут обретаются: змея всем змеям старшая, вещий ворон, всем воронам старший брат, который клюет огненного змея. Птица, всем птицам старшая и большая, с железным носом, медными когтями (напоминающая чудесную Стратим-птицу, всем птицам мать, что живет на океане-море, творит крыльями буйные ветры). Пчелиная матка, всем маткам старшая, т.е. на острове Буяне лежит громоносный змей, гнездится птица-буря, роятся пчёлы-молнии, посылающие на землю медовую влагу дождя». По преданиям, на о. цветущий рай-вырий, откуда при начале весны приносятся на землю разнообразные растительные семена, зародыши всякой жизни. Б. – место загробного упокоения умерших; на этот о. устремляются души, вышедшие из телесной оболочки, там восседает грозная птица-Смерть. Б. в др.-русск. имел значения: «гора», «холм», «бугор»; «буй» - сильный ветер, или место, подверженное сильным ветрам.

БЫВАЛЬЩИНА, БЫЛИЧКА, БЫЛЬ – в русск. народном творчестве устный рассказ о будто бы имевших место невероятных происшествиях, отличающийся, однако, реалистическими подробностями. Противоположны Б. небывальщины, небылицы.

БЫК (БУЙВОЛ, ВОЛ, ТАВР, ТУР, ЯК) – символ всего живого, мифопоэтическое воплощение плодовитости, плодородия, мощи, буйства природных сил, животворящих начал. Опора земли, стоял в центре мироздания. В Сербии (Хомолье на С.-В.) связывали Б. с четырьмя сторонами света, полагали, что земля держится на четырех Б.: чёрном (З.), сивом или половом (Ю.), белом (С.), красном (В.). Б. участвовал (по одной из мн. версий создания жизни на земле) в жизнетворении. В «Авесте», в книге «Ясна», есть гл. «восхваление души быка», кроме того, в «Авесте» написано, что при сотворении мира, на втором этапе творения, стоявшего в центре мира быка, а также мн. растений и человека боги убили и растолкли в ступе. Из этой родственной биомассы родились растения, животные, люди: мировой цикл жизненачала был приведён в движение. На Б. есть (видимый или невидимый) знак принадлежности Богу. Б., живущий внизу, под земным шаром, удерживал землю. Б. в ведах считался животным Бога подземного мира Ямы. В «Джамаммападе» есть строки:

*Дохнул якоголовый Яма,*

*И ты пред ним, как съёжившийся лист.*

В то же время Б. - одно из земных воплощений бога-громовержца, солнечных богов (в вед. мифол. – *Индры*; в греч. – *Зевса*, сюжет о похищении Европы и др.; в слав. – *Перуна*; а также *Велеса*). В весенней обрядности тур или Б. выступал в виде персонажа по значению плодородия близкого к Яриле. В серб. Хомолье Б., на земле Пятикладенцы (место, где были пять священных ключей) как жертвенное животное бога, съедали в день Перуна (в христ. Ильин). То же делали и болгары р-н Хаскова и болгары во Фракии, они съедали Б. в понедельник. Вологодские крестьяне первую тучу перламутрового отлива, предваряющую грозу, называют Б. Бычьи маски и рога играли культовую роль на терр. нашей страны с V - IV тыс. до н.э. В Юж. Зауралье, найдена ритуальная композиция из бычьих черепов, относящаяся к середине II тыс. до н.э. Бычьи маски и черепа развешивали для устрашения врагов и злых духов. Б. - излюбленная маска святочных, масленичных ряжений (в костромских крестьянских играх известна святочная «игра в быка»). Б. считался недосягаемым для нечистой силы (наряду с волком, медведем). Согласно Прокопию Кесарийскому (VI в.), слав. жертвовали быков (обычно трёхлетних) богу «творцу молний». У вост. слав., в более ранние периоды их истории, существовал обряд заклания Б. в день Перуна. Жертвоприношение Б. проводилось в иных русск. землях и в христ. времена. Вплоть до ХХ в. Исследователи русск. фольклора Б.М. и Ю.М. Соколовы в предисловии к сб. «Сказки и песни Белозёрского края» (Пг.,1915) писали, что крестьяне новгородского с. Пречистого 8 сентября приводили на паперть церкви «обещанный» скот. Закалывали, варили, тут же угощали бедных. Ильинская жертва зафиксирована Е.В.Барсовым в Олонецком крае, здесь приводимых Б. называли «завиченными» (заветными). Эта жертва считалась приятной Богу, утраивала дарованное Богом счастье. Забылин в книге «Русский народ и его обычаи» утверждал, что в 1800 г., когда христ. на Руси было 900 лет, он сам видел в Одоевском у. Тульской губ. святилище *Бога* в виде человека с бычьей головой (это могло быть воплощение *Перуна, Велеса, Сварога* или *Дыя, Рода – А.Б.*) и *Божини* (по некоторым источникам, это *Подага, Макошь – А.Б.*) в виде женщины с коровьей головой; оба они боги плодородия и хорошей погоды, необходимой для урожая. Он видел богослужение: верующие выходили из церкви, шли к святилищу, несли туда дары, пожертвования, которые потом поступали в пользу церкви. Глиняную модель храма, украшенную бычьими рогами, нашли археологи в поселении Трипольской культуры у р. Рось (IV тыс. до н.э.). В Ю.-В. Сибири на склонах Вижиктич-Хая обнаружены петроглифы солнечных Б., всё тело которых испещрено солярными знаками. Среди солярных петроглифов в урочище Тамгалы, близ Алма-Аты, есть изображение солнцебога, стоящего на Б. В русск. фольклоре Иван Быкович обладал даром оборотничества, волшебства.

Б. – символ мужества, силы, упорства. В древ. Индии Б., «буйвол» (на Руси «буй», «тур») употреблялись в качестве обращения или титула лиц мужского пола, выражали крайнюю степень восхищения, уважения. В «Рамаяне»: «О бык среди Ману потомков!» (Ману – человек; ср. нем. «Der Mann»). Именно поэтому на Руси было распространено уважительное обращение к мужчине, достигшему половой и воинской зрелости «яр-буй-тур». В Ипатьевской лет. встречаются сравнения героя с туром «Храбръ бо бе яко туръ». В Костромской губ. пели фольклорную песню «о Туре – удалом молодце». У балт. слав., в Галиции, у зап. слав., в Польше попадались фигурки Б.; бычьи головы находились в святилище Родогоста, принадлежавшем бодричам. Очень прочным был культ быка у вятичей, до сер. XIX в. сохранился женский головной убор «турица» с огромными тряпичными рогами, несомненно, бывший когда-то ритуальным.

В Галиции в начале мая был праздник *Туры* или *Турицы* (коровий праздник), соответствовавший семику великороссов; в иных местностях подобный праздник отмечали и на Зелёной неделе, ближе к Купале. Девушки чистили и убирали коровьи хлева, коров наряжали цветами и обвешивали зелёными ветками, давали им хлеб, намазанный мёдом, обливали коров водою и под деревенскую музыку выгоняли на пастбище. В с. Туровском, близ Галича, в 1836 г. найдена небольшая статуэтка тура, вылитая из красной меди; по преданиям, на горе над Галицким оз. существовало капище турово. Тура чествовали и зимою на Коляду; в Малой Галицкой Руси ходили с Б., в Б. одевались ряженые. У словак. также был весенний праздник Turice, где чествовали солнце в образе тура или Б. Тур уп. в «Поучении» Владимира Мономаха: «Тура два метала мя на розех и с крнём» («на розех» здесь на рогах), в «Слове о полку Игореве», былинах (о Добрыне Никитиче и др.). Часто уп. турьи места: В Русск. ист. сб. (I, ст. Ходаков, 80), у Афан. (2,140) встречается название «Турова божница» как указание на святилище слав.; «Турья земля»; приток Тобола - Тура, гор. и с. Тура, Туринск, Нижне- и Верхне- Туринск, Вильно стоит на Туровой горе, гор. Туров в Гомельской обл. Белор.; Турово-Пинское княжество X-XIII вв. одно из известных на Руси; мн. топонимов такого рода в Чехии, Моравии, Германии (на бывших слав. землях), Италии (Турин и др.), Франции (Тур и др.). А Крым – бывш. Таврия, там жили таврорусы.

Афан. (1,339-340;3,83) об этом писал: «В памяти нашего народа сохранились отрывочные воспоминания о яром туре=светлом, весеннем плодотворящем быке бога-громовника. Эпитет *ярый* указывает на творческие силы весны…. С названием тура нераздельны понятия о быстром движении и стремительном напоре: *туровый, туркий* – скорый, поспешный, *турить* – ехать или бежать скоро, гнать кого-нибудь (*по-турить* – выгнать, вытолкать), *туриться* – спешить. В дальнейшем, производном значении, «ярый тур» - храбрый, могучий воитель, как можно видеть из эпических выражений Краледворской рукописи и Слова о полку, которое величает князя Всеволода – яр-тур или буй-тур. Народные песни, которые поются при встрече весны, вспоминают Тура – удалого молодца и соединяют его имя с другими прозваниями Перуна: «ой, Тур – Дид-Ладо!» Именем тура (вола, быка – *А.Б.*) народ окрестил многие географические местности; особенно любопытны следующие названия озёр: Волотур, Воловье, Воловье око, Турово, Тур-озеро…. В указанных названиях озёр кроется… верование в происхождение этих водоёмов от тура-горомовника. Что действительно славяне чествовали тура, как воплощение божества, это засвидетельствовано следующим местом Синопсиса: на праздник Коляды простолюдины «на своих законопротивных сборищах некоего Тура… и прочие богомерзкие скареды измышляющее, вспоминают». В Польше, 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, барашков, раздают их, вместе с другими припасами, коледовщикам…. В львовском номоканоне XVII в. упоминаются… игрища Туры. Весенний праздник до сих пор называется у славян Tuřice и Letnice. Турица своим названием напоминает нам древнее поклонение Туру…. В старину у сербов совершался обряд, тождественный с нашим ряженьем (хождением окрутников)…. Впервые они совершали обход (в т.ч. в костюме и маске тура – *А.Б.*) на Сретенье, и потом – на всякий праздник…». В Галиции Турицы празднуют в начале мая или на Зелёной неделе; а у чехов первое мая слывёт коровьим праздником…. Соответственно различным поэтическим воззрениям, бог-громовник или сам выступал в образе ярого быка, или как пастух выгонял на небо облачных коров».

*Вол* – Б., лишённый мужского достоинства, символ грубой силы, выносливости и богатства. У слав. он считался чистым, жертвенным животным. На В.–близнецах ритуально опахивали пространство для защиты от злых сил, нечисти, особенно ценились чёрные В.–близнецы. У слав. были «воловьи праздники», которые поглощены христ. – Власия, Тодорова суббота (у юж. слав.), Модеста и др. В эти дни с В., как наиболее ценными помощниками человека при выработке урожая, делились калачом, испечённым из первой муки. В. считались обязательным транспортом покойника (в тех слав. регионах, где производилось захоронение, а не сожжение).

БЫЛИНЫ (СТАРИНЫ) – русск. народные песни, сказания, сложенные в XI–XVI вв. (с более древ. элементами), повествуют преимущественно о богатырях, отражают нравственные идеалы народа. Они проникнуты пафосом защиты Родины, близких; борьбы со злом. В словаре «Славянские древности» (1,274) написано: «Создание Б. представляло собой длительный творческий процесс, значительную роль в котором играли эволюция и качественная трансформация более ранней (архаической) славянской эпики,… насыщенной мифологическим содержанием… Архаический эпос растворился в Б., оставив в них многочисленные «следы». В процессе ист. жизни былинный фонд пополнился новыми сюжетами, напрямую с архаикой не связанными, но разделявшими общие для всего былинного эпоса особенности отношения к действительности – веру в реальность изображённого фантастического мира, в достоверность необычайного, в одушевлённость природных сил». Сев. Б. исполнялись одногласно, как хор, т.к. напевы их декламационно-повествовательного склада. Юж. Б. родственны широконапевным донским песням. Но разнообразия в Б. было больше, чем намечено в этом условном делении. Наука застала Б. в живом бытовании (с 30-х гг. XIX в. по 50-е ХХ в.), гл. образом, на русск. сев., в отдельных р-нах Поволжья, Сибири, на Дону, Тереке, Урале. Косвенные данные говорят о том, что Б. существовали на терр. Белор. и Укр. Б. – кладезь народной памяти. В них отражена не только русск. ист. (как принято считать, раннего средневековья), но и предыстория, время праиндоевропейского единства. События II-го тыс. – лишь позднейшее обрамление. Создавались же Б. раньше. События в них отражены на несколько порядков более ранние. Наиболее архаичные герои Б. *Святогор, Волх Всеславич, Микула Селянинович, Змей, Соловей-разбойник*. Рыбников считал, что Соловей гораздо древней, чем Илья. То же можно подумать о *Чуриле Пленковиче*, Святогоре.

Мифологическая память, предания русск. народа, народов России и мира донесли до нас сведения о том, что в допотопное время на земле жили великаны (гиганты, исполины), они существовали вместе с людьми, сражались, враждовали, дружили с ними, похищали у последних женщин. В Б. о Святогоре – Святогор *великан*, свою жену носил в кармане. В др. карман, полюбившая Илью Муромца (древ. прототип Ильи) жена Святогора спрятала самого Илью, который, как мы знаем, был *человеком* богатырского роста. Т.е. Святогор явно великан, как и его отец слепой (иногда слепой означало: мёртвый, предок) Колыван. Хотя считается, что Б. об Илье Муромце т.н. «киевского цикла», но Илья (ему предшествовал более архаичный прототип), прежде всего, едет на сев., в Каменную страну (явно не киевская степь), где встречает Соловья-разбойника – сев. ледяной ветер-ураган. Родина Святогора – сев. (там есть горы, о чём его имя говорит). Сев. – прародина наших далёких пращуров, не только пращуров великанов. Одна былина, записанная А.Д.Григорьевым, начинается:

*На горах, на горах дак было на высоких,*

*Не на шоломя было окатистых…*

Пребывание Ильи (его древ. прототипа) на Святых (и светлых, заснеженных) горах прародины предков было долгим. Великан (Святогор) и богатырь (Илья, или его древ. прототип) мн. общались, видели ландшафты, чудеса утраченного рая, святыни древ. земли, постигали её потаённые секреты, пользовались её мудростью (например, Илья посещал «старого старика» Колывана, отца Святогора, помнившего отдалённые века, беседовал с ним). Набравшись от этой земли силушки богатырской:

*Ездили оны по щелейкам* (ущельям – А.Б.).

*Разъезжали тут оны да по Святым горам,*

*Ездили оны да забавлялиси,*

*Находили тут оны да чюдо юдное,*

*Находили тут оны да диво дивное,*

*Находили площаницу да огромную.*

Площаница – каменная впадина-ущелье, каменный гроб. В него ложится Святогор и не может подняться. Свою силу (символически: в виде пены изо рта или дыхания) он передал Илье Муромцу (его древ. прототипу), как и знания отеческой прародины. Хотя имя богатыря нового времени христ., - в нём сохранён общеиндоевропейский корень «ил». «Ил» в мифол. вед и слав. – первоэлемент для строительства (создания) земли. Ил – протоиндоевропейское имя. Ил, сын Трояна, считался основателем Илиона (втор. назв. – Троя). Т.е., даже если не настаивать именно на этой идентификации, понятно, что имя богатыря имеет отношение к древ. актам творения, устроения, охранения мира. Скорее всего, деяния, элементы бытия более древ. богатыря (условно, скажем, - Ила) наложились на конкретного средневекового героя Илью Муромца, имевшего дохристианское имя *Чеботок*.

Для русск. Б. характерно существование рядом со **своим** миром **чужого**: др. стран, враждебных земель и государств, во-первых; а во-вторых – «**иных**», неземных обиталищ или особых, закреплённых за мифол. миром пространств (например, подводное царство в Б. о Садко, подземное царство смерти в Б. о Михайле Потыке, небесное царство в Б. о каменном побоище). В Б. двоякое мифол. значение присуще **горам.** С одной стороны, «на горах» богатыри обретают силу, могущество, знание. С др. – горы несут опасность. На них обитает Змей, угрожающий Киеву (хотя где возле Киева быть горам?! Ясно, что на более древ. географическую обл. наложена новая – Киевская земля). На Сорочинских (от слова «сарацины») горах (не русск., вражеских) погибает Василий Буслаев. «Толкучие горы» выполняют роль фантастических стражей на пути Дюка Степановича. **Реки** в Б. часто – препятствия, испытания, посылаемые богатырям (р. Смородина). Таков же **перекрёсток, камень, калиновый мост**. Причём «калиновый мост» не от дерева калина, как можно подумать (из этого тонкого, хрупкого дерева мосты никогда не делали), а от вед. богини времени и вечности *Кали* (у русск. – *Кала*). Иногда реальная география (Киев, Великий Новгород, Муром) дополняет сакральную мифол., придавая Б. черты большей достоверности. В основе категории былинного **времени** лежат представления о неопределённо далёком эпическом прошлом. Реальная история представляет собою в Б. условный фон, отражает отдельные подробности. Основу содержания Б. составляет эпическая история, где богатыри вступают в борьбу с противниками, наделёнными (в большей или меньшей степени) фантастическими чертами. Иногда это химерические персонажи, собранные из двух разных. Например, Соловей-разбойник, Одихмантьев сын: здесь Соловей-разбойник – северный ветер (мифол. персонаж) и явно половецкое отчество создают обобщённо **чужого** богатыря-противника. В словаре «Слав. древности» (1,275) написано: «Такой характер историзма Б. обусловлен перенесением в эпос классического типа коллизий и персонажей архаического эпоса и мифологии – с их переосмыслением и трансформацией, изменившими во многом их первоначальную сущность и придавшими им новые черты. Богатыри унаследовали характерные качества мифических героев и архаического эпоса: чудесное рождение (Волх рождается от прикосновения Змея к княгине), чудесное получение силы (Илья Муромец получает *особую силу* от питья, указанного ему странниками, или от дыхания Святогора) и магических способностей (Волх обладает искусством «оборачиваться» соколом, волком, туром и др.); чудесный рост (Волх, когда ему исполняется полтора часа, уже в силах поднять палицу «в триста пуд»; необычайно быстро растёт Василий Буслаев, Алёша Попович); приобретение чудесных помощников – богатырского коня, магического оружия, обладание магическими предметами. Богатыри совершают типичные для мифических (архаических) героев деяния, подвиги. Странствия в иной мир (Садко в гостях у Морского царя). В царство смерти (Михайло Потык в могиле жены…), единоборство с чудовищами, охранявшими «чужой» мир или угрожавшими благополучию мира героев (битва Ильи Муромца с Соловьем-разбойником, с Идолищем, Алёши Поповича со Змеем Тугариным, Добрыни со Змеем). В Б. о сватовстве есть отголоски мотивов о встречах с сужеными, представителями иного мира (Михайло Потык встречает невесту в облике Лебеди Белой или Лани; суженая Дуная – сама богатырка, которую он должен одолеть в поединке, чтобы она стала его женой). В образе врагов богатырей лишь сюжетные обстоятельства помогают обнаружить «исторические» черты. Захват или угроза захвата Киева, нападение на богатырскую заставу, преграждение дороги к Киеву, похищение племянницы князя. Вся «фактура» образов врагов – их внешний вид, фантастичность форм, характерные признаки, источники чудовищной силы – принадлежат архаической, мифологической традиции. Борьба богатырей окрашена не только героико-государственным пафосом (защита Киева, Русской земли), но и пафосом борьбы со злом, манифестируемым в силах, принадлежащих как истории, так и мифологии. В этом смысле богатыри продолжают и завершают деяния «культурных героев». Например, в Х в. распевали Б., где врагом культурного героя был то Змей Горыныч, то Казарин Змеевич. Понятно, что подразумевалась оценка врагов одна и та же. Это было актуально для своего времени.

У богатырей есть нравственный кодекс, соотносимый с народно-национальным кодексом Древ. Руси. Это постоянная готовность к жертвенному служению своему народу и земле, исполнение долга, верность семейно-родственным связям, товариществу, данному слову, рыцарское поведение по отношению к даме и такое же поведение в бою. В соответствии с протоиндоевропейскими представлениями о *судьбе* (дхарме у ариев), *предназначенности, предначертанности* всего происходящего с людьми, герои Б. обладают вещими знаниями, хотя «знают» обычно лишь ч. того, что произойдёт. Мать Добрыни «знает», что её сыну предстоит встреча со Змеем, но исход борьбы неведом; Михайло Потык, отправляясь к месту погребения жены, берёт с собой клещи (знает, что нужно взять именно их), которые ему пригождаются в борьбе со Змеем; Илья Муромец «знает», что постель «красной девицы» угрожает ему гибелью; Садко, отправляясь «в последний путь», к Морскому царю, тем не менее, берёт с собой гусли. Эти «знания» или предвидения иногда выступают в связи с мотивами вещих сновидений, знамений, вещих предсказаний (коня, ворона и т.д.), предупреждений, а то и запретов на пути богатырей.

«В системе нравственного кодекса героев Б., - пишут «Слав. древноти» (1,277), - важнейшее место занимает идея *преданности семейно-родственным связям*, значения их прочности… Б. о сватовстве, защите богатырём своей семьи занимают центральное место в сюжетном составе русского эпоса. Рядом с темой семейной верности разрабатывается тема неверной жены, предающей богатыря из корысти. Особое ответвление темы – отношение богатыря с суженой из «чужого» мира: брак их таит беды, соответствующие сюжеты строятся на мотивах борьбы богатыря с враждебным миром, с невестой или женой, воплощающей враждебные мифологические силы (Б. об Иване Годиновиче, Михайле Потыке, Добрыне и Маринке, Садко и др.). В противовес этому утверждается *нормальный* брак («Женитьба Добрыни», финал Б. о Садко) …Мать богатыря в Б. воплощает понятия дома, рода, семьи; она наделена мудростью и провиденциальным знанием, наставляет сына и судит его поступки. В сюжетах находят отражения идеальные, с точки зрения патриархального общества, отношения богатыря с младшим братом, дядей, сестрой. Семейные связи богатыря подвергаются жестоким испытаниям (враги уводят сестру, брата; отсутствует отец и др.), в ходе которых он восстанавливает связи. Один из характерных мотивов Б. – *побратимство»*, которое богатыри строго соблюдают.

БЫСТРОЗОРКИЙ – см. *Богатыри*.

В

ВААН, ВАН – («чародей», «кудесник») ист. имя волхва в Болгарии нач. XI в.

ВАВДИШ, ВАВУЛА – ист. имена русск. волхвов, покровителей скоморохов («краснобаи»; причём в древ. это слово не несло негативного оттенка, а значило «красно, красиво говорившие») в Новгороде, уп. в 1137.

ВАЖА – в санскр. «ваджа» - вода (одно из названий); вода плодоносящая; вода, несущая в себе семя жизни. Во времена общей прародины протоиндоевропейцев этим санскр. словом названы русск. сев. рр.: *Важа*, протекавшая по Олонецкой и Архангельской губ.; *Важка* - по Архангельской и Вологодской губ.

ВАЙДЕЛОТЫ (от «veda» – знание) - мифологизированный и собирательный образ жрецов балт. племени пруссов (известные также у лит., лтш., поляков, в зап.-русск. землях). Гл. святилище было в гор. Ромове, где жили В. – рядовые жрецы, помощники жрецов Криве (их мн. разновидностей: брутиники – гадатели по пене; предсказатели; прередававшие знания; певцы-сказители; молитвенники; воспевавшие воинские подвиги; подававшие советы вождям; объявлявшие волю Криве; созывавшие народ на сходку; осуществлявшие административную власть в округе; благословлявшие; те, кто могли найти вора, обратившись к богу неба и др.). По преданию, из рода В. была великанша *Погезана*, жила в Дуговой роще. Её мольбы, молитвы приравнивались к божьим словам.

ВАМПИР. 1. Слово и понятие В. не имеет никакого отношения ни к мифол., верованиям древ. слав., ни к людям – древ. слав. (др. дело - кровососущие животные и насекомые В. известные всем). Это слово придумано в христ. Европе в средн. вв. (в печати с XVII в.), чтобы пугать христ. так называемыми «язычниками» (никаких «язычников» на самом деле никогда не было, ни один народ так не называл себя. «Язычники» - слово-обзывалка, обидный политический термин, вроде термина «враги народа». Его начали активно употреблять христ., взяв из Библии, где оно малоупотребимо). Известно, что ни один из древ. и.-е. народов не занимался вампиризмом. Были жертвоприношения (приносить – противоположное брать), но они связаны с обязательствами благодарности перед богом-творцом (как их тогда понимали).

У древ. слав. же были **упыри**. Это слово писалось: **@прь, @пирь**. Корень «прь» обозначал: нести в простор, переть, тащить, волочить, двигать быстро, поднимать стремительно, парить. С прибавлением «у» перед корнем слова – «унесённые», «ушедшие», «поднявшиеся», т.е. ушедшие в мир иной, поднявшиеся (туда же). У инд. арьев это были **«преты»** (предки, ушедшие) и **«питары»** (ушедшие отцы). Некоторое время после смерти предки (их души) продолжали жить среди людей невидимыми. Необходимо было совершать обряды, чтобы проводить их в мир иной, приобщить к прочим усопшим. То, что др.-русск. источники называли «поклонением упырям и берегиням» – всего лишь дань памяти умерших, исполнение необходимых обрядов, чтобы проводить души предков. Никаких вампиров! **Упыри (унесённые, ушедшие) и вампиры христ. это не одно и то же**.

2. В. – род крупных летучих мышей, ведущих ночной образ жизни. Однако, кровососущие из них далеко не все, а только семейство Desmodontidal – кровососы.

ВАН (или МАН, МАНУ) – первый человек в и.-е. традиции (вост. вариант), от него пошли все Ваны, Вани, Иваны. Слово «Ван» близко и к «венд».

ВАНАДИС – в венедской (лужицко-сербской) мифол. богиня любви и красоты.

ВАНДА (санскр. «vand» – восхвалять, почитать). 1. В. – в русск. яз. дубовая плетёнка для ловли рыбы (Даль). 2. В. – слав. имя. 3. В. - легендарная королева поляков, дочь Крока, основавшего в VIII - IX вв. Краков. У короля было два сына. После смерти отца один из них убил др., должен был оставить отечество, т.к. у протоиндоевропейцев с древ. времён человек, осквернивший себя убийством соотечественника (др. дело – враг), обязан был покинуть родину, не возвращаться пока не пройдёт обряд очищения от преступления. Тогда народ пригласил на царство прекрасную, добродетельную сестру наследников В. За неё сватался немецкий рыцарь *Ридигер*. В., не желая передать отечество в руки врагов, иноверцев, насаждавших католичество, дала решительный отказ. Ридигер снарядил поход против В. В. во главе войска вышла навстречу врагам. Не желая пускать их на землю предков, она дала обет богам принести себя в жертву в случае победы. Боги дали В. необыкновенную энергию, окружили сиянием, подобным солнечному. Немцы при виде сияющей В. обратились в бегство. Жених, вторично опозоренный, - теперь как воин и военачальник, – заколол себя мечом. Тогда В. исполнила обет – бросилась в Вислу. Тело её захоронено на берегу, рядом с отцом.

ВАНЬКА-ВСТАНЬКА – русск. народная игрушка (вариант куклы-неваляшки протоиндоевропейцев; распространена в Индии) – символ стояния (консерватизма), выстаивания в любых колебательных условиях. Без умения выживания русск. человека нет. Не зная это, русск. не понять.

ВАР (санскр. var - покрывать, прикрывать, скрывать, прятать, останавливать, сдерживать, предотвращать, подавлять). Корень «вар» употребляется в составе ряда санскр. слов со значением «жар», «варить», «кипятить».

ВАРА - (санскр. vara - ограждённое, замкнутое пространство, круг). 1. Одно из значений – убежище из 3 концентрических кругов стен (внутренние – для людей, внешние – для скота). Из концентрических кругов состояла планировка большинства гор. протоиндоевропейцев, особенно слав. и арьев. 2**.** Одно из названий воды. Во времена протоиндоевропейской прародины на сев. санскр. словом *«Вара»* названо оз. в Олонецкой губ., а санскр. словом *«Варда»* («варда» - дающий воду) – р. в Архангельской губ.

ВАРБОЛА – в др.-русск. лет. «город воробьиный» или «воробьёв нос» (ныне городище на сев. Эстонии в 60 *км* юж. Талина); в XI в. др.-русск. гор., располагавшийся на кон. возвышенности, обнесён валом, в сер. находился колодец, считавшийся святым источником. Разрушен в XIV в.

ВАРДЕК – ист. личность, волхв, литвин, в 1208 г. христ.-рижане и тевтоны сожгли его живьём во время христианизации Ливонии.

ВАРНА – 1. Одна из обл. ир. арьев (от авест. «вара» - «ограда»), локализуется как Ю.-З. прикаспийской обл., или Керман на Ю. Ирана; родина Траэтоны (героя «Авесты»). 2. У инд. арьев – каста, сословие; здесь также уместно толкование от слова «ограда».

ВАРУНА – древ. гор. в Голуни – гос-ве Донецкой Руси (Сев. Донец) VIII - IX вв. Уп. араб. ист. В вед. мифол. Варуна – бог Небесного свода (одного из небес), повелитель богов и людей, хранитель мирового порядка, морали, повелитель космических вод на небе и земле. На Руси В. воплотился в Велеса. Имя В. сохранено в названии р. Воронеж.

ВАРЯГИ – слово «var» многозначное, одно из значений его в РВ – «покрывать», «замыкать», «препятствовать», что значит «препятствие», «сопротивление» (см. об этом у Т.Я.Елизаренковой «Мир идей ариев Ригведы», РВ, т.3, 454). В. на самом деле были не (только) скандинавами, а ещё и сев. **воинским профессиональным объединением** (в определённые века – **сословием**). Нестор-летописец упорно именовал их русью и слав. в смысле этнической и языковой принадлежности («зваху и варязи русь»; «от тех варягь прозвася Русская земля»; «ти суть людье ноугородьци от рода варяжьска, прежде бо быша словени»). Существовали этнические метафоры: «русы-норманы» (северяне), «русы-славяне» (имелись в виду новгородские слав.). Балтийское м. прежде звали Варяжским. Новгородцы, как известно, никогда не говорили ни на одном из скандинавских яз., они всегда говорили на русск. Так что варяги на Руси – др.-русск. люди, а также пришлые северяне, присоединившиеся к ним. И Рюрик с братьями никакой ни скандинав, как считали историки-западники, он – русин, по материнской линии - новгородец. На Днепре у Заруба существовал о. Варяжский. В. занимались охраной и сопровождением торговых караванов по мм., рр. и сухому пути. Иногда В. сами торговали, иногда разбойничали (как и др. сословия, например, военные, купцы, княжеская знать), были телохранителями, использовались как наёмное войско, как послы, посредники. У бодричей товар назывался «вара» (и сейчас доход от продаж – в просторечии «навар»), у вендов оберегатель товара назывался «воорагай»; «варяю» – разъезжаю; значит «варяг» – разъезжающий (это одно из значений слова).

ВАРЯЖСКОЕ МОРЕ – одно из древ. названий Балтийского.

ВАСИЛЁК см. *Базилик*.

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ – любимый персонаж русск. волшебных (ок. 50-ти записанных) сказок. Имя её вовсе не от Василия, как можно предположить, а от вед. и протоиндоевропейской богини речи, логики и мудрости *Вас (Вак, Вах)*. Иногда в сказках с тем же сюжетом она – Марья-царевна, Марья Моревна, Василиса Прекрасная, Елена Прекрасная, Царевна-лягушка - наделена волшебной силой, способностью к превращениям, мудростью, может за одну ночь возвести хрустальный мост или вырастить чудесный сад. Она то с Иваном-царевичем, то он ищет её. В.П. полгода «живёт» на земле, полгода – под землёй. В разных сказках она дочь Морского царя или Кащея, иногда сирота, оказавшаяся в чужом доме. И всегда она премудрая невеста, жена. Протоиндоевропейцы Вач называли матерью вед, женой (одной из жён) бога энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод, в просторечии бога грома и молнии, по-учёному, громовержца, - Индры (у русск. Перун). Т.о., она связана с мировыми водами, вышла из вод в образе речи (ср. «речь» – «руч», «ручей»; «река» – «рекущий», «речение»). В ведах Вач (Вас) обитала на небе и на земле, её лоно в м. и в воде, она простиралась по всем мирам и распространялась как ветер. Она – выше неба и шире земли, собирала богатства и наделяла ими тех, кого любила. Не такова ли В.П., спасающая своих суженых знаниями, волшебством и мудростью, помогающая бежать то от Морского царя, то от погреба или темницы? В.П. в то же время и **воплощение богини плодородия**. Т.к. ч. времени г. она «живёт» внизу (в царстве Кащея, Морского царя, др. мрачных персонажей подземного мира), под землёй (водой, снегом-льдом). Ч. времени г. она радует своими волшебными творениями-превращениями землю.

ВАСИЛИСК. 1. Мифич. змееподобное существо, Змей-царь (слово «базилевс» – царь, хотя и греч., но на Руси известное). Слово В. никакого отношения ни к Васильку, ни к Василию не имеет, восходит к древнейшему змею вед – воплощению ночного и зимнего неба, воплощению тёмного подземного мира, скованного, застывшего, замёрзшего, безжизненного – *Вритре*, позже (у арьев в Индии) у него имя *Васуки*. Считалось, что взгляд (вид, дыхание или яд) В. испепелял или околдовывал всякое живое существо, превращая его в камень, ледяной столб, или существо умирало. «Ядом», «дыханием», «взглядом» В. в арктической прародине протоиндоевропейцев был полярный холод. В. боялся крика петуха (возвещающего утро, солнце, тепло). В. – сезонный хранитель, страж земли с её богатствами, кладами несметными; страж подземного мира. Каждую весну, по ведам, Змея убивал Индра (у русск. Перун). Происходила ежегодная борьба света и тьмы. В переводных памятниках литературы, не лишённых фантазии авторов XVII в., В. описывается так: «…тут же василиски лице и власы девичьи, от пупа хобот змиев и крилаты». В др. рукописи XVII в.: «…Род змиев, живет же на сусе и в воде: глава василискова, хребет аки гребень, хобот змиев. Егда же зинет, весь уста бывает». В XVII в. писали: летающий «змей Василиск: образом аки петух, кожа на шее мышья, а хвост змиев». Петух не случаен в этой химере, ведь он – символ времени; В. также символ времени, но времени зимнего полугодия (или зимних тёмных холодных месяцев).

2. В. – род ящериц семейства игуан. У самцов на затылке, спине и ч. хвоста кожистый гребень. Возможно, внешний образ мифич. гигантского фантастического змея тьмы обогащался образом реальной ящерицы.

ВАСЮГАН, ВАХ, ВАХШ, ВАШ, ВАШКА – рр. на сев. Руси и в Зап. Сибири. Назв. от «вас», «вак», «вач», «вах» – речь, богиня Речи в ведах. Она дочь Океана, сама речь родилась из воды. «Ваш» на санскр. «шум воды», «рокот». Во времена общей прародины протоиндоевропейцев на сев. этими санскр. словами были названы рр.: Вашка, протекающая по Архангельской, Новгородской, Вологодской губ.; Вашка, протекающая по п-о Канин Нос Архангельской губ.

ВАТРУШКИ – испечённые на огне. Др.-слав. «ятра», «ватра» - огонь (печи, костра), одно из имён огня.

ВДОВА – (санскр. daviti – умершвлять) слово произошло от понятия добровольного соумирания, когда супруг (супруга – чаще) ложился на некоторое время рядом с умирающим. Иногда их умершвляли (давили). Отсюда «в-дова», «в-довец». В Индии до сих пор в отдельных регионах есть проблемы пожелавших остаться в живых вдов, они считаются не выполнившими свой моральный долг, как бы осквернительницами памяти мужа, им не разрешается снова выходить замуж. Маврикий Стратег в труде «Стратегикон» (VI в.) писал о нравственных устоях слав. женщин: «Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу, так что большинство их считает смерть своего мужа своей смертью и добровольно удушают себя, не считая пребывание во вдовстве за жизнь». Но это было не повсеместно. Подавленная смертью женщина продолжала жить.

ВЕДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА – прежде всего, четыре веды (veda - «священное знание»): *«Ригведа»* (веда гимнов), *«Яджурведа»* (веда жертвенных формул), *«Самаведа»* (веда напевов), *«Атхарваведа»* (веда заклинаний), которые принято сокращённо уп. РВ, ЯВ, СВ, АВ. Фактически для реконструкции вед. и и.-е. мифол. достаточно РВ и АВ (как наиболее народной из вед), т.к. в двух др. ведах содержится повторение РВ. Самой древ. считается РВ (состоит из 1017 гимнов). Это начало вед. литературы. Как пишет Т.Я.Елизаренкова (РВ,1,426): «Начало это оказалось не неуверенным и робким, а блистательным». Почему? Вывод явен: к моменту фиксации РВ письменно в III в. до н.э. она несколько тысяч лет уже существовала, передаваясь устно из поколения в поколение. Например, инд. учёный Б.Тилак датировал РВ 6000-4000 гг. до н.э., а большинством учёных мира принято считать временем создания РВ сер. II тыс. до н.э. До сер. II тыс. до н.э. предки инд. арьев – создателей вед - жили вместе с др. племенами протоиндоевропейцев, своими ближайшими родственниками, в т.ч. предками русск., слав., балт., на сев. прародине. Спускаясь вместе с наступающими ледниками к югу, вначале по Волге (где все они жили несколько тысячелетий), в V тыс. до н.э. отделились балты, затем большинство племён слав. и арьев двинулось к югу Европы под натиском ледника и длительной зимы. Ещё в нач. II тыс. до н.э. ч. предков арьев и русов жили бок о бок в Сев. Причерноморье. Ч. арьев кочевала по Юж. Уралу, Сибири, Средн. Азии и др. землям. РВ уже создавалась и наиболее архаическая её ч. существовала. Верования были общими, боги – общими, хотя по местностям, племенам они могли именоваться по-разному, носить этимологически тождественные имена. Синонимы, эпитеты, многозначность слов составляли богатство яз. протоиндоевропейцев, особенно мн. точных синонимов и красочных эпитетов отдавалось богам. Древ. вед. памятники, создававшиеся на терр. нашей страны, - ценный источник для реконструкции слав. мифол.

Арьи обладали не только выдающимися воинскими способностями, но и даром поэтического слова, которым умели запечатлеть свой взгляд на мир. А поскольку их поэты-риши (рекущие; от имени богини речи *Рик, Вак, Вач* – в разных регионах своё произношение) одновременно и жрецы, то всё их творчество было посвящено богам, у которых они просили «широкого пространства», «долгих лет жизни», мужского потомства, процветания, богатства, славы. Высокое поэтическое искусство Священной Речи оттачивалось не одним поколением риши, достигших вершин мастерства. Язык РВ необыкновенно метафоричен и символичен. Елизаренкова пишет: «…Гимны передавались из уст в уста в жреческих семьях из поколения в поколение. Культовая поэзия… отличается архаичностью и консерватизмом. В РВ содержится немало параллелей из области мифологии и ритуала с древнеиранской «Авестой» (более поздней), некоторые неясные мифологические фигуры или немотивированные, казалось бы, черты ригведийских божеств расшифровываются из сопоставления с соответствующими персонажами других древних индоевропейских традиций (в том числе славянской и балтийской)».

*Веды* начинают традицию *шрутри* («слышанное»), понимаемую как откровение, знание, непосредственно открытое Богом для посвящённых. К традиции шрутри принадлежат, кроме самих вед, древние тексты, опирающиеся на веды, и развивающие, разъясняющие отдельные их положения: **брахманы, араньяки, упанишады.** К ведам примыкают литературные памятники *веданга* («члены вед»), изложенные в виде **сутр** («нить») – правил, иногда настолько кратких, что они нуждаются в обширных комментариях, без которых просто непонятны. Сутры, датируемые VIII - IV вв. до н.э., содержат фонетику, метрику, грамматику, этимологию, ритуал и астрономию. Традиции шрутри противостоит традиция *смрити* («запоминание»), которая охватывала произведения, возводимые к отдельным авторитетам и передаваемые от учителя к ученику: **эпос, пураны** («древний», «прошлый»), **итихасы** («так ведь было») – сочинения о прошлом, **дхармашастры** (своды законов), сутры и проч. Вся древ. литература инд. арьев была устной, независимо от того, рассматривалась ли она как божественное откровение – шрутри, или как ограниченное человеческое знание – смрити, бывшее авторитетным, только если оно не противоречило шрутри. Собрания четырёх вед различаются меж собой по составу, объему, времени создания, содержанию и назначению. Поздние веды во мн. заимствованы из РВ. Это близкие друг другу варианты стихов, ряд стихов, повторяющихся в разных видах.

Наиболее зависима от РВ СВ. Она дошла до нас в двух редакциях: *Каутхума* и *Ранаяния*. Первая состоит из 1810 стихов, из которых только 76 не встречаются в РВ. Назначение этой веды, прежде всего, музыкальное – обучение мелодиям, на которые поются те или иные стихи во время ритуала.

ЯВ противостоит всем остальным ведам: она целиком связана со шраута-ритуалом. Её оригинальную ч. составляют жертвенные формулы – *яджус*, произносимые в определённые моменты ритуального действия. Понять её содержание можно только исходя из ритуала. ЯВ представлена несколькими редакциями, принадлежащими разным школам брахманов-ритуалистов. Выделяются Черная и Белая ЯВ. Первая, кроме яджурсов и стихотворных молитв – мантр, включает прозаические пояснения ритуала – брахманы. Вторая состоит только из яджурсов и мантр и лишена пояснений, в связи с чем называется чистой или белой.

АВ занимает совершенно особое положение среди вед, потому что в основе её лежит собрание древ. народных заговоров. Проще говоря, это древнейший арийский фольклор, постепенно обраставший более поздними частями. Всё народное собрание подвергалось обработке редакторов-брахманов (а заодно их цензуированию) и приобрело ту форму, которая вполне допускала канонизацию АВ в качестве четвертой веды. АВ со своими заговорами и заклинаниями выделяется как памятник древ. магии, отражающей жизнь древ. ария в наиболее интимных аспектах с её страхами и надеждами, в некотором роде являет энц. личной и общественной жизни того времени. Связь со жрецами огня – *атхарванами* - отражена в её названии потому, что магические обряды, запечатлённые в этом памятнике, совершались при зажжённом в очаге огне. Условно АВ можно датировать нач. I тыс. до н.э. Ч. памятника складывались в разное время. Елизаренкова пишет (РВ,1,464): «Иногда отдельные заговоры АВ могут быть даже более архаичными, чем древние гимны РВ». Далее она пишет, что в основе действий, отображенных в АВ, «лежит магическое мировоззрение…», «закон символической эквивалентности». Согласно ему каждый предмет является не только тем, что он есть на самом деле, но и чем-то др. Всё связано между собой таинственной эквивалентностью. Задача заклинателя состоит в том, чтобы этим «законом эквивалентности» овладеть, тем самым подчинить себе всё вокруг. В состав АВ входит значительное число текстов, не являющихся заговорами. Некоторые гимны прославляют брахманов, их высокое положение в обществе. Др. являются философскими размышлениями над сутью богов и вопросами космогонии. «Характерным для АВ является пантеистическое восприятие единого бога или космогонической силы: единый творец Вселенной принимает в АВ множество проявлений. Это может быть Брахман-абсолют, пронизывающий мироздание; брахмачарин – ученик жреца-брахмана; Рохита – Красное Солнце, летящее по небу, наполняющее жаром вселенную и несущее на себе богов; время (kāla) в образе нестареющего тысячеглазого коня о семи поводьях, обходящего вокруг вселенной; Скамбаха - космическая рама; Праджапати, отождествляемый с Брахманом». Две книги АВ целиком посвящены обрядам: свадебному и похоронному. Большая ч. свадебных мантр взята из РВ, похоронный обряд более независим и представляет самостоятельную традицию поминания предков. Мифы в АВ не играют заметной роли, а служат скорее обрамлением магических действий. Новых мифов нет. В художественном отношении АВ представляет непреходящую ценность. Энергичная поэзия заговоров с её ритмичными повторами, традиционными сравнениями и метафорами, развёрнутым параллелизмом, искренностью, даёт все основания рассматривать АВ как произведение художественной литературы.

За собраниями Вед идут собрания *брахман*, дающих правила совершения ритуалов, затем их толкование. Брахманы представляют интерес как памятники, отражающие в описании ритуалов некоторые очень архаичные модели и как важный источник для воссоздания ист. реалий. Для интерпретации РВ брахманы часто оказываются ценнейшим источником, так как мифы лишь *названные* в РВ, в брахаманах *излагаются*, без брахман многие места в текстах РВ оставались бы непонятными.

*Араньяки* («лесные [тексты]») предназначены для изучения в одиночестве отшельниками (аскетами) в лесу.

*Упанишады* (108 философских трактатов) предназначены для аскетов, отказавшихся от всех мирских благ. Они особенно богато и разнообразно развивают мыслительную ч. вед. литературы. Среди учений упанишад о пране, брахмане-абсолюте, о карме и т.д. есть и размышление о ***пути богов и пути предков*** после смерти, т.е. обозначение двух равноважных, равноценных ветвей веры протоиндоевропейцев.

ВЕДИЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ – совокупность мифол. представлений вед. ариев, содержащаяся в основном в РВ (СВ, ЯВ, АВ ничего нового в плане мифол. не представляют). РВ, передававшаяся из уст в уста несколько тыс. л., записана уже в Индии (названной по имени наиболее почитаемого бога протоиндоевропейцев Индры) в III в. до н.э. Но она продолжает передаваться из уст в уста, т.к. создатели её – инд. арьи - высоко ценили живое слово. Даже в энц. «Мифы народов мира» написано (1. 220-221): «истоки В.м. лежат в мифологических и религиозных представлениях индоевропейских племён более раннего времени (по крайней мере, 3-го тыс. до н.э.)». О том, что верования протоиндоевропейцев были едины, «можно судить по совпадению слов, обозначавших ряд важнейших религиозно-мифологических понятий, имён в индоевропейких языках…. Сопоставление данных В.м. в их языковом выражении с фактами других индоевропейских традиций свидетельствует об исключительной архаичности исходных элементов В.м. (чем и объясняется особая роль В.м. в реконструкции древних индоевропейских представлений). И о выводимости большей части элементов В.м. из общеиндоевропейского лингвистического фонда. Частые соответствия свидетельствуют, например, об индоевропейских истоках таких ведийских понятий, как «бог» (devá-), «бессмертный», (amrta-), «вера» (sraddha), «царь» (rǎjan-), «жрец» (brahman) и т.д.…. Основные источники, как правило, не содержат мифов в чистом виде. Лишь в относительно немногочисленных случаях мифы излагаются достаточно полно; чаще приходится иметь дело с фрагментами или даже с отдельными разрозненными мотивами, именами и словами, являющимися осколками мифа или результатом его свёртывания. Поэтому для полного суждения о В.м. необходима известная реконструкция совокупности мифов и их упорядочение… Тем не менее, можно с уверенностью говорить об универсальности мифологического начала в ведийской традиции…».

«На санскрите, - пишет Н.Р.Гусева в книге «Индуизм и мифы Древней Индии» (77), - бог как персонификация божественной надмирной силы обозначается словом «дева», а богиня – «деви». Эти слова образуются от вед. «див» – светить, к которому восходят санскр. «див, дива, диво» – «небеса, сиянье, день». Санскр. и вед. «бхага» (милостивый бог, покровитель, добрая судьба) сопоставляется, как это уже неоднократно отмечалось, со слав. «бог». Место обитания богов – пространство над землёй, порождающее и несущее на себе солнце и облака, оплодотворяющее землю дождями, определяется на санскрите словом набха, небеса… и славянское «небо – небеса» наиболее близко к санскр. форме этого слова.

Прежде всего, необходимо пояснить сложнейшие вопросы В.м. о Боге и богах, гл. и неглавных, о богах и не-богах, о богах и предках.

Во-первых, **ошибочно говорить о том, что вед. арьи не знали монотеизма. Именно они его и открыли.** Они очень деликатно и, в то же время, пытливо подходили к прозрению (видимо, достаточно углублённому в тысячелетия прошлого бытия) **единого бога** – создателя вселенной, творца. Они не видели его (так как «бога узрить нельзя»), но **провидели**. Не ведая, как обозначить его, чтоб это имя-название было точным, не ошибочным и достаточно высокосильным для бога, они называли его деликатно: *Нечто, Он, Оно, Это Одно, Кто?* Бог был непознаваем и невообразим. Но арьи предполагали, что некогда не было ничего сущего и не-сущего, ни времени, ни пространства (в человеческом культурном его понимании), ни дня, ни ночи, ни неба, ни земли, не говоря уже о существах её населяющих. В этих тьме, хаосе, несвязанности, безграничности, беспредельности, безупорядоченности, беззаконнсти (имеется в виду космический закон «рита») уже были необозримо объемные, аморфные существа **асуры** (от «сурья» – солнце и «а» – отрицание; как в слове «а-мор» – не смерть, любовь) – не солнечные (и ещё толкование др.-инд. «обладающие жизненной силой» волшебной; сила называлась *майя*). Этот класс богов обладал колдовской силой майя, мощью, мудростью. Именно они были боги безграничного несотворённого безначального мира, старшие братья вед. богов, создателей земного пространства, околоземного космоса; некоторые асуры перешли на сторону богов.

Т.е. вед. арьи понимали: не-боги, небытие существовали раньше чем Бог создал и упорядочил космос, изначально тоже находившийся в хаосе в виде зародыша или яйца, затерявшегося во тьме небытия. Т.Я.Елизаренкова (РВ, 1, 497) пишет: «Богами изначального нерасчленённого мира были асуры. С созданием дуального космоса на сцену выши дэвы, их младшие братья, и между ними началась борьба… Асуры оказались изгнанными, но не уничтоженными. Их следует трактовать в ведийской религии как потенциальных богов, а не как падших ангелов. Сражение между асурами и дэвами возобновляется вначале каждого нового года. В этот период кризиса Варуна вновь становится противником Индры, вступая в соглашение с асурами и становясь поэтому особенно опасным».

Предки **верили в единого Бога-создателя**. Имя ему БОГ (и множество эпитетов). Нелишне обратиться к представлениям протоиндоевропейцев о Боге, отражённым в ведах. В РВ есть два гимна, посвященных (единому) Богу. Один называется честно, откровенно «К неизвестному Богу» (Х.121):

*Вначале он возник как золотой зародыш.*

# *Родившись, он стал единственным господином творения.*

# *Он поддержал землю и это небо…*

# *Кто дает жизнь, дает силу, чей приказ*

# *Все признают, чей (приказ признают) боги…*

*Кем грозно небо, кем тверда земля,*

*Кем установлено солнце, кем – небосвод,*

# *Кто в воздухе измеряет пространство…*

# *На кого взирали с трепетом в душе*

# *Два войска, поддерживаемые (его) помощью…*

*Когда же пришли высокие воды,*

*Вбирая в себя всё, как зародыш, порождая Агни,*

*Он возник из этого как единая жизненная сила богов…*

*Кто в (своем) величии охватывал взором воды,*

*Зачинающие Дакшу, порождающие жертву,*

# *Кто был единственным богом над богами?*

Эмоциональная напряжённость стиха соответствует содержанию гимна, которое сводится к основному космогоническому вопросу: кто тот изначальный Бог, который создал вселенную? Этот Бог явно отличался от известных богов пантеона РВ. Он им предшествовал. Родился в самом начале как золотой зародыш, дающий жизнь всему, что способно жить; создал все элементы вселенной; дал жизненную силу богам (одними из первых названы Агни и Дакша. В космическом смысле эти и др. боги не творцы, они лишь олицетворение творения высшего порядка. Но в отношении земли, всего земного – они творцы или сотворцы, соратники Бога, т.к. помогали рождению и процветанию жизни). Т.о., **творец вселенной стоял за пределами жизни и смерти**.

Да, предки и.-е. несколько тыс. л. назад думали о Боге и его миссии. Однако, пришли к выводу, что Бог неназываем («неизвестен»), хотя ясно, что он появляется первым и становится отцом всех поименованных небесных-солнечных богов. Гимн к нему содержит более трёх десятков вопросительных местоимений, потому, что протоиндоевропейцы не хотели поступаться фактом правды ради красного словца, не желали вносить определенность в нечто неопределенное и неопределимое однозначно. Вот др. гимн РВ Богу (Х.129), которого «открыли мудрецы размышлением, ища в сердце (своём)»:

*Не было не-сущего, и не было сущего тогда.*

*Не было ни воздуха. Ни небосвода за его пределами.*

*Что двигалось туда-сюда? Где? Под чьей защитой?*

# *Что за вода была бездонная, глубокая?*

*Не было ни смерти, ни бессмертия тогда.*

*Не было ни признака дня (или) ночи.*

# Дышало, не колебля воздуха, по своему закону

# Нечто Одно.

*Мрак был сокрыт мраком в начале.*

*Неразличимая пучина – всё это.*

*То жизнедеятельное, что было заключено в пустоту,*

# *Оно Одно было порождено силой жара!*

*В начале на него нашло желание,*

*Что было первым семенем мысли.*

# *Происхождение сущего в не-сущем открыли*

# *Мудрецы размышлением, ища в сердце (своём)…*

# Далее боги (появились) посредством сотворения

# этого (мира),

# *Так кто же знает, откуда он возник?*

*Откуда это творение возникло,*

# *Было ли оно создано или же нет –*

*Кто надзирает за этим (миром) на высшем небе,*

*Только он знает или же не знает.*

Это самый глубокий по своим мыслям космогонический гимн РВ. Ставится вопрос о происхождении бытия из небытия, представляющем собой мистический, и в то же время материальный процесс. Начало описывается апофатически как отсутствие каких-либо оппозиций: сущего – не-сущего, смерти – бессмертия, дня - ночи. Существовало лишь Нечто Одно, в котором была заключена сила развития, и оболочкой которому служила пустота (или м.б. что-то др., неизвестное пока). Для его развития необходим был жар желания, ставший «первым семенем мысли». Это дало толчок эволюции. За началом же сотворения мира если и следил некий «надзиратель», то ещё неизвестно, знал ли он его тайну. Ясности больше в вопрос о Боге явно не внесено. Понятно, что Бог находится в области **особого существования**, несовместимого с физическим, обыденным. В этом же гимне прапредки даже не стремятся назвать (значит познать) его имя. *Нечто Одно, Оно Одно.* Но слово *«одно»*, на всякий случай, среднего рода, так как Бог, вероятно, может оказаться и богиней (мы до сих пор не знаем этого), произнесено. Всё родилось, всё произошло от **одного** Бога, даже боги и духи и.-е.

Первыми из материала собственного тела (наши предки тогда ещё не знали молекул, атомов, химических элементов, поэтому их сознание материализовало промыслительный процесс в виде тела Бога, воплотившегося в космического человека Пурушу) бог создал помошников себе, сотворцов – небо, солнце, белый свет, космические воды, зарю и т.д. Арьи, чтоб не путать сотворцов бога с созданными позже людьми, их предками, всем прочим тварным сообществом, к именам-названиям сотворцов упорядоченного космоса приставили слово «бог» (с полной уверенностью и без всякого сомнения в божественности происхождения соратников создателя): бог солнце, бог-громовержец, бог небо, богиня заря, бог вод и т.д.

Бог со своими соратниками изгнал, оттеснил хаос, который окружал космос, на периферию, но не преодолел его. Сферическая схема космоса, объятого хаосом, первозданным океаном, мировой бездной, могла в мифол. заменяться вертикальным или горизонтальным вариантом, при котором хаос помещался ниже космоса или на крайней его периферии (на сев. или зап. за пределами космоса). Космос протоиндоевропейцев характеризуется как совершенный. Это целостность; наличие широкого внешнего пространства (вед. Uru loka – «широкое пространство», «мир»). Членимость пространства и времени (являющаяся основой для выделения элементов и вещей, обособления их и установления отношений между ними); наличие некоего общего принципа, закона управления космосом (космический закон *рьта* сопоставляется со следующими русск. словами: *ряд, порядок, уряд, рота* и др., передающими ту же идею). Представление о космосе как вместилище Бога, Божьего духа, души и живота. Антропоцентрическое понимание космоса как источника жизни человека. Эстетическая отмеченность космоса, его «украшенность», «видность», пластичность, гармония.

Вертикальная структура космоса трёхчленна: она состоит из верхнего (небо), среднего (земля), нижнего мира (подземное и подводное царство). В иных мифол. (но не в вед.) нижний мир трактуется как хаос, влечёт за собой исключение его из трехчленной системы космической вселенной. Эта мысль помогает понять, почему боги подземного царства могут иметь черты асур. Что характерно, боги В.м. – соратники создателя – и *только боги могут проникать во все три уровня, все три уровня подвластны им*. По одному из мн. космогонических мифов РВ, боги желали добыть напиток бессмертия – амриту, которую хотели иметь и асуры. Они договорились добыть напиток вместе путём пахтания океана. Когда напиток был готов, боги обманули асуров, послав к ним (по одной из версий) богиню речи Вач. Её прекрасный облик и мудрая речь привлекли асур и увели за собою. Когда асуры вернулись, боги уже напились амриты. В начавшейся меж богами и асурами битве боги победили. Асуры ушли на периферию светлого мира или в нижний мир, но совсем не исчезли.

К высшему божественному уровню В.м. принято относить 33 (число эпическое) бога (не в РВ, а в некоторых источниках вед. литературы их 333, 3306, 3339). При этом за столетия изучения вед учёные мира предлагали несколько классификаций богов, которые *все*, однако, признаются недостаточно удобными, точными. Ошибка учёных в том, что они непременно *ищут иерархию* в сонме богов (как это принято в обществе людей), а её, достаточно чёткой, нет. Я считаю, что боги В.м. не требуют их условной и насильственной, в той или иной мере, классификации, ибо все они (даже при разных вариантах мифич. их отцов-матерей) созданы единым Творцом в соратничество себе. Все они проникают (или вбирают в себя - и то и др. верно) три уровня мироздания: небо, землю, подземное царство. Все они равноценны и полезны, будь то огонь, вода, воздух, небо, каждый занимает свою нишу космоса.

*Индра* отделил небо от земли, как столп, колонна, колосс, встал меж ними. Не случайно во времена новогодних праздников арьи устраивали на 7 дней в начале января столб в честь Индры (затем это могло быть дерево, ёлка, сосна и т.д.). Он отделил зиму от лета, ночь (полугодовую на сев.) от дня (полугодового на сев.), убив демона зимы, тьмы, ночи *Вритру,* выпустив скованные льдом реки. *Митра* установил закон, порядок, договор. *Варуна* – бог космических вод – организовал перетекание небесных вод в земные-подземные и наоборот. *Брахма, Дакша, Праджапати, Вивасват, Рудра* – создатели человеческого рода и тварного мира. *Вишну* измерил вселенную, установил меру всему космосу, отвоевав его у владык хаоса, асур, дал начало циклическому движению. Солнечное колесо - *Кала (коло)* – стало богом времени. *Заря* единственного в г. полярного дня *Ушас* (вместе с сёстрами) ежегодно рождала с*олнце* нового г., свет. Освещала ими пространство жизни. *Ашвины* за полярный день объезжали вселенную с дарами благодати в своей колеснице, давали блага, исцеляли болезни и т.д. Т.о., все боги (и каждый в отдельности) вмещали весь космос (с делами земли, людей), все участвовали в устроении космоса, хранении космических законов, разрушении жизни во имя созидания новой (т.к. если зерно не падёт в землю и не погибнет, оно не даст новой жизни). У одних богов меньше функций (или мы меньше их знаем) у др. – больше (или мы больше их знаем), но **все боги равны и необходимы**. Подглавка одной из глав книги Н.Р.Гусевой «Индуизм и мифы Древней Индии» (349) так и называется: «Все боги извечны и равны», а в др. месте этой же книги она называет индуизм и предшествовавший ему ведизм (68): «**религией равного почитания многих богов**, что не противоречило идее наиболее горячей любви к одному из богов, но без отказа от поклонения всем другим». Нет нужды здесь называть всех вед. богов. Но стоит коснуться тех, которые сохранили синонимические-именные или функциональные соответствия в слав., и.-е. мифол.

Жизнь солнечным богам в ведах (каждый месяц качество солнца др. и отражает сезоны г.) дала богиня ***Адити*** (букв. «свободная; несвязанная; земля; земля и небо»), предстающая в вед. как разлитое во вселенной женское начало, мать солнечных годовых (или месячных, ежемесячных) богов и всего сущего, наивысшее воплощение материнства, непрерывно порождающего жизнь. Когда протоиндоевропейцы жили за полярным кругом в межледниковый период, и там была долгая зима, полгода стояла ночь, - у Адити было 7 (и один мёртворожденный; мёртвое солнце) сыновей, затем, по мере удаления арьев и всех племён протоиндоевропейцев к югу, светлых солнечных месяцев становилось 8, 9, 10, 12.

Но самыми первыми, так говорится в РВ, безначальный бог-творец создал земных богов **Дакшу** и **Агни.** Гусева («Индуизм и мифы Древней Индии», 89) пишет о Дакше: «Это имя традиционно связывается с глаголом «дакш-» - «удовлетворять, быть сильным, возрастать, быть быстрым, двигаться». Но и сам этот глагольный корень считают производным от более древнего корня «дах-», что означает «сжигать» или «истреблять огнём»… Ещё в XIX в. русские исследователи делали попытки сблизить с корнем «дах-» и имя славянского **Дажбога**, что даёт возможность сопоставить с Дажбогом и ведийского Дакшу. К предположению М.Соколова о том, что первый компонент «дажь», является церковно-славянским императивом «даждь», присоединились позже многие исследователи, считающие, что в имени Стрибога первый компонент – тоже императив «стри». Но мы позволяем себе выразить сомнение в том, что имена Дажбог, а также Стрибог включают в себя такой компонент. По нашему предположению, первые компоненты обоих этих сложных слов являются видоизменёнными на славянской языковой почве формами индоевропейских корней, сохранившихся в санскрите: «дах-» и «стри-» - со значениями «жечь» и «простирать». Форма Дажбог нам кажется неверным переосмыслением имени бога, который был в индоевропейской древности одним из богов неба, небесного света, солнца. В Ипатьевской летописи он – «сын Сварогов», т.е. «сын Неба» (небесного огня)… Императивной формы в первых слогах «даждь» и «стри» искать не следует, а следует усматривать в них определения, относящиеся ко второму слогу «бог». Тогда Дажбог – «Дах-бог», т.е. «сияющий бог», полностью совпадает с летописным «Солнце-царь, сын Сварогов еже есть Дажбог»… Имя Стрибога должно трактоваться как «бог просторов»,… с которым логически связывается древнерусская формула «ветры, Стрибожи внуци».

Дакша («ловкость», «способность») в РВ (II.4.2) отождествляется с творцом Праджапати или Брахмой, его называют «отцом богов», и противопоставляется ночи, следовательно, он – день богов (не полугодовой полярный, а шире – день богов большого светового цикла в несколько десятков, сотен или тысяч лет; учёные лишь теперь открыли большие солнечные циклы, периоды наиболее интенсивной пульсации и наименее активного солнца, а древние знали о них давно). Дакша имел 50 дочерей (по др. источникам – 60), отданных в жёны богам, мудрецам, человеку (Ману). Дочь Дакши **Дити** стала матерью дайтьев (гигантов), дочь **Дану** – матерью данавов (речных гигантов). **Рохини** (Красное Солнце), замужем за Луной (Сомой). Супруга Дакши – **Дакшини** («правая» – десница) воплощение освещённости правой стороны при жертвоприношении.

Наиболее популярным у вед. арьев был ***Индра***. Его иногда называли возглавляющим пантеон вед. богов. Это не так. Пантеон вед. богов никто не возглавлял: **все боги** (обоженные стихии, космические явления, субстанции и др.) ***были равновелики и равнонеобходимы***. Просто в разные времена в разных регионах проживания предков и.-е. одни и те же боги имели для них то большее, то меньшее значение; то выступали на первый план одни их функции (например, космические в архаичные времена), то др. (например, социальные в поздневедийские времена). Это ярче всего прослеживается в могучем боге Индре (Н.Р.Гусева [95] пишет, что «его атрибутом является перун из железа или кости»). «Ин» – не такой, как все; инакий; единственный; один; первый. Не случайно Индре соответствуют сканд. Один – «один»; слав. Перун – «первый». Уже говорилось о том, что вначале Индра организовывал и устраивал космос (вместе с др. богами), убивая ежегодно (на заре г.) демона тьмы и полугодовой зимы Вритру (Васу), дал людям реки, «открыл» их. Это его – воина на белом коне с палицей–ваджрой (или копьём) в руке - изображали художники с древ. времён. Изначально он был бог энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод Всего Белого Света, так как нигде не говорилось, что он действовал ночью и зимой. Ночью и зимой он набирался сил для дневных деяний. В летнее время повелевал погодой, грозами и дождями, плодородием. В поздневедийские времена (когда предки арьев уже жили в центре материка Евразии, в средней полосе и на юге, где не стало полярных полугодовых зим и таких же ночей), Индра начал ассоциироваться лишь с богом-громовержцем (первичная функция), и покровителем воинов (вторичная функция). Самые же архаичные его функции были забыты, или редко вспоминались. В РВ Индре посвящено ок. 250 гимнов (больше, чем любому др. богу) и тысячи уп. его разбросаны по обширной вед. литературе. Эпитеты его в разные периоды: «царь богов», «царь всей вселенной», «асура», «царь добрый», «властитель», «самодержец», «вседержитель», «щедрый», «даритель», «друг», «сын силы» и др. Когда арьи пришли в Индию, они дали имя почитаемого бога стране, назвав её **Индия**. Но вот парадокс: именно в этой стране он постепенно стал забываться, вперёд выступили др. боги племён арьев, смешанных с местными тёмными племенами. Как уже говорилось, у слав. он стал **Перун** (включая и функции ***Варуны*** и функции Индры), у балтов - **Перкунас**.

Вторыми по значению для предков инд. арьев, истинно народными были богиня зари утра г. **Ушас** («утренний свет») и её дети – братья-близнецы **Ашвины** (др. имя Насатьи) – утренняя и вечерняя заря. В РВ Ашвинам посвящено 54 гимна, а Ушас 20 и ещё тысячи уп. в вед. литературе. Это были боги, как и Индра, связанные с полярным полугодичным светлым циклом, а позже, когда арьи перекочевали на юг, стали отражать связь с дневным временным циклом. Два прекрасных близнеца ежедневно на золотой быстроходной колеснице, переполненной всякими благами, объезжали вселенную и даровали по первому же зову спасение всем нуждающимся. Кропили людей и животных медовым кропилом, и этот мёд символизировал благодать, здоровье, процветание для всех, кто попадал под кропило. Ашвины осуществляли связь между макрокосмосом и микрокосмосом. Они покровительствовали животным, особенно коням (так как сами были кони или божественные всадники, произошедшие от богини зари года Ушас, принявшей облик кобылы, и бога, превратившегося на время их зачатия в коня). Иногда они именуются «дети кобылы», кстати, в русск. фольклоре есть персонажи – *Кобылий Сын, Коневич*. В поздневедийское время архаические космические функции Ашвинов забывались, их всё больше считали покровителями коней и животных вообще.

Ушас и её сестёр в РВ называли **«роженица», «роженицы»**; начиная с первых предрассветных сумерек, одна сестра сменяла др. Вед. арьи различали 30 разновидностей рассвета по силе прибывающего света. В позневедийские времена Ушас почти совсем выпала из обихода инд. арьев. Заря г. перестала быть долгожданной, желанной, необходимой, а зорь дней было множество, они наступали быстро. У слав. и и.-е. сохранились эти боги: у др. грек. - *Эос*, у латинян - *Аврора*, у лит. - *Аушра*, у русск. – *Заря* и её функциональные синонимы – *Роженица, Роженицы*. Роженицу с двумя коньками-всадниками по бокам вышивали на полотенцах, рубахах, подзорах. Выпиливали из дерева для украшения калиток, ворот и «коньков» крыш (эти «коньки» именно от Ашвинов). Рисовали или вытачивали на прялках, коромыслах, ладьях, ковшах-братинах. У русск. Ашвины – *Авсень, Овсень, Бауцен, Таусень, Усень, Усеньш*.

**Варуна** - всеобъемлющее небо; космический океан, окружающий вселенную и землю; «истинная речь»; Варуни – запад. Санскр. Varuna 1. Владыка вод. 2. Океан. 3. Рыба. В РВ ему отводится 10 гимнов (а также гимны совместно с Митрой, Индрой, Брахмой), он бог космических вод, охранитель истины, царь (над миром, над богами и людьми). Небо и земля подвластны ему, ночь и день – его одежда. Он тысячеглаз. Все небесные космические воды, атмосферные, наземные и подземные – его стихии. Ему присущи качества асуры, т.к. он перешёл на сторону богов из асуров и в критические моменты, например, при смене одного годового цикла др., может проявлять и враждебные качества. Он наблюдал за сохранением мирового порядка – риты, за праведностью смертных; грешников улавливал петлёй. Самым страшным грешником, по закону Варуны, считался клятвопреступник, лжец. Эпитет Варуны – «Синдху». «Синды» – название народа, говорившего на одном из индоиранских яз. и жившего на богато обводнённом Таманском полуострове, изрезанном дельтой р. Кубань (о синдах много писал О.Н.Трубачёв). Черты бога Варуны в поздневедийские времена стёрлись. Он стал олицетворять **Океан**. У хеттов он **Аруна**, у др. грек. - ***Уран***. У слав. - ***Морской Царь***. Черты Варуны протоиндоевропейцев растворились в древ. слав. боге **Велесе**, **Велнясе** балтов. В частности, Варуна мог прекрасно петь и покровительствовал поэтам (как Велес).

**Сурья** – один из богов солнца в ведах, где эпитеты его Савитар («породитель»), Вивасват («сияющий») и ряд др.

Гусева в книге «Индуизм…» пишет (91-93): «**Рудра** в ведах имел много функций. Он был богом бурь, устрашающим, «ревущим», отцом ветров – Марутов – вместе с тем богом – покровителем людей и скота, иногда богом огня. Он мог исцелять от болезней и насылать их в виде кары…. Исследователи вед. литературы описывают его как милостивого бога, как соединяющего в себе богов огня и бурь,… лесов и гор и в то же время как солярное божество, которому… атрибутируются бык и орёл… С этим древнеарийским богом может быть сопоставлен **Род** из славянского пантеона…». Жена Рудры - **Амба** («мать»). Протоиндоевропейцы обращались к нему: «О Рудра, мы хотим возрождаться вновь в детях… Меня вдохновил бык, сопровождаемый Марутами, (своей) сильной жизненной энергией… Смилуйся же надо мной, о бык! Я вздымаю высокую молитву к высокому, бурому, светлому быку… Мы воспеваем буйное имя Рудры…» (РВ.II.33;I.6-8). Рудра в архаические времена почти не выступал, его значение возросло в поздние вед. времена.

**Деви** – обобщённое название богини (от div – небо). У слав. это **Дева и Див**.

**Вишну** («проникающий во всё», «всеобъемлющий») в РВ устроитель, измеритель пространства. Он олицетворял энергию, благоустрояющую космос. Вишну у слав. – **Вышний, Всевышний** – одно из имён безначального бога, как отдельный бог у слав. почти не выступает. Интересны сын Вишну **Кама** («желание») и супруга Камы **Рати** («страсть»). Каме и, одновременно, вед. **Арьману** («гостеприимство»), покровителю свадеб, соответствовал на Руси **Лель**, а санскр. слово «рать» чаще употреблялось в связи с военными действиями, в которые наши предки вкладывали великую страсть.

**Ваю** – бог ветра. В ведах его часто сближали с Индрой и ук., что они носились по небу в одной колеснице. Ваю произошёл от дыхания жертвенного первочеловека Пуруши (Х.90). Гусева пишет («Индуизм…», 88): «Ваю – это древнее божество, связанное, совершенно очевидно, с доиндийскими областями расселения арьев; в ведах он считается богом-охранителем северо-западных областей земли, т.е. исходных областей предков арьев».

Богиня **Вач** (Вас, Вак или Рич, Рик) – священная Речь обитала на небе, на земле («Вач выше неба и шире земли»), её лоно в воде, её отождествляли с Сарасвати – речной богиней, она распространялась по всем мирам; владычица и собирательница богатств, она многообразна (как текучая вода!). Её называли царицей богов, матерью вед. Она обретала мн. связи со всеми богами. В эпический период жизни индоариев она соотносилась с богиней мудрости и красноречия. В русск. сказках Вач (Вас) воплощена в образ Василисы Премудрой (Василисы Прекрасной, Елены Прекрасной, Марьи-Моревны).

Что интересно, одни из наиболее часто воспеваемых в РВ богов **Агни** (огонь) и **Сома** (напиток) у слав. или отсутствуют как боги (Сома) или являются почитаемыми стихиями (огонь). Нет у слав. и такого специального бога как **Кубера** – бог богатства. Кубера, собственно, не божественного происхождения, он из семьи риши (поэта). В награду за благочестие в юности Брахма приравнял его к богам. Кубера хранитель богатств сев. У слав. частично функции богов богатств (в широком смысле – процветания, удачи) выполняют несколько богов: в первую очередь, **Велес** (Великий), так как он хранитель стад, а скот являлся основным богатством протоиндоевропейцев, в т.ч. и слав. Богатства несли и боги, богини плодородия, судьбы.

**Пушан** – («расцветать») солнечная энергия, дающая процветание людям, скоту. Он повелитель, охранитель дорог, спаситель от ложных путей, находил направление (направлял) к богатству, провожал умерших по пути предков (отсюда связь с Ямой). Он – хранитель скота и пастух всего сущего. Пушан доброжелателен к поэтам, покровителем которых считался; вручал невесту жениху. Он бог плодородия, его еда – каша. Много функций Пушана у слав. сохранилось в образе Велеса (великий).

**Митра** («договор», «согласие») – солнце во вселенском океане; свет в противоположность мраку. В РВ Митра чаще упоминается вместе с Варуной. Митра обладатель мифич. асурской силы. Имел отношение к идеям посредничества, взаимности, обмена (и меры), закономерности, согласия, состояния мира, дружбы, симпатии. Давал жизнь, сыновей, стада, быстрых лошадей, широкие пастбища для скота, связан с водами. Он – носитель жизни. Митрой клялись при огне и воде. Он – выпрямитель линий, границ, играл примирительную роль в спорах о границах; определял морально-нравственные границы добра и зла; гарант брачного договора, вместе с **Бхагой** («доля», «часть») присутствовал на свадьбе. Милосерден к певцам. У слав. и русск. функции Митры растворились в функциях *Перуна, Дажбога, Белбога, Велеса*. В энц. «Мифы народов мира» (2,155) написано: «Русское «мир», «община» как обозначение социальной структуры, имеющей, в частности, функции, сопряжённые с договором, связано с Митрой».

**Вивасват** («сияющий») – солнечный бог (иногда – эпитет Сурьи), одно из (месячных) солнц г. Он олицетворял свет на небе и на земле, родоначальник людей. Вивасват стал мужем дочери Тваштара (бога-плотника, кузнеца) Саранью, которая родила ему **Яму** и **Ями**, ставших первыми смертными, Яма стал царём мертвых. Вивасват первым совершил жертвоприношение и дал людям огонь. Агни – вестник Вивасвата. Вивасват связан (как солнце) с Ашвинами и Ушас. У слав., гл. образом у зап. (известен и вост.), он сохранил имя с переставленными ч. слова: Вива-сват = Свето-вид, т.е. он **Световид**. Такие перестановки на слав. яз. почве имели место. Например, «ведающий мёд» – ведмедь и он же – медведь («мёд ведающий»).

**Кала, Кали, Калка** – санскр. время в ведах и вед. литературе - известна и у слав. как Кала, Калка, Коло, Хоро – круг, знак солнца, знак непрерывного вращения времени. У русск. бог солнца **Хорс,** уп. в «Слове о полку Игореве». Как известно, *время пожирает своих детей* (т.е. всё то человечество, что оно и породило; кроме бессмертных богов), поэтому образ вед. богини Кали мрачен, рот её в крови. Так же ведёт себя и греч. Хронос (Кронос; фактически – «хоро»). Хотя о русск. Хорсе таких сведений нет, теоретически он одной природы и одного поведения с Кроносом, Хроносом, Кали и др. солнечными богами циклического времени.

Вед. **Анша** и **Бхага** – («доля», «часть») воплотились у слав. в нескольких богинь и богов судьбы – *Макошь, Кошь, Судьбу, Долю, Пряху, Верею, Встречу (Сречу), Удачу, Рок, Род* и др.

Есть в РВ мало уп. архаический персонаж **Трита** (I. 52.5;187.19), а в АВ уп. **Двита**. Не исключено, что архаичные боги трёх миров назывались, например, «Первый», «Второй», «Третий». В какое-то отдалённое время Трита выполнял функции Индры, а затем был опущен в нижний мир. В ведах есть отзвук и др. легенды о трёх братьях: двое старших бросили младшего Триту в колодец. Он побывал в нижнем мире, на дне, в воде, откуда принёс «живой воды», целебный напиток и др. древ. врачебные познания. В АВ Трита находился очень далеко, на него в заговорах переносили болезни, чужую вину, дурные сны. Трита есть в ир. мифол., как и **Траэтона**, убивающий змея с тремя головами. У русск. он **Траян**.

Если *рита* – закон космоса, то НЕ РИТА – не закон, беззаконие, вне закона, за гранью закона. Отсюда ведийская **Ниррити** (ж.) – «разрушение», «распад», «гибель», «смерть». Ниррити соответствуют слав. **Ний-Вий**, **Смерть, Мор, Мара** и др.

К полубогам в РВ относились некоторые люди, заслужившие это подвижническим трудом и талантом: **Рибху** («искусный») – замечательные мастера, получившие за своё искусство и приверженность к добрым делам, а также благодаря тапасу («жар»), долю в жертвоприношении; они сделали колесницу для Индры, помогали ему, поддерживали небо. Божественный певец **Ангирас** родоначальник класса полубогов, – третий сын Брахмы, вышедший из его уст (по одной из версий) или из семени Брахмы, упавшего на раскалённый уголь. Ангирасы составители многих гимнов РВ. Среди потомков Ангирасов семь божественных мудрецов, астрономы, педагоги, божественные певцы, пением гимнов разрушившие скалу, воинственные соратники Индры. Учёные предполагают, что Ангирасы вед стали прототипами создания ангелов («Мифы народов мира», 1,79). У славян не было полубогов, но были сильномогучие богатыри и великаны. Они побеждали не только физической силой, выносливостью, ловкостью, бесстрашием, но и силой духа, нравственными устоями. Самым лучшим иногда помогали божественные (волшебные, сверхъестественные) силы и силы природы, космоса.

**Не боги** в РВ весьма многочисленны, но их образы, функции, как правило, ещё менее разработаны, чем образы богов. Т.Я.Елизаренкова пишет (РВ.1,504): «Сколько-нибудь отчётливых представлений об аде в РВ не существовало. Кардинального системного противопоставления богов силам зла тоже нет. О сложности и неоднозначности оппозиции дэвов – асуров говорилось ранее. Недифференцированное понятие дас/дасью включает в себя как злых демонов – противников богов (прежде всего Индры), так и враждебные ариям племена аборигенов. Четкой границы между теми и другими иногда провести нельзя…».

**Асурами** были гиганты **дайтьи**, боровшиеся с богами, и **данавы** – водные гиганты. Имя самой Дану («небесный поток») осталось в мифологизированных названиях рек прародины и.-е.: *Дунай, Дон, Ардон, Северский Донец, Днепр, Днестр*, а также в имени бога *ПосейДон* («Мифы народов мира»,1,349). В отличие от асуров, соперничавших с богами, врагами людей выступали **ракшасы** («тот, от кого хоронятся») – ночные чудовища, преследовавшие людей, мешавшие жертвоприношениям (главнейшее из которых молитва). Зловещие, одноглазые, с несколькими головами, рогатые, умеющие принимать облик зверей, птиц, длиннорукие, с огромными животами и др. Арьи верили, что в ракшасов превращались люди вследствие дурных деяний или вследствие проклятий. К ним примыкали **пишачи** – демоны болезней, поедающие (посредством болезни) плоть. Что характерно, у слав. демонов, подобных ракшасам нет. Хотя в чём-то им соответствуют *лярвы* страха, сомнения. А демоны болезней – *лихорадки* и проч. у слав. почти такие же, как у ариев.

Особый класс божественных существ, которым наравне с богами приносили жертвоприношения, - **питары («отцы»)**, ушедшие предки, пребывавшие на третьем небе (небе Индры). К предкам обращались с просьбами о богатстве, потомстве, долгой жизни, просили бессмертия. Назвать питаров душами (по аналогии с христ. представлениями) было бы неточно, поскольку в РВ говорится о соединении душ умерших с новым (неизвестно, материальным или нематериальным) телом на высшем небе. В РВ проводится мысль, что путь богов, не тот, что путь предков. Т.е., необходимо особо подчеркнуть, что в дохристианской вере протоиндоевропейцев (как инд. арьев, так и слав., балт., европ., ир. и т.д.) **было два одинаково важных объекта веропочитания** (в отличие от поздних монотеистических, или считающихся монотеистическими культов): **боги** и **предки.** Природа умерших «отцов» двойственная: с одной стороны, у них просили различные блага, как у богов, прежде всего, здорового мужского потомства. С др. стороны, всякое соприкосновение с телом умершего считалось опасным для живых, т.к. смерть могла втянуть в орбиту своей инерционной, мощной силы унесения предков на третье небо - и живых, оказавшихся в это время слишком близко. Тем, кто переносил трупы предписывалось тщательное ритуальное очищение. После перенесения трупа очищались коровьей мочой, затем водой. Видимо, нахождение подальше от трупа выведено из практического опыта наблюдения за умиравшими во время эпидемий. Чтобы обезопасить себя от притяжения смерти, от её алчного несытого взгляда, протоиндоевропейцы совершали магические обряды (их бесчисленное мн. описано в ведах и «Авесте»). Меж богами и предками проводилась незначительная разница в ритуале. «Отцам» приносили особую поминальную пищу под возглас: «Svadha!», богам – жертвоприношения под возглас: «Svaha!». Но *оба ритуала одинаково важны для поддержания космического порядка, оба ритуала одинаково уважаемы*.

Сонм «отцов» возглавлял Яма, царь мёртвых (его никогда не называли богом), принимавший души умерших в загробном мире. У русск. это **Род, Баба Яга**. Среди мифол. персонажей РВ Яма занимал особое, хотя и не божественное, место. С умершими связан также Агни, как пламя кремационного костра (кремационный костер слав. – «крада»), передающего Яме «жертву» – тело умершего. Что характерно, у русск. родовую ветвь **и умерших и живых** возглавлял Род, а иногда родоначальниками племён людей могли быть боги, например, в «Слове о полку Игореве» русск. называют «Дажбожьми внуками», а Бояна - «внуком Велеса». То есть, **боги у слав. были и родичами-родовичами**. Меж богами и родичами всё взаимосвязано, и все они одинаково ценны. Следует отметить, что в РВ особенно много почитаемых «отцов», бывших риши – полулегендарных основоположников тех родов певцов-риши и мудрецов, в среде которых создавались и хранились гимны вед. Поэтому мы понимаем, что русск. певец Боян называется «внуком Велеса» традиционно и как бы «законно». На пути почитания «отцов» и Рода у индо-славов возникло мн. детально разработанных ритуалов. Это ритуалы оберегания беременной женщины; рождения ребенка; первого пострига волос; наречения именем; инициации (посвящения в сакральные знания народа; посвящения в воины). Свадьбы с её сватовством, сговором, выкупом невесты, ряжеными, первой брачной ночью и проч. интересными многочисленными действиями; похорон. А также немало ритуалов, связанных с плодородием. Вера в родовых богов и предков тесно связана с социумом, с реальной жизнью народа.

О возникновении людей на земле в вед. литературе есть несколько легенд. Интересна легенда о прародителе людей Ману («обладатель разума», «человек», «мужчина»). Н.Р. Гусева в книге «Индуизм и мифы Древней Индии» (391-393) пишет: «…Владыка солнца бог Сурья восхотел иметь сына. Был он внуком Дакши, бога света, и правнуком самого Брахмы, и когда родил он сына, дав ему имя Ману… - Ману дал жизнь девяти сыновьям и только одной дочери, имя которой Ила прославилось в веках, от неё великий Ману, послушный воле богов, породил пятьдесят сыновей, ставших властителями земной тверди, многих островов в океане… Другие же мудрецы повествуют о том, что великославный Брахма создал Ману из себя самого, разделившись на мужскую и женскую половины и породив от себя предков всех людей. А ещё некоторые утверждают, что был не один Ману, а четырнадцать, и что именно от них произошло человечество.

Ману возник некогда как небожитель и был богоподобен. Он установил для своих бесчисленных потомков непререкаемые законы («Законы Ману», М., 1960), соблюдая которые можно избежать тяжкого осуждения на суде Ямы и вознестись после прекращения жизни в то лунное, чистое царство, где в мире и покое пребывают питри… Однажды он пришёл на берег реки чтобы совершить омовение. И тут к нему подплыла небольшая рыбка и стала молить его о спасении, потому что опасалась преследования больших голодных рыб. Сердце Ману исполнилось жалости, и он выхватил из реки это слабое маленькое создание и опустил рыбку в глиняный кувшин с чистой водой. Многие годы кормил мудрец эту рыбку и заботился о ней. Но настал срок, она выросла и не могла больше жить в кувшине,… стала умолять Ману отнести её в океан…. И тогда эта рыба, прозревающая будущее, сказала на прощание своему спасителю, что скоро на землю хлынет вода без удержу и затопит её пределы…. Должен Ману построить большую лодку, положить на ее дно все семена. И войти в неё, позвав с собою семь святых мудрецов…

Лодку носило и швыряло по волнам, и никто не видел берегов этой водной бездны. Как вдруг перед взором Ману всплыла огромная рыба, и возвысился над водой её рог. Великий мудрец вспомнил её прощальные указания, советы. Сразу накинул петлю на этот рог…. Рыба стремительно повлекла лодку к северу. И тянула за собою год за годом, пока, наконец, не привела её к вершине горы, возвышающейся над необозримыми водами…. Ману погрузился в суровое подвижничество, дожидаясь пока очистится от воды земная твердь. А затем он, обладатель высокой души и великих знаний, посвятил себя возрождению всего живого. И тогда он сотворил людей, которые затем век за веком стали вступать на пути своего расселения по земле. Вручил он им знание строгих его законов…».

Понятно, что из древ. тысячелетних вед эта легенда перекочевала в библию и мифол. и.-е. Что характерно, только в вед. легенде Ману на ездовой рыбе (в которую воплотился бог семени Брахма) привёз зародыши всего живого на **север**. В др. мн. случаев слово «север» потеряно, утрачено, забылось.

Есть в РВ почитаемые животные (корова, бык, лошадь, вепрь, рыба, овца, пчёлы и др.). Растения; реки; море-океан; горы (Меру, Хара).

Гл. ритуалом при почитании богов и предков было **жертвоприношение** (см.). В память о жертве богом самого себя (ч. своего тела) для создания всего тварного мира, в т.ч. людей, для чего Бог выступил в ипостаси гигантского космического человека Пуруши.

ВЕДОВСТВО – знахарство.

ВЁДРО – 1. Сухая ясная погода. 2. Засуха, жара. Всё состояние погоды связано с функциями Перуна, Велеса, солнца, Сварога, Стрибога.

ВЕДУН – знахарь, волхв.

ВЕДУНИЦА, ВЕДУНИХА, ВЕДУНЬЯ – знахарка, знакомая с лечением заговорами, травами, всяческими магическими действиями.

ВЕДЬМА от «ведьм» (м.р.) – ведомый (в запредельный мир, преисподнюю). Понятие-образ В. (во всяком случае, на Руси) христ. времён. До христ. у русск. обобщённого образа В. не существовало. Всё было очень конкретно. Были духи различных стихий, природных явлений, географических объектов, объектов бытового характера и проч. Например, духи дома (домовой, дид), овина, бани, леса (лесунок, леший), дух ржи, дух воды и т.д. Они были не безусловно только злые, иногда помогали человеку. Их никак нельзя назвать только В. (в христ. понимании). Были попытки назвать В. Бабу Ягу, Кощея, Марену, Смерть. Но эти персонажи и В. – не одно и то же. Смерть – смертный час, она приходит к человеку и «забирает» его душу, но Смерть не вредит человеку в течение жизни, не желает ему зла, не угрожает; она выполняет божественное (хотя и мрачное) предназначение. Кощей – выполняет то же, но является воплощением сезонной смерти, замиранием, замерзанием жизни на время (поэтому он и Бессмертный). Уже в самом его имени содержится мысль, что он пленник времени (пленник г., пленник зимы). Кощей не вредит людям специально. Баба Яга также далека от того, чтоб причинять вред людям (она вообще находится далеко от общества, в лесу), хотя и принимает умерших родичей. Не является В. или ведьмаком даже дохристианский «упъръ», т.к. он не имеет ничего общего с вампиром христ. демонологии. Корень слова «Пър» - в др.-русск. «переть», «быстро уноситься». Это человек, быстро ушедший, унесшийся к предкам, в иной мир. По нынешним понятиям, скоропостижно скончавшийся или погибший, или вообще умерший. Вампир – мифич. образ (распространённый в христ. времена), человека или трупа (оживающего), пьющего кровь. В ведах были демоны болезней пишачи, они «поедали плоть» посредством болезней, но это не имеет отношения к В. Словарь «Слав. древности» (1,297) пишет: «В образе ведьм находят отражение… книжные христианские воззрения, восходящие к средневековым европейским учениям о ведовстве…». Словом, **ведьма - книжнохристианский фантастический образ, ничего общего не имеющий с действительностью.** До сих пор выражение «охота на ведьм» является ук. на поиск и демонизирование несуществующего врага. Не будем касаться чудовищного преступления католиков (конечно, прежде всего, их руководства) - «процессов ведьм», когда уничтожались тысячи самых красивых европейских женщин, «уличённых» в том, что якобы их красота от дьявола, и проч. Отсюда и т.н. «шабаш ведьм» не имеет никакого отношения к дохристианской вере русск. и слав. Шабаш (см.) от др.-евр. «суббота» («шаббат»), проводился по субботам евреями, т.к. только они празднуют субботу, большинство и.-е. народов чтут воскресенье, в т.ч. и слав. В низшей христ. демонологии всё враждебное христ. олицетворяли под именем В., не разбираясь в деталях.

**Никаких ведьм в дохристианской вере русских не было.**

ВЕЖА – знающий, обученный чему-либо человек. Понятие идёт от времени обучения ведам.

ВЕЖЕСТВО – 1. Наука, знание. 2. Учтивость, вежливость, т.е. этические знания.

ВЕК – 1. Период времени, эпоха. В «Слове о полку Игореве»: «Были вечи Трояни». 2. Столетие. 3. Безграничность (загробная жизнь), за пределами времени (вечно, вечность; такое время, за которым никаким часам не уследить).

ВЕЛЕГРАД – столица Моравского княжества, где работали Кирилл и Мефодий.

ВЕЛЕС (ВЕЛС, ВЕЛСА, ВЁЛНЯС, ВИЕЛОНА, ВОЛОС, ЕЛЕС, ЁЛС) – **великий** (именно этим словом-эпитетом называют Варуну в ведах). **Всеобъемлющий бог водно-земного-подземного-надземного мира** слав., русск., балт. и др. и.-е. народов, **бог космической ойкумены и космической колыбели всего живого**. Образ В. вобрал в себя функции нескольких вед. 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*). **Варуны** - мировые изначальные воды. **Митры** - договор, всевидение, прозорливость, порядок, суд. **Триты** - третий мир; третий водяной. **Пушана** - «расцветающий». **Валу** - «охватывающий». **Ашвинов** - покровителей людей и коней.

В. – 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 пространства жизни далёких предков** (и всего живого), которое (пространство) не только на земле, в космосе (видимой организованной ч. вселенной), но и за неизведанным космосом, в хаосе докосмического и закосмического *Нечто*. Он же **воплощал время создания и предбытия всего живого** и предков человека – вечность.

Происхождение одного из важнейших вед. богов *Варуны* (прототипа Велеса, названного одним из эпитетов Варуны) темно и загадочно, он – воплощение изначального космического мира и 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, но перешёл на сторону богов. Каждый г. во время зимних святок, когда старый г. (его время) кончается, а новый ещё не наступает, и на земле воцаряется хаос, - снова происходит битва богов и асуров. Варуна мог обретать в это время хтонические черты, становиться непредсказуемым, тёмным, опасным. Образ его неясен и внутренне противоречив.

В. мн. вобрал от Варуны, который (только наряду с Индрой) в РВ назывался «великий», «вседержитель», «самодержец», «царь над миром, богами и людьми», «владыка», «наделитель жизненной силой». Он участвовал в творении мира и удерживал его при помощи космических законов *Рита* (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. Благосклонен к певцам (сам любил петь) и обладающим прекрасной речью.

От *Митры* В. взял умение следить за законом, порядком, исполнением договора, а также обладание всевидением, прозорливостью. В ведах Варуна вместе с Митрой (о Митре есть интересные сведения 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* В. сближало то, что, как и 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 древ. гл. богатством и воплощением богатства) и пастух всего сущего; покровительствовал певцам. Всё это относится и к В. как богу богатства и жертвоприношения (в основном молитвами – главными из жертвоприношений). Кстати, Афан. (1,354) отмечал, что в Краледворской рукописи В. назван пастырем-пастухом, и в слвц. колядке: «Пасли овцы Велесы». Пушан (как и В.) – щедр, доброжелателен, охранял дороги. У него небесные и хтонические черты, присущие и богам плодородия. У Пушана обилие волос, а В. иногда, в поздние времена, более связанные с социумом, нежели с космическим мироустроением, называли *Волосом*. Волосы – символ кратности, множественности, плодородия.

Были у В. и черты вед. демона Вала (санскр. «охватывающий», «скрывающий», «замыкающий»), т.е. В. замыкал воды, создавал льды, ледяные скалы, губил или усыплял на время зимы природу и мн. живое. При этом, если Индра (а затем Перун) ведал полугодием лета и временем дня (которые на сев. прародине и.-е. совпадали), то В. имел власть над водной стихией космоса в течение всего г.: и зимой и летом, и днём и ночью. В. заволакивал небо облачным руном – тучами; выгонял на небесные пастбища облачные стада; был их владыкою, пастырем (но позже, с утратой народом осознанных представлений об управлении богами космосом, ему приписывалось более узкое земное свойство: покровительство и охранение обыкновенных смертных земных стад). В. похищал у Перуна коров, запирал их в скале (на время), и сам становился скалою (льда). По ведам, «коровы» – метафора дней, месяцев, сезонов, лет - неисчислимые дни, которыми В. награждал праведных. «Коровы» также - дождевые облака, способствующие плодородию земли. Скалу (периодически) раскалывал громовержец и выпускал облака, дожди, реки, росы и проч. – летние воды. В вед. 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». Т.е. жертвующим слова). В. покровительствовал волхвам, мудрецам-поэтам (в ведах мудрецы-прорицатели, поэты обозначались *одним словом* «риши» - рекущие, от имени богини речи Рич), верующим людям, дипломатам, посланникам, посредникам, торговле, переговорам, творцам, талантам, учению. 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 м.б. 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 В. наделяет талантом, физическими данными: высоким ростом, хорошим слухом, зрением, голосом. Он – отец великанов, богатырей.

В. – труженик, его день *понедельник*, начало трудовой недели. *Велесов день* был у слав. на зимние святки 6 января, а чествовали его на Новый г., с 1 по 6 января – В. возрождался, перевоплощался в это время для новой жизни. Праздновали В. ещё 1 октября – месяц его октябрь - время помертвения природы, в октябре В. посвящались дни мёртвых «велии», когда совершались обряды поминовения усопших; и 20 (25) марта. (В. в календаре 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 др. атрибутами), создавался образ некоего хаоса из сонма ряженых – необычное, необыденное действо. Маски, ряжения, переодевания, выворачивание шкур – признаки, связанные с докосмическим и нижним миром. В. имел к ним прямое отношение (всем богам были подвластны три мира).

С В. ассоциировались предки очень далёких времён. Осенью совершались обряды сжигания костей, т.н. «мёртвой косточки» (у русск. «навья косточка»). Слав. считали, что символически сжигают болезни – «коровью смерть» и проч. В европ. странах (Италия, Греция, Франция) существовали представления о загробном мире как о пастбище мёртвых – т.н. *Елисейские поля* (от Велес-Елс-Елес), где В. в образе хтонического существа (змея, зверя; или полуживотного-получеловека) пас души умерших. **В. – 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 мифол. У чехов существует поговорка – «zaletĕt' nĕkam za mořek Welesu» - пропасть неведомо куда; в неизвестную Велесову страну. У балтов В. 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 русск. это **Веля** (в списке «Поучения против язычества» XVI в. писали: «а инии пьють кускы и ростъкы луковыми и Кутну богу и Велh бгыни молются») и **Вела** – дух полей, уп. в «Слове св. Иоанна Златоуста».

О том, что В. отнюдь не был только мелким «скотьим богом», как его иногда представляли мало осведомлённые христ., свидетельствует факт, что в Новгороде на Волосовой улице, где раньше была статуя В., в XIV в. поставлена церковь св. Власия. Рыбаков писал (рус.269): «…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 (сл.428), - 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 христ. наиболее важный праздник, чем праздник святого, покровительствующего лошадям. Значит ростовские христ. понимали, что В. 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 г. – 1 января – и заканчивающийся особыми «русальными» (русалки – символы очень древ. предков всего живого, и человека в т.ч., некогда вышедших из космического мирового океана) играми и чествованием отца космических вод и людских душ В. Поэтому люди ждали посещения их в это время душами предков; надевали маски, переодевались в шкуры, вывернутые шерстью наружу, и шубы, которые тоже символизировали «перевёрнутый», прошлый или потусторонний мир. О маскарадах свидетели их, христ. писали: «на тых же своих законопротивных сборищах в некоего тура-сатану… воспоминают и иныи лица своя и всю красоту человеческую… некими харями или страшилами, на диявольский образ пристроенными, закрывают…».

Рыбаков восстановил в календаре г. наиболее значительные праздники В., по поздним наблюдениям этнографов XIX в., но к ним можно прибавить и др.: 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 и Купалу (у зап. слав.): 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 В., итог г., итог богатств.

В В. день, вернее, вечер (на крещение: «раз в крещенский вечерок…»; хотя само христ. крещение вовсе не повод для дохристианского обычая) гадали, устраивали смотрины невест («невеста» - неизвестная); так же своего рода гадание-угадывание, устраивали песни и пляски, крапление водой скота (в память о благодати Ашвинов) и угощение скота хлебом. Именно на эти зимние праздники с 1 по 6 января пекли обрядовое печенье, символизирующее стада скота (и как бы «переодевание», преображение хлеба-растения в животное). «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 в. послы русск. кн. Ольги, Святослава «по русскому закону» клялись Перуном и Велесом. Святослав в 971 г. 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». Рыбаков предполагал (рус. 453): «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 В. стояла среди изваяний богов кн. Владимира в Киеве (хотя и отдельно от основного пантеона) на Подоле, близ р. Почайны; это подчёркивает особую выделенность бога. К ней ходили с клятвами дружинники кн. Владимира и он сам, принося В. в виде жертвоприношения золото и оружие, что зафиксировано в лет. Древ. источники свидетельствовали, что статуя представляла собой богато украшенного человека в шлеме с бычьими рогами (рог – символ плодородия, благополучия, богатства; ср. «рог изобилия»), в руках он держал чашу с молоком (символ жизненной силы). Это говорит о том, что В. не был слав. Вакхом, как пытались это представить некоторые малосведущие историки, не покровительствовал винопитию. Русск. в древ. не знали никакого вина. «Пивом» они называли всякое питьё: воду, квас, мёд, отвары (взвары), кисели, соки и проч; а «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 уп. лет.: «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, поэтому статуя В. там была уместна как нигде. Потому, что святилище В. в Киеве уже существовало в удобнейшем месте, было богато украшено, к нему шли и шли, плыли и плыли,… - В. не вошёл в пантеон тех богов, который Владимир установил близ Теремного двора. Велесу в славянском городе Ретра был построен храм.

В «Хождении по мукам пресв. Богородицы» (XII в.) христ. осуждали русск.: «…Они всех боги прозваша: солнце и месяц, землю и воду, звери и гады, от камня ту устроя Трояна, Хърса, Велеса, Перуна». В Софийском сб. XIV в.: «…А друзии к кладязем приходящее моляться и в воду мечють Велеару (Велесу) жертву приносящее». В «Слове и поучении против язычества» (XVII в.) описывали пантеон русск. богов: «Второй идол был Волос…». В «Слове св. Григория» сказано о поклонении слав. «скотноу богоу и попутникоу и лесну богу». В Густынской лет. отмечалось особое почитание В.: «Вторый Волосъ, бог скотiй, бяше у них во великой чести».

Церковь Власия поставили и во Пскове на Торгу (где и надлежало быть В.), позже в Пскове построили каменную церковь Власия, но не на старом месте, в 1389 г. постройку дополнили каменным притвором. В 1420 г. во время страшной эпидемии псковичи разыскали место старого капища В., где перед тем стояла деревянная церковь. В Псковской лет. христ. умалчивают о «престоле В.», 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 давшее ему сребро и спрятавше (огородив) двор, обретоша престол». Т.е. ещё в 1420 г. псковичи в момент тяжких испытаний обратились к древ. богу Велесу, радовались, что обрели его «престол», молились ему. По Рыбакову, святилища В. были и 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».

Когда были разрушены пантеоны отеческих богов, в т.ч. статуя В. в Киеве, в Новгороде Великом, - каменная статуя В. сохранялась в Ростове Великом дольше всех («Чудской конец поклонялся идолу камену, Велесу»). Её разрушил (а святилище разграбил) в XII в. монах Авраамий Ростовский, 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 кн., что монах «утаил от кн. найденный им в земле медный котёл с деньгами» (ведь клады принадлежали государству).

В Великом Устюге в центр. древ. ч. гор. 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 В. Культ В. существовал во Владимире на Клязьме. Здесь есть пригородный Никольский-Волосов монастырь, построенный, по преданию, на месте святилища В. В. уп. в чешской традиции XV в. Чехи помнили В. как одного из самых могущественных богов, даже приняв христ., по Ирасеку А. («Старинные чешские сказания», М.-Л., 1952, 15), приносили ему в жертву чёрных кур, голубей. В. есть на средн. Вардаре в серб. Македонии. Считалось, что мосты, гати, плотины помогает строить В. «Окно» в болоте называлось «глаз В.». В 1019 г. русск. купец, переправляясь через Зап. Буг, при устье р. Муховец, замостил ч. берегов брёвнами, затем устлал берёзовой корой, рядом возвёл капище В., а место назвал Берестьем. Гор. дреговичей («дрегва» – болото) относился к Киевской земле. Об особом уважении русск. к В. свидетельствовал черноризец Иаков (XI в.). Когда, принимая христ., отеческих богов ниспровергали по повелению кн. Владимира: «испроврещи и избита кумиры, овыи иссещи, а иныя ижжещи; а Волоса идола… веле в Почайну реку върещи». Т.о. изваяние В. не было разбито, а старый бог - унижен, он был как бы отправлен к предкам, в царство мёртвых.

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

Юж. слав. чествовали В. несколько раз в году. С 20 по 25 марта, на масленичную неделю. Но больше всего В. вспомнили в дни зимних святок, 6 января в Велесов день. В Болгарии с 1 по 6 января в новогодних обрядах участвовали 12 старцев, одетых в маски зверей, домашнего скота, обвешанные по пояс коровьими бубенцами, болталами. Эти старцы – *сурвакары* - представляли чёрные солнца загробного мира. Санскр. «Сурья» – солнце, плюс «кар» - чёрный. Иногда их называли «медведями» (именно этот зверь уходит в спячку на зимнее, а на заполярной прародине - ещё тёмное время г.). 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, быки. По преданиям в сев. обл. В. превращался в медведя, в юж. районах в тура, поэтому ему посвящались праздники «турицы», «тура». 2 января болгары (был известен и почитаем В. и в Македонии) проводили особый «воловий праздник», когда сурвакары (чёрное солнце), колядники (молодое, новорожденное солнце нового г.) очищали хлевы. 7 января болг. предводитель колядников угощал свою дружину масок. 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 христ. времена В. на Руси заменил св. Власий или Василий (народ их путал), день 11 февраля. Поскольку дохристианские боги диктатурой церкви запрещались, люди были вынуждены древ. 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!*

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

О том, что В. хорошо знали и широко почитали не только на Руси, но и во всём и.-е. мире, говорят топонимы. В Греции - гора *Волос* в центре археологической культуры Димини IV-III тыс. 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; в Македонии – с. *Велес*; в Ипатьевской лет. под 1237 г. уп. р. *Велья*, правый приток Немана (совр. Нерис); в России: с. *Волосское* на Днепре рядом с Войсковым курганом, где найден сосуд-кувшин праславян IV в. с календарными «чертами и резами»; в Псковской губ. – *Волосово;* во Владимирской губ. – *Велесово*; в Винницкой губ. – *Волосов Яр*: В Новгороде Великом – *Волосова улица*; р. *Вель*; есть р. *Волосница*, приток Камы; *Велевщина* в Витебской губ.; *Волосово* в Ленингладской обл., недалеко от Гатчины; *Велимче* в Волынской обл. в бас. р. Припять и др.

ВЕЛЕТЫ, ВОЛОТЫ, ВОЛЬТЫ – одно из названий слав. (veletь; volotъ – гигант), его использовали: греч. астроном и географ Птолемей (II в н.э.), который помещал «вольты» на юж. побережье Балтики.

ВЕЛИКАНЫ (ГИГАНТЫ, ИСПОЛИНЫ, ТИТАНЫ). Согласно концепции мировой истории вавилонянина Бероса, земля в допотопные времена была населена гигантами, сосуществовавшими с человеком (об этом есть сообщение и в книге Бытия). Сообщениями о человеческих гигантах наполнены и др. ист. труды. Например, готский историк VI в. Иордан, уп. народ «spali» – исполин, великан. Путешествуя с посольством багдадского халифа по терр. России к волжским булгарам в 921-922 гг., Ибн Фадлан рассказывал об исполине с сев., р-на Печоры, жившем недалеко от булгарской столицы. Ибн Фадлану показали останки: «И я увидел, что голова его подобная большой кадке…» – писал он. Арабский путешественник Абу Хамида ал-Гарнати в книге «Подарок умам и выборки диковинок» пишет о посещении Волжской Булгарии в 1135-1136 гг.: «Я видел в Булгаре… высокого человека из потомков адитов, рост которого больше семи локтей, по имени Данки. Он брал лошадь под мышку, как человек берёт маленького ягнёнка… Когда случалось сражение, он сражался дубиной из дуба… Был добрым, скромным… Моя голова не доставала ему до пояса…». Перуанский хронист Гарсилас де ла Вега (1539-1616) вырос среди древ. инков, записывал их предания. Основной труд его «История государства инков»: «Рассказывают местные жители, основываясь на услышанном от своих отцов рассказе,… что на плотах из тростника, сделанных в виде больших лодок, по морю приплыли такие огромные люди, что у некоторых из них высота колена была такой же, как [длина] тела обычного человека… Они стали… поедать много пищи… Местные жители испытывали к ним великое отвращение…». Дёмин в книге «Загадки русск. Сев.» (М.,2000,78) пишет: «Есть сведения, что при вскрытии одного из могильников в конце XIX в. в Поволжье, в Саратовской губернии, обнаружен скелет гигантского человека». Саксон Грамматик (1140-1208) повествовал о плаваниях викингов по Белому м. и о пещере, где живут В. Ещё в нач. ХХ в. поморы встречали на Новой Земле гигантские черепа. В 1950-х гг. ХХ в. фольклорной экспедицией МГУ был найден старичок, рассказывавший, что его отец раскопал могилу, где захоронен В. Среди жителей сев. бытует мн. преданий о В. Афан. писал (2, 337): «Старинные насыпи и курганы у слав. считались «могилами исполинов и сильномогучих богатырей».

ВЕЛИЧАНИЕ – весьма распространённое на Руси и у вост. слав. любимое ритуальное действо. В нынешней жизни нам очень не хватает В., оценки нас; того, что нас вообще замечают, как-то отмечают… Ещё ведами узаконено и упрочено восхваление богов в гимнах; всяческое В. их, повторение их бесчисленных имён-метафор, прославление их силы, мощи, добродетели, щедрости, благородства; благодарение за защиту, охрану жизни. Как бы параллель этого действа на земле – ритуальное восхваление действующих лиц семейных, календарных обрядов в песенной форме (нередко при этом участников обрядов, например, жениха и невесту, преувеличенно величали «князь» и «княгиня»). Поэтические особенности В. основаны на универсальных приёмах гиперболизации положительных качеств, на изображении желаемого (иногда фантастического) как возможного. В. – основа ритуального действа в колядовании. Хозяина и хозяйку славили на все лады, благодаря за щедрость, предрекая разорение в случае скупости. Ведь от щедрости, поведения людей во время рождения Коляды – солнца нового г. – зависело, каков будет урожай, благосостояние людей в дальнейшем. Дом хозяина называли при этом *специально преувеличенно* «царскими палатами», «сказочным теремом», «теремом высоким»; хозяйку и хозяина представляли идеальной семьёй с достойными занятиями; двор, хозяйство их – образцовыми. Дети хозяев восхвалялись за красоту, молодость, девичьи косы, кудри молодцев, нарядную одежду, чудесного коня, ловкость в работе, трудолюбие. В «Слав. древностях» (1.307) приводится пример: «Среди польских коляд для девушек выделяется особый тип песен, единственное содержание которых – подробное перечисление предметов нарядной одежды: «рубашка из чистого золота», «юбка из чистого бархата», «черевички из чистого золота» и т.п.». В. – обязательный компонент свадьбы. Начиналось оно в ритуале заручин, продолжалось на девичнике, но основная ч. свадебных В. происходила во втор. пол. обряда во время «княжеского стола», когда величали не только молодых, но и свата, сваху, дружку, тестя, тёщу, гостей. В. обычны на торжествах, посвящённых младенцу, где величали бабу-повитуху, куму, родителей и предков малыша. В. проходили во время вьюнишника, масленицы, в жатвенных обрядах, в весенне-летних обходных песнях. К В. примыкали *волочебный обряд и волочебные песни*, известные в основном в Белор., Польше, в ч. зап. русск. земель. Они пелись тогда же, когда *колядки, овсени, виноградья;* имели трёхчастную структуру: зачины, содержащие обращение к хозяевам с просьбой разрешить «песню спеть», «дом развеселить» или описание того, как волочебники ходят-ищут хозяйский двор; основная ч. песни величально-благожелательного характера; заключительные формулы – просьбы одарить поющих-колядующих, благодарение за подарки. Волочебные песни, во мн. похожие с блр.-укр. колядками, содержали традиционные величальные, благопожелательные мотивы: прославление дорогих нарядов хозяина, хозяйки, их богатого двора, чудесного дома, пожелание счастья, плодородия полей, скота, обильного урожая, богатства, здоровья, долгих лет жизни. К В.-поздравительным песням-колядкам, т.е. песням новогоднего цикла относится «виноградье» (собирательный образ плодородия). Эти песни распространены преимущественно на русск. сев., но встречалась во Владимирской, Рязанской, Курской, Сумской губ., Поволжье, подобно *колядкам* на юге, *овсеням* в средн. полосе Руси. Виноградье исполнялась в ритуальных святочных обходах домов группами молодёжи: «А мы ходим, ребята-виноградчики, а мы ищем-поищем господинов двор…». «Прикажи, сударь-хозяин, виноградью петь!». Исполнителей щедро одаривали гостинцами, деньгами. Песни В. несли людям благодать, богатство, плодородие. Но в отличие от овсеней, колядок В. припевали молодым на свадьбах, а также невестам, холостым. Это связано с функциями плодородия, кратности (многократности, преумножения) виноградных ягод, практически до бесконечности. Тенденция кратности использовалась в песенных рефренах, повторяющихся после каждого стиха: «Виноградье красно-зелёное!», «Да виноградиё, красно-зелёное моё!». Что характерно, на нынешнем сев. виноград не растёт, но в народе, видимо, сохранилась память о благодатной в климатическом отношении сев. прародине доледникового периода, где виноград был повсеместен. Одну из таких песен (где «господин», «государь» означают домохозяина) приводит Д.Шеппинг:

*Прикажи, сударь хозяин, ко двору придти,*

*Прикажи-тко ты, хозяин, коляду просказать.*

*А мы ходим, ходим по Кремлю-городу,*

*Уж ищем мы, ищем господинова двора:*

*Господинов двор на семи верстах,*

*На семи верстах, на осьмидесяти столбах.*

*А среди того двора, что три терема стоят,*

*Что три терема стоят златоверховаты.*

*Что в первом терему красно солнце,*

*Красно солнце, то хозяин в дому,*

*Что в другом терему светел месяц,*

*Светел месяц, то хозяйка в дому,*

*Что в третьем терему часты звёзды,*

*Часты звёзды, то малы детушки.*

*Хозяин в дому живёт, как в раю;*

*Хозяйка в дому, как оладья на меду,*

*Малы детушки, как олябышки.*

*Виноградье красно зелёное!*

Таково же величание Овсеня, исполнявшееся в ту же пору (см. «Авсень»). Но самая превосходная из всех величальных святочных песен – песнь *славы*: в ней зачастую не только поздравление с праздником одной семьи, но и торжественное воспевание-прославление всей благодатной природы, стихии солнца, света, рек, и в особенности хлеба, как основного символа благополучия земледельческого народа: «…*эту песню мы хлебу поём, Слава! Хлебу поём, хлебу честь воздаём, Слава!».*

Как противопоставление величальным песням существовали, с одной стороны, *корильные* песни (где высмеивались люди в определённой обрядовой ситуации), с др., - *похоронные* причитания, в которых могли быть элементы восхваления и некоторая идеализация умершего. Терапия любви, любования, признания ценности людей, родственников надолго лечила души наших предков, предостерегала их от недружелюбия.

ВЕЛЯ – см. *Велес*.

ВЕНА – 1. Нематериальная жизненно-сильная субстанция. В санскр. В. – «любящий», «жаждущий», «порождённый в облаках» - воплощение любви как всеобщей обширной космической благодати; напиток любви и жизненной силы; «как любимый он бродит в недрах любимого» (РВ.Х.123). 2. Вены - кровеносные сосуды, несущие насыщенную углекислотой (венозную) кровь от органов и тканей к сердцу, - проводники жизни; лёгочные и пупочные В. несут артериальную кровь.

ВЕНЕДЫ – наидревнейшее из известных по письменным источникам самоназвание (этноним) пращуров и.-е., в т.ч. пращуров вост. и зап. слав., и ч. русск. В III–II тыс. до н.э. с земель Вост. Европы ушли древ. арьи (их постепенное отселение на Ю. и В. происходило и раньше), о чём писал Вл. Семёнов: «На Саяно-Алтайском нагорье уже в III тыс. до н.э. мы находим большой массив европеоидного населения, связанного происхождением с восточноевропейским энеолитом».

Во втор. пол. II тыс. до н.э. древ. арьи разделились на инд. и иран. ветви. В этот же период на терр. нашей страны создавались веды и «Авеста», отданные вначале на хранение уст, а затем записанные, соответственно, на санск. и др.-авест. яз. В. так и остались на терр. всей (вост. и зап.) Европы, хотя чаще они, уже разделённые по родам-племенам-народам, назывались более поздними племенными самоназваниями: анты, русь, сербы, хорваты и т.д. В I тыс. до н.э. группа племён сев. побережья Адриатики, родственная антам, звалась **венедами**, так же идентифицировались и слав. от Адриатики до Венедского залива Балтийского м. Что интересно, финикийские мореплаватели VI–III вв. до н.э. называли народы Адриатики – **винды**; греч. историки VI в. до н.э. Гесиод и Скилак – **энеты** (ср. Эней, «Энеида»); встречался и вариант **инеты** или **хинеты**; при этом визан. историк VI в. Прокопий считал **венедов и антов склавинами** (т.е. слав.). Софокл (V в. до н.э.) в пьесе «Скифы» называл народ, живший на совр. Адриатике, **инды.** Геродот (IV в. до н.э.) – **венеты**. Рим. историки Плиний и Тацит (IV в. до н.э.) – **венеды** (при этом Тацит считал, что В. обитали всюду в центре и на вост. Европы, от Ниж. Дуная на Ю. и до Венедского м. на С.). Финны русск. называли **венналенами**. Иордан указывал: **венеты**, анты и слав. происходят от одного народа. В 40-х гг. XI – перв. трети XII вв. существовала **Вендская держава**, гос-во полаб. слав. и поморян во гл. с бодричами. Но, в то же время, **инды** – были инд. арьи, страна их **Индия**, а яз. - **хинди**. Перевал, через который переходили инд. арьи в Индию (тогда ещё так не называвшуюся), обозначили **Гиндукуш (Виндукуш, Хиндукуш)**. В «Махабхарате» инды называли себя «бхараты». «Бх», «Бг» - сокращенное «Бог», т.е. божьи.

Йожко Шавли в книге «Венеты: наши древние предки» (М., 2003,7) пишет: «Идентификация праславян как венетов не упростила проблему славянского генезиса, а, напротив, усложнила её. Ведь под именем венетов в древности были известны племена, жившие в различных уголках Европы…. До 1200 г. до н.э. – условной даты Троянской войны – упоминаемые Гомером энеты, продолжаемые упоминаться позже Страбоном и другими античными авторами, проживают в Троаде и Пафлагонии. Их родословная восходит к Дардану, Илу и Пилемену, в чём проявилась исконная связь западных областей Малой Азии с европейской Фракией и Иллирией. 1200 г. – VII в. до н.э., после падения Трои и Хеттского царства, энеты, возглавляемые Атенором, переселяются сначала во Фракию, затем на северное побережье Адриатики. Соплеменники Энея, главного героя «Энеиды» Вергилия и легендарного основателя Рима, колонизируют западную часть Аппенинского полуострова… В это же время происходит миграция пафлагонских энетов в Урарту, частью которого было царство Ван… В VI - I вв. до н.э., после падения династии Тарквиниев… в Адриатической Венеции, описанной многими авторами – от Геродота до Тацита – в это время складывается союз городов с развитой торговлей и культурой. Венеты Адриатики осваивают, наряду с другими, так называемый «янтарный путь» из Балтийского моря в Средиземное, проходящий через Альпы, в частности, через Норик».

Откуда же эти древнейшие сочетания: венды-венеды-венеты-энеты-инды (и Индия)? Безусловно, от древ. бога пращуров **индо-славов** **Индры**. Трудно переоценить огромное значение этого бога именно в заполярном-приполярном мире наших пращуров, где они жили десятки столетий. Индра – **древнейший бог энергии, магнитосферы, ионосферы и околозеных вод, в простонародьи бог грома и молнии, по-научному громовержец** (даже солнце называли «оком Индры»)**.** В РВ ему посвящено ок. 250 гимнов (больше, чем любому др.), тысячи уп. в гимнах др. богам и в др. ведах. Вот эпитеты его: «царь богов», «царь всей Вселенной» (III.46.2.;VI.46.6.); «добрый», «щедрый», «даритель», «властитель», «сын силы», «самодержец», «вседержитель», «друг» и т.д. Индра побеждал демона-змея полярной ночи и полярной зимы Вритру, похищавшего солнце на полгода, освобождал реки ото льда. Индра – первый, древнейший и.-е. всадник на белом коне, убивающий змея-дракона. Потом этот древ. образ обошёл весь и.-е. мир, привлечён христ. Об Индре можно сказать много… Не удивительно, что имя его не кануло в небытие. Считавшие его своим богом, отцом-покровителем, древ. предки и.-е. несколько столетий называли себя индами-виндами-вендами-венедами. На русск. сев., в Европе, Индии сохранилось мн. топонимов, гидронимов с его именем. Когда индо-славы ушли из приполярных областей из-за надвигавшегося ледника. День из полярного дня-года превратился в суточный, значение Индры, как бога всеохватывающего, было снижено, он превратился в громовержца в самом простом понимании.

Этноним «венеды» в живом употреблении современниками просуществовал до XII в., когда оставшаяся ч. В. – полабских слав. (др. ветви В. отказались от этнонима ещё раньше, в силу различных обстоятельств) – была захвачена воинствующими католиками - немецкими феодалами. Частично эти В. были истреблены, ч. сохранилась под этнонимом «лужицкие сербы». Потомки последних из известных венедских племён до сих пор живут в Германии, близ Мекленбурга, и борются, как могут, за сохранение слав. культуры. В евр. Сарматии слав. имели четыре торговых вольных области. Одна из них – Венетская (на о. Венете, Волин, ныне Готланд; гор., собственно названный германцами Венетою (Винетою), по-русски именовался Выжба, Wisby), впоследствии присоединилась к Ганзейскому союзу. Древ. Венета или Выжба разрушена в 1177 г. датским королём Вольдемаром. Существовали гор. Венден в Латвии на р. Гауя, с 1917 г. – Цесис; р. Вента, впадающая в Балтийское м., протекает по Латвии и Литве, на ней стоял гор. Виндава, по-латв. Вентспилс. Интересно исследование Классена (245-246): об «основании венедами вольного города на Поморьи, известного у немецких аналистов под именем Винеты на Волыни, перелаженной германцами в Wollin. А по другим спискам в Wolni, Waloin, Wulini, означавшей у древних славян *вольную область*, которую мы называем северною, для отличия от югозападной Волыни, названной Геродотом Гелонью, существующей и теперь на Руси, по названию своему, и бывшей, вероятно, также вольной славянской областью во времена дорюриковские; ибо откуда же взять подобное название, когда нет ни города, ни реки, соимённых ему? А между тем Владимир назван Волынским, Каменец также; притом по Нестору известно, что дулебы и бужане, присоединившись к этой области, приняли название волынян. Этим сверх того доказывается, что Волынь была обширна, ибо включала в себя не одно славянское племя. То же можно сказать и о северной Волыни, ибо население её лютичи делились на несколько племён, в числе которых называет Адам Бременский хижан, черешпан, туложан и ретарей. Они же назывались, по Маркиану, гетами…. По Видукинду, лютичи назывались также волынянами…. Название *волыняне*… свидетельствует о политическом быте народа. У Геродота же так названы южные Волынцы. Юго-западная Волынь могла быть такою же вольною областью, какими были до Рюрика Поморская, Новгородская, Псковская и Низовская, что в нынешней Германии…. О Низовской Волыни мы можем сказать: из славян, сидевших в нынешней Германии, составляли также вольную область гломачи (они же далеминцы) и нижане. Они занимали всё пространство от Лабы (Elbe) до Каменцы (Khemniz). Вечевой город их был Звоничи, к которому принадлежали по союзу, Каменец, Черлы и Щеки. Должно полагать, что Галич костромской был также вольным городом. Ибо две народные песни сохранили его название *Волынцем*…. О Дюке Степановиче: «из славна Волынка, красна Галича»,… а в другой, о Михаиле Казаринове, говорится так: «из Галича, из Волынца града, из красного»…. Название Галича *Волынцом* свидетельствует о бывшем некогда роде правления в нём».

ВЕНЕЦ – 1. Вершина чего-либо. 2. Венок, корона (в честь бога солнца и времени Хора, Хорса; у грек. – Кроноса, Хроноса), которые символизировали авест. «хварно» – сияние, блеск, благодать. В конкретных случаях – признание, славу. Исполненный с учётом символики торжеств, часто из металлов. Изготавливались В. по аналогии со светлыми, сверкающими кольцами вокруг диска солнца. Увенчанный уподоблялся, т.о., небесному светилу. В. существовали: царские, брачные, воинские, спортивные, ритуальные (для богов, св.) и т.д.

ВЕНЕЦИЯ (ВЕНЕГО) – древ. поселение венедов, известное с V в. до н.э., затем гор. и гор.-государство, в V в. н.э. испытало нашествие народов материковой Италии и захвачено аристократией прибрежной области. В сер. VI в. В. вошла в состав Византийской империи. С IX-X вв. – крупный торговый г. Европы и Средиземноморья.

ВЕНИК (МЕТЛА, ГОЛИК, ПОМЕЛО) – предметы дом. обихода, наделённые сверхъестественными свойствами. Почему эта скромная домашняя утварь участвует во мн. обрядах, в сказках, заговорах и фольклоре слав.?! В древ. существовал обычай в день летнего солнцестояния (на Купалу) собирать травы, кусты, ветки деревьев. Считалось, что растения в это время вошли в высшую (максимальную) силу годового цикла, вкупе они обладают большей энергией, которую передают затем в течение г. всему окружающему (Такую метлу, но обладавшую не годовой а тысячелетней мощью, имела Баба Яга слав. сказок – праматерь; вот почему её метла обладала силой, на которой и взлететь возможно). В этот день люди рвали букеты, веники, охапки, мётлы и т.д., которые затем хранили весь г., но не пассивно, а пользовались ими в целях оберега от нечисти, злых сил, болезней, в очистительных обрядах. Здесь действовали антиподы: чистота – нечисть; сила – бессилие. В ритуальный В. могли входить: по ветке берёзы, ольхи, черёмухи, ивы, липы, смородины, калины, рябины и по цветку разных сортов. Одни В. из семи, девяти, двенадцати видов трав и кустов (связывание, стянутость, скрученность придавали дополнительную крепость обряду) затыкали под стреху дома, под стреху овина или помещали в хлев, др. В.-букеты-мётлы подвешивали в доме, сенях, третьими В.-мётлами ежедневно мели дом, двор и т.д. В случаях болезни, свадьбы, похорон и проч. В. применяли в ритуале оберега или очищения; и в с.-х. магии, оберегая посевы, предотвращая порчу животных. Банный B. обладал теми же свойствами и применялся для очищения и оберега, с той только разницей, что изготавливался он не из трав, а из веток деревьев (берёзы, дуба и т.д.). Собранным и применённым правильно банным В. колотили человека, давая ему заряд энергии, чистоту, освобождение от скверны.

ВЕНО – 1. Выкуп за невесту. 2. Приданое жены. В. имеет свою многовековую ист. достаточно изученную.

ВЕНОК – круглое сооружение, сплетённое из трав и цветов (иногда изготовлено из драг. металлов с каменьями), ритуальный предмет, элемент убранства исполнителей обрядов. Символ: 1. Солнца, света и радужного сияния вокруг головы («хварно»). 2. Крепости. 3. Увенчанности, высоты. 4. Соединения, замыкания, замка, окольцевания. В. символизировал мистический обряд венчания человека с изобилием, радостью, со счастьем и любовью, с девической чистотой, со славой, с Богом – в зависимости от жизненной ситуации. Магические функции В. чрезвычайно разнообразны. Обрядовая ценность связана с его круглой формой. Особенно ценились В. из трав, собранных на Купалу в день летнего солнцестояния, т.к. травы в это время имели большую годовую силу и обладали самой мощной энергией. В. клали на хоругви (знамёна в честь бога Хора, Хорса) во время серьёзных политических перипетий. Величальные В. означали «солнцем увенчанный». Купальский В. – символ жизненной силы, крепости. Существовали В. свадебные (откуда и венчание) или те же В. в образно-иносказательной форме кольца; жертвенные; В. весенне-летних праздников; В. жатвенные (из колосьев) или дожиночные; девичьи В., участвовавшие и в гаданиях (их бросали в воду), они знали будущее; похоронные или погребальные В. (предпочтительно из хвои) и др.

Свадебный В. – символ брака (наряду с кольцом, свадебным караваем и т.д.) и символ девичества, во время брачной церемонии он заменялся традиционным женским головным убором. В. – кольцо с отверстием - при магических функциях на свадьбах приравнивался к символу вагинальной формы. В былине о Ставре Годиновиче из сб. Кирши Данилова Василиса Микулична говорит фривольно:

*А доселева мы с тобой в свайку поигрывали.*

*У тебя-де была свайка серебреная,*

*У мене кольцо позолоченное.*

*И ты меня поигрывал.*

*А я тебя толды-велды…*

«Свайка» – здесь нечто свитое (венок). Жатвенный В. символически замыкал круг с.-х. г., венчал урожай. Изготавливаемый из колосьев, он знаменовал окончание жатвы, передавал продуцирующую силу зерна будущему урожаю. Во время *дожинок* жатвенный В. слав. наряду с последним снопом уносили с поля в дом, где хранили до следующей жатвы. У русск., болг. функцию жатвенного В. переносили на **последний сноп**. Нередко жатвенные В. торжественно возлагали на голову лучшей жнице. Существовала защита венком: доение или процеживание молока через В.; переливание, умывание, еда-питьё через В.; наблюдение; протаскивание через В. чего-либо. Похоронный В. слав. обычно несли перед процессией, затем оставляли на могиле умершего. Он символически замыкал круг жизни. Существовавшую веру в волшебную силу В. использовали в архаических празднествах - святочных, масленичных, купальских.

ВЕПРЬ – древ. и.-е. название дикого кабана («прь» - двигаться быстро, прытко, с напором, «переть» в просторечии; именно таким был В.). Воплощение «отца существ», Бога-творца (в мифах разных и.-е. племён имена его могут быть разные), т.к. он (в одной из версий создания земли) в образе В. нырнул в первозданные воды мирового океана и достал клыками землю из пучины. Поэтому у древ. и.-е. В. использовался при жертвоприношении, а под жертвенный костёр подкладывалась горстка земли, в память о первозданной, вынутой из океана. Останки В. находили в курганных захоронениях в Сев. Причерноморье и др. местах. В раскопках у с. Усатово под Одессой найдены антропологические стелы, на груди одной из них изображён В. По преданиям балт. слав., огромный В., сверкая белыми клыками, показывался из воды всякий раз, когда беда грозила священному гор. Ретра. В. (наряду с конём, быком, туром) – воплощение силы и славы. У мн. и.-е. народов употреблялся боевой знак «голова вепря» (на шлемах древ. воинов, на хоругвях, древках и т.д.). В. (наряду с др. животными) – символ плодородия. Один из подвигов Геракла в греч. мифол. – победа над В. Геракл догнал В. в снегах Гипербореи, у Рифейских (Уральских) гор. Известны также сюжеты индо-ир. мифол. о поражении В. Тритой (Траэтоном).

ВЕРА и промыслительное знание о Боге, и основное название дохристианской религии и.-е. народов. В РВ В. посвящен гимн Х.151 (*К Вере*):

*С Верой огонь зажигается,*

*С Верой возливается жертва,*

*Веру на вершине счастья*

*Мы выражаем (своей) речью.*

*Приятным, о Вера, для дающего,*

*Приятным, о Вера, для желающего дать,*

*Приятным для дружелюбных жертвователей*

*Сделай это сказанное мною!*

*Как боги создали себе*

*Веру среди грозных асуров,*

*Так среди дружелюбных жертвователей*

*Сделай (приятным) это сказанное нами!*

*Веру почитают боги*

*(И люди,) приносящие жертвы, хранимые Ваю,*

*Веру – с сердечной склонностью.*

*С помощью веры находят добро.*

*Веру рано утром мы призываем,*

*Веру – около полудня,*

*Веру – при заходе солнца.*

*О Вера, сделай (так,) чтобы нам здесь верили!*

Христ. пришло не на пустое место. Русск. были верующие люди, поэтому они продолжали верить в Бога, долго и с трудом привыкая ко мн. элементам чужого, импортного христ. обряда. В. отцов нынче нет не только в «приготовленном» виде, но даже в сколько-нибудь прояснённом, в отдельных аспектах. Почему у нас столь мн. святых, в земле российской просиявших (на зап. их на порядок меньше)?! Потому, что жертвенность в них заложена генами десятков миллионов предков. Они, может быть, подвижники не благодаря христ., а вопреки ему. Благодаря генам, реликтовой памяти многотысячелетней В., жертвенного служения Богу, предкам, соплеменникам (сплачивавшим их своей нравственной силой). Для и.-е. цивилизации было характерно отношение к семье как к священной общине, сравнимой с церковью. Семья являлась закрытым обществом (как в законах Ману), сакральным. В семью входили все её члены – живые и умершие, которых поминали, помнили, мощное тело рода (как грибница) было в земле, а души на небе (самом близком из небес), почти рядом. Умершие предки могли поддерживать существование лишь в том случае, если живые помнили о них. Был сложный ритуал памяти. Хоронить по обряду, прилагая всё необходимое, оплакивать, совершать жертвоприношение-тризну, поминки, ходить на кладбище, ухаживать за могилами, приносить пищу («кормить»), окликать («кликать»), молиться об умерших, просить их о помощи. Если гибла вся семья, - гибли и предки. Наши пращуры не строили храмы (или строили их мало) предкам и Роду, потому что храмом каждой семьи был домашний очаг, а старейшина семьи – жрецом, возжигавшим семейный очаг с молитвами. Границы рода, семьи, дома охранял священный огонь и обожествляемые недремлющие предки. Дохристианская В. – это почитание Бога и коллективного разума народа в совокупности предков-потомков; космических законов мироздания и нравственных законов предков. У этрусков «маны» (Манн, Ману – первый человек в ведах) – духи предков, у юж. слав. – «поманы». Отсюда – «помян», «поминание».

Разница меж христ. и дохристианской верой в том, что христ. **учение**; оно **поклонение лишь жизни и смерти одного человека** – Христа (календарно расписанной; то же – с Магометом или Буддой). Дохристианская **вера** **естественна**, она родилась с богами и людьми, и, как пишут веды, **имела «два пути»: путь богов и путь предков**. Боги почитались как предки, предки были обожествляемы, и всё это благоденствовало, развивалось внутри космоса, природы, окружавших протоиндоевропейцев. Всё было обожено (ведь Бог во всём), поименовано, сакрализовано, обставлено ритуально. С принятием христ. предки низвергались, как нечто низшее; рядом с Христом им не было места, в то время как в дохристианской вере протоиндоевропейцев им приносили жертвы равные с богами; **равенство** ревностно соблюдалось; иначе - несправедливо. И только благодаря упорству людей церковь, которая вначале запрещала выкликать имена мёртвых, вынуждена была принять за правило поминание умерших по именам. Я не говорю, что одно - плохо, др. - хорошо, что одна В. лучше, др. хуже. Я говорю, **как было** и **какова** (в чём) меж ними **разница**. Хорошо, что какая-то преемственность В. есть, но плохо то, что предыдущую В. предков верующие в Христа растаптывают, оплёвывают нечестно («до основанья, а затем…»). И если мы хотим иметь историю, - надо изучать её не с 1917 г. и не с Рождества Христова. Надо быть осведомлёнными и честными в оценках, не повторять, как попугаи, что нам стараются навязать, внушить на протяжении мн. вв. Перед предшественниками надо иметь ответственность даже по христ. меркам, уважать старших (ушедших предков). Плясать на могилах отцов, осуждать, клеймить их грех. О мёртвых не говорят плохо (они, якобы были «язычниками», кровожадными и проч.), тем более о предках наших, а не чужих, не надо их демонизировать, они были искренне верующими.

ВЕРБА (ВЕТЛА) – первое цветущее весной на Руси дерево, как бы вестник и символ весны, цветения, благоденствия, чистоты. По преданию, в В. свила гнездо птица-символ цикличности годового солнца – Феникс (есть и др. варианты названия птиц), возрождающаяся ежегодно для новой жизни; она первой прилетает из ирия-рая предков и возвещает весну. В. символизировала энергию будущего г. (считалось, что В. спасает человека во время грозы от молнии), поэтому весной её особо чествовали: существовали др.-слав., др.-русск. праздники «вербная неделя» (у блр. и укр. «вербна недiля», «вербница», «вербная нядзеля», на Урале – «вербины»; «праздник вьрбины» уп. в Изборнике Святослава, 1073 г.) и «вербное воскресенье» («вербохлёст»), когда все старались хлестать друг друга веточками В., и чем сильнее, тем больше передавалось солнечной энергии тому, кто получал прикосновение их; поэтому до сих пор говорят: «в вербохлёст – бей до слёз!», или «вербахлёст: бей до слёз!». В эти дни даже скот выгоняли в поле, похлёстывая веточками В., втыкали веточки в поле, чтобы В. своей энергией оберегала посевы от града, грызунов и сообщала им силу. Считалось, что В. даёт здоровье, изгоняет робость, придаёт смелости. Эта традиция бичевания отражена в ведах. Братья Ашвины, олицетворявшие утреннюю и вечернюю зарю г., ведали также медоносным урожаем г., имели кнут, капающий мёдом благодати на тех людей и животных, на кого был направлен или кого он касался. Этот «кнут» (прут) обладал силой годовой солнечной энергии; сила лучей весеннего солнца, обливающего землю, и делала его производительнее. В вед. гимне есть обращение: «О, Асвины! Окропите нас медоточивым бичом, продлите наш век, сотрите неудачи, удалите врагов и будьте нам помощниками».

В. считалась символом плодородия, т.к. она необыкновенно быстро приживается, растёт. В., срезанная весной, хранилась до конца г., как бы присутствуя при всём с.-х. процессе, давая жизненную силу, помогая-охраняя. На свадьбах В., наряженная в сенях (сени предваряют вход в дом, как весна предваряет вход в лето), символизировала рождение, начало новой семьи. В Сербии додолы «одевались» в В. ветки. У болгар В. заменяли веточки кизила. По утрам на Новый г. мальчики ходили по дворам, хлестали всех веточками, желая плодородия, довольства. В Моравском Загорье из В. плели венки, проходили конные состязания за обладание венком В. Вербное воскресенье переняли у наших предков христ.

ВЕРВЬ – крестьянская община с круговой порукой.

ВЕРЕТЕНО – орудие прядения, наделяемое магическими свойствами. Наряду с прялкой и гончарным кругом, В. – символ вращающегося времени, вечности. Именно поэтому оно связано с символическим «прядением» нити судьбы богинями судьбы, присутствовавшими при рождении человека. Таких богинь много: *Судьба, Кошь, Макошь* (мать судьбы), *Среча, Несреча, Сваха* («свах» на санскр. небо, одно из небес, где свершаются браки), *Пятница, Прехта* (Словения), *Пряха, Верпея* (Литва), *Доля, Недоля*… У слав. существовал запрет на прядение в пятницу, на святки, некоторые календарные праздники. Воскресенье же считалось днём, посвящённым солнцу. Люди играли на природе, жгли костры, молились богам. В этот день делали только самое необходимое: стряпали, кормили скот. И, конечно, не пряли, не шили, не стригли волос.

ВЕСНА – один из сезонов г. - пробуждение природы после зимней спячки. В. как рассвет г. отождествлялась с богиней вед Ушас. В народном календаре В. - начало хозяйственного, а в средневековье – и календарного г. (1 марта). Это время необычайно богато ритуалами, гаданиями, приметами. Начало весны считается уже с масленицы – проводов зимы. Затем – «закликание весны». Наиболее заметным ритуальным актом весеннего времени было разжигание на возвышенностях, открытых местах **костров**, символизировавших силу, свет весеннего солнца. Через костры перепрыгивали, прогоняли вокруг них скот, ходили по полям с факелами, зажжёнными от общего огня, пели, танцевали, водили хороводы (водили додолу, куст, берёзку, тополь). Костры уничтожали нечистую силу, оберегали всё живое от болезней, возвещали пробуждение земли, природы. В весенних празднествах актуальна была тема **«открытия земли»**. А с нею - русск. обычай «греть весну». С «открытием земли» связано кратковременное **пребывание предков на земле**. 1 марта была Радоница – на рассвете ходили на кладбище, приносили жертвы (как правило, еду, цветы) умершим, «плакали на могилах с великим кричанием». Затем играли гудошники, велся хоровод; 4 марта – грачевники, с этого дня на родину возвращались грачи. 9 марта кулик «приносил воду из неволи» (из-подо льда), день именин «сорок сороков» (число эпическое) птиц (что переняло христ., празднуя «сорок мучеников»). «Утренники» начинались также с этого дня: утром ещё были морозы, а потом – устойчивое весеннее тепло. Афан. (3,334) писал: «1-го марта, по русской примете, бабак просыпается, выходит из норы, начинает свистать. 4-го прилетают грачи, 9-го – жаворонки. К 17-му числу лёд на реках становится настолько непрочным, что, по народному выражению, щука его хвостом пробивает. 25 марта ласточка вылетает из вырия и, поспешая в здешний мир, несёт с собою тепло. 5-го апреля пробуждаются сверчки, 12-го медведь выходит из берлоги, в которой проспал целую зиму. В мае земля «принимается за свой род». Приведённые приметы не везде, не всегда оказываются верными. Во-первых, в разных местностях разные климатические условия. Во-вторых, - независимо от этих условий, г. на г. не приходится: зимние холода заканчиваются иногда ранее, иногда позднее. Поэтому начало весны (её приход) издревле определялось не наступлением известного в г. дня, а действительным появлением её «знамений».

Весной проходила «красная горка». Когда половодье заливало ч. земель, овраги, а возвышенные места-«горки» уже сухие, на них пробивалась трава. Время свадеб. На свадьбах использовались все символы плодородия, проводились мн. ритуальные действа, связанные с плодородием. 22-24 марта – праздники весеннего огня в честь весеннего равноденствия. В «Кормчей книге» написано: «Перед храмины своими или враты домов своих, пожар запалившие, перескакуют по древнему некоему обычаю». Русск. и слав. жгли костры и прыгали через них, чтобы очиститься от всего плохого, обновиться, как вся природа, получить заряд символической энергии весеннего огня на весь предстоящий г. Проходили кулачные бои, катание на лошадях с горки, качание на качелях. В дни весеннего равноденствия пели песни жаворонку и др. птицам, весне, Ладе, Лелю. наряжали берёзку, плели венки из молодых зелёных веток. Водили хороводы – танцы в честь бога солнца и времени Хорса. Танцевали с зажжёнными от костра факелами. 25 марта выпускали на волю пойманных птиц, символизировавших разрыв неволи земли (это переняла христ. церковь).

Один из эпитетов В. **ярь**. Белорусы называли В. **ляла, дитя, молодка**. В честь неё праздновали **ляльники**. В великорусских губ. праздновалась **Жива** (жизнь, начало жизни нового г.). Весенние праздники, которых было великое мн., не всегда привязаны к календарным дням, в разных регионах они праздновались по-своему и в разное время. Но была одна особенность: празднование первой половины В. отличалось от празднования второй половины, заканчивавшейся не маем, а днём летнего солнцестояния и праздником **Купалы**.

В первой половине В., кроме перечисленных праздников, были **обрядовые обходы домов** («волочебные обходы»; сбор продуктов; русск. детские обходы; оповещение или оглашение чего-либо, – например, в русск. вьюнишнике молодожёнов впервые оглашали по имени-отчеству). Общей для весеннего цикла была тема **осуждения и осмеяния**. Критика, осуждение адресовались жителям своего или соседнего с., нарушавшим в течение прошедшего г. социальные, нравственные нормы. Критический глас народа звучал в хорв., словен. «судебных приговорах» мясопусту; в песнях, сопровождавших чеш. «королевские обходы»; в польск. гуляниях; блр. песнях, содержавших перебранки девушек и парней или жителей соседних сёл. Осуждения, насмешки, дозволенные в определённых ситуациях и высказывавшиеся публично, служили регулятором социальных взглядов, реализовали критическое приятие жизни у широких слоёв народа, давали импульс для дальнейшего развития и совершенствования общественных отношений и личностей. В это время проводились **обряды очищения** земли, **изгнания** (уничтожения) всего ненужного. Магические процедуры изгнания змей, вынесения Марены или Смерти, проводы зимы; очищения, обновления жилища: обметание дворов, домов, мытьё, побелка, сожжение старой соломы, мусора, разбивание, выбрасывание старой посуды, уничтожение остатков старой пищи, обмывание людей, ритуальный шум, чистка печей, труб, обновление огня. Для В. характерно стремление вставать раньше обычного, чтобы не лениться весь г. С ранневесенней обрядностью связано большое количество **инициальных** магических обычаев. Впервые надевать штаны, пояс на мальчиков и бусы на девочек, вышедших из младенчества (младенцы обеих полов носили одинаковые рубахи). Приобщать их к мужским и женским видам работ, например, к первому выгону лошадей мальчиками, первому доению коров девочками. Проводить первые пострижения волос. Процедуры перевода девушек и юношей во взрослое состояние; воинские посвящения мальчиков и др.

Втор. пол. весеннего цикла развивала мотивы ранневесенней обрядности и дополняла их. Основное место в ней занимали ритуалы, относящиеся к обеспечению будущего урожая. Это **обходы полей** («хождение в жито»): индивидуальные и групповые, сопровождаемые трапезой, кувырканием по земле. Это **охранные магические акты** против нечистой силы, полевых вредителей, непогоды (например, вост.- и юж.-слав. «градовые дни»; обряды вызывания дождя). В это время ритуалы проходили с использованием свежей зелени, веток. У зап. слав. они начинались «внесением гаика, или лета» («гоило» – одно из названий мужского полового органа), у русск. **Ярило** (воплощение мужского семени, производительной силы, яри), у др. - «деревце обрядовое», «берёзка», установление «мая», «вождение» (хороводов, додолы, «куста»). В такие праздники украшали зеленью дома, дворы, ворота и калитки. Не случайно время вокруг Купалы называли **«зелёные святки».** К нему приурочивали поминовения предков (у юж. слав. это называли «греть покойников», у болгар - «слушать мёртвых», у др. – «проводы» предков); русалии; ритуальные повсеместные купания. Девушки, юноши нового поколения как бы «выходили» в потенциальные женихи и невесты, в число молодёжи, имеющей право на заключение брака. У болгар, например, перед Купалой начинался набор девушек в **лазарки**, у русск. – **«кумление»** девушек (семик). У болгар также происходили выборы «кумицы», у сербов «побратимство» среди юношей, у хорват – matkanje, «посестримство». Знакомство молодых людей друг с другом, формирование добрачных отношений, их публичное оглашение происходили во время многолюдных праздников – общественных увеселений, которыми так богат весенний период. Окончание весны знаменовалось тем, что повсюду переставали петь весенние песни. В ряде укр., блр. традиций «весну» переставали петь после Купалы, в полесском обряде это «вождение стрелы», «закапывание весенней песенки».

ВЕСНЯНКИ – цикл весенних песен у вост. слав. Термин *«веснянки» (веснухи, веснушки* и др.) известен у русск. и на терр. вост. и центр. Укр., в Полесье, на зап. Укр. ему отчасти соответствовали многочисленные наименования: *огулки, гаилки, гаивки, ягилки, ягивки, галагилки, галогивки, лагалойки, рогульки* и др. Употреблялись также описательные наименования: *весну спевать, танка водить, гагулки гулять, володаря водить, кривого танца спевать, перебавночку спевать* и др. В Белор. более употребительно наименование *весновыя песнi*. В структуре цикла В. обычно выделялись одна или несколько песен, с которыми связывалось представление обо всём цикле. В. может быть обращена к жаворонку, кулику, к самой весне. Она либо начинает цикл, либо завершает его, либо занимает в нём заметное место. После того как спета такая песня, можно петь любые уличные, хороводные, лирические или шуточные песни. Известны заклички с зачином: «Весна красна, что ты нам принесла?», «Весна, весна», «Весна красна», «Весна-весняночка», укр. «Ой, выйдите безштаньки, заспивайте веснянки! Клоччя прялы, весны ждалы, не спивалы» и др. В. были лирические, хороводные и хороводные с играми. Например, укр. «гаилки» - хороводные песни с играми. К ним относятся: «Воротарь», «Жельман», «Мосты», «Сваха», «Бояре» и т.п. В. в значительной ч. были уличными песнями, отвечавшими злобе дня и содержавшими мотивы перебранки девушек и молодых людей, жителей соседних сёл, стариков и молодёжи, свекрови и невестки и т.д. Существовал запрет петь В. «на голый лес», т.е., когда деревья ещё не оделись в листву, не пели их и после «зелёных святок».

ВЕСЬ – др.-русск. название деревни. **Висья** в «Авесте» - божество, покровительствующее деревням (см. например, «Фравардин-яшт»). В. иногда путают с с., посёлком. Автор XVII в. писал: «Весь деревня, а не село: ин бо есть село, и ино весь». Село это сселение (объединение) нескольких рядом стоявших деревень, или людей, сселившихся из нескольких мест. Село большое. В. же, хотя и небольшое, но однокоренное поселение. В. характеризуется прочностью своих этических норм, культурных традиций и обычаев, консерватизмом.

ВЕСЬ (также ВЕПСЫ, ВАСИНОБРОНКИ – белая В.) – «деревенские» от авест. божества Висья – покровителя деревень. Прибалтийская народность, жившая к вост. от Новгорода, уп. в Лаврентьевской лет., у историка готов Иордана, Адама Бременского и др. В. растворилась ч. в Руси и ч. в финно-угорских народах.

ВЕТЕР, ВЕТРЫ – явление природы, стихия. Самым загадочным, таинственным в В. было его *незримое* присутствие в природе. В и.-е. традиции В. – «дыхание земли». Он жил далеко: за м. (горами, лесами) или выходил из больших пещер, из гор – подземного жилища, из царства мёртвых. У слав. и русск. В. связаны со средой деятельности титанов, которые и горы сдвигают, они - воинство *Перуна*. В «Слове о полку Игореве» ветры, «Стрибожьи внуки», «веют стрелы». *Стрибог* – бог воздушных течений и просторов. В. не только дышат на землю тёплым веянием весны, поставляют благодатные дожди; они несут на крыльях град, снег, возбуждают зимние вьюги, метели. Прежде всего, В. приносили обновление жизни, её круговорот, обмен полезных семян, спор; считались вестниками божественного откровения. Особенно остро ощущают В. творческие натуры, души впечатлительные, нежные. Иногда В. четыре (по сторонам света), иногда 7, 9, 12, или просто много (ср. др.-русск. «Перун есть многъ»). Уп. также «семьдесят Ветров буйных, семьдесят Вихрей, семьдесят Ветровичей», которые ходят на Русь зелёный лес ломать, выворачивать с корнем посевы.

*Позвизд (Посвист, Посвистач, Посвыстач, Похвист, Похвисць)* – один из богов ветров или одно из его имён (не от «звезда», а от «звездануть» - сильно ударить; сильно кричать, издавать сильный свист) и бог северного ветра, бури, непогоды у славян. Кайсаров писал о том, что Позвизд «был у поляков, ещё поныне мазовшане называют большой ветр Похвистцием». Афанасьев писал: «Другие названия, даваемые славянами богу ветров, были Pogoda и Pochwist… Похвист или Посвист (областное *хвистеть* – свистеть…) с предлогом *по*. Богу ветров Позвизду русск. поставили статую. В «Слове и поучении против язычества» (XVII в.) есть перечень богов русск. пантеона, которым воздвигнуты статуи: «Второй идол был Волос,… третий Позвизд, инии же прозваша его Похвист, нhции Вихром, исповедающе нарицающе бога бытии воздуха, ведра и безгодия…». В малорусской думе, напечатанной в сборнике Кулиша, вспоминается бог Посвыстач. Собираясь отплыть… в сине море, князь и его дружина стали

*Свойму богу Посвыстачу молотьця,*

*Шоб вин iим годыну дав,*

*Та моря не турбував*.

Ветры сопутствуют, помогают богу-громовнику в его битвах с демонами, пользуются его боевыми стрелами… Сказки выражаются о могучих богатырях эпически: «засвистал молодецким посвистом»; на этот свист является вещий богатырский конь (туча)…». К Позвизду обращались для отвращения непогоды. У слав. существовало охранительное имя собственное Позвизд – такое же как Волк, Медведь, Буря, - которого должны бояться враги, нечистая сила. Позвизд - один из сыновей кн. Владимира, в «Повести временных лет» он уп. под 988 г. одиннадцатым в списке 12 сыновей кн. У хорват гор. Позвизд находился близ Кладуша. Не исключено, что там было капище этого бога.

*Бора, Борей* – сильный, порывистый, холодный ветер в приморских р-нах сев. Средиземного (Адриатического побережья), Чёрного морей. Греки так именовали сев. ветер, родиной которого была Скифия (и земли пращуров русск.), поэтому нашу исконную землю, ставшую позже Русской землёй, называли *Гиперборея* – находящаяся за Бореем. Борей сын Звёздного Неба и Зари. Его изображали длинноволосым, бородатым, он мог превращаться в длинногривого или чёрногривого жеребца. Гомер описывает его в «Илиаде» при рассказе о роде Дардана:

*«Славный Дардан Эрихфония сына родил, скипетроносца,*

*Мужа, который меж смертных властителей был богатейший:*

*Здесь у него по долинам три тысячи коней паслося,*

*Тучных, младых кобылиц, жеребятами резвыми гордых.*

*К ним не раз и Борей разгорался любовью на паствах;*

*Многих из них посещал, набегая конём чёрногривым;*

*Все понесли, и двенадцать коней от Борея родили.*

*Бурные, если они по полям хлебородным скакали,*

*Выше земли, сверх колосьев носилися, стебля не смявши;*

*Если ж скакали они по хребтам беспредельного моря,*

*Выше воды, сверх валов рассыпавшихся, быстро летали.*

У Гомера ветры приобретают облик коней с развевающимися гривами, а кони становятся легкополётными, как ветер. Такие кони, буйные, неуправляемые, длинногривые часто встречаются в русск., слав. сказках. Там 12 (по числу месяцев) длинногривых коней или кобылиц приходят ночью, тайно пастись на пшеничные поля; или они разбредаются по Белу Свету, Баба Яга заставляет героя сказки собрать их.

*Погода* – бог приятного ветра, хорошей погоды (преимущественно у зап. слав.), по Афанасьеву, «благоприятное для нив время…». Одно из состояний погоды (хорошее), всё остальное – непогода. О ненастье, непогоде говорили: «Семь погод на дворе. Сеет, веет, крутит, мутит, рвёт, сверху льёт, снизу метёт». Кайсаров писал: «Погода был бог прекрасной погоды и нежного, приятного ветерка. Это славянский Зефир. Я не нахожу, чтобы Погода был в России известен. Но поляки и венды поклонялись ему…. В правой руке был у него рог изобилия, в левой – посох».

*Вихрь* (въ-хорь – крутящийся кругами, как солнце – Хорс). *Смерч* – (смертельный, посланник смерти) стихийный воронкообразный ветер. Его воронка состоит из внутренней полости и стенок. Характерная особенность внутренней полости – разреженность воздуха. В ней барометрическое давление резко понижено. Поэтому, когда смерч соприкасается с каким-либо замкнутым предметом (дом, сарай, посуда, т.д.), наполненным воздухом с обычным давлением, то предмет взрывается. Воздух из него устремляется во внутреннюю полость смерча. Особенно мн. разрушений среди деревянных строений, т.к. дерево соприкасается мельчайшими порами с воздухом. Смерч бывает пыльный и снежный. Он имеет сверхсильные энергетические свойства, воздействует на людей. Смерч иногда путают с вихрем, что не одно и то же. Люди относились к смерчу с суеверным страхом, справедливо связывая его со смертью и с карой небесной. *Метель, снежная буря* наделяются такими же мистическими свойствами.

У*раган* («Ур» - древ. название Полярной звезды) имел мощнейшую силу сев. В., хотя мог дуть отовсюду.

Ещё В. имели имена: Т*иховей, Северко (Сиверко, Северный), Буря, Южак, Восходник; Полуденный, Пожега* (ср. «пожечь») – горячий; *Полунощный* (прохладный); *Закатник; Буян; Горник; Суховей* (что интересно, в преданиях древ. ариев встречается демон засухи **Шушна**, а у русск. был плащ-пыльник или накидка от пыли и ветра «шушун», его ещё застал С.Есенин в своей деревне («Не ходи так часто на дорогу в старомодном, ветхом шушуне»). Существовало мн. местных названий В. *Морена. Сидориха* - сев. В. в Архангельской губ. *Хала,* *Пиротска хала* - сильный В. с дождём, градом, громом у юж. слав. *Рах* – южный ветер, суховей, иногда представлявшийся в виде птицы. Уп. в заговорах (иногда как страх-рах). *Карголом* – др.-русск. юго-вост. В. А*ламунья* - сильный В. поднимавший сено в воздух в Лесковацкой Мораве. *Полибник* - тихий, прохладный В. у болг. *Каур, Каурусь* – название одного из северо-западных ветров. Может быть, именно отсюда волшебный конь русск. сказок Сивка-бурка – вещая каурка. Ведь кони – наиболее частые воплощения ветров. Каурый еще и масть коня – светло-рыжего или светло-каштанового. Вот как характеризовались В. в «Хронографе» XV в.: «…Яко север, вели шюмящь, яко вечерникъ сверепый и яко злодыхающий западник».

Русск., слав. обращались за помощью к В. в случае беды, несчастья, болезни (как в плаче Ярославны в «Слове о полку Игореве»). В сказках у В. спрашивали дорогу; где искать пропавшего человека или избушку Бабы Яги, они помогали герою (героине). К В. отсылали всё плохое, их уп. в проклятьях: «ветры яго вазьми»; «щоб тебе буря вивернула!»; «щоб тебе взяло та понесло поверх дерева!»; Щоб тебе понесло по-за витряками!»; «щоб тебе вихрами та бурями винесло!»; «вихор табе падыми!». К В. обращались в русск. заговорах: «Поклонюсе я… ветряному мужу, златому телу, четырём ветрам, четырём братьям…». В. вызывали, призывали, приглашали (путём молитвы, свиста, пения). Он нужен при веянии жита, для работы мельниц (у блр. мельник должен уметь *запречь ветер*), в мореходстве, рыболовстве и т.д. В Архангельской губ. женщины выходили вечером к м. *молить ветер*, чтобы он помогал их близким, ушедшим в м. Во мн. обл. слав. мира В. приглашали на обед или ужин, давали еду, кидали еду на В., бросали хлеб в воду «на поветерь»: люди верили, что «сытый» В. принесёт меньше вреда, больше пользы.

В др.-ир. мифол. бог В. Ваю – покровитель воинов, он придавал им стремительность, натиск, смелость. От дочерей ветров, по преданиям протоиндоевропейцев, родились кони, птицы.

ВЕТОХ луна в последней стадии или ветхий месяц (в отличие от молодого). В «Пяти поучениях» (XVII в.) написано о слав.: «…Различают гаданиемъ… рождение месяцу, рекше молоду; инии жь усмотряютъ полнаго месяца и в то время потребная своя сотворяют, инии жь изжидаютъ ветхаго месяца».

ВЕХА 1. Указатель. 2. Перен. – «веха времени», «веха пути», «веха судьбы».

ВЕЧЕ (от «Вач» - богиня речи, логики, мудрости, красноречия у протоиндоевропейцев) у русск. народное собрание с постоянным местом сбора, решавшее общенародные вопросы. Известны Смоленское, Полоцкое, Киевское, Новгородское, Псковское и др. В.

ВЕЧЕВОЙ КОЛОКОЛ – символ власти, самостоятельности на Руси, устанавливался на вечевой площади. Колокола на Руси и у и.-е. вообще были задолго до христ. «Коло», «хоро» - круг, символ времени, символ солнца, одна из функций которого – функция времени. В.к. созывал только на вече. Были и др. колокола: *сполошные* (в них били при пожаре), *тревожные* (при чрезвычайных обстоятельствах), *бранные* (созывали на войну, битву) и т.д.; *колокольчики*.

ВЕЧЕР – 1. Время суток. 2. Запад.

ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА, ВЕЧЕРНИЦА, ВЕЧОРКА – Венера. Ещё её русск. называли *волчьей звездой, зверяницей*. В.з. служила слав. богиням Деве, Ладе, подготавливала воду для омовения. Она уп. в русск. заговорах и сказках.

ВЕЧЕРЯ – ужин; ритуальное вкушение кутьи; трапеза.

ВЕЧНОСТЬ – см. *Время*.

ВЕЩБА (от «Вач» - богиня речи, логики, мудрости, красноречия у протоиндоевропейцев) у русск. предсказание, предречение, гадание.

ВЁДРО – хорошая погода. Изображается на слав. миниатюрах в виде трёх лучей, исходящих от солнечного диска или лика.

ВИДУКИНД - (?-ок.1004) нем. хронист, автор «Истории саксов» (ок. 967), описывал походы саксов против слав. и венгров.

ВИДЕВУТ - («владеющий жизненной силой») жрец в прусской земле, уп. в 503 г.

ВИЙ (НИЙ) – герой рус., укр. и блр. сказок с вечно опущенными ресницами, слепой. Параллели есть в кельт. эпосе, у русск. *Кащей*. Слово «вии», по Афан., означает «ресницы». У чехов и словаков ему соответствовал великан *Быстрозорк* (быстро взгдянул – и всё умерло). *Nya* – имя бога смерти, подземного царства у поляков, по Яну Длугошу (XV) в. Ний близок к вед. *Ниррити* – не рита – не закон, беззаконие, отсутствие закона жизни, смерть. Ниррити – бог подземных областей мира. В Курской губ., как заметил Афан., встречался вариант *Ховала* (от ховать - прятать, хоронить). В. олицетворял собой бога, демона или духа (в разных регионах по-своему) ***зимнего полугодия, полярной ночи.*** Страж царства мёртвых, один раз в г. выходил на поверхность земли, чтобы увести с собою людей в царство тьмы. Это говорит о его сезонном характере. По сказкам, когда нужно было истребить неприятельские рати, - В. поднимали вилами огромные веки с густыми ресницами, после чего вражеское войско, люди, не выдерживая его взгляда, умирали. Это неудивительно, ведь взгляд демона полугодовой зимы замораживал всё живое. В одной сказке есть такой сюжет: герой сказки в момент взгляда В. камнем выбивает его глаз, который вылетает сзади, в стан врага, враг гибнет. Слав. не растерялся перед страшным демоном преисподней: он знал его уязвимое место - глаза. В. иногда одноглазый, иногда многоглазый, коренастый. В вед. мифол. В. соответствовал демон зимнего полугодия змей *Васуки* (или *Вритра*), с которым ежегодно боролся бог энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод Индра. В. также один из вариантов образа *Василиска*. Похоже его имя и на имя бога сев. ветра *Ваю (Вайюга, Вайюра слепая),* который по мере опускания к земле, становился зол и слеп. Больше всего В. боялся крика петуха. Петух – символ времени, солнца, рассвета, света. Вариант *Ний* встречался у зап. слав. Капище Ния было в польском г. Гнезне (Гнезене). «Ний» соответствовал в ир. мифол. *Насу* – демону смерти, тления, осквернения, заключающегося в мёртвой плоти (буквально «разлагающий плоть»).

ВИЛЫ (САМОВИЛЫ) – см. *Берегини*.

ВИНОГРАД – растение и плоды, наделяемые в культуре юж. слав. символами жизни и плодородия. Особенно ценна кратность, многократность ягод в грозди. В. использовали для изготовления свадебных венков, украшения свадебных хлебов; вместе с др. веточками - на зелёные святки. В то же время В. связан с миром мёртвых, употреблялся как поминальная еда, изображение лозы украшало надгробия.

ВИНОГРАДЬЕ – см. *Величание*.

ВИНТОРОГ (ШВИНТОРОГ) – зверь, встречающийся в сказках и фольклоре, жил скрытно в пещере. На земле действительно существовали в древ. копытные животные В. (вымершие и истреблённые человеком), видимо они остались в народной памяти и поэтому не такие уж сказочные.

ВИР – см. *Болото*.

ВИТ, ВИД – нематериальная жизненная сила (др. словами – божественная) у и.-е. Этот корень входит в состав многих и.-е. слов, особенно в сфере ономастики, в т.ч. и в имена слав. богов: *Световид, Ругевит, Боровит, Поревит*. А также в слова *Витязь, Витовт, Витьба* (р., приток Зап. Двины), а от неё – *Витебск; Витим* и др. Уже в XX в. в биологии образовалось особое течение - витализм, допускающее наличие в организмах особой нематериальной жизненной силы. Древ. же знали об этом всегда.

ВИТЯЗЬ (от вит, вид – у и.-е. нематериальная жизненная сила, др. словами божественная) – воин из дружины кн. Слово распространилось от инд. арьев. У них оно обозначало «долгорукий», «тысячеголовый». Русск. перевели его как богатырь, силач, смельчак; буквально «двусильный» (физическая + нематериальная сила) или «многосильный».

ВИТИЯ - оратор, учёный, мудрец.

ВИХОРЕВО ГНЕЗДО – высохшие веточки берёзы или ветлы (вербы), спутанные клубком-комком во время вихря, который, как посланник Бога, по представлениям пращуров, в борьбе с демонами обладал огромной энергетической и мистической силой, передававшейся и дереву, и собранным этой силой в клубок веткам. Среднее деревце или веточку из такого «гнезда» люди брали с собой в день судилища или битвы. Подобно разрыв-траве, В.г., уподоблявшееся сильной молитве, могло разрушить вражеское оружие или злые намерения. В.г. было психологическим оружием.

ВИХОРЬ, ВИХРЬ, ВЪХОРЬ, ВЪХРЬ – см. *Ветры*.

ВИШЕМИР, ВЫШЕМИР (высшее миролюбие) - древ. гор. слав.- лужичан; центр слав. культуры XI - XII вв. Назван, вероятнее всего, по имени древ. слав. кн. Вышемира. Ныне Висмар в германской обл. Мекленбург.

ВИШНЯ – дерево и ягоды, почитаемые у слав. «Вишенье красно», «Вишенье моё красно» часто пели в ритуальных песнях, связанных с плодородием, прославлением урожая, на свадьбах. В., как виноград, воплощение плодовитости, кратности, умножения, преумножения, силы, сладости жизни.

ВЛАДИМИР КРАСНОЕ СОЛНЫШКО СВЯТОСЛАВОВИЧ (род. ок. 960, правление - 980–1015) – кн. русск., ист. и былинный герой. Его чтут христ. как крестителя Руси, и его чтут как дохристианского русск. кн. (последнего перед принятием христ., поэтому наиболее запомнившегося). В фольклоре он чаще всего представлял не самого себя (выступал как лицо обобщённое), а ист. героическое время, когда ещё живы были последние былинные, сказочные богатыри русск. дохристианского времени, или же богатыри, прошедшие христианизацию, но ещё не затронутые ею существенно, демонстрирующие генетическую (в т.ч. нематериальную) силу русск., их мировоззрение, этику, культуру. Дед его и бабушка кн. Игорь (род. ок. 878, правление 912–945) и Ольга (род. 883, правление 945-969), мать Малуша, пленная княжна (кто считал – древлянская; кто - из Любека), ключница (по совр. статусу – банкирша и доверенное лицо) кн. Ольги, а отец – русск. кн. Святослав, мечта которого была объединить все слав. земли (что не осуществил никто и доныне). Жёны Святослава Предслава, Горислава, грекиня и др. дали В. мн. сестёр и братьев, до нас дошли имена Сфента (Свет), уп. у визант. историков, он окончательно разгромил хазар после отца Святослава; Олег, кн. девлянский, убитый в 977 в Овруче на мосту братом своим Ярополком; Ярополк (время правления 972-980). У В. жён было мн. Известны: Рогнеда или Горислава (ум. 1000), кн. полоцкая, от неё было 4 сына и две дочери, сыновья Изяслав, Мстислав, Ярослав, Всеволод; гречанка, бывшая жена брата Ярополка, беременная Святополком, от неё сын Святополк Окаянный; чехиня от неё Вышеслав; Олова, внучка герм. Оттона I, католичка; болгарыня, от неё Борис и Глеб; Адель; Анна, визант. принцесса (ум. 1011). От безымянных и известных жён у В. были: Изяслав (978-1001), кн. полоцкий [имевший сына Брячислава (1000-1044), кн. полоцкого, внука Всеслава (ок.1020-1101), кн. полоцкого, уп. в «Слове о полку Игореве», великого кн. киевского в 1068, основателя линии князей полоцких]; Судислав, кн. псковский, посажённый братом Ярославом в поруб и ум. в 1063; Святослав, кн. древлянский (ум. в 1015); Мстислав (ум. 1036), кн. тмутараканский, затем черниговский; Вышеслав, кн. новгородский; Всеволод, кн. владимиро-волынский; Вячеслав; Станислав; Позвизд; Борис (убит 1015), кн. ростовский; Глеб (убит 1015), кн. муромский; дочери Предслава (Преслава); Доброгнева (Добронега), в кр. Мария (ум. 1087), выданная за Казимира I, короля Польши (ум. 1058); Мирослава (дочь Анны), в кр. Мария и др. Как видим, все дети князя В. ещё носили (в первую очередь) дохристианские имена.

ВНУК – (въ-ны, въ-ну – во мне, в нас находящийся), потомок во втором поколении. В. частые герои сказок.

ВОДА – одна из двух («лёд и пламень») основополагающих фундаментальных космических субстанций (наряду с огнём. Но, по преданиям инд. арьев, и огонь вышел из В. Это похоже на правду. С XIX в. знали: убираем из бензина В., – он перестаёт гореть). В. – **и комплекс непреложных** физических, химических и проч. **законов** (только при известных условиях В. замерзает, тает, превращается в пар, град, дождь, снежинки, соединяется или никогда не соединяется с какими-либо элементами), **и эквивалент первозданного хаоса,** некой непознанной и, **возможно, духовной субстанции**, из которой родилось всё живое. Об этом знали давно: на пятитысячелетней шумерской вазе изображены морские волны, из них выходят люди, животные и растения. Афродита – греч. богиня любви и красоты – вышла из морской пены (в некоторых племенах русалок называли «мать-вода»). Неподалёку от русск. г. Керчи (название от «Хорс», «Корч» - бог солнца) нашли статуэтку Афродиты более 2500 лет. У слав. богини, вышедшей из океана не было лишь потому, что они в большинстве племён жили далеко от океана (кроме часто замёрзшего Ледовитого). Взаимодействие с океаном-морем в какие-то века не было актуальным.

Сама земля, по одному из космогонических мифов протоиндоевропейцев, как бы вылупилась из необъятного космического яйца, парящего в водной стихии. Над Землёй–«яйцом» и В. (вокруг) носился Дух Божий, оживотворяя Божье вещество, приготовляя к рождению. Дух Божий, в романтическом, поэтическом воображении древ. народов, создавших этот миф, был в облике гигантской мировой птицы матери-отца (*Нараяна* у инд. арьев, *Рух, Хух, Дух, Див* у русск.). В «Слове о полку Игореве» именно Див (бог Неба, одного из небес) в облике птицы смотрит на свою сотворённую землю, на людей и переживает вместе с ними трагедию Игорева воинства («убивается», «кычет»). Импульс, искра божественная «записала» в В. формулы жизни. В «Упанишадах» В. – семя всего сущего, гл. составная ч. всех живых существ. И в то же время она некое необычное *тело*, масса, материал для «ваяния» биологического разнообразия на земле. Поэтому В. ещё и олицетворение неисчерпаемого мирового ресурса, основная ч. земного вещества. Примерно половина запасов её – пресная, всегда одно количество. Именно о В. говорят: «колыбель жизни», «источник жизни», «река жизни», «река времени», «кровь земли».

Жизнь родилась именно в жидкой В. Вероятность подобного события оказалась в прямой зависимости от др. астрономического фактора: относительной неизменности светимости солнца за всю историю существования земли. Ели бы светимость солнца изменилась хотя бы на 10-15 %, вся В. на Земле перешла бы в одно из фазовых состояний – пар или лёд, при которых органическая жизнь не могла бы возникнуть. Изучение молекулярной структуры этого вещества привело к пониманию исключительности В. как активного растворителя, способного образовывать связи с молекулами практически всех веществ. Тепловые свойства В. оказались чрезвычайно полезны для сохранения жизни, стали универсальным источником энергии для подпитки неживых и живых форм жизни. В летний период, благодаря необычайно большой теплоте испарения, в пар переходит незначительное количество В., предохраняя нижние слои акваторий от чрезмерного нагревания. Слой В. в 1 *см* поглощает 94 % падающей на её поверхность солнечной энергии, при этом суточные изменения температуры над поверхностью океана не превышают 1ºС, годовые – не более 10. Она постоянно демонстрирует **силу жизни**. Росток, который почти полностью состоит из В., пробивает асфальт и камень. Теодор Швенк писал: «Вода поддерживает жизнь. Она свободно отдаёт себя, ничего не требуя взамен, принимает ту форму, которая необходима растению, животному или человеку. Она бесконечно отрекается от своей индивидуальности в пользу страждущих. Будучи чистой по своей природе, она может очищать, освежать, исцелять, укреплять, оживлять и прояснять всё на свете». В АВ, где «воды – самые целебные из целителей» (VI.24.2), «сотканные с обрядами» (VI.23.2), В. особо ценят за энергию жизни и уп. в десятках заговоров и гимнов. Вот заговор «к водам – на долгую жизнь» (XIX.69.1-4):

*Живые вы. Да буду я живым!*

*Да проживу я весь срок жизни!*

*Жизнеспособные вы. Да буду я жизнеспособным!*

*Да проживу я весь срок жизни!*

*Живучие вы. Да буду я живучим!*

*Да проживу я весь срок жизни!*

*Жизненные вы. Да буду я жизненным!*

*Да проживу я весь срок жизни!*

В РВ есть гимны «К водам» (III.X.9 и 30):

*О воды, ведь вы благодатные….*

*Какая у вас самая целительная влага,*

*Наделите нас ею здесь,*

*Как любящие матери!…*

*Унесите прочь, о воды, то,*

*Что греховно во мне:*

*Если я обманул*

*Или если проклял, и (всю) неправду!…* Х.30.

*О воды богатые, так как вы властвуете над добром*

*И несёте силу духа, счастье и бессмертие*

*Так как вы повелительницы богатства и хорошего*

*потомства,*

*Пусть Сарасвати даст воспевателю жизненную силу!…*

Здесь Сарасвати («богатая водой») и священная небесная (олицетворение Млечного пути) р. инд. ариев, и богиня, персонифицирующая эту р., текущую не то на небе, не то на земле, и богиня молитвы. У древ. и.-е. для В. было мн. названий и вариантов синонимов. Возможно потому, что они занимали обширные просторы, и в разных регионах рождались разные слова для названий трёх состояний в.: жидкость (солёная и пресная), лёд, пар; а также капля, роса, влага, дождь, град, океан, река, ключ, изморозь, болото, ручей, озеро, море, рукав, канал, колодец, источник, волна. Есть небесная, земная, подземная В. – и всё нечто единое. Ни одна из субстанций не имеет равных с В. возможностей для превращений. Нет ничего изменчивее В. и нет ничего постояннее. В. – чудо из чудес, неразгаданная загадка природы, космоса, Бога. Вот некоторые названия Богов, духов, связанных с В. (обычно от них шли гидронимы, топонимы), у протоиндоевропейцев.

В санскр. есть ряд слов, связанных с названиями вод. Sar – течь, стремиться. Sara – жидкий, текучий; бегущий; sarā (с долгим ā) – ручей; sáras- озеро, пруд; sarasi – пруд; лужа; болото. Sarasvat – изобилующий водоёмами, владыка небесных водоёмов. Sarasvati (**Сарасвати**) – название мифич. небесной или подземной (или то и др.) реки индийских арьев, будто бы сливающейся с Гангой и Джамной у Праяга. Сарасвати - богиня красноречия, знаний; само красноречие. Как видим, водные боги: Варуна, Криве, Дану, Сарасвати связаны с речью, красноречием, знаниями, пением, музыкой – с искусствами. Имя вед. богини речи Рич угадывается в словах «реченька», «речка». Далее: sarirā – прилив, волна; поток воды; sarit – поток, река; sarit-pati – повелитель или супруг рек, океан. Sarnika – вода; salila – текущий: поток; вода. На терр. Евразии немало рек, населённых пунктов с корнем «сар» и «сал». Реки: *Сарата*, впадающая в Чёрное море; *Саратовка*, приток Волги; *Сал*, приток Дона; населённые пункты: *Сара, Саран, Сарана, Сараны, Сарань, Саратан, Саратов, Саратовка, Сарны, Сарто, Сарпа, Сары, Сарыч, Сальск*; о. *Сальм,* мн. др. в Росси и за рубежом. Трудно сказать, все ли эти и др. названия от «сар» - течь? Но что доля их весьма значительна в топонимике – это ясно.

**Дану** – вед., иран. (*dānu* – река, вода) и протоиндоевропейская богиня – поток небесный, небесная р., переходит в большую земную р. (как правило, священную), половодье (потоп). У русск. **Дана.** С этим корнем в названии самые древ. рр. и.-е. мира (населённых пунктов, именуемых по рр., - не счесть): *Дан* (в Вологодской обл.), *Дон, Потудань,* приток Дона, протекает в Воронежской обл.*, Дунай* (античное название в верх. и средн. течении *Данубий*)*, Дунаец*, приток Вислы, *Северский Донец, Днепр, Днестр, Ардон*. В сев. ч. Центр. Португалии *Дан*, приток Мондегу; *Дандр* в Бельгии; *Дон* в бас. Сев. м. на С.-В. Англии; *Дон* в бас. Хамбер в Центр. Англии. На Руси употреблялись как слова с корнем «Дон», «Дн», «Дун», так и прямой перевод с санскр. на русск. – *Поток, Потык, Поток Иванович, Поток-богатырь* фольклора, в котором рр. очеловечивались: *Дон Иванович, Дунай Иванович*….

**Варуна** – в ведах и протоиндоевропейском мире - древнейший бог изначальных космических, земных, подземных вод и рождающегося из них миропорядка, существовавший до создания космоса, времени, света, до появления богов и людей, - в первозданном хаосе, вечности, тьме. Когда боги миросоздатели, мироустроители боролись с титанами древ. хаоса, - они победили (в пределах ими избранного пространства – космоса), сбросили титанов в бездну хаоса за пределы космоса. Но некоторые титаны докосмической эры перешли на сторону солнечных богов протоиндоевропейцев, среди них был Варуна. Санскр.: Varuna – 1. Владыка вод. 2. **Океан** (некоторые европейцы именно этим словом – прямым переводом с санскр. – называли бога В.). Varuna-loka – 1. Мир или вселенная Варуны. 2. Вода. Силы Варуны обнимали весь космос, всю Вселенную и выходили за её пределы (никто не знает насколько далеко). Поэтому Варуна обладал качествами как владык **порядка** (охранял космический закон *Rta* или *Rita*, давал блага и жизнь всему сущему), неотвратимой судьбы; так и богов **непредсказуемых, несущих гибель и разрушения** (не такова ли сама В.: и блага даёт, и разрушает, несёт гибель). Иногда богов, духов вод за эти враждебные качества, откровенно называли демонами. Особенно боялись поведения Варуны в период земного перехода одного годового цикла в др. На Новый г. Самые короткие дни перед зимними святками и во время них считались днями безвременья, хаоса, самых долгих в г. ночей. Когда одно солнце – старого г. – уже «умерло», а др. – солнце-младенец Коляда – ещё не набрало мощи. Это время разгула злых сил, вьюг, тьмы. Люди, наряду с древ. богами, молились Варуне, обладавшему магическими функциями предвидения, предрешения судьбы, установив в его честь святочный столб (или стелу с написанными на ней законами этого бога), вечнозелёное дерево - ель. Его просили о счастье, долгих годах, об отвращении болезней, прекрасном потомстве. Варуна – олицетворение мощной космической стихии, способной делать добро и зло не только людям, но и богам, один из самых (наряду с Митрой) всеобъемлющих вед. богов, от которых зависит всё, потому что всё самое ценное во вселенной и на земле, вне и внутри нас зависит от В.: состояние планеты, стихийные бедствия, жизнь, здоровье, рождение, смерть. Варуне в слав., русск. мифол. соответствует **Велес (великий)**. Слав. за тысячелетия ответвления от общего протоиндоевропейского корня верований утратили, становившееся всё более архаичным, мало понятным, обозначавшим бога не то женского не то мужского пола. К тому же океан от славян чаще был далёк, образ его не актуален. Слово «Варуна» заменили более понятным, даже в ч. осознания рода. Т.о., ясно, что они вполне представляли себе древность и тёмную стихийную мощь Велеса, но хотели его приблизить к своему сознанию и новому времени. Велесу, как и Перуну, связанному с околоземными водами, в один из дней зимних святок ставили столб (русск. вариант стелы), около которого молились. Или – позже – вечнозелёное деревце. День Перуна – четверг. Не случайны у русск. выражения: *после дождичка в четверг; чистый четверг* – последнее переняло христ., правда, так стали называть лишь один из четвергов – перед пасхой.

Афан. прозорливо предвидел, что с **Нептуном** «в близкой связи народная сказка о **Морском (Водяном или Поддонном) Царе** и его вещей дочери. В одном варианте этой сказки Морской Царь прямо назван **Окиан-море**. Дождящий Перун издревле соединял в своём характере, вместе с благотворными свойствами, и черты существа демонического; тот же двойственный характер был усвоен и Морскому Царю, который (как уже сказано) первоначально был дождящим громовиком» (2.111-112).

У сканд. народов носитель мистической силы Варуна-Перун называется **Один**, а у зап. герм. – **Вода**, **Водан.** Один – один, первый. У сканд. он – воитель «дикой охоты» - душ мёртвых воинов, бог войны и военной дружины (русск. дружины также молились Перуну), дарователь воинской судьбы – победы или поражения, символ воинской мощи. Как считали специалисты по скандинавской мифологии, Один «стал представлять духовную власть и мудрость как *первую* функцию богов». Здесь совершенно отчётливо и не случайно прозвучало слово *«первый»*. Он бог мудрости, воплощение ума, не отделённого, впрочем, от интуиции, магического искусства и коварства. Синонимы Одина у скандинавов: «всеотец», «скрывающийся под маской», «воитель», «неистовствующий», «седая борода». Он часто менял обличья (как тут не отметить параллели с обличьем воды или туч небесных?!); жил в Асгарде – небесном рае, крепости богов, в крытом серебром жилище; обладал «мёдом поэзии», который добыл у своих родственников – титанов, низвергнутых солнечными богами в хаос; покровительствовал поэзии, пению, музыке. Один связан также с плодородием (в его цикличности). При сопоставлении и.-е. богов Варуны-Одина-Водана-Посейдона-Морского Царя-Океана-Перуна нам становится более понятен наш Перун и великое значение В. для человечества. Лишь в последнее «христ.» тысячелетие Перуна стали называть *богом* (только) *грозы, громовиком,* упрощая и ограничивая его функции. Перун – это **энергия, магнитосфера, ионосфера и** **все околоземные В.** (в т.ч. грозовые – дождь, шторма, град и т.д.), облачные околоземные «молочные реки с кисельными берегами» (текучесть и изменчивость облаков невозможно поместить в более прочные «берега»). **Все земные В*.***, которые он отворял весной, – источники жизни, роста, благоденствия. Кроме того, земные В. – родовые, океан – колыбель всего живого. **Все подземные В.** – хранилища и чистилища питьевой В. – наиболее «живой» из всех, т.к. в сказках «живую» или целебную В. отвоёвывали у подземных чудищ, змей. Варуна-Перун, Велес ещё боги вечности. Русск. жертвовали Перуну кур (петух - символ времени), бросая их в реку («петуха купают»). Лев Диакон сообщал, что воины Святослава (X в.) погружали в Дунай петухов.

С древ. времён (неолит – энеолит) знак В. на сосудах (из Триполи, Анатолии, Буго-Днестровья, Сев. Причерноморья, Чехии, Юж. Сибири, Укр. и др. раскопок) – **«змейка», кривая линия,** чаще хозяин или хозяйка вод оказывались воплощены в гигантского **змея (змею)**. В санскр. **Криве** – дух (или демон) В. пресных источников: ручьёв, речек, рукавов, родников, колодцев. На С.-З. Вост. Евр. была династия жрецов **Криве** – 27 поколений. У русск. известно племя *кривичи*, поклонявшееся воде. Это говорит о том, что наши предки серьезно почитали В., были её приверженцами, молились ей, изучали её, лечились ею.

Изменчивость В., её разные состояния, меняют архитектонику неба. Мы это называем **погода.** Предки знали: на погоду можно влиять. В слав. мифол. и у русск. были женские существа **Додолы** (призывающие В. к долу, до долу) – воплощение дождя, **богини плодородия**. Во время весенних и летних праздников, а также в засушливый период девушек наряжали додолами (в ветки вербы, в платья с кистями по низу, в ленты, бегущие к низу, к долу, символизировавшие дождь), ставили в центр хоровода и пели вокруг них песни – моления о дожде. Во время весенних праздников (например, на Красную Горку) девушки и юноши обливали себя В. Об этом уп. в Густынской лет. Чехи и словаки при весеннем выгоне стад обливали В. коровницу – для чистоты молока. Кропили стада и людей. Крапление В., как благодатное действо, переняла и церковь. В. связана с земледельческим культом. В ней видели источник плодородия. Дождь и снег в народе отождествлялись с мужским семенем, которым небо оплодотворяло землю. Оплодотворяющая сила В. была необходима для роста хлебов, для жизни и благополучия людей и животных. Хорошая в этом смысле примета: дождь во время свадьбы.

Р. были у славян священны, обожествляемы. Страбон (64/62 до н.э.–23/24 н.э.), греч. историк и географ, писал о Зап. Руси, что «одна река у них названа именем бога – **Буг**». Мн. рр. носили имена богов и богинь, например, приток Волги ***Кама*** – бог любви в ведах**,** **Амур** – бог любви у греков, здесь же **Дана** и др. Святые места в Древнем Мире находились у святых источников. Хотя сами христиане в начале введения своей диктатуры на Руси запрещали моление у воды, - сейчас храмы, монастыри часто строятся у источников, которые объявляются «святыми». *Все источники – святые, и таковыми они были ещё до христианства с древнейших времён*.

С оз. было то же. **Святые источники** находились на о. Рюгене (ныне на сев. Германии), в Щецине (Польша) и в сотнях др. мест слав. мира. В «Житии князя Муромского» - христ. сочинении XVI в. – говорилось, что русск. «…приносили требы озёрам и рекам, прибегали к воде в немощах и повергали в колодези деньги…». Церковный устав кн. Владимира запрещал моления у В. Однако и в христ. времена моления у В. не прекратились (например, на крещение). Традиция же это дохристианская. Больше всего свидетельств о почитании В. слав. собрал Афан.: «Обоготворение вод и поклонение им выразилось у славян в таких же образах и с теми же характеристическими признаками, как и у прочих племён… Из свидетельства Прокопия узнаём, что славяне обожали реки и водяных дев, приносили им жертвы и по жертвам гадали о будущем… Нестор говорит о полянах: «…жруще езером и кладязем и рощением»; В Густынской летописи сказано: «…жертвы… богом своим приношаху – и озером, и кладезем, и рощением», и в другом месте: «инии же кладезем, езером, рощениям жертвы приношаху. От сих единому некоему богу на жертву… топяху, ему же и доныне по некоих странах безумныи память творят». Кирилл Туровский радуется, что с принятием христианства уже «не нарекутся богом стихиа… ни источници». В древнеславянский перевод Григория Богослова допущена была любопытная вставка о водопоклонении у славян…: «ов рек богин нарицаеть, и зверь жив шь в ней яко бога нарицая, треб творить». Правило митрополита Иоанна (XII в.) осуждало тех, которые «жроуть… болотом и колодязем». В житии муромского князя Константина Святославича говорилось о требах, какие приносили язычники рр. и оз., и что «очные ради немощи» умывались они у колодцев и повергали в них сребреницы. В старинных поучительных словах читаем: «не нарицайте собе бога… ни в реках, ни в студенцах»; «а друзиии к кладезем приходящее молятся и в воду мечють, Велесу жертву приносяще, а друзии огневи и камению, и рекам, и источникам, и берегыням… не токмо же преже,… но мнозии и ныне то творят… И над источникы свеща вжигающа…». Слово о посте, напечатанное в «Православном собеседнике», между запретными суевериями называло и «моления кладезнаа и речнаа». О поклонении воде у слав. балтийских свидетельствовали древ. хроники. Дитмар говорил, что колобрежцы чтили м. как обиталище водных богов; он же уп. о священном оз. Гломачском, обладавшем силою предвещать будущее;… о святых ручьях, которые обтекали посвящённые богам деревья; Гельмольд ук. на обычай клясться источниками. У чехов культ воды был ещё в полной силе во времена Козьмы Пражского. Когда кн. Бретислав запретил… жертвы и возлияния, совершаемые народом над источниками. В начале XII столетия епископ пражский ревностно восстал против жертвоприношений источникам. И увещевал чехов, чтобы не искали у них помощи ни во время чумы, ни в других нуждах…. Хорутане называли м. – «света вода». А словаки верили, что дух божий живёт в водах, омывающих землю. Как только он оставит воды – тотчас наступит кончина мира. У последних в обычае бросать весною в потоки, озёра различные яства… В Моравии, вместе с яствами, бросают в колодцы деньги… При вскрытии рек не следует бросать в них ни камней, ни мусора, чтобы не отяготить пробуждающейся стихии (Арханг.губ.). В это время воде бывает трудно, жители прибрежьев Иртыша, желая облегчить вскрытие названной реки, бросают в неё крохи хлеба. При пожарах крестьяне ставят на окнах стаканы с водою и верят, что вода эта не допустит дальнейшего распространения пламени (Оренб. губ.).

Рыбаков (рус.277) писал об обряде «умилостивления Онежского озера» (6 декабря), жертвах **Водянику** или **Поддонному царю**. Приводил этнографическую запись: «Каждый год накануне зимнего Николы перед всенощной из каждой рыбацкой семьи к известному месту собираются старики. На берегу ими делается человеческое (антропоморфное) чучело и в дырявой лодке отправляется в озеро, где, конечно, тонет. Два-три старика поют песню, где просят Онего (оз.) взять чучело соломенное…». «Чучело» - это символ древ. жертвы живым существом, которая позже заменена его подобием. На этом месте в X в. была построена церковь Николы Зимнего. Рыбаков писал (там же): «В Новгороде и его окрестностях в XI - XIII вв. было много Никольских церквей. На Торговище близ Княжья двора (1113 г.), в Неревском конце на Яковли улице (1135 г.), на Городище у истока Волхова (1165 г.). У Пидьбы (до 1228 г.) и в начале пути из Ильменя в «море Хвалынское». У устья Мсты – «Никола Липный» (каменная 1292 г. Возможно, ранее на её месте была деревянная). У белорусов новобрачная, отправляясь в первый раз за водою, оставляет возле колодца пирог и несколько мелких денег…. У болгар она идёт к колодцу с просом в рукаве и, рассыпая вокруг него зёрна, кланяется на все четыре стороны. В Сербии приготовляют из разного зерна кашу и… посыпают ею воду… Эти посыпальные обряды указывают на мольбы, обращённые к источникам, да ниспошлют они семя дождя и да будет плодородие в полях, стадах и в семье новобрачных» (2. 107-109). В христ. период богов, богинь, духов В. заменил Никола Мокрый, он же Никола Морской, он же Никола Зимний, он же Никола Липный. У мест почитания святой воды (оз., рек, колодцев) стали строить Никольские церкви.

Одно из небес (их 7, 9, 12 – числа эпические - или бесчисленное множество), отданное протоиндоевропейцами под хранение В., называется **Хлябь**. Русск. название было известно, не случайно в их яз. есть выражения «расхлябанный», «разверзлись хляби небесные», «обрушились хляби небесные». Др. из небес – жилище бога **Сварога** – называлось **Сварга** (слово санскр. полностью сохранившееся в русск. яз. в имени бога Сварога), здесь «хранилась» энергия молний и грома, бурь и вихрей. Русск. и сейчас говорят «свариться», «свара». Имея в виду рассерженность, ссору, подобную «небесной сваре», тому, когда «небо сердится». На одном из небес жил громовник (Индра, Перун) и низвергал на землю воды небесные.

Наши предки воспринимали В. как эквивалент всех жизненных соков человека и др. существ. Они каким-то образом знали, что морская В. являлась активной незаменимой средой, где происходило формирование простейших организмов, послуживших в дальнейшем материалом для построения тел живых существ. В. создаёт структуру ДНК, структуру протеинов. Первые живые организмы постепенно эволюционировали в океане, и лишь потом развились до такой степени, что стали жить вне В. Морская В.–«кровь» – стала не только внешней, но и внутренней их средой, «внутренней рекой». Состав крови идентичен составу морской В. Для больных людей готовили снадобья с добавлением крови или В. (кровь, В. и сейчас дают больным). В. – 2/3 веса человека, а трёхлетний человек состоит из В. на 97 %. Появившийся на свет ребёнок свободно держится на В., сохраняя эту способность до 6 месяцев, - родная стихия. Околоплодная В. хранит и развивает плод человека и животных. Любое семя, зерно произрастает во влажной среде. Кажется: в нас ничего особенного нет, кроме В. Вся жизнь организма - незримая «борьба за воду»; с годами происходит постепенное его угасание, он как бы «усыхает».

Вы замечали: когда входите в р., оз., м. или обливаетесь родниковой В. (особенно, если долго этого не делали), - то испытываете некий кратковременный шок. Вдруг в вас взыграет, поднимется откуда-то из глубин подсознания счастливое, почти детское ощущение общения, встречи, возвращения к чему-то родному, любимому, словно в атмосферу дома. Эта энергия блаженства, умиротворение появляется от возникновения связи (контакта) с памятью вселенной. В В. изначально заложен код космической памяти, она возвращает нам память, о том, кто мы; о том, что мы произошли от Бога. В. почти неощутимо наполняет нас непостижимой энергией (люди и животные даже выскакивают или выходят из неё энергичнее, чем входят; животные отряхиваются, фырчат, веселеют…), бодрит, снимает усталость (в ведах «стирает» всё плохое), лечит нервы, душу и тело, пробуждает в нас самые радостные эмоции. Лучший отдых летом – у В., это аксиома. Питьё и купание – великое наслаждение. Там, где кончается В., - кончается жизнь. Святые места в Древ. Мире находились у святых источников. Хотя сами христ. в начале введения христ. на Руси запрещали моление у В., - сейчас храмы, монастыри часто строятся у источников, которые объявляются «святыми». Все источники – святые, и таковыми они были ещё до христ. с древнейших времён. Человек, купающийся в ванной, хотя это тоже сильно облегчает телесное и душевное состояние, теряет мн. По сравнению с теми, кто купается в живой, не прокрученной многожды по трубам в замкнутом цикле городов В., где происходят химические, информационные, радиационные и др. загрязнения. В десятки раз «очищаемой» В. Т.к. «очищенная», хлорированная В. – отчасти мёртвая В. в духовном своём окормлении. Она убивает нас не сразу, не всегда начиная с тела. Купающийся в м., р. находится в открытом космосе, под небесами, общаясь с Богом и предками через подсознание, гены, в т.ч. и В., которая в нас и вне нас. Происходит информационный, энергетический обмен. Даже **масса** (сила!) В. оказывает на организм (клетки, мозг, сосуды, сердце, биополе) такое давление, которое преумножает качество и силу энергетического обмена, что не может сравниться ни с чем, ничем этого заменить нельзя. Теплопроводность в. в 30 раз больше воздуха, а плотность в 800 раз выше воздуха: благодатная среда, тело в ней почти в состоянии невесомости, расслаблено. **Шум волн** несёт слышимые и неслышимые человеческим ухом звуки, вибрацию, действует на нас успокаивающе, убаюкивающе. Может это память о колыбели в океане так действует на нас? В то же время, если вы внезапно или не по своей воле ввергнуты в пучину В., - вас охватывает непередаваемый ужас. От одного ужаса, отчаяния люди могут погибнуть в В. Силу В. недооценивать нельзя. Поток высотой от 20 до 60 *см* может сбить человека с ног. Что же говорить о 30-*м* морских волнах! Существует два сильных страха: остаться без воды (поэтому за воду воевали, убивали, поэтому нынче вода – самый продаваемый продукт). И навеки остаться в В.

Сила В. также **в чистоте**. Русск. говорят: *чистая В. – для хвори беда; мойся более – будешь милее*. 25% всего мирового запаса воды в России, на 2-м месте, с большим отставанием, Бразилия. Но главная проблема во всём мире не только запасы, но и чистота воды, ведь вода включена в круговорот и вбирает все отходы жизнедеятельности всех существ. В предупреждении болезней гл. роль играет В., которая всегда связывалась с чистотой и здоровьем, использовалась для питья и мытья, но предки, прежде всего, **заботились о чистоте самой В.**

Афан. писал: «Плевать и мочиться в воду, по выражению русского народа, всё равно, что матери в глаза», т.к. она - святое творение. В., покровительствуемая в «Авесте» *Хаурватат* («целостность»), - залог жизни на земле, поэтому, по нравственным законам ир. арьев, нечистое не должно соприкасаться непосредственно с природным источником В. – оз., ручьём, р., колодцем. Если нужно вымыть что-то ритуально или фактически загрязнённое (или считающееся осквернённым, нечистым, как, например, человек, переносивший труп или вирусного больного), - В. следовало набрать (т.е. взять ч., отделить от всего оз. или р.) специально для этой цели, но и тогда ещё её нельзя использовать непосредственно. Сначала нечистый предмет или тело очищались… коровьей мочой. Содержащей аммиак – теперь мы это знаем наверняка. Но предки три и более тысяч лет назад знали то же без употребления слова «аммиак». И осушались песком или солнцем. Лишь после этого предмет или тело омывали набранной В. для окончательного очищения. Тогда уже человек мог купаться в р. или оз. Вымытая т.о. вещь, омовение самого человека возвращали всё к исходной чистоте. Сейчас чистота В. выдерживает непростое испытание, она подвержена жестокой атаке цивилизации. В. могла бы «сойти с ума» от химических, ядерных катастроф, взрывов судов и самолетов, - но она постоянно самоочищается: испаряется, замерзает, перетекает – переходит в др. состояние, сбрасывая с себя всё опасное. Люди же действительно словно сошли с ума: терроризм, войны, самоубийства, нездоровье. Вся мировая цивилизация в нестабильности, В. очень даже чувствует это.

От грязной В., считали древние, блохи, комары и т.д. Очищенная горячими углями В. благороднее. На Руси ценилась В**., переночевавшая под звёздами** (в ней «звёзды купались»), она имела особенные свойства и силу. На **Купалу** все слав. купались в рр., как бы обновляясь для дальнейшей жизни, «рождаясь» в купальской активной влаге заново. В. во время летних и зимних святок считалась наиболее благодатной, имеющей большую силу ритуального очищения, чем в течение др. дней г., т.к. на зимние святки были самые долгие ночи, и В. дольше была под звёздами, а на летние святки – самые короткие ночи, и она дольше была под солнцем. В христ. времена объявляли, что только один день в г. (на крещение) В. святая. Это не так. В. всегда святая (с наибольшей активностью в зимние и летние святки).

У слав. существовало понятие **«непочатая вода»:** укр. «непочата»; серб. «неначета», «циiела»; болг. «неначната»; рус. «непочатая», «непитая». Целая – целебная. Это В., набранная из источников рано утром до восхода солнца. Её не разрешалось отливать или зачерпывать дважды (если ведро неполное). Наиболее целебную В. черпали из 3 или 7 источников. Слав. в таких случаях хранили полное молчание при переносе в дом целебной В., переночевавшей под звёздами, в космосе. Ею, как святой В., умывали больных, пили её, замешивали на ней тесто для ритуального хлеба, кропили скот, использовали для гаданий и всяких магических действий. У русск. В., собранная из 3 или 7 источников, называлась **«пиво»**, а настой зелёных трав на В. из 3 или 7 источников, - **«зелено вино»**. Некоторым В. приписывали особенные свойства. **«Мартовская» В.** спасает от тех болезней, которые на зиму «запираются» в снежных горах, а весной разбегаются по всему свету. **Воды–«встречники»** (при слиянии одной р. с др.) целебны. **«Талая В.»** способствовала лучшему обмену веществ и так же чудодейственна, как **роса**, которая всегда считалась целебной. Что характерно, сейчас по разработкам новосибирских учёных, в Новосибирской обл. делают из росы, вернее, микрофлоры поверхности растений, покрытых росой и находящихся в необжитых (нетронутых, «непочатых») р-нах Сибири, мощное лекарство «для коррекции иммунодефицитных состояний». Оно применяется в Российской армии при чрезвычайных ситуациях (радиоактивное, химическое, бактериологическое загрязнения терр. и т.д.) и называется «Витом». Наши предки всегда знали, что в росе существует такое сильное лекарство. В древ. росу собирали утром (она побывала под звёздами), протаскивая разостланное полотно по траве, затем отжимали его, добытую т.о. росу пили и давали больным. Особенно целебной считалась медяная («медвяная») роса, что появлялась между 23 и 25 мая (пик цветения медоносных растений). Наши предки считали, что роса, ключевая, речная В. прогоняли демонов разных болезней. Человек с больными глазами, регулярно умывающийся росой по утрам, мог восстановить зрение. Праздник Купалы у русск. предварялся «днём росы». Надо было «идти на росу» в лес – есть, пить, веселиться на траве. В это утро перед Купалой роса обладает чудодейственными свойствами. Поскольку «час Брахмы» (час зачатия, «брахмо» - семя) у древ. и.-е. был перед рассветом, когда роса наиболее сильна, то роса связана с Родом и детьми. А перед Купалой – особенно ценна для тех, кто хочет продолжить здоровый род.

Афан. писал: «…Как шумно пролившийся дождь выводит из-за туч ясное солнце,… возвращает способность зрения этому всесветному глазу, так думали и верили, что весенний дождь и утренняя роса могут исцелить слепоту очей. Народная русская сказка сообщает нам предание о живой воде, возвращающей слепому царю зрение: в основе предания кроется древнейший миф о весеннем дожде, в ливнях которого умывается пробуждённый от зимнего сна царь-солнце. В другой сказке («О правде и кривде») упоминается гремячий ключ, наделённый чудесною силою восстановлять потерянное зрение. «Гремячими» источниками называются те, которые, по народному поверью, произошли от удара молнии… В духовном стихе «Сорок калик со каликою» находим следующий эпизод: когда Михайло-Потык Иванович был оклеветан в покраже княжеской чаши, то… «ясны очушки у него повыпали» и бросили несчастного в раздольице-чисто поле. Михайло-Потык Иванович подполз к сыру дубу;

*Прилетела птица райская,*

*Садилась на тот на сырой дуб,*

*Пела она песни царские:*

*Кто в эту пору-времячко*

*Помоется росою с этой шелковой травы,*

*Тот здрав будет.*

Михайло догадался, умылся росою. В тот же миг зарастались его раны кровавые, стал он молодцем по-прежнему. В хорутанской сказке указывают на целебную росу облачной девы. Наши поселяне до сих пор на Юрьев и Иванов дни собирают росу, как спасительное средство от глазных болезней, и моют ею хворые очи при чтении заговора… Обычай лечить глаза ключевой водою засвидетельствован и в «Житии Константина Муромского» (1.86-87).

В. ассоциировалась с движением, дальней дорогой, очищением. Она предстаёт как образ нашей жизни, ибо сообщает идею жизни. В. – всеобщее единство, братство, слияние. Она связана с голубым, синим, сине-зеленоватым цветом, расслабляющим, успокаивающим, восстанавливающим силы при глубоком переживании. Усиливающим стремление к безопасности, душевному покою, мудрости, забвению всего.

*Водоворот* (*вир*) – водное пространство, связанное с кручением-верчением В., с границей опасности, соотносимое с представлениями о месте перехода с этого на тот свет. Слав. название его не случайно «вир» от «(в)ирий» - рай, место обитания предков. Отношение к водоворотам, как вообще к водной стихии, двойственное. С одной стороны, например, болгары в водоворотах купались, чтоб весь год быть здоровыми, молодые женщины купались, чтоб быть плодными, девушки – чтоб вокруг них женихи «крутились». В водовороты кидали кусочки хлеба, зерно, чтоб урожай был хорошим, чтоб здоровье, долголетие способствовали людям. С др. стороны, в водовороты «отсылали» всё плохое: предметы, подлежащие ритуальному уничтожению, болезни (в заговорах).

*Живая вода* (у инд. арьев «амрита» - не смерть) – метафора разнообразных мифич. рецептов исцеления. Одинаковых характеристик живой воды нет. Называют живой водой первый весенний дождь (Афанасьев), росу, «непочатую» воду из 3, 7 источников. Афанасьев писал: «Славянские сказки различают два отдельных представления: они говорят о мёртвой и живой воде – различие, не встречаемое в преданиях других родственных народов»; «Живая вода наделяла тех, кто испивал её, великою мудростию». Современной науке известна «живая» и «мёртвая» вода: катодная и анодная (пропущенная через катод и анод); или щелочная и кислотная. *Мёртвая вода* – волшебная, мифическая вода, которая обычно употребляется в сказках для заживления ран, исцеления, и вместе с живой водой; в волшебных сказках её называли также «богатырской водой» или «целющей», так как она соединяла даже разрубленные части тела, делая его «целым». Одинаковых характеристик мёртвой воды нет.

При помощи воды, как очищающей силы, гадали и судили о виновности людей. Девушки гадали на В., а на летние святки ещё кидали в неё венки, «загадывая судьбу». Умершие в В. переходили в рай.

Рр. являлись естественными границами меж племенами и народами; препятствием, преградой. Одновременно служили пограничным переходом, путём-дорогой к предкам, местом обитания душ умерших. Некоторые древ. и.-е. (егип., русск. и др.) «переправляли» на тот свет умерших близких в ладьях или лодках, сжигая их вместе с ладьёй – средством переправы. Умерший символически предавался-передавался небесной В. и небесному огню. Уходя из мира людей, человек утрачивал свой облик. В наших сказках есть мотив «переправы» (в ладье, на коне, на лебеде) и связанная с ним борьба со змеем или др. чудовищем, охранявшим «тот берег». В. олицетворяла не только жизнь, но и чудище, связанное с миром мёртвых. Там – невеста в чужом облике (лебедь, царевна-лягушка) или царевич заколдованы (закодированы, запрограммированы) на чужое, иное. В русск. сказках «путешествие» в подземное царство часто чередовалось (параллельно существовало) с переходом на дно морское, к Морскому Царю с его богатствами. Колодец, омут считался узким, тесным путём в потусторонний мир, мир иной (таким же тесным и трудным, как рождение в муках). В ином мире герою сказок предлагают богатства, которые герой не хочет взять за простое существование земное. Мн. народы убеждены в существовании мировых вод, окружающих ойкумену. В их представлении земля – о., покоящийся на гигантских рыбах (слонах, черепахах, змее). В сказках часто встречался вариант такого представления: неизвестный или забытый всеми недоступный взору всякого смертного богатый чудесный о., куда герой сказки попадал случайно или узнавал о нём по отдалённым слухам. Герой обретал богатство (клад), все необходимые блага. Там мн. чудесного, там рр. берут начало, есть «В. молодости». Это о. блаженных, страна давно умерших предков, рай. Такие представления восходили к вед. мифу о мировой р. рая, из которой вытекает «раджас» - В., блеск В. В мифол. и.-е. существа, связанные с мировыми В., духи В. в облике своём имели элементы рыбы, птицы, человека, змеи, др. земноводных существ (лягушки, черепахи), т.к. они обитали в В. земных, небесных, подземных. Крылатые рыбы или птицы (лебеди, утки, гуси) с лицом или скрытым обликом девушки – эти необычные, сказочные превращения вполне в духе В. – изменчивой, существующей в вечных превращениях.

Совр. учёные бесчисленными опытами подтвердили то, что наши предки знали и 5 и 10 тыс. *л* назад, во что верили. Например, доказано, что **В. – живое существо необычного сознания, объёма и формы,** - **имеет память**. Учёные считают, что в каждой ячейке памяти 440 тыс. моделей. Устойчивость кластерной структуры (т.е. молекулярная структура) обеспечивает память В. Создатели гомеопатических лечебных средств разбавляли лекарства В. в 10, 100, 100000 и более раз. До тех пор, пока в растворе не оказывалось ни одной молекулы разбавляемого вещества, оставалось 100% В., одна В. Но **эта** В. продолжала оказывать лечебные действия на людей, животных, исцеляла. В др. месте люди случайно уронили в В. запаянную стеклянную ампулу с ядом, что В. «запомнила»; попавшие затем в эту В. живые организмы погибли. Проводились опыты воздействия на В. сверхслабым магнитным полем, В. реагировала на магнитное поле. Положительные и отрицательные эмоции на неё сильно действуют: любовь и молитва повышают энергетику В., ненависть – понижает. Намоленной В. поливают растения, они быстрее развиваются, выглядят бодрыми. Напротив, растения, которые поливали В., «загрязнённой плохими мыслями» (ненавистью, агрессией, жаждой мести), переставали развиваться, выглядели хилыми, уставшими. Учёные могут проследить, как это происходит. Но почему? – нет ответа… Если над человеком (в основном состоящим из В.) станут читать молитвы (кстати, учёные выяснили: частота произношения любой молитвы - 8 герц - соотносится с частотой колебаний магнитного поля земли) или около него будут произносить хорошие слова: «любовь», «счастье», «Бог», - то В. в организме этого человека окажется «здорова», жизнестойка. Может поэтому в нормальных, любящих семьях люди нормальны и здоровы, в агрессивных семьях люди, особенно дети, нездоровы и несчастливы. Если вблизи человека будут произнесены отрицательные, гибельные молитвы-заговоры, - человек сникнет, заболеет, а то и погибнет. Агрессия вызывает изменения в структуре В. и в структуре В. нашего тела. Не обязательно лечить В., надо читать молитвы, чтоб в организме человека изменить-исправить «плохую», «порченую» В. Музыка также гармонизирует В., в т.ч. и внутри нас, как это делает хорошее слово. Не случайно наши пращуры за десятки тысяч лет до христ. произносили или пели молитвы и гимны богам (и первым богам – Агни-огню, Варуне, Перуну…). А в др. случаях использовали заговоры, заклинания и проклятья. Совершенно точно известно, что к виду эмоциональной деятельности человека, направленному на отрицание, относится мат (он происходит от древ. заклинаний). Именно поэтому мат не так уж безобиден для его носителя и окружающих. Современники, забыв веру отцов, утратили информационную осторожность, словесные ориентиры. И ошибаются, если полагают, что мат – лишь обыденное «приперчение» речи. Не надо быть учёным и обладать особой статистикой, чтоб не заметить: в семьях пьющих, раздражительных, бранящихся-матерящихся людей родятся дети уроды, дебилы; семьи их несчастны, разваливаются…

То, что мы называем **телепатией, передачей мыслей или чувств на расстоянии** – работа информационного поля В., находящейся в нас, в нашей крови, особенно крови родственников, хотя не обязательно родственников, но людей долго и близко контактировавших друг с другом, а реже – и просто людей (ведь у нас «одна» кровь). Например, человеку показалось-привиделось-приснилось, что его брат, находящийся за тысячи километров от него, тонет в океане, а через несколько дней он получает извещение о гибели брата. Т.е. В., которая в нас, обеспечивает некую дистанционную связь меж людьми. **Интуиция,** если так можно выразиться, из тех же мест родом. В., кровь, находящиеся в нас, каким-то непостижимым образом помогают нам распознать ложь, неискренность др. людей. Или, наоборот, «увидеть» в людях светящееся в них счастье, правдивость, искренность. Не случайна русск. поговорка: «*как в воду глядел»*. Учёными доказано, что электромагнитное поле, которое наиболее благодатно воздействует на В., равно по силе полям сердца. Водная структура человека идентична структуре В. места, где он родился или прожил большую ч. жизни, особенно с детства. В. вбирает в себя вибрацию почвы определённого места. От колебаний В. и земли, особых вибраций именно в том месте, где человек родился, зависит его здоровье, душевное равновесие. Если изменить структуру В., изменится и состояние организма. Самые уравновешенные, терпеливые, добрые люди, как правило, живут там, где они родились (пьют местную В., купаются в ней, едят продукты, выращенные с помощью В. и той земли, где проживают). Напротив, там, где живёт не народ, а население (сселённые), особенно в мегаполисах, часты суициды, психические и нервные заболевания, физические недомогания, инфаркты. Нарушается иммунитет людей. Нам следует пересмотреть свои взгляды относительно В. Ибо В. – среда, через которую происходит управление всей природой.

ВОДАН – бог зап. слав., зап. герм., аналогичный нашему Велесу (великому), также вбирал функции Варуны вед. В. в слав. г. Ретра был построен храм.

ВОДОВИК, ВОДЯНИК, ВОДЯНОЙ, ВОДЯНОЙ ХОЗЯИН, ВОДЯН ЦАРЬ, ВОДЬЛЬНИК – варианты названий-эпитетов бога водной стихии у слав. (Велеса, Траяна-Трояна, Океан-море, Морского Царя). В ведах – это **Водяной** или **Трита-Аптья** - третий водяной (у слав. слово «водяной» имело и др. значения: например, архаический первопредок, некогда живший в воде). В ведах В. богов было три: Первый – бог небесных и вообще всех вод Варуна, частично и Перун (первый) ведал околоземными, земными водами. Второй - Двита Аптья (букв. «второй водяной») - бог земных вод. Третий – Трита Аптья (букв. «третий водяной»), иногда просто Трита – бог подземных вод и глубин океана. Вед. арьи «ссылали» к Трите в молитвах-просьбах дурные сны, «списывали» (или «отсылали») на него грехи, просили его забрать плохих людей, врагов. Трита был близок к предкам. Природа В. двойственна, как и природа самой воды, они, наряду с божественными чертами, обладали свойствами, несущими гибель, поэтому, не случайно, ведали подводным царством мёртвых, душами предков. Существовали и женские духи воды – **водяницы**. В., в их демонической ипостаси, боялись, считая причиной гибели людей. Против отрицательных водных сил носили обереги, читали заговоры-молитвы.

ВОДОВОРОТ (ВИР) – водное пространство, связанное с кручением-верчением воды, с границей опасности, соотносимое с представлениями о месте перехода с этого на тот свет. Слав. название его не случайно «вир» от «(в)ирий» - рай, место обитания предков. Отношение к В., как вообще к водной стихии, двойственное. С одной стороны, например, болг. в В. купались, чтоб весь г. быть здоровыми, молодые женщины купались, чтоб быть плодными, девушки – чтоб вокруг них женихи «крутились». В В. кидали кусочки хлеба, зерно, чтоб урожай был хорошим, чтоб здоровье, долголетие способствовали людям. С др. стороны, в В. «отсылали» всё плохое: предметы, подлежащие ритуальному уничтожению, болезни (в заговорах) ввергали в пучину В.

ВОЗДУХ – наряду с водой, огнём и землёй, - одна из фундаментальных стихий мироздания, первоэлементов космоса. Сфера пребывания души и духа, сфера тонкого мира. Этимологически слово *«воздух»*, так же, как и *душа, дыхание* из праслав. *duхъ*. В. – это огромные, поистине космические пространства, он окутывает землю, проникает всюду; это газообразная оболочка, окружающая земной шар, смесь газов, гл. образом, азота, кислорода. В. содержится в растворённом состоянии в природных водах, находится в почве, в организмах растений, животных, человека. Преобладающая ч. В. - азот - входит в состав белков – азотистых соединений, с которыми неразрывно связано происхождение, развитие жизни. В. мистический инструмент Бытия Божия на земле: в течение сотен *млн л* он поддерживает особо благоприятные для жизни условия, которые будто регулируются чьим-то прибором или чьей-то волей извне, за пределами нашего существования. Теперь уже известно, что стабильный процент содержания кислорода в нашей атмосфере, от которого зависит существование всего живого, равен 21. Если содержание его в атмосфере снизится до 14 %, мы не сможем зажечь огонь. Если же оно повысится хотя бы на 4 %, то даже мокрое дерево будет воспламеняться и гореть само собой. Одна молния – и начнётся такой катастрофический пожар, что вулканы или атомные взрывы покажутся невинными детскими шалостями, всякая жизнь на земле прекратится. Но этого не происходит потому, что Таинственный механизм по воле Божественного Таинственного Механика поддерживает стабильно уровень кислорода в В. – 21 %. И ясно зачем: чтобы сохранить жизнь. Это ли не одно из доказательств существования Бога?! В природе непрерывно совершается круговорот кислорода и азота, поддерживающий постоянство состава В. Благодаря движению, В., ощущаемый в виде дыхания, дуновения, ветра, обладает мн. символических значений. Дуновение, дыхание связаны с принципом жизни, животворным духом. Выдыхаемый же В. считался нечистым, поэтому у русск. существовал запрет задувания огня, свечей. В. служит проводником, средой, через которую насылается порча, распространяется болезнь как демоническое существо. Из четырёх основополагающих мировых стихий В., как огонь, связан с духовным мужским началом, с ясновидением, с лёгкостью; в противоположность земле и воде, относящимся к женскому началу, в значительной степени, тяжёлому, материальному. В. связан с четырьмя сторонами света, с временами г., с природной цикличностью. А отсюда – с плодородием. Бог воздушных течений (у русск. – **Стрибог**) нередко изображался дующим в рог. Рог – также символ изобилия. Кроме того, в и.-е. магии злые духи изгонялись через бычий рог, дуновением из него. С В. связаны боги ветра – сами ветры, которых в «Слове о полку Игореве» называют «стрибожи внуци». У русск. – *борей, позвизд, похвист, погода, тиховей, северко, буря, южак, вихрь, ураган, подага, пожега, полунощный, закатник, буян, горник, суховей, морена, сидориха* и др. Дуновение иных из них разрушает вражеские укрепления, превращает врагов в камни. Богиня *Плуга* через дуновение сообщает человеку необычные свойства, способности пророчествования. В. – сфера обитания души. Душа может принимать облик воздушного столба, ветра, дымка, пара, подобного дыханию в холодной комнате, и т.д. В виде В., пара она выходит изо рта умирающего с последним выдохом. В Сумской обл. говорили: «До шасти недель пакойник у земле, а после пакойник падымаеца у воздух» В Полесье известен обычай *подымать воздух, здымать воздух, качать воздух, снимать воздух* на сороковой день после смерти человека, помогая т.о. душе улететь с В. в небо. У слав. существовали опасные для человека духи В.: болг. *юда*, карпат. *поветруля; здух, змей летающий, планетник, смок, хала* и др.

ВОЛГА – одна из крупнейших р. мира, колыбель древ. цивилизации и.-е. В разных регионах Поволжья археологи находят окаменелости 40-*млн* давности (в это время здесь было дно мирового океана), кости доисторических давно вымерших животных, стоянки первобытных людей, жилища времени Троянской войны (последние две стоянки, например, обнаружены в г. Энгельсе Саратовской обл. на левом берегу В.), немало более поздних жилищ, стоянок, городищ… И сейчас В. даёт приют *млн* людей, в её бассейне живут чуть ли не пол-России, В. – почти синоним родины. Мы не допускаем мысли, что В. можно переименовать или назвать иначе. А ведь это всего лишь последнее из её имён. Сколько их было? – неизвестно. При том в разные тысячелетия даже части великой реки именовались по-разному: было отдельное название для её истока, её верховья (за которое иногда принимались р. Белая, или Кама), среднего и нижнего течения. Самые древ. из известных наречений В. встречаются у инд. арьев в III–II тыс. до н.э. В ведах она называется РАСА (РВ.Х.75.,108;IX.41.6 и др.) – «жидкость», «вода», «светлая», «река», «небесная река». И СИНДХУ – «река». В Сев. Причерноморье в III тыс. до н.э.-Iтыс. н.э.жили племена индо-ариев *синды*, у которых яз. был очень похож на русск. и потомки которых растворились в южнорусских племенах. Об этом мн. писал академик О.Н.Трубачёв. Часто наши пращуры, передвигаясь, переселяясь в др. регионы, переносили с собой и любимые топонимы. В книге Г.Беляковой «Славянская мифология» (28) написано: «В районе Трои протекала река Рса, или Раса, - под этим названием в древности была известна Волга».

У др. ветви арийских народов – ир. - почти в то же время (чуть позже) создавался на терр. нашей страны письменный памятник «Авеста». В этой книге В. – РАНХА (РАХА, РАНГХА), что тоже обозначает «роса», «вода», «влага». «Славянской параллелью в данном случае, - пишет А.В.Гуздь-Марков, - служит слово роса, утренняя влага». В «Авесте» Ранха – одна из величайших мировых рек, возникших в начале творения земли, - омывала одну сторону мира, протекая на западном «краю света», и выступала символом «края света», «края земли», символом максимальной удалённости от центра ир. мира. Нельзя забывать, что тогда сев. Евразии находился под ледником, а Ю.-З. Европы частично – под водой. Действительно В. была З., С.-З., местом мало заселённым, диким, вся жизнь основной массы белого человечества тогда развивалась в глубине и на юге Евразийского континента. В «Авесте» Ранха называлась «широкой» и «глубокой» (Яшт. 5, 10, 14, 29, 63, 81, 104), вытекающей из истока АРДВИ (по имени богини небесной р. авест. арьев Ардви-Суры). Вот первое уп. Ранхи в «Авесте» при географическом описании древ. мира ир. арьев, называвшегося Ариан Вэджа (арийский простор): «Как шестнадцатую, наилучшую из стран и мест обитания, я, Ахура Мазда (Господь Мудрый), сотворил страну у истоков Ранхи, которая управляется без правителей. Тогда этому в противовес создал злокозненный Анхра Манью (злой дух) зиму, дэвовское творение и (чужеземных) правителей из (народа) поморов». В стремнине Ранхи находился священный о. (в русск. сказках – Буян, где «дуб высокий» и «чудеса»), на котором росло священное мировое «древо всех семян». В «Авесте» (Яшт. 5.81) написано:

*И приносил ей в жертву*

*Тур Йойшта, сын Фрияны,*

*На острове в стремнине*

*Реки широкой Ранхи*

*Сто жеребцов и тысячу*

*Коров и мириад овец.*

По мифол. ир. арьев, в Ранхе жили огромные, с невероятными способностями зрения, слуха, быстроты реакции рыбы *кара*, эти рыбы охраняли землю и о. в стремнине Ранхи от гигантских ящериц (ящуров?). Вот как описывается (Яшт. 14.29) эта чудесная рыба в связи с одним из героев, которому Бог дал:

*Мощь рук, мужскую силу,*

*Здоровье всего тела,*

*Выносливость и стойкость,*

*И зренья остроту*

*Такую, как у рыбы,*

*Живущей в водах Ранхи*

*(широкой и глубокой*

*в рост тысячи мужей),*

*Которая заметит*

*Водоворот подводный*

*И в волос толщиной.*

*Кара* (осётр) «Авесты». В русск. сказках – волшебная «золотая рыбка», «щука». В «Авесте» уп. о Ранхе как о родине Зороостра (острый взором) или, во всяком случае, как о сколько-нибудь продолжительном жительстве его на В. Зороостр писал (Яшт.5.XVI.63):

*Мне окажи поддержку,*

*И тысячу свершу я…*

*Молочных возлияний…*

*Если живым достигну*

*Земли, Ахурой данной,*

*Воды широкой Ранхи*

*И дома своего.*

Глубокое исследование Н.Л.Членовой «Кто такие андроновцы?» (в книге Н.Р.Гусевой «Русск. сев. – прародина индо-славов», где под андроновцами она подразумевает родственные русск. племена предков ир. арьев) почти всё посвящено В. и подтверждает вышесказанное, многое уточняя (250-252): «…В древней литературе индоязычных и ираноязычных арьев, т.е. в ведах и «Авесте», есть указания на то, что арьям была известна Волга. В РВ есть лишь одно упоминание о ней – в Х её книге, в «Гимне рекам», говорится о некоей реке под названием Раса. Исследователи считают её то притоком Инда, то перешедшей в область мифов какой-то, видимо, уже полузабытой рекой, «текущей на небесах».

В «Авесте» же воспевается р. Ранха (Рангха, Раха), стекающая с высокой горы. Её верховья (это слово переводят как «берега») бывают схвачены сильными морозами – «бичом этой страны». И если, как мн. учёные полагают, индоязычная ветвь арьев ушла к востоку из земель юго-восточной Европы раньше андроновцев, то неудивительно, что в их памяти воспоминания об этой Расе, поясняемой как Волга, сохранились слабее, чем у андроновцев, заселявших немалую часть берегов Волги. Их гидроним Ранха близок, например, таким названиям Волги, как РАВА, РАВО, РАВ. В трудах греков Волга уп. под названием Рха и Ра. И этот ряд наименований Раса-Ранха-Рангха-Рава-Рха-Ра… заставляет нас утверждаться во мнении, что древние арьи (обе их ветви, но особенно андроновцы) знали Волгу.

Иногда предполагают, что авест. Ранха могла быть и Сыр-Дарьёй и даже рекой Кабул в Афганистане. Но такие предположения сразу перечёркиваются описаниями морозов в «стране этой реки», а в «Авесте» говорится об удивительной дельте Ранхи, где она впадает в море «всей тысячей протоков и тысячей озёр» (гимн Ардви-Суре). Это почти точное указание на дельту Волги. В «Авесте» р. Ранха уподобляется великой богине Ардви-Суре, т.е. «реке-богине Ардви»… Но всё это ещё не значит, что слово «Ардви» является гидронимом, т.е. названием реки. Нет, это мифологизированное, небесное её имя… Часто бывает трудно понять в гимнах, о ком из них идёт речь. Например: «…Течёт благая Ардви до своего Творца: прекрасны руки белые в просторных рукавах», или она же «…в колеснице, узду держа, стремится», и в то же время она стекает с той же горы, что и река Ранха, и имеет тысячу протоков. Ясно, что воспевается один и тот же объект под реальным и небесным именем. Это всё слишком похоже на Волгу, особенно в её верхнем течении, в «стране морозов». Сомнение здесь может вызывать описание большой высоты г. Хукарья, не сходящееся с Валдайской возвышенностью. Где же эта гора? Вспомним о том, что до сравнительно недавних пор началом Волги считались рр. Кама, или Белая. Последнюю русск. называли и Белой Воложкой, т.е. «Белой малой Волгой». Река действительно берёт начало у горы Тиремель, одной из двух высочайших вершин Юж. Урала (в «Авесте» Ранха стекает с г. ростом в «тысячу мужей»). Значит, и в этом вопросе сомнения в идентичности Ранхи и Волги должны отпасть. Интересно, что Ранха воспевается в «Авесте» и как прекрасная женщина, одетая в роскошную шубу из шкур 300 бобрих… Факт необходимости надевать меховую шубу резко отодвигает реку-мать от южных стран на север. И, во-вторых, следует вспомнить о том, что бобры не водятся в Иране, и только арьи-андроновцы могли принести сюда воспоминания о необходимости прибегать зимой к тёплой одежде, память о бобрах, изобильно водившихся во всём бассейне Волги. Соединив все указанные факты, мы неизбежно приходим к выводу о неопровержимости идентификации Ранхи и Волги конца II – начала I тыс. до н.э.».

Что характерно, у В. есть притоки, которые носят имена богов, духов и демонов вед. и слав. мифол.: *Кама* (вед. бог любви и страсти), *Сура* (Сурья – солнце; сура – вода), *Шоша* (в вед. космический водный змей Шеша держал Землю на своих кольцах), *Мера* (гора Меру – гл. в вед. мифол.), *Кострома* – персонаж вост. слав. мифол., связанный с плодородием и др.

Возможно Ранха – это или вся В., или В. в верхнем течении (как тогда понимали). А.В.Гуздь-Марков в книге «Индоевропейцы Евразии и славяне» (245) пишет, имея в виду *одно из метафорических названий*: «В «Авесте» содержится указание на то, что легендарная прародина ариев, страна Айриана-Ваэджо, расположена по берегам реки ВАХВИ-ДАТИЯ, что означает воду (Вахви) дающую (Датия) или просто благодатную. Вероятнее всего под рекой Вахви-Датия «Авеста» подразумевает нижнее и среднее течение Волги, бассейн которой был северо-западной провинцией земель вед. и авест. ариев и представлял собой естественный западный рубеж андроновской культуры XVIII – IX вв. до н.э.».

Др.-греч. историк Птолемей (ок.90-160) в трактате «География» обозначил В. скифским названием РА. Птолемей знал, что р. Кама, названная в честь вед. бога любви и страсти Камы, приток В., он считал её истоком р. Белая, стекавшей с Гиперборейских Рифейских (Рипейских) гор (Урала), и всё это было, в его представлении, началом Ра. Ра называл В. Геродот (IV в до н.э.) и др. др.-греч. историки; а также изредка средневековые авторы (напр., Герберштейн, нем. дипломат XVI в., побывавший в России). РА – в др.-египет. религии – бог солнца, творец вселенной, людей и богов; символом его был солнечный диск. Согласно одному из егип. мифов, Ра произошёл из вечно существовавшего Нуна (водного хаоса). Афан. (1,179) писал: «наше реять – летать и ринуть – стремительно бросить; санскр. ri и зендск. rudh – течь… Отсюда понятно, что Ра, древнейшее имя Волги, означает собственно: текучую воду рек (rivus)…».

В то же время продолжало употребляться ирано-арийское название реки Ранха. Например, в 558-559 гг., во время войны с ромеями в осаде Фессалоники участвовали «славяне с Ренхина и со Стримона». Наряду с употреблением для В. названий Ранха, Рах в пехлевийских и среднеперсидских источниках встречаются: АРАГ, АРЕНГ, АРАНГ, АРЕНТА. То есть к корню «Ра»-«Ре» вначале приставляли «А», видимо, чтобы обозначить ареал вместе с р. (вроде того, что мы нынче подразумеваем под словом Поволжье). Геродот называл В. ОАРОС, а его совр. – ОАР, возможно это вариант того же типа.

Но уже в VI - X вв. нижнее и среднее течение В. было известно как ИТИЛЬ, участок р. от впадения Камы до истока назывался САКИР. Возможно, имя дали саки (сакены) «Авесты» - так там обозначали кочевые ир. племена скифов, жившие на В. до хазар и слившиеся позже с близкородственными предками русск. Это имя (ч.) В. встречается на карте (стр. 122), помещённой в редкой книге А.Никоненко, изданной небольшим тиражом Белгородским краеведческим музеем в 1991 г. в Волохоновке: «Северо-западная Хазария или Донская Русь?…» Каган Хазарии Хасдай (IX - X вв.), считавший истоком В. р. Белая, впадавшую в Каму, сообщал в письме: «Я живу у реки по имени Итиль… Начало этой реки обращено к востоку на протяжении месяцев пути…». Т.о., Итиль – древ. название В. в среднем и нижнем её течении. Но тюркское ли оно, как привыкли считать? – или… греч.? В греч. мифол. Итил – прекрасный сын Аэдоны (соловья), супруги фиванского героя Зета, по ошибке убитый своей матерью. Поскольку фиванская история к IV в. до н.э. была закончена, можно предположить, что название уже употреблялось (преимущественно грек.), параллельно с Ра (у грек. и рим.), а затем закрепилось на довольно продолжительное время. Тюрки же пришли позже на окультуренные и.-е. земли. Так ли? – не берусь утверждать. Ист. этого периода недостаточно изучена.

В Х в. хазар разбил кн. Святослав. В это время у жителей в верхнем течении р. уже существовало русск. название её ВОЛГА. Что значит это слово? В др.-русск. слова с «вл» обозначали: 1. Влага, жидкость, т.е. сама вода (как и в случае с Раса, Ранха). 2. То, что служит вместилищем, во что влагают. В данном случае – русло, берега. Т.о., В. – просто река. Но всякая ли река? Известно, что *воложка* – боковой рукав (без названия), образуемый течением только В.; *волоша* – боковой пересыхающий рукав, тоже безымянный. В одном из русск. документов XV в. написано: надо брать рыбу «с воложек, оприч стрежня большой Волги». Так выясняется, что в название В. вкладывалось понятие «большая река», «большая волга». И это правда: очень большая! Наши предки были точны на слово.

ВОЛК – одно из наиболее мифологизированных животных. Как недоброе существо иной «пространственной ориентации» обычно он соотносится с др. хищниками – вороном, рысью, щукой и, особенно, с собакой (иногда, как и собака, он – хорт) и медведем, у которых с В. сходные табуирования, обереги (шкура, лапа, клык), а если людям приходится рядиться, - то и сходные способы ряжения. Интересно, что у иных народов слова, обозначающие В. и медведя схожи: прусск. *tlok* – медведь; лит. *lokus* – медведь; лат. *lakis* – медведь; русск. *лик* – В. Способность становиться В. и медведем в ряду 12 превращений описано в др.-русск. «отречённой книге», запрещённой церковью, «Чаровник». Хтонические свойства В. роднят его со змеями (в сербском фольклоре – Змей Огненный Волк). В. - посредник меж людьми и потусторонними силами, людьми и пращурами, светом и тьмой. Время наибольшей волчьей силы – ночь и зима, тьма и мороз. В. ассоциируются с холодом, смертью, злыми силами. В. называли в слав. фольклоре и облачные тучи, на которых герой фольклора совершает путешествие. «Волк-самоглот» - по Афан. – «демоническое олицетворение туч» (I.169). Определяющим в его символике зачастую являлся признак «чужой». Поэтому он соотносился с чужими, приходящими извне; с врагами; с людьми др. племени (в блр. и русск. заговорах, например, В. называются яврэями, евреями, «Слав. древности»); с мёртвыми – пришельцами с *того света*; с женихом-чужаком и т.д. В В. превращается человек в роли жертвы, изгоя (преследующего и преследуемого, убийцы, предателя). Гл. оберег от В. – огонь (головешка, уголь), а также – камень. В заговорах встречается отсылание В. за белым горючим камнем (к предкам), встречается угроза сунуть в зубы горячий камень.

Ритуальные переодевания в шкуру (длаку; отсюда волкодлак – переодетый в шкуру) В., надевание маски, которую называли лик (*лик* – одно из названий В. и одно из древ. названий р. Урал; др. названия В. – *«лыкус», «зверь», «серый», «лютый», «бирюк»*), или ношение чучела В. обычно происходило в зимние святки. У лтш. и чех. декабрь назывался «волчий месяц». Синоним В. «лютый» у русск. один из синонимов февраля. Зима - время (сезонного) ухода в подземный (и подснежный) мир некоторых растений (корней, семян) и животных. «Мёртвый сезон» для мн. живого. Зимой происходят «волчьи свадьбы», В. собираются в стаи, особенно опасны в конце зимы. Поэтому о них всегда вспоминают в это время, они персонажи масленичного ряжения. Считалось, что в декабре, в сильные морозы и вьюги, когда наступала самая длинная ночь в г., В. «съедали» луну и солнце, а потом – возвращали. В русск. сказке «Волк и семеро козлят» подразумевается сезонное воровство (укрытие) волком природы, а затем (весной) возвращение её к жизни. В., как и всякое хтоническое существо, обладает вещими знаниями и, даже не столько знаниями, сколько предчувствиями. Укр. слово *«вовкун»* означает вещун. В сюжетах слав. сказок и былин дети, рождённые от В. (змея, собаки) и женщины обладали сверхъестественными способностями; ими наделялись эпические герои, например, кн. Всеслав из «Слова о полку Игореве», умевший «оборачиваться» В.; Ромул и Рем, вскормленные волчицей. Поэтому имя В. старались реже произносить (чтоб не кликать; накликать). У русск. есть пословица: «про волка речь, а он – навстречь». Аналогичные пословицы есть у пол., серб., укр., блр.

В то же время в мифол. мн. и.-е. народов В. связан с образом предводителя боевой дружины (или бога войны), с представлением о единой дружине, как о волчьей стае. Иногда в мифах В. был родоначальником племени (иногда близнецом родоначальника племени или вскормившей его матерью-волчицей). Часто слав. родившемуся мальчику давали имя *Вук, Волк,* чтоб был сильным и ничего не боялся, а имя бы оберегало его от неприятелей и потусторонней злой силы, т.к. В. все боятся.

В. играл и положительную роль для людей, невольно оберегая посевы зерновых от ланей, косуль, сайгаков, от грызунов. Поэтому в начале пахоты и во время русалий жрец (волхв), переодетый в вольчью шкуру (длаку) или имевший соответствовавший этому статусу пояс-науз (лыко, ремень заговорённый-заклятый), катался или кувыркался на поле, имитируя «волчий» отгон от поля вредителей посевов, или имитируя действия Семаргла – крылатого пса (или В.), охранявшего всходы, корни и семена растений. В Польше оборачивались в В. два раза в г.: на Коляду и на Купалу – время «поворота» солнца с зимы на лето и с лета на зиму. В Галиции (где был найден браслет с В.) и в Польше «на Коляду» бегали по селу с чучелом В. и с волчьей шкурой ряженые. Рыбаков (Рус.731) писал: «Образ волка хорошо известен не только русским поверьям и сказкам, но и серебряному и белокаменному «фольклору». В белокаменной резьбе Владимиро-Суздальской земли XII - XIII вв. наряду со львами, грифонами и птицами встречается и волк. На одном только Дмитровском соборе изображено свыше двух десятков волков… В качестве другого примера благожелательного волка можно привести браслет из Старой Рязани… Трое волков органично вписаны рязанским гравёром начала XIII в. в символическую композицию, пронизанную идеей жизни и расцвета природы на земле». На городищенском браслете (Городище Галицкого княжества XII - XIII вв.) изображён В. на засеянном поле с процветшим хвостом (в виде ростка-завитка) – это русальская символика.

ВОЛКОДЛАК – человек, одетый в шкуру (длаку) волка. В. связаны с чужим и потусторонним миром, тем светом. Они участники ряжений – святочных, свадебных, масленичных и проч. «Облакогонештеи от селян влъкодлаци нарищаються. Егда убо погыбнеть луна или слънце, глаголють: «Влъкодлаци луну изъедоша или слънце». Слово В. было более употребительно у юж. слав.

ВОЛОСЫ – в народных представлениях средоточие жизненных сил и ума человека. Они нередко воспринимались как заменяющая человека ч. тела. Слав. считали, что с бородой можно отнять у человека силу и здоровье (а также мудрость). Случайно ли Петр I резал бороды русск.? До отмены бород в Европе безбородым был только палач. В., как и шерсть, символизировали кратность, множество, неисчислимость, богатство, изобилие, счастье. Не случайно бог богатства (наряду с др., более значительными функциями) у слав. **Велес**, имел простонародное прозвание **Волос**. Русск. Владимирской губ. первое яйцо, снесённое молодой курицей, катали трижды на голове ребёнка, приговаривая: «Курочка, курочка, снеси столько яичек, сколько у ребёнка волосков» - это пожелание плодородия и богатства. Македонцы, сербы, поляки касались бороды, прося у Бога приплода скота и богатого урожая. Детей не стригли до г., боясь «отстричь язык» (речь, ум). Существовали запреты (их мн. по разным обл. слав. мира) стрижки, расчёсывания и т.д. Например, в некоторых русск. обл. не чесали, не стригли В. в среду и пятницу – дни богинь судьбы, которые пряли тонкую, с В. толщиной нить судьбы, она могла внезапно оборваться при любых параллельных действиях… Гомер связывал В. с богами влаги, океана и рек. Родители р. Сперхии, которой первоначально хотел посвятить свои В. Ахилл, - Океан и титанида Тефида – жили на краю ойкумены, частично принадлежа первоначальному хаосу, тьме, бывшей до изначального творения мира. Поэтому загадочная связь В. с иррациональным миром, с тем светом часто была близка древним. Нередко обрезанные ранее В. покойного клали в гроб. Ибо верили, что на том свете человек даст отчёт за каждый В. А т.к. В. ч. человека, - без них его тело неполно, ущербно. В «Илиаде» Гомера, в гл., описывающей похороны Патрокла, Ахилл и его сподвижники срезали с головы В. и клали в гроб Патрокла в знак великой скорби и долгой памяти о погибшем. Покойника на Руси выносили ногами вперёд, потому что считалось, тогда он как бы «заметает» свой след В., и дух его не может найти дорогу обратно к живым. Это мистическое действо выноса осталось доселе. Пряди В. часто служили талисманами, оберегами. Но, в то же время, при помощи В. можно извести человека, «передать» болезнь др., либо произвести наговор. Уже в наши дни учёные создали метод диагностирования состояния человека по В., но древ. предки давно знали, что В., как ч. человека, говорит о нём всё.

В. на голове человека не только выполняли функцию защиты от перегрева и переохлаждения, но и усиливали контакт с окружающей атмосферой в области головного мозга. Они как бы выполняли роль «антенны» головного мозга, связывая человека с небесами, с тонким миром, космосом. Через эти «антенны» спускалась духовная сила. Максимум В. (по частоте) находилась над затылком и лбом, что в прямой проекции с областью максимума аналитической деятельности мозга. Т.о. В. не косметическое фасадное внешнее устройство на голове человека, но подлинно судьбинное явление. О женщине в народе иронично говорили: волос долог – ум короток. Но «короткий» ум женщины, вкупе с её богатыми чувствами, умением предчувствовать, пронизывал тонкий мир семьи и ненавязчиво руководил всем, в т.ч. и умным мужем. В. привлекательны. Имеют магическую способность «зазывной силы». Это особенно заметно в приготовлении свадебного обряда и в его завершении. Н.Р.Гусева в книге «Русск. Сев. – прародина индо-славов» (54) пишет: «К… генофонду памяти можно отнести ряд свадебных обычаев и предписаний, касающихся женщин. Как, например, разделение косы девушки в день свадьбы на две. Показатель предстоящей потери ею девственности. Предписание закрывать чем-нибудь волосы замужней женщины для прекращения или хотя бы ограничения воздействия на мужчину их «зазывной силы» (феномен биоэлектрической активности волос уже давно описан учёными)…». Солнечных богов Аполлона, Зарю (Ушас), само солнце всегда представляли златокудрыми или златовласыми. В русск. Заговорах, сказках зарю олицетворяет Царь-девица, златокудрая, у болг., серб., поляк., чех. ей соответствует Дева златовласка, у укр. – Златокоса.

ВОЛОСЫНИ – мифологизированный образ созвездия Плеяд у русск. Они уп. у Афанасия Никитина (XV в.): «На Великий же день Волосыни да Кола в зорю вошли, а Лось головою стоит на восток». (Кола – тогда одно из названий созвездия Большой Медведицы, представляемого в виде повозки, а Лось – одно из названий Полярной звезды). В. связаны с медведем, сияние В. предваряло удачу в охоте на медведя. Некоторые исследователи мифол. (например, О.П.Валянская. «Женщина в мифах и легендах», 1992,74) предполагают, что В. – небесные жёны Велеса (по аналогии вед: Варуна-Варунани, Индра-Индрани). В Тульской губ. совершался обряд «окликания звезды»: когда на небе появлялись звёзды, овчары выходили на улицу, становились на руно (шерсть) и пели, призывая звезду осветить «огнём негасимым белояровых овец», умножить их приплод – чтоб овец было больше, чем звёзд на небе. В. на Руси выступали в ряде вариантов названий: *Волосожар, Стожары, Висожары, Весожары, Власожелы, Власожелищи, Бабы, Орион*. В день Велеса (в христ. св. Власия) «зорнили пряжу», т.е. выносили её на три зари. Все эти обряды связаны с женщинами, восходят к легендам о превращении женщин в созвездие как результат спасения их от преследователя (врага, мужчины враждебного племени). Небесное созвездие В. могло пониматься как небесное стадо душ женщин, своего рода небесные Елисейские (Ёлс-Велес) поля русск. женщин.

ВОЛХВ - жрец, священник, прорицатель древ. слав. и некоторых и.-е. в дохристианской вере, которая так и называлась - **Вера**. Афан. (3,212) связывал как близко родственные слова *волхв* и *жрец*: «По свойству славянского языка гласный звук перед плавным переходит по другую сторону плавного, напр., helm - шлем; потому völva, völho является в Остром. ев. в древнеславян. форме влхв, а русский язык ставит гласный звук и перед плавным и после, напр., шелом: следовательно, волхв или волхов (у Нестора: волсви), собственно русская форма. Корень для слова волхв Буслаев указывает в санскр. валг – светить, блистать, подобно тому, как жрец происходит от жреть, гореть, и старинное поучительное слово принимает имена «волхв» и «жрец» за тождественные по значению». Есть в этом слове ещё одно сближение с санскр.: valkala – одежда из луба [коры] или шкуры антилопы [у отшельника]. По-русск. «волохатый» - одетый в волосатую шкуру [антилопы, козы, овцы, волка, медведя и т.д.]. Разумеется, это наиболее древ. одеяние, уже в I тыс. В. одевался как все знатные люди его племени или как весь его народ, но были и некоторые различия. Афан. (2,137) писал: жрецы (у русск. – волхвы) слав. «носили длинные волосы (что переняла и церковь – *А.Б*.), белую одежду и палицу, участвовали в народных собраниях, председательствовали на судах вместе с князем, решали вопросы о войне и мире и обладали большими богатствами…. На обязанности их лежало заботиться о чистоте и сохранении святыни,… наставлять в вере, возносить молитвы, совершать жертвоприношения, объяснять предзнаменования, словом, быть посредником между человеком и богами». В. обладали магическими знаниями и владели мн. молитвами, осуществляли связь с миром богов и предков, могли совершать предсказания, умели пользоваться каналами генной памяти. А.С.Пушкин писал: «Правдив и свободен их вещий язык и с волей небесною дружен». Вдумчивые В. поддерживали физическое и психическое здоровье людей, нравственные устои. Были предсказателями, врачами, акушерами, певцами, поэтами, молитвенниками, знатоками обрядово-ритуальных правил, мифов, легенд, ист. рода-племени, судьями, мудрецами-советниками, астрономами. И в широком смысле – деятелями науки в современном им понимании и состоянии. Были «со звездочётною мыслию», как обличал их христ. автор XVII в. В., например, знали о регулярности мировых катастроф. В лет. под 1071 г. некий русск. В., войдя в Киев, говорил, что наступят времена, когда Днепр (возможно и др. рр.) потечёт вспять, а земли начнут меняться местами (передвигаться). Современные учёные доказали, что материки, тектонические плиты земли движутся, сдвигаются-раздвигаются постоянно; были в ист. земли смены полюсов, потопы. Древ. В. и наши предки каким-то непостижимым образом знали это давно. Нередко в опасные моменты нападений врагов В. приходилось оказываться организаторами, вдохновителями защиты племени. В. – подвижники, призванные преданно, бескорыстно служить своему роду-племени, стоять на страже его интересов, помогать людям идти правильным путём богов и предков, оберегать соплеменников от пороков, злых сил. В. были могущественным сословием, активно участвовали в политической жизни Земли Русской, присутствовали на советах князей, военных советах, иногда становились послами. Разрешали особенно трудные региональные споры. Гл. функция В. – посредничество меж земным и неземным мирами, охрана установленного богами и предками миропорядка, в первую очередь, нравственных законов, в связи с чем сакральные знания (получение их и предача) обретали огромное значение. В. осознавали, что равно необходимы, существуют помимо наших желаний противоположности: добро и зло, жизнь и смерть, огонь и вода, верх и низ, этот и тот свет, время и вечность, что нарушение их равновесного состояния может привести к нарушению миропорядка и даже к гибели мира.

От «волшвения», по Рыбакову, - гадания и заклинания добра и зла волхвами – произошлро слово «волшебный», и «чисто кабинетный» термин «волшебная сказка». Среди В. или жрецов были «специалисты широкого профиля», «*волшебники*», т.е. знающие и умеющие всё; жрецы; и были В., обладающие особыми талантами в какой-либо области. Среди последних: *ведуны* и *ведуньи (вещий, вещие.* В 1411 г. христ. священники «псковичи сожгоша 12 жонке вещих»*)* – знатоки тайных сил, управляющих обстоятельствами. В*ежи, вежливецы* – знатоки вежества – науки правильного поведения, правил приличия, способов убережения от порчи, дурного глаза. Эти люди воспитывали молодёжь, к ним прислушивались и др. члены племени.

*Ворожеи* – знатоки заговоров и проклятий, магических действ, знатоки привораживания жениха, невесты и проч. (например, нахождения пропажи) - были женщины *чаровницы* или *чародейки, обавницы, потворницы* или *потворы.* В Киеве, например, найден «Потворин пряслень» XII в. *Наузницы, знахарки* – их звали *«вълхва»*; а христ. обзывали «бабами богомерзкими», писали со злобой в лет. 1071 г.: «…Много вълхвують жены чародействъмь и отравою и инеми бесовскими къзньми». *Гадатели* (*гадач*) чаще всего гадали под новый г. на будущее - урожай, женихов и т.д. – по воде, по печени, костям животных, по приметам погоды, поведению животных, растений и проч. *Чародеи, чаротворцы* или *чаровники* («чары деяху и коби зряху»; «инии же чаротворци»). Рыбаков писал: «Большие глубокие сосуды в Древней Руси именовали *чарами*…. Гадание при помощи чар называлось *чародейством….* Чародейство – магические действия с водой и различными отварами из трав…. Известны заздравные круговые чары, рассчитанные на сотню участников пира…. Такова, например, чара черниговского князя Владимира Давыдовича сер. XII в. с пожеланиям здоровья всем, пьющим из неё». Чары нередко размечались календарными «чертами и резами». Чародейство понималось и как отравление (если нужно). Это тоже своего рода оберегательное действо, оружие. Как в грамоте 1505 г.: «…исходит … чаровници по лугам и болотам… ищуще смертные травы».

*Доки, лекари, потворы* (знающие магические действа, творящие практику. В Новгородской I лет.: «В лето 6736 (1227)… изжгоша вълхвы четыре – творяхуть е потворы деюще… И съжгоша их на Ярославля дворе»)*, врачи* – исцеляющие болезни и снимающие порчу (часто путём заговоров; а иногда путём целого комплекса магических и лечебных действ); *зелейники* (или – у зап. слав. *коренитьць*) – лечащие зельями (травами, кореньями, мазями, настоями, отварами) – знатоки силы растений, минералов, тел животных.

*Кудесники* – [«кудеса», «кудесы» - то же, что и *чудеса –волшебство, прорицание, чарование, ритуальная брань, порча как оберег; рождение* (по Фасмеру); «кудесить» в народе – чудить, прокудить, подшучивать] знатоки заклинаний и обрядов, предсказатели будущего, умеющие это делать, бия особенным образом в бубны. Лет. под 1071 (по Срезневскому) сообщает: «приде к кудеснику, хотя волхвования от него». В «Житии Стеф. Пермского» написано: «от них овии суть волсви, а друзии – кудесници и инии же чаротворци». Рыбаков считал, что кудесники были распространены лишь в с.-в. окраинах Руси: Чудь, Белоозеро, Пермь, Приладожье. В. были смелы и не боялись никого, кроме богов. Об этом говорит летописный эпизод с пророчеством неблаговидной смерти кн. Олега от коня своего.

*Кобники* («Кобь» - одна из богинь судьбы и гадания о судьбе; «Коба» - рок, предчувствие, судьба (удача, доля); «коби зряху» - видевшие судьбу; возможно, что такой гадательный обряд сопровождался какими-то действиями, имитирующими движения птиц, какими-то стилизованными под птичьи танцами, т.к. современный глагол «кобениться» связан с необычными телодвижениями) - гадавшие по полёту, крикам птиц и др. приметам, например, по встрече (в киевском кладе XII в. найден нож кобника-волхва с серебряной рукоятью с изображениями птиц), предсказатели, знающие рок, судьбу (в Ипатьевской лет. читаем: «бо бh волъхвъ и кобникъ нарочит».), или *куроглашенники* – объясняющие явления, предсказывающие погоду и будущее по полёту птиц. Н*аузники, узольники* – занимающиеся изготовлением амулетов-оберегов в виде узелков.

*Обаянники,* *обавники* («обавить» - заклинать) – умевшие «кодировать», вводить в транс людей и себя, заниматься гипнозом, фокусники, волшебники, ясновидящие, яснослышащие. М*аги* или *шаманы* были распространены по окраинам слав. мира, они означали жрецов огня («шами» – санскр. название дерева, из которого добывали огонь). Маг – огнепоклонник у ир. арьев.

*Обоакопрогонники* или *облакопрогонители* («Облакогонештеи от селян вълкодлаци нарицаються: егда убо погыбнеть луна или слънце – глаголють: влъкодлаци луну изъедоша или слънце»). В*олкодлаки* – переодевающиеся в длаку – шкуру волка и др. животных, знатоки затмений солнца, луны, «знаков» небесных, путей связи с потусторонним миром. Чаще всего переодевались в длаку волка на Коляду и на Купалу – время поворота солнца с зимы на лето и наоборот. «Ов требу створи на студеньци – дъжда искы от него…». «…Глаголемыя облакопрогоньникы и чаровникы и хранильникы и вълшвьбникы…». Разбирающиеся в погоде, умеющие вызвать дождь (обладающие такими магическими знаниями, умениями). Знающие заклятия от засухи, или, наоборот, как прогнать облака, и т.о. влиять на урожай. Умеющие производить точные расчёты оптимальных сроков дождей. Они же *чаровники.*

*Хранильники* - изготовители талисманов, фибул, браслетов, медальонов, свадебных колец, «гривной утвари». Охранительных вещиц, знаков, оберегов. Знавшие дохристианскую символику. Являвшие «кузнь многоценную», проявлявшие «хытрость», «художество кузьчско», «златокузнецы». В.-хранильники руководили сложным делом орнаментальных символических композиций оберегов, вышивок, свадебных уборов невесты. Из археологически известных свадебных комплексов XII в. ясно, что в состав их входили: сидящая птица (символ семейного гнезда), гребень (связан с символикой чистоты и здоровья), две ложки (символ сытости, благополучия жены и мужа). Они же могли писать «чертами и резами».

*Сновидцы* – знающие разные предзнаменования снов, или делающие предзнаменования на основе виденных ими снов, умеющие различать среди снов вещие.

*Баяльники, баяны* (баять – рассказывать, петь, заклинать)*, обаятели, кощунники -* специальные баяны, сказители мифов, древ. преданий, cвязанных с проявлениями судьбы, исторических песен, сказок, знатоки магических заклинаний («не токмо дивятся зряще, но и словеси их извыкли»). К ним народ стекался, несмотря на христ. запрещения: «Да начнеши мощи кощюнником въспрещати – видиши многы събирающеся к кощюньникомь». «Ни чаров внемли, ни кощюнных вълшеб». «В кощюн место преславных делес повести сказывати». «Кощуна» - миф, предание о «кощном царстве». Царстве и времени предков, умерших давно. Вероятно, часто кощуны звучали при поминаниях предков, на погребальных обрядах (и не только). Христ. осуждали русск., не понимая: «Мнози убо тщеславия ради плачут (о покойнике, о предках), а отшедше кощюняють и упиваются (пируют, поминают)». Позднее отсюда произошло слово «кощунство» - надругательство над христ. святыней, и вообще всем святым, традиционным, ценным.

*Криве* – поклоняющиеся духу пресноводных источников, знатоки обрядов, связанных с почитанием воды.

Известны жрецы балтов и балт. слав.: *Криве-кривайтис* (имя родоначальника династии жрецов Криве - *Брутен*, он и его брат *Видевут* были обожествляемы как святые великие предки мироустроители, так же обожествляем был основатель новой жреческой традиции *Лиздейка*, прусс, создал святилище в Ромове). Криве были жрецы и местная административная власть; *Швинторог* («винторогий»), ист. лицо, основатель новой ритуальной традиции в Литве, завещал сжечь себя в Вильне, кн. XIII в., его отец Утенус, сын Скирмонт. *Вайделоты (зигноты)* – прусск. и лит. жрецы, ведуны, певцы, хранители эпоса; *Нерути* – жрецы, гадавшие о погоде и возможностях рыбной ловли, ныряя (Нарака – низ, подземное царство); *Вандлути, Удблути* – гадали по воде; *Малдининки* – молились, пели, отправляли мн. ритуалы; *Тулисоны и Лагашоны*, прусск. жрецы, восхваляли умершего. Культовые центры: Нижний Замок в Вильнюсе; общепрусский культовый центр в Ромове, где были воздвигнуты жилища для Перкунаса (верхний мир), Потримпса (средний мир), Патолса (нижний мир), изображённые на священном дубе.

К*узедлики* (у Нидерле). И т.д.

ВОЛХОВ – р., на С.-З. европ. ч. России, вытекает из оз. Ильмень, впадает в Ладожское оз., по преданиям, названная в честь сына легендарного кн. Словена (оз. Ильмень названо по имени дочери кн. Ильмеры; второй вариант по имени племени ильмеров, растворившегося в русск. этносе), основавшего Словенск, на месте которого затем вырос Новгород Великий, сын кн. был волхвом (какое-либо др. имя его не сохранилось). Название р. местным жителям удалось сохранить в условиях жесточайшей борьбы с дохристианской религией. Афан. приводил примеры из народных песен, былины «Садко» о том, что название «В.» употребляли и в женском роде: «за тую за реченьку Волхову»; «через Волхову реку» (из Новгородской лет.), отождествляя р. с девою.

ВОЛЧЕЦ, ВЛЪЧЬЦЬ, ВЪЛЧЬЦЪ – 1. Колючее сорное растение. 2. Оружие с наконечником в виде трезубца.

ВОЛЫНКА - духовой музыкальный инструмент и.-е. из бараньей шкуры с воздушным резервуаром внутри (мехом), к которому приделаны три дудки и трубочка для наполнения воздухом. Слав. и русск. пользовались этим инструментом. Автор XVII в. так описал др.-русск. оркестр: «Сидят подле стола на скамье людие и играютъ въ гусли и въ скрыпки, и въ свирели, и въ волынки, и в домры». Др. названия В. – *дуда* (укр., блр., русск. и др.), *коза* (польск.), *гайда* (болг.).

ВОПЛИ - см. *Причитание*.

ВОРОБЕЙ (ГОРОБЕЙ, ГОРОБЕЦ) – птица, наделяемая в народе отрицательными (низость, драчливость, жадность) и положительными (плодовитость, близость к человеку) качествами. Связана в сознании людей с воровством зёрен, посевов, поэтому считалась вредоносной, отношение к ней зафиксировано в самом названии: вора-бей! От В., гусениц, мышей существовали одни и те же обереги. Мотивы воровства и грабежа в представлениях о В. объединяют его с др. «нечистыми» птицами чёрно-серой окраски (вороной, галкой, грачом). В. прыгают сразу двумя ногами. Существует легенда (укр., польск., русск.) о том, что В. за воровство закован в невидимые кандалы. И теперь эта проворная птичка вынуждена скакать, а не ходить или бегать. Мн. магические приёмы оберегов от В. использовали мотивы сокрытия, тишины, молчания при посевах полей. Хотя В. не перелётные птицы, люди заметили, что осенью большая масса птиц исчезает с полей. Легенда гласит, что злой дух («горобьёвый старший») «меряет» В. огромной меркой в ночь на 1 (14) сентября (в др. регионах – на 1.Х. или 1.XI.), когда они слетаются в одно место: всех, кто остаётся за меркой, отпускает на размножение, остальных забирает себе. Эти ночи воробьиных сборов бывают очень неспокойными с проливными дождями и громовыми раскатами, их называют в народе «воробьиными ночами». В то же время, в силу своей плодовитости, В. связан с брачной символикой и мужским началом. Множество В., хоть и вредно для полей, знаменует урожай, хороший приплод, сулит любовную плодовитость мужчинам, здоровье. Отсутствие В. в селе – признак надвигающегося бедствия, болезней. В то же время В., бьющийся в окно, предвещает смерть кого-то из близких. В. частый герой свадебных и подблюдных песен, укр. и блр. хороводных песен любовно-брачной тематики. В одном русск. свадебном величании свашенька «на воробье на свадьбу прикатила». В вост.-слав. сказках известен мотив обращения мужа в В. Брачная символика В. представлена в приметах и гаданиях: если В. устроит гнездо на новой хате, девушка из неё скоро выйдет замуж; прилёт молодого В. предвещает девушке молодого жениха; в русск. и укр. сонниках ловля В. означает любовные отношения.

ВОРОН (ВРАН, ГАВРАН, ГАЙВОРОН) – название восходит к авест. **Варагн**. 1. Птица, олицетворяющая свойства хтонического существа. Вещая птица, посланник богов, ведающий божественные тайны, предвестник смерти, нападения врагов, непогоды. Приносит вести (о путях; войне, кладах. В одной укр. сказке подаёт матери весть о гибели сына; приносит «живую» и «мёртвую» воду. В сказке о трёх царствах «он хитёр и мудр»). В. нет числа, они как морской песок. В перьях В. заключена чудодейственная сила: перо, проведённое по телу, снимало колдовское заклятье, врага повергало в бегство. Перо В., как молния (скорость света), может переносить героя сказки волшебным образом и быстро в пространстве и времени. Афан. писал (2, 201): «В одной русской сказке Ворон Воронович – добыватель живой воды носит царевича по горам и долам, по вертепам и облакам, потом отдаёт ему посошок-пёрушко и, отдавши – обращается в простого ворона; с помощью этого посошка царевич вылетает из подземного (=заоблачного) царства». Перо В. – талисман, дарующий удачу. Сам он живёт 100 или 300 (по разным преданиям) лет. Поведение В. выделяет его из ряда птиц. В. ест падаль и умирающих – ни живых, ни мёртвых. Питается не то животной пищей, не то – растительной, нечто между… Падаль – уже не животное, но ещё и не растение. В. выклёвывает глаза умирающим, лишая зрения, света, опуская в царство тьмы ещё до погребения. Ему ведома грань перехода меж жизнью и смертью. Он часто присутствовал при смерти. В. связан с царством мёртвых, жил близ этого царства. Чёрный цвет В. – цвет смерти. Он демоничен уже по внешнему виду. У него были ключи от вырия-рая, но В. прогневил Бога и ключи переданы др. птице. Он – медиатор меж верхом и низом, светом и тьмой, небом и землёй. Птицы могут делать определённые движения, как магические, чтоб стать невидимыми, перейти в др. мир. В. исполнял определённый «танец» в небе и исчезал. Резкий крик В. расценивался как предвестие недоброго («накаркивает», «кличет смерть», «накликает беду»), даже если это всего лишь предвестие плохой погоды. Перед дождём В. садился на изгородь и хрипло, глухо каркал: в народе говорили, «и у ворона поясницу ломит». К буре, к дождю, снегопаду, морозам В. истошно кричит. Есть даже заговоры от воронова карканья и книга «Воронограй» о приметах, связанных с карканьем. Древ. греки, например, различали 64 оттенка карканья (сколько раз, с какой стороны оно раздавалось и т.д.). Отсюда наше «Не каркай!», «Накаркал!» В сев. русск. причитаниях смерть залетает в окно «чёрным вороном», или просто летает «чёрным вороном». Хтоническая природа В. отмечена арабским писателем Ал-Масуди (ум. в 956), описывавшим статую слав. бога в виде старца с посохом, которым тот извлекает из могил останки умерших. Под левой ногой бога смерти или, наоборот, воскрешения (возможно, это был бог Коло-Хорс, олицетворяющий время, вечность, коловорот жизни и смерти) были В. и др. чёрные птицы (галки, грачи), под правой – муравьи. Известна связь-вражда В. и муравьёв, согласно блр., укр. и польск. преданиям, В. и муравей поспорили: кто сильнее, кто сможет тащить на себе тяжесть (например, кусок олова) такой же величины, как он сам. На кон каждый поставил собственных детей. В. проиграл и потому, чтобы не отдать своих детей на съедение муравьям, согласно условиям состязания, высиживает птенцов в феврале-марте, пока муравьи ещё не вышли из земли. В «Златоструе» XII в. обличали русск.: «А сами въ враны и въ дятелы… и в Усhница… божие существо въводятъ»; «Во птицы веруют, в дятлы и в желны и в вороны» («Слово и поучение против язычества», XVI в.).

2. В др.-русск. счёте 10 млн.

ВОРОНА – птица, в фольклоре символизирующая глупость, хитрость, хвастовство, коварство, всеядность, воровство, тщеславие, лень, ротозейство (что выражается в слове «проворонить»), распространение молвы (как и сорока). С ней связан образ предвестницы несчастья («накаркивает»). Белая В. – верх тщеславия, запредельное тщеславие. По одной из легенд, В. не хотела быть чёрной и гонимой, она сменила свои перья на белые и хотела смешаться с голубями. Те её прогнали, но и стая В. не пожелала принять её назад. Так же оказывается распознанной В., одевшаяся в лебединые или павлиньи перья. В. падка на лесть. В одной из легенд схваченный ею рак расхваливает её и польщённая В. раскрывает рот, роняя добычу. Она неспособна отличить свои яйца от подброшенных соколиных или кукушиных, в результате соколёнок съедает воронят, кукушонок бьет их и выталкивает из гнезда.

ВОРОНЕЖ – две р. Степной и Лесной В., образующие русло р. В., впадающей в Дон, считавшейся священной у слав. Название может происходить из того или иного источника: 1. От авест. названия птицы бога войны **Варагн**. 2. От вед. бога небесного свода (одного из небес) и вод, хранителя мирового порядка, космического закона rta (rita), стража морали **Варуны** (на Руси большинство его функций перешло в **Велесу*,*** а часть – к **Перуну**). В. уп. у древ. арабских историков. На р. жили скифы в VII в. до н.э. - III в. н.э. Здесь находятся могилы их предков, о которых упоминал Геродот. В 2006 г. в Воронежской обл. нашли останки современного человека возрастом 45 тыс. лет, до этого останки такого возраста находили только в Зап. Европе.

ВОРОНЕЖСКИЕ «ЧАСТЫЕ КУРГАНЫ» - скифские могильники (41 насыпь) у г. Воронежа. Под курганами – погребения в деревянных камерах–склепах с орудиями труда, оружием, посудой, украшениями VII в. до н.э. - III в.

ВОРОТА (от санскр. var 1. Покрывать, прикрывать. 2. Скрывать, прятать. 3. Отражать удар. 4. Останавливать, сдерживать. 5. Предотвращать. 6. Подавлять. Санскр. vara 1. Ограждённое, замкнутое пространство. 2. Круг) - символ границы меж своим (освоенным) пространством и чужим (внешним) миром. Эту функцию в мифол., фольклоре выполняли также окно, дверь, калитка, порог, забор. Будучи частью границы, В. символизировали акт контакта с внешним миром (открывание – закрывание; замыкание). Соответственно обрядности, В. имели архитектуру, резьбу, украшения и проч. изобразительные средства, цель которых оберегание своего пространства от внешних сил. В. украшали грозовыми знаками, петухами (символами дня, света; известно, что нечисть активна только до первых петухов), коньками (символами Ашвинов, также приходящих на заре, освещающих, объезжающих все уголки мира с утра до вечера), солярными символами (крест в круге); ткацкими гребнями; зубьями бороны; косой; колючими, жгучими растениями; купальскими венками, пучками, вениками, имеющими силу годовой солнечной энергии. В заговорах В. «запирали» аминем (в архангельской молитве: «железные ворота, аминем запёртые»). В. иногда принимали на себя оповестительную символику (зелёные ветки или деревца, оповещающие о свадьбе; дёготь свидетельствовал о потере невинности девицы, живущей за такими В.). В русск. свадьбе перед запертыми В. проходили диалоги между партиями жениха и невесты. Они завершались «выкупом ворот». Символические В. устанавливали на зелёные святки. Несколько молодых деревьев связывали верхушками, образовывая В. для солнца, переходящего на др. половину г., на спад, к осенне-зимнему уменьшению дня. Даже в жилищах богов были В.: в АВ (Х.2.31-32) говорится о восьмипоясном, девятивратном граде богов.

ВОСЕМЬ – число. Означает надёжность, доведённую до совершенства, поскольку представлено двойным квадратом; разделённое пополам, оно имеет равные ч. (4 и 4), если ещё разделить так же, то ч. тоже будут равными (2, 2, 2, 2), показывая четырёхкратное равновесие; число вселенной; стороны пространства: 8 сторон света охранили в ведах 8 богов. 8-й месяц был посвящён богу и богине вод. В АВ говорится (Х.2.31-32) о восьмипоясном, девятивратном граде богов. Восьмигранное основание было у статуи Перуна или у его святилища. Афан. (1,322) писал, что на «восьминогом коне разъезжал вольный царь Огненный Щит Пламенное Копьё, о котором повествует русская сказка о Еруслане» и т.д.

ВОСКРЕСЕНЬЕ самый лучший день недели, посвящённый солнечному огню. Слово происходит от «кресити» - высекать искры, огонь. Корень сохранился в слове «кресало». «Кр» и «хр» чередующаяся (по местностям-говорам) согласная корневая основа слова «Хор». У русск. Хорс, Корсь, бог солнца и времени. Как солнечный день – Sonntag – слово В. сохранилось в некоторых и.-е. яз., в частности дошло до нас в нем. Этот день и.-е., в т.ч. и слав., 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. В. называли «красным», «весёлым», «разгульным». В В. у слав. существовал запрет на ряд работ {отсюда пошло др. название В. – **неделя** (не делай!)}: прядение, ткачество, кройку и шитьё, чесание волос, точение ножей, рубку топором и др. В то же время В. считалось благоприятным днём для символической первой пахоты, сева, первого выгона скота, закладки дома, печи. С особенным удовольствием слав. встречали **прощённое В.** во время масленицы (этот обычай идёт с тех времён, когда г. начинался весной, т.о. прощённое В. было последним в г.), очищающее совесть и дух, дающее эффектную психологическую разрядку. В этот день – своеобразное *время покаяния* - все просили друг у друга прощения (первыми просили прощения младшие у старших) за все памятные и непамятные обиды. «Прости меня!» - говорил один, а др. отвечал: «Бог простит! И я прощаю». Христ., которое не могло искоренить этот обычай, переняло его. В христ. времена понятие **«воскресение»** (воскрешение) было выгодно скрестить с дохристианским понятием **«воскресенье»**, т.к. люди уже привыкли считать В. праздничным, светлым днём и отменить это было невозможно. В то же время, праздновавших В. в свете национальных традиций христ. осуждали.

ВОСТОК – страна света, связанная с суточным появлением солнца, сменой дня и ночи. В. связан не только со светом, но и со святостью, жизненностью, изначальностью. В ведах – жилище Ушас–зари, её детей-всадников Ашвинов, у русск., слав. – Усень, Усиньш, Овсень, Авсень.

ВОТИВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ – (от лат. votum – обет) фигурки богов, животных, людей и т.д., приносимые на священное место – храм под открытым небом - во исполнение обета, или при желании исцеления от болезни, при просьбе к Богу. Наиболее интересное из древ. жертвенных мест Гляденовское костище в Пермской обл. у с. Гляденова, существовавшее с IV в. до н.э.–до I тыс. н.э., представляет собой золотистый холм с массой мелких костей и черепами жертвенных животных. Там же найдено немало В.п., преимущественно медных. Фигурки людей, всадников, птиц, зверей, пчёл, наконечники стрел, бляшки, бусы, посуда, монеты. Здесь же почиталась известная по местным преданиям и «Житию епископа Трифона Вятского» огромная **священная ель**. Она была срублена, святилище разрушено в XVI в. Трифоном Вятским.

ВОТЧИНА (ОТЧИНА) – отчая земля, земля предков, доставшаяся в наследство (в отличие от приобретённых земель, называвшихся **поместье, имение** и т.д.).

ВРАЧ – от др.-русск. «врати» (Фасмер), но не в совр. понятии «говорить неправду», а в значении «говорить», «вращать слова», ибо корень «вр» означает «вращение», «поворачивание». Многозначное санскр. vrtti – поворот; поведение; деятельность, работа; комментарий, толкование. Т.е. слово «врач» указывает на то, что лечение изначально сопровождалось говорением, словами. Молением ли, заговариванием, заклинанием, психологической успокаивающей беседой, комментарием, толкованием и т.д. Лечившие людей В. призывали божественную (космическую) энергию на помощь больному; молясь, очищали энергетическое пространство вокруг больного от тёмных сил, нездоровой атмосферы, и передавали поток чистой божественной силы страждущему, тем усиливая сопротивляемость организма болезням. Возможно, после этого лекарства не требовались. Ну, а если они всё-таки были нужны, то лечивший назначал травяные отвары, настойки, мази, минералы, всё, что считал необходимым. Например, воду из семи криниц (колодцев, родников, рек), которая считалась целебной и называлась *пиво*. При очищении биополя путём прыжков через огонь весь организм очищался. В. древ. умели словом призвать на помощь себе космические и земные силы, включая силу духа самого больного. Пять – три – две тыс. *л* назад В. это делали через обращение к тем или иным звёздам, солнцу, луне, богам. Например, к богине Зари, «стирающей» мрак, а с ним всё плохое. Даже к богине Ночи, ибо хороший сон (без кошмаров и беспокойства) – лучшее лекарство. К Трите (богу третьего, подземно-подводного мира), чтоб он «увёз», «слил» все болезни в нижний мир; к богу времени (у русск. это Хорс, Коляда, Кала; у греков – Кронос, Хронос; в ведах богиня Кали), чтоб время исцелило. Так В. древ. словами «поворачивали», «отворачивали», «вращали» болезни, отвращая их от человека. Работа В. древности была сродни работе жрецов – помощников богов. Первыми В. были боги (в ведах – Ашвины; в греч. мифол. первые врачи – потомки бога Аполлона: Асклепий, Гигиея, Панацея). Жрецы, волхвы – часто В., знатоки правильных ритуалов, жертвенных формул, гимнов – песнопений богам; знатоки космических и природных явлений, знатоки трав и минералов. Теперь же, когда В. изжили из практики целебное слово, людям самим следует обратиться к молитвам, здоровому образу жизни.

ВРЕМЯ (санскр. «кала»), връ-мя буквально «вращающее меня (мя)», корень «вр» обозначает вращение. Это одна из основных категорий (наряду с пространством) измерения мира. В. 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. В. выделяется из вечности только когда появляется материя (творчество, развёрнутое во времени). Отсчёт В. до сих пор случаен, ибо мы не знаем с начала чего (или, может, с середины?!) он ведётся. Хотя В. различают **мифологическое** (история, которая не может быть датирована); **историческое**. Историческое имеет начало и конец, как отрезок В., например, в жизни человека или народа. Некоторые отрезки В. называют **век**, **эра, эпоха, период**. Глобальные мерки В. **Вечность - Бесконечность**, являясь категорией В, текущёй его ч., фактически, в большей ч., находится вне его пределов. Для более чёткого понимания этой не имеющёй определённой чёткости, бесспорности категории важны два издревле различаемых людьми вида В.: **циклическое** и **линейное**. Циклическое время солнечно-лунное. Это времена г. Или сезоны, полугодия (зимнее, летнее, тёмное, светлое, холодное, тёплое). Погода, фазы луны (месяцы, 12, 10 и т.д.). Смена дня и ночи; смена лет; веков и т.д. Линейное В. пронизывает волновой структурой вращающиеся планеты, светила, галактики.

Циклическое время в мифол. часто представляют боги и.-е. Это солнце. У слав., русск. солнца: **Хорс,** колесо времени. **Коляда,** бог молодого солнца г. **Карачун,** бог старого солнца г. **Кала** (**Калка**), вечность, бесконечность. **Солнце.** У египтян - **Хор**, **Ра**. У греков это **Крон - Кронос** или **Хрон – Хронос.** У вед. арьев солнце **Сурья**, богиня **Кали** (**Калка, Махакали**), вечность, бесконечность; авест. **Зерван** олицетворял время, и проч. Большие солнечные циклы представляли у и.-е. *Митра, Апполон, Вивасват, Световид, Дажбог* и др. От др.-греч. «Хронос» произошло слово «хронология», оно обозначает упорядоченность В. Русск. «с гаком» происходит от авест. «гахи» - временные подразделения суток, числом 5 и одноимённые этим подразделениям божества **Гахи.** **Рату** – вед. стражи времени, ср. «рать», «рать небесная». Римские-лат. **«календы»** - первые числа месяцев, приходившиеся на В., близкое к новолунию, так же от санскр. «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 проч.

Образ всепожирающего космического времени связан с вед. богиней Кали (греч. Крон также пожирал своих детей). Др. имя *Каларатри* («ночь времени»). В конце суток Брахмы (творца всего живого, воплощения мужского семени) кальпы (здесь также корень «кала»), равных 8640000000 *л*, Кали окутывает мир тьмой, содействуя его разрушению. Кали, т.о., чёрное солнце, солнце мёртвых, она почиталась, тем не менее, как истребительница демонов. Кала выступал и как бог в мужском обличии. Иногда он изображался инд. ариями как тысячеглазый нестареющий конь с семью поводьями, который «везёт воз, обходя вокруг существований»; тысячеглазость при этом символ звёздного неба. В какой-то мере ч. циклического времени являлись Индра, Перун, боги энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод. Дажбог, бог длительного светового цикла (11-ти и более 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 (ср. «Кащей бессмертный»). Т.е. всегда повторяются: сгорают и восстают из пепла (на пасху), замерзают и оттаивают, засыпают и просыпаются.

Древ. предки понимали, что В. может быть добрым и недобрым, светлым и тёмным, положительным (например, В. жизни) и отрицательным (смерть). В. требует особых защитных мер, ритуального поведения (например, обычай бдения у покойника; соблюдение траура; соблюдение определённых дней поминок. Мн. предосторожностей во время свадьбы и выбор для неё подходящего В. Мн. запретов во В. беременности и родов и т.д.). Наиболее опасные В. 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 г. – начало нового, когда как бы «умирало» солнце старого г. 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 вед. мощного, тёмного и непредсказуемого Варуны, перешедшего на сторону богов). В это В. 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 г. - В. 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** отворяли «мрак и узость», выводили людей к свету, к широкому простору. У русск. **Авсень, Говсень, Таусинь, Синь, Просинь, Просинец, Овсень** и т.д.

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

Для народной традиции характерно **пространственное** восприятие В. Прошлое мыслится как находящееся позади. А будущее – впереди. Это линейное В. 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, солнечном) отрезке мы живём. Изменить ход этой невидимой мощной линейной (хотя, м.б., и не прямой, а волнистой) 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, 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 слав. это **Рок, Род, Суд, Усуд, Судьба, Суденицы, Макошь, Кошь, Пряха, Сваха, Веретея, Среча, Встреча, Невстреча, Несреча** и др.

Наши предки постоянно думали о загадке В. О связи его с материальным и нематериальным мирами, пространством, движением в пространстве. Весь материальный мир есть временный мир. Потому основным законом для него является физическое В. В повседневных делах для человека мерилом от исходной точки до конечного результата всегда было В. Индивидуальное В. однолинейно и однонаправлено, каждый наступающий момент в пространстве единствен, поэтому все события в мире человека не происходят одновременно. Линия, объединяющая целенаправленное движение материи во В., превращает это движение в причинно-следственные процессы, устанавливает связь между В. и окружающей действительностью.

Словом «В.» обозначаются и отрезки его: период, пора, пора взрастания, возраст, срок, указанное, предназначенное В. Срок жизни человека в РВ исчислялся в сто лет (считая по осеням; или век) - число эпическое. **Век** праславянское слово – букв. «жизненная сила» - понятие судьбоносное: сколько отмерено, предопределено судьбой - и должно быть прожито в соответствии с предназначенной долей. **В. становится информационным В.** Мы смотрим на всё происходящее через призму В., т.е. оно выступает как форма выражения этих процессов.

Мы не знаем, откуда пространство взялось, воспринимаем его как вечную данность, для которой В. не имеет никакого значения. Пространству, что мгновение, что пять часов, что миллиарды лет… Человек замечает пространство, когда в нём что-то есть. Сознание отказывается воспринимать бесконечность, поскольку она лишена смысла (в масштабах человеческого существования). Но когда появляется объект и становится очевидной временная связь между ним и пространством, нам остаётся только констатировать, что В. ограничивает бесконечность материального мира, действует закон ограничений – закон В., из которого следует, что всё сущее (временное) бренно.

С В. связано немало мистических парадоксов. Каждый из нас может привести массу примеров того, «как время быстро бежит» или «как время долго тянется». Но может ли такое быть, ведь **астрономическое В.** (часы) никогда не тянется и не спешит: оно равностабильно. В нём всегда минута равна минуте. И лишь состояние души говорит нам о том, что организм человека переживает др., **индивидуальный ритм В**. Только ощущение В. даёт нам полноту восприятия окружающей действительности. Такое В. – астрономическое, индивидуальное – конечно. Ведь если было когда-то начало (материального мира), то до него В. (или В. такого, каким мы его знаем) не было. Вывод давно известен: В. – форма существования материи. Это особый язык природы, чем больше мы его осваиваем, тем глубже проникаем в тайны вселенной. У начала В. есть тот кормчий, который пустил его в плавание по вселенной, эту сверхъестественную силу называют Богом, Сверхразумом, Мыслью, Идеей Творца. А ведь есть ещё В. нематериального мира – вечность, трудно поддающаяся (конечному) сознанию человека категория. Есть ещё иррациональное пространство потустороннего мира, В. в котором как бы остановлено. Но какое оно? – не знает никто. Есть сила, удерживающая изменяющийся, движущийся мир вселенной в рамках (относительной) неизменности. Всё это доказательства Бытия Божия.

Современники развивают догадки о существовании В. Г.Исаков [«Природа и человек» («Свет»), № 6. 2006] пишет: «Считается, что время – объективная форма существования бесконечно развивающейся материи. На самом деле всё обстоит значительно сложнее. Прежде всего, время не единственно, есть ряд независимых шкал времени. И никакая из них не является формой существования бесконечно развивающейся материи, то есть временем ниоткуда в никуда. Есть время жизни самой элементарной частицы материи от её зарождения в вакууме до исчезновения уже в составе атома в «чёрной дыре», но есть и время качественного изменения зарождающихся элементарных частиц, есть время жизни каждого из атомов, время жизни планет и звёзд. Есть время качественного изменения вселенной и, наконец, есть время жизни всей вселенной. Мы не знаем истинных шкал времени, так как живём по собственному времени со шкалой,… исходящей от породившей нас Вселенной, а точнее – Бога… Далее автор находит нечто парадоксальное в неумолимых (для нас, для земли) *законах* В., - Время во времени стабильным быть не может. Не может быть одинаковым во всех уголках вселенной… А если события во вселенной не идут во времени одним фронтом, значит существует более качественный, чем время, измеритель общего процесса развития мироздания, который нам пока неизвестен».

ВРУЧИЙ (ОВРУЧ) – др.-русск. г., центр Древлянской земли, впервые уп. в 977 г.

ВСЕВЕД – метафора; в слвц. сказке солнце называется «златоглавым дедом-всеведом».

ВСЕСЛАВ БРЯЧИСЛАВИЧ ПОЛОЦКИЙ (ок. 1020-1110) – правнук кн. Владимира и Рогнеды, кн. русск. из «Слова о полку Игореве» обладал даром перевоплощения. Его считали кудесником, владевшим волшебной силой («вещая душа была в отважном теле», он мог «волком рыскать»).

ВСТРЕЧА (СРЕЧА, СТРЕЧА) – см. *Судьба*.

ВТОРНИК, УТОРАК – букв. вторящий (ся), повторяющий предыдущий (день) или – второй день недели. В этот день хорошо жить обычной жизнью, выполнять обычные домашние работы – сев, посадку, выпас стад, дойку скота, совершать поездку, принимать родню, делать всё, что не несло отрицательного при его повторении. По народным наблюдениям, этот день знаменовался приливом энергии, помогал разрешать сложные проблемы и способствовал самым смелым замыслам. Во В. лечили скот, заговаривали с/х вредителей. Неудачны во В.: смерть, так как она может повториться и принести ещё смерть; ссора, пожар, кража и др. неприятные случаи, нежелательные для повторения. В. день слав. богов **Стрибога** – бога просторов небесных, **Авсеня, Усиня, Усиньш, Овсеня** - богов, связанных с рождением дня и г., с длительностью жизни, здоровьем, светом. Известны *В. белый*, масленичный – кульминация масленицы. В этот день проводились гуляния, карнавалы (ряжения) магические танцы на урожай – «на лён, коноплю, репу». В Болгарии проводился *сухой, дурной* или *усовски* В. – первый среди весенних, он был посвящён Усиню (в ведах – Ушас – богиня зари и её два сына всадника-коня Ашвины), Авсеню, Овсеню и покровительству лошадям и скоту. Весна – наиболее тяжкое время для скота: зимние корма кончались, а молодая трава ещё не выросла. Люди молили Усеня, чтоб скот выжил, дожил до обильной травы, хлестали скот и людей веточками вербы и др. деревьев, передавая весеннюю энергию жизни. У вост. слав. тоже был к*онский В*. и *«кобылий великдень»* (после Троицы). Весной, как только просыхала земля, в один из В. (в иных регионах 1 марта) была *Радуница* – гл. поминальный день в г., посвящённый предкам. Ритмичное, привычное чередование дней и сопряжённых с ними дел и обычаев в какой-то мере помогало человеку сохранить душевное равновесие, так необходимое во всех случаях жизни. И кто знает, может быть, от сохранения этой понедельной ритмичности зависит и сама длительность человеческой жизни.

ВУРДАЛАК – слово, не имеющее отношения ни к слав. мифол., ни к какой др. Его придумал Пушкин, а позже подхватили др. литераторы (А.К.Толстой и проч.).

ВЩИЖ – др.-русск. г. XI – XIII вв. на р. Десне у совр. Жуковер Брянской обл. Там обнаружены остатки оборонительных сооружений, предметы быта.

ВЫВОРОТЕНЬ – дерево, вырванное с корнями бурей. Мифол. свойства В. связаны с семантикой верчения. Это сближает В. с явлениями, имеющими такую же семантику: вихрем, водоворотом, бурей, вьюгой, смерчем. В. опасен для человека, животных. Существовал запрет на использование В. для хозяйственных нужд. Иногда В. задействовали в магии: например, чтобы поссорить супругов, подкладывали к ним в дом щепку от В.

ВЫДРА – пушной зверь семейства куньих. В народных представлениях связан с хтонической и брачной символикой (как бобр, ласка, куница, горностай, соболь). Известно, что в народе женские гениталии нередко называли *кункой, лаской*, реже – *выдрой*. В блр. шуточной песне о куме и куме поют: «Кум да кумы пад пярыну,/А кума яму звярыну./- Яй, кумачка, што за звер?/Я баюся, кааб не з'еу <...>/- Гэта ж тая *выдра*/.

ВЫКЛИКАНИЕ ИМЕНИ – магический приём «привлечения» души зафиксирован у некоторых групп вост. слав. У русск.-укр. населения на Полтавщине (по р. Орель) был, например, такой обычай: когда ребёнок рождался в бесчувственном состоянии (без сознания, полумёртвый), домочадцы начинали выкликать приходящие на ум имена… На каком имени ребёнок очнётся, то имя ему и давали.

ВЫПОЛЗОК – название наружного ороговевшего слоя кожи змеи, сброшенного ею во время линьки. Использовался в магических целях, для заговоров, лечения.

ВЫПЬ – два рода болотных птиц семейства цапель: большие и малые (волчки), ведущих ночной, сумеречный образ жизни, поэтому с ними связано мн. тайн, недобрых предвестий.

ВЫРЕЙ (ВЫРИЙ, ВИРИЙ, ИРЕЙ, ИРИЙ, УРАЙ); РАЙ (более позднее употребление) - сопоставимо с ир. корнем *airya* - «арийская страна». У слав., русск. рай, земля предков; не зима. В нём стояло мировое дерево, жили райские птицы, змеи; всегда тепло. Это родина предков, куда (за море, за горы, за леса, за рр.) улетают гнездоваться птицы; куда отлетают души умерших. В древ. В. находился на сев., т.к. ещё сильна была память о прародине предков; затем В.-ирий-рай стали помещать на вост., где всходит солнце. Афан. писал (2,71-74): «Предания помещают рай на блаженных или счастливых островах…. Восток, как страна, откуда восходит воскресающее поутру солнце, признавался царством творческих, плодотворящих сил = раем. Тогда как запад почитался страною мрака и бесплодия… Свидетельства (индоевропейских) памятников не совершенно чужды славянам. Напротив, они потому и проникли в простонародье, что согласовались с его собственными воззрениями, вынесёнными из первоначальной родины всех индоевропейских племён. У чехов сохранилось поверье, что у солнца есть своё царство за морем, что там – вечное лето, оттуда прилетают весною птицы, приносятся на землю растительные семена. С этим поверьем тесно связывается… предание о выреи: это тёплая страна, лежащая далеко на востоке у самого моря, куда скрываются на зиму птицы, насекомые и гадюки и откуда являются они с началом весны. В «Поучении Мономаха» (1117) сказано: «сему ся подивуемы, како птица небесныя из ирья идуть… да наполнятся леси и поля». С началом осени (14-го сентября) журавли, стрижи, касаточки и др. птицы улетают, по мнению крестьян, в вырей (вирий), на тёплые воды или прямо на небо… Тогда же гадюки и змеи лезут в вырей по деревьям, подобно тому, как и души усопших прежде… С окончанием зимы следует возвратный прилёт птиц: 9-го марта прилетают из вырия жаворонки, а 25-го… - ласточки; в малорусской песне сокол жалуется:

*Бидна ж моя головонько,*

*Що я рано з` вырья выйшов,*

*Що по горах снега лежать,*

*По долинах воды стоять…*

Как обыкновенные птицы, гадюки исчезают позднею осенью из полей и лесов; первые удаляясь в тёплые страны, а последние предаваясь оцепенению (зимнему сну) в своих норах, так мифические птицы и змеи, в образе которых фантазия олицетворяла творческие силы весенних гроз, скрываются на зиму в колодцах-тучах, окованных холодом. Или замыкаются в царстве вечного лета. По русским поверьям, кукушка и сизая галочка хранят у себя райские ключи. Или ключи от вырия. С их прилётом пробуждённый Перун отпирает небо, низводит на землю плодотворное семя дождя. Откуда возник миф о семенах, приносимых из райской страны на крыльях весенних ветров и рассеиваемый по всей земле…. Слово рай… всюду служит для обозначения сада…. Словаки и хорутане рассказывают, что рай есть чудесный неувядаемый сад, находящийся во владениях бога света, где праведных ожидает бесконечное наслаждение; по свидетельству русских легенд, рай насаждён у небесной криницы… В том же весеннем убранстве рисуется народному воображению и вырей… «Небо героев», известное в индийской мифологии, есть та священная гора-небо, на которую, по славянским и литовским поверьям, должны влезать души усопших, то селение праведных, которое принято у нас называть «царством небесным».

В некоторых преданиях различают птичий и змеиный В.: В. гадючий – в земле, а птичий – за морем. Ключи от В. хранят птицы (ворон, жаворонок, ласточка, сокол и др.) или змеи. В начале осени у слав. и русск. существовал магический ритуал погребения крыла птицы – символического ключа от В. В. как бы замыкался на зиму. Идентификация В. как того света видна из блр. причитания по отцу: «усе птушачки ÿ вырай паляцелi, i ты ÿслед за iмё»; или блр. причитания по умершей дочери: «моя пташечка мiлая… ты ж будешь з пташачками страчацца i ляцець з выраю з iмi». Здесь мать ожидает дочь из В. с птицами. В. зафиксирован в гидронимах Вырий, Вырья (Выра – с. на р. Выра - уп. в «Поучении Владимира Мономаха»), топонимах Вырья, Вырец, Вырица, Выру и др. Название словен. с. Verjana, стоящего на слиянии двух р., переводится как «живущие у вырия».

ВЫШИВКА – вид декоративного искусства, в котором изображения (узор, сюжетная композиция, портрет) выполняются при помощи иглы (иногда крючка). Нанесение различных узоров, рисунков на ткань (кожу, войлок и проч.) хлопчато-бумажной, шёлковой, шерстяной, металлической нитью, канителью и т.д. с целью художественной обработки изделия и с ритуальным замыслом. А также с целью придания изделию национального колорита. При вышивании и.-е., русск., слав., использовали различные швы. *Петельный* (типа швов, применяемых при обмётывании петель), *гладьевой* (наложение швов одним застилом), *строчевой* или *ажурный* (служит также для соединения с просветом двух кусков ткани), *тамбурный* (цепочкой), *стебельчатый* (наиболее распространён при изображении веток или полосок), *в ёлочку*, *гобеленовый* (имитирующий ткань), *«роспись»* (двусторонний шов стежками, положенными один за др., под углом или по диагонали), *верхшов* (односторонний шов), *крестиком, двойным крестиком, полукрестом* (для укр. вышивок панёвы, рубашек, платьев). Старинные русск. вышивки поражают богатством отделки и изяществом рисунка, русск. использовали для В. свыше 50 видов швов, бесчисленное мн. их комбинаций. В большинстве случаев ручное вышивание производилось в пяльцах. К нему относятся также аппликация – получение на фоне основного материала рисунка из наложенных цветных кусочков ткани (войлока, кожи); для специальных В. использовали канитель, круглые блёстки, бисер, стеклярус, бусы, раковины, монеты, жемчуг и драг. камни. В. носит глубоко народный характер, поэтому в ней отражены накопленные веками традиции. С древ. широко распространён мотив «древа жизни», на одежде, занавесках, подзорах, полотенцах; предки и.-е. любили вышивать «коньков» - Ашвинов, их мать Ушас (Авсеня, Зарю-роженицу у русск.). На полотенцах чаще помещали петухов – символ времени, утра, света, дня. Вышивали на разных изделиях солярные знаки, само солнце, громовые знаки-обереги, цветы, ветки, растительный, геометрический орнамент, сказочные, мифол. сюжеты, животных.

ВЬЮГА – синоним метели. Магические свойства В. связаны с семантикой верчения и негативными последствиями для человека.

ВЬЮНИШНИК – рус. календарный обычай коллективного чествования вступивших в брак в течение г. В. завершал длительный период послесвадебных обрядов и являлся масленичным или весенним (с времён до XV в., когда у вост. слав. г. кончался проводами зимы и масленицей, а начинался весной – 1 марта) обрядовым обходом с хороводами, величанием и др. формами поздравлений. Обычай этот закреплял переход молодожёнов в новую социальную категорию законных супругов и взрослых полноправных членов общества путем их «окликания», оглашения по имени-отчеству, а женщин по имени мужа. В. известен в Верх. Поволжье (Костромская, Нижегородская, Владимирская, Ярославская губ.) и др. регионах. Обрядовая песня, как правило, начиналась окликанием и имела традиционный зачин: «вьюнец молодой, вьюница молодая!» далее следовал театральный образ песни с рассказом: как долго окликальщики искали дом молодых, как дом их хорош, и они сами хороши. Затем окликальщики высказывали пожелание: «Дай те Бог, чтоб у тя, молодуха, было сколько у лесу пеньков – столько бы у тя сынков; сколько у лугу кочек – столько бы у тя дочек».

Бывали В. и организованные по-др.: молодые женщины пекли пироги и собирались на открытом месте вместе с замужними, угощали их, просили принять в сообщество замужних женщин. Или – пирогами угощали незамужних девушек как бы «откупаясь» этим от их общества.

ВЯКАТЬ – говорить. От «Вак», «Вач» (варианты «Рик», «Рич») – имени протоиндоевропейской и вед. богини речи и логики.

Г

ГАВР и СТАВР – псы потустороннего мира слав. (подобно греч. Церберу), охранявшие царство мёртвых. Иногда бродили среди людей, выискивая умирающих (т.к. собаки «видят» смерть или болезнь за спиной человека, они «знали», кто должен умереть, особым чутьём чувствовали нечисть; вспомним собаку из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях»?). У мн. и.-е. в их мифол. были по два таких пса: у шумер – пёстрая и чёрная собаки; у инд. ариев – пёстрая Шарвара (вот откуда Цербер) и коричневая Удумбала прислуживали принимавшему мёртвых Яме; или это были два Удумбала, как в РВ (Х.14.12):

*Два похитителя жизни, с широкими ноздрями,*

*два Удумбала,*

*Два вестника Ямы, бродят они среди людей.*

*Пусть они снова сегодня здесь дадут нам*

*Счастливую жизнь, чтобы мы увидели солнце.*

Гавр, видимо, был чёрный пёс (гавран – ворон, грач – чёрные). Следовательно, Ставр – пёстрый, может быть оба были одного цвета. В энц. «Мифы народов мира» (1.364) написано о том, что собаки Ставр и Гавр были любимыми собаками вост.-слав. кн. *Боя*, жившего, видимо, на терр., где нынче располагается Белор. Бой приказал воздавать почести этим собакам, как своим приближённым, а после их смерти ввёл особые дни почитания, когда к месту, где были зарыты собаки, приносили еду и питьё. «Миф о двух собаках и некоторые детали обряда имеют широкие индоевропейские и типологические параллели и могут восходить к глубокой древности», - сказано там. У блр есть особые дни почитания предков – деды, они проводятся в течение всего г. Поминальная суббота перед Купалой, которая в др. регионах слав. мира называлась Летние, Троицкие или Семушные деды, у блр. называлась *Ставровские деды* или *Ставры*. В это время после поминального обеда в честь предков (дедов) хозяин собирал ч. еды, бросал её на пол и трижды повторял: «Ставры, Гавры, гам, приходите к нам!»; в иных местностях блр Ставровские деды проводились вечером накануне 14 сентября. Ставры характеризовались поминанием предков, оставлением им еды, голошением женщин, чтением молитв.

ГАДАНИЕ – санскр. gad 1. Говорить, произносить. 2. Рассказывать; gada 1. Речь, разговор. 2. Изречение - от этих корней «догадка», «угадывание», «разгадывание», «гадать», «загадка» и др. Г., кроме того, что оно есть программирование психики (гадая, человек притягивает события), - разговор с богами, духами, предками, теми, кто ведает будущее. Прежде всего, и чаще всего это обращение к богиням и богам судьбы, которых мн.: *Род* (у него были такие свиток или книга, на которых записано или начертано всё, что с человеком произойдёт; не случайно русск. говорили: «на роду написано»; «предначертано»), *Рок* (общеиндоевропейский бог судьбы, известный и слав.), *Встреча, Среча (Усреча), Несреча, Кошь* (судьба), *Макошь* (мать судьбы), *Судьба, Доля, Недоля, Пряха* и др. В поучениях против язычества XIV и XV вв. их часто уп.: «Веровати в метание,… в баснотворья, и в Усряцю, и в Мокошь, и в Сносудец,… в Срячу и в Кошь». Афан. писал (3. 189-190): «Вера в таинственную, всем управляющую волю Судьбы с особенною наглядностию заявляет себя: а) в суде божием (ордалиях), самое название которого тождественно с именем Судьбы; b) в обычае метать в сомнительных случаях жребий и его указание принимать за приговор всеведущего божества и с) в гаданиях о будущем». Далее он высказывал соображения о жребии: «Даже в выборе жениха и невесты предки наши руководствовались жребием, как это можно заключить из следующего выражения Слова о полку: «врже Всеслав жребий о девицю себе любу». В случае войны зап. слав. на о. Рюген, например, гадали по поведению белого коня, посвящённого богу Световиду: если конь переступал через положенное горизонтально копьё, - война должна была иметь хороший исход, а если конь задевал копьё копытом, - жди беды. На вороного коня примерно так же гадали в Штетине. Подобные Г. наблюдались в Костромской и Ярославской губ.

У разных племён и.-е. слова-синонимы «суд», «судьба», «рок», «доля», «жребий», «предначертание», «фортуна», «приговор», «решение», «часть», «участь», «встреча» связаны с сокровенным смыслом. Суть которого в том, что богами заранее предопределено всё, что произойдёт с человеком от начала до конца его жизни. Поэтому каждому хотелось хоть на малость приблизиться к этой тайне для узнавания будущего или неизвестного. В основе Г. лежит вера в существование управляющего природой и людьми сверхъестественного мира, возможность установить связь с ним и узнать неведомое. Существовал инд. праздник *Угады*, во время которого по варению пшена для кутьи угадывали жребий в наступающем г. Перун-Цонгаль – инд. праздник, где по гаданию на пшене угадывали судьбу будущего урожая. На ритуальных сосудах праславяне и слав. отмечали «четрами и резами» календарные дни годового цикла, в т.ч. и те, когда «чтааху (считали) и гатааху (гадали)», т.е. считали дни, месяцы, гадали о будущем.

Способов Г. существовало мн. По снам; по звёздам; по поведению животных; по полёту, крику и граянию птиц, причём некоторые птицы (сова, кукушка, ворон, петух, курица, сокол) считались особо вещими; по первому встречному; по ответам окликаемых прохожих. Гадали на орехах, бобах, зерне, воде, хлебе (под него - блюдо), яйцах, луковицах, толчёных травах, кореньях, гадальных костях. А также, например, на лопатке овцы; на куриной дужке, на лепестках цветов (как тут не вспомнить любимую вещунью ромашку!). На зеркале, топоре, бороне, сковороде. Башмаках, которые или бросали за ворота; или – под дверь, и смотрели, куда повёрнуты носки: если к двери, то девица найдёт жениха и уйдёт из дома. На воске, кольцах, перстнях, поленьях, лучине, свечах. Гадали на перекрёстках, у колодца, у р. (бросали венки), под окном, за овином, у сарая, на мостике, в доме, в бане и т.д. Гадали в определённые дни г. во все сезоны, особенно мн. таких дней выпадало на осень, зиму, а в них – на зимние святки, т.к., по преданию, накануне Нового г. отпирается рай. Угадывали не только будущих женихов и невест, но и урожай будущего г., приплод скота, погоду, исход военных действий, торговые успехи, местонахождение пропаж, продолжительность жизни, время смерти и проч.

Афан. писал: «По внутренностям жертвенных животных гадали о будущих урожаях, погоде. Так, по селезёнке кабана, убитого на Коляду, делаются заключения о том, какова будет зима – холодная или с оттепелями. По зёрнам, найденным в зобу гуся, зарезанного 24 ноября, предсказывают: какой именно хлеб уродится в будущее лето. Гадание по крови и пеплу, о котором упоминает Дитмар, вероятно, совершалось по крови и сгоревшим останкам жертвенных животных. Прокопий также свидетельствует, что славяне делали предсказания по жертвам, т.е. по их признакам судили об урожаях, об исходе задуманного предприятия и т.п.» (2.134). О Г. на воде Афан. высказался так: «…Ходят на Руси к родникам и речкам, прислушиваются, как шумит вода, и по её шуму заключают о будущем лете. Если вода шумит как мельничный жёрнов, то ожидают летом больших гроз. Поверье, стоящее в связи с тем громовым жёрновом, на котором разъезжает по небу Перун. 30 ноября прислушиваются у рек, озёр, колодцев. По шуму и тишине воды заключают о предстоящей зиме: будет ли она тихая (умеренная) или суровая, с бурями и сильными морозами. В августе (10 числа) примечают колебание вод, по этому судят о характере будущей осени и зимы: если гладь воды не колышется ветрами, то осень будет тихая, а зима – не метельная» (2.100). Существовала целая наука, из которой до нас дошли вера в сны (интерес к ним), умение предположить погоду на ближайшее время по облакам, по солнцу, поведению птиц и т.д.

В средние века, несмотря на жёсткий запрет правящей христ. диктатуры, на Руси появилось немало переводных «пособий» по Г. и знаниям в области астрономии, биологии, медицины, психологии, иные переводились, редактировались, создавались здесь. Появился обширный самиздат. Известны книги: *«Волховник», «Разумник», «Чаровник». «Чаровница», «Мысленник», «Зелейник», «Коледница», «Громовник», «Остролог», «Острология», «Звездочтение», «Сносудец», «Путник»* (о значении встреч), *«Шестокрыл», «Воронограй»* (о значении полёта и крика, грая птиц), *«Аристотелевы врата», «Рафли»* (песок), *«Окомиг»* (о значении мигания глазами), *«Ухозвон», «Метание или Розгомечец», «Сказания по букве о птицах и зверях»* (т.е. словарь). *«Дамаскина и Фёдора Студита собрание от древних философов о неких собствах естества животных»* и мн. др. В порой наивных книгах содержались всевозможные знания о мире, о лечении болезней, «перепутанные», переслаивающиеся с приметами и суевериями. Народ тянулся к несовершенным книгам, которые церковь называла «отречёнными», «богоотречёнными», хотя они не были направлены против Бога. В период христ., вследствие запретов и гонений, Г. были тайными, проводились не на виду, в уединённых местах, что дало повод преподносить эти действа как связанные с чертями и колдовством. Слав. чётко различали угадывание, предсказание, пророчество, предзнаменование (дар к ним давался не всякому) и – ворожбу, колдовство, приносившие временную пользу одним и вред др. Колдовство и ворожба не пользовались всенародным уважением, хотя к ним иногда прибегали в периоды крайнего отчаяния, и в годы смут, всегда характеризовавшиеся большим количеством шарлатанов.

ГАЛИЧ – др.-русск. гор., где было найдено оригинальное местное производство вещей с эмалью. В частности - изделия с мифол. сюжетами: колты и бляшки с изображением двух птиц с тройным хвостом между которыми находилось древо. Иногда (в христ. времена) это был символический образ Ушас и её сыновей Ашвинов, которые представлялись в виде двух коньков и женщины посередине.

ГАЛЛ АНОНИМ (кон.XI - нач.XII вв.) – автор «Польской хроники» Х - XI вв., которая является важным источником по истории и обычаям поляков.

ГАЛКА – птица, как и ворон, соотносящаяся с нижним миром. На правом притоке р. Сосны на Дону была Галичья гора.

ГАЛЬШТАТСКАЯ КУЛЬТУРА – названа так по Гальштатскому могильнику, расположенному близ Гальштата (Хальштатта, Ю.-З. Австрии). Период, в течение которого хоронили в Г.м., - 1000-500 гг. до н.э. Вскрыто 2000 погребений, в которых сочетались два хронологически одновременных обряда погребения: сожжение и вытянутое положение погребённых. Могилы заключались в круг из камней и камнями же закрывались. Погребения относят к предкам и.-е.: слав., иллирийцев, галлов, кельтов. Вещи, найденные в могильнике, чрезвычайно богаты и разнообразны. Много бронзового и железного оружия, посуды, украшений. Жилища в районе Г.к. - древ. столбовые дома с внутренним двором, окружённым постройками (на Руси такие назывались *хоромы*; «хоро» - круг), расположенными буквой «П». Деревни с правильной планировкой улиц, слабо укреплённые, но всё же окружённые палисадом и рвом. Найдены медные рудники, железоплавильные мастерские, кузницы (одна в пещере Бычьей скалы), соляные копи. Рукоятки мечей имели набалдашник в виде колокольчика или дуги, обращённой вверх. Шлемы конические с широкими плоскими полями, с гребнями, с острым бронзовым шишаком наверху. Панцири состояли из отдельных бронзовых пластинок, нашивавшихся на кожу. Мн. украшений из бронзы, золота, стекла, янтаря, слоновой кости; посуды с разнообразной орнаментальной, бытовой и ритуальной росписью и резьбой. Изображались: религиозная процессия, жертвоприношение. Женские и мужские фигуры, животные, сцены быта (пирующие, земледельцы, охотники, воины, кулачный бой). Люди и животные изображались в профиль.

ГАМАЮН (от перс. humāуūn – птица рая. Ещё более дальнее младоавест. hu-māiia – «искусный», «хитроумный», «чудодейственный») – мифич. вещая птица радости, поющая в душе, когда пророчит встречу любимого или любимой, счастье любви; посланник богов, живёт близ рая. В «Козмографии» XVI в. она находится рядом с птицей Феникс.

ГАНГА – 1. От праслав. «ганать» - гадать; говорить загадками, выражаться неясно. 2. От «ганити» - гнать; бранить; губить (Фасмер). Гидронимы русск. и инд.: р. *Ганга* в Онежском, Кемском у. Архангельской губ.; оз. *Ганго* в Архангельской губ.; р. *Гангрека* в Олонецкой губ.; *Гангозеро* в Олонецкой губ.; *Гангозеро* в Кижском погосте; *Ганг* (в древ. *Ганга*) – священная р. на С.-В. Индии. Эти факты ещё раз подтверждают, что народы индо-славов некогда жили рядом на русск. сев., а по мере продвижения на новую родину, на Ю.-В., инд. арьи переносили туда любимые топонимы, гидронимы.

ГАРА - санскр. «напиток». Корень слова сохранился в укр. «гарелка», «горилка».

ГАРЦ, ГАРЦЕВЫЕ ГОРЫ (ныне в сер. Германии) в I тыс. до н.э. были средоточием и.-е. культуры. В районе гор жили предки слав., герм. Г.г. имели столько же сказочного обаяния для местных жителей, сколько Уральские, воспетые в сказах Бажова, для совр. русских. На Г.г. были рудники, там жили хозяева гор, горные духи, о которых сложено немало сказок и легенд. На Г.г. есть древ. гор. Гослар, знаменитый собранием памятников старины, в т.ч. предметами культа древ. слав., завоёванных герм.

ГАТЬ - (от санскр. gata – дорога; движение; направление) дорога проложенная в отличие от неторного пути. Отсюда наше русск. «сколько можно гатить и гатить?», т.е. вкладывать в грунт, который всё вбирает, делая труд титаническим и малоэффективным, как строительство дорог, которые весной снова уходят в грунт.

ГВОЗДЕНЗУБА – см. *Смерть*.

ГЕЛА (ГИЛУДА, ГИЛЕНА; ХЕЛ, ХЕЛА; ГИНБОГ) – по Классену (86), который нашёл в Берлинском королевском музее камею, исполненную в кон. I в*.* до н.э. – нач. I в. н.э., с надписью *Hela* (Хела, Гела), как он считал на общем протоиндоевропейском яз., - северославянская (венедов и сорбов) богиня гибели (в данном случае имеется в виду эпидемия чумы). Перевод Классена с камеи таков: «Отнюдь дверей не отворяй; её тень съехала с неба; пусть! Меня Гела отмстит». Встречается и мало распространённый вариант – Гинбог. Слова Гинбог, Гела действительно связаны со слав. «гинуть», «гибнуть», «гибель»; «хилиться» - склоняться, падать. Однако, в связи с усиленной, всеуничтожающей христианизацией, имя богини Г. оказалось трудно найти в письменных русск. источниках. Хотя у Фасмера встречается слово «гилуда» или «гилена» для «враждебного людям демонического существа женского пола», гибельной нечисти (была «гилуда» и у греков). Это особенно понятно, когда знаешь, какие характеристики получали мифол. существа слав. и русск., прошедшие христианизацию. С др. стороны, Г. – богиня действительно враждебная людям, уносящая их жизни. Её имя похоже и на производное от греч. Гелиос – солнце; у русск. Хорс – бог солнца и времени. Но именно боги солнца (солнечного колеса; солнечного круга) и колеса времени (Кронос, Хорс, Кали, Кала, Махакала) «пожирали своих детей». Проще говоря, время нас всегда поедает, поглощает, а мы, конечно же, дети времени. Классен отмечал, что у сканд. был такой же бог Hel.

ГЕЛОН, ГЕЛОНЬ (у Геродота), ГОЛУНЬ (русск.) – см. *Славяне*.

ГЕЛЬМОЛЬД (ок.1125-после 1177) – нем. хронист, автор «Хроники славян» (IX-XII вв.), описал захват герм. феодалами земель полабских слав., чему сам был свидетелем. Хотя Г. проводник католическо-колонизаторской политики, но из его хроник можно почерпнуть подробности о жизни слав. «Хроника…» издана в Ганновере в 1868 г., на русск. яз. не переводилась, но русск. авторы, владевшие европ. яз. (А.Кайсаров, Г.Глинка и др.), её использовали в своих трудах, а по ним – Афан. и др.

ГЕНРИХ ЛАТВИЙСКИЙ (ок. 1187-1259) – идеолог нем. крестоносцев, участник их похода в Ливонию, автор «Хроники Ливонии», охватывающей события в Прибалтике с кон. XII в. по 1227, где описал уничтожение дохристианской веры балт. и окрестных слав. племён, их христианизацию и частичное уничтожение.

ГЕОРГИЙ АМАРТОЛ (грешник) – византийский монах сер. IX в. Написал всемирную хронику (64 кн.), в которой изложил события от «сотворения мира» до начала IX в. Хроника переведена на болг., серб. яз., в XI в. её использовали русск. летописцы в «Хронографе по великому изложению» и «Повести временных лет». Частично работа переведена на русск. яз., издана в Санкт-Петербурге в 1878-81 гг. под названием «Летовник сокращён от различных летописьць же и поведателии избран и сьставлень от Георгия грешняя инока» (1-3, «Общество любителей древ. письменности», вып. 26, 56, 69).

ГЕРАКЛ, ГЕРКУЛЕС (в Италии) – герой греч. мифол., сын громовержца и смертной женщины Алкмены, наделённый титанической силой. Он был родом и не раз путешествовал на сев., в страну, которая позже стала Русью, Россией, а тогда греки называли её Гиперборея (находящаяся за Бореем – сев. ветром). Здесь он совершил несколько своих знаменитых подвигов: 1. Поймал керинейскую лань с золотыми рогами и медными копытами, принадлежавшую Артемиде; преследовал её целый г., дойдя до земли гипербореев. 2. Догнал эриманфского вепря, загнав его в глубокий снег. 3. Добыл пояс царицы амазонок Ипполиты, приняв участие в битве с амазонками, которые жили на р. Танаис (Дон). 4. Гоняя по миру коров Гериона, Г. забрёл в Скифию, в бас. рр. Воронежа, Дона, Волги, там он встретил полудеву-полузмею и вступил с нею в брачную связь. Родившиеся от этого союза сыновья стали родоначальниками скифов (Геродот). 5. По пути в страну гипербореев Г. освободил прикованного к горам Кавказа Прометея, убив из лука, терзавшего его орла. Согласно исследованиям сочинских краеведов и историков, Прометей был прикован к Соколиной скале, находящейся ныне в черте гор. Сочи. 6. В поисках золотых яблок Гесперид Г. через Рифейские горы (Урал) пришёл в страну гипербореев, где стоял, поддерживая небесный свод, Атлант. По совету Прометея Г. послал Атланта за яблоками Гесперид, взяв на свои плечи небесный свод. Атлант принёс три яблока и выразил желание отнести тому, кто просил их достать, – царю Тиринфа Эврисфею, с тем, чтобы Г. остался держать небо. Однако Г. удалось перехитрить Атланта: он согласился держать небосвод, но сказал, что хочет подложить подушку на голову. Атлант встал на его место, а Г. взял яблоки и ушёл. У Г. было множество сыновей, немало европ. племён ведут от него свой род, в т.ч. и скифы, растворившиеся в русск. В Херсонесе – греч. гор.-полисе, основанном в Крыму на месте поселения тавров, Корсуне, где жили тавры, позже вошедшие в русск. этнос под именем тавро-скифов, Г. весьма почитался. В 390-380 гг. до н.э. гор. стал чеканить собственные монеты с изображением таврской богини Девы и греч. героя Г.

ГЕРМАН (Herman) – человек-хер, дух мужского семени, плодородия. В юж.-слав. мифол. – ритуальная кукла (из глины, земли, тканей, листьев и т.д.), чучело с большим фаллом (как на Руси - Ярило, символ мужского семени, оплодотворяющего начала; воплощение плодородия. Г. использовался в ритуалах вызывания дождя (отождествлявшегося с семенами), представлявших собой пышные похороны Г. с плачем и причитаниями, в которых говорится, что он умер от засухи; и поминки. Г. хоронили возле колодца, р. (или топили в р.). Похороны Г. не были приурочены к определённой дате, они производились в любое время весны и лета, когда не было дождя.

ГЕРОДОТ (ок.484-425 до н.э.) – др.-греч. историк. Ок. 455-447 гг. до н.э. побывал на сев. побережье Понта (Чёрного моря) в гор. Ольвии (греч. назв.)-Борисфене (скиф. назв.), находившемся на берегу днепро-бугского лимана (Днепр тогда – Борисфен, Буг – Гипанис), некоторое время жил среди скифов, дал сведения о походе Дария на скифов, но гл. – систематическое описание их жизни и быта; уп. и др. древ. племена наших пращуров. Он описывал обильные урожаи хлебов, технику земледелия, особенности животноводства народов юж. Днепра и Буга тех лет. Сочинения переведены, издавались в России неоднократно.

ГИМН – вид древнейшей, сильной молитвы у и.-е., носивший прославительный характер по отношению к героям, имевший умилостивительную цель по отношению к богам и предкам. В наиболее древ. сб. РВ 1028 Г. разной длины. Насколько важно было понятие Г., или хвалебной песни, для поэтов РВ, можно судить по тому, что для выражения его в тексте встречается около 50-ти синонимов («воспевать», «прекрасно произнесённый» и др.). Г. РВ образуют циклы, или мандалы (букв. «круг», «диск»), которых во всём собрании насчитывается 10. Они различной величины, но при этом мандалы I и Х включают одинаковое число Г. – 191, что свидетельствует о специальном замысле редакторов собрания. Г. РВ отличались принципом «равенства даров» - поочерёдным выдвижением каждого из уп. богов на первое место, т.о., обеспечивая всем «равную долю» в жертвоприношении молитвой. Существовали не только Г. богам и предкам, но и философские, космогонические, а также свадебные, похоронные, гимны-диалоги, поэтам-риши [«рекущие»; от вед. богини речи Рич (Рик, Вач, Вак)]. Г. были известны в Древ. Руси и во всём и.-е. мире с древ. времён до наших дней. В «Слове о полку Игореве» есть вкрапления гимнов, наряду с др. молитвами – плачами, причитаниями. Автор «Слова…» обращается к предку старого времени сильному духом, воздавая ему хвалу: «О Бояне, соловию стараго времени! Абы ты сиа полкы ущекотал, скача, словию, по мыслену древу, летая умом под облакы, свивая славы оба полы сего времени…». А вот элемент гимна др.-русск. кн.: «Яр туре Всеволоде! Стоиши на брони, прыщеши на вои стрелами, гремлеши о шеломы мечи харалужными».

ГИПЕРБОРЕЙСКИЕ ГОРЫ – они помещены *Птолемеем* во II в. на Сев. Урале. Г.г. древ. или Рифейские (Рипейские) гг. – это Сев. Увалы + Тиманский кряж Сев. Уральских гг., отходящий от т.н. «трёх камней». В Сев. Увалах гл. водораздел рр. сев. и юга, бас. Белого и Каспийского мм.

ГИПЕРБОРЕЯ – так др.-греч. и рим. историки называли во II - I тыс. до н.э. и нач. I тыс. н.э. русск. земли («восток и вечнотабуированный север – страны богов», Шилов). Г. - «страна за северным ветром», Бореем. Рим. учёный *Плиний Старший* (23 или 24-79) писал о гиперборейцах в «Естественной истории» (VI,26) как о реальном древ. народе, жившем у Полярного круга: «За этими [Рипейскими] горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ (если можно этому верить), который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся… крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью… Нельзя сомневаться в существовании этого народа». Из источников (в частности, писала об этом Н.Р.Гусева и др.) мы знаем о Г.: покой и созерцание владели жителями как высшее состояние. Хотя они знакомы с искусством сражения, но умели сражаться без гнева, черпая силу из неиссякаемого источника внутреннего покоя. В древ. Г. существовала неведомая нам ныне ***культура тайны*** (совр. человеку культура тайны совершенно чужда), суть её: дела двоих не могут касаться третьего. Каждый свободно общался с космосом, природой, стихиями (мистические знания давали возможность общаться с душами стихий), землёй, женщинами, детьми. И хотя честному человеку нечего скрывать, - все эти контакты весьма интимны. Любые отношения меж личностями были тайной для общества. Тайна эта считалась священной. Взаимоотношения на духовном уровне возвышались над уровнем повседневности. Над людьми находилась сакральная скважина света, через них проходил таинственный родник Рода. Всё и всех было видно, как на свету или в светлой воде родника; лгать, обманывать было незачем, кроме того, за это карали боги (Митра, Варуна и др.), следившие за соблюдением нравственного закона. В такой атмосфере не могли сложиться межклановые конфликты, личные разборки были жителям Г. чужды. Кажется, в условиях культа тайны легче бы жилось преступникам, но их не было и тюрем не было. Проблемы межличностных отношений (учитель-ученик, мужчина-женщина, дети-родители и проч.) решались путём освобождения имени: надо было в момент опасного сомнения перейти холодную чистую р., ручей вброд. Имя смывалось, как дурной сон стирается утренней зарёй. Не было желающих что-либо преступить? – Были. Но силой и искусством разума люди «вычисляли» преступника или совершившего проступок, и он обязан был выйти на поединок с сильным воином (одним из богатырей). Считалось: в единоборстве Бог давал победу только тому, кто прав. После поединка (или Суда Божьего) магическим путём восстанавливалась справедливость, равновесие, атмосфера правды, доверия, покоя. Слово было весомым фактором влияния на обстановку. «Лишнего» не произносили даже из благих, назидательных соображений. В словах ощущалось Дыхание Истины. Поэтому не было девальвации слова. К слову существовало полное доверие. Культура тайны способствовала внутренней концентрации в отношении к истине, правде, гл. нравственным законам. Существовало определённое число людей, чьё слово на советах было наиболее мудрым, а решения выверены, смелый поступок – та же мудрость, отвага ума. Эти люди создавали образцы общества, идеалы, к которым стремились младшие его члены. Не случайно у всех и.-е. народов, разошедшихся по Евразии и сев. Африки, всегда была в памяти идеально счастливая страна предков, рай, к которому сами потомки гиперборейцев пририсовывали новые черты.

Мы узнали о Г. из греч. мифол. В Г. бродила, превращённая в белую корову, *Ио*, которую жалил овод. Ио достигла сев. оконечности земли и очутилась в окутанной мраком стране скифов и киммерийцев (Аполлодор, II.1,3), где на берегу океана (моря) по приказу Зевса был прикован к скале *Прометей*, который подарил людям огонь, открыл тайну движения звёзд и светил, научил искусству земледелия и плавания под парусами. Эсхил посвятил этому трагедию «Прометей прикованный». Трагедия начинается с обозначения места действия: «На краю земли», «в безлюдной пустыне диких скифов». Хотя, мы, живущие ныне в сред. полосе России, на юге её и сев., с улыбкой встречаем выражение «край земли» по отношению к Сев. Причерноморью и Кавказу, для нас и за Сев. полярным кругом ещё не край. Однако античными авторами отражены иные представления. Прометея освободил *Геракл*, который не раз бывал в Г., даже в самой её глубине, за Уральскими гг. О Г. писал *Пиндар* («Эллада»):

*Но ни вплавь, ни впешь*

*Никто не вымерил дивного пути*

*К сходу гипербореев –*

*Лишь Персей,*

*Водитель народа,*

*Переступил порог их пиров…*

*Там стожертвенным приношением богу*

*закалывались ослы,*

*Там длящимся весельям и хвалебным словам*

*Радуется Аполлон*

*И смеётся на ослиную встающую спесь.*

*Не чуждается их нрава и Муза:*

*Хоры дев, звуки лир, свисты флейт*

*Мчатся повсюду,*

*Золотыми лаврами сплетены их волосы*

*И благодушен их пир.*

*Ни болезни, ни губящая старость*

*Не вмешиваются в святой их род.*

*Без мук, без битв*

*Живут они, избежавшие*

*Давящей правды Немезиды.*

*Смелостью дыша,*

*Это в их счастливые собрания*

*Шагнул, предводимый Афиною,*

*Сын Данаи, он убил Горгону…*

Картина золотого века.

Персей путешествовал в Г. как на прародину самих эллинов, ибо все и.-е. – волна за волной – пришли на юг, Ю.-В. и Ю.-З. Евразии с сев. Эллины «привезли» наиболее архаичные мифы из Г.: битва *Зевса* со змееногими гигантами происходила на сев., т.к. в это время Зевс велел солнцу-Гелиосу, луне-Селене, заре-Эос не сходить на землю; оставались только звёзды, что соответствовало полярной ночи. То же можно сказать про миф о рождении Геракла. Он из Г., ибо во время брачной ночи Зевса и Алкмены солнце трое суток (под ними могли подразумеваться сутки богов, а для людей – месяцы) не поднималось над землёй, что может быть лишь в приполярной области. И сам Геракл, по греч. преданию, в одну ночь лишил невинности сто девиц. Это реально, если ночь полярная. Ясно, что эти действия происходили в Г. На своей родине Геракл (см.) совершил несколько подвигов. В эпоху развития-расцвета средиземноморской цивилизации предания сев. прародины трансформировались в средиземноморские. М. вблизи Г. греки называли Кронидским (Крон, Хрон, Коро, Коло, Хоро – одно и то же: круг, солярный знак, знак солнца; санскр. «кала» - время) по имени гл. титанов Крона – отца Зевса. Да и сам он продолжал жить и властвовать на островах блаженных (т.е. предков), по др. версии – низвержен в Тартр (т.е. опять же к предкам). Эти острова блаженных находились в Г., или просто были тождественны Г. По описанию древ. авторов, жизнь на островах блаженных и в Г. мало чем отличалась от райской. В Древ. Егип. душа фараона начинала своё путешествие через пирамиду строго на сев.; егип. помнили, где, в какой стороне, прародина душ предков. Управляли Г. достойнейшие из достойных, мудрейшие из мудрейших – философы, жрецы, поэты. Люди любили друг друга. Не было недостатка в пище и одежде, т.к. успешная охота и рыбалка, собирание плодов и ягод, обширные просторы помогали обеспечить изобилие. В Г. не было рабов, пленных и иноплемённых, т.е. иных, чем протоиндоевропейцы. У всеравных не существовало поэтому никакого комплекса вины. Безмятежное счастье царило повсюду. Безудержным было и веселье праздников. Наши ряженые, святочные, масленичные игры, колядования с подарками-отдарками, новогодние ряжения деревьев – всё шло из общей прародины – Г. Гесиод писал: «Жили те люди, как боги, с спокойною и ясной душою, горя не зная, не зная трудов. И печальная старость к ним приближаться не смела. В пирах они жизнь проводили. А умирали как будто объятые сном. Недостаток был им ни в чём неизвестен. Большой урожай и обильный сами давали собой хлебодарные земли. Они же, сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая богатства…».

Скатерть-самобранка русск. сказок – мифологема, олицетворяющая достаток «золотого царства». Молочным м. называли Сев. Ледовитый океан; втекали в него «молочные» же реки. Вот откуда «молочные реки с кисельными берегами» (во время разливов) наших сказок. Из-за огромных, труднопреодолимых пространств сев. прародины протоиндоевропейцев, в преданиях их появилось мн. «летательных аппаратов», созданных в Г. *Летающая колесница* вед. бога сев. *Куберы* была создана в Г. На одной из античных ваз сохранилось изображение Аполлона летящего к Г. на некоем *летательном аппарате*. Персей завладел *летающими сандалиями* в Г. у сестёр Горгоны Медузы (праобраз русск. сапог-скороходов). Недавно при раскопках святилица протоиндоевропейцев на о. Вагая в акватории Сев. Ледовитого океана найдено мн. литых бронзовых фигурок крылатых людей, у предков на сев. были распространены «птичьи маски», головные уборы, костюмы. *Овидий* (Met. XV. 357) писал о гиперборейцах, «будто бы тело у них одевается в лёгкие перья» (конечно, на сев. не походишь полураздетым, как в Греции). Русск. сказочные летательные аппараты: *летающий корабль, деревянный орёл, ковёр-самолёт, сапоги-скороходы.* А также *птица, змей, конь,* преодолевающие быстро огромные расстояния. Это не просто фантазии. Древним было знакомо чувство полёта, оно незабываемо, поражает воображение, оно волшебно.

У *Пиндара* есть ода Гераклу Гиперборейскому. Отсюда мы узнаём: Геракл достиг земель, «что за спиной у ледяного Борея», чтобы добыть киринейскую лань. Там встретила его *Лето* – мать *Аполлона* и *Артемиды* (под этими матерью и детьми у греков подразумевались *Ушас* и близнецы, дети её, *Ашвины*. Ведь приход Ушас и Ашвинов начинался с утра г. - весны-лета г.). О том, что родина Лето – Г., указывает и *Диодор Сицилийский*. «Лет» - также корень слов «летать», «полёт». Сама Лето была летающей и её дети Артемида и Аполлон летали на лебединых крыльях или *колесницах, запряжённых лебедями*. Геракл освободил Прометея, прикованного к горам Кавказа; согласно исследованиям сочинских краеведов и историков, Прометей был прикован к Орлиной скале – сейчас она в черте гор. Сочи.

В Греции известны ист. гиперборейские личности. Современник *Пифагора*, уп. в кон. VI в. до н.э., *Абарис* (побарывающий, богатырь) – жрец Аполлона (Делосского; гиперборейцы помогали в строительстве этого храма), кудесник, религиозно-мистический писатель, боговдохновенный прорицатель, врач, учёный жил или подолгу находился в Элладе. Он уп. у *Плутарха, Порфирия, Ямвлиха, Диодора*: «Гипербореец Абарис приезжал в Элладу, чтобы возобновить дружбу с делосцами. О нём говорили, что он «обошёл со своими прорицаниями всю Грецию». Гиперборейцем считали некоторые древ. авторы и мудреца *Аристея* (букв. «наилучший»), основателя городов, изобретателя ремёсел. Аристей был внуком богини Лето, родившейся в Г., сыном Аполлона и нимфы Кирены. Дошли до нас имена (в греч. транскрипции) четырёх гиперборейских девушек, которые посылали дары в Делосский храм: *Арга, Опис, Гипероха* и *Лаодика*, две последние были отправлены в Средиземноморье с дарами Аполлону в сопровождении 5-ти гиперборейцев, никто из 7-ми назад не вернулся. После этого молодые гипербореянки стали оставлять дары на границах соседних стран, откуда их постепенно переносили др. народы. Согласно *Диодору Сицилийскому,* гиперборейцы в гимнах непрестанно воспевали Аполлона, когда он являлся к ним через каждые 19 лет.

В слав. фольклоре Г. именовалась «Подсолнечным царством». В известной слвц. сказке о солнечном коне подробно описана подсолнечная страна, где люди боролись с тьмой при помощи волшебного коня с Солнцем во лбу. Далёкие предки слав. знали о такой стране за Полярным кругом. Афан. также приводил русск. предание о тех временах, когда солнца не было (полгода), «люди жили в потёмках». В былине-сказке из собрания П.Н.Рыбникова описывается путешествие в этот рай, в царство то, где солнышко летом не заходит, не пешком идти, а лететь требуется:

*Прилетел он в царство под солнышком.*

*Слезает с орла самолётного*

*И начал по царству похаживать,*

*По подсолнечному погуливать.*

*В этом во царстве подсолнечном*

*Стоял терем – золоты верхи,*

*Круг этого терема был белый двор*

*О тых воротах о двенадцати,*

*О тых сторожах о строгих…*

Подсолнечное царство уп. в сев. сказках. Там яйца, дающие людям вечную молодость и бессмертие (ср. античные «яблоки Гисперид»). Сохранилась и память о похолодании. В сказках есть хрустальная или стеклянная гора (ледяная, конечно), она исчезает (тает). Что бы ни «писало» человечество росчерками цивилизаций, - всё безжалостно стирал «потоп», или оледенение. Гибли лучшие. Движения ума, воли, гения человека, нравственные вершины, - всё это регулярно оказывалось аннулированным; планета меняла лик. Забывалась и древ. прародина.

ГИРКАНСКОЕ МОРЕ (ГУРГЕН) – древ. название Каспийского м. от ир. varcana (гиркания) - «страна волков».

ГЛАЗА (ОЧИ) – канал общения с реальным миром; орган зрения, при помощи которого можно повлиять на судьбу др. человека, т.к. Г. открывают душу, они - символ, соотносящийся с магической силой, благодаря которой мифол. персонаж обладает способностью видеть, в т.ч. и оставаясь невидимым. В мифол. Г. связаны параллелями со звездами и звёздным небом; их уподобляют небесным светилам, как это встречается в русск. старинных рукописях: «яко на небеси светила солнце и луна,… сице и в человеке во главе очи,… мгновение ока, яко молния». В вед. мифол. был бог Адитья, одно из воплощений которого – солнце в глазу. Следовательно, вед. арии различали людей с солнцем в глазу и с тьмой (без солнца) в глазу. С «хорошим глазом» связаны: прозрение, прозорливость, предвидение, видение чего-либо. Мифол. представления о магической силе взгляда нашли развитие в заговорах (от сглаза, от дурного Г.; при этом «дурной Г.» это еще и зависть – осознанная или подсознательная). Заговоры отражали желание людей как можно скорее и надёжнее защититься. У русск. были свои представления о «дурном Г.»: узкий; глубоко посаженный. Или, наоборот, выпученный и слишком большой; косые Г.; кривой человек (с одним Г.). Г., выглядывающие из-под больших нахмуренных бровей. Чёрный или, наоборот, блёклый (белый) Г.; завистливый, жадный, ревнивый, агрессивный. От «дурного Г.» считалось эффективным сплёвывание. Животные облизывают себя и своих детей не зря, они знают о защитной силе слюны. Считалось также, что слёзы прочищают Г., смывая всё недоброе, горе, обиду. Целебной для Г. считалась роса, вода гремячего источника (произошедшего от удара молнии).

Есть в мифол. персонаж *недремлющие очи,* или *зрячая плоть* – мифич. существо, имеющее мн. Г. или - сплошь покрытое Г. [(последнее олицетворяет звёздное небо) например, вед. и авест. бог Митра; греч. стоглазый Аргус; вед. Индру называли «тысячеглазый» (что зафиксировано в Санскр.-русск. словаре, 263)]; или имеющее один лишний недремлющий Г.; или Г., «спящие» по очереди. Столь устрашающим взором, что его не может выдержать смертный, наделены *Вий (Ний), Василиск* (от их взгляда всё замерзало; погибало); а великан слвц. сказок *Быстрозоркий* взглядом мог всё спалить; смертельным был взгляд греч. *Медузы Горгоны*: он превращал всё живое в камень. Есть в мифол. существа слепые, но видящие невидимое др.; существа вообще без глаз (как в иных случаях с *Бабой Ягой*, с *предками)*, но видящие волшебным зрением. Здесь слепота – свидетельство особой магической силы (как и чрезмерное зрение, неусыпность). Вообще в мифол. есть принцип *невидимости*, например, невидимости параллельных миров: живые не видят мёртвых, мёртвые не видят живых. Но народное сознание, проявленное в фольклоре, преданиях и мифах, интересуют моменты связи видимого-невидимого, как и когда они проявляются. Г. в народном сознании - источник жизни. Человек вообще жив, пока живы Г., а мёртвый должен обзавестись др. Г., чтоб видеть в царстве мёртвых (тьме). Г. земли представляется в виде источника.

В вед. мифол. из Г. Брахмы («брахмо» - семя; зародыш всего живого) порождён Атри (мудрец) и Ману (человек; первочеловек) ради сотворения мира. Сохранилось представление о том, что Г. не только видят, но светят и жгут. О чём говорит загадка: «два вузлика всё поле осветят». Укр. говорят «светить очима», «сверкать очами». Интересен и такой вариант: «двомя узликами всё поле засию». Герой фольклора засевает поле мысленно, т.е. обнимает всё видимое пространство.

ГНЕЗДОВСКИЕ КУРГАНЫ – др.-русск. курганы кривичей IX - XI вв., располагаются в 12 *км* к зап. от Смоленска у д. Гнездово на Днепре. Самая большая курганная группа в мире. На пл. ок. 2 *км²*. находится до 3000 курганов, 3 городища и селища. Обряд погребения – сожжение. Найдено мн. оружия, монеты, украшения (золотая бляха с изображением зверя, золотые привески, железные гривны, серебряные оковки турьих рогов – последние служили кубками для питья), горшки слав. типа. В одном из курганов найден горшок с древ. слав. надписью (перв. пол. Х в.). Большинство вещей местные.

ГОГ, ГОГ-БАБА – в Сибири и у пермяков повивальная бабка, участница и водительница ритуала роженицы, знающая о человеке ещё до его рождения; ма-гог – старейшая, старшая бабка, праматерь.

ГОГОЛЬ – птица, как и утка (реже – гусь, лебедь; иногда зверь - вепрь) выступает в мифол. и.-е. и русск. как животное, которое в мифе о сотворении земли опускается на дно первозданных вод и достаёт землю. В космогоническом апокрифе XVII в. виден добиблейский пласт предания о сотворении земли. Действующие лица – Бог христ. и дохристианский в виде селезня (гоголя) действуют согласно. Вначале творения был космический океан, в нём не было ничего, только плавала божественная белая птица: «И рече Бог: ты кто еси? Птица же рече: аз еси Бог… Бог же рече: ты откуда бо? Птица же рече: от вышних. И рече Бог: дай же ми от нижних. И понре птица в море и согна пену, яко ил, и принесе к Богу. И взя Бог ил в горсть и распространи сюду и овоюду, и бысть земля…». Интересно, что бог-птица оказывается могущественнее Бога христ., ибо он достаёт землю со дна океана. Именуется бог-птица Вышним. Апокриф ходил по Руси и Болгарии. Г. герой календарных и свадебных песен:

*Что гоголь мой гоголёчек?*

*Был ли ты, гоголь мой, на море?…*

ГОД – 1. Циклически завершённый промежуток времени, равный периоду обращения земли вокруг солнца. В РВ Г. подразделялся на две основных ч.: *деваян* (от *div, dieva, deva* – бог неба) – полугодие света, *питриян* (от *питри, питары* – предки) – полугодие тьмы; считалось в связи с этим, что умершие в перв. полугодии уходили к богам, а умершие во втор. полугодии - к предкам; солнце в перв. полугодии поднималось к богам, а во втор. – снижалось и опускалось к предкам (за край земли, где находилось в приполярный период жизни наших предков всю зиму, полгода). Поэтому в Г. было *два гл. праздника, в которых подчёркивалось это пограничье и разделение. Зимние и летние святки. Коляда и Купало.* Г. делился также на 4 (5) сезона и 12 (10) месяцев. Геродот писал: «…Египтяне, благодаря своим исследованиям в астрономии, открыли солнечный год и были первыми, кто разделил его на двенадцать частей, и, на мой взгляд, их метод расчёта лучше, чем греческий». Страбон (64 г. до н.э.-24 г. н.э.) говорил, что егип. жрецы «открыли грекам секреты «всего года». Афан. подробно описал особенности Г. у русск. (3,323): «Год распадался на две половины: летнюю и зимнюю и начинался с первого весеннего месяца – марта, так как именно с этой поры природа пробуждается от мёртвенного сна к жизни, светлые боги приступают к созиданию благодатного царства. Апокрифы и народные поверья относят сотворение мира и первого человека к марту (латинские названия: *сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь = седьмой, восьмой, девятый, десятый* ясно указывают, что первоначально счёт вёлся с марта; с марта начинали год египтяне, мавры, персы, древние греки и римляне). Водворение христианства на Руси не скоро изменило старинный обычай начинать новолетие мартом. Церковь, руководствуясь византийским календарём и святцами, приняла годичный круг индиктовый – сентябрьский; народ же и князья оставались при своём мартовском годе и продолжали обозначать месяцы древлеславянскими именами. И Нестор, и его продолжатели держались мартовского года… в Троицкой летописи сентябрьское счисление начинается с 1407 года… В делах житейских и гражданских мартовский счёт, вероятно, продолжался до конца XV века… Январский же год введён уже Петром Великим… Делить годичный период на месяцы подали повод постоянно повторяющиеся фазы луны; поэтому основанием древнейшего летоисчисления принимался год лунный… Лето обозначается в санскрите словами, заключающими в себе понятие тёплой, жаркой поры… Очевидно, что слова tempus, нем. Jahr (=ярь, iar) и слав. время (от «врети») первоначально служили только для определения летней поры, а потом уже перешли в общее понятие года и времени… Мы говорим: «лета изменяют человека», «он прожил столько-то лет», возраст двухлетний, трёхлетний и т.д.… Таким образом, лето почиталось славянами за время по преимуществу, счёт годов они вели по летам». В ведах же вели отсчёт гг. по осеням, в РВ (II.27.10) просят бога: «Варуна… даруй нам увидеть сто осеней. Мы хотим достигнуть хорошо установленных, прежних жизненных сроков!». Иногда же мы говорим, сколько зим прошло! Зима в санскр. называлась временем падающих (разбрасываемых) снегов: hêmanta – зима состоит из существительного hima – снег и прилагательного холодный.

Др.-слав. названия месяцев занесены в «церковный сборник», приложенный к Остромирову евангелию (1056 г.) и повторялись во мн. древ. рукописях: **январь** – *просинец, стужайло*; укр. – *сечень*; блр. – *студень*. **Февраль** – *снежень, сечень, межень, лютень*; укр., блр., польск. – *лютый*. **Март** – *сухый, протальник, капельник, зимобор, берёзозол*; блр. – *соковник*. **Апрель** – *берёзозол, березен, березень, березосок, березак, снегогон, травень, цветень, квитень, квицень, водолей, ручейник*; блр. – *красовик*. **Май** – *травень, травник, ярец*. **Июнь** – *кресень, изок* (др.-русск. «кузнечик»), *червень, гнилень, хлеборост, разноцвет, скопидом*; укр., блр. – *червец*. **Июль** – *червень, страдник, сенозарник, косач, липец, грозовик, житвар, житни, жарник, серпень*; блр., польск. – *липень*. **Август** – *жнивень, серпень, густырь, густоед, зерносей, гумник, гумнар, хлебосол, зарев, разносол*. **Сентябрь** – *версень, хмурень, ревун, плакун, заревник, зоревик*; блр., укр. – *вересень, листопадник, златоцвет*. **Октябрь** – *позимник, листопад, грудень, грезник, жёлтень*; укр. – *жовтень*; блр. – *кастрычник*. **Ноябрь** – *грудень, листочной, полузимник*; укр., блр. – *листопад*. **Декабрь** (десятый; назван когда Г. начинался весной, 1 марта) – у вост. слав. *студень, студный, стужайло, хмурень***.**

2. Др.-русск. «година» означало также час, отрезок времени, эпоху. Применялось и к определению судьбы, годичных сезонов (удачных или неудачных: например, в «Слове о полку Игореве» печальное время определяется как «невесёлая година». Кн. усобицы «на ниче ся годины обратиша»).

Слав. любили имена с корнем «год». Имя *«Год», «Годана»* древ., известное уже во II - I тыс. до н.э., оно обозначало: 16-летний юноша, не бривший бороду, или начавший брить бороду. *Годун* - дитя; приёмное дитя. *Годолюб* – ценящий время. *Годомир* – любящий время мира. *Годослав* - в поре славы (*Годлав* был отец кн. русск. Рюрика). Былинный герой именовался *Иван Годинович*. Г. – это «благо», «Бог», «круг» (год-ход), круг Бога, круг судьбы. Рыбаков сближал былинное отчество «Годинович» с «Судьбинович», с Иваном Удачливым, Иваном Жизненным, Иваном «Воскрешающим». Или даже Иваном Купалой или Гераклом – Herakl от her – податель жизни, как и Ярило. Позже Ивана Годиновича начали называть Иваном Царевичем. «Година» и Род, народ, народившиеся за этот период. И время, пора, возраст. И необходимость – годность, угодность, угождение, своевременность; выжидание времени («годить»); несение службы («годование»).

ГОЛОВА – 1. Гл., завершающая ч. тела человека или животного; чаще всего могла представлять целое (Г. медведя символизировала медведя, Г. коня символизировала коня). Ч. человека, считавшаяся средоточием ума, мысли. Головной убор человека – женщины и мужчины – определял его статус.

2. Откуда взялась Г. в русск. фольклоре (сюжет из сказки Пушкина бой Руслана с Г.)? История сохранилась в преданиях инд. ариев: когда ещё не было людей на земле, не было и земли – лишь горы, скалы и мировой океан, боги решили добыть твердь путём пахтания океана (как взбивали масло из молока). Для этого они взяли в виде мутовки гору, опустили её остриём вниз, в океан, а др. конец, выступавший из воды, обвязали, как верёвкой, мировым змеем по имени *Шеша*. Но для такой работы не хватало сил богов и они пригласили титанов [которых уже тогда считали асурами (не-Сурья, не солнечные, из тьмы космоса), не богами, демонами], чтоб те взялись за др. конец необычной «верёвки»-змея. В процессе пахтания океана получился напиток богов – амрита (а – «не»; мр – «смерть»; т.е. не смерть) - бессмертие. Боги запретили титанам прикасаться к напитку бессмертия. Но один титан *Раху* украдкой отхлебнул. Не успел он его проглотить, как был замечен солнцем и луной, которые тут же сообщили о краже Всевышнему. В наказание за воровство тот диском отрубил Раху Г. Одна только Г. титана осталась бессмертной. Время от времени огромная Г. заглатывала солнце или луну. Но они через некоторое время снова выходили светить людям, ибо Г. не имела продолжения, Раху не мог «съесть», светила навсегда. Т.о., бессмертная Г. эта считалась демоном затмения, которое всегда временно. В периоды меж затмениями Г. великана была на небе в виде планеты или мирно спала на земле в поле. Такой она изображалась русск. сказкой и Пушкиным. Иногда под этой Г. лежал меч-кладенец и др. волшебные предметы, связанные с повышенной энергетикой.

Есть и др. вариант (даже несколько) об отрубленной Г. Например (по инд. мифол.), был случай, когда *Ашвины* (санскр. asva – конь) желали получить от легендарного мудреца риши *Дадьхянча*, сына жреца огня *Атхарвана*, наставления в божественной мудрости. Бог *Индра* пригрозил мудрецу, что лишит его Г., если он передаст кому-либо это учение. Но Ашвины приставили мудрецу лошадиную голову (это почти миф о кентаврах наоборот), и он передал им «учение мёда» (как кропить людей медоточивым бичом-кропилом, чтобы принести людям благодать и благополучие во всём). Когда Индра лишил мудреца Г. (лошадиной), Ашвины приставили ему его собственную голову. Т.о., существовала Г. мудреца, ведавшего необычными и *сильными знаниями, силой.* Поэтому под русск. сказочной Г. лежал волшебный меч-кладенец, символизировавший победу знания, воли (как не вспомнить здесь пресловутую формулу: знание – сила).

ГОЛУБИНАЯ КНИГА, хотя и христианизированная, – одно из уцелевших духовных сокровищ русск. народа, пример космического звучания его праистории (как ч. и.-е.), полное творческой силы сказание о космическом, божественном творении земли. Ещё недавно Г.к. считалась апокрифической, языческой, что само по себе указывало на неё как на мишень для расстрела. Долгие гг. она существовала в рукописном виде, за чтение её преследовали и карали, списки её уничтожали. В житии Авраамия Смоленского (XIII в.) рассказывается, как он читал и переписывал мн. «Голубиныя книги» (возможно, такие «подвижники» и искореняли дохристианскую информацию из этих книг; вспомним повсеместные приписки к др.-русск. рукописям: «игумен [имярек] руку приложил»); рукоприкладство христ. искореняло всё народное.

Хранители устных вариантов были «калики перехожие», безвестные певцы, «бродячая Русь». Существует более сорока вариантов записанной Г.к. Есть даже донынешние певческие устные, бытующие среди старообрядцев, некрасовцев и духоборов. Сама книга публиковалась неоднократно уже в XIX в., даже входила в знаменитую «Русскую хрестоматию» Ф.И.Буслаева. Впервые описана в сб. «Древ. российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». Затем - в «Сб. русск. духовных стихов, составленных В.Варенцовым» (Пб., 1860); Бессонов П.А. «Калики перехожие» (ч.1, вып.2, М., 1961; ч.2, 1863) – на сегодня наиболее полное совокупное собрание из разных вариантов Г.к.; здесь же попытка дать её сводный вариант. Были изданы «Стихи духовные: словеса золотые» (тексты избрал Е.А.Ляцкий), Спб., 1912. «Стихи духовные» (сост. Ф.М.Селиванова), М., 1991; «Голубиная книга. Русск. народные духовные стихи IX - XI веков» (сост. Л.Ф.Солощенко и Ю.С.Прокошина), М., 1991 и др. Несмотря на позднейшие наслоения строк о Богородице, Иисусе Христе, Иерусалиме и т.д., - чувствуется, что вся христ. тематика стоит на фундаменте дохристианской ист., уходящей в глубины протоиндоевропейской предыстории человечества. Н.И.Надеждин (1804-1856) назвал Г.к. ярчайшим примером древнейшей космогонической культуры, своего рода квинтэссенцией народной мудрости, отвечающей на простые (иногда запутанные) вопросы «землеведения». Недаром заветная книга имеет имя «Голубиной», т.е. «глубинной». И глубина в ней, и древность, и мудрость явно дохристианские. События в Г.к. развертываются в условной стране (это может быть и град Русолим, где руку приложили христ. редакторы, и прямо – Русск. Земля). Начинается она с важнейших вопросов, которые несёт в себе таинственный Волотоман (великан-мужчина), царь или Волот Волотович, в котором проглядываются архаичные черты великана, исполина гиперборейской земли; они действительно жили в Евразии в допотопное время. Вопросы касаются самых фундаментальных сторон природного бытия и человеческого существования:

*Отчего у нас начался белый вольный свет?*

*Отчего у нас Солнце красное?*

*Отчего у нас звёзды частые?*

*Отчего у нас зори утрени?*

*Отчего у нас ветры буйные?*

*Отчего у нас дробен дождик?*

*Отчего у нас ум-разум?*

*Отчего у нас наши помыслы?*

*Отчего у нас мир-народ?*

*Отчего у нас кости крепкие?*

*Отчего у нас телеса наши?*

*Отчего у нас кровь-руда наша?… и т.д.*

Количество вопросов пополняют разные варианты Г.к., так в варианте, записанном Н.Е.Онучковым на Печоре:

*Отчего разлилися да моря синия?*

*Отчего-де пошли да много множество?*

*А потом по морям да как по синим,*

*Расходились по морям да как морские звери?*

*Во морях появились как больши киты?*

*И пошло тут-де время, покатилося,*

*Узнавать стал народ да от чего-чего.*

В Г.к. находим самые архаичные элементы, восходящие к гиперборейским временам. Так, например, появляются луна и месяц как разные светила (на самом деле это название разных фаз одного светила: луна – полный месяц, а месяц – начальная фаза луны). Так же, как в древ. (в вед. времена) было 10, 12 и более солнц: Коляда – солнце-младенец – молодое солнце; зимнее солнце; летнее солнце; полуденное солнце; и даже солнце мёртвых. Там зори (вечерние) предшествуют звёздам и (утренние) провожают звёзды. Зори равноправные члены космической семьи. В Г.к. Индрик-зверь, а в одном из текстов просто Индра (по РВ «царь всего света», а также бог воздушных стихий, грома и молнии) ростом «уво всю землю вселенную» и от его деяний «вся вселенная всколыбается». Ср. в РВ (III.46.2-3):

*Единственный царь всего света,*

*<...> (своими) размерами он превосходит богов,*

*Сверкающий, неодолимый во всём,*

*Индра пре(восходит) величием небо (и) землю,*

*Пре(восходит) широкое, великое воздушное*

*пространство…*

В РВ, поскольку древ. арьи не знали ещё молекул, атомов, химических элементов, владыка всего сущего, прародитель богов сотворил из самого себя вселенского человека Пурушу, которого вскоре боги принесли в жертву и создали из него строительный материал для всего мироздания: светил, неба, земли, стихий, огня и т.д. Один из космогонических гимнов РВ Х.90 (легенд о первотворении мн.; все они ни что иное, как поэтическое осмысление надбытия и его перехода в бытие) называется «Пуруша» (purusa – человек). Но Пуруша больше, чем человек, - он тело будущей цепи поколений (и с физическими, и - нематериальными, небесными его свойствами), некий материал для создания потоиндоевропейцев: их тела, их духа, их общества, их законов (прежде всего законов взаимоотношений с богами и предками).

*Он сделал из него животных, обитающих в воздухе,*

*В лесу и (тех), что в деревне.*

*Из этой жертвы, полностью принесённой,*

*Гимны и напевы родились,*

*Стихотворные размеры родились из неё,*

*Ритуальная формула из неё родилась…*

*Его рот стал брахманом,*

*(Его) руки сделались раджанья,*

*(То), что бедра его, - это вайшья,*

*Из ног родился шудра.*

*Луна из (его) духа рождена,*

*Из глаза солнце родилось,*

*Из уст – Индра и Агни,*

*Из дыхания родился ветер.*

*Из пупа возникло воздушное пространство.*

*Из головы развилось небо,*

*Из ног – земля, стороны света – из уха.*

*Так они устроили миры…*

*Жертвою Боги пожертвовали жертве.*

*Таковы были первые формы (жертвоприношения)…*

На русск. лад перекладывая РВ (некогда общее для всех протоиндоевропейцев произведение, воплотившее единое мировоззрение, знания), Г.к., говоря вместо Пуруши о Боге, Христе, Адаме, пишет:

*Белый свет от сердца его,*

*Красно солнце от лица его,*

*Светел месяц от очей его,*

*Часты звёзды от речей его.*

В одном варианте Г.к., записанном на берегу р. Индигирки (конечно же помнящей Индру), она именуется «Голубиный свет». Книга сама, как записанный космический закон, порождает всё мироздание. Белый свет, красно солнце, светел месяц, мать сыру землю, сине море и др. Мотив гибели космического первочеловека во имя создания всего живого вспоминается по аналогии: если зерно падёт в землю и погибнет, - оно возродится многократно в новом колосе, а если не падёт, - засохнет и умрёт бесславно. Этот мотив прослеживается во мн. религиях мира.

По одной «отречённой» книге «Вопросы, от скольких частей был создан Адам» (евр. «адам» - человек), первочеловек по Библии, получается, он был создан от частей земных. А не космического бого-человека: тело – от земли (или глины, ила); кости – от камней; очи – от моря; мысли – от ангельского полёта; дыхание от ветра (в РВ, наоборот, от дыхания Пуруши родился ветер); разум – от облака небесного; кровь – от солнечной росы… И та и др. трактовка приемлема, т.к. гл. в ней – взаимосвязь и взаимопроникновение всего божественно созданного мира. *В этом мире, в представлениях предков, всё равно и ценно: и человек, и камень, и роса, и море, и мысль, и ветер, и трава. Рассуждать, что первично: микрокосм или макрокосм – всё равно, что рассуждать о том, с какой стороны есть яйцо. Всё в мире сплетено-скручено, всё связано, всё кругло. Человек с космосом внутри равен человеку, окружённому космосом.* Всеравенство или всеглавенство – вот вопросы Г.к.:

*…Какая земля всем землям мати?*

*Которо море всем морям мати?*

*Кое озеро всем возёрам мати?*

*Кая река всем рекам мати?*

*Который город всем городам мати?…*

Что характерно: все слова, обозначающие объекты вопрошения, мужского, женского и среднего рода, апеллируют именно к «мати» (а не к отцу, например), это говорит о том, что наиболее архаичные элементы Г.к. восходят ко временам матриархата (сохранили память о них) и сохранили память о богинях, не только о богах.

ГОЛУБОЙ ЦВЕТ – один из цветов радуги и солнечного спектра (при недостатке в организме Г.ц. человек может заболеть), а также – неба, моря; представляет высший порядок ума, силу, спокойствие, помогает успокоиться в трудных ситуациях, способствует уравновешенности, приносит мир, удовлетворённость, располагает к размышлениям.

ГОЛУБЬ – птица благоприятная и неблагоприятная. В РВ считалась неблагоприятной, вестником богини смерти Ниррити, метафора его «крылатый дротик» - т.е. Г. представлялся там как разящий выстрел богини смерти. Г. сопровождал Вергилия в загробный мир. У русск. также чёрный ворон и сизый Г. олицетворяли «смерть – крылатую птицу» («налетела скорая смертушка»), весть о смерти; сизый голубь мог воплощать разлуку.

В то же время Г., в связи с его плодовитостью, привязанностью к одной голубке, умением создать пару, нежно ухаживать за подругой, потомством, символ счастливых любовно-брачных отношений («воркуют, как голубки»); уюта, мирного быта, мира. Г. – в этой роли – символ влюблённых и любящих супругов. В свадебных песнях молодых часто называют Г. и голубкой. «Голубь идёт, голубицу ведёт» (болг.). «У голубя у сизого/золотая голова,/у голубушки у сизой/алой лентой убрана,/у Степана Фомича/расхорошая жена» (русск.). Русск. богиня Лада и греч. Афродита «ездили»-летали на Г. Есть представления у русск. о Г. как о птице – воплощении души (хотя воплощениями души считались мн. птицы), небесном вестнике. Древ. изображения Г. восходят к VI - V тыс. до н.э. Находки в Арпачае, Сев. Месопотамия.

ГОРА – символ, модель вселенной, в которой отражены параметры космического устройства. Вариант, существующий параллельно мировому древу. Г., по представлениям протоиндоевропейцев, находилась в центре (их) древ. мира, там, где проходила ось земли. Мысленное продолжение мировой оси вверх через вершину Г. указывало положение Полярной звезды, а её продолжение вниз – место, где находится вход в нижний мир, в преисподнюю. Основание же Г. называют «пуп земли», как бы «пуповина», связывающая землю с её нутром (преисподней); с др. стороны, Г. соприкасается с небом: на Г. «прилежит небо к земле». Все храмы, могильные курганы, пирамиды, стелы стремились к копированию Г. и её вершины (шпиля), символизируя «врата неба». Г., в народном представлении, имеет как бы три уровня: вершину – наиболее близкое к богам место, или место, где живут боги; низ, где живут духи, предки; и землю, где живут люди. У предков индо-славов, живших на сев., под Полярной звездой находилась легендарная Г. *Меру.* По ведам, в антарикше – промежуточной космической зоне (у русск. по Вернадскому – ноосфера) – особом тонком мире, куда невозможно попасть человеку в обыкновенном материальном теле, только «невкушающие, вкушающие лишь воздух, парящие в воздухе, как птицы, великие риши (поэты или души поэтов) в лунные четверти посещают прекрасную гору Меру». Те, кто хотел достичь Меру, - выходили на побережье Молочного м., к Белому о., и ничего не могли увидеть: она была окружена землёй, затем - водами мирового океана. На её вершине жили 3, варианты: 33, 333, 3333 и т.д. бога. Г. была символом бессмертия, вечной жизни, священной обителью богов, местом рождения (колыбелью) стихий (так же, как и мировой океан). Из Г. вытекали 7 гл. рр. (варианты – 4, 3); или «молочные-млечные» облачные рр. стекали на вершину и оттуда спускались вниз, только иногда показываясь людям; или на вершине Г. было «молочное» (облачное) оз., в котором «купались» души предков, возносящиеся к богам. Гл. вершина Г. (горного хребта) Меру называлась *Мандара*. Она, при пахтании мирового океана, была взята богами и помещена в центр мирового океана, при помощи её создан напиток бессмертия (богов) амрита, т.о. Мандара участвовала в создании жизни на земле. Вокруг Меру с её вершиной Мандарой боги Адитьи совершали ежедневную прадакшину (обход вокруг священного места, проявление особого почтения, что перенято христ. как «крёстный ход»), и звёзды «вращались» вокруг неё; с неё стекала небесная Ганга. В «Авесте» это Г. *Хара Березайти* (высокая Г.) и её вершина *Хукайрья*, её обходит ежедневно солнце *Хвар* (ср. Хор, Хорс); а вытекает из неё р. Ардви («небесный поток»), богиня вод и плодородия, ир. соответствие Ганге вед. арьев.

Наши пращуры обожествляли Г., наделяя их самыми чудесными свойствами. Слав. тогда, возможно, не знали, что солнечное излучение на большой высоте над уровнем м. более богато ультрафиолетовыми лучами, влияющими на биологические процессы: обмен веществ, бактерицидные процессы, гиперемию кожи и т.д., оказывает целебные действия. Но они знали, что в горах бог помогает. И были правы. Иногда они считали, что целебные свойства имеет «купание» в облачных потоках, в «молочных» горных рр. и оз. Находясь в горах, соблюдали мн. запретов: считалось, что там нельзя кричать, стрелять, рубить деревья, копать, шуметь. Без особой нужды лучше вообще не ходить в Г. Любое неосторожное действие могло потревожить хозяина (хозяйку) Г., что влекло за собой массу неожиданностей. Волшебные неожиданности талантливо описаны в сказах Бажова, созданных на основе народных преданий; в русск. и слав. сказках.

Вершины Г. ближе к небу, к богам, поэтому именно на доступных (плоских, или разровненных, вытоптанных и т.д.) вершинах Г., холмов предки устраивали особые жертвенные места для моления, принесения даров богам. Где проводили народные праздники, торжественные всенародные обряды, например, в день коловорота – поворота солнца на зиму 24 июня (праздник Купалы), в этот день с Г. скатывали зажжённое колесо – знак солнца и солнечного времени. В мире известно мн. мировых Г. Это и мифич. Г.–камень *Алатырь, Олатырь* - алтарь древ. О Меру мы уже говорили, но есть вариант *Сумеру*, которую чтили и помнили шумеры, народы Алтая и т.д. *Хара Березайти* – священная Г. в «Авесте», «железная Г.», к которой прикреплены звёзды. *Олимп* (там жили боги) и *Парнас* (на нём обитали Аполлон и музы, у его подножия – храм Аполлона) – у древ. греков. *Аркаим* – семивершинная Г. (или горный хребет) на юж. Урале в бас. 7 рр. У зап. слав. священная Г. *Собутка* (событий; которая ещё называлась *Сленжа*) в Польше близ Вроцлава в Силезии, вокруг неё слав. племя силезян создало целый комплекс урочищ и сооружений, связанных с почитанием слав. богов, - памятники культуры железного в. (VI-V вв. до н.э.); в Латвии – *Субате*. *Свентокшиские Г*. («свент» - свет) на Ю.-В. Польши посвящены богу зап. слав. Световиду. У хорутан на священной Г. *Триглав* (Триглав – бог подземного, третьего мира) уцелел обычай оставлять на камнях плоды и ленты, вероятно, как память о древ. жертвоприношениях предкам. Хорваты считали *Велебитский хребет* обиталищем вил и, возможно, Велеса.

На Руси существовало мн. Г. под названием *Ярилина плешь* (например, возле Переяславля Залесского). *Лысые Г*. [под Киевом, на левой стороне Днепра в гор. Лубны; под Днепропетровском; в Белогородском уезде (*Лысая горка*); в Приднестровье; юго-зап. Саратова; в Сербии (у Афан. 15 местностей с этим названием), или *Снятная Г*. (то же, что и «лысая», со слегка «снятой» вершиной); у Пскова. Афан. отмечал, что собирались на Лысых Г. обязательно 3 раза в г.: на Коляду (с 26 декабря по 8 января), при встрече весны (25 марта, когда «весна поборает зиму») и на Купалу (24 июня). *Лысая Г*. уп. в Скифии (у Геродота); есть в Польше меж Кельцами и Сандомиром (со статуями богинь Лады, Лели и Ежи – Яги - на ней; Яга – прародительница, Лада – действующая богиня лада и верности и Леля – дитя её, следующее поколение); венедская *Лысая Г*. с вершиной специально расчищенной для празднеств, представляла собой огромное святилище под открытым небом, вмещавшее тысячи человек, которое было обнесено мощным каменным валом длиной 1,5 *км* (установлено археологами). Лысогорский грунтовой могильник у пос. Васильевка обнаружен археологами в Запорожской обл.

Ешё в XI в. в Чехии использовалась как ритуальная *Кутная Г*. близ гор. Малин. Были *Девины (Девичьи, Девин)* Г. Например, *Девин* в Праге над Влтавой, др. *Девин* в Хебе, третья в Мимоне, четвёртая на р. Дые близ впадения Моравы в Дунай (всё в Чехии). *Девин* на Дунае в Словакии, где древ. культовый центр в наши дни превратился в место национального певческого праздника. *Девин* в Болгарии, юж. Пловдива. *Девич Г*. в Триполье со святилищем первых вв. н.э.; *Девичья Г*. в Сахновке на р. Роси. *Девичья Г*, а рядом *Девичье поле* - в Москве; *Девичья Г.* близ Смоленска, *Девичья Г*. на Волге; *Девьи Г*. в Пермской губ.; *Дивогорье* – возвышенность из белого мела на Дону и др. *Бабьи Г*. есть у чехов и словаков, у поляков в Карпатах тоже *Babia gora* и *Бабина Г*. на Днепре. Г. *Белуха* на Алтае посвящена Белбогу. *Белая Г*. и *Чёрная Г*. известна у лужицких слав. (зап.) и соответствует Белбогу и Чернобогу; *Красная Г*. в Красногорском р-не Брянской обл, у р. Беседь (бас. Днепра). Богу были посвящены *Святые Г.* под Псковом и *Святая Г*. на о. Конецеве в Ладожском оз. На *Поклонной Г*. (в Москве) поклонялись богам. 23 апреля день, посвящённый громовику, 24 июня – Купало и Перун. *Перынь* была под Новгородом и под Киевом. Известна и *Гром-Г*. В Сербии есть *Г. Перуна Дубрава*, т.к. дуб – дерево Перуна. Именами птиц – воплощений богов, или птиц, принадлежащих тем или иным богам, называли почитаемые Г. *Воробьёвы Г*. есть в Москве; *Орлиные скалы* – возвышенность в черте Сочи, где, согласно исследованиям местных историков, в античные времена был прикован Прометей; *Соколовая Г*. в Саратове; *Галичья Г*. - на правом притоке р. Сосны на Дону. *Дятловы Г*. – на краю Приволжской возвышенности, на правом берегу Оки, в месте слияния её с Волгой. Иногда Г. называли именами животных, посвящённых богам, так в Польше есть *Козловая Г*. Афан. писал, что почти во всех слав. странах существуют свои *Красные, Червонные, Русые, Чёрные, Гремучие, Поклонные и Святые Г*. (холмы). В русск. сказках, былинах есть «стеклянные» или «хрустальные» Г. Это архаичные воспоминания о снежных, обледенелых Г. прародины на сев. О *Стеклянной Г*. известно в Польше, Белоруссии, Литве. У слав. до сих пор живо старинное предание о том, что души умерших должны взбираться на крутую, неприступную Г., недобродетельная душа может сорваться вниз, где её, у подножья, ожидает змей. Афан. писал (1.63): «В одном заговоре читаем… заклинательную формулу: «Еду на гору высокую, далёкую, по облакам и водам, а на горе высокой стоит терем боярский, а во тереме боярском сидит красная девица (Зоря)… Закрой ты, девица, меня своею фатою от силы вражией, от пищали, от стрел, от борца, от кулачного бойца». Эта высокая гора, на которую надо ехать по облакам и водам, есть небесный свод».

Почитание Г. в народе было трудно истребить. В поучении против язычества христ. увещевал русск.: «не нарицайте себе бога… ни в камении…». Христ. стали использовать священные места поклонения слав. в своих целях. В толстовском списке Новгородской лет. читаем: «Куда же древле погани жряху бесом на горах, туда же нынче церкви стоят златоверхие каменнозданные и монастыреве».

ГОРГИППИЯ – гор. (до IV в. до н.э. Синдики, совр. Анапа) на берегу Чёрного м., существовал с IV в. до н.э. по III в. н.э. Назван при включении его в Боспорское царство именем боспорского правителя Горгиппа. В нём жили синды (ч. племён инд. арьев, растворившихся позже в русск. этносе) и скифы (ч. окраинных племён ир. арьев, растворившихся позже в русск. этносе), т.к. в надписях, встречающихся в тех местах, постоянно уп. «синд» и «скиф». Местные символы: пшеничное зерно, колос, лошадь. В окрестностях Г. найдены древ. кварталы, погребения, керамика. Замечательной находкой в Г. является мраморная статуя правителя Неокла (II в.), изображённого в греч. одежде, но с местными украшениями на шее: гривной и подвеской в виде головы быка.

ГОРЕ – одно из воплощений Недоли – судьбы человека (как и Беда, Нужда, Кручина, Лихо). Одевалось Г. в «рогозиночки», обувалось в лапти, опоясывалось лыками, приставало к добру-молодцу:

*Повернулся добрый молодец ясным соколом,*

*Поднимался выше леса под самые облаки,*

*А Горюшко вслед чёрным вороном*

*И кричит громким голосом:*

*«Не на час я к тебе Горе привязалося!»*

*Падет добрый молодец серым волком,*

*Стал добрый молодец серым волком поскакивать,*

*А Горюшко вслед собакою.*

В народных представлениях Г. (как Судьба) действуют по собственным расчётам, независимо от воли и намерений человека, которому они принадлежат.

ГОРЕЛКИ – русск. народная игра. Описана Афан. (1,227): «Любовь – не пожар, выражается пословица, а загорится – не потушишь. В Переяславском уезде говорят: «лучше семь раз гореть (т.е. быть холостым, томиться любовью), чем один овдоветь». В том же значении слово «гореть» употребляется в замечательной народной игре, известной под именем горелок. Горелки начинаются с наступлением весны,… когда славилась богиня Лада, покровительница браков и чадородия, когда самая природа вступает в свой благодатный союз с богом-громовником и земля принимается за свой род. Очевидно, игре этой принадлежит глубокая древность. Холостые парни и девицы устанавливаются парами в длинный ряд, а один из молодцев, которому по жребию достаётся гореть, становится впереди всех и произносит: «горю, горюпень!» - «Чего ты горишь?» – спрашивает девичий голос. – «Красной девицы хочу». – «Какой?» – «Тебя молодой!». При этих словах одна пара разбегается в разные стороны, стараясь снова сойтиться друг с дружкою и схватиться руками; а который горел – тот бросается ловить себе подругу. Если ему удаётся поймать себе девушку прежде, чем она сойдётся с своей парою, то они становятся в ряд, а оставшийся одиноким заступает его место; если же не удастся поймать, то он продолжает гоняться за другими парами… Юноша, волнуемый страстными желаниями, добивающийся невесты, уподобляется горящему пню, а самая игра в разных областных наречиях слывёт: *огарыши, огорелыш, опрел;* малорус. *гори-дуби, гори-пень*. Есть ещё другая игра, значение которой тождественно с горелками; девица садится в стороне и причитывает: «горю, горю на камешке; кто меня любит, тот сменит» (или: «кто милее всех, тот меня выкупит»). Из толпы играющих выходит парень, берёт её за руки, приподымает и целует; потом садится на её место и произносит те же слова: его выкупает одна из девиц, и так далее».

ГОРИЦА – ист. название юж.-слав. обл. (к сев. от Триестского залива). Впервые уп. в источниках в 1001 г. Ныне поделена меж Италией и Словенией, где гл. гор. Горица является культурным центром словенцев. Название произошло от «горица» - вершина насыпанного на могиле руса, скифа, слав. холма. Гл. событием проводов воина в иную жизнь становились поединки на вершине холма – горицы – честной бой. Отсюда название *славяно-горицкая борьба*. Она состояла в открытом единоборстве, побеждённый скатывался с холма, победитель объявлялся достойной заменой ушедшему в мир иной слав. воину. Чтобы помочь уходящей в вечность душе возле холма устраивали тризну – жертвоприношение с молитвами трёхгодовалого животного, а также поминальный пир.

ГОРИЦВЕТ – название ряда растений, имеющих ярко окрашенные цветки (адонис, кукушкин цвет и др.) и употреблявшихся для магических и лечебных (стимулирующих сердечную деятельность и т.д.) целей.

ГОРНИЦА – в русск. архитектуре помещение в доме, составляющее «горний», т.е. верхний (этаж) ярус. Нижняя ч. постройки именовалась *подклетом* и имела служебное назначение (кладовые, мыльня и т.д.). Г. служила обычно для приёма гостей, освещалась «красными» окнами (т.е. окнами с рамами), размещёнными по фасаду здания. Г. ещё называлась *светлица*.

ГОРНОСТАЙ – пушной зверь, обитающий на сев., поэтому чаще уп. в фольклоре вост. слав., в символике которого преобладают хтонические и брачные мотивы (как это обстоит с бобром, соболем и лаской). Принадлежность Г. к подземному миру прослеживается в русск. былинах:

*Как водою он ходил да рыбой-щукою,*

*По поднебесью летал да ясным соколом,*

*По подземелью ходил белым горностаем.*

Г. имел отношение к подземным кладам, клады обращались в Г., белых зайцев, кошек. В виде Г. представлялась душа умершего, например, в олонецком похоронном причитании: «Покажись, приди, надёжная головушка,/Хоть с-под кустышка приди да серым заюшком,/Из-под камышка явись да горностаюшком». Брачная символика Г. представлена в свадебных песнях, в которых Г., как и соболь, часто обозначает жениха (невесту же обычно *куница*): «Гырныстай наш Ваничка, гырныстай!» (смолен.); «Не гарнастайка, не беленькi купаÿся,/Бела малодчык умываÿся…» (ковен.); «По стаюшке – с горностаюшкой, /Ко кроватушке с милым дружком» (вят.). Во мн. песнях Г. соседствовал с зайцем или объединялся с ним в образ «заюшки-горностаюшки», «зайки-горностайки», «вертузая-горностая» и т.п. на основе их общей мужской брачной символики и плодовитости (особенно заячьей). Иногда, судя по тому, как Г. «шьет лапками на снегу серебряную стёжку», Г. использовался в символике, больше присущей пряхе или ткачихе. В Смоленской губ. деталь ткацкого стана, служащая для соединения ниток, называется горностаечками – термином, семантика которого мотивирована символикой брачных отношений.

ГОРОДЕЦКАЯ КУЛЬТУРА – культура железного в. (VII в. до н.э.–IV в. н.э.) племён, живших в бас. средн. Волги, средн. и нижн. течения Оки. Названа по с. Городец на Оке, близ Спасска Рязанского. На городищах найдены остатки жилых строений, посуда с узором, напоминающим отпечатки рогож, изделия из металла и т.д. Выделяются местные варианты Г.к. – рязанский, саратовский и др.

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ – вид народного декоративного искусства, уходящий культурными традициями в глубь времён, распространён в Городецком р-не Нижнего Новгорода. Роспись применялась для украшения бытовых вещей (донец прялок, мебели, игрушек, ставен, дверей, ворот). Для Г.р. характерны яркие цвета, белые и чёрные мазки отделки. Народные мастера часто изображали знаки вселенной, солнца, громовые знаки; священных животных, трёхчленную вселенную (верхний, средний и нижний мир). Рис. Т.12 БЭС, 210.

ГОРОДКИ (РЮХИ, ЧУШКИ, БАБКИ) – др.-русск. игра, заключавшаяся в том, чтобы наименьшим числом бит, бросаемых с определённого места (кона) и расстояния, выбить из «города» (квадрата) городки – отрезки палок в 20 *см* (или кости, бабки, рюхи, чушки), расставляемые в «городе» в виде различных фигур по 5 штук. Игра восходит к древнейшим ритуальным играм при инициации посвящения в воины, т.к. развивает глазомер и вырабатывает умение производить точные, сильные движения. Возможно, в древ. было ещё несколько наименований для этой игры.

ГОРОДОК – с. на берегу р. Тетерев в Житомирской обл., близ которого археологами обнаружено поселение с двумя культурными слоями: верх. – слав. XI - XIII вв., и нижн. – протославянский, относящийся к позднему этапу Трипольской культуры (2000-1700 гг. до н.э.).

ГОРОХ – стручковое растение, используемое в ритуально-магической практике слав. Г. (и вообще всякое зерно, боб, бобок) ценился как сконцентрированная, скрытая в малой форме большая сила жизни; иногда даже волшебно сверхъестественная сила. Не случайно же тонкий, слабый росток зерна, гороха и т.д. мог пробить камень. Г. широко использовался в обрядовой практике как символ семени жизни, плодородия и богатства. Его разбрасывали по углам на святки, во время колядования, на свадьбу и в др. календарные или семейные праздники. На Новый г. несколько зёрен Г. запекали в обрядовые хлеба. Кому Г. попадался, того ждало богатство, счастье в наступающем г. Гороховые блюда готовили как ритуальные на Новый г., святки, остатки их предназначались для поминовения предков. В свадебном обряде поляков существовал танец с миской Г. в руках танцующего. После танца горстями Г. посыпали невесту, затем считали горошины, застрявшие в складках платья невесты, - столько у неё должно быть детей. Так же обсыпали молодую и чехи. Горошина – символизировала плод при беременности. Известны сказки слав. о чудесном рождении из за съеденной женщиной (царицей) горошины богатыря по имени Покатигорошек (русск.), Kulihrášer (чеш.). В обряде символического потопления (захоронения) Марены, Смерти для изготовления чучела Марены использовалась гороховая солома; в гороховую солому в некоторых случаях «одевались» ряженые (вот откуда русск. выражения «чучело гороховое», «шут гороховый», «пугало гороховое»). Афан. считал, что в слове Г. – грох, грохот, стук, гром. Грохнуть – сильно стучать, бить, колотить, «огорошить»; отсюда «царь Горох», или замещавший его, по Рыбакову, архаичный Тарх Тарахович или Тархович, по Афан., воплощение Перуна или Грома. Г. считали царём стола, но после появления картофеля, др. овощей и фруктов, которых нынче большое разнообразие, - так не считают. «При царе Горохе» - значит давно. Афан. писал (2.383): «Покатигорошек является в змеиное царство. И, подобно Тору (у русск. Перун – *А.Б.*),… съедает двенадцать волов, двенадцать баранов и двенадцать кабанов. И за один глоток опорожняет по целому ведру мёда… Заявляя свою силу, он мизинцем разбивает в мелкие щепы огромную колоду…; вместе с змеем он ест железный хлеб и железные бобы… В переводе метафорических выражений мифа на простые, общедоступные, это означает, что пламя грозы расплавляет и пожирает (гореть=жрать) металлические царства змея, который, как демон мрачных туч и зимы, скрывает в своих железных затворах небесный свет и дожди… В тесной связи с преданиями, приписывающими драконам обладание металлами, обрисовывается сказкою и самая борьба богатыря с змеем: змей дохнул – и тотчас явился чугунный или медный ток; дунул Покатигорошек – и явился серебряный ток». Покатигорошек, побеждая змея горы железной, освобождает братьев и сестру (солнце и звёзды с месяцем).

ГОРЫНЫЧ ЗМЕЙ, ГОРЫНЧИЩЕ – см. *Змей Горыныч*.

ГОРЫНЬ-РЕКА – мифич. горная р., символ трудно преодолимого препятствия и границы меж двумя мирами.

ГОСТЕВИТ – букв. тот, ради которого или в честь которого приносится жертва: корова, бык (на санскр. – «go»), один из солнечных богов слав. Соответствует вед. Арьяману, который приводил жениха к невесте, участник свадеб (дружка на свадьбе). Г. - покровитель семейного очага, семейных уз, лада, рода, народа, воплощение дружелюбия, гостеприимства.

ГОСТЬ – букв. тот, ради которого или в честь которого приносится жертва (корова, бык – на санскр. «go»). Афан. (2,6) писал: «Слово гость (пол. gosé, илл. goost, чеш. host, готск. gasts, англосаксонское и др.-нем. gast, лат. hostis – чужестранец, неприятель), по мнению Боппа и Миклошича, происходит от санскр. ghas – tdere (hostia – жертва)…. Обычай древних пастушеских народов требовал убивать для гостя жирного тельца. От понятия о пришельце, посетителе слово гость перешло к обозначению всякого чужеродца, иноземца и торгового человека: на Руси первостепенных купцов называли в старину гостями (отсюда *гостиный двор, гостинец* – большая проезжая дорога)…». Слово «Г.» часто уп. в русск. лет., былинах, фольклоре. Существовали боги Гостевит, Радигост, имена которых вобрали это понятие.

ГРАД – один из помощников-проводников Перуна. Нёс разрушение, гибель посевов. Перед грозой читали молитвы и заклинания против града, приносили ему жертвоприношения в виде сала (град напоминал «сало небесное» и так же потом таял). В христ. источнике написано: «Этот Дыю жрёт, а иные Дивии. А ин град чтёт».

ГРАММАТИК САКСОН (1140-ок.1208) – датский летописец, автор «Деяний данов» в 9 кн., описал захват христ. слав. земель, разрушение храмов зап. слав. на о. Рюген и храма Световида.

ГРАНАТ (БЕЧЕТА) – драг. камень вишнёвого цвета. В старинной книге написано: «Веселит человеку сердце и отгоняет кручину. Тот, кто гранат при себе имеет, всегда людям приятен». Символ любви, гнева, пламени, страсти, радости, власти над людьми; очищает организм, обороняет от губительного морового поветрия, способствует восстановлению повреждённых тканей, благоприятно действует на кроветворение и кровообращение. Г. украшал статую Перуна в Киеве; использовался как амулет, предохраняющий от несчастных случаев в пути.

ГРАЧ (от «граять» - кричать, каркать) – птица. Один из символов возвращения весны: «Грачи прилетели, Грачи прилетели: на крыльях весну принесли». 4 марта - день прилёта грачей, русск. праздник «*грачевник*»: «грач на горе – весна на дворе», «увидел грача – весну встречай», «грач зиму расклевал», - говорили в народе. *Грачаница* – сербское с. в окрестностях Косова поля, знаменитое выдающимися памятниками слав. старины.

ГРЕБЕНЬ – символ женской доли, а потому новорождённой девочке перерезали пуповину на Г., чтобы из неё вышла хорошая пряха (мальчику – на топоре). Гребень на свадьбу дарить – к бабьему счастью.

ГРЕХ – **в природе и космосе Г. нет**. Космос, природа соединяют и убивают (разрушают) без всякого понятия Г. В дохристианской космоцентричной вере и.-е. существовали запреты, предпочтения, идеалы и антиидеалы. Нарушение запретов (предпочтений, идеалов) считалось Г. Позднейшее моральное понятие Г. условное и субъективное. Оно относительно и разнообразно в различных обществах и религиях. А также в разные времена. Например, у вост. женщин, носивших чадру, скрывавших лицо, но ходивших босиком, открывая ноги до щиколоток, это было нормой. Всё остальное – греховно. У зап. женщин, носивших длинные юбки, соблазнительным считалось увидеть кончик туфельки. Но грудь, плечи свободно обнажались смелыми декольте: это морально. На вост. было нормой иметь несколько жён, а то и гаремы. На зап. многожёнство аморально, прелюбодеяние – Г. В некоторых странах и племенах кровная месть, убийство за измену были нормой. В др. – убийство Г. В I - II тыс. у слав., как и у др. народов, выявлялись наиболее жизнестойкие морально-нравственные принципы, выработанные сообществом родственных людей в процессах природного выживания. Например, аморальным считалось предательство близких. Героическим – убийство врагов (в др. обществах, в др. времена убивающий врагов – преступник. Всё зависит от того, кто кому враг или друг). Ценилась девственность невесты, верность и терпение жены; уважение детей к родителям, послушание их. Ценилась искренность, любовь (когда браки свершаются на небесах). Г. придуман людьми и обществами для удобства оправдания ограничений, а ограничители нужны в целях безопасности самого общества. Со временем они обретают морально-юридический статус. *Отпущение Г.* – древ. дохристианский ритуал и.-е., в т.ч. слав. и русск. В ведах арьи просили Варуну, «которого нельзя обмануть» (РВ.V.85.1), – бога космических вод и ночного перевёрнутого неба [«прокладывая путь солнцу, он создал могучие русла для (течения) дней», РВ.VII.87.1; кроме того, Варуна очищал от грязи, вины, греха, лжи, проклятья] - об отпущении грехов:

*Я хотел бы безгрешным прийти к тебе с поклоном….*

*Отпусти нам прегрешения предков!*

*Отпусти те, что мы сами сотворили!…*

*Не своя была на то воля, Варуна. Это соблазн:*

*Хмельное питьё, гнев, игральные кости, заблуждение.*

*Старший участвует в вине младшего….* (РВ VII.86.5-6).

Что характерно, этот текст подтверждает, что с древ. времён известно: дети отвечают за грехи родителей (и предков), т.е. если предки делали плохое, - их дети понесут страдание, а то и гибель. Именно поэтому в древ. времена чистая, высоконравственная жизнь была культом, предметом молитв и чаяний. В христ. на первом месте любовь к Богу и уважение к интернациональной церкви; семейные (национальные) ценности не на первом месте и они другие: любовь могла существовать только в рамках закона – брака, освященного церковью, остальное – Г., даже вторичное венчание в связи с понятными и уважительными обстоятельствами не допускается.

ГРИБЫ занимают промежуточное положение меж животными и растениями. Это связывает их в народном представлении с магическими существами, весьма загадочными и преподносящими неожиданности; обладают способностями к метаморфозам: могут обеспечить везение, а могут отобрать силу и здоровье. В народном представлении Г. – живые существа, имеющие дар речи или свой яз., необычайно информационны, сообщаются на огромных расстояниях, даже галактических: с края галактики, куда не летали люди, преодолевая мощную радиацию, прилетают на землю с космической пылью споры Г. До сих пор нет ответа: мы едим Г. или они нас? М.б. это они господствуют во вселенной? Г. считают связанными с потусторонним миром. Если судить по русск. поговорке: «Это было при царе Горохе, когда грибы воевали», - Г. очень древни. Однако о временах войны грибов до нас подробных сведений не дошло.

ГРИФОН – греч. название мифич. крылатых собак (или львов) с птичьей головой (похожей на голову грифа) и лапами собак, которые стерегли золото в стране гипербореев (пращуров русск.) от одноглазых аримаспов. По др. версии, – Г. стерегли вход в нижний мир. Оба варианта не противоречат друг другу, т.к. родина предков всех и.-е., а значит и место обитания предков – Гиперборея, страна, находящаяся за сев. ветром Бореем. Среди полулегендарных-полусказочных обитателей сев. – исседонов, аримаспов и др., - Геродот уп. и Г.

ГРОЗА – стихия, в мифол. олицетворяющая бой Перуна (праобраз его – Индра) с огнедышащими облачными демонами, представлявшимися иногда в фольклоре многоглавыми змеями. В результате Г. бог преображает мир: он словно заново рождён. Об этом много писал Афан.

ГРОМ – по мифопоэтическим представлениям, звуковые волны огромной силы, сопровождающие приход бога громовержца, орудие Перуна (раскаты небесной битвы и есть в народном представлении Г.), который разъезжает на небесной колеснице и поражает огненного змея, который прячется в воде или под деревом. Поэтому во время грозы нельзя там находиться, а также - открывать окна, двери, печную трубу. У русск. были обереги от Г. – громовые знаки, которые прикреплялись на дома, ворота, хозяйственные постройки, носились как амулеты. Г. иногда в преданиях и эпосе заменял Перуна. Он разъезжал на колеснице или на коне, оружие его называлось *перуном* (стрелою). Это оружие он употреблял в борьбе со змеем, который находился под скалой. Каменными стрелами Г. мог расщеплять деревья, убивать людей, а огненными перунами производить пожары. Ему посвящался особый «громовой день» 22 июля. В этот день люди не работали, а ждали: если будет гроза, то «сена будет за глаза». Образ Г. в облике мощного ржущего коня воплотился во мн. загадок: «стукотит, гуркотит, як сто коней бежит», «сивой жеребец на всё царство ржёт», «сивой жеребец по полю ржёт, а везде слышно», (лит.) «вдалеке ржёт конь, а вблизи узда звенит».

ГРОМ-КАМЕНЬ – подлинная скала, святыня русск. и карел из карельских лесов. Г.к. был вывезен со своего исконного места, обтёсан, помещён под памятник Петру I в Санкт-Петербурге («медный всадник»), не случайно у Пушкина Пётр «он весь как Божия гроза».

ГРОМОВОЙ ЗНАК – появление его учёные относят к 9000 до н.э. Это шестиугольник со вписанным в него равносторонним треугольником. Г.з. как обереги изображали на домах, воротах, калитках, прялках, оберегах и т.д.

ГРУША – дерево, наделяемое чистотой и святостью; юж. слав. часто сажали Г. во дворе нового дома. «По некоторым мотивам легенд, как пишут «Слав. древности» (1,566), - люди молились богу не в церкви, а под Г.». В Сербии Г. – культовое дерево; к его ветвям привязывали красные нитки, цветы, плоды, колосья; под ним разрезали обрядовый хлеб и раздавали всем присутствующим; в Косове к нему бежали наперегонки, стараясь первыми коснуться священного дерева. Считалось, что пречистая Г. защищала пространство от всего злого, в тени её не могут пребывать злые духи. Как покровительницу святой матери сажали Г. (с запретом срубать) в Белор., на Витебщине, в Словакии. В Болгарии Г. почиталась как хранительница засеянного поля, она символизировала плодоносную силу. Г. напиток повитуха давала роженице (укр.). Чтобы зачать, бесплодной женщине рекомендовали съесть Г. (яблоко), дольше всех провисевшую на дереве (Пловдив). С Г. связывали рождение детей, детей «находили» (не только в капусте) на Г. («упаÿ з груши», «баба с груши принесла» - гомел., житомир., волын., брест.). Когда ребёнка отлучали от груди, его несли под Г. В укр. песнях Г. – покровительница девичества, выходя замуж, девушка прощалась с ней, как с подругой. Девушки, гадая о замужестве на Купалу, в Сочельник, бросали венки, обручи, кольца на Г. (полес., чеш., болг.). В свадебные караваи жениха и невесты втыкали ветку Г. с тремя сучками (блр.). Мать осыпала жениха Г., чтобы он был богатым (чернигов.). Слав. часто использовали Г. дерево для получения «живого огня». В Болгарии, Македонии рубили Г. для бадняка, отдавая иногда предпочтение дикой Г. из-за её обильного плодоношения, чтобы дом был плодовит.

ГУДОК – старинный русск. струнный смычковый музыкальный инструмент, похожий на скрипку, имел 3 струны, загнутую вверху рукоятку. Г. использовался в ритуальных действах, а также при аккомпанементе хоровому пению, народным песням, как один из составляющих оркестра. Играли на Г. профессиональные музыканты, скоморохи. Г. полностью вышел из употребления. По приказу христ. пастырей, как свидетельствуют письменные источники, музыкальные инструменты часто уничтожались. Вот один из средневековых др-русск. указов: «…Где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякие гудебные сосуды, и тебе бъ то всё велеть вынимать, и изломав те… игры велеть жечь…». Ни одного экземпляра, в т.ч. и в музеях, не сохранилось.

ГУСЛИ – др.-русск. народный струнный щипковый музыкальный инструмент. Первые письменные уп. относятся к VI в. Древ. тип Г. был трапециодальной формы с несколькими жильными струнами и получил в народе название *«звончатых»*. В русск. фольклоре уп. «гусли-самогуды волшебные». Постепенно число струн на Г. увеличивалось. В литературных источниках XI - XII вв. на них 8 и более струн: *крыловидные («звончатые»)* от 5-9 до 12 струн; *шлемовидные* 11-36 струн; *прямоугольные столбообразные* 55-66 струн. В XIV в. народные профессиональные музыканты-скоморохи пользовались *многострунными Г.* с большим корпусом *крыловидной формы*, который лежал на коленях музыканта, игравшего обеими руками (одной рукой приглушал звуки). Были в это время также *Г. настольные, Г. с ножками*. Г. пользовались для сопровождения пения, сказа былин, исполнения танцев, и как оркестровый, ансамблевый инструмент. В русск. народных песнях и былинах сохранилось множество уп. о Г., свидетельствовавших об их былой популярности в народе. Церковная же диктатура, напротив, жёстко осуждала игру и само существование Г. Нестор (XI - нач. XII вв.) жаловался, что народ соблазняется «всяческими лестьми, превабляя ны от Бога трубами и скоморохы, гуслями и русальи. Видим бо игрища утолчена и людий множьство,… а церкви стоять (пусты)». Кирилл Туровский в слове о мытарствах, в числе разных грехов, указывал следующие: «бесстудная словеса и плясание, еже в пиру и на свадьбах и в навечерницах, и на игрищах и на улицах… и еже басни бают и в гусли гудуть». Митрополит Иоанн (XII в.) поучал духовенство не посещать пиров или уходить с них, как скоро начнётся играние, плясание и гудение. Ефрем Сирин писал (1377): «Иде же гусли и лици, ту омраченье и пагуба». В житии св. Феодосия рассказывается, как он выговаривал великому кн. Святославу за «мусикийские гласы». В сказании «о русальях», приписанном св. Нифонту (рукоп. XIV в.), читаем: «яко же труба гласящи собираеть вои… сопели, гусли, песни неприязньскы, плясанья, плесканья собирають около себе…; в сласть любляй гусли и пенья, плесканья и плясанья…». Митрополит Даниил поучал: «ныне же… пресвитери и диакони, и иподиякони, и чтеци, и певци, глумяся, играют в гусли, в домры, в смыки…», и продолжал: «…Позовёт гусльми и плясци и песньми неприязненными, тогда мнози собираются на то… Аще нарекутся пирове или вечеря, или гусли, или свирели, или песни неприязне иныя, то вси готови будут и убудятся и потекут, друг друга зовый, и стекутся…». «Домострой» попа Сильвестра назвал песни, пляски, гудение, гусли, бубны, трубы, сопели «делами богомерзкими». «Стоглав» осуждал: «В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники и смехотворцы и гусельники,… и как к церкви венчаться поедут, священник со крестом едет, а перед ним со всеми теми играми… рыщут, а священницы им о том не возбраняют». Собор постановил обязать священников запрещать пастве, чтобы «в кое время родителей своих поминают, и они бы нищих поили и кормили по своей силе, а скоморохом, гудцом и всяким глумцом запрещали и возбраняли… творить глумы всякими плясаньями и гусльми». Монастырским приказчикам в XVII в. предписывалось наблюдать, чтобы крестьяне «в сопели и в гусли, и в гудки и в домры, и во всякие игры не играли, и в домех у себя не держали». Дальше – больше. Царская окружная грамота 1648 г. требовала от воевод: «отбирать у всех музыкальные инструменты, ломать и жечь, а тех, у кого они найдутся, бить батогами и ссылать в украйные места». По свидетельству Олеария, ещё прежде (при Михаиле Федоровиче) по распоряжению патриарха, не только у скоморохов, но и вообще по домам «были отобраны музыкальные инструменты – пять возов, и публично сожжены, как орудие дьявола». Все эти сведения собрал Афан. (1,172-175). Как свидетельствуют ист. факты, и через семь вв. после принятия христ. народ продолжал любить музыку и пение, иные священники симпатизировали музыкантам из народа. Но, в конце концов, даже музыкальные инструменты были объявлены церковью вне закона и уничтожались. В наше время Г. ещё используются в редких случаях гуслярами Укр. В фольклоре есть бессмертный образ - «гусли-самогуды» - волшебный инструмент, который сам играет и заставляет плясать людей, зверей, растения и даже горы. Он же напускает волшебный сон. Такие Г. хранились у Кащея или волка-самоглота и олицетворяли собой незаметно усыпляющую волновую энергию космической тьмы и холода.

ГУСЬ, ГУСИ-ЛЕБЕДИ – птицы, в одном из преданий о творении земли (таких преданий мн.), доставшие землю со дна первозданных вод мирового океана (иногда это не только Г., лебедь, но и гагара, утка). В ведах одно из воплощений бога Брахмы (оплодотворителя) - птица *калаханса*, что обозначает в санскр. и Г. и лебедя. Вот откуда, из каких дальних воспоминаний сказочные *гуси-лебеди*. В народных приметах у Г. сходная роль с журавлём и аистом. Так все они связаны с брачной символикой; с символикой принесения весны и наступления зимы после их отлёта. Млечный путь в народе называли и *гусиная дорога* и *журавлиная дорога*, и *буськова дорога*. У русск. духу Г. каждый г. молились 15.IX, в этот день был *«праздник гусятников»*, били Г. и стригли овец. У болгар подобный праздник был 16.XI, а у зап. слав., хорватов и словенцев – 11.XI. По внутренностям и костям Г. гадали о том, какая будет зима, поляки говорили: «смотри на грудь и на кости, какая зима придёт к нам в гости». По полёту Г. гадали: если Г. летят низко, - зима наступит скоро, если высоко – холода будут не скоро. В Вятской губ. вслед за бабьим летом шло и особое время – *гусиное лето*: несколько дней без осеннего ненастья, в которые начинали отлёт гуси и журавли.

Д

ДАЖБОГ (ДАЖДЬБОГ, ДАЖДЬ-БОГ, ДАЖЬБОГ, ДАЖЬ-БОГ, ДАБОГ, ДАБРАТ) – праславянский, русск. и юж.-слав. **бог изначального космического света и длительных световых периодов** (от 11, 19 лет до нескольких тысяч и миллиардов лет). Света, не имеющего видимого источника. И имеющего источник света (свет - энергия, цвет, жизнь, дух). В свете присутствуют и преобладают силы добра. И бог небесного огня (день его – воскресенье от «кресити» - высекать огонь); правды (ибо она светла и открыта); бог-воин, сражающийся на стороне праведного, который показывает мудрую силу действия (в РВ сказано: «когда тысячекратно слово исполнится, идут дни славы, времена победы»). Бог-судья, карающий неправого, обманщика (для этого на его небесной золотой колеснице есть «топор стоострый, стоударный»), «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 (слав.318), обратил внимание на то, что русск. книжник XII в. определял длительность царствования Д. «в 7470 дней, т.е. в 20 лет и полгода (расчёт летописца не очень точен; сейчас учёные открыли 11-летние периоды солнечной активности и другие)». Даже если расчёт тогда не был и не мог быть точным, тенденция ясна: **Д. – бог** не (одного только) дня (даже если это день богов – г.), а **длительного светового (солнечного, временного) цикла**. Нынешние учёные больше знают о циклической активности солнца в течение длительных лет. Но и древ. предки и.-е. догадывались об этом. Поэтому выделили бога длительного периода света как законодателя всех годовых солнечных циклов, ответственного за все изменения, в этих циклах происходящие. Верх торжества Д. в ежегодном календаре – день летнего солнцестояния – наиболее длительный в ч. пребывания света на земле. Рыбаков (Рус. 650 и др.) нашёл изображение Д., на диадеме 1167 г. из Сахновки у Девичьей Горы на киевщине, зашифрованное из-за христ. цензуирования под Александра Македонского. Воплощением которого считался также и греч. Аполлон, Улетавший в Гиперборею каждые 19 лет. Аполлон же ассоциировался с русск. и юж.-слав. Д. На диадеме Д. 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 древ. мастер - хранильник традиций - воплотил в этом образе Д., 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 Д. изображали на земле праруси с I тыс. до н.э. в виде антропоморфной мужской стелы (камня; «болвана света») с круглым, как солнце лицом. Даже волоски на его бороде были расположены лучеобразно.

Д. наделял людей мудростью, энергией, мастерством, здоровьем. Он олицетворение творческой силы прародителя (здесь уместно вспомнить строку из РВ Х.115, содержащую обращение к Митре: «О Митра, глава дома, и рода, и народа»). В одной укр. песне Д. – покровитель свадьбы, встречал жениха на рассвете «меж трёх дорог»; в др. песне, относящейся к сезонному циклу, Д. – хранитель ключей земли - высылал соловушку замыкать зиму и отмыкать лето: не случайно Д. связан с изобилием, покровительствовал пахарям и сеятелям; а также лекарям, травникам, знахарям. На всю зиму Д. отдавал ключи птицам, они уносили их в вырий (ирий), рай предков. Д. – гарант установленных отношений в космосе, мире и обществе (от семейных до международных), что говорило о праславянских истоках образа Д. и роднило его с вед. и авест. богом договора **Митрой**, с вед. богом справедливости **Дхармой** («правильно устанавливающий плод во чреве»).

Но в то же время в ведах есть бог ещё более близкий Д. – это **Дакша**. Образ Д. 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 мирового океана, когда ещё не было не только людей, но и богов, в РВ (VI.50.2;VIII.63.10) его называют «отцом богов», иногда он отождествлялся с творцом Праджапати. Значит он был и бог-родович (как у русских). По следующей версии творения (их мн.), или в др. поколении (в иные века), Дакша был седьмым сыном Брахмы («оплодотворитель»; брахмо по-русск. «семя»), 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, отданных в жёны богам и мудрецам, прародителю человечества (имеется в виду только белое человечество протоиндоевропейцев; др. веды не знали) Ману («манн» и ныне в нем. *человек*). Старшая дочь Дакши **Дити.** Она стала матерью **дайтьев**, боровшихся с богами, гигантов-асур. «Асуры» - не солнечные (Сурья – солнце). Вторая дочь Дакши **Дану** стала матерью **данавов** – водных гигантов-асур, боровшихся с богами. Боги победили в этой битве, разрушили крепость асур Трипуру (третий мир, отождествляющийся с нижним). Данавы находились в свите вед. бога мировых вод **Варуны**. Имя богини небесных вод Дану (у русск. *Дана*) сохранилось в названиях европ. рек *Дона, Днепра, Северского Донца, Дуная* (античное название в верх. и сред. 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 г. стали светлыми). Дакша основал веру, гл. в которой - жертвоприношение (не только в виде заклания жертвенного животного, но больше и чаще в виде молитв и гимнов богам, песен и 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 г. Химават. Вот почему предки русск. и слав. совершали жертвоприношения и молились, возжигали священный огонь богам на вершинах гор (и холмов), которые потом были названы – в большинстве – «лысыми горами» (т.е. с вытоптанной, утоптанной, разровненной людьми вершиной); и вот почему ярость, гнев у салв. считались лярвами (позже – грехом). В ведах Дакше приносили жертвы dākşāyaná во время зимнего солнцестояния – самый сложный, ответственный период в г., когда один г. сменялся др., солнце одного г. сменялось солнцем др. Вершина его творческой мощи – зенит дня и зенит года – день летнего солнцестояния. Дакше был посвящён лес, в санскр.-русск. словаре (264) он называется dakşināranya.

Для русских Д. был одним из самых гл. 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 г. 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 Велеса поставил отдельно). Хроника Ивана Малалы, находящаяся в Ипатьевской лет. и затем повторённая в «Повести временных лет», под 1114 г., 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» русск. называли «дажбожьими внуками» и уп. об этом дважды: «погибашеть жизнь Дажбожа вънука»; «въстала обида в силах Дажбожа вънука». В «Слове и поучении против язычества» (XVI в.) христ. автор писал: «А дружии вhруютъ въ Стрибога, Дажбога и Переплута, иже вhртячеся и пиютъ ему в розh, инии веруют в сны» (здесь «пиют… в розе» - пьют из рога). Число Д. 7; месяц - июнь, - период высшего творческого роста. А также время его - конец декабря - начало января, зимние святки, когда свет прибавляется, день нарастает. День недели его, как и богов солнца, - воскресенье.

В Передней Азии в III тыс. до н.э. имя Д. было *Дагон. Дабога* (Dajboga) почитали сербы и юж. слав. (у зап. слав. он назывался Daćbog) ещё в сер. XIX в. У сербов была гора Дабог (Dajbog). В Чехии и Черногории встречались топонимы *Дакша* (Doksy). Daksa – о. в Адриатическом м. (там, в Иллирии, жили предки слав. с древ. времён, они почитали Дакшу). Это имя встречается у Птолемея и в «Краледворской рукописи» чехов. Этим именем названа область в Карпатах, в Ниж. Паннонии жили предки слав., область во II-III вв. стала рим. провинцией. Там найдена надпись, относящаяся к указанным вв., на барельефе, где изображён праславянский бог (здесь имя его *Добрат*) на лошади: «Богу Добрату Евтихий раб воздал (посвятил)». Храмы или места почитания Д. иногда были совместно с Радегастом, т.к. они оба Сварожичи, или, как предполагают некоторые исследователи, это был один бог под разными именами (по местностям). Храм Радегаста находился в Ретре, место почитания Д. в Киеве (С.Ушаков сообщал: «Истукан его был боготворим в Киеве») и др. Д. был покровителем князей-рюриковичей и кн. Владимира, который установил его статую. Афан. (1,34) уп. «географические названия местностей: Дацьбоги (Дадзибоги) в Мазовше, Даждьбог в Мосальском уезде».

ДАКИЯ – праславянская обл. (и древ. и.-е. гос-во), название которого происходит от вед. летающих существ Дакини (Дагини) – небесных дев, хранительниц дхармы – морального закона, они оказывали помощь праведникам, карали безнравственных. Даки – сев.-фракийские племена, родственные гетам (расселялись от сев. побережья Дуная до отрогов Карпат), впервые уп. Юстинианом при описании их войны с бастарнами во II в. до н.э. В сер. I в. под предводительством *Буребиста* слились в мощное племенное объединение; имели золотоносные рудники, земледелие и осёдлое скотоводство. В верованиях их царил культ женского божества. При *Децебале*, несмотря на отчаянное сопротивление даков в 89, 101-102, 105-106 гг., терр. их была завоёвана и превращена императором *Траяном* в рим. провинцию. Ок. 114 г. в честь победы над даками в Риме воздвигнута мраморная 38-метровая *колонна Траяна*, ствол которой покрыт рельефами со сценами из войн с даками. В 274 г. Д. завоёвана готами, затем, в нач. IV в., гуннами. Заселившие Д. к V в. протославянские племена оказали большое влияние на местное население.

ДАЛИМИЛ МЕЗИРЖИЦКИЙ (2-я пол. XIII – 1-я пол. XIV вв.) – чеш. поэт, автор т.н. стихотворной Болеславской хроники на лат. яз., где отражены события чеш. истории с древ. времён до 1314 г. Впервые напечатана в 1620 г., на русск. не издавалась.

ДАЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1801-72) – русск. учёный, этнограф, писатель, составитель знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка» (4 тт., 1861-67). Сын врача, окончил медицинский факультет Дерптского ун-та. Основным делом жизни было изучение русск. яз. и быта народа. Результатом этого стал и второй по значимости большой и чрезвычайно ценный труд «Пословицы русского народа» (1862; 2 изд.–2 тт., 1879; 3 изд.–8 тт., 1904). Д.В.И. напечатал обработки народных сказок, преданий («Русские сказки. Пяток первый», 1832; «Были и небылицы», 4 книги, 1834-39 и др.). Мн. этнографические очерки, собрал народные песни, лубочные картины.

ДАМАСКИН ИОАНН (ок. 675-до 753) – визант. философ, поэт, завершитель и систематизатор греч. патриотики, где отражены контакты греков со слав. миром.

ДАНА – в слав. мифол. дева рек, богиня рек [соответствует вед. *Дану* – небесный поток; капля, роса; Дану 2-я дочь Дакши (у русск. – Дажбог), от неё произошло 7 рек данавов; Dānu – ир. река, вода]. Д. уп. у Костомарова. Её имя (как и имя её прототипа Дану) сохранилось в названиях рр. и.-е. *Дан* (протекает в Вологодской губ.) *Дон*, *Потудань* (приток Дона, протекает в Воронежской обл.), *Дунай* (античное название верх. и сред. течения - Данубий), *Днепр, Днестр, Северский Донец, Дунаец* (приток Вислы), *Ардон* и др. Д. не только вед., но и и.-е. богиня рек. Например, в ирландской (кельтской) мифол. уп. «племена богини Дану» (т.е. дети Дану) как основная группа богов, в ирландских компиляциях изображались одной из «рас»-завоевательниц Ирландии: они прибыли с таинственных сев. островов. В валлийской традиции супругом Дану был Бели, от которого вели родословную крупнейшие валлийские ист. династии. В Европе тоже есть рр., названные в честь Дану: *Дан* на сев. Центр. Португалии, приток Мондегу; *Дон* в бас. Сев. м. на С.-В. Англии; *Дон* в бас. р. Хамбер в Центр. Англии; *Дандр* в Бельгии.

ДАСУНЬ – воплощение духов чужих людей, в слав. мифол. «тёмное царство», населённое не славянами (от вед. «дасью» - совокупность неарийских племён, не верящих в богов вед. арьев).

ДВА – элемент числового кода, символизирующего парность, чётность, удвоение и раздвоение (например, в ведах *рита-анрита* – закон и хаос; *сат* – сущее материальное и *тьят* – сущее бестелесное; мор и амор – смерть и жизнь-любовь). Число, тяготеющее к развитию, управлению, движению, размножению (кратности). В то же время 2 антитеза с такими крайностями, как день и ночь; солнце и луна. Оно «стоит» за равновесие и контраст и поддерживает равновесие, смешивая позитивные и негативные качества. В народных верованиях получает противоречивую оценку: положительного значения – единения (иногда братства-сестринства, если речь идёт о двойняшках или близнечных мифах), побратимства; удвоения благ. В то же время Д. может ассоциироваться с двойником, тенью, отражением, смертью. Д. одинаковых предмета, двойные или сдвоенные предметы (здесь виделся эффект зеркальности) могли, по поверьям предков, принести несчастья и смерть. Блр. на Витебщине считали плохим знаком, когда курица снесла 2 яйца за день; болгары - яйцо с 2-мя желтками. Опасным считалось одновременное пребывание на небе двух светил – солнца и луны: в это время нельзя было сеять, иначе погибнет урожай. В Карпатах плохим знаком («не на добре») считали встречу двух лиц, тождественных по своему положению (2 невесты, роженицы, сватов). С необычными (волшебными или колдовскими) качествами мог оказаться человек, который обмирал (умирал, впадал в летаргический сон) и потом воскресал (второй раз рождался); а также тот, кого ребёнком дважды отнимали от груди. Недоев одного куска хлеба, начинать др. нельзя: кто-то будет голодать. Беременную женщину рассматривали как опасную из-за присутствия в ней двух душ одновременно. Нельзя было называть одним именем двоих живущих в доме одновременно (поэтому ребёнку редко давали имя отца, чаще – «дедне имя»). Это объясняется страхом перед всяким «удвоением» (а значит «умножением»), трактуемым как опасная неопределённость в отношении земного и загробного мира. Наши предки догадывались о возможности существования человека одновременно в обоих мирах, и догадывались, что нет устойчивой границы, разделяющей эти миры. С «потусторонним» связывалась символика зеркала (трактовка отражения в воде, колодце и т.д.). У юж. слав. существовала отрицательная оценка вторника (хотя он повторял лишь первый день недели, шёл вторым); македонцы называли вторник – «повторник», видимо считая, что он может таить и опасное повторение возможного плохого. Символика Д. часто использовалась в ритуалах, «адресованных» миру мёртвых. Например, сербы Негошинской краины, желая облегчить последние минуты умирающего, борющегося со смертью, поили его «двойной» водой, взятой из слияния двух рр. или потоков (если человек останется ещё в этом мире, - подействует одна вода, а др., - если он покинет этот мир). У болгар есть поговорка: «Если возжигаешь Богу свечку, то чёрту ставь две». «Чёт» и «чёрт» связаны с миром предков. Мотив «чёрта – с-два» нашёл отражение в слав. фольклоре. Судя по фольклорным источникам, «нечистую силу», врага, противника нельзя было бить (ударять, колоть) дважды, побеждать надо только с одного (первого) раза. Т.к. второй удар удваивал вражью силу. В болгарской эпической песне добрый молодец ударял противника булавой, тот падал с коня и умолял ударить ещё раз, но молодец отказался и его противник погиб. Число Д. наделялось отгонной магической силой и использовалось для защиты и оберега от нечисти. Так, если в семье «не держались» дети, новорождённому следовало дать 2 имени (одно – для мира мёртвых, др. – для мира живых). При эпидемии у юж. слав. дважды совершался защитный ритуал опахивания села двумя братьями-близнецами (или девушками-близнецами). В Харьковской губ. это делали на двух волах-близнецах; или скот прогоняли меж 2-х огней (костров, факелов, свеч), или – меж двух чесальных гребней. Положительная символика значения числа Д. связана с мотивом брака как символа брачной пары и как знака преумножения благ. Двойной колос (спорыш, двойчатка, близнята и т.д.) ритуально скармливались скотине для увеличения её плодовитости. Двойной орех «спорыш» у блр. рекомендовалось носить в кошельке, чтоб деньги «спорились». Двойной каштан у словен. служил талисманом. Животным порой специально давали съесть Д. одинаковых угощения (зерна, боба, семени, лепёшки, галушки), чтоб «принесли» 2 телят, ягнят, козлят и т.д.

ДВАЖДЫРОЖДЁННЫЙ – часто встречается в древ. вед. текстах. Первое рождение материей (обычное) – это понятно. Второе понятие философское, точнее, – религиозное, духовно-нравственное. В вед. литературе часто встречаются призывы к нравственному совершенствованию. При этом предполагается, что оно должно быть достигнуто при этой жизни. Достигший цели получал громадную власть над природой и людьми. В РВ сказано, что жрецы-жертвователи получали власть даже над богами и влияли на ход жизни на земле. Видимо, людей, достигших таких возможностей, и называли Д., т.е. второй раз они порождали сами себя через нравственные каналы. Д. в ведах – похвала, восхваление личности, прославление. Сейчас эта формула, в которой подчёркивалась ценность сильной гуманной личности, утрачена. И над этим стоит задуматься.

ДВЕНАДЦАТЬ – число в русск. мифол. магическое, употреблялось как образ полноты времени (12 месяцев – полный г.; 12 полнолуний-новолуний – полный г.; 12 знаков зодиака - полнота круга; полнота круга и в 12-часовом обороте стрелок часов; 12 часов дня и ночи – сер. дня и ночи; 12 – половина суток, граница времени от полночи до полдня и наоборот); 12 дней – длительность зимних святок. 12 часто уп. в мифах, сказках, былинах, заговорах, загадках, например, 12 подвигов Геракла у грек.; 12 подвигов Гильгамеша у шумер (и 12 гл. эпоса); 12 дней отводилось на Тризну Гектора, Патрокла у Гомера; у русск.: «Стоит дуб, на дубу 12 сучьев…»; или «Стоит столб до небес, на нём 12 гнёзд…»; в заговорах встречаются 12 лихорадок, а в сказках и былинах - змей о 12 головах («хоботах»); двенадцатиглавый змей сторожит морское царство; 12-крылый змей в русск. и слвц. сказках; волшебный перстень о 12 винтах…; богатырь Медведко владел 12-пудовой палицей; в былине о Добрыне: «повернул Добрыня к дубу в двенадцать сажен…»; в сказках о Еруслане, О мёртвой царевне и проч. действуют 12 богатырей; Согласно апокрифам, от корня мирового древа исходят 12 молочных и медовых источников; в русск. сказках у Морского царя 12 дочерей; гнездо Ногай-птицы находится на 12 дубах; в ср. русск. загадке о годе и его частях: лежит брус через всю Русь, на этом брусе 12 гнёзд, в каждом гнезде по 4 яйца, а в каждом яйце по семь цыплят; и т.д. В русск. сказке Чудо-юдо едет на коне о 12-ти крылах; 12 лет Иван Попялов лежал в пепле; 12 лет не платил Садко дани Морскому Царю; на Коляду или в «баранье воскресенье» летом на Руси мясо жертвенных баранов варили в 12 котлах (12 здесь символизировало годовой цикл). 12 глаз у Жижа.

ДВЕРЬ – место перехода из одного пространства в др. Например, с улицы в дом. Как всякое место перехода считалось опасным и непредсказуемым. Поэтому существовало мн. оберегов, заговоров и молитв-«замков», «запирающих» Д. от враждебных сил и недобрых намерений.

ДВУГЛАЗКА – см. *Одноглазка*.

ДЕВА, ДИВА, ДИВИЯ, ДЗЕВАНА – богиня магической активной жизненной энергии, потенциальной неисповедимой энергии зарождения всего живого; небесная богиня. У русск., слав., инд. и и.-е. *Див* – небо (одно из небес), от санскр. «div»: 1. Играть, излучать, сиять, веселиться. 2. Небо, излучение, сияние, день; при свете дня; ежедневно. Аналогичные богини были у др. и.-е. народов. У вед. арьев, например, известная с III тыс. до н.э. богиня-мать («светлая», «белая») *Деви* – супруга неба (одного из небес) или солнца. Она рассматривалась как манифестация энергии (шакти) своего супруга. Д. была особенно известна у отделившихся от инд. арьев племён Сев. Причерноморья тавров, называвших себя по имени быка – тавра (IX в. до н.э. – IV в. н.э.). А также синдов, меотов, роксолан и др., которые позже вошли в этнос Древ. Руси. По ак. Трубачёву, было три Руси: Киевская, Новгородская, Сев.-Причерноморская, самая древняя. В книге «Indoarica в Северном Причерноморье», М. 1999, он подробно анализировал из каких элементов этноса складывалась Сев.-Причерноморская Прарусь.

Д. – покровительница **Херсонеса** (от «Хорс» - солнце, время) в Крыму. Во мн. источниках написано, что Херсонес, упорно называвшийся местными жителями **Корсунь** (также от имени бога Хорса – солнце, время), основали в 422-421 гг. до н.э. греки. Но при этом мало кто обращает внимание на то, что гл. богиней гор., покровительницей его была негреческая богиня Д. Так не бывает: если народ основывает гор., - он выбирает покровителями его *своих* богов, воздвигает храмы *своим* богам. Значит Херсонес-Корсунь основали не греки, греки лишь построили свой гор. на месте древ. поселения тавров, уже имевших название для этого места Корсунь и имевшего богиню-покровительницу Д. Авторы книги «Херсонес Таврический» (Симферополь, 1979) чётко указывали на то, что Д. – богиня тавров: «…богиня Дева. В божестве этом (для греков) культ греч. Артемиды, вероятно, слился с местным культом таврской Девы». Позже, век от века, всё больше и больше греки вводили своих богов в пантеон херсонесских, но и от богини Д. не отказывались до самого христ. В 390-380 гг. до н.э. гор. стал чеканить собственные серебряные и медные деньги с изображениями богини Д., стреляющей, подобно греческой Артемиде (греки её изображали уже по собственным представлениям), из лука или поражающей копьём лань. Д. посвящались специальные празднества. Имя Д. ставилось на декретах. Греч. чиновник, составлявший текст «Присяги граждан Херсонеса» в начале III в. до н.э. перечислял сначала греч. богов, но отдавал дань почтения и местной богине Д. Вот начало клятвы: «Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, Девою, богами и богинями олимпийскими, героями, владеющими городом…». На Херсонес неоднократно делали набеги скифы – племя тоже и.-е., но по яз. ближе к ир., чем к инд. арьям (как греки, тавры, синды, меоты и др.), во время войны херсонесцев со скифами зимой 109-108 гг. до н.э., постоянная покровительница явилась херсонесцам в храме Д., предзнаменовала победу и вдохнула смелость, отвагу во всё войско. Историк Сириск в III в. до н.э., «явления Девы, трудолюбиво описав…», получил обелиск, на котором был начертан «Почётный декрет в честь историка Сириска». В III в. до н.э. Д. спасла жителей Херсонеса от опасности, о чём сделана запись на камне. Об этом говорит В.В.Латышев в отдельной работе «К вопросу о культе богини Дhвы в Херсонесе Таврическом», Харьков, 1913. В Херсонесе с IV в до н.э. существовал храм Д., в его притворе стояли мраморные плиты с посвящениями богине. В музее Крыма находится рельефное изображение Д. на архитраве (гл. балке храма). До нас дошло письменное свидетельство о предоставлении херсонесского гражданства гераклейцу Папию, где написано: «Это постановил совет и народ в царствование Девы, в 155 году…. Приложили печать в первом ряду: богиня царица Дева, Тит Флавий Агеполис, сын Флавия Аристона, первый архонт…». Т.е. ещё во II в. н.э. люди считали Д. и богиней, и живущей рядом с ними в их городе-государстве царицей, чья конкретная подпись (знак-символ) должна стоять под документами городской управы.

Русск., в этнос которых вошли тавры, синды, меоты, роксоланы-росколаны, а позже и скифы (ч. их) или тавро-скифы, сохранили на юге память о богине Д.; на сев. и в сред. полосе Руси она так же известна и почитаема. Д. встречается в одном из церковных антиязыческих поучений XII в. в «Беседе» Григория Богослова написано о вере русск.: «Овъ Дыю жъретъ, а другый Дивии». В XIV в. в «Слове об идолах» Григория Богослова находим: «Тhм же богомъ требу кладуть и творять и словенскый языкъ кланяется виламъ и Мокошьи, Дивh, Перуну, Хърсу, Роду и рожаници, упиремъ и берегынямъ и Переплуту, и верьтячеся пъют ему в розhх» (здесь «пъют… в розех» - пьют из рога). «Требу кладуть… Мокошьи, Дивh, Перуну, Хърсу» («Слово о том, како погани суще»), имя Д. одно из самых частых в списках антиязыческих поучений. Русск. чествовали Д. (в др. регионах слав. мира – Живу, Ситу, Перунику, Додолу, Ладу) 1-2 мая во время буйных всходов растительности, украшая веточками и зеленью участников «маёвок», хороводов, в честь этой богини; возжигали костры, устраивали танцы, песнопения, пиры. У чехов также была богиня Dĕvana. Девин – поселение V в. в Словакии. В Польше встречаются варианты имени богини: *Дева, Девония, Дзевана (Dzievona)*. Польский историк Длугош описал её как супругу солнца, вечно свежую и прекрасную, её храм стоял в гор. *Девинград*, переименованном немцами в Магдебург. В Венгрии на древ. исконно слав. терр. тоже существовал *Девинград*. Были *Девины (Девичьи, Девин)* горы. Например, *Девин* в Праге над Влтавой, др. *Девин* в Хебе, третья в Мимоне, четвёртая на р. *Дые* (по имени Дыя) близ впадения Моравы в Дунай (всё в Чехии). *Девин* *гора* на Дунае в Словакии, где древ. культовый центр в наши дни превратился в место национального певческого праздника. *Девин* *гора* в Болгарии, юж. Пловдива. *Девич гора* в Триполье со святилищем первых вв. н.э.; *Девичья гора:* в Сахновке на р. Рось; в Москве, а рядом *Девичье поле* (где воздвигнут Новодевичий монастырь); близ Смоленска; в Воронежской губ.; на Волге; *Девьи горы* в Пермской губ.; В меловых горах, идущих по берегу Дона, известны *Дивы* или *Дивогорск*, *Дивогорье*. *Девич поле* известно и на р. Збруч, Тернопольская обл., Укр. В Пермской губ. - *Дивьи горы*. Они могли быть посвящены и Диву, и Деве. В Вологодской обл. есть рр. *Девица* и *Девянка*. Р. *Девика* существовала в Древ. Индии.

ДЕВСТВЕННОСТЬ – как нравственное поведение очень значима в системе ценностей слав. Наблюдая за жизнью животных, слав. обратили внимание, например, если породистая собака погуляет со случайным кобелём, - то хорошего потомства от неё не жди. И.-е. пробовали скрещивать лошадь с зеброй – ничего не получилось, хромосомы оказались несовместимы. Но, каково же было удивление экспериментировавших, когда, через несколько лет после эксперимента, лошадь от обычного жеребца родила полосатого жеребёнка. Полосатость – лишь видимый глазу признак. Значит гены самца, спаривавшегося с самкой, если даже тогда у них ничего не получилось, и через несколько лет влияют на потомство.

Ещё сильнее это явление, позже в науке названное *телегонией*, выражено в человеческих взаимоотношениях. Особенно это было видно после нашествий врагов (как правило, южане были черноволосыми, черноглазыми и кожей темнее), сопровождавшихся насилиями. Женщины, имевшие такую связь тогда, даже если они не забеременели, могли через несколько лет от мужа-соплеменника родить тёмноволосого ребёнка, но ещё удивительнее, что такого ребёнка могли родить даже их дочери, никогда в глаза не видевшие тёмных мужчин, как говорит русск. пословица: не в мать-отца, а в проезжего молодца. Замечено также, что при случайном «скрещивании» (сексуальных связях) разных племён и народов, в одном случае появлялось нормальное здоровое потомство, в некоторых др. - родились нежизнеспособные, больные дети, или потомства не было вообще. Этот сложнейший вопрос до сих пор не изучен. Но чтобы избежать такого, у русск. и слав. очень ценилась чистота дев. Прокопий Кесарийский в труде «Война с готами» (VI в.) писал о слав.: «насколько местные варвары ценят нравственность, можно заключить из того, что если у них только зашёл разговор о браке, хотя бы самый акт не свершился, то они считают, что женщина потеряла свою честь».

Во время свадьбы существовал ритуал проверки простыни невесты после первой брачной ночи. Тем девушкам, которые потеряли девственность до брака, мазали дёгтем ворота, что делало проступок гласным и покрывало позором не только имя девушки, но и её родителей, близких родственников. На такой девушке никто не хотел жениться, боялись жениться и на её сёстрах. Именно поэтому, хотя известны отдельные частные случаи «любви до брака», в Древ. Руси не было проституции, которая считалась обычным делом в Индии, в античных государствах Европы и Малой Азии. Ветхий и Новый завет рассказывает о проституции в Израиле. Только там существовали такие города как Содом и Гоморра, чьи названия стали нарицательными. Ничего подобного в России не могло быть. Эта зараза распространилась у нас по мере знакомства с «прогрессом» христ. европейских стран. А после того, как среди «проезжих молодцов» начали встречаться психически и физически нездоровые: алкоголики, садисты, гомосексуалисты, генетические выродки и проч., а то и весь «коктейль» разом, - начали рождаться не только тёмнокожие и тёмноволосые, но и дебилы, уроды физические и нравственные. Перестали рождаться богатыри.

ДЕВЯСИЛ - растение, которое заключает в себе девять сил, известно как лекарственное и как оберег. Д. рвали накануне Купалы перед восходом солнца, смешивали его с росным ладаном, делали ладанку, носили на теле 9 дней как оберег от злых сил, затем зашивали в платье и носили там.

ДЕВЯТЬ – самое большое из всех элементарных чисел; магическое число, развито в полной степени как трёхкратное (делится на 3, давая 3); символ постоянства, мужества, могущества, стойкости, успеха; полного совершенства: вмещает все цифры от 1 до 9. Д. символизирует полный круг в 360º (3+6+0=9). Число совершенного человека. Представляет стадии прохождения душой на её пути к рождению (9 месяцев вынашивается человеческий плод) и к умиранию (на 9-й день она отлетает; санскр. Д. – «nava». У русск. недавно умерших называли «навь»). Поминки по усопшему – дохристианский обряд – проводились на 9-й день. В АВ (Х.2.,31-32) говорится о «восьмипоясном, девятивратном граде богов». 9-й месяц посвящался богу Огня. 9 и 10-й месяцы у вост. слав. посвящались матери богов и людей, богине счастливого жребия Макош.

Д. часто встречается как магическое число фольклора: «за тридевять земель», «тридевятое царство», «тридевять названий Перуна»; «Девять сил Перкунаса» у литовцев (Афан., 1,219). В русск. былине Соловей-разбойник сидел на 9 дубах. Кстати, на реальной р. Смородинной есть старинное с. Девятидубье. Девятый вал – символ грозной опасности, или наивысшего подъёма, могучей силы. «Люди девяти сажен» - великаны. Лихорадок было то 9, то 12 и более. В сред. Подонье в захоронении найдено пряслице, украшенное девятью треугольниками, что сопоставимо с продолжением беременности, количеством небесных сфер (эпическое количество, на самом деле сфер может быть неопределимо много), или сакральных шагов на пути души через небеса. В болг. фольклоре: «Прилетели девять собак змей».

ДЕД – 1. Обобщённый предок; деды, дзяды (блр., укр., польск.) – умершие предки. По Афан., имя Д. предаётся в некоторых случаях Дажбогу, Перуну, блр. Белуну. 2. Конкретный предок – отцов или материн отец. 3. Дед-домовой – душа предка, покровителя дома, семьи. Предков почитали весной на Радуницу или осенью (*деды* или *большие осенины* в Белор., костромская *дедова неделя*, во время которой, по поверью, умершие родители «отдыхали»). Души умерших приглашали на угощение в дом: «Деду, иди до обеду!» Предкам ставили изваяния, клали пищу на могилку. Лучиной или свечой окуривали души умерших. На Укр. каждый г. со снопом жита входили в дом души предков. Умершие были связаны и с Велесом. В Белор. деды называли Ставрускими, связывая их с преданием о Ставре и Гавре, умерших собаках блр. кн. Боя, как это написано в «Мифах народов мира» (1. 364.), которые почитались наравне с умершими людьми и сторожили царство мёртвых.

ДЕД ВСЕВЕД – Афан. писал: у чехов это одно из названий солнца.

ДЕД МОРОЗ (МОРОЗ - КРАСНЫЙ НОС) – воплощение стихии мороза (также зюзя - стужа). Частый герой русск., блр. и укр. фольклора Мороз – Красный Нос.

ДЕДОСЛАВЛЬ – г. и религиозный центр вятичей XI-XII в., находился на терр. нынешней Тульской обл.

ДЕДЫ – поминальные дни в народном календаре блр. и укр., которые отмечали в различных регионах от 3 до 6, 11, 12 раз в г., и считали первоочередной необходимостью. Под Д. – предками, в которых народ видел свои физические и духовные корни – понимали всех умерших родственников и их души. Во мн. из этих регионов в число поминальных Д. не входила *Радуница*, а там, где входила, её называли *радостные, радушные Д.* и считали одним из гл. поминальных дней. Согласно преданиям, в эти дни души умерших приходили в свои дома на поминальный ужин (который тоже мог называться Д.). Тем, кто чтит предков, предки помогали. Г. Адамович выделяет среди подобных дней почитания предков (хотя уже по христ. календарю) такие:

*Стреченские Деды* – 13 февраля. *Дедовская поминальная неделя* – перед масленицей. *Масляные Деды* (или мясоедные, зимние) во время масленицы (в пятницу, субботу). *Навские Деды* – в четверг на первой неделе пасхи, а в дохристианской вере – в субботу после 22-24 марта. *Радуница* *(Радавнiца)* - на девятый день после пасхи, во вторник, а в дохристианской вере – *«Велiкодные»* в субботу после 1 апреля. *Семушные Деды* в пятницу перед Семухой (Семиком). *Ставровские Деды* в субботу перед Семухой (или 14 сентября). *Навский четверг* – четверг перед Троицей. *Спасовские Деды* – в пятницу и субботу перед Успением. *Покровские Деды* – перед Покровом. *Осенние Деды (Асянiны)* – в пятницу перед днём Дмитрия Солунского, или в субботу перед 8 ноября (роженицы). Сроки празднования Д. каким-то образом были связаны с передвижением по небу созвездия *Плеяд* (блр. названия Сiта, Сiтка и др.) *Сита* – одна из богинь земли и плодородия, возрождения жизни; сито для сеяния хлебной муки – названо в её честь. Наши предки считали, что в этой ч. звёздного скопления души людей, попадая на небо, отвеваются-отсеваются. Хорошие от плохих; от земли к небу.

ДЕННИЦА – утренняя или полуденная заря; падучая звезда. Иногда осмысливалась как карающая ипостась Бога.

ДЕНЬ – белый свет, независимый от источника света. Организованный мир, отделяет нас от хаоса, тьмы, небытия, того света. Промежуток времени от восхода солнца до его захода, от утра до вечера. Расстояние, которое можно пройти (проехать) за Д.; сутки; число месяца; календарная дата; время; пора; период. Афан. (1,53-56) писал: «В нашем языке уцелела эпическая форма: «божий день»… Эдда повествует, что День родился от Ночи. Что согласно с древнегреческим мифом о рождении восходящего солнца из тёмных недр Ночи и с русским преданием, что впервые солнце явилось из пазухи божией: представление, прямо снятое с природы… Солнце объезжает небесный свод, меняя лошадей: на светлых или белых гуляет оно днём, на чёрных или вороных – ночью. Утренняя или Вечерняя Зори или День и Ночь запрягают ему тех и других коней в колесницу… День и ночь стоят во взаимной борьбе; они постоянно сражаются, и то один, то другая побеждает… Звезда Утренняя почиталась вестником дня. Одолевая в вечернюю пору своего противника, Ночь налагает на него оковы; День лежит связанным пленником и не прежде может явиться очам смертных поутру, как разорвавши наложенные на него узы… У нас областное *брезг* – утренний рассвет… В природе рассвет дня сопровождается свежим веянием утреннего ветра, прохладным колебанием воздуха, и это обыкновенное явление принималось поэтически настроенною фантазиею древнего народа за шум при разрыве наложенных ночною богиней уз и за шелест шагов бога дня, шествующего по воздушным пространствам. Сбросив с себя путы, День разрывал тёмный покров Ночи и гнал её с неба». С Д. и понятием Весь Белый Свет у русск. связаны Дажбог, Заря, Авсень-Овсень и др.

ДЕРЕВЬЯ – объекты почитания у слав. В др.-русск. литературных памятниках XI - XVII вв. сообщается о поклонении «рощениям» и «древесам», о молениях перед ними («рощением… жряху»). О существовании священных рощ уп. в Чешской хронике Козьмы Пражского (XII в.), у болг., пол., серб., укр., блр. были священные рощи (Дубовая близ Киева; Дубки – на месте Саратова и др.), там не рубили Д., не собирали хворост, не охотились. Афан. писал (2,165): «Запрещение рубить орешник долгое время соблюдалось в разных местностях так же строго, как и запрещение касаться топором старых вековых дубов, Эббо указывает на большое ореховое дерево, вблизи Штетина; при этом дереве бил ключ, и оно считалось посвящённым богу». О священных рощах полабских слав. сообщал нем. хронист Гельмольд (XII в.). Дитмар писал: «В стране ротарей (*полабских славян – А.Б.*) есть город по имени Радигощ, построенный треугольником, имеющий трое ворот. Этот город окружён большим лесом, не тронутым жителями и священниками… В городе нет ничего кроме капища, которое искусно сделано из дерева, и вместо основания поддерживается рогами различных зверей. Извне стены этого капища украшены разнообразными изображениями богов и богинь удивительной скульптуры… А внутри стоят боги рукотворные с вырезанным именем каждого,… одетые в шлемы и панцири…». Афан. удивительно тонко раскрыл природу почитания слав. Д. (2,165): «Предания о небесных, райских садах с течением времени стали прилагаться к земным лесам и рощам и сообщили им священный характер. Сверх того, красота и таинственность огромных девственных лесов древнейшей эпохи не могли не поражать поэтически настроенного воображения младенческих племён. В жизни растительного царства они созерцали ту же вечную борьбу божественных сил, какую замечали и в стихийных явлениях природы. С началом весны поля, кустарники и дубравы убираются зеленью и цветами; злая зима снимает с них эти роскошные уборы и повергает всё в мёртвенное оцепенение – до нового возврата вешних дней. Следуя внушениям метафорического языка и тесно связанных с ним первобытных воззрений на мать-природу, древний человек почти не знал неодушевлённых предметов; всюду находил он и разум, и чувство, и волю. В шуме лесов, в шелесте листьев ему слышались те загадочные разговоры, которые ведут между собою деревья; в треске сломленной ветки, в скрипе расколотого дерева он узнавал болезненные стоны, в увядании – иссушающее горе…. Дерево содрогалось, чахло и даже проливало кровь (=сок), будучи тронуто острым железом. «Ничить трава жалощами, а древо с тугою к земли приклонилось», - говорит «Слово о полку Игореве»; подобными выражениями преисполнена народная поэзия. Всё это повело к поклонению лесам и деревьям». У каждого человека есть дерево-двойник. Считалось, что срубленные Д. плачут.

У древ. грек. существовали духи Д. - *дриады*, персонифицированные имена давались по названию Д. Были такие духи у слав. и балт. (например, *Берзулис* – дух берёзы). У шумер был дух Д. *Хувава*, страж кедрового леса, представлялся в виде многорукого (многоветвистого) существа, окружённого лучами-аурами. К категории священных относились и отдельные Д. (особенно старые). Это могли быть: *берёза, дуб, кедр, ель, сосна, липа, верба, груша, рябина, вяз, орех*. Вблизи священных Д. совершали обряды, моления, суды, давали клятвы. Д. оберегали людей от болезней, грозы, пожара, стихий. Сосна и берёза отдавали свою энергию, дуб – с избытком; осина, ель и тополь забирали ч. энергии у человека (и болезнь вместе с нею). Сохранилось мн. свидетельств почитания предками Д. и рощ. Церковный устав св. Владимира уп. о людях, которые продолжали молиться «в рощеньи» и после наступления христ. интернационала. В житии кн. Константина Муромского читаем: «дуплинам древяным ветви убрусцем обвешивающе и сим поклоняющеся», - обычай дольше всего сохранявшийся в Малороссии, где на больших дубах вешали полотенца и мотки ниток в дар русалкам. Густынская лет. говорила о приношении жертв «рощениям». Др. источники писали: «Овы прельсти в тварь веровати и в солнце же и огнь и во источники же и в древа и во ины различны вещи…»; «Бяху же тогда погани, жрущее езером и кладезем и рощением». В челобитной 1636 г. находим: «В семый четверток по пасце («семик») собираются жёны и девицы под древа, под берёзы и приносят яко жертвы: пироги и каши и яичницы и, поклонясь берёзам, учнут песни…». Афан. писал (2,166): «Кирилл Туровский радовался, что с принятием христианства уже не нарекутся богом – древеса, хотя надежды его и оказались преждевременными; ибо и после того двоеверный народ долго сохранял благоговейное уважение к старым деревьям, рассказывал о духах, обитающих в дремучих лесах, совершал под их сенью свои игры, жертвенные и другие обряды. Встреча весны, праздники в честь обновлённой природы и творческих сил лета (Купало) доныне отправляются в лесах и рощах. Семицкая берёзка, украшенная разноцветными лоскутьями и лентами, с торжеством несётся в деревню, как знамение самой богини Весны, возвратившейся на землю… Купальские огни в Малороссии обыкновенно возжигаются в лесах… Славяне до сих пор считают некоторые рощи священными. Называют их *гайбог* и *божницами.* На Руси заповедным лесам, в которых запрещено рубить, присваивается название *божелесье.* в Олонецкой губ. дают лесу эпитет *праведный*. По свидетельству Дитмара, лес, окружавший храм в Ретре, признавался священным; то же религиозное значение приписывалось и Святибору: «роща Святой Бор (Zuitibor) была почитаема всеми жителями за божество, и никогда испокон века неприкосновенность её не была нарушена». Гельмольд говорит, что балтийские славяне чтили леса и рощи, как святилища, и клялись при деревьях и источниках; сохранилось известие о рощах богини *Живы*. Еще в XI веке духовные власти требовали от чехов, чтоб они не приносили жертв деревьям… и потому князь Бретислав (1093 г.) решился порубить и предать огню все дубравы, почитаемые священными. Козьма Пражский писал о нём: «во многих местах выкорчевал и предал огню рощи, почитавшиеся священными простым народом». Из песен Краледворской рукописи узнаём, что Честимир, перед выступлением в поход, «pode wše drwa wzložie obieti bohom»; а Забой, жалуясь на угнетение иноверцев, говорил: «где отцы давали яства богам, куда ходили возглашать свои мольбы, там они посекли все деревья, разрушили (кумиры) богов и выгнали из лесов всех воронов». У полабских слав. близ г. Редерариум стояло святилище и изваяние Сварожича, его окружала священная роща. Это святилище считалось там культурным центром, его описал Дитмар Мерзебургский.

Сокровенные знания, касающиеся родового Д. душ, более всего были оберегаемы. Такое Д. выбиралось и почиталось в память о мифич. родовом Д. Святилище родового Д. чаще всего находилось в лесу, в тайных местах, окружено сторожевыми луками и ловчими ямами в целях безопасности. Связь с ним поддерживали лишь старейшие в роде. Посвящённые в волхвы. Самым опасным для рода было падение священного родового Д., которое предвещало несчастья, вплоть до гибели всего рода. Поэтому во время войны неприятель, знавший об этом, старался как можно быстрее уничтожить священное Д. врага. В Библии об отношении к не евреям написано: «Уничтожайте священные рощи их». Посещали родовое священное Д. душ чаще всего мужчины, женщины - если только вышли замуж за мужчину из своего рода. Женщины, выходя замуж, переселялись в чужой род, приобретая чужеродный статус в своей прошлой семье. Поэтому своим дочерям (за редким исключением) не доверяли сокровенной тайны. В более архаические времена, за 5, 7 и более тыс. лет до н.э. наиболее почитаема была белая *берёза*. Берёзы тогда росли гигантские, мощные, именно они населяли сев. Белый цвет берёзы связан с чистотой и светлым началом, с добром и благодатью. Добрые духи селились на берёзе, а недобрые – на осине. Существовали весенние праздники берёзы, берёзку «завивали», украшали лентами, сочиняли в её честь песни. На Купалу ветками берёзы и травой (предпочтительно чабрецом) украшали дома, дворы, ворота. Церковь переняла священное отношение слав. к берёзе и сейчас также использует берёзовые веточки.

Как первое дерево, распускающее почки весной, почиталась *верба*. Ею, как Ашвины благословенными медовыми прутиками-кнутиками, люди хлестали друг друга во имя благодатности будущего с.-х. г. Почитание веточек вербы переняла церковь. На Новый г., в память о творце, создателе времени и солнца, наряжалось *хвойное Д*., т.к. только хвойные Д. (которых на Руси было великое мн., больше, чем на всём остальном земном шаре) зимой оставались зелёными и выглядели живыми. Эта традиция, то прекращаясь, то возобновляясь, дошла до нас. Со II тыс. до н.э. и до последних дней существования отеческой веры, русск. и слав. стали предпочитать как священные Д. *дубы,* ценя их мощь, крепость, долголетие. Дубы были Д. весьма почитаемого бога Перуна.

ДЕРЕВЯННЫЙ ОРЁЛ, ОРЁЛ САМОЛЁТНЫЙ – в русск. былинах местный прототип совр. летательных аппаратов. В былине, записанной П.Н.Рыбниковым, герой летал на нём в царство Подсолнечное (Гиперборею, где полгода стояло солнце), находившееся на сев., и куда невозможно было добраться традиционным способом, например, пешком или на лошади:

*Прилетел он в царство под солнышком,*

*Слезает с орла самолётного*

*А начал по царству похаживать,*

*По Подсолнечному погуливать.*

В поморской сказке Н.Е.Онучкова (1872-1942) уточняются любопытные детали Д.о.: у «летательного аппарата» есть винт: вправо повернёшь – поднимешься, влево – опустишься; крылья недвижные: «Летит птица и не машет крыльём». Народ понимал: для того, чтобы перекрыть труднопроходимые просторы земли, надо иметь летательный аппарат. Поэтому, когда техника ещё отставала, народ-фантаст «вычислил» летательный аппарат и создал его в своём воображении. А до этого были более волшебные, менее технично-реалистичные «ковёр-самолёт», «сапоги-скороходы» и т.д.

ДЕРЖАВА. В и.-е. мире Д. как символ власти появилась в IV в. до н.э. после изобретения глобуса (вначале на практике появившегося в школах Древ. Греции). Земля, изображённая на глобусе, стала символом власти (т.к. земля – основное богатство гос-ва), атрибутом государственной принадлежности, изображалась на монетах. Впервые этот символ, уже не как изображение на монетах, а как Д. появился у Деметрия I Полиоркета (ок. 337-283 до н.э.), македонского царя (306-286 до н.э.) из династии Антигонидов. Затем появилась у рим. императоров; в поздней античности и средневековье уже оформившаяся Д. была принята во всём Европ. мире и в России.

ДЕРЖИ ДЕРЕВО – сильно ветвистый кустарник семейства крушиновых, образует труднопроходимые заросли, создавая лесные препятствия, символизирует трудности и препятствия, уп. в русск. фольклоре.

ДЕРН (ДРЬНЪ, ОДЕР, ОДЕРН) – 1. присяга, символ при некоторых обрядах, например, при освящении границ земли предков и др. В 1491 г. в одной из русск. грамот на собственность написано: «Дать серебро в одерн и грамоту… дерноватую», т.е. на собственность. 2. Положенная на голову земля, как символ при некоторых обрядах, присяге (при межевании; при освящении границ земли предков и т.д.). В «Слове Григория Богослова» XI в. читаем осуждающие фразы в адрес русск.: «Овъ же дьрьн вскроущ (от кроить – резать – *А.Б.*) на главh покладая, присяг творить». А в XVII в. писали: «А как онh ту землю с образом и дёрном отойдут, и ты б тhм местом межу устроил». В то же время в писцовых книгах Соль-Вычегодского монастыря встречается: «Олешка, положа земли себе на голову, отвел той пожне межу». *Дерневой, дерновой* – находящийся в полной безусловной собственности. Афан. писал: «Взятая с поля глыба и дёрн были символами матери-земли, а с тем вместе и поземельной собственности».

ДЕСНА – название священной р. слав. Санскр. «decna» - дар, подарок.

ДЕСНИЦА – правая рука. Т.о. в выражении «одесную его» - значит справа. В Древ. Руси существовало два разных слова для названия двух рук человека. Левая – шуя.

ДЕСЯТЬ – число. В календаре означает декады. Десятичная система счисления равна числу пальцев на руках; имеет десять цифр: 1-9,0; жар-птица живёт в «тридесятом царстве». 10-й месяц посвящался верховному богу творцу. 9 и 10-й месяцы у вост. слав. посвящались матери богов и людей, богине счастливого жребия Макош. В русск. сказках уп. змей не только о 9, 12 головах, но и о 10; В РВ (VII.101.4): «С десятью Вивасвата своим трижды бьющим молотом Индра опрокинул ковш неба вниз» - в двух последних примерах русск. и вед. преданий 10 – число месяцев тёмного и зимнего времени в период пребывания наших общих предков в Приполярье.

ДЕТИНЕЦ (днешний град) – центральная укреплённая ч. др.-русск. гор., иногда со святилищем, окружённая кольцевыми и радиальными улицами, спрятанная внутри гор., как дитя в утробе матери. Д. был в Великом Новгороде, Пскове, гор. Донец (близ совр. Харькова), в Мстиславле и др. С XIV в. термин «Д.» заменён термином «кремль» (см.). Известным из вед.

ДЖАЙХАНИ – араб. писатель кон. IX–нач. X вв., ук., что Русью называли всю страну, зависимую от Киева.

ДИВ, ДИЙ, ДЫЙ (ДИИВЪ, ДЫИВЪ, ДЯУС, ДЕВОЙТОС, DIV, ДЬЯУС у грек. от санскр. «div»: играть, излучать, сиять, веселиться; небо, излучение, сияние; при свете дня; ежедневно) – бог одного из небес, хранитель ионосферы (хотя наши предки и не знали такого слова, но догадывались о существовании подобного слоя неба). По одному из космогонических мифов (их мн.) 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, зарождению жизни. Была одна в космосе, только огромное сияющее небо в виде гигантской птицы реяло над ней, персонифицируя собой жизненное дыхание и духовное окормление; этот дух божий – *Див*. В мифол. инд. арьев существовал дух божий в женской ипостаси под именем Гаятри, жена Брахмы (семя всего живого). Гаятри – жизненное дыхание, считается так же матерью четырёх вед и трёх высших каст инд. арьев, одно из её воплощений - птица. Именно поэтому м.б. на русск. и слав. изображениях Д. представляется в виде птицы с человеческим лицом, чаще лицом женским; а иногда в виде огромного орла или фантастического зверя с птичьей головой, что послужило основой для появления слов «диво», «дивный» (в смысле необычный), «дивиться», «удивлять» и «удивляться». Д. известный и почитаемый бог русск. В «Слове о полку Игореве» он реет над землёй: «…Збися Див, кличет вверху дерева – велит послушати земли незнаеме, Волзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу и Корсуню, и тебе тьмутараканский болван». И в др. месте: «На реце на Каяле тьма свет покрыла: по Русской земли прострошася половцы… Уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; уже вержеся Див на землю». В первом случае Д. предупреждает князей, велит «послушать земли незнаеме», т.е. узнать, что сейчас это за земли, чьи, чего от них ожидать? В др. случае Д. вместе с поверженными воинами падает (низвергается) на Землю, сопереживая горю и укрывая их небесным крылом или покровом (собой, небом) от «прострошася» врагов. Д. не однажды окормлял с небес русск. воинство. Трёхлетовский летописец XVII в. гласит: «…Страх был от меча. И были Дивья знаменья в облацех», т.е. 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). «Ведомо Дию, что скрыт у тебя…», - верили герои «Одиссеи» Гомера в то, что небо - Д. всё скрытое видит, ведает; и считали: «Дий наш отец…»; уп. в «Одиссее» и «тёмно-сенистый Диев дуб». Так мы узнаём, что дуб был деревом не только Перуна, но и Д.

В русск. фольклоре была героиня Марья Дивовна, родственница кн. Владимира: это отголосок древних верований в небесную богиню, спустившуюся на землю (как *Дева, Гаятри, Сита, Жива, Перуница*). Существовал кумир Д., статуя и, видимо, не одна. Его чтили в тех южнорусских землях, которые перечислены в «Слове о полку Игореве»: на Волге, в Поморье (возможно, это Сев. Причерноморье, где почитали и богиню Деву, женскую ипостась Д.), в Посулье (по р. Суле), в Суроже, в Корсуни (Херсонес), в Тьмутаракани (место совр. Тамани). У Д. была не только статуя, но и «степень», т.е. пьедестал со ступенями; или ступа, на которой он стоял, возможно, ступа с начертанными на ней законами бога. В Успенском сб. XII - XIII вв. написано: «И въшедъши на степень кумирьски, и ста у образа Диова,… и съньмши убрус свой и пояс… възложи на выю Диеву…». А в русск. хронографе под 1512 г. христ. возмущались: «Сий беззаконный на златецах (т.е. на золоте *– А.Б.*) повелh образы Диа и Ареа знаменати». Имя Д. уп. в др.-русск. вставке в юж.-слав. текст «Хождения богородицы по мукам», в списках «Слова о том, како погане суще языци кланялися идоломъ» («Дыево служенье»), в «Задонщине» и в «Сказании о Мамаевом побоище». В «Слове и поучении против язычества» в XVI в. писали о русск. почитавших: «Богы многы: Перуна и Хорса, Дыя и Трояна и инии мнози». В «Беседе» Григория Богослова сказано о верованиях русск.: «Овъ Дыю жъретъ, а другый Дивии». В «Слове св. Дионисия» Дионисий осуждал: «Осквернишася скверными Желями и Дыа волю творят…». Русск. Д. соответствуют *Диевас, Диевс, Дейвс* литов., лтш., прусск. пантеонов. Афан. писал, что Д. (супруга его Апи – земля) был богом неба скифов, они втыкали в землю меч перед судьёй в честь Д., взывая к справедливости. Месяц Д. – декабрь. Интересно, что укр. свадебный хлеб называли *дивень* – богов, что соответствовало болг. названию подобного хлеба: *богач* – богов. Болг. русалок (воплощение очень далёких предков, некогда вышедших из вод мирового океана) называют *дивами* или *самодивами* (*вилами* или *самовилами*) – небесными, божественными. А укр. поговорка «Щоб на тэбэ див прийшов!» может быть переведена так: «Чтоб на тебя небо обрушилось!».

ДИВОЖОНЫ – облачные нимфы у юж. и зап. слав.; иногда они причислялись к лесным нимфам. Афан. писал (2,176; 3,155): «В Польше и Галиции лисунки называются dziwožony, в Богемии dive ženy… Рассказывают, что они живут в лесу – в пещерах и ущельях скал, носят мохнатую или зелёную одежду, имеют длинные, распущенные волосы и не всегда бывают неприязненны к людям, иногда советуют и помогают им». Считалось, что, когда Д. трясут облачные перины, перо (снег) падает на землю. Ещё о них Афан. добавлял: «Дивожоны боятся цветов, называемых колокольчиками, т.е., собственно, обнаруживают страх перед огненным Перуновым цветом, распускание которого сопровождается всепотрясающим звоном грома».

ДИД, ДИДО, ДОД - (от «дод» - великий, светлый, красный) бог весенних гроз, связанный с Родом и предками, с семейным ладом, благополучием, с плодородием. Он часто уп. в фольклорных песнях, посвящённых календарным праздникам, приходу весны, плодородию: «Ой, Дид-Ладо!», «Диди-Лад», «Дидус-Ладо», «Дид-Лель». День его 25 мая. Афан. писал (2, 247): «Имя деда присвояется славянами не только солнцу, но и божеству весенних гроз. В народных обрядовых песнях доныне повторяется воззвание: «Ой, Дид-Ладо!»… песни, сопровождаемые означенным воззванием, возглашаются при встрече весны (на Семик и Троицу)… У западных славян было в обычае при начале весны, прогоняя Морену (Смерть, Зиму), носить дедка и петь в честь его обрядовые песни; о нём рассказывали, что дедко всю зиму сидит в заключении в хлебных амбарах и поедает сделанные запасы, т.е. в зимний период лишается производительной силы, успокаивается от своих обычных трудов и питает род людской старым хлебом. С наступлением весны он выходит из заключения и начинает засевать землю и растить хлеб*а*».

ДИОНИСИЙ ФАБРИЦИЙ – писатель-католик XVI в., побывал в России, писал о нравах русск. и жителей Дерпта, о банях, обычаях и т.д.

ДИРИНГ-ЮРЯХ – стоянка древ. палеолита на правом берегу Лены, в 140-ка *км* выше Якутска на террасе 105-120 *м*, которой, как полагают геологи, два с половиной млн. лет. Там раскопано скопление кварцитовых предметов, наковальники, отбойники и др. орудия, возраст которых – 1700000 лет. Благодаря этим находкам концепция прародины белого человечества на сев. ещё раз находит научное подтверждение [ЛР, №49 (1765) 06.12.96. В.Северцев. Прародина человечества – Якутия].

ДЛАНЬ – ладонь; мера длины; рука.

ДЛИННЫЕ КУРГАНЫ – погребальные памятники кривичей Х в. в верх. течении Зап. Двины, Днепра, Волги, р. Великой, в междуречье Немана и Буга, содержат трупосожжения.

ДЛУГОШ ЯН (1415-80) – польский историк, его «История Польши» (в 12 книгах с древнейших времён до 1480 на лат. яз.) - вершина польской средневековой историографии, содержит сведения о польских богах и святилищах, в работе он широко использовал польские хроники, русск., лит., чеш. и др. лет.

ДНЕПР – священная р. русск. и слав. Название – от вед. богини *Дану* («небесный поток»), у русск. – *Дана*. Вторая по длине и площади бас. р. Вост. Европы (после Волги) и третья в Европе (после Волги и Дуная), длина Д. 2285 *км*. Др.-греч. название *Борисфен*; др.-слав. название-метафора - *Словутич*. Именно оно уп. в «Слове о полку Игореве», Ярославна обращается к Д. как к живому, душевновдохновенному существу, причитая: «О, Днепре Словутицю! Ты пробил еси каменныя горы сквозе землю Половецкую. Ты лелеял еси на себе Святославли носады до полку Кобякова. Возлелей, господине, мою ладу ко мне, а бых не стала к нему слёз на море рано!». Существует былинно изложенная легенда о Непра-королевичне и Доне Ивановиче, русск. богатыре и богатырше. На пиру у киевского кн. Непра вступает в спор с Доном, побеждена Доном, он убивает её «калёной стрелой», а сам в отчаянии падает на «ножище-кинжалище». После их смерти от её крови потекла Непра-река, а от его – Дон. В устье Д. находился русск. о. Хортица (по имени русск. бога солнца и времени Хорса), на котором ещё до Х в. жила русь.

ДНЕСТР - священная р. русск. и слав. Название – от вед. богини *Дану* («небесный поток»), у русск. – *Дана*. Длина – 1411 км. Др. название Тир, Тирас.

ДНИ НЕДЕЛИ – этимологически тождественны во всех слав. яз. Единственное исключение – русск. «воскресенье» (от «кресити» - высекать огонь). У нем. близкое к этому название Sontag – солнечный день. У слав. же воскресенье называется «неделя» (с него начинался отсчёт недели), отсюда – «понедельник», по неделе следующий, а «среда» - середина недели, «вторник» - вторящий (второй), «четверг» - четвёртый, «пятница» - пятый. Логично предположить, что такое название Д.н. было древнейшим. Позже недельное время исчисляли с понедельника, а воскресенье стали считать седьмым Д.н. Двойной счёт (как с воскресенья, так и с понедельника) сохранился (применяется) как в церковном, так и в народном календаре (например, пасха начинается с воскресенья; масленица завершается «прощённым воскресеньем»), такие «переключения» счёта недели привели к тому, что ныне есть одна неделя в церковном календаре («страстная» – там предшествующее ей «вербное воскресенье» принадлежит предыдущей «вербной неделе», а последующее – следующей светлой неделе) вообще без воскресенья, и одна неделя с двумя воскресеньями (с воскресенья Троицы до первого воскресенья Пятидесятницы).

ДОБРЕНТА КАНЕЦ – слав. кн., изгнавший в VI в. авар из Дакии.

ДОБРО И ЗЛО у слав. воплощено в богах Доля, Судьба, Среча (их целый ряд), т.е. в богах судьбы.

ДОГОДА, как и ПОГОДА – один из ветров, бог тихого, приятного ветерка. Всё остальное состояние природы называется *непогода*.

ДОДОЛА [ДИДИЛИЯ, ДЮДЮЛ, ЛЕТНИЦА, ПЕПЕРУГА, ПЕРУНИЦА, ПЛУГА, ПРЕПЕРУГА, ПРИЯ, ПУГА, СЕВА, СИВА (SISIE), СИТА, СИТИВРАТ] – имена **богинь и богов плодородия** (часто сближаемые с богинями судьбы и богиней Земли) **и мира**. *Д.* от «дол» - земля (как поле культивированное, в отличие от земли – космического тела; земли с неосвоенным пространством дикой природы; а также земли, как чрева; «до долу» - до земли) – русск. и слав. богиня плодородия земли и дождя её оплодотворяющего; богиня землепашества; юная, прекрасная, с волосами цвета спелых пшеничных колосьев (золотыми). По некоторым версиям, супруга *Перуна*. Она также покровительница брака, женщин и детей. В сербо-хорватских регионах у неё есть имена *Дудулейка, Додолица, Додолице*; у болгар: *Дудула, Дудулица, Дудоле*; у поляков ей соответствовали *Дзидзиля, Дзидзилья, Цицилия* или *Перперуна;* у болгар *– Пеперуга, Преперуна;* у зап. слав. *– Сива (Sisie)*; у русск. – ещё и *Прия*. В весенне-летних ритуалах вызывания дождя её представляла жрица или избранная и наряженная в цветы, травы, ветки, ленты, свисающие вниз, к долу, юная девушка, или несколько девушек (свита Д.). Например, у сербов в Аликсеначском Поморавье, где Додолицами избирались 6 девушек в возрасте 12-16 лет, 4 пели специальные песни и водили хоровод, а две представляли *Додола и Додолицу* (плуг и борозду; а м. б. Перуна, держащего в руках плуг, и борозду). Их украшали венками (короной земли) - короновали; лили на них воду – символический дождь; преподносили им хлеб («ситный») – символ плодородия и культуры. Для додольских песен характерны мотивы отмыкания небесных «врат» (болг.: «Отвори врата, домакина, ой Додоле!»); моление о дожде («ситном дождичке») или влаге-росе – «ситной росе» (серб.: «Додолица бога моли: да ми, боже, ситну росу!»). Знак плодородия у женской богини плодородия (и у любой женщины-матери) находился меж ног. Эта мысль нашла отражение в семицкой русск. песне:

*Где девки шли,*

*Сарафанами трясли –*

*Там рожь густа,*

*Умолотиста…*

Следовательно, слав. Д. - это древ. вед. богиня *Сита* («борозда»), известная и.-е. по ведам (РВ.IV.57.5-7; где она уп. вместе с *лемехом плуга*). Она родилась из борозды, когда бог *Индра* (у русск. Перун) впервые вспорол живот земле, вспахивая поле, чтобы обучить протоиндоевропейцев культивированию земли. Культуре земледелия. Он взял прекрасную девушку с золотистыми пшеничными волосами, появившуюся из борозды, в жёны. Энц. «Мифы народов мира» (2.439) справедливо предполагает, что у древ. образа *Ситы* из «Рамаяны», был ешё более архаичный прототип: «Исходя из сближения ведийской и эпической Ситы, а также из мифологических реминисценций её образа в «Рамаяне» (обстоятельств её рождения и смерти и др.) можно заключить, что первоначально Сита считалась супругой Индры (в частности, в его ипостаси бога дождя Парджаньи), и тогда в эпическом конфликте Рамы и Раваны из-за Ситы просматриваются следы ведийского мифа об Индре и Вритре и (шире) - календарной, или земледельческой мифологии». В отсутствие Индры (а он отсутствовал на земле всё тёмное и всё зимнее время, ибо на сев. – прародине протоиндоевропейцев – были полгода ночь, полгода – день) Ситу похищал Вритра – змей, чудовище подземного, зимнего и тёмного мира, которому не удавалось склонить заточённую в плен Ситу полюбить себя. А с появлением света и тепла являлся Индра и освобождал Ситу. В конце жизни, когда Сита была несправедливо обвинена в супружеской измене и приговорена богами к смерти, она попросила мать-землю принять её обратно к себе в лоно, земля разверзлась и поглотила Ситу.

Т.о. получается, что Д. (чей праобраз – Сита), - богиня плодородия, богиня культурного пространства земли, освоенного земледельцами (в отличие от земли с дикой, заповедной природой), дочь земли – её воплощение в культурном пространстве. В свете этих древ. знаний есть сомнение в происхождении названия «ситный хлеб», которое в словарях производят от слова «сито» - инструмент для просеивания. Т.е. просеянный, в отличие от не сеянного с отрубями и твёрдыми частицами дроблёнки. Но не получается ли наоборот: сито названо именем богини (а не богиня именем инструмента). И хлеб назван именем богини, а не производного от её имени слова, обозначающего промежуточный инструмент для производства муки. «Ситный хлеб» - хлеб из культурного, выращенного людьми зерна, в отличие от хлеба из зерна, произраставшего в дикой природе (изначально мн. тыс. у людей было только такое зерно, мы же об этом не помним, и эту возможность не учитываем) назван именем богини Ситы. Этимология «ситного хлеба», т.о., выводится из наиболее архаичных источников. У блр. Сита – одно из названий звёздного скопления Плеяд, где, по блр. поверьям, отсеивались, попавшие на небеса души (хорошие от плохих). *Сито (решето)*, названное по имени древней богини плодородия и мира индоевропейцев Ситы-Севы – инструмент для просеивания (зерна, муки), воплощало идею плодородия, богатства; использовалось в ритуалах как вместилище даров, чудес, необыкновенного, нелепого. Иногда сито, решето употребляли для посева жита, в него и в жито клали для усиления плодородия яйцо – символ зарождения жизни. Решето уподоблялось небесному своду, связывалось с мотивом дождя. Афанасьев писал: «…народные поверья… утверждали, что дождь падает с неба сквозь решето или сито…. В Малороссии при «посыпании» на Новый г. причитают:

*Сито, Сито*

*На новое лито!*

*Зароды, Боже, жыто-пашеныцю,*

*Усяку пашныцю.*

Немцы, празднуя зимние святки, возврат светлых богов, представляли это событие в драматическом обряде, причём лицо, играющее роль Одина, держит на высоком шесте сито». Не случайно на Руси говорили: «дождь сеет». Связь с силой зерна, жизни и форма круга способствовали тому, что сито, решето играли роль оберега. У белорусов Сита – одно из названий звёздного скопления Плеяд, где, по белорусским поверьям, отсеивались, попавшие на небеса души (хорошие от плохих).

*Ситиврат* - нечасто встречающееся имя слав. бога. Уп. у Вацерада, Эрбена, Якова Гримма, Афанасьева. Восходит к вед. богу *Савитару* («порождающий»; изначально был персонификацией абстрактного принципа стимулирования. Связь его с солнцем – результат позднейшего развития. Постоянный эпитет Савитара «золотой») и дочери его (по одной из версий) *Сите* («борозда», богиня пашни). У русск. ещё известная как *Сева, Сива*, *Додола*). В и.-е. сознании они как-то слились в один образ (подразумевается Савитар, а называется Сита). Т.е. в календарной или земледельческой мифол. миф о Сите переплетается с мифом об Индре (и его ипостаси Парджаньи; у русск. Перун) и демоне зимы, тьмы, подземного царства Вритре. Афанасьев писал в своих примечаниях о Ситиврате, что он: «…Самым названием своим возбуждает мысль о посевах и земном плодородии (областные *ситиво, сетево* – лукошко для высева хлебных зёрен = сеялка, сербское *ситар* – сеятель). Т.о., Ситиврат (=коло-врат) будет бог, поворачивающий солнечное колесо на лето, вместе с этим возвращающий земле силу плодородия…. Память о Ситиврате уцелела в названиях некоторых местностей: Ситомир, Ситиваратенштейн=Ситивратов камень, и других».

Так и.-е., забыв вед. имя Савитар, сохранили его функции в образе бога Ситиврата. В ведах Савитару посвящено 11 гимнов. Савитар один из древ. асур («несолнечные»; не Сурья; только асурам был подвластен колдовской закон *майя*), перешедших в земные солнечные боги (иногда он - Адитья). В ведах Савитара связывали с Митрой, Сурьёй, Пушаном, Бхагой, Ушас. Предполагается, что он олицетворял собой утреннее и вечернее солнце (имея в виду утро-вечер дня и утро-вечер года). Его называли *господином творения* и *господином мира.* Он приводил в покой землю, удерживал, укреплял небо, охватывая три мира (все боги были проникновенны в три мира: небесный, земной, подземный), три неба, три земли. Охраняя людей тремя обетами. Число его – три. Он – бог счастья, давал долгую жизнь (назначал жизненный срок, его молили о детях, мог дать волшебное средство для любви), защищал жертвователя, забирая его грехи, его называют «мудрейший из мудрых». Он знает источник океана, возбуждает мысли, может принять все формы. В разных мифол. легендах он то круглый, без рук (как солнце), то с одной рукой, то с золотыми руками; золотые у него глаза, язык, волосы, одежда, колесница, кони.

У юж. слав. долго сохранялись девичьи песни, игры в честь наступления жатвы. В этот день одну девушку, как богиню земных плодов, наряжали колосьями, полевыми цветами, водили по селу, называя её по-разному: *Додола, Плуга, Драгайка*. В России последний сноп украшали, наряжали в сарафан, кокошник, носили по селу с песнями, плясками, поздравляя всех с окончанием жатвы.

*Плуга* – богиня жизнедательница, ведающая плодородием, рождением младенцев, определяющая судьбу людей, устанавливала жизненный срок. Царь Алексей Михайлович в 1648 г. осуждал русск. за их верования: «А в навечерие Рождества Христова, и Васильева дни… кличутъ Коледу и Таусень и Плугу…». В др. его грамоте (1649) говорилось: «В навечерии рождества Христова кликали многие люди Коледу и Усень, а в навечерии богоявления Господня кликали Плугу»; В связи с этим появился запрет: «На вечерии рождества Христова и богоявления Колед, Плуг и Усеней (Овсень) не кликати». Но всё же в 1684 г. патриарх Иоаким опять замечал: «Ходят по улицам и переулкам, творят плясание, надевающе образы косматые, творят действа и игрища, кличут Коледу, Усеня, Плугу». Отсюда мы узнаём, что Плугу кликали не только в марте, когда начинался с.-х. г.; в мае и начале июня, когда необходим был дождь; в июле, когда начиналась жатва; в августе, когда жатва заканчивалась; но и во время зимних святок, когда начинался г. календарный. Считалось также, что богиня Плуга через воздух, дуновение сообщала человеку необычные свойства, способности пророчествования; может быть, поэтому Плугу можно было иногда найти в ряду богинь судьбы.

*Пуга* (*Пугос* у сев. народов России) – лукошко для семенного зерна; «пуга житяная» - лоток с посевным житом (в иных обл., в др. областях употребляли слова «ситиво», «сетево», «сеялка»; «ситар» у серб. – сеятель), использовавшееся при засеивании полей во времена ручного сева; служило и для ритуальных целей – «рассевания» зерна, осыпания зерном людей во время свадебных, новогодних и т.д. ритуалов в избе. Слово «пуга» первоначально означало широкий, тупой конец яйца (яйцо само по себе содержит зародыш жизни и является символом возникновения жизни, символом плодородия). Впоследствии такой формы (широкого полуяйца) стали делать лукошки. Афан. (3,372) писал: «По свидетельству обрядовых причитаний, произносимых на Новый год при посыпании зерновым хлебом, Илья-пророк носит пугу житяную: где ею махнёт – там жито растёт…. Илья является в народных поверьях с чертами древнего громовника».

*Пеперуга, Преперуга* – облачная нимфа у болг. и юж. слав., сближается с вост.-слав. Д. – обе участницы обрядов, связанных с плодородием. Во время засухи, чтоб вызвать дождь, болг. проводят обряд: выбирают девушку-Пеперугу, по Афан. (2,91-92), «покрывают её с ног до головы ореховыми ветками, разными цветами и травами (луком, чесноком, зеленью картофеля и бобов, и проч.) и дают ей в руки пучок цветов… В сопровождении девиц и юношей ходит Пеперуга по домам; хозяин встречает её с котлом воды, поверх которой плавают набросанные цветы, и обливает желанную гостью при пении следующей обрядовой песни:

*Летела с Пеперуга –*

*Дай, Боже, дождь! –*

*От ораче на копаче…*

*Да са роди жито, просо,*

*Жито, просо и ченица.*

Или др. вариант песни:

*Отлетала Пеперуга*

*От орача на орача,*

*От копача на копача,*

*От режача на режача,*

*Да заросит ситна роса,*

*Ситна роса берикетна (плодоносная)*

*И по поле и по море…*.

У сербов была *Сева* – богиня хлебопашества, они перевели и запомнили санскр. Sita как «жито», а не как «борозда». Слово «Сева» сочетается и с «жито» и с «борозда» - сеющая хлеб в борозды.

*Прия* – одна из богинь (или одно из имён-метафор её) напора жизни («пр» - напор, переть), любви, приязни, приятности и плодородия, весны, ясного солнца, сезонного брачного союза природы с громовиком, способствовала проливанию на землю благодатного семени дождей, оживлению природы. Корень «пр» сохранился в словах: *приязнь, приятель, приятный, принять* (стар. *«приять», «приемлю»*) и, как ни странно, в прямо противоположном этому - *попрать*. Афан. (1,71,116) писал: у германцев «имени Фрейра отвечает Фрея; у славян эта богиня весны называется Прия или Сива. Носясь над землёю, она рассыпает на неё обилие своих даров, поит её росой и дождями и воспитывает жатвы. Как богиня, творящая земные урожаи, как супруга небесного бога, носителя молний и проливателя дождей, она мало-помалу слилась в народном сознании с плодородящей матерью землёю, супругою Неба… Яков Гримм совершенно верно указал на лингвистическое сродство имени Прия с санскр. mâtâ Prithivi… Славянская богиня Прия от санскр. prî (зенд. Fri) – любить, přijas – любимый человек, супруг, откуда наше приятель (приятный)… В Mater verborum Прия названа Афродитою, а Венера переводится именем Лады… Приведённые свидетельства языка убеждают в торжестве Фреи, Прии и Лады (в мужском олицетворении Фрейр, Лад или Ладо): это была богиня весны, в образе которой слились вместе представления девы ясного солнца и облачной нимфы… Те же черты приписывают наши предания сказочной Царь-девице».

*Сива (Sisie)* – богиня (или одно из имён её) плодородия зап. слав. (в частности, полабских), балтов, дающая прекрасное потомство (ср. сися – грудь женщины). Это вариант Севы. Её образ восходит не только к вед. богине *Сите*, но и к вед. *Синивали* (РВ II.32.6-8; – два гимна в РВ): «О, Синивали с широкой косой,… сестра богов… направь нас, богиня, к потомству». Её называют в РВ «прекраснорукая», «прекраснопалая», «прекраснорождающая», «многорождающая», «госпожа племени», «призванная на помощь». Позже с Синивали связывали новолуние. Афан. (1,71) писал: «Рядом с Тором в германских сказаниях выступает супруга его (Зифа, точно так же как… имени Фрейра отвечает Фрея); у славян эта богиня весны называется Прия или Сива… Название Сива, созвучное с словами сеять, по-сев, скрепило эту связь чарующею силою языка… Она научила возделывать землю, сеять, жать и обрабатывать лён. В этом новом отождествлении золотые волоса богини, первоначально означавшие яркий блеск весеннего солнца, сделались метафорою зрелых = желтеющих колосьев на нивах земледельца… (что) переходит в представление наряда, носимого богинею Землёю…»; «Известно, что Фрее был посвящён шестой день недели – пятница… у краинцев пятница называется Sibne dan, т.е. день, посвященный богине Сиве (лит. Seewa) – имя сближаемое Я. Гримом с (именем) супруги Тора Зифою,… которая, подобно Фрее, есть представительница красоты, любви и семейных уз. Эдда называет Зифу прекрасноволосою; злой Локки обрезал её роскошные косы и, чтобы избежать мщения грозного Тора, заказал подземным карликам выковать ей новые волосы из чистого золота, что и было исполнено. Золотые волосы = блестящие лучи солнечной богини; демон чёрных туч и туманов похищает её свет = обрезает чудные косы, но когда берёт верх сила громовника – мифические кузнецы-карлики, в образе которых фантазия олицетворяла молнии, куют ей громовым молотом золотые кудри, т.е. гроза разбивает тучи, рассеивает туманы, и солнце снова показывается в своём блеске. Самое имя богини указывает в ней существо светлое, блестяще: малор. сивый – седой, белый, сивети – становиться седым. Собственно, древнейшее значение, принадлежащее корню сив, было: сияющий; выражение «сивый сокол» равносильно эпической форме: «свет-ясён сокол»; народные загадки называют месяц сивкою и сивац (серб.). Указанные выше понятия красоты, любви и проч. суть производные, возникшие вследствие древнего воззрения на стихию света, как источник всего прекрасного и нравственно чистого. Не одни солнечные лучи уподоблялись золотым волосам и нитям; та же метафора прилагалась и к молниям, и потому естественно было в блеске сверкающих молний признать работу искусных карликов, приготавливающих богине золотые кудри…. Культом Фреи = Сивы объясняется суеверное уважение, питаемое русскими простолюдинами к пятнице, как дню, посвящённому этой богине».

Мы помним, что пятницу так же связывали с именем богини судьбы и урожая Макошь (возможно в этом образе слились и др. богини-матери, богини, связанные с плодородием, урожаем, судьбами), а затем – в христ. времена, когда отеческие боги были запрещены, - с именем Праскевы-Пятницы. И Афан. так считал: «Под влиянием христианства воспоминание о языческой богине Фрее или Сиве слилось с священными представлениями новой религии. Подобно тому, как атрибуты Перуна переданы были Илье-пророку, а поклонение Велесу перенесено на св. Власия, - древняя богиня весеннего плодородия сменилась св. Праскевою и Богородицею». Кайсаров писал: «Сива была богиня плодов (балтийских славян), которые почитали её божеством плодородия и жизни. Изображали её в виде нагой девицы, у которой голова была украшена венком. Волосы её свисали до колен; в правой руке держала она яблоко, а в левой виноградную кисть. Главный кумир её находился, как говорят, в Рацебурге (Ратиборе). И в Прильвице нашли её изображение, однако (там)… её представляли не нагою, а одетою… черты её лица приятны и ласковы… Это божество было известно у поляков: они называли Сиву Sisiе и почитали богинею жизни…». С именем Сивы связано выпрашивание у кукушки долгих лет жизни.

Другой перевод имени этой богини *Жива, Живана - (Siva* – небо; сияние; день; дива; жизнь) богиня жизни и весны. Или весны-лета западных славян (иногда называли её ещё *Бабою*. Длугош указывал на единство их, говоря, что была гора Баба, а на ней град Живец. В некоторых источниках это гора Живец), преимущественно полабских славян (подробно в хронике Гельмольда). Храм её был в Ратиборе. Известна и чехам, её ещё называли *Красына, Краснонаница*. По одному из описаний, в одной руке её было золотое яблоко, в другой – виноград. Волосы длинные – до ног, украшенные цветами и колосьями. Чтили её 1-2 мая «весельем и невоздержанием», украшали золотом и серебром и цветами на груди. Ещё у венедов Жива – многогрудая мать природы, супруг её *Зибог* – бог жизни; она же была и богиня жатвы, и дарительница плодов, занималась также брачными отношениями. Жива весной превращалась в кукушку, дабы посредством этой птицы возвестить людям время жизни и долготу рода. В одной из польских хроник читаем: «Живе было устроено капище на горе, названной по её имени Живец, где в первые дни мая благоговейно сходится многочисленный народ просить о той, которую считают источником жизни, долговременного и благополучного здравия. Особенно же приносились ей жертвы теми, кто слышал первое пение кукушки, что возвестило им столько лет жизни, сколько раз повторился её голос. Думали, что высочайший владыка вселенной обращался в кукушку и сам провозвещал продолжение жизни…». О старопольской богине жизни Zywye известно по Я. Длугошу, польскому хронисту XV века. Во имя Живы весной кумились, «завивали» ветки на берёзе, или вешали на берёзку венки. Афанасьев писал: «Наше жито… одного корня с словами: живот (жизнь) и Жива – богиня весны». В другом месте: «Зима называлась Мораною, а богиня лета Живою (Живаною) – имя, знаменующее жизнь». Совершенно очевидно, что Жива сходна функциями с Девой, Додолой, Ладой. У Длугоша она ещё называлась *Дзидзилия* и толковалась богиней рождения. У Стрыйковского она – *Зизилия*, которой молились о любви и плодородии.

Имя Живы созвучно с именем *Дживы* из инд. «Махабхараты». Джива – живая душа, личность. Известно, что, по представлениям индийцев, прана – жизненное дыхание – распространяется через каналы (центры) Дживы. Иногда вариант имени Жива встречается, например, у балтийских славян как Сива, Sisie. У славян была легенда: однажды Жива была вынуждена убегать от волотов, при бегстве потеряла платок, ленту, гребень, из которых образовались море (вариант – озеро), река, лес.

ДОЖДЬ - («даждь» - дающий) дождливое время, пора. Д. – действие неба, воздействие его на плодородие земли огромно. Считалось, что власть над Д. принадлежит умершим, их души – предводители туч небесных. В Полесье уп. покойник Макар, пасущий стада небесные: коров, быков, волов, телят. Выражение, встречающееся и у русск., «послать туда, где Макар телят не пас», - т.е. крайне далеко. Земные воды: колодцы, водоёмы, ключи, источники, р., ручьи, родники – связаны с небесными водами, поэтому к небесам обращались с молением о дожде, как и к супруге Перуна Додоле (Перунице).

ДОЖИНКИ – старинный обрядовый момент летнего с.-х. цикла (25/15 августа). Иногда его называли *«последний сноп».* Этим праздником крестьяне отмечали конец жатвы. Последний сноп составляли из срезанных всеми жнецами колосьев. Перевязывали-перевивали цветами, украшали венком из цветов или наряжали в женское платье, торжественно привозили домой, водили вокруг хороводы, сопровождали радостными дожиночными песнями и плясками, затем сноп хранили в поле (или на гумне; или ставили в угол дома до 1 октября, потом скармливали скоту) до следующего урожая. Афан. приводил интересные обычаи (3,375-376): «В Пензенской и Симбирской губ. последний (дожиночный) сноп называют именинником и наряжают его в сарафан и кокошник; в Смоленской губ. приделывают к нему руки и одевают его в белую накидку и кичку. С песнями и плясками несут эту куклу на двор, где уже загодя приготавливается для жниц обильное угощение. Во время пиршества именитый сноп стоит на столе, а потом переносится в передний угол». Из клока несжатой ржи, оставленной в поле «Велесу на бородку», «завивали бороду» Велесу. Считалось, что некое козлобородое существо, обеспечивающее плодородие полей, также пряталось в последний несжатый пук, или последний сноп, поэтому для него обязательно надо оставлять такой несжатый клочок в поле. Это время было ритуально обставлено. Пели специальные «дожиночные» или «жнивные» песни (к «житной матке», «спорышу»: «яровая спорынья! Иди с нивушки домой…»).

ДОЛГ – этическое понятие, одно из основных для др.-русск. человека и общества, включало в себя выражение обязанности по отношению к семье, близким, роду, народу, Русск. Земле – родине.

ДОЛЯ – см. *Судьба*.

ДОЛЯ (санскр. «dala» - часть, доля; кусок) – ед. старой русск. системы мер массы (веса; 1/96 золотника). Равна 44,43 *мг*.

ДОМ – замкнутое жилое безопасное пространство, средоточие основных жизненных ценностей, счастья, достатка, единства семьи и рода (включая предков) - противостоял открытому (и опасному) окружающему миру. Центр и гл. место в Д. – очаг (печь), именно за печью живут домовой и домовые духи, под печью – предки. Важнейшая функция Д. – защитная. Поэтому для Д. существовало мн. символов-оберегов. На Д. устанавливались солнечные и громовые знаки, «коньки» (братья Ашвины, утренняя и вечерняя зори, и мать их Ушас – Заря г.), символизировавшие свет, утро, уход тьмы, демонов и страха; «петушки» - то же самое – приход времени света, утра. Травы-обереги под стрехой (чертополох и проч.) обеспечивали надёжную защиту от нечистой силы, которая не может переступить порог оберегаемого Д. Существовала молитва-«замок», которая надёжно «запирала» двери и окна. Д. пространство у русск. делилось по диагонали: левая сторона (с печью) – женский, «бабий кут»; правая сторона с «красным углом» - мужская. Элементы закрытости дома – крыша, сени; элементы открытости – окна, двери. Особой значимостью обладал порог – рубеж, граница Д. Очаг (он же – «дым») – символ материального и духовного единства. Особенно почётным считался «красный угол» (как правило, в вост. ч. Д.), в нём размещали дорогих гостей, молодожёнов. Многочисленные магические ритуалы соблюдались при строительстве, заселении Д. Например, при строительстве Д. приносилась специальная жертва для оберегания дорогого пространства – петух, курица; по углам бросали зёрна, горох – символ плодородия; первой пускали кошку, которая безошибочно угадывала энергетически благополучные зоны Д.

Рыбаков (рус.460) писал: «Дом – мельчайшая частица, неделимый атом древнего общества был весь пронизан магическо-заклинательной символикой, с помощью которой семья каждого славянина стремилась обеспечить себе сытость и тепло, безопасность и здоровье».

ДОМОВЫЕ ДУХИ – см. *Духи*.

«ДОМОСТРОЙ» - русск. письменный памятник XVI в., который восходит к рукописи, возникшей в среде новгородского боярства и купечества к XV в., в нём отражены др.-русск. этические представления. Написан «Д.» в большей ч. живым яз. Местами украшен пословицами. В сер. XVI в. «Д.» был отредактирован приближённым молодого царя Ивана IV протопопом Сильвестром. «Д.» рисует идеал крупной (городской по преимуществу) семьи, живущей под властью главы семьи.

ДОН – четвёртая по длине (после Волги, Камы, Днепра) р. Вост. Европы (ок. 1970 *км*). Священная р. народов вост. Европы, в т.ч. русск., слав., скифов. Назван по имени вед. богини *Дану* («небесный поток»), ей соответствовала др.-русск. богиня речных вод *Дана*. О том, что это протоиндоевропейский и общеевропейский гидроним, говорит тот факт, что р. Д. есть и в Сев. Шотландии, в графстве Абердин, впадает в Сев. м. Древ. Европ. авторами Д. № 1 называлась р. слав. Tanaguisl и Wanguisl – Танаис. По преданиям германцев, на вост. её стороне в древ. была земля асов, ясов – Asaland, в ней был гор. Асгард (причём этот гор. не то земной, не то небесный), в котором царствовал Один (герм. аналог Перуна – первый, один; и Индры – иной, единственный, первый; первый рождённый из мужского яйца). По преданиям греков, в устье Д. жили амазонки. Д. овеян легендами. Существует былинно изложенная легенда о Непра-королевичне и Доне Ивановиче, русск. богатыре и богатырше. На пиру у киевского кн. Непра вступает в спор с Доном, побеждена Доном, он убивает её «калёной стрелой», а сам в отчаянии падает на «ножище-кинжалище». После их смерти от её крови потекла Непра-река, а от его – Д. В «Слове о полку Игореве» Д. одушевлён и выступает вдохновителем русск. в битве за Русск. Землю: «Дон ти, княже, кличет и зоветь князи на победу». Здесь у него эпитеты: «Дон великий», «синий Дон».

ДОНЕЦ – др.-русск. гор. XI-XIII вв., названный в честь русск. богини речных вод *Даны*; сейчас городище ок с. Карачевки, в 7 *км* от Харькова, на высоком правом берегу р. Уды. В XII в. Д. состоял из небольшого укреплённого детинца и обширного посада, со стороны поля обнесён высоким валом со рвом. Д. был одним из пограничных гор. Киевской Руси со стороны степи, уп. в Ипатьевской лет. под 1185 г., как первый русск. гор., встреченный князем Игорем Северским (героем «Слова о полку Игореве») после побега из половецкого плена.

ДОНЕЦ МЁРТВЫЙ – правый сев. рукав дельты р. Дон; начинается в 6 *км* от г. Ростова-на-Дону. Когда-то он был живым. Название от вед. богини *Дану* (поток небесный), и соответствовавшей ей русск. богини рек *Даны*.

ДОНЕЦ СЕВЕРСКИЙ (Северный) – правый, самый большой приток Дона, обе р. названы по имени вед. богини *Дану* («поток небесный»), и соответствовавшей ей русск. богини рек *Даны*.

ДОРОГА – ритуально и сакрально значимое, имеющее мн. семантических функций, культурное, благоустроенное, признанное и как бы узаконенное людьми пространство, имеющее границы, в отличие от всей дикой природы земли с аморфными границами или вообще без них. Д. соотносится с жизненным путём, путём души в загробный мир. В мифол. Д. связывается с мистическим путём-беспутьем-перепутьем (два последние очень опасны), переносящимся на нравственные понятия. Афан. (1,20) писал: «Нога, которая приближает человека к предмету его желаний, обувь, которою он при этом ступает, и след, оставляемый им на дороге, играют весьма значительную роль в народной символике. Понятиями движения, поступи, следования определялись все нравственные действия человека; мы привыкли называть эти действия поступками, привыкли говорить: войти в сделку, вступить в договор, следовать советам старших, т.е. как бы идти по их следам; отец ведёт за собою детей, муж – жену, которая древле даже называлась водимою, и смотря по тому, как они шествуют за своими вожатыми, составляется приговор о их по-ведении; нарушение уставов называется про-ступком, пре-ступлением, потому что соединяем с ним идею совращения с настоящей дороги и переступания законных границ: кто не следует общепринятым обычаям, то человек бес-путный, непутёвый, заблуждающийся; сбившийся с дороги, он осуждён блуждать по сторонам, идти не прямым, а окольным путём. Выражение «перейти кому дорогу» до сих пор употребляется в смысле: повредить чьему-либо успеху, заградить путь к достижению задуманной цели». Д. – место, где проявляется судьба, удача. Встреча, поворот, развилка, скрещение путей, граница, препятствие, опасное место. Появление отрицательных мифич. персонажей: *встречника* (у русск.), *путника* (укр.). Поскольку людям, находящимся в Д., а значит не защищённым (например, домашними, городскими стенами), могла навредить нечистая сила, злые люди, враги, - было мн. детально разработанных ритуалов следования свадебного кортежа; похоронной процессии; существовали представления о Д. в царство мёртвых. Символы, связанные с Д.: лента, скатерть, платочек (которым машут, прощаясь), разостланное полотно (холст; ср. «полотно дороги»). Народная загадка: «ширинка – всему свету не скатать» означает «дорогу». Афан. замечал: «Любопытна ещё следующая примета: перед поездом к венцу невеста, желающая, чтобы сёстры её поскорее вышли замуж, должна потянуть за скатерть, которою покрыт стол». Не случайно в народе говорят: «скатертью дорога». Существовали запреты некоторых действий на Д.: нельзя было строить, спать, разводить костёр.

ДОРОГОБУЖ – др.-русск. г. в Смоленской обл., на Днепре, впервые уп. в 1300 г.; являясь одним из близких к границе г., Д. часто участвовал в войнах, переходил то к Польше, то к Литве, то к России.

ДОРОГОБУЖ – др.-русск. гор. на правом берегу р. Горыни, притока Припяти, как гор. Волынской земли впервые уп. в «Правде Ярославичей», затем в лет. под 1084 г. В XI-XII в. Д. являлся стольным г. Дорогобужского удельного княжества.

ДОРОСТОЛ – древ. болг. крепость и гор. на прав. берегу Дуная (у совр. Силистры), основан в нач. IV в. Известен тем, что киевский кн. Святослав (920 или 940–972) считал его серединой своей (славянской) земли, м.б. даже центром. А также - трёхмесячной героической обороной от византийцев войском Святослава Игоревича в 971 г. 25 (по др. источникам – 10) тыс. русск. воинов противостояли там 60 (по др. источникам – 100) тыс. византийцев. И их хорошо вооружённому флоту с огнеметательными машинами, который вошёл в устье Дуная и блокировал Д. Именно в этом сражении Святослав произнёс знаменитые слова: «Да не посрамим земле Русские, но ляжем костьми, мёртвый бо срама не имам…». «И исполчишася Русь, и бысть сеча велика, и одоле Святослав…». Греки предложили ему мир на том условии, что они поспособствуют беспрепятственному возвращению Святослава с войском на Русь, однако, коварно нарушили договор, наняв печенегов для уничтожения остатков его войска. Святослав мечтал объединить всех слав., возможно с центром в Д., тогда он, как никто, был близок к этому. Больше таких попыток не предпринималось. Слав. – самый большой народ Европы, занимающий наибольшую в Европе площадь, - так и остались раздробленными по гос-вам и религиям.

ДРЁМА – растение сем. гвоздичных с поникшими, как бы дремлющими, цветками. В «Росписи травам» (XVII в.) написано: «Дрёма есть трава, а ростетъ по горам и по холмам…, а цвhты яко пятушки, и стволины красны видомъ».

ДРОГОБЫЧ – др.-русск. гор. на р. Тысьменице (бас. Днестра), в предгорьях Карпат на Укр., известен с времён Киевской Руси, XI в.

ДРУЖИНА – группа близко стоявших к кн. людей в Древ. Руси, участвовала в управлении княжеством и личным х-вом кн., представляла постоянную военную силу, была ядром вооружённых сил и народного ополчения. Существовала старшая и младшая Д.: 1 – советники; 2 – несли охрану. Д. постоянно уп. в русск. былинах.

ДРУЖКА – один из гл. участников свадебного обряда (образ восходит к вед. богам *Арьяману* и *Бхаге*) у слав., чаще это близкий родственник жениха, он занимает самое почётное место на свадьбе, руководит «выкупом» невесты и проч., знаток свадебного обряда.

ДРУЦКОЕ КНЯЖЕСТВО – одно из удельных русск. княжеств, образовавшихся на терр. Полоцкой земли в сер. XII в.; находилось в бас. верх. течения р. Друти (притока Днепра), откуда и получило название (Друтское), центр его гор. Друцк, или Дрютеск, впервые уп. в лет. под 1092 г., являлся в XII-XIII вв. одним из крупнейших гор. Полоцкой земли. В пер. пол. XIII в. Д.к. было захвачено Литвой, терр. его возвращена России в 1772.

ДУБ – одно из наиболее почитаемых слав. священных деревьев, символизировало мужское начало, мощь, силу, твёрдость, долголетие, связано с огнём жизни, кодом родовой памяти, с космосом, с божественной энергией. Афан. (2,154) писал: «Первоначально слово дуб заключало в себе общее понятие дерева, что до сих пор слышится в производных дубина, дубинка, дубец – палка». Дубовая палица в качестве орудия громовержца или солнечного бога символизировала твёрдость власти, суровость. Венок из дубовых листьев подчеркивал идею силы, мощи, достоинства. От породы Д. «цер» пошло слово «царь». Словно огненная спираль («златая цепь»), невидимая простым глазом энергетическая основа опоясывает священное дерево, небесные врата, через которые бог может появиться перед людьми. Д. растёт в бурноэнергетических зонах, где проходят разные силовые волны, поэтому ветви у него корявые, изогнутые. Всякому, кто постоит под Д., он даёт мощь, здоровье, помогает смириться с судьбой. О.Н.Трубачёв («Индоарика…», 165-175) считал, что до утраты носовых звуков-букв слово «дуб» писали dQвъ – дающий. Люди замечали: если на Д. мн. желудей, - это к лютой зиме; если Д. распустит почки раньше ясеня, - лето будет влажным и прохладным, а если ясень – тёплое и сухое. Д. активно использовали как материал (древесину, ветви для веников и проч., кору, дубильные вещества, жёлуди), а целительные свойства - для лечения. Возле священных Д. совершали различные ритуалы: жертвоприношения, бракосочетания, клятвы, суды; обращались к ним в заговорах. Афан. (2,153; 1,254) писал: «Предание о мировом дереве славяне, по преимуществу, относят к дубу. В их памяти сохранилось сказание о дубах, которые существовали ещё до сотворения мира. В колядке карпатских руссов поётся, что ещё в то время, когда не было ни земли, ни неба, а только одно синее море (=воздушный океан), - среди этого моря стояло два дуба. А на дубах сидело два голубя: голуби спустились на дно моря, достали песку и камня, из которых и создались земля, небо и небесные светила. В одной из апокрифических повестей о создании вселенной упоминается о железном дубе, еже есть первопосажен, на котором держится вода (=воздушное море, небо), огонь и земля, а корень его стоит на силе божией», что на Д. «гнездятся молниеносные птицы»; «народные памятники ставят орла, сокола и ворона в близкие отношения к дубу, который издревле был признаваем за священное дерево Перуна; так один из заговоров упоминает о вещем вороне, свившем гнездо на семи дубах… В сказках орёл, сокол и ворон сидят… на высоких дубах… В Краледворской рукописи, жалуясь на притеснения чужеземце родной вере, чешская песня говорит: «пришли чужеземцы в нашу родину, сокрушили богов, посекли заповедные деревья и всполошили воронов из священных дубрав». У сербов Д. назывался «грм», «грмов», а дубовый лес – «грмик», что ук. на связь Д. с Перуном (и прототипом его Индрой), который ежегодно убивал демона зимы и тьмы, змея; и всех врагов. У статуи Перуна, где бы она ни была, росли Д., или находилась дубовая роща и горел неугасимый огонь из Д., поддерживаемый жрецами. От него люди брали огонь для домашних очагов и разжигания ритуальных костров, ибо этот огонь считался священным (с помощью дубового полена поддерживался вечный огонь в храме Весты в Греции; в святилищах Велеса; сожжение дубового полена рассматривалось и как акт, ведущий к воскресению духа плодородия, именно поэтому дубовое полено слав. сжигали на Летние и Зимние святки).

В Македонии в окрестности Малешево был *Бурхов дуб* ок. 15 *м* в обхвате, он служил центром общеславянских празднеств. В Болгарии *Священные Дубравы* были одни из старейших. В них обитали змеи – местные покровители угодий, они оберегали от града и непогоды; около Софии, росли три священных Д. В Сербии каждая община или род имели несколько священных деревьев, в т.ч. и Д. В Польше было место *Семидуб*, там обитал ieśny król. В Ромове – жреческом центре кривичей и древ. пруссов (разрушен крестоносцами) - была священная роща и горел неугасимый огонь, поддерживавшийся дубовыми деревьями. Священный Д. и жертвенник Перуну находился и в Креве, по свидетельству Афан. (2.156): «Сефрид упоминает о большом ветвистом дубе, который почитался жилищем божества». Адам Бременский писал о полабских славянах XI века: «В Любек мы прибыли к роще, единственной в той земле, потому, что вся земля ровна и открыта, как ладонь. Здесь между старыми деревьями мы увидели и заповедные дубы, посвящённые богу земли той Проне (Перуну). Их окружал портик и искусно сделанная деревянная ограда с двумя воротами. Кроме домашних богов и кумиров, которыми наполнен каждый город, это место было святилищем для всей земли, имело своего главного жреца, праздники и разные обряды при жертвоприношениях. Сюда каждый второй день праздника обыкновенно сходился народ с своим верховным жрецом и князем, держать суд». По сообщению нем. хрониста Герборда (1124 г.), составившего «Жизнеописание» Оттона, еп. Бременского, в гор. Штетине - земле поморян - был «огромный густолиственный дуб, под которым протекал приятный источник; простой народ почитал дерево священным и оказывал ему большое чествование, полагая, что здесь обитает какое-то божество», причём народ просил еп. не рубить дерево, бывшее для жителей этих мест как аналог храма. Нем. хронист Гельмольд в «Слав. хронике» рассказывал об уничтожении в 1155 г. священной рощи в земле вагров (полабских слав.), где росли «священные дубы, посвящённые богу этой земли Прове (Перуну)».

Костомаров писал, что на месте нынешнего Торна рос огромный Д., которому поклонялись. Возле Минска, когда срубили все Д., - страшная буря носилась неделю, были погибшие. Совершились порубки Д. христ. активистами и в Воронежской губ. Возле Киева немцами был уничтожен вековой дубовый лес, а деревья вывезены в Германию как сырьё. Константин VII Багрянородный (905-959) в трактате «Об управлении империей» писал, что в Х в. на о. Хортица (по им. бога солнца и времени Хорса; позже – о. св. Григория) росы «совершают свои жертвования, так как там растёт огромный дуб. Они приносят в жертву живых петухов, кругом втыкают стрелы, а иные приносят куски хлеба, мясо и что имеет каждый, как требует их обычай». В 1975 г. со дна Днепра подняли древ. Д. сер. VIII в. с обработанным стволом, в который было вставлено 9 кабаньих челюстей (видимо здесь была зона перехода в потусторонний мир или место инициаций молодых людей; избушка Бабы Яги), образующих фигуру квадрата (квадрат – «на все четыре стороны» - элемент святилища Перуна), нижняя ч. ствола носит следы огня. В 1909 г. подобный Д. с воткнутыми в него четырьмя кабаньими челюстями (свидетельство совершённого жертвоприношения), расположенными (опять же!) квадратом, извлекли со дна устья Десны, это был местный «Перунов дуб», уп. в др.-русск. грамоте 1302 г. как пограничный знак. Существовал топоним *Перунов дуб* в Галицкой земле, имевший аналог в балт. микротопониме. В Калужской губ. у Мещовска стояли два дуба, даже когда они стали сухими, их долго никто не трогал. «Малоросская загадка помнит про дуб-стародуб, на котором сидит птица солнце», писал Афан. У Гомера в «Одиссее» уп. «тёмно-сенистый Диев дуб», так мы узнаём, что Д. - дерево не только Перуна, но и Дия. Самым последним из известных дохристианских храмов со священным огнём Д. оставался храм в Поланге, его не истребляли из уважения к матери кн. Витовта Бируте, не желавшей принимать христ. Когда в 1416 г. она умерла, и её погребли под алтарём, храм тотчас же был уничтожен. Феофан Прокопович в «Регламенте духовном» запрещал русск. «пред дубом молебны петь». Гибель священного Д. (берёзы, ели, кедра и т.д.) – дерева-мудреца в мире природы, свидетеля седой древ. и хранителя намолённого места образует невосполнимую пустоту в душах людей, что же говорить о гибели целой дубовой рощи (рощ), утрате необъятности и разнообразия лесного, утрате защиты земли от эрозии и человека - от эрозии души?!

ДУБРОВНИК (РАГУЗА) – др.-слав. гор. в Хорватии, порт на Адриатическом м., основан в VII в., в Х в. стал слав.

ДУДА – музыкальный инструмент; то же, что и волынка.

ДУДКА – общее название народных музыкальных инструментов из вида продольных флейт – сопели и свирели – простой пастуший инструмент. Типового инструмента Д. не существует.

ДУНАЙ – священная р. слав., вторая по дл. в Европе после Волги, берёт начало в Германии, на вост. склоне Шварцвальда, впадает в Чёрное м. Длина 2850 *км*. Имя произошло от вед. богини **Дану** («поток небесный»), слав. речной богини **Даны**. Образ Д. в представлениях слав. связан с небесами и раем. Часто это р., текущая из рая. В одной фольклорной слав. песне Бог говорит людям: «Гребите вниз по батюшки по тихому по Дунаю, от краю други до краю, до небеснова до раю». В одной болг. песне поётся о том, что Д. течёт от райского дерева – «золотой яблони», герой стремится «на край тиха бяла Дунава» (причём «белая» р. – это явно р. облачная или замёрзшая, т.е. из рая предков, где сев. сливается с небесами). В польск. песнях встречается сюжет о том, как молодец исцеляется от травы, принесённой с Д., как места священного, божественного, связанного с небесной благодатью. В укр. песне поётся: «Пишов на Дунай, та и до дому не думай» (т.е. ушёл на небеса, к предкам). В русск. заговоре есть мотив о Д., к которому ведёт «калинный мост». Калинный мост – это не калиновый (дерево), как может показаться на первый взгляд, а мост *Кали* (в ведах; у русск. это *Калка*, *Махакали*) - богини времени и вечности. Не случайно, по дошедшим до нас ист. сведениям, воины кн. Святослава, мечтавшего устроить центр своей (славянской-русской) земли на Д., погребали в Д. мёртвых, погибших на поле боя и умерших младенцев, а в жертву Д. приносили петухов (петух – символ времени, время – ч. вечности). Болгары также жертвовали Д. кур и петухов. В «Слове о полку Игореве» Д. (который фактически далеко от места действия русск. героев) выступает как возвышенный символ и.-е. и слав. 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 слав.). «На Дунаи Ярославнин глас ся слышит, зегзецею незнаема рано кычеть: «Полечу – рече – зегзицею по Дунаеви, омочу бебрян рукав в Каяле реце; утру князю кровавыя его раны на жестоцем его теле». Здесь Д. - волшебный небесный путь (мифическая р.-путь), по которому птицы летают в мир мёртвых (к «Каяле реце»), и Ярославна желает обернуться такою птицею, чтоб попасть в царство мёртвых («на Дунаи») и утереть мужу раны. И в конце, скорбя об убитых русск., 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»). Д. и рай, и центр мира слав., где происходили гл., важные события, и проходила граница слав. цивилизации. Он вобрал в себя мифологизированный образ гл. р. слав., представляющей своего рода центр, притягивающий все остальные реки слав. мира; граница с незнакомым др. миром; за границей его – рубеж, где, по преданиям, лежит земля обильная богатством, но и чрезвычайно опасная. В брачной символике выражение «переплыть Д.» означало выйти замуж (перейти в др. мир, др. состояние), Д. как бы символизировал образ брака, соединения; замужняя женщина поверяла свои тайны или тоску Д., бросала волосы, чтобы плыли к отцу-матери, отпускала на берегу птицу, дабы передать о себе весть. Т.е. получалось: что ни бросишь в Д., - всё дойдет до Бога и предков (отца-матери). Д. - граница благодатной земли и вожделенная цель всех устремлений зап. и юж. слав., с ним ассоциировались изобилие и мирная жизнь. Д. – не просто р., но и путь к м.

Д. герой не только слав., но и русск. фольклора, это особенно интересно, т.к. русск. жили не на Д. Легенда в былине о Д.-богатыре и Настасье (имя христианизированное) гласит: Д. и Настасья встретились, когда Д. служил у лит. короля, полюбили друг друга. Через некоторое время Д. с Добрыней служили уже в Киеве, Д. приезжает сватать за кн. Владимира сестру Настасьи Опраксу. При встрече Д. обходит вниманием Настасью. Когда он отправляется назад, она наряжается витязем и по дороге вступает в бой с Д. В ходе боя он узнаёт её, предлагает пожениться, уехать в Киев. На свадебном пиру гости предаются похвальбе. Раззадоренный Д. и Настасья устраивают состязания в стрельбе из лука. Настасья метко стреляет, а у Д. недолёт – перелёт, а третья стрела случайно попадает в Настасью. Когда понимает, что наделал, - Д. бросается на копьё. После смерти они превратились в р. Д. и р. Настасью.

Имя вед. и общеевропейской богини Дану, а также слав.-русск. речной богини Даны было весьма почитаемо и легло в основу многочисленных гидронимов. Так под 1630 г. в Брянской отказной книге уп. речка Дунайка; о речке Дунайце в Курском у. свидетельствует местный источник 1632 г.; в том же у. был колодезь Дунаецкий Затон; были и др. гидронимы того же плана. Имя «Дунай» зафиксировано среди ист. имён слав.

ДУРАК (санскр. «dur» - дверь; «dur-anta» - бесконечность. Др. санскр. слова с корнем «dur» и различными постприставными элементами, помещённые в словаре рядом с «dur», дают интересный ряд переводных значений: трудновоспринимаемый, труднопонимаемый, малопонятный, труднодостижимый, труднопостижимый, трудный для проникновения, непостижимый, с трудом останавливаемый, непреодолимый, малодоступный, трудносдерживаемый, неосознанный, трудный, неизмеримый, бездонный, труднопобедимый, трудноуправляемый и т.д.). Имя и прозвище Д. достаточно загадочное, оно уходит корнями в бесконечность и хаос первозданного мира (и мира наидревнейших предков), поэтому имеет и положительный, и отрицательный, и обманчивый смысл нераспознанного (как в слове «дурачить»). Именно такой смысл в классических фольклорных именах *Дурак, Иван-дурак, Иванушка-дурачок, Ивашко-дурачок*, и именах, где Д. повсеместно заменяется на *Иван* (иногда – *Емеля-дурачок): молодец Ивашка, богатырь Ивашка – белая рубашка, Иван-царевич, Иван-королевич, Иван Годинович, Иван Попялов (Попел), Иван Запечный, Иван Запечник, Иван Третьяк (Третий, Третий сын, «Третий вовсе был дурак»), Иван Устранённый, Иванушка, Ивашка, Иван-богатырь, Иван Бурлак, Иван Гостиный сын, Иван Несчастный, Иван Бассчастный, Иван Голый, Иван Горох, Ивашко Медведко, Иван Сученко, Иван Быкович, Иван – Коровий сын, Иван – Кобылий сын* и др., встречающихся в русск. народных сказках, былинах, где Д., имеющий связь (дверь) с потусторонним миром предков, с бесконечностью космоса, понимающий яз. зверей, трав, стихий, - не так уж глуп (по сравнению с умниками, гоняющимися за материальными ценностями), в сказках он всегда оказывается в выигрыше (часто не материального свойства). Само разнообразие фольклорных имён-метафор говорит о необыкновенной популярности этого героя у народа, с одной стороны, а с др., - указывает его, в большинстве случаев, народное происхождение (Запечник, Запечный – за печью живший, как бы спрятанный, м.б. из-за своего происхождения: неродной сын, пасынок, приёмыш, сирота, лишённый наследства, бедный; необученный книжным знаниям; не знающий жизни, которая развивалась впереди печи – в доме; невостребованный до поры, ненужный, лишённый каких-либо полезных занятий, и т.д.; Устранённый, Несчастный, Бессчастный, Голый – почти то же самое; Бурлак – ничего не имеющий, кроме своих трудовых качеств; Богатырь – характеристика совокупных положительных качеств, наиболее ценимых народом; Третьяк – с одной стороны, третий сын, младший, которого долго принимали за «глупое дитё», с др., - в имени есть намёк на связь с Третьим миром, миром предков, потусторонним, в котором Иван Третьяк черпает знания, умение поступать правильно и т.д.); а иногда ук. его природное, почти «животное» или «растительное» происхождение [Кобылий сын, Коровий сын, Иван Быкович, Иван Медведко, Иван Сученко (сын суки, собаки считались проводниками в потусторонний мир, обладающими сверхзнаниями и светхчувствованиями), Иван Горох (здесь «горох» - символ начального предка всего живого и плодовитости рода-народа, давшего именно этого Ивана)]; а иногда ук. на его загадочное, необыкновенное, сказочное происхождение (Попялов, Попел – родившийся из пепла; вечно возрождающийся).

Д. – крестьянский, солдатский, девкин, гостиный (гость – купец), старика и старухи, вдовы, иногда царя сын. Часто не считавшийся вполне успешным. Вначале он занимался сущими пустяками: плевал в потолок, ловил мух, бесцельно копался в золе, спал на печи, так же как Индра, Перун пережидали время зимы. Когда призывают Д. к делу, - то только для того, чтоб *сбросить с себя* некие обременительные, нудные, а иногда и опасные обязанности, послать куда-либо *вместо себя*: сторожить поле (гороховое или пшеничное, овсяное, просяное) от воров, охранять ночью могилу умершего отца, пасти ночью кобылиц или др. животных. Д. вначале не всегда удачно заменяет пославших его (братьев и т.д.): следует битьё, поношение. Но в итоге он добродушно, без обмана исполняет трудные обязанности, решает «чудесные задачки». Этим обращает на себя внимание неких сил из мира предков: умершего отца, Бабы Яги, необычного Вора и проч. За честность, бесстрашие и находчивость отец (Баба Яга и проч.) даёт ему «сивку-бурку, вещую коурку», копьё, палицу боевую, меч-кладенец, шапку-невидимку, скатерть-самобранку, волшебный ларец, сапоги-скороходы, волшебный перстень о 12 винтах и т.д. Част сюжет фольклора, когда Д. отправлялся служить, или на заработки, чтоб выбиться из нужды, а при расчёте отказывался от денег (по понятиям «здравого смысла» обычных бытовых умников, - «не дурак ли»?) и просил разрешения взять с собой щенка, котёнка, других животных, которые потом спасали ему жизнь. Увидев горящую в костре змею или лягушку на болоте, Д. освобождал её, а она оборачивалась красною девицею (или даже царевною), которую он брал замуж. Часто в сказках Д., благодаря своим генетическим (от предков) качествам (а не привнесённому рациональному воспитанию и книжному знанию): воле, уму-разуму, физической и нематериальной, духовной силе, доброте к природе (яблоньке, речке и т.д.) и животным, которых он часто спасал от насилия. Благодаря любви к родной земле, которую он защищал, - успешно проходил все испытания, посланные ему судьбой, и достигал высших ценностей: побед над противниками, женился на любимой им красавице (часто на царской дочери), получал богатства (царство, полцарства), славу, становился Иван-царевичем, получал высокий статус, что говорит о том, что если он равен царскому роду, то не Д.

Д., который вовсе не Д., - любимейший народный герой, иногда наделяется некими неявными жреческими функциями: предсказывает будущее, толкует то, что непонятно др. Его, порой парадоксальные предсказания не понимают и не принимают, т.к. они направлены против «здравого смысла» (как и иные его поступки). В его жизненном пути огромную роль играют «загадки» и «разгадки» (всякие иносказания, «перевёрнутые» понятия и поступки обычно хорошо знакомые жрецам; также как ритуальные действия, приуроченные к гл. годовым календарным праздникам). Часто Д. является поэтом и музыкантом: умеет играть на дудочке или гуслях-самогудах, заставляет плясать стадо и т.д. Иван-Д. – носитель особой народной речи, в которой полно загадок, шуток-прибауток, пословиц, поговорок, космологии и символов, есть и нелепицы, заумь, яз. порой парадоксален. Д. – человек близкий народу, бескорыстный, способный на совершение подвигов, воодушевлённый горячей народной любовью, осознавший в себе коллективную душу, простой и доступный, живущий полнотой своего чувства среди равных, близкий природе, воплощающий мощь её производительных сил. Таким многоликим, вечно живущим, с любовью откликающимся на зов любви он являлся в каждом произведении фольклора очам своих восторженных соплеменников. Т.о. в русск. и слав. сказках доносится мысль, что сам народ, принижаемый порой до образа Д., - не дурак.

ДУТИХА – русск. название одной из мифических сестёр-лихорадок, которых было 12: *озноба, бледнея (бледная), лихоманка* и др.

ДУХ – безграничная энергия, воплощённая в волю к жизни, к развитию, к преображению. Дух и душа живых существ – очень тонкая плазменная материя солнечного и земного происхождения. В санскр. этому понятию, – душе и Д. вместе - соответствует ātman. Все споры учёных и неучёных, материалистов и идеалистов о том, что первично: дух или материя, сознание определяет бытие, или бытие сознание, - совершенно беспочвенны, так как Д., энергия – тоже материя, но материя **иная** (ещё недостаточно объяснённая, изученная). Материя и сознание неделимое целое - две стороны единой вселенной, то и др. первично. Эти споры относительно совр. В древ. же протоиндоевропейцы знали точно: Д. (божественная воля к жизни) входит в человека при его зачатии и выходит вместе с дыханием после смерти, устремляясь снова к своему творцу. «Дух», «дых» в слове «дыхание», «ду» в слове «дуновение» всегда отождествлялись. Этому божественному, необъяснимому Д., мыслившемуся как невидимое (человеческим зрением), тонкое, «воздушное» существо, действие которого уподоблялось дыханию и дуновению, служит разум. Или мышление; а ему, в свою очередь, служат мозг, сердце, душа человека, все психические инструменты, нервная система, сознание и проч. Неудивительно, что древние считали: за таким не поддающимся простому объяснению явлением, как Д., стоит сверхъестественный мир. Чижевский знал, что космос, солнце, магнитные бури влияют на жизнь, здоровье человека и на психологический социум. А как влияет человеческая мысль на жизнь космоса? И хотя это досконально не исследовано, люди издревле догадывались, что духовная деятельность их – явление космического порядка. Разумеется, ум – инструмент мышления - и Д. не одно и то же. Ф.Ганман писал: «Ум, конечно, не дух, но лишь выражение, проявление духа. Ум относится к духу как часть к целому. Дух гораздо обширнее ума, но в силу нашей неизменной интеллектуалистической концепции мы видим в уме весь дух».

Если у кого-либо Д. оказывается ничтожно мало, то этот человек даже может покончить с собой. Ибо Д. = воля к жизни. Если в человеке сильный Д., - он может в экстремальных условиях проскочить через необыкновенно узкий проём, через который в обычной обстановке не смог бы проникнуть; забраться в мгновение ока на высокое дерево или крутую гору (скалу и т.д.); переплыть через поток, - умея или даже не умея плавать; перескочить через огненную завесу и проч. Воля к жизни мгновенно, независимо от сознания, «включает» все психические и физические ресурсы человека (даже реликтовый опыт, находящийся глубоко в подсознании). Совсем недавно произошло необъяснимое. Зазвонил телефон… Стало не по себе, не захотелось подходить к телефону, необъяснимо, но телефон воспринимался в тот момент как источник чего-то плохого… Однако, трубку *надо* брать. По телефону сообщили, что умерла хорошая знакомая…. Д., соединяющий меня (как и всех) с «невидимым нам трансцедентальным миром», уже успел «сказать» мне то же самое своим способом, а телефонный звонок только подтвердил сказанное и перевёл его на привычный язык людей. Шарль Рише писал: «…У всех людей… есть иные способности познания помимо обычных. Но у нечувствительных эти способности познания крайне слабы, почти незаметны. Таинственным образом мысль одного человека сообщается мыслям других людей… И, несомненно, есть истина в том, что называется «духом толпы». Мощный поток симпатии или гнева, негодования или энтузиазма вызывает в собрании,… на форуме или в парламенте, почти единодушное единство. Это поток, сносящий все плотины». Да, стоит кому-то крикнуть в толпе «Пожар!», - как панический страх (передающейся мысли) охватывает людей, и толпа бросается к выходу, при этом сминая всех, даже невинного ребёнка…. В то время как в иных обстоятельствах те же люди проявили бы к ребёнку жалость и участие. Но др. пример: Д. храбрости может увлечь всё войско, и отвага, изливающаяся из одного пламенного сердца, может зажечь всех. Существует не только «Д. толпы», но и коллективный Д. рода, народа, родной земли, родной страны. Этот Д., безусловно, сообщается с Д. каждого отдельного человека. Коллективный Д. (не всегда это даже чётко осознавалось) нередко придавал смысл жизни и волю к жизни отдельной личности.

Акт сознания вызывается: восприятиями из высшего духовного мира; от нашего трансцендентного (т.е. лежащего за пределами опыта, недоступного познанию) существа; воздействиями нашего Д.; восприятиями органов чувств; органическими ощущениями нашего тела. В актах и состояниях сознания всегда участвует Д., определяя и направляя их. В свою очередь, Д. растёт и изменяется от деятельности сознания.

Феноменом Д. является память. При этом человек не всегда помнит всё, что с ним происходило, а лишь самое яркое (например, люди не помнили древ. или иностранные яз., на которых вдруг начинали говорить в экстремальные моменты бессознательного состояния). Необходимо признать, что кроме мозга есть и др., гораздо более важный и могучий субстрат памяти, - Д. человеческий, в котором навеки отпечатываются все наши психофизические акты. Для проявления Д. нет никаких норм времени, не нужна никакая последовательность и причинная связь воспроизведения в памяти пережитого. Д. сразу «обнимает» всё («не мерою даёт Бог духа») и мгновенно воспроизводит всё в его целостности. Д. может работать без ведома сознания. Сознание мн. забывает, Д. ничего не забывает, даже тех образов, которые исчезли из сознания. Есть многотысячелетнее древ. выражение *«нетленный Д.»*. Верно ли наши далёкие предки определяли вечную и неизменную (нетленную) сущность Д.? – ведь мы знаем, что вечной материи нет. Бруно-Ясенецкий (св. еп. Лука) писал: «Вечной материи нет, как вообще нет материи, а только энергия в её различных формах, конденсация которой и является в форме материи». Но, может быть, **иная материя**, изменяющаяся энергия вечна? Скорее всего, так и есть. Д. человеческий имеет общение с миром, выходящим за границы возможного опыта, недоступным познанию, вечным, живёт в нём и сам принадлежит вечности. Д. уже в эмбриональном состоянии развития формирует тело. Всем клеткам тела присуща духовная энергия, ибо они живы, а жизнь от Д. Между всеми функциями тела и Д. существует двусторонняя причинная связь. Это верно даже для животных и растений, а также камней, кристаллов и проч. Начиная с огромного, Бруно-Ясенецкий пишет: «Извечно несутся в мировом пространстве бесчисленные звёзды и планеты…. Только силой этого движения, силой инерции держатся в мировом пространстве невообразимо тяжёлые тела… Покоя нет и в смерти, которая не что иное, как смена определённых мгновенных состояний равновесия, также кратковременной продолжительности. Если так очевидно, что движение составляет сущность и основной закон материальной природы, то вряд ли возможно, чтобы этот всеобщий мировой закон не царил также и в жизни духа…. Если необходимо допустить, что в живых организмах движение, лежащее в основе их психических явлений, производится и определяется духом жизни, энергией духа, то и движение в неорганической природе надо признать производным того же духа. Духовная энергия, истекающая от Духа Божия, энергия любви… есть источник жизни, и нет ничего мёртвого…».

Святитель Феофан Затворник обратил внимание ещё на одно свойство Д.: «Дух содержит… **совесть и ничем не удовлетворимость**… Сам он не удовлетворяется и страсти делает неудовлетворяемыми, сообщая им безграничный разлив. Отчего животные потребности у животных все в своей мере, а у человека, когда он предаётся чувственности, чувственные потребности предела и меры не имеют? Эту безмерность сообщает им дух,… а дух сею безмерностью чает затушить свою жажду бесконечного, по образу коего создан…».

Все мысли предков проверяются современниками современнейшими методами. Например, прочно обосновавшийся ныне в практике человеческой деятельности виртуалитет всегда существовал у предков. Они обращались к богам, праотцам, строили планы – военные и мирные, путешествий по земным пределам и мореплаваний, а позже писали письма и сочинения – их мысль в это время витала далеко на экране собственного воображения, в виртуальном мире, «в уме», в мире духов. Эти путешествия простирались довольно далеко и протекали быстро, потому что, как считают учёные, «скорость торсионных излучений на несколько порядков превосходит скорость света. Мысль передаётся в любую точку пространства мгновенно, так же как и молитва… если последняя конкретно сконцентрирована и устремлена» (В.Савинов, ПиЧ, 2001,8). Т.о. ясно, что материализация происходит через духовность. И в РВ мысль родилась из силы жара и была вначале всего творения (материализации). Затем в результате энергетического взаимодействия появились всевозможные организмы, посредством которых создалась и поддерживалась упорядоченность. По разъяснению учёных о триединстве *дух-душа-тело* (там же, Савинов): «Дух – это торсионные поля и физический вакуум, пронизывающие всё мировое пространство, а также человека, являющегося частичкой мироздания. Душа – торсинная матрица, которая трансформирует биоэнергию, продуцируемую человеческим организмом, под стандартные параметры (диапазоны частот) вселенной, при необходимости принимает дотируемые из Универсума порции энергии, привносит упорядоченность в энергетическое хозяйство организма…. Тело представляет собой биологический энергогенератор, работающий на природном топливе. Когда этот генератор начинают подкармливать синтетическими пищевыми добавками, в его работе происходят «сбои», он начинает продуцировать конечный продукт, энергетические параметры которого не соответствуют вселенским стандартам. Возникают болезни, регистрируемые на соматическом уровне. Лечение природными средствами бывает оптимальным… Дух привносит вселенскую идеологию, правила игры, которыми должен руководствоваться человек благочестивый, более или менее осознающий своё положение в социуме, и в универсуме. Душа, получив временную земную прописку, призвана по мере сил и возможностей контролировать поступки физического тела,… руководствующегося указаниями великого Эго, не желая признавать энергетической зависимости от Верхних Сфер». Душа мечется меж духом и телом, часто не находя согласия с хозяином свого земного пристанища. «Умирают люди по энергетическим мотивам. Отключили им энергоподпитку сверху и искать какие-либо грубо материальные признаки смерти в таких случаях неразумно… Дух без особых усилий имеет возможность устранить физическое тело физически (энергетически). Однако его высшая цель состоит не в том, чтобы наказывать и устранять, а в том, чтобы взрастить полноценный посев в том уголке мироздания, куда он. Дух, бросил энергетические семена… с целью селекции очередной цивилизации»; «появляются основания ставить знак тождества между духовностью и подсознанием… Если энергетично сознание, значит, энергетично и подсознание то есть духовность есть подсознание…. Вероятно, ноосфера, как её представлял себе В.И.Вернадский, это и есть духовное пространство земли, в котором духовная эманация содержится в достаточно концентрированном виде, облекая своей аурой человеческие поступки, незримо подталкивая людей и государства по избранному ими пути, накладывая отпечаток на процессы материализации через духовность…. Подсознание настроено на волю вселенной, а сознание связано с интересами тела, оно эгоистично по своей природе». Здесь напрашивается извечный вопрос: каковы критерии меры качественного и количественного в духовном совершенствовании, есть ли (или возможен) некий духовный эталон? Откуда его взять? Где узнать? Как избежать духовного апокалипсиса цивилизаций? Ведь «потрогать руками и увидеть глазами госпожу энергию невозможно, разрешающая способность органов чувств не позволяет это сделать». Бога узрить нельзя.

Реальность продолжения рода (вследствие деградации потомства) тесно связаны с духовным уровнем общества. Очевидно, что в современных условиях сколько-нибудь удовлетворительно оздоровить население (если оно уже не народ) духовно только силами церковных интернационалов современности не удастся. Проповеди не помогают.

ДУХИ – воплощение энергии, воли к жизни. О древ. Д. и.-е. хорошо начать с конца, приведя слова христ. мыслителей и памятуя о том, что именно христ. осуждали наших предков за веру в духов. Людьми, стремящимися вогнать дохристианские верования в жёсткие иерархические рамки, Д. иногда назывались «низшие духи». Но никаких **низших** Д. в персонификациях дохристианской веры не существовало. Все (боги, предки, духи) были одинаково необходимы природе и человеку. А иные из них (домовой, Кутный бог, дiд и др.), наоборот, на практике чаще оказывались наиболее близкими простому человеку и более внедрёнными в его повседневное сознание и обыденную жизнь, занимали в душе больше места, чем некоторые боги. Даже христ. мыслитель Бруно-Ясенецкий, в отличие от большинства христ. умевший мыслить научно, имея в виду Д. природы, писал о всеобщем «оживотворении»: «Нельзя говорить о «мёртвой природе», - считал он. Нет чётких границ между неорганической и органической природой…. Из тех же химических элементов и по тем же физическим законам построена неорганическая и органическая природа. Один великий всеобщий закон развития управляет всем мирозданием, и не может быть остановки в развитии, не может быть резкой границы между нею и неорганической природой. Духовной энергией проникнута вся неорганическая природа, всё мироздание. Но только в высших формах развития (творения) эта энергия достигает значения свободного, самосознающего духа. Всему живому свойственна чувствительность. Но методы тонкого исследования показывают, что материя не только крайне подвижна (ртуть в термометре поднимается от прикосновения руки), но что она обладает бессознательной чувствительностью, превосходящей сознательную чувствительность живых существ…. Живые существа отличаются от «мёртвой» природы тем, что питаются и размножаются. Минеральное вещество характеризуется своей кристаллической формой. Как живое существо своим анатомическим строением… Кристалл, как живое существо и растение, проходит последовательную эволюцию: он начинается в виде зернистого состояния, которое переходит в волокнистое и, наконец, в гомогенное. Подобно животным и растениям, изуродованный кристалл исправляет своё уродство. Кристалл – это организованное существо». Размножаются и растут кристаллы (настоящее чудо живой кристаллической конструкции – обыкновенная снежинка), камни двигаются и изменяют свою форму. «И если даже в неорганической природе так ясно присутствие Духа, то, конечно, и растения и животных надо считать одухотворёнными». Если повернуть лист любого растения обратной стороной наружу, то он упорно изгибается и поворачивается, чтобы обратить к свету верхнюю поверхность. Росток чуть толще волоса пробивает камень и тянется к солнцу. Сила жизни – сила Д. присуща растениям. «Что же скажем о духе животных? – вопрошает Бруно-Ясенецкий. – Они, как и люди, бывают от природы носителями определённого духа…. Им не свойственны высшие формы духовности – религиозность, нравственное чувство…. Но любовь и зачатки альтруизма, а также эстетического чувства свойственны и животным. Не высшая форма любви, не любовь Божественная, а только любовь семейная; но в этой любви лебеди и голуби, пожалуй, даже превосходят людей. Известны факты самоубийства лебедя, потерявшего свою подругу; он высоко взлетает, складывает крылья и падает камнем на землю…. Степень самосознания животных определяется развитием их ума и доступной им степенью духовности».

То, что признают некоторые христ. гуманисты, протоиндоевропейцы знали десятки тысячелетий. Они **всё обожили, и понимали что Дух Божий во всём**. Сколько было разносторонних природных явлений и духовных субстанций, - столько было и духов, которые имели или имена групповые (домовые, русалки; лярвы – Д. субстанций отрицательных явлений; и т.д.), или собственные (Белун - Д. поля у блр.; Вела – Д. полей, уп. в «Слове св. Иоанна Златоуста»; Берзулис - Д. берёзы у балт. и др.).

Вот некоторые Д. слав. и русск.: д*омовой* – дух дома, похож на старшего в роде хозяина (старика, деда, предка, пращура), жил за печкой, хранитель очага и нравственных законов предков, семьи, детей, дом. скота (скот в древ. в холодное время г. нередко жил в доме – в др. его половине); следил, чтобы сор (хотя бы какая-либо символическая ч. его) не выносился из избы (семьи). Крестьяне всегда сжигали избяной сор в печи. Др. названия Д. – *дед-домовой, дед, дедко, доможил, доброжил, доброхот, жировик* (от «жира» - привольное, богатое житьё), *лизень, кормилец, суседко, соседушко, хозяин, хатник, запечник, хатнiй дiдко, господар,*  у поляков – *хованец*, у чехов – *скржитек, рарашек. Воструха* (*ваструха*) – блр. женское домовое всевидящее божество с особо обостёнными зрением, слухом, предчувствиями, дух целомудрия, справедливости («Бачим як воструха», - говорят блр.). Охраняет дом от воров, где живёт воструха там ничего пропасть не может. Домовой изображался в виде вырезанного из дерева фалла с выточенными на нём чертами лица человека. С верой в домового были связаны многие обряды: кормление домового, приглашение его на новоселье в новый дом и проч. Когда слав. боги были запрещены, на домового втайне переносились черты *Велеса*. Энц. «Мифы народов мира» (1,391) пишет: «Некоторые обряды, относящиеся к домовому, ранее могли быть связаны с… Велесом, а с исчезновением его культа были перенесены на домового. Косвенным доводом в пользу этого допущения служит поверье, по которому замужняя женщина, «засветившая волосом» (показавшая свои волосы чужому), вызывала гнев домового – ср. данные о связи Велеса (Волоса) с поверьями о волосах». Домовой просыпался после зимней спячки 1 апреля, спросонья он мог многого не понять (перемен в доме), всё напутать… Поэтому 1 апреля был «обманный» день, люди делали весёлые розыгрыши, шутили, ломали (кто кого обманет!) куриную дужку, делали всё, чтоб сбить с толку домового. Вот откуда пошло: «первый апрель - никому не верь».

*Кутный бог* (от «кут» - душа). Одно из названий души и олицетворявший душу дома угол помещения, «красный», «передний» угол, где было место богов - их статуй, изображений, - душа дома; общественного здания; идентичен домовому. Общественные здания в религиозном центре в Штетине назывались Кутины. Позже, под влиянием христианства, переводившего отеческих богов в демонов, переиначивавших всё наоборот, кут - закуток, удалённая часть поля, земли, угол, клин, окраина. Дальняя страна, глухой край. На самом деле дух, считался покровителем дома и отчины (родины), посредником меж предками и живущими в доме (или в родных окрестностях), связан с Родом, воплощение Предка (хозяин жилища, отец) и предков. Фигурку Кутного бога ставили в «красном» углу. Ему подносили огонь, еду и молились. В «Слове и поучении против язычества» XVI века писали: «а инии пьють кускы и ростъкы луковыми и Кутну богу и Велh богыни молются»; в сочинении 1400 года «Златая цепь» христ. осуждали русск.: «иже ставять… трапезы кутииныя и (вместо) законнаго обhда, иже нарицается незаконьная трапеза и мнимая Роду и Рожаницам». Кутному богу возжигали огонь очага или костра, *кутный костёр* уп. в Псковской лет. Кутному богу русск. соответствует *Вастошпати* («господин жилища») вед. Вот гимн ему из РВ (VII.54; что характерно, здесь Вастошпати - и предок, и предки):

*О Вастошпати, признай нас!*

*Будь дарующим нам счастливый вход (в дом),*

*отсутствие болезней!*

*О чём мы тебя просим, обрадуй нас этим!*

*Да будет счастье нашим двуногим, счастье*

*четвероногим!*

*О Вастошпати, будь нам продлевателем*

*(срока жизни),*

*Коровами и конями приводи хозяйство*

*к процветанию…*

*Да будем мы нестареющими в дружбе с тобой!*

*Радуй нас, как отец сыновей!*

*О Вастошпати, пусть будем мы одарены твоим*

*(все) могущим*

*Обществом, доставляющим наслаждение,*

*открывающим (все) выходы!*

*Храни нас в мире и в походе лучше всего!*

*Защищай нас всегда (своими) милостями!*

И в др. гимне (VII.55.1):

*О Вастошпати, убивающий болезни,*

*Проникающий во все формы,*

*Будь нам другом, очень благосклонным!*

Названная именем этого Д., которого предки упорно именовали богом, *кутья* – ритуальное кушанье из каши с мёдом, изюмом, где **зерно - символ новой возрождающейся жизни.** По Афан.: «каша из зерновой пшеницы, ячменя или рису, разведённая медовою сытою», употреблялось на ритуалах, посвящённых предкам, родству, Роду и роженицам. В сочельник, когда «вместе с поворотом солнца на лето вся природа призывается к пробуждению от зимнего сна», на поминках (во время *задушек, задушниц, радуницы, дедов*), «ибо смерть человека, по народному воззрению, есть вторичное его рождение для иной загробной жизни».

Домовых Д. у вост. слав. множество, и множество (по местностям и народам) названий (эпитетов, метафор) для одних и тех же Д. *Дрёма -* один из домовых Д., навевающий сны; охранял отдых человека; есть выражение: «в дремоте чудится, во снах видится». Когда человеку надо было сохранить бдительность, он говорил: «Дрёмушка, дрёма, отойди ты от меня!». *Баюнок, баечкик, баенник, пребаечник -* дух вечера, вечернего состояния, предсна; божество мира, дом. уюта; рассказчик сказок (баек) перед сном, от него узнавали истории, легенды, мифы, раскрывающие мировоззрение народа, считалось, что баечнику надо платить дань по вечерам, рассказывая сказки, были, былины, легенды. *Подпольнянник, запечник, сысой (сусуй)* - покровитель дома, печи. *Ведогонь* - ведающий огонь; синоним души; дух (душа) спящего человека или зверя, во время сна выходит из человека, путешествует, рассказывает небывалые ист., сказки; руководит творческим процессом, во сне помогает творить, сочинять, даёт идеи. Связан с Посвистом – богом северных ветров, поэтому некоторые люди (в большей степени творческого характера) в ветренную погоду чувствуют беспокойство. Афан. писал: «У черногорцев ведогони… домовые гении, оберегающие жильё, имущество своих кровных родичей от нападения воров и чужеродных ведогоней». *Вjедогоња* уп. у юж. слав.

*Шишимора* (от глагола «шишеть» - копошиться, возиться, шевелиться, украдкой беспрестанно что-нибудь делать; «шишкать» - мешать, суетиться. Вторая ч. слова «мора», «мара» - смерть. В Киевской губернии, по Афанасьеву, их называли «нички=марухи) – русск. и блр. Д. сонных мечтаний (день их 2 марта). Д. предков по женской линии. Покровительствовала женщинам, представлялась малюткой-невидимкой женского пола, обитающей в доме за печкой, в жилых дворовых постройках. Постоянно занята прядением, тканьём, шитьём, плетением кружев, уходом за детьми и животными. Афан. писал, что шишиморы: «поселяясь в жилищах своих родичей, получали характер домовых гениев». В период христ. Шишиморе придавались злые намерения (будит детей по ночам), уродливые черты (голова с напёрсток, туловище, как соломинка), стали считать, что она приносит мелкие неприятности, появляется как предвестник беды, смерти.

К домашним близко примыкают духи, царящие на дворе. *Банник*, *лазник баенник* - дух бани, связан со здоровьем, чистотой жизни, силой, с одной стороны. С болезнями, заговорами, с водным и загробным миром, - с др. Участвовал в святочных гаданиях. В период насаждения христ. баннику приписывались злые намерения. С ним связывались христ. суеверия. *Пуник, гуменник* - *ох*ранял гумно, способствовал изобилию хлеба. *Овинник* («а друзии молятся под овином и в поветех скотьях молятся…»)*, овинник-евник, осетник, осетной, сеновала* (блр.)*, рижник, подрижник,* (от слова «рига») *хлевник, дворовой. Кикимора* – дух курятника.Сравните: *кокошник, кика, кичка* – головной убор женщины наподобие куриного-петушиного гребня.

*Палазник, полаз, полазник* (укр. *полажайник*, польск. *podłáznik*, болг. *палезник*, слвц. *polaznik*, словен. *polažiě*, хорв. *Poležaj* – приход, посещение) - в новогодней обрядности ритуальный гость, воплощающий дух плодородия и счастья. Редко ему соответствовали животные – вол, овца, коза. Существовал вид гадания по тому, кто придёт первым в Новом году, или просто, кто придёт, с кем встретишься, в зависимости от этого следует ждать благополучия или несчастья на следующий период. В XVI веке в «Слове св. отец» осуждали веру в предсказания: «Господь не рече лековати (цhлити) чарами, ни наузы, ни встрhчю, ни в полазъ, ни в чохъ вhровати». Царь Алексей Михайлович в 1648 году порицал: «веруют в сон, и встречу, и в полаз…». В 1649 году христ., почти повторяя царя, констатировали: «А в навечерие Рождества Христова, и Васильева дни… кличутъ Коледу и Таусень и Плугу; и многие человhцы неразумьемъ, вhруютъ въ сонъ и въ встрhчю, и въ полазъ, и в птичей грай».

*Курент* – небесный музыкант, Д. небесной музыки (у словенцев, по Афан.), «который игрой своей на гуслях и дудке исцелял болезни (=весенние грозы животворят природу, исцеляют её от ран, нанесённых рукою зимы)», создатель живительного напитка - дождя. С приходом христ. этот дух превратился в демона, как и мн. Д., боги, предки слав. Выдвигалась версия, что люди со временем изменили чистому святому напитку дождя. Краинское предание, по Афан., говорит о создании лукавым Курентом вина из виноградной лозы – земного коварного символа влаги небесной, которое лишило первоначальной силы человека-исполина (изначально он был таковым): «много лет лежал он разбитый и полумёртвый. Когда человек оздравел, сила его пропала: не мог он ни скакать через море, ни спускаться в глубь земли, ни восходить вверх к небесному столу. Так завладел Курент светом и человеком, люди с той поры сделались слабы и малы».

Были духи *мельничник, колодечник* (у русск.).

У древ. грек. существовали Д. деревьев - *дриады* с персонифицированными именами – по названию деревьев. *Дриады* (dryades) - лесные древесные нимфы у чехов (известные и др. и.-е.), уп. Козьмой Пражским, о них писал Афан. У шумер был Д. дерева *Хувава*, страж кедрового леса, представлялся в виде многорукого (многоветвистого) существа, окружённого лучами-аурами. Вблизи священных деревьев совершали обряды, моления, суды, давали клятвы. Были такие Д. у слав. и балтов (например, *Берзулис* – Д. берёзы). Дуб, кедр, ель, сосна, липа, верба, рябина, вяз, орех имели одноимённых Д. К лесным Д. относились: *леший* – покровитель лесных зверей, птиц и растений. Судя по тому, сколько у него вариантов названий, этот Д. леса был известен всем, весьма популярен в народе: *лесник, лесной, лесной дядя, лесовой, лешак, лешук, лясун, лесовик, лiсовик, лiсун, полiсун; лесной хозяин, лiсней хозяiн, лесной царь, лясной царь, лесной дедушка, лисавой дзед, честной леса, лисунок, лiсовий бог, древесницы, езерники (водяные), боровик, окоёмы, прокураты, прокуды, ёлс;* *подкустовик, грибовик, моховики, грибоÿник* (блр.). Леший мог явиться в любом виде, но чаще – человеком, одетым в шкуру, в его облике, одеянии могли быть звериные, растительные атрибуты. Он - охранитель дикой природы (в отличие от культурного пространства), чужого пространства. Если человек в лесу блудил, приписывалось это проделкам лешего, который иногда и помогал людям. *Аука* – один из духов леса у слав. и балт. - эхо, не спал ни зимой ни летом; человеку помогал, или водил его за нос; *оглас (озвена* - эхо) – Д., имитирующие звуки, в т.ч. голос человека, такой Д., говорят в народе, «молчуна перемолчит, крикуна перекричит».

Существовали полевые Д. *Полевой, полевик, ржаница, рюгинье, ругинье, баба-рюха, рюгу-баба* – Д. ржи, связан с плодородием, продолжением жизни. Хлебные Д. были с бородой из колосьев. У лит. это ругю-баба, ругиние (сравните название острова Рюген, Руген, где находился крупнейший религиозный центр зап. слав.). В инд. мифол. есть богини Рохини («красная»), они связаны с магическими познаниями. У юж. слав. Рюха также и Рок. Житные Д.. *Житная баба.* Афан. писал: «Во время жатвы немцы, славяне, литовцы последний связанный сноп посвящают «житной бабе»; его наряжают в женское платье, украшают цветами, зеленью и торжественно, с песнями, несут в деревню». И добавлял, что у болгар кукла из последнего снопа назвалась «*житная царица*». Её одевали в женскую сорочку, носили вокруг села, а потом или бросали в реку, или сжигали, пепел разбрасывали по нивам. В некоторых местностях куклу из последнего снопа сберегали до нового урожая. Когда случалась засуха, – носили по полям с мольбами о дожде (древ. подобие крестного хода). *Житный дед, житный дух, житный петух* (изготавливаемый из последних колосьев урожая (Польша, Галиция и др.), *жицень* – одно из имён духа осени и урожая у вост. слав. Афан. писал: «Жыцень представляется существом малорослым, худощавым, пожилых лет, с суровым выражением лица, с тремя глазами, всклокоченными, косматыми волосами. Он появляется на нивах, огородах после снятия хлеба, овощей, осматривает: всё ли убрано…. Заприметив много колосьев, не срезанных или обронённых жнецами, он собирает их, связывает в сноп, переносит на участок того хозяина, у которого хлеб убран начисто, с бережливостью. Вследствие этого на будущий год там, где жыцень подобрал колосья, оказывается неурожай, а там, куда перенёс сноп, бывает обильная жатва. Когда жыцень странствует в виде нищего… это служит предвестием всеобщего неурожая… Во время осенних посевов он незримо присутствует на полях, утаптывает в землю разбросанные зёрна, чтобы ни одно не пропало даром… Имя жыцень есть производное от слова жито (рожь), что подкрепляется и народными поговорками: «Жыцень хлеба дав», «барджей на жытня, кали в засеке хлеба не прытне». Др. полевые Д.: *просоники, овсяники, луговик, луговой, луговый; межевичок, межевой, подмежник, памежник* (блр.), *ледащий (лядащий)* – дух соломы, просыпался только на лето, кроме лета всё время спал; *Ядрей* («…молятся кутну богу… Ядрею и Обилухе, и скотну богу, и попутнику, и лесну богу, и спорыньям и спеху…», «Слово об идолах», XII - XIII век) – ведал качеством, ядрёностью зерна, *Обилуха* – количеством, обилием урожая. Покровитель полей *спорыш* – белый кудрявый человек – Д. семян, всходов, а значит – изобилия, плодородия колоса. Двойное зерно живёт в двойном колосе, в венке из колосьев. Спорыш чествовали в дни сбора урожая. Из двойных колосьев плели венки, делали снопы или куклу, завивали «бородку», для *Велеса*; двойные колосья посвящали близнецам *Авсеням, Овсеням* (вед. *Ашвинам*). *Спорыньи* (прыткие; Д. прыткости, сноровки) и *спехи* – Д. успеха, «споспешествующие» человеку, содействующие «спорому», удачному, быстрому решению жизненных задач. Например, сбору урожая. *Коркуша* – Д. вредителей зерна, болезней зерновых культур, уп. в заговорах, например, курских.

*Анчутки* – Д. полевых растений - добрые и недобрые в зависимости от поведения человека: добр ли он сам к природе? Корень слова «анч» восходит к вед. богу класса адитьев *Анше* («доля», «часть») – наделителю благами. У русск. анчутки - *овсяники, конопельники, просоники, рожники, дикушники* и др. - связаны с богинями судьбы, с водой, воздухом. Доля человека, судьба, участь соотносились в древ. с урожаем (каков урожай – таково и житьё), поэтому к полям, их Д. предки относились с уважением. Если человек неправильно вёл себя в поле, нарушал нравственные законы по отношению к земле, природе, ленился, плохо обрабатывал поля, - его ругали: «Анчутка тебя побери!», «Анчутка тебя прихвати!». В лит. мифол. анчутка – маленькая утка – летает, плавает, эпитет её «беспалая», «беспятая», «роговая».

Д. вод – *водяные, водяницы (нимфы* у грек.), *русалки, вилы, дивожёны* - облачные нимфы юж., зап. слав. (по разным местностям у нимф были различные названия); болг. небесные летучие Д. - *самодивы*); *болотняк* (укр.), *болотняник*, *бродницы*, охраняющие броды: когда враг тайком подбирался, они разрушали или «скрывали» броды, отправляя неприятеля в топь, в омут. *Бабка водяная* или *попутник водяной* – Д. водных растений.

*Криве* (санскр. *krivi*) – Д. воды пресных источников, связанных с подземным миром: ручьёв, речек, рукавов, истоков, родников, колодцев и проч. В ведах криве - змеевидный водный Д., побеждённый Индрой («ваджра громкогласная силой которой он убил и поверг долу Криви, чтобы тот лежал на земле», РВ.II.17.6). В РВ (II.17.6; 22.2 и др.) фактически криве идентичен Вритре. Но в мифол. слав. Вритра не сохранился, сохранился криве, м. б. потому, что Вритра был водный дух вообще всех сев. вод, запруживал, запирал их на зиму и долгую полярную ночь, а Криве был **дух северных земных водных источников** (от верховьев Днепра и севернее; океаны, моря, небесные источники не его сфера), которые тоже сковывал на зиму. В комментарии к древ. гимну РВ написано: «Криви (*krivi*-) – nom. pr…, побеждённого Индрой; в более поздний период название народа, тотемом которого мог считаться Криви». Этот народ – русск. племя *кривичи*. Знак воды на сосудах трипольской культуры и др. – кривая линия, «змейка».

В Карпатах известны Д. *хмарники, градобурники, градивники.* Атмосферные Д.: сербские – *здухач, стуха, вiетровњак, змаi. Люди дивия* - духи неба (див – небо) у русск. Их представляли в древнерусских книжных легендах в виде чудовищ (многоглавых или с лицами на груди, или с птичьими головами) как людей неба, пришедших из космоса, необычный облик которых могли навеять причудливые формы облаков. *Скальник* – Д., обитающий в скалах. Д. гор, камней имели мн. имён. Д. птиц, животных назывались по именам птиц и животных. *Д. предков* живут в именах предков. Существовали Д. различных стихий: *ветер, вихорь, снег; духи света, тьмы; лета, весны, зимы, полудницы* (воплощение солнечного удара) и т. д.

Д. огня – *саламандра*. *Ховала* – одно из воплощений молнии, прячущейся в чёрной туче. Афан. писал: «Искусство «морочить», «отводить глаза» приписывается поверьями… властителям туч и облаков. Из этих данных объясняется имя Ховалы; так называют в Курской губернии духа с двенадцатью глазами, которые, когда он идёт по деревне, освещают её подобно зареву пожара. Это знакомое уже нам олицетворение многоочитой молнии, которой дано имя Ховалы (от ховать – прятать, хоронить), потому что она прячется в тёмной туче».

*Злыдни* – Д. зла, маленькие существа, плуты, обманщики. Жили на мельнице, реже – в доме за печкой (как домовой). Оставаясь невидимыми, приносили дому несчастье. Бродили вместе с Недолей, выбирая ленивых, нерадивых, пьяниц, бездельников, вредили им. Укр. желали плохим людям или врагам: «Бодай вас злидни побили!»; суля несчастья, посылали «к злидню». Афан. писал (3,201): «Злыднями называются в Малороссии маленькие существа неопределённых образов; где они поселятся, тому дому грозит большое зло… У белорусов сохранилась пословица: «впросилися злыдни на три дни, а в три годы не выживешь!».

Особое место занимали у русск. Д. субстанций отрицательных явлений, которые назывались **лярвы** (см.).

После введения христ., когда все слав. персонажи были запрещены правящим идеологическим режимом, оболганы, высмеяны, - всем мифол. образам, Д., Бабе Яге, Кащею, бесам, придавались демонические черты, злые чары, недобрые намерения. Они превращены в злобных, кровожадных демонов, придуманы сказки о т.н. некрещёных душах и проч.

ДУША (от санскр. dhu - потрясать, двигать, дуть, раздувать) – бесперебойная субстанция жизни, заключённая в теле человека или животного, и покидающая его в момент смерти; то, что, вместе с духом, делает тело живым; «при жизни дух и душа человека соединены в единую сущность, которую можно назвать просто душой» (Бруно-Ясенецкий, 80). В БЭС (2-е изд., 15, 315) написано: «Представления о Д. возникли в очень древние времена как о двойнике тела, покидающем последнее во время сна и после смерти. Д. представлялась… в виде особого тонкого тела или существа, живущего в разных органах человека (в сердце, крови, зрачке, печени и т.д.)…». Этруски на вазах, найденных в некрополях изображали похоронную процессию с усопшим, а за ним летела (или её несли бэсы-ангелы на возвышении) Д. без рук-ног, запеленованная, как некий кокон. Само происхождение религий у древ. людей учёные называют «анимистическим процессом» от итал. аnima – Д. О том, что наши предки издревле знали о существовании и бытовании особого органа, передатчика психической энергии, который мы именуем Д., прекрасно сказано в «Авесте»: «До сих пор ничего не было взято у того, у кого не была отнята душа…»; в «Слове о полку Игореве» о смерти одного из кн. написано: «Един же изрони жемчюжну душу из храбра тела чрес злато ожерелие». А в др. месте описана участь Д. на поле боя: «На Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела». Д. – это то же тело, но тело почти невидимое обычным зрением, хотя были случаи, когда исходившую Д. видели. Те, кто испытали клиническую смерть, уверяли, что уходили и входили в тело через голову. Наши предки (и мн. и.-е., в т.ч. Парацельс, например, в XV - XVI вв.) знали, что у человека две Д.: вечная и природная, Д. и дух. Вечная Д. после смерти возвращается к Богу. Д. – искра небесного огня, которая и сообщает очам блеск, крови – жар и всему телу внутреннюю теплоту. Жизнь возможна до тех пор, пока горит это внутреннее пламя; погасло оно – и жизнь прекратилась. До сих пор говорят «погасла жизнь…», «он угас», «она угасла». Умирающий испускает Д. в пламени. У слав. огонь и Д. состоят в мифол. родстве. Из «Стоглава» явствует, что ещё в XVI в. на Руси в чистый четверг (четверг - день Перуна) было «паление огня и выкрикивание (имён) мёртвых». Очищение Д. и тела проходило на масленицу, в день весеннего равноденствия, перед Купалой – люди прыгали через костры. Иногда для обозначения «материала» Д. используется термин «энергетика». Энергетика Д. обрастает биологической тканью с момента зачатия эмбриона человека. Она формирует тело, готовя его к новому рождению. Где в теле находится Д.? – спрашивают иногда. И хотя часто русск. считали, что Д. вылетает из горла и находится где-то в районе горла (вспомним «Слово о полку Игореве», где Д. ушла из князя через «злато ожерелье»), - Д. всё же находится во всём теле, в каждом пальчике, нерве, капле крови, клетке, «паутине» мозговых каналов. В.Савинов считает (Пич, 2001,8), «Как следует из материалов, полученных в лаборатории академика А.Е.Акимова, Душа расположена в грудной клетке, на куполе диафрагмы». Вопрос о нахождении Д. не решён окончательно. Энергетический материал, из которого создана Д., способен воспроизводить сознание, память, желания и чувства, которые Д. генерирует сама и воспринимает от др. органов. Но часто верили, что Д. в своём «птичьем облике» жила в волосах человека, волосы наделяли магическими свойствами. Д.-птице, дарительнице жизни, жертвовали волосы не только людей, но и животных. Биологические клетки подпитываются от Д. на присущей только ей частоте, частоты все индивидуальны, подобно отпечаткам пальцев (папиллярным линиям на пальцах). Вот на чём основана биологическая несовместимость. Медицина изучает тело, как гл., и упорно не замечает Д. Мн. утверждают: Д. нематериальна, потому, что мы её не видим, или Д. вообще, может быть, нет… Но воздух тоже невидим…. Вспомните: долгое время утверждали – атом неделим. Но с тех пор, как изобрели устройство для регистрации частиц меньше атома, - их наоткрывали немало. До сих пор никто не измерил гравитацию или энергию слова – но они существуют. Если бы Д. не было, откуда бы народ набрал в своём яз. столько выражений. «Д. болит», «Д. возмутилась», «Д. скорбит», «Д. мучается», «Д. радуется», «Д. тоскует», «Д. горюет», «Д. плачет», «Д. стонет», «Д. отвращается от…», «Д. не терпит», «Д. ненавидит», «Д. возрадовалась». Или такие выражения – «на душе кошки скребут», «чужая душа – потёмки», «камень с души упал», «душа ушла в пятки», «брать грех на душу» и т.д.

Во время обмирания или летаргического сна Д. покидает тело и странствует. После кончины человека Д. его начинает новую жизнь. С 3 по 9 день после разлуки с телом при умирании Д. осматривает царство Божие, встречает души умерших родных. На 9-й день начинает облетать места свершения своих дел, все знакомые земные пределы, встречается с др. душами, вступает с ними в те или иные взаимоотношения… Словом путешествует по дорогим ей местам до 40 дней. Потом неохотно, долго не понимая, умерла она или не умерла, тоскуя по родным, по земным привязанностям, уходит к Богу и предкам. После 40 дней со времени похорон человека на Руси, в отдельных обл., пекли символические «лесенки», чтоб Д. почившего было легче взбираться на небо; те, кто пекли блины на поминки – пеклись о насыщении Д. покойника. Люди верили: Д. человека, покончившего с собой, погибшего насильственной смертью или просто преданного земле без соблюдения надлежащих обрядов (омывания, обряжения, положения во гроб, оплакивания, жаления, моления, возжигания огня, закапывания гроба землёй или сожжения ладьи с покойником и проч.) может не освободиться (этап за этапом, как при обрядах) от связи с миром живых. У всех народов считалось крайне важным провести обряд захоронения так, чтобы Д. умершего никогда уже не смогла «найти дорогу» к живым (покойника выносят вперёд ногами, чтобы волосы его как бы заметали дорогу назад, подметают двор, моют пол). Все народы старались соблюсти как можно точно этапы проводов Д. в иной мир, традиционные погребальные ритуалы, чтоб Д. умершего не только не вредила сородичам, но и помогала им.

Иногда Д. подразделяют на разновидности: «телесная Д.» (помещается в крови, в глазах, почках, фаллосе и т.д); «свободная Д.» (психе) в её гл. проявлениях – дыхании, способности покидать тело. Д. ест, любит («прилепилась его душа к ней»), отбрасывает тень, отражается в зеркале, в воде, в талантливо нарисованном портрете. Нас волнуют и через века портреты людей прошлого. Их Д. глядит нам в Д. Д. – олицетворение здоровья, похищение Д. или её порча – болезнь. У мн. народов существует предание о том, что Д. во время сна может покидать тело и путешествовать, принимая облик птицы. Отсюда – запрет резко и неожиданно будить спящего: Д. не успеет вернуться и войти в тело. У русск. считалось, что Д. умершего не умирает с ним, а некоторое время пребывает с отцом своим небесным, а затем перевоплощается, воплощаясь в близкого родственника (ср. «родственная душа»). Д. деда воплощается во внука, само слово «внук» значит «въ-ны» - в нас находящийся. Некоторые верили, что Д. могла «приходить» из загробного мира за душами сородичей. М.Ф.Косарев в книге «Основы языческого миропонимания. По сибирским археолого-этническим материалам» (М., 2003) уп. одно из древ. имён-метафор Д. – **«кут»**. Вот откуда, оказывается название поминальной и ритуальной еды **«кутья»** (душевная, поминающая Д.). А не от др. значения слова «кут» (угол), в «угол» кутья точно не вписывается, ибо она всегда во гл., в центре ритуальной или поминальной трапезы. Хотя, соединяя два понятия, мы иногда говорим: «в уголке моей души», «в уголках души».

Авест. арьи имели свой взгляд на Д. Они считали, что Д. есть не только у человека, но и у семьи, рода, народа, племени, у родной земли – совокупности всех её обитателей: людей, растений и зверей. Одно из олицетворений Д. праведного (Д. неправедных в «Авесте» не уп.) – **фарваши.** Об этом подробно изложено в «Яште» 13 («Фравардин-яшт»): фарваши, окружённых лазурным сиянием, создал Бог ещё в начале творения, раньше, чем первого человека. «Фарваши обитают в небесах, прекрасные, священные, благие. Их мириады (столько, что когда Ангхро Майнью [злой дух] в начале времён напал на небо, и фарваши праведных вместе со всем звёздным воинством встали на защиту творения Ахуры [Бога], они покрыли небо, как волосы голову… Но с той поры не убавилась и не приумножилась их блистательная рать, ибо каждая из фарваши существует изначально, до рождения человека; потом она отлетает от трупа и возвращается на небеса). Фарваши – хранители миропорядка Истины. Если б их не было и они не помогали Богу, то «не было бы скота и людей, которые из разных видов лучшие», то телесный мир принадлежал бы Лживому Духу, и «не уступит Злой Дух святому Духу». Фарваши – творцы. Их могуществом, их праведностью и святостью Бог поддерживает небо и Землю. Фарваши вдохнули жизнь во всех пернатых и вскормленных молоком; благодаря их великолепию и величию текут устремлённые вперёд воды из неиссякаемых источников, произрастают из земли растения, веют ветры, разгоняющие тучи, зарождаются у женщин дети. Фарваши праведных поливают дождями изнывающую от жары землю – каждая для своей семьи, для своей общины, для своей области, для своей страны. Хотя сами они живут в «стране молчания» вблизи их прежнего дома. Фарваши есть внутренняя сила, обитающая в каждом живом существе. Весь год фарваши в железных шлемах, со щитами, вооружённые, неусыпно охраняют от демонов родную землю, родной дом – каждая свой, тот, где она жила некогда, - и если полчища злых духов нагрянут, фарваши бросаются в бой, и они подобны доблестному воину. А последние десять дней г. фарваши спускаются с небес на землю – к своим общинам, и благодарные люди устраивают празднество в их честь и поют им хвалебные гимны.

*И тот, кто встретит их щедро,*

*С яствами и одеяниями в руках и восхвалением,*

*Тот достоин [за это] высшего вознаграждения,*

*Того человека могучие фарваши праведных,*

*Удовлетворённые и ублаготворённые,*

*Так благословляют:*

*«Да будет в этом доме*

*Обилие скота и множество людей!».*

«И когда будут угрожать главе страны всемогущему враги и недоброжелатели, тогда он будет взывать к сильным фарваши праведных. И они приходят на помощь, если они не будут обижены, будут довольны…. Сильные фарваши праведных прилетают на помощь подобно птицам быстрокрылым».

Совр. учёные так же считают, что лептонная Д. (лептоны – элементарные частицы типа электронов и мельче; микролептоны – элементарные частицы типа нейтрино и мельче; фотоны – кванты электромагнитного поля, которые можно рассматривать как подкласс микролептонов – всё вместе составляет лептонную Д.; установлено, что умирая человек теряет в весе 5, 9, 12 грамм – это, видимо, и есть вес Д.) - сгусток энергии выбрасываемой ввысь, переходит в др. форму и образует поле, которое неизбежно воздействует на живущих. Д. продолжает жить в том тончайшем и чувствительнейшем слое околоземного пространства, который Вернадский назвал *Ноосферой*. Они являются источником информации для земных обитателей. Души живые и ноосферные сообщаются. Не исключено, что информационные поля их, в какой-то мере, являются проводниками интуиции. Некоторые совр. учёные считают, что мозг умирающего «выстреливает» в космос банк данных, содержащий генетическую информацию индивидуума, и на основе этой информации создаётся терасущество (Д. умершего). Вечно ли Д. пребывает в Ноосфере, или угасает постепенно? Ведь и у вселенной свой срок жизни. Никто этого не знает. Все организмы представляют собой симбиоз биоволновых душ (электромагнитных излучающихся волн) с космическими телами. Д. обеспечивает огромную длительность существования организмов, тело же необходимо ей для того, чтобы вести активный образ жизни, и за счёт накопления опыта, знаний развиваться. Телесность материи обеспечивает сохранение мировой потенциальной энергии и, следовательно, поддержание непрерывности динамического линейного силового движения, за счёт которого проявляется и существует форма организма.

Одна из совр. гипотез (Б.И.Искаков «Лептонный мир», «ПиЧ», 2000, №№ 4-5) бытия Д. (а предки наши, не оперируя научными терминами, об этом тоже догадывались) предполагает существование материально-энергоинформационного поля, где материальными носителями колебаний поля являются лептоны, микролептоны и электромагнитные волны, вовлечённые в вихревое (торсинное) движение. Эти взаимодействия приводят к выводу о наличии симметрии и музыкальности мироздания, его красоты и гармонии. Возможности существования времени и антивремени; энергии и антиэнергии; частиц и античастиц; параллельных миров; сигналов и антисигналов, плывущих по реке времени навстречу друг другу. Возможности получения информации из будущего и прошлого. Возможности сверхслабого взаимодействия между параллельными мирами, пронизывающими друг друга во множестве. (Подводят) к идее мощного сверхсознания солнца (нами труднопостижимой), звёзд, галактик, земли и др. планет; к идее космической иерархии уровней сознания, где человеку дана скромная ступень; к идее Высшего Разума – Бога; к идее человека как младшего богочеловека-творца по образу и подобию Бога (при этом подобие прежде всего подразумевается микро-энергоинформационно-структурное); к идее добра и зла; к идее жизни душ после жизни; к идее выхода души как центра сознания из тела. К лептонным путешествиям в пространстве-времени. Наличие симметрии и центра в виде Высшего Разума и нашей с ним безусловной связи через энергоинформационное поле приводит к критериям устойчивости и самого мироздания и нашей психики. «Человек – микрокосм, слепок с макрокосмоса… Прозрения Пифагора и Платона, ошеломлявшие современников озарениями, - каждый человек намного больше человека, каждая жизнь намного больше жизни. Полный человек – тело и душа – явление космическое, он – житель не только места и времени пребывания своего тела, своей душой он – житель лептонного мира всей земли и ближайшего космоса, житель многих времён и столетий. Каждый на сверхслабом уровне представлен во многих (или всех?!) точках пространства-времени, только «здесь и сейчас» его больше…. Любой кусочек пространства-времени знает всё, являясь энциклопедией, бесконечным хранилищем знаний о вселенной» (Искаков). Лептонный мир «…тоже материален, объективен, реален и полон кипящей в нём жизни». Искаков объясняет до сих пор неясный механизм прозрений и догадок людей: «При особо повышенной чувствительности приборов или органов чувств можно до прихода основного сигнала получать слабые или сверхслабые предсигналы. И заранее узнавать, что грядет основной сигнал и предсказывать его информационную структуру. То есть содержание информации в нём. Так как по структуре информации предсигналы адекватны основному сигналу, только в слабом или сверхслабом виде». Это «объясняет относительную проскопию: сверхслабое получение информации о свершившихся на далёком расстоянии событиях с помощью предсигналов до получения информации большинством людей по традиционным каналам. Известен факт по древнерусским летописям, когда Сергий Радонежский в Троице-Сергиевой лавре подробно рассказывал инокам о ходе Куликовской битвы… и о победе наших войск. Слова… подтвердились, когда вернулись русские войска». Также нынче общеизвестно для физиков, что при вспышках солнечной активности геомагнитные бури с солнечным ветром достигают земли за двое-трое суток, а нейтрино-фотонный (входящий и в основу составляющей Д.) предсигнал долетает до земли за восемь минут. В макромире возможно видоизменение «принципа причинности, при при этом прошлое и будущее могут оказаться равноизвестны для лептонных разумных существ». Учёные предполагают, что после смерти тела Д., условно говоря, разделяется на «фракции». Наиболее тяжёлая «фракция» – т.н. «эфирное тело» проходит период полураспада за 9 дней; через 40 дней переходит в др. формы и «астральное тело», «фракция» сред. тяжести; легчайшая «фракция» Д. – «ментальное тело» уходит в Ноосферу или в ближний космос, унося с собой на микролептонах бездну информации, которая будет жить вечно, или так долго, как вселенная, космос. Этот вопрос ещё мало исследован и остаётся открытым.

«Всё живое во вселенной за миллиарды лет эволюции приспособилось «переговариваться» между собой на «резонансном языке» радиоволн миллиметрового и субмиллиметрового диапазона. То есть на языке космической реликтовой холодной лептонной плазмы».

Любой здоровый человек может творить детей не только в атомно-молекулярно-клеточной шкале материи. Но и в лептонной – словами, мыслями, чувствами, переживаниями, чаяниями, творчеством в науке, искусстве, в литературе, живописи, хореографии. Он как бы ставит своё лептонное авторское «клеймо» на стихи, поэмы, статьи, книги, скульптуры, картины, песни, сонаты, симфонии, лекции, фильмы, дома, храмы и дворцы, которые построил. Все творения, сохраняясь в веках, несут лептонный индивидуальный отпечаток своего творца. Булгаков утверждал или предполагал: рукописи не горят. Не горят, т.к. записываются, фиксируются в Книге Бытия – в Лептоносфере или Ноосфере земли. Каждый несёт колоссальную ответственность перед космосом, современниками и потомками за то, какими будут мириады его лептонных детей: милосердными, мудрыми и сострадательными или уродливыми от зла, ненависти, агрессии. Экология лептонного мира зависит от каждого. Если в материальном мире замысел преступления ещё не является криминалом в законодательном плане, в области права, то в лептонном мире заполнение ноосферного пространства зловещими замыслами (идеями) не проходит бесследно для биополя человечества и каждого человека. Императивны не только деяния, но и мысли. Получается, что человек, как и Бог в своей сфере, тоже творит миры. Возможно масштаб творческого акта иной, но качественно он аналогичен. Следовательно, человек, созданный по подобию Божию, - младший человекобог. Сознание этого должно налагать на человека огромную ответственность за свои мысли, идеи, мечты, идеальные устремления, слова, - всё творчески созидаемое. В лептонном мире нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Для лептонного информационного контроля не нужны никакие крутые спецслужбы. Всевидящее око космоса – многоглазый Аргус сторожит всё.

Что интересно, есть предположения, что Д., соединённые на небесах («браки свершаются на небесах»), которые на земле живут в любви и согласии (по-русски - лад), в лептонном мире образуют «одно бинарное лептонное существо с двумя атомно-молекулярными телами-ядрами». Об этом догадывались Платон, Гёте и мн. наши древ. предки. «Дружная семья подобна лептонной мыслящей молекуле из нескольких атомов – членов семьи». Существуют единые биополя городов и стран. Большой ущерб им наносят переименования, что дробит и ослабляет биоэнергетические наработки предков. Земляне представляют собой в атомно-молекулярной шкале около шести миллиардов отдельных существ, а в лептонной шкале – единое коллективное разумное существо, обладающее коллективным сознанием, – Ноосферу. При массовых нарушениях (перевесе злых сил) ущерб превышает критическую меру. Распадается целостность геолептоносферы. Наступает катастрофа. На общество обрушиваются серьёзные испытания, катаклизмы. Гибнут цивилизации, государства, распадаются этносы, разрушаются семьи, возникают войны, гонения и проч. Надо спешить сохранить экологию Д., начиная с каждого отдельного человека, ибо нравственная эволюция человечества слишком отстала от научно-технической и представляет собой лишь небольшие заповедные «островки». Все люди имеют Д. и все равны в лептонном мире, но многотысячелетняя культура каждого этноса, государства создала комфортные душевные условия пребывания именно в своей среде, где человек максимально раскрывается, являя удивительные творческие возможности. Создание комфортных условий для людей – это, прежде всего, нахождение их в родной среде, среди ближних своих. И сохранение народного духа, народной культуры, веры, традиций предков.

ДЫМ – атмосферное явление от результата сгорания чего-либо, слабое помутнение воздуха у земной поверхности. Слав. считали, что душа после смерти человека уходит с дыханием и Д., именно поэтому в древ. некоторые племена и.-е., в т.ч. некоторые слав., сжигали умерших, считая, что так душа быстрее отделится от тела и направится к Богу и предкам. Д. воскуряли богу, дававшему огонь; к очищению (освящению) огнём приравнивали и очищение (окуривание) Д. (что переняла церковь). Д. – явление, связанное с огнём («нет дыма без огня»), печью, очагом, действиями сжигания и окуривания. По ряду причин Д. имеет сходство с воздухом, паром. Связь с печью и очагом придаёт силу связи *дым – дом* (отсюда «Д. отечества»). Была даже «дымовая подать» (дань с дыма, а значит – дома). По направлению Д. гадали о благополучии дома (а также об урожае, здоровье, продолжительности жизни, замужестве и т.д.). Д. использовали слав. (особенно часто на юге и Ю.-В. Руси) как яз. символов сигнализации. Например, сторожевые заставы или дозоры на высоком кургане, круче, горе, дереве, сторожевой вышке или башне раскладывали костёр, и как только на горизонте появлялся противник, зажигали его. Синий Д. сигнализировал о том, что встречена небольшая орда врага; чёрный и густой – надвигается большое войско, и оно уже близко; заглушая и выпуская Д. несколько раз, извещали приграничную Русь в скольких часах пути враг; попеременно подбрасывая в костёр то сухую солому, то горючий сланец (Д. менял окраску от синего до чёрного), пограничные заставы сообщали, что враг наступает спешно и открыто. Сигнальные костры были далеко видны как друзьям, так и врагам. Чаще их была целая цепочка: один Д. в точности повторял др., третий…. Этой азбукой сигналов в приграничных районах владели все – от мала до велика.

ДЫМУЧЕЕ МОРЕ – одно из названий-метафор Сев. Ледовитого океана.

ДЬЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА – культура племён, обитавших в бас. верх. Волги и Оки во 2-й пол. I тыс. до н.э. и 1-й пол. I тыс. н.э., являвшихся предками племён, вошедших в состав вост. слав. Памятники Д.к. – городища и селища. Своё название Д.к. получила от городища в с. Дьяково под Москвой. В этом районе велась обработка металлов (железа, бронзы). Изготавливались железные серпы, стрелы, топоры, бронзовые украшения, была распространена обработка кости. Отпечатки тканей на посуде и большое количество пряслиц свидетельствуют о развитии ткачества.

ДЯТЕЛ – лесная птица, отличающаяся большой величиной и крепостью. Священная птица. В XII в «Златоструе» осуждались русск.: «А сами въ враны и въ дятелы… и в Усhница… (*Усень-Авсень – А.Б.*) божие существо вводять»; «А иныя горшему поучаются: во птицы вhрують, в дятлы и в желны и в вороны» («Слово и поучение против язычества», XVI в.). Д. был героем русск. пословиц и поговорок. Одно из др. его названий *желна*.

Е

ЕДА – как ритуальное действо – имитация космогонического акта сотворения мира, «поглощение» тела Бога и преобразование, преображение поглощённого в силу и энергию жизни (в разнообразные формы жизни). Санскр. isti – жертва, пожертвование пищей; istá – жертва, принесённый в жертву.

ЕДИНОРОГ – мифич. существо русск. с телом быка (позднее – коня, козла) и рогом во лбу, в котором заключалась волшебная сила и лечебные свойства, известное со средневековья. В Е. воплощена память о древ. общеиндоевропейском боге *Индре*, др. названия (например, в «Голубиной книге») *Индрик-зверь, Индрик, Индра, Индрог, Индрок, Вындрик, Бело-Яндрих, Кондрык, Единор, Норий, Андруг* и проч. Чисто политический шаг, использующийся с древнейших времён: всех дохристианских богов именовать зверями, волшебными зверями или существами, противоположными Богу (христ.), демонами.

ЕЖЕВИКА – священное растение (греки называли её «кровь титанов»), стебли и ягоды её обладают защитной силой, использовалась как оберег, если этим колючим кустарником обвешивали места у входа-выхода, - Е. защищала жилища. Отваром веток и листьев красили и укрепляли волосы. Сок и ягоды улучшают состав крови, лечат почки.

ЕЛЕНБОГ – г. (от «елень» - олень, лань). Вероятно был бог или дух оленя, по которому назван гор., уп. в «Курантах» в 1621 г.: «Нhкоторые люди… хотят сперво к городу к Еленбогу приступъ учинить».

ЕЛИН БОР – стоянка первобытных охотников времени перехода от палеолита (II млн. лет до н.э.–Х тыс. до н.э.) к неолиту (V-IV тыс. до н.э.), расположенная на песчаной дюне в 1 *км* к югу от Елино Муромского р-на Владимирской обл., на лев. берегу Оки. Среди кремневого инвентаря богато представлены орудия, служившие для обработки кожи, кости и дерева: скребки, резцы, проколки. Найдены наконечники стрел, что свидетельствует о появившейся в это время охоте с помощью лука.

ЕЛЬ (съедобная) – священное дерево арьев, слав. и русск., знаменовало начало г. цикла и жизни в целом; символ храбрости, смелости (до дерзости, безрассудства), приподнятого состояния духа, долголетия, царских достоинств. Один раз в г. ему (Е. посвящался день 23 декабря) оказывали особые почести - в зимние святки, на Новый г.: наряжали, водили вокруг него хороводы, считалось, что в это время рождается божественное дитя, воплощающее дух плодородия. Иногда деревце Е. участвовало в купальских, масленичных обрядах, использовали его как свадебное деревце – символ вечнозелёной, непрекращающейся жизни. Пахучесть, колючесть позволяли использовать Е. как оберег, например, накануне Купалы веточки Е. втыкали в забор, калитку, ворота, в стреху крыши. Еловая шишка – символ огня жизни, начала, восстановления здоровья (в иных регионах ассоциировалась с фаллосом). О популярности священного дерева говорят названия р. Елань, гор. Ельня и др. В Вятской губ. у с. Гляденова раскопали городище, существовавшее с IV в. до н.э. до конца I тыс.н.э. как жертвенное место, гл. божеством и покровителем которого была огромная Е. Место представляет собой холм с массой мелких костей, посвящённых богам предметов, преимущественно медных – фигур всадников, людей, птиц, зверей, пчёл; там были наконечники стрел, бляшки, бусы, глиняные чашки, монеты. Е. срублена и святилище разрушено в XVI в. Трифоном Вятским.

ЕРМАЧОК – небольшой глиняный горшочек для варки еды. И по нему имя Ермак.

ЕХИДНЫ – в русск. фольклоре собирательное понятие для земноводных: змеи, аспиды, жабы и т.д. В Древ. Греции Е. – полуженщина-полузмея.

ЁЖ – животное, в сказках и фольклоре слав. наделённое мудростью, отвращающими злые силы и лечебными свойствами. По легендам юж. слав., Ё. спас мир от испепеления солнцем, когда солнце поехало на ослице искать себе невесту, Ё. встал на его пути, солнце не женилось, не породило много солнц, не испепелило землю (макед. вариант). Болгарский вариант: солнце собралось жениться на луне и пригласило на свадьбу всех зверей, не явился один Ё. Солнце отправилось искать Ё. и нашло его грызущим камень. На вопрос, зачем он это делает? – Ё. ответил: «Отныне учусь есть камни, ведь когда ты женишься, родится много солнц – всё сгорит, нечего будет есть». Солнце раздумало жениться, а луна со стыда скрылась и теперь не светит, когда светит солнце. Ё. знает всё, что люди давно забыли. Знает разрыв-траву, особые омолаживающие травы, поэтому он никогда не стареет.

Ж

ЖАБА, ЖАБИЙ КАМЕНЬ – см. *Лягушка*.

ЖАВОРОНОК – как и ласточка, одна из самых чистых, почитаемых божьих птиц. Считалось, что на зиму Ж. улетали в ирий – рай, там души предков держали их на руках, а когда первая весенняя молния «раскрывала» небеса, - Ж. спускались на землю. Они одними из первых появлялись весной на Руси, вестники тепла, хорошей погоды, благополучия. Когда пекли ритуальные печенья, среди них были «жаворонки», их раздавали людям и скоту, подбрасывали вверх со словами: «жаворонки прилетите, нам весну принесите!»; «как жаворонок высоко летает, так чтобы и лён высокий был».

ЖАДЕИТ – его называют «почечным камнем», т.к. он регулирует работу почек, а также нормализует артериальное давление, гармонизирует состояние нервной системы, вселяет спокойствие, способствует принятию мудрых решений.

ЖАЛЕЙКА – русск., блр. и лит. народный духовой музыкальный инструмент состоит из короткой деревянной (реже – камышовой) трубки с 3-7 звуковыми (пальцевыми) отверстиями в стенах для изменения высоты звуков. Трубка снабжена с одного конца раструбом из коровьего рога или бересты, а с др. – одинарным язычком. Звук Ж. сильный и несколько резковатый, поэтому Ж. применяли чаще для сольного исполнения народных песен и танцев. Только иногда - в ансамбле др. инструментов.

ЖАЛЬНИКИ – древ. могилы, кладбища предков русск., слав. и (реже) води, обложенные снаружи камнями, относящиеся к XII-XV вв. Распространены преимущественно в пределах Новгородской и Псковской обл., располагались на естественных возвышенностях вблизи рр. или оз. Древ. Ж. имели каменное ограждение в виде круга, более поздние обнесены четырёхугольником из крупных валунов. В Ж. находят браслеты, бусы, серьги, горшки. В 1551 г. в «Стоглаве» осуждали русск.: «В Троицкую субботу по селомъ и по погостомъ сходятся мужи и жёны на жальниках и плачутся по гробомъ». Ж. называли также деревья на кладбищах.

ЖАРООКИЙ – см. *Жиж*.

ЖАР-ПТИЦА – образ, встречающийся в слав. волшебных сказках, птица невиданной красоты со сверкающими перьями («перья красны»). Афан. посвятил Ж.п. (1,260-261) ч. своего труда: «В индийской мифологии известна баснословная птица Гаруда, с прекрасными золотыми крыльями; знают её и предания других народов. На Руси она слывёт Жар-птицею, у чехов и словаков pták Ohnivák – названия, указывающие на связь её с небесным пламенем и вообще огнём…. Перья Жар-птицы блистают серебром и золотом (у птака Огневика перья рыжезлатые), глаза светятся как кристалл, а сидит она в золотой клетке. В глубокую полночь прилетает она в сад и освещает его собою так ярко, как тысячи зажжённых огней; одно перо из её хвоста, внесённое в тёмную комнату, может заменить самое богатое освещение; такому перу, говорит сказка, цена ни мало, ни много – побольше целого царства, а самой птице и цены нет! У немцев птица эта называется золотою… что основывается на прямой филологической и мифической связи золота с огнём и светом. Такой поэтический образ издревле присваивался богу Агни; в ведах Агни называется быстрою, златокрылою, чистою и огненною птицею и сильномогучим соколом. Агни прежде всего – божество небесного пламени… а потом уже – земного огня, похищенного с неба и переданного людям… Она питается золотыми яблоками, дающими вечную молодость, красоту и бессмертие и по значению своему совершенно тождественными с живою водою… Когда поёт Жар-птица, из её раскрытого клюва сыплются перлы, т.е. вместе с торжественными звуками грома рассыпаются блестящие искры молний. Чехи убеждены, что её пение исцеляет болезни и снимает слепоту с очей, т.е. напевы весенней грозы просветляют небо от потемняющих его туч и животворят природу». Образ Ж.п. подобен образу птицы Феникс (греч. «фену» - пурпурный, багряный). О Фениксе известно больше всего. В Египте, например, она называлась Бену, с нею связан миф о рождении солнца в облике птицы (Бену в облике цапли, которая олицетворяла Ба – душу, «жизненную силу» бога; солнца; света; дневного неба; позже – и бога подземного царства). Птица считалась символом воскресения вечной жизни. Перелётная птица (цапля и др.) выбрана, видимо, потому, что она каждый год совершала перелёт: появлялась и исчезала. Бену, Феникс или Ж.п. – символ наступления нового цикла или новой эры, ведь она птица-солнце, а солнце (Хор, Хорс, Коляда, Кронос, Хвар, Кали и др.) были ещё и богами времени. С цикличностью (кругом, круговоротом) связана идея возрождения (возвращения) Феникса. Что интересно, ещё у древ. шумер (и.-е. ветвь) существовал праздник восстания из пепла (из мёртвых, т.к. мёртвых сжигали) он назывался «пасха» – обновление, возрождение (идею «пасхи» евреи переняли у шумер; ЛР, № 12,1994,11). А христ. уже у них, но у всех она имеет разное содержание. Дерево Бену (и др. птиц солнца) – верба. В Гелиополе был культовый центр Бену. Бену – никем не сотворённая птица, изначальная, божественная. В начале мироздания Бену летала над водами. И свила гнездо в ветвях вербы на холме Бен-Бен, где впоследствии построили храм Гелиополя (недалеко от совр. Каира, на берегу Нила). Символом холма стали обелиски, покрытые листовой медью и золотом, они считались местом пребывания солнца в полдень. По типу пирамидального холма Бен-Бен строились и пирамиды; пирамидальный холм Бен-Бен рассматривался как «семя» (яйцо, сперма и т.д.) космической птицы. Существует миф о том, что яйцо, из которого родилось солнце, снесла великая птица Бену (Великий Гоготун, гусь, белая птица, Ж.п., Гаруда, тесно связанная с солнцем, – истребитель змей), которая первой влетела во тьму и нарушила вечное безмолвие хаоса. Т.о., размышляя о волшебных птицах и.-е., мы лучше понимаем, чем была наша Ж.п., **она была воплощением «жизненной силы», даваемой солнцем и солнечным огнём**. Добытая с большим трудом героем сказки, Ж.п. в дальнейшем приносила ему удачу. Образ Ж.п. неоднократно использовался в литературе, например, «Сказка об Иване-царевиче и сером волке» В.А. Жуковского.

ЖАР-ЦВЕТ – сказочный цветок папоротника, который никто не видел, его можно увидеть только в купальскую ночь. По Афан., это воплощение молнии.

ЖАТВА – один из этапов с.-х. г., обеспечивавшего жизнь, благополучие всех людей и животных. Всегда обставлялась многоритуально: зажинки, дожинки, обходы полей (в это время - чистота одежд и помыслов), правило не зажинать последний сноп: «оставить Велесу на бородку», и др. обеспечивали хороший урожай, его удачный (без потерь) сбор, хранение.

ЖЕЗЛ – символ божественной творческой силы; власти, переносн. «опора», «сила». Он же палка, дубина; посох, трость; скипетр. Мн. считают, что Ж. или скипетр (царский или патриарший) «позаимствован» русск. из Европ. стран. Это не так. Он всегда был у всех и.-е. в их дохристианских обрядах. Вначале он принадлежал только волхвам (например, русальный Ж. во время святок), затем и властителям, как символ соединения религиозной силы и светской власти. У слав. Ж. известен с древнейших времён. Ж. найдены во время раскопок в Новгороде, Пскове, Торопце. Более 150 находок с птичьими головами или просто с сучком на комлевом конце, по всей вероятности, они служили для зимних святок во время игр «в гуси». Рыбаков считал, что антропоморфная голова на Ж. могла указывать на богов Велеса, Рода, Дажбога. Во время русалий, святок и др. празднеств, связанных с плодородием земли, Ж. являлся принадлежностью гл. волхва (старейшины) или волхвы, символизировал власть этого волхва над всем ходом празднеств, все участники празднества должны были слушать распоряжения главы. По удару или ук. Ж. – как по ук. дирижёрской палочки, начинались все церемониальные действа праздника. Рыбаков писал, что раскопаны несколько сотен русальских ритуальных жезлов с навершиями в виде птиц (орла, утки, лебедя, журавля), зверей (льва), человеческих голов. Один случай - с глазами-горошинами. В виде круглых шаров с символами земли (засеянного поля, пашни), солярных знаков (как изображения на русск. прялках), с изображениями ростков и семян. У болгар (сербохорват, черногорцев) русальский жезл назывался «*тояга*» (По Фасмеру, «дубинка, посох», уп. в др.-русск. «Житии Нифонта», XII в.), хранился ежегодно у одного человека – гл. русального жреца и передавался от отца к сыну с особыми ритуалами и условиями (омывался чародейной водой, настоянной на защитных травах, снабжался защитными травами, при этом произносились магические молитвы и заклинания; получающий Ж. постился 7 дней или ел особую ритуальную пищу, после этого его обрызгивали особой заговорённой водой, он давал торжественную клятву верой и правдой служить народу; «Да погаснет очаг в моём доме» - начиналась она; или: «Да не примет земля мои кости…»). Гл. русальским жрецом мог быть только уважаемый чел., непьющий, хороший семьянин, здоровый, хорошо сложенный, умеющий танцевать, петь, знающий духовность, культуру народа, его обычаи, календарные обряды. Ведь русалии были особые торжества, празднества в честь наиболее древ. пращуров (вышедших некогда из вод мирового океана; в память об этом они изображались в момент такого выхода: ч. их была рыбьей, а ч. - человечьей) и в честь богов, способствующих вегетативной силе всего живого.

ЖЕЛЯ, ЖЛЯ – др.-русск. богиня смертной печали, воплощение скорби, надгробного плача (часто уп. вместе с *Карной*, а иногда с ними уп. *Кручина, Журба, Тоска* и *Туга* – синонимы печали). Сходное обозначение обрядов «желенья и карания» встречается в перечислении различных дохристианских обрядов в списке XVII в. «Слова некоего христолюбца…». Ж. душила горечью горя, извергая его из огненного рога, или она витала над полями брани, оплакивая погибших воинов, а когда их тела сжигали, - Ж. разносила их пепел в пылающем роге. Уп. в «Слове о полку Игореве» при описании великой печали: «Ничить трава жалощами, а древо с тугою к земли преклонилось… Тоска разлилася по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи… А Игорева храброго полку не кресити! За ним кликну Карна и Жля поскочи по Руской земли, смагу мычучи в пламяне розе» (роге). В Ипатьевской лет. под 1185 г. говорится: «И тако, во день святого Воскресения наведе на ны плачъ и во веселье место Желе на реце Каялы», т.е. вместо веселья Ж. навела на всех печаль на р. Каяле (мифич. р. загробного мира, р. мёртвых, названная по имени вед. богини *Кали* – санскр. «кала» - время). Ж. летала над полями брани и оплакивала мёртвых русск. воинов, которых порой и похоронить было некому. А когда погибших воинов сжигали, - Ж. разносила их пепел в пылающем роге по всей земле. В христ. памятнике письменности XIV - XV вв. русск. осуждали: «окаянным осквернишася желеhнием»; и там же вопрошали: «Есть ли пособие отче умершим душам, иже по них на многи дни желhютъ, со многим плачем и рыданиемъ горькимъ». А в др. письменных творениях той же поры писали: «И совлече ризы своя желhнныа» (т.е. печальную одежду); «Имущи Желю и плачь…». В др.-русск. статье о грехах христианина, запрещалось обращаться к «Желе, Роду и роженицам». В Паисиевском сб. (XIV - XV вв.) написано: «Приемше св. крещение и веру правую, осквернишася окаянными Желями» - т.е. и приняв христ., люди оплакивали мёртвых по обычаям предков. В поучении XIV в. «О желеющих», приписываемому св. Дионисию, под «желением» («в желении ходяща») понимался комплекс поминальных обрядов (специально устроенное ритуальное действо), сопровождаемых «многымь плачемь и рыданиемь горкимь». И «скверными речами упрекалися» (родные корили умершего: что ж ты рано ушёл?! На кого нас оставил?!… и проч.), и 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». Ж. была посвящена родительская (в христ. - Дмитровская) суббота 26 октября ст. ст. – после сбора урожая. Именно поэтому накануне предкам готовили и пекли 12 блюд из зёрен нового урожая и мяса.

**Ж. 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 др. Ж. – богиня перехода. Как всякий переход из одного состояния в др. (рождение, свадьба, смерть и т.д.), погребение у русск. было обставлено многосимволично. Каждый компонент жаления имел своё глубокое содержание. Умерших оплакивали «рыданием горьким», «крикма-кричали кричанием пронзительным»; пели, причитали, взывая к Богу 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 древ. русов был суровее позднейшего христ., хотя во мн. образцы христ. ритуала взяты из дохристианской веры. Жаление русск. 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 г., описывал похороны знатного руса, и уп., 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 лет. иногда приводятся плачи и 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 стрелкы 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» христ. осуждают русск.: «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 русск.: «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, жаления по любимому умершему, люди (чаще – женщины) добровольно уходили из жизни на его (или около) могиле.

Поминки ежегодно устраивали в Древ. 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 Ж., но в Ипатьевской лет. уп. Желянь у Дорогобужа (северо-восточнее Смоленска). В «Повести временных лет» в 1093 г. при битве с половцами близ Киева Святополк же «вынииде на Желяню», и пошли друг против друга, и сошлись…. Здесь *Желяня* (или м.б. *Желань* или *Желянь* - явно р. по имени богини Ж., наподобие *Леты, Стикса, Калки* или *Каялы*. Богиню Ж. описал чешский хронист сер. XIV в. Неплах.

ЖЕМЧУГ – мелкий речной Ж. в Древ. Руси был национальным драгоценным камнем, его добывали вёдрами. В процессе добывания Ж. меж ним и людьми возникала некая таинственная «родительская» связь. Ловцы Ж., достав раковину со дна, вскрыв её, найдя мягкую «жемчужную искру», для того, чтобы она затвердела, осторожно клали в рот на два часа, а затем, завернув её во влажную тряпицу, прятали за пазуху, и только через несколько часов вынимали твёрдый камешек. Такое отеческое «вынашивание», «выведение» жемчужного яйца ставило это дело в ряд сокровенных, поэтому добыча Ж. сопрягалась с особыми строгостями, считалось, что заниматься добычей Ж. могли только люди с чистой душой. В «Слове о полку Игореве» «жемчужной» называют душу человека: «Един же изрони жемчюжну душу из храбра тела чрес злато ожерелие». Выходя на промысел, надо было чисто вымыться в бане. Ж. украшал всё, что отражало сокровенные поиски прекрасного, осмысленного. Цвета Ж. – розовый, голубой, белый (перламутровый), зелёный, бронзовый, золотисто-жёлтый. С течением времени Ж. теряет блеск (хотя, в отдельных случаях, сохраняет его до 300-400 лет, а иногда и больше, о чём свидетельствуют раскопки в Болгарии, где найден Ж. Х в. до н.э.), тускнеет вследствие высыхания вещества, цементирующего его кристаллическую оболочку, очевидно долгота жизни Ж. зависит от условий хранения. Древ. греки посвящали этот камень богине любви Афродите, у русск. - Лада. Девушки и молодые женщины, считавшие Ладу своей покровительницей, с удовольствием носили Ж. Считалось, что он быстро тускнеет находясь при больном человеке (своего рода диагностирует некоторые болезни); «предсказывает» смерть: у пожилых (и больных) людей кожа сухая, органические вещества в Ж. высыхают и разрушаются. Считалось, что Ж. «останавливает истечение мозга», потерю памяти; устраняет нервную слабость, нервные и психические расстройства; помогает при отравлениях, заболеваниях почек и мочевых путей, при гипертонии (в начальной стадии). Ж. «сводит болезнь», «отливает». Созерцание Ж. благотворно действует на людей, приносит покой и умиротворение – это всё равно, что смотреть на м. или р. Русск. нашли остроумный способ «лечить» сам Ж. от потускнения, чистить его поверхность, возвращая ему вторую жизнь. Ж. рассыпали поутру во дворе, чтоб его склевали куры, падкие на всякое зерно. После прохождения через кишечник птиц, верхний, тусклый слой Ж. растворялся в желудках кур, и Ж. приобретал новый блеск. Вот откуда русское выражение-поговорка о богатстве, которое «куры не (с)клюют» (т.е. человек столь богат, у него столько Ж., - что всем курам не склевать). Ж. широко использовался при украшении одежд, вышивках, создании бус, кокошников и т.д. При этом считалось, что Ж. «женский» камень, мужчинам не приносит счастья, делает их слабыми.

ЖЕРТВА, ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ – изначально акт, имитировавший творение мира, священнодействие, космическое поглощение («поедание»: санскр. isti – Ж., пожертвование пищей; istá – Ж., принесённый в Ж.), разрывание-взрыв (так же, как разрывается зерно, давая росток, разрывается яйцо, давая жизнь, - происходит космический вселенский взрыв, дающий начало вселенной), а после этого начинается возрождение материи в разнообразных воплощениях. Вся совокупность почитания богов и предков («отцов»), все центральные обряды вед. религии, грандиозные по своей сложности, подчас требовавшие участия мн. разрядов жрецов, все ритуалы назывались **жертвоприношение**.

Для того чтобы понять, почему древ. предки так ценили Ж. и жертвенность (**в дохристианские времена Ж-ние – гл. религиозный обряд**), надо обратиться к ведам. Там первое уп. о Ж-нии. Один из космогонических гимнов РВ (Х.90; легенд о первотворении мн. Все они ни что иное, как поэтическое осмысление надбытия и его перехода в бытие. Шанкара говорит: *«Происхождение мира необъяснимо даже для владык Богов»*) называется «Пуруша» (purusa – человек, его тело). Космический гигант Пуруша – тело-дух Бога (ч. его) – самим Богом был принесён в Ж. будущей жизни и созданию-устроению мира: он как бы стал первичным «материалом» для этого. Нам трудно понять, а древ. человеку ещё труднее было понять: как это Бог, создав всё из себя самого, остался таким же. Ведь они ничего не знали о частицах, атомах, химических элементах и т.д., до которых руки ещё не дотянулись, а сознание ещё не добралось. Поэтому они для наглядности создали в своём воображении космического гиганта Пурушу, отделённого от Бога специально для первоматерии, но в виде понятном – в виде человека. **Это первая жертва на земле, и произведена она была Богом для человечества, всей жизни на земле. Благодарные предки приносили Ж-приношения богам и божественным первопредкам в ответ на жертву во имя них.** Со времён сотворения мира и возникновения религии в честь смертного подвига вселенского первочеловека создан, введён богами и людьми, священный ритуал Ж-ния тела и крови живого существа или их символов – заменяющих, знаменующих их элементов. **Жрецы** – отсюда, они **руководители ритуала Ж-ния.**

Древ. люди выразили догадку об «антропоморфности» мироздния и Бога. «Антропоморфный принцип» мироздания пытались обозначить и совр. учёные (хотя он и ныне чётко не сформулирован), догадывавшиеся о существовании тончайшей «подстройки» вселенной на микро- и макроуровне, где физические постоянные «согласованы» т.о., чтобы существовал человек; где все (химические, энергетические и т.д.) элементы человека – элементы космические, а космические составляющие – также и составляющие человеческие. Космос – «наследье родовое».

Космический «человек» в ведах необыкновенен: «Тысячеглавый, тысячеглазый, тысяченогий, со всех сторон покрыв землю, он возвышается (над ней ещё) на десять пальцев… Четверть его – все существа. Три четверти – бессмертие на небе». Похоже на космос. Вся математика здесь, конечно, чисто эпическая, призванная хоть как-то конкретизоровать необъятное, сделать необъятное наглядным. Бог

*…сделал из него животных, обитающих в воздухе,*

*В лесу и (тех), что в деревне.*

*Из этой жертвы, полностью принесенной,*

*Гимны и напевы родились,*

*Стихотворные размеры родились из неё,*

*Ритуальная формула из неё родилась…*

*Его рот стал брахманом,*

*(Его) руки сделались раджанья,*

*(То), что бедра его, - это вайшья,*

*Из ног родился шудра.*

*Луна из (его) духа рождена,*

*Из глаза солнце родилось,*

*Из уст – Индра и Агни,*

*Из дыхания родился ветер.*

*Из пупа возникло воздушное пространство.*

*Из головы развилось небо,*

*Из ног – земля, стороны света – из уха.*

*Так они устроили миры…*

*Жертвою Боги пожертвовали жертве.*

*Таковы были первые формы (жертвоприношения)…*

Что характерно, по этому гимну, люди изначально были созданы богами **не равными** а, в соответствии с **судьбой** каждого, - по кастам-сословиям. Очень интересна мысль о том, что слово и его формы (гимны, напевы, стихотворные размеры, ритуальная формула) появились раньше людей. Вот откуда пошло: *«вначале было слово»* (хотя вначале, по ведам, была **мысль**, родившаяся из космического **жара**). Библейская формула заимствована у более древ. народов – протоиндоевропейцев. В «Мифах народов мира» (2,351) о Ж-нии Пуруши написано, что вечное, сознающее, но инертное начало – расчленённое – «создаёт новый тип космической организации – вселенную широких пространств. Место спасения от косного и обуженного хаоса». Жизнь пошла! Она начала развиваться в самых разнообразных формах.

В приведённом гимне РВ сокрыта идея: если зерно падёт в землю и умрёт (или умрёт какое-либо др. живое тело), - оно возродится, даст жизненные всходы; если (временной) смерти не будет, - не будет и продолжения жизни. Эту мысль позже эксплуатировали мн. религии, в т.ч. и христ. интернационал. Смерть (давшего жизнь зерна, семени, яйца, тела космического человека) – гарант зарождения, обновления, продолжения жизни. Поэтому у наших предков не было никакого мрачного зловещего ада (скопированного христ. из более поздней, чем вед., ир. мифол.). Смерть в отечественной природной религии – столь же необходимый момент, как и рождение. В РВ есть слова: *«Ради потомства он не выбрал себе бессмертия»* (Х.13.4). В этой мысли – мудрая жертвенность. Разные элементы разделённого на мириады частичек тела космического Пуруши стали: ветром, дыханием, небом, землёй, человеком (и ч. его – руками, глазами, ртом и т.д.). Т.е. первое Ж-ние совершил Бог. Тот самый единственный творец-создатель вселенной. И боги земные (в РВ об этом сказано прямо). А люди только поддержали богов, символически жертвуя разнообразными приношениями, в т.ч. духовными, нравственными, культурными, творческими, созидательными, а также и всей жизнью. Вот как говорится о Ж-нии в гимне РВ «К умершим предкам» (Х.15.11-14), где Агни - и бог огня, и жертвенный костёр, и погребальный костёр (в одних племенах умерших сжигали, в др. – хоронили):

*Какие отцы здесь, и какие не здесь,*

*Каких мы знаем и каких не узнаём…*

*О отцы, пришедшиеся Агни по вкусу, идите сюда,*

*Сядьте каждый на свое место,*

*О вы, кого правильно ведут!*

*Ешьте жертвенные возлияния,*

*Поданные на жертвенной соломе,*

*А также дайте богатство из здоровых мужей!..*

Иногда создаётся впечатление, что у и.-е., и слав. в частности, человеческих Ж-ний было мн. Из этого гимна видно, что Ж. – не обязательно человеческое Ж-ние. Умершие или погибшие предки, сожжённые на костре, - также своеобразная (как бы естественная) Ж. Русанова, Тимощук пишут о раскопках в святилищах слав.: «Костяки мужчин в возрасте около 60 лет, вытянутые во весь рост, лежали на капищах Богита. Положение костяков в обычных могильных ямах, их поза и ориентировка (головой на запад…) указывает на захоронение естественно умерших. Но погребённых в необычном месте – на высокой горе у подножия идола…. С таким же почётом, как на Богите, был захоронен пожилой мужчина на святилище Зелёная Липа…. Рядом с ним находился большой плоский камень–жертвенник, лежали обломки посуды XI - XII вв…. Так же торжественно на горах были похоронены кн. Аскольд и Дир, кн. Олег, о котором в летописи сказано: «и несоша, и погребоша его на горе еже глаголеться Щековица». Кн., как наиболее могущественные и уважаемые люди, были т.о. приобщены к божественным предкам. На Богите такими почитаемыми людьми могли быть жрецы…. Если на этом капище действительно стоял Збручский идол, то один из погребённых жрецов был положен перед изображением Дажбога, а второй помещён перед… Велесом», связанным и с подземным миром. Что характерно, христ. так же хоронили своих священников и знатных прихожан в храмах, или возле них. В дохристианских верованиях при Ж-нии иногда практиковалось расчленение жертвы на ч., в память о тех ч. тела, из которых Бог создал всё вокруг. Это же практикуется до сих пор и у христ., они поклоняются ч. тела святых – руке, голове и т.д. – частичкам мощей.

Человеческие Ж-ния (во всяком случае, у слав. и русск.) редки, применялись в исключительных обстоятельствах. Хотя известно, например, из свидетельства визант. ист. Льва Диакона, что воины кн. Святослава убивали пленников над похоронными кострами, где сжигались тела русск. дружинников, павших на поле битвы. Они приносили в жертву ратных врагов. Ратных врагов приносил в жертву и Ахилл при погребении Патрокла в «Илиаде» Гомера. И греки и русск. понимали это как пожертвование Богу силой сильных. Сила своих воинов как бы уравновешивалась силой воинов-врагов, и в таком удвоенном виде шла к Богу. «В обычае человеческих жертвоприношений славян нельзя видеть какой-то особой жестокости. Эти жертвы были обусловлены мировоззрением того времени… Смерть при жертвоприношении содействовала благополучию живущих и продолжению жизни на земле, считалась почётной, и на неё иногда могли идти добровольно» (Русанова, Тимощук, 129). Бывали выдающиеся случаи, когда и.-е. сами жертвовали жизнью во имя рода-племени. В польск. «Великой хр.» (1987,58) приведены слова короля алеманов: «Я за вас всех, о знатные, принесу торжественную жертву подземным богам» и, бросившись на меч, покончил с жизнью». Русанова и Тимощук писали: «В Индии человеческая жертва считалась самой сильной. В брахманских текстах существовала иерархия жертв: на первом месте по силе воздействия стоял человек, за ним… следовали конь, бык, баран, козёл… У разных народов такие жертвы совершали во время эпидемий и других бедствий, при этом часто убивали врагов – преступников или пленных». У русов иногда жена сама шла в могилу за мужем. Обратный процесс, когда муж шёл за женой, зафиксирован только один раз в былине о Михайле Потыке, там они заключили договор с Марьей Белая Лебедь о том, что он уйдет за ней в подземный мир вместе с конём и продовольствием «на три года» (три зимних месяца). Это вариант «перепутывания» традиционных действий героя создали христ. пересоздатели и интерпретаторы былины, которые уже не помнили, как правильно обставить древ. сюжет. Немало виртуальной пропагандистской крови, выдуманной христ., «приписывали» слав. Позже слав., особенно вост. «на тот свет отправляли чучело или куклу, устраивали инсценировку такой жертвы во время праздника (похороны Костромы, Ярилы, Морены, проводы Масленицы)» (И.П.Русанова, Б.А.Тимощук «Языческие святилища древ. слав.», 128). Воспитанные в жертвенном служении семье и роду, нередко русск. женщины добровольно шли на погребальный костёр со своими мужьями. Это отмечали древ. ист.: Маврикий (VI в.), св. Бонифаций (VIII в.), араб. писатели IX-X вв. Добровольное пожертвование собой слав. женщин Масуди в «Золотых лугах» мотивирует тем, что «жёны пламенно желают быть сожжёнными вместе со своими мужьями, чтобы вслед за ними войти в рай». Это объясняется и глубоким, искренним почитанием мёртвых. Масуди писал, что слав. не только сжигают своих мёртвых, но и чтут их. Умерший родственник, предок становился защитником и покровителем живущих, приобщался к сонму богов.

В течение десятков тыс. л., из поколения в поколение жертвенному отношению к **своему** роду-племени, народу (а не к чужим и чуждым) учили детей племенные старейшины и волхвы. При посвящении во взрослые, подростки проходили определённые стадии, предполагавшие перенесение страданий, боли, страха, где молодой человек испытывал себя, учился преодолевать эгоизм и жертвовать всем, в т.ч. жизнью, ради **кровных** родных. Готовность к самоотверженным поступкам во имя родного общества поддерживало осознание того, что в суровых климатических условиях и при частой внешней угрозе в одиночку никому не выжить. Потребность служения богам и цепи предков-потомков фиксировалась в генах поколений. Любовь к родине рассматривалась как высшее удовольствие, смерть за родину – наслаждение. Старшие учили следующие поколения отдавать жизнь за свой род, не испытывая страха. Внутренний «храм» своего этноса присутствует в каждом человеке, если только этот человек бесконечными помесями крови не доведен до бесчувственного состояния, химерического сознания или растворения в др. народах. В мире наших очень древ. предков ценилась мысль об избранности не для власти, а для Ж. во имя кровных. Кровь – это дух! Порода (род, этнос)! А этнос – это кровь плюс нечто из более глубокого уровня, где индивидуальная жизнь соприкасается со сверх индивидуальной. Это взаимопроникновение необходимо, чтоб иметь священную опору в изменчивом и неустойчивом мире.

Ж. пращуров и.-е. народов во имя Бога и предков, во имя памяти о древ. акте творения всего живого из тела самого Бога («и жьрли мёртвымъ», - как говорит Лествица 1406 г.; т.е. приносили жертвоприношения предкам), обладала такой МОЩЬЮ, что до сих пор считается непостижимой. При том, что сама Ж. могла быть весьма разнообразной и многообразной. У инд. арьев **жизненные деяния**, совершаемые по законам дхармы, выступают как Ж-ния. Ж-ния это и **произнесение имени** (имён: Вседержитель, Всевышний, Бог, Творец, Создатель и т.д.) **Бога** вслух, в присутствии всех; и повторение (тихое, неслышное) и произнесение имён Бога в уме; и произнесение имён ушедших предков. Чаще всего протоиндоевропейцы жертвовали **молитвами** - связующими нитями с глубинами вселенной. Не случайно в ведах молитвы выступали в образе нитей, прикреплённых к небу, которые «прядёт» их произносящий. Сильнейшие из молитв – гимны (мантры) солнечным богам и Роду (праотцам), прославляющие их деяния. К Ж. относились и причитания, моления-пения-плачи («вопли», «с кричанием великим»), так критиковавшиеся христ., Роду и предкам, к которым уходил умерший.

Жертвовали словом; музыкой, пением; высокой поэзией народных певцов - боянов; символами; фигурками богов; красочными изделиями; жестами; прикосновением; танцами, хороводами; венками; ветками священных деревьев вербы, берёзы (употребление этих веток переняла церковь); цветами; ароматными курениями, кострами, огнём, водой, маслом, творогом, сыром, молоком; зерном (что переняла церковь) или кашей из этого зерна (каша как ритуальная пища особенно распространена у русск. и слав.); хлебом (коровай – символ солнца, плодородия), сделанными из теста изображениями животных; орехами; всем разнообразием урожая (и сейчас что-либо от своего урожая люди продолжают приносить в храм) и всяческими предметами. По свидетельству Ибн Фадлана, при похоронах руса на Волге покойник был сожжён. Другой рус объяснил: «мы сжигаем покойника во мгновения ока, так что он входит в рай немедленно и тотчас». В этом же погребении была собака и два коня. Кони посвящались богу Огня, а собаки – богам подземного мира. Голова коня (надо помнить: люди верили, что ч. представляет целое; а голова обязательно, и безусловно, представляла целое; так же христ. мощи расчленялись на ч.) использовалась как строительная жертва для сохранения благополучия в доме. В Полесье конские и коровьи черепа сжигали в канун праздника Купалы. У русск. головы коней и коров вешали на заборе вокруг конюшни и хлева как символ принесённой жертвы, отвращающей от злых духов, от болезней, смерти. Ибн Фадлан и Константин Багрянородный свидетельствовали, что росы приносили своим богам в жертву живых петухов, куски хлеба и мясо. В «Слове некоего христолюбца» перечисляются жертвы богу у русск.: «Кладоут им требы и короваи им молят, коуры режають и огнм молят». В «Вопрошениях Кирика» говорится о жертвах хлеба, сыра и мёда Роду и роженицам. Тит Ливий писал: в Риме считалось, что для жертвы годится всё, что естся и пьётся. Ж-ния в ведах – коровы, быки, лошади, овцы, золото, сокровища. В АВ в заговоре на ж-ние козла объясняется и оправдывается необходимость и значение каждого кусочка жертвенного животного (IX.16-21; ангирасы здесь род жрецов):

*…Ты козёл, идущий на небо.*

*С твоей помощью Ангирасы узнали путь на небо.*

*Я хотел бы узнать путь в этот чистый мир!*

*Козёл…*

*Помещает жертвователя в небесном мире,*

*прогоняя небытие.*

*Да завоюем мы с его помощью солнечные миры!…*

*Ведь это козёл выступил сюда в самом начале.*

*Его грудью стала эта земля, небо – спиной,*

*Воздушное пространство – серединой,*

*Стороны света – боками, океан – животом;*

*Истина и закон – глазами,*

*Вся истина и вера – дыханием,*

*Вирадж – головой. Ведь эта жертва безгранична…*

Жертвенный козёл инд. арьев, хотя не в точной последовательности, а в приблизительной, повторяет «безграничную» жертву Пуруши самим собой.

Яйца красили в красный цвет задолго до христ. как ритуальную Ж., знаменующую начало жизни на земле (легенд о сотворении мира несколько; есть и о сотворении мира из яйца), т.к. красный цвет символизировал кровь, дух, жизнь. Ритуальное крашение яиц происходило к дням весеннего равноденствия, летнего солнцестояния. Ж-ние яичницы существовало как Ж. солнцу (жертвенные яйца кур сливали в одно целое на круглую сковороду). Русанова, Тимощук писали: «Строительство святилищ и храмов являлось своего рода жертвоприношением».

Одной из форм Ж-ния была обрядовая **трапеза** (ещё раз напомним: санскр. isti – Ж., пожертвование пищей), участники которой служили посредниками в передаче жертвенной пищи божественному адресату. По книге «Законы Ману», ***поднесение еды другим людям считалось одной из важнейших Ж. Богу***, это деяние обеспечивало богатство («Бог даст больше!»), славу, долголетие и небесное блаженство. Не случайно русск. любого пришедшего в дом пытаются первым делом накормить-попотчевать: почему? откуда это пошло? – никто не знает, т.к. никто не читал «Законы Ману», зато знают: так поступали предки. Знают и по заветам русск. сказок, принцип Бабы Яги: *«накорми-напои, а потом спрашивай»*. Принцип прост. Необходимо отделить др. (людям, птицам, животным) ч. ритуальной пищи, предназначенной для Бога. Это осознаётся как **причастие.** Как нечто, обеспечивающее **сопричастность** всех вкушающих от одной пищи. Одной краюхи хлеба, куска мяса. А также тех, кто ест или откладывает-отливает (для себя) из одной миски, одного котла и т.д. единому пожертвованию. Обеспечивающее распространение непрерывной, всеохватной связи с Богом и предками («Да умножит (своих) сторонников тот, кто хочет приносить жертвы!»; «Да пройдут месяцы без сыновей для тех, кто не приносит жертв!», - говорит РВ: VII.61.2).

Ж-нием мог служить также и *обет*, данный богам в момент болезни или опасности; любой *моральный поступок*. Уже тогда люди понимали, что аморальный поступок разлагает самого человека (так Бог наказывал того, кто отнимал у себя возможность сотворить добро). Существовал целый свод правил жертвенного бытия. Человек мог сам избрать жертвенный образ жизни (идя путём отказов, выбора пути, выбора нравственных приоритетов, отсекая лишнее).

Н.Р.Гусева в книге «Индуизм и мифы Древней Индии» (130) пишет: «Совершенно очевидно, что бытовое действие (умершвление скота и приготовление его мяса, пригодного для принятия в качестве пищи) освящалось и воспринималось как сакральное. Принося, например, в жертву корову и поедая затем её мясо, жертвоприносители верили в магическую силу этого действия, которое должно было привести к умножению стад, т.е. к увеличению количества мяса, необходимого как для питания членов племени, так и для дальнейших жертвоприношений. Убить животное и сварить или изжарить его на огне только во имя собственного питания, и не поделиться при этом его мясом с богами и душами предков было актом запретным и невозможным. Даже сама мысль об этом считалась кощунственной, как явствует из ряда указаний, содержащихся в памятниках.

В «Законах Ману» говорится: «Животные самим Самосущим созданы для жертвоприношения, жертвоприношение – для благополучия всего этого (мира); ПОЭТОМУ УБИЙСТВО ПРИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИИ – НЕ УБИЙСТВО» (28.V.39). Бог создал человека плотоядным (др. существа, например, питаются только нектаром, или только минеральными веществами). Принятие пищи, приготовленной и вкушённой по предписаниям традиции, считалось принесением жертвы Богу и предкам через человека. Акцией дхaрмы являлось и поднесение еды др. людям. В «Законах Ману» сказано: «Пусть не ест то, что не предлагает гостю; (угощение) гостя (обеспечивает) богатство, славу, долголетие и небесное блаженство… Надо не колеблясь накормить даже раньше, чем гостей, следующих: женщин, недавно вышедших замуж, детей, больных и беременных женщин. Но кто, неразумный, не дав им, ест раньше (них), то не знает, поглощая пищу, что (после смерти) он сам будет пожираем собаками и коршунами… Почтив богов, риши, людей, предков и домашние божества, - после этого домохозяин может есть остаток. Кто готовит пищу (только) для себя, то ест один грех…» (ЗМ,III.106,114-118). Иные, немногие, выбирали даже аскезу, что всегда являлось крайней, фанатичной формой жертвенности.

Воспитание в жертвенном служении Богу и Роду начиналось с требования особой чистоты. Мн. правил, связанных с приготовлением пищи, предписывают соблюдение ритуальной чистоты (что совпадало и с гигиеническими устремлениями). Древ. арьи верили: «Когда чиста пища, то чиста природа. Когда чиста природа, то крепка память; когда сохраняется (крепкой) память, то (приходит) освобождение от всех уз» (цит. по Гусевой «Индуизм и мифы Древней Индии», 212). Чистыми должны быть, прежде всего, мысли и искренние молитвы (где особо ценилась точность их произнесения; изменения в тысячелетние мантры вносить категорически запрещалось). Изображения богов, ритуальная утварь, собственное тело (которое ритуально предписывалось очищать коровьей мочой, затем водой; а также огнём (держание рук над огнём, прыгание через костёр); служило очищению и прикосновение рук к цветам. Воздух также подвергался очищению: краплением водою, возжиганием ароматических палочек, а в храмах (позже) – свечей; тому же служили букеты и гирлянды цветов. Музыка и пение тоже очищают человека, отгоняют злые силы, создают у людей молитвенное настроение. Поэтому приобщение к национальной музыкальной культуре поощрялось с детства.

*Наиболее важным в жертвоприношении богам и предкам, наряду с молитвой или даже важнее молитвы, считалось произнесение имён (их тысячи!) бога и имён предков.* Как писал А.Ф.Лосев, «…Имя является определённым местопребыванием божественных энергий и… погружение в него и пребывание в нём всякого тварного бытия приводит к просветлению и спасению последнего». Боги обладали именами-эпитетми, связанными с разными функциями. Например, вед. *Рудра* имел сто имён, отчего и посвящённая ему молитва называется *шатарудрия* (т.е. «сторудровая»). Эпитеты Индры: «добрый», «властитель», «самодержец», «вседержитель», «сын силы», «царь богов», «царь всей вселенной» и др. являются его именами. Мн. («самодержец», «вседержитель» и т.д.) переняло христ. как имена единого бога.

И, как уже говорилось, одним из гл. жертвоприношений являлось исполнение молитв: мантр, гимнов. Н.Р.Гусева пишет (210): «древнейшая форма кальпа-сутр – шраута-сутры сохранили описания ведийской ритуальной практики, и не исключено, что именно в этих древних традиционных текстах сохранились описания и ритуалов праславян, почти полностью забытые в среде славянских народов. Эти описания должны восходить к эпохе близости предков арьев и славян на землях Восточной Европы».

Но самая ценная, бесценная Ж. - **жизнь**, и символ жизни – **кровь**. Не физиологическое (патологическое), как нас нынче приучили считать, действо убиения ценили дохристианские народы, а **высокое право** и **последнее право** жертвовать Богу и предкам-потомкам жизнь (кровь), показывая, что они ценят Ж. Бога при акте творения. **Жизнь** по законам нравственности, служения Богу и предкам, выступала как жертвоприношение. У древ. предков инд. арьев существовало понятие **«дхaрма»** - персонификация справедливости, закона, морального правопорядка, добродетели. У слав. и русск. это понятие больше известно как **совесть**. Если древ. арий жил по законам дхaрмы, - эта непростая жизнь со мн. морально-нравственными ограничениями и обязанностями верующего человека и потомка своих «отцов», считалась важнейшим жертвоприношением. Совершение жертвоприношений и поддержание жертвенного огня на алтаре вменялись в пожизненную обязанность всем (из трёх первых варн, т.е. собственно ариев), соблюдающим дхaрму. В бесчисленных описаниях жертвоприношений во мн. памятниках вед. литературы встречаются ук. на необходимость поддерживать в порядке жертвенную площадку – ягашалу: букв. «площадку для яги» (вспомним слав. Бабу Ягу; яга – шкура козлёнка, ягнёнка и др.).

В «Авесте» говорится, что Бог удовлетворяется ароматом Ж-ния и довольствуется самим **намерением** принести Ж. Воспеваются три составляющие напитка для возлияния богам: вода, молоко, сок растения (содержавшего компоненты, повышающие иммунитет, витамины, дающие жизненную энергию и силу). **Элемент три священен**. 3 составные ч. напитка символизировали «царства» растений, животных, вскормлённых водой, а в целом - жизнь. Молитвы (которые в храмах и святилищах произносили жрецы, а дома – старший в семье) читались трижды (и трижды «зааминивались», или заканчивались пожеланием «свасти!»), они были залогом защиты, силы и энергии рода или семьи. (Элемент «три» переняла христ. церковь).

**Священно и число семь**. Особенно это видно по ведам, идёт ли речь о седьмом небе, куда отправлялись молитвы, или о небе вообще как «гармонии сфер», но Ж. связывала жертвователя с небом 7-ю нитями (РВ.Х.69.7). Сакральное число 7 воплощено в 7 (необходимых) молитв («семь молитв – семь сестёр»; «поторапливают семь молитв» РВ.IX.8.4,9.4), а иногда представлено «семерыми устроителями», т.е. семью жрецами (РВ.IX.10.3), например, «Агни, помазанный семью хотарами» (РВ.III.10.4; «хотары» - гл. жрецы в ведах). Семикратное действо переняла и христ. церковь. Например, семикратное помазание и чтение молитв семью священниками во время соборования.

Священный напиток из растения сома-хаома (одно название в ведах, др. – в «Авесте») у древ. арьев воплощал дух Ж.: «(Сома) ты – древний дух жертвы» (РВ.IX.2.10,6.8); он - поэт: «Сома – вдохновитель молитвы» (РВ.IX.21.7). Словно через мелкое сито, через молитву, он (напиток) протягивал нить Ж-ния, которая ведёт Ж. на небо (РВ.IX.22.6). Предполагалось, что этот напиток обеспечивает круговорот Ж-ния (РВ.IX.3.7-8). Сок отождествлялся с небом, из которого на землю падает дождь, дождь «выпивается» растением, предназначенным для сока, обряд переносит жертвенный сок на небо, откуда он снова выпадает в виде дождя. На этом пути протоиндоевропейцы просили Сому: «Захвати свет, захвати солнце и всё, что приносит счастье, о Сома, и сделай нас лучше!» (РВ.IX.4.2); «Захвати силу действия, силу духа, прогони прочь врагов»; «Надели нас долей в солнце» (РВ.IX.4.5); «Струи (нам) богатство двойной прочности» (РВ.IX.4.7).

Прокопий Кесарийский (VI в.) сообщал, что подунайские слав. жертвовали богу грома и молнии коров и быков. Перуну в Киеве ещё в 983 г. приносили Ж. кровью. Балтийские слав. в Арконе давали Световтиду первые плоды урожая и домашних животных. Триглаву приносили Ж. в Припегале, Радегасту – в Ретре, Живе – в Ратиборе. Ибн-Фадлан (Х в.) приводил рассказ о русск. купцах. Они, после распродажи товаров, оставляли у статуй богов Ж-ния луком, хлебом, молоком, мясом быков и овец (ч. которых раздавали людям, ч. клали перед изваянием бога, головы жертвенного скота надевали на колья, вбитые в забор, как доказательство совершённого Ж-ния). Константин Багрянородный (Х в.) сообщал о жертвовании петухов (петух – символ времени, солнца, производительной силы), хлеба, мяса. Их делали русск. на о. Хортица (названном в честь бога солнца Хорса) на Днепре около огромного дуба. В слав. летописях, поучениях и житиях уп. о поклонении рр., оз., колодезям, огню печи: «мясо, молоко, масло, яйца и вся потребная… на печь льють… И то всё проповеданное (намолённое, освящённое *– А.Б.)* сами ядять и пиють». О Ж.-нии деревьям уп. в «Житии Константина Муромского»: «дуплинам древяным ветви убрусцем обвешивающее и сим поклоняющиеся». В послании 1505 г. игумена одного из монастырей под Псковом говорится: «Не перестала зде ещё лесть идольская, кумирское празднование, и каждое лето собирается народ и приносит жертвы». Архиепископ Новгородский и Псковский Макарий в 1534 г. писал: «Во всеи Руской земли скверные молбища идольские разорены тогда, а в Чюди, и в Жере, и в Кореле, и во многих руских местех в преждеречённых онех скверные мольбища их лес, и камение, и реки, и блата, источники, и гори, и холми, солнце, и месяцъ, и звёзды, и езера, и проста рещи всей твари поклоняхуся яко богу, и чтяху, и жертву приношаху кровную бесом, волы и овцы, и всяк скот и птицы». В Строгановской лет. под 1582 г. написано: «Древо оно, под ним же… кумиру творяху жертву…». В «Житии Стефания Пермского» приведены слова русск. патриота: «Отчьскых богов не оставливайте, а жертвъ и требъ ихъ не забывайте».

Установления принесения Ж. были столь древни, что считались Божественными установлениями. Они не должны были на протяжении десятков тыс.л. подвергаться обсуждениям или сомнениям: утверждённый миропорядок просто следовало поддерживать своей деятельностью (принцип консерватизма в ритуалах переняла церковь). Гл. задача многообразных видов ритуалов – сохранить Богом созданный космос, поддерживаемый регулярным Ж-нием. Ж-ние ежедневно напоминало предкам: кому они (вместе со всем их окружающим) обязаны своим существованием, благоденствием, и кого должны неустанно благодарить. Это был вечный процесс общения с Богом. Обряды совершались с целью получения от богов и предков защиты, здоровья, продолжения жизни и др. жизненных благ. **Ритуал жертвоприношений, исполнявшийся из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, вырабатывал в поколениях индо-славов умение быть жертвенными и умение быть щедрыми**. Один из гимнов РВ – «Гимн щедрости» (Х.117).

Генетически жертвенность русск. народа (как и большинства индо-славов) заложена в нём давно и проявлялась даже в христ. (иные подвижники, возможно, в большей степени были подвижниками не благодаря христ., а благодаря своим древ. генам; ведь не случайно мн. удивляются тому, что в православии было значительно больше подвижников и святых, чем в католицизме – обе ветви христ.: а это благодаря жертвенным генетическим предпосылкам русск.) и советские времена (вопреки существовавшей идеологии). Чего стоят, например, подвиги генерала Карбышева, мн. лётчиков, шедших на таран во время Великой Отечественной войны, или солдат, закрывавших собой амбразуру! Не говоря уже о староверах – Аввакуме, Морозовой, Урусовой… Такая жертвенность не могла «свалиться» из «ниоткуда». Она десятками тысячелетий вливалась в гены русск. народа. Внутренний «храм» своего этноса присутствует в каждом человеке, если только этот человек бесконечными помесями крови не доведён до бесчувственного состояния, химерического сознания или растворения в др. народах. В мире наших очень древ. предков ценилась мысль об избранности не для власти, а для Ж. во имя кровных. Кровь – это дух! Порода! А этнос – это кровь плюс нечто из более глубокого уровня, где индивидуальная жизнь соприкасается со сверх индивидуальной. Это взаимопроникновение необходимо, чтоб иметь священную опору в изменчивом и неустойчивом мире.

Георгий Свиридов, как и все советские люди, совершенно не знал дохристианской отеческой веры, но он сделал удивительные наблюдения над необъяснимым генетическим поведением русск.: «Бывает у русских желание: «Сгубить себя на миру, на глазах у людей». Это было в Есенине. Удаль и восторг, доходящие до смерти. Отсюда: пьяницы, губящие себя на глазах у всех, драки в праздники (праздничные убийства, самое частое дело), желание показать свою чрезвычайную, непомерную силу, экстаз, восторг, переполняющий душу, доходящий до края, до смерти. На войне – тоже. Закрыть телом дзот, встать в атаку под огнём и т.д. «На миру и смерть красна!». Так говорит об этом народ».

Что характерно, **в христ. времена** Ж-ния в храмах и домах были распространены повсеместно. Об этом пишут исследователи в словаре «Слав. древности» (2,209-217): «Жертвоприношение Богу и христианским святым обычно приносились по обещанию, данному во время болезни, эпидемий, при падеже скота или неудаче в его разведении, при бесплодии, стихийном бедствии, пожаре и т.п. Обряд приурочивался также к дням святых, считавшихся покровителями различных сфер (всё как в дохристианской вере - *А.Б.)* народной жизни, и ко дню двунадесятого праздника или святого, которому посвящена приходская церковь (монастырь, часовня). Общим для юж. и вост. славян является чествование жертвоприношением дней св. Георгия, Николая, Ильи, Петра; для всех славян – Богородичных праздников». Частная жертва (личная и фамильная), а также общинная жертва распространены у юж. слав. и на русск. сев., эти обряды, как правило, посвящены предкам. «Слав. древности» пишут: «русские казаки ночью перед престольным праздником приводили к церкви барана и оставляли его, привязав к ограде, утром старики, пришедшие на службу, закалывали его и готовили для всех обед. В Череповецком у. в пятницу перед Ильиным днём женщины, отстоявшие службу по случаю холеры, незаметно подкладывали под церковное крыльцо куски холста, узлы шерсти,… полотенца с запиской о просьбе к св. Пятнице… На Русском Севере, в Каргополье, в Ильин день животные для общего обеда определялись из числа *завиченых* («обетных») бычков по жребию. В Белозёрском у. закалывался первый бык, приведённый к церкви в этот день. У балканских славян жертвенный хлеб для ежедневного обхода полей обычно предоставлял один из хозяев – по очереди». Далее «Слав. древности» добавляют, что у русск. «в качестве жертвоприношения выступают чаще всего продукты земледелия и пчеловодства (бескровная жертва) или домашние животные, птица (кровная жертва); «быка, как самую ценную жертву забивали для самых важных адресатов… На Русском Севере – св. Илье, Петру и Павлу, Флору и Лавру… Николе; на Балканах - Илье, а также… на Константина и Елену, Дмитрия, Михаила». В Олонецкой губ. летом 1907 г. немецкий историк О.Шрадер видел «баранье воскресенье», приуроченное к Ильину (заменившему Перунов) дню, мясо заколотых баранов на берегу варилось в 12 котлах (мужчинами крестьянами). В Белоруссии в каждой церкви закалывали кабана на Коляду.

Суть Ж-ния перенял христ. интернационал, употребляющий символическое «тело» и «кровь» Христовы. Удивительно, но христ., клеймящие т.н. «языческие жертвоприношения», кипящие злобой на дохристианскую веру, буквально точно, по-школярски переняли идею жертвенности своего Бога – Христа (точно так же, как Пуруши). Вот как об этом писал архиерей из Коломны в 1676 г.: «Мы, архиереи, прежде всhх внhшних попечений должны есмы велетщательно подвизатися на всякое духовное преуспhяние, паче же частыми жертвоприношениями непорочнаго агнца Христа за царя же и люди по того же апостола Павла словеси». Т.е., архиерей повторял слова апостола Павла: Христос, как агнец, стал добровольною жертвою за людей (и царей, что уже домысел архиерея). «Не блуди еретик не токмо над жертвою Христовою и над крестом…», - писал др. российский христ. в 1673 г., явно веря, что Христос пожертвовал своим «телом» и «кровью» для людей (собственно, продолжения жизни). Удивительно: про Ж. Христа христ. помнят, а про Ж. Бога-отца – нет. Но именно Ж. Бога собой была первичной.

Мусульмане до сих пор режут жертвенного барашка и (в подражание иудаистам) жертвуют Богу крайнюю плоть мужчины, а григорианцы режут петуха. Это чётко называется Ж-нием.

Считается, что слова «жертва», «жертвоприношение», «жертвенность», «пожертвование», «пожертвовать» (дохристианские, уходящие в глубь корневой системы яз. протоиндоевропейцев санскр.), употреблённые христ., - **хорошие**, **правильные**, а эти же слова, употребляемые в связи с дохристианской верой всех и.-е., – **плохие**, **неправильные** и как бы не имеют права существовать в таких смыслах. Так ли это? Зная правду о жертвоприношениях и жертвенности, больше понимаешь, почему слав. и русск. столь гостеприимны и хлебосольны, чему удивлялись мн. иностранцы, некоторые даже считали эту щедрость расточительностью, глупостью и безалаберностью.

ЖЕРТВЕННИК – в отеческой вере протоиндоевропейцев своего рода дохристианский храм, **место**, где осуществлялся ритуал жертвоприношения; как написано в РВ, место, где «древние певцы раскрывают врата мыслей» (IX.10.6); Ж. «…приближал людей, занятых жертвоприношением, к миру богов» (IX.10.8). Место жертвоприношения во время обряда отождествлялось с центром мироздания (IX.12.4); оно – средоточие сакральности, и - аллегорически – лоно закона (IX.8.3,12.1). Это чистое место, освящённое молитвами.

Христ. называли Ж. наших предков презрительно «жертвище». Стефаний Пермский призывал: «Молбища ихъ разруши, а жертвища ихъ разори» (XV-XVI вв.). Слово «Ж.» переняли христ. В церкви так называется освящённый стол (престол) в алтаре, на котором приносится «бескровная жертва» - хлеб и вино, символизирующие «тело» и «кровь» Христа. Например, «Жертвеникъ в том олтарh учинён каменной и обитъ со всh стороны досками древяными и лиственичными» (описание холмогорской церкви, 1696). «Жертвенникъ есть и глаголется простителище, а в нёмъ же приносится Христос грhхов наших ради» (Скрижаль, 1656). «Приходит иерhй купно съ диакономъ передъ святой жертвенникъ… яко же по чину ихъ» (Послание мт. Фотия, 1419). Ж. называли и культовую книгу «Требник» (оба слова – «требник» и «жертвенник» - дохристианские).

ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ – цвет радуги и солнечного спектра, один из любимых в русск. фольклоре, который ассоциировался ещё с *золотым*, с золотом. Цвет очищения, вбирающий в себя всё: от цветения (того, что цветёт жёлтым) до увядания трав и деревьев осенью. Цвет нивы, колосьев, зерна, урожая; солнца и солнечных богов. Ж.ц. снимает депрессии, стимулирует стабильную работу нервной системы, укрепляет сердце (лучшее лекарство – весёлое сердце), контролирует уровень сахара в крови. Этот цвет придаёт живость уму, будит любознательность, помогает быстро усваивать информацию, способствует ясности и точности мысли, повышает тонус, заостряет внимание на глубинной сути.

ЖЁЛУДЬ – плод дуба, символ плодородия, силы жизни, мощи природы. По некоторым космогоническим преданиям, из необыкновенной силы Ж. вырос дуб, который стал мировым древом, «древом всех семян», откуда жизнь в виде семян разнеслась по свету ветрами, птицами и дождями. Афан. писал (2,155), по словам лет., у лит. «сохранилось поверье, что хлебные семена были ниспосланы на землю в шелухе желудей, что прямо приравнивает дуб бесскорбному дереву зендской мифологии, с которого разносились семена по всей земле».

ЖИВА, ЖИВАНА - (Siva – небо; сияние; день; дива; жизнь) богиня жизни и весны (или весны-лета) зап. слав. (иногда называли её ещё *Бабою*; Длугош ук. на единство их, говоря, что была гора Баба, а на ней град Живец, в некоторых источниках это гора Живец), преимущественно полабских (подробно в хр. Гельмольда), храм её был в Ратиборе; известна и чехам, её ещё называли *Красына, Краснонаница*. По одному из описаний, в одной руке её было золотое яблоко, в др. – виноград; волосы длинные – до ног, украшенные цветами и колосьями. Чтили её 1-2 мая «весельем и невоздержанием», украшали золотом и серебром и цветами на груди. Ещё у венедов Ж. – многогрудая мать природы, супруг её *Зибог* – бог жизни; она же была и богиня жатвы, и дарительница плодов, занималась также брачными отношениями. Ж. весной превращалась в кукушку, дабы посредством этой птицы возвестить людям время жизни и долготу рода. В одной из польск. хр. читаем: «Живе было устроено капище на горе, названной по её имени Живец, где в первые дни мая благоговейно сходится многочисленный народ просить о той, которую считают источником жизни, долговременного и благополучного здравия. Особенно же приносились ей жертвы теми, кто слышал первое пение кукушки, что возвестило им столько лет жизни, сколько раз повторился её голос. Думали, что высочайший владыка вселенной обращался в кукушку и сам провозвещал продолжение жизни…». О старопольской богине жизни Zywye известно по Я. Длугошу, польск. хронисту XV в. Во имя Ж. весной кумились, «завивали» ветки на берёзе, или вешали на берёзку венки. Афан. писал (1,52): «Наше жито… одного корня с словами: живот (жизнь) и Жива – богиня весны». В др. месте (3,28): «Зима называлась Мораною, а богиня лета Живою (Живаною) – имя, знаменующее жизнь». Совершенно очевидно, что Ж. сходна функциями с Девой, Додолой, Ладой. У Длугоша она ещё называлась *Дзидзилия* и толковалась богиней рождения. У Стрыйковского она – *Зизилия*, которой молились о любви и плодородии.

Имя Ж. созвучно с именем *Дживы* из инд. «Махабхараты». Джива – живая душа, личность. Известно, что, по представлениям индийцев, прана – жизненное дыхание – распространяется через каналы (центры) Дживы. Иногда вар. имени Ж. встречается, например, у балт. слав. как Сива, Sisie. Учёные предполагали, что это имя могло восходить к вед. Синивали – богине, дающей хорошее потомство, её эпитеты: «прекраснорукая», «прекраснопалая», «прекраснорождающая», «многорождающая», «госпожа племени», «призванная на помощь». В РВ (II.32.6-8) говорится: «О, Синивали с широкой косой,… сестра богов,… направь нас, о богиня, к потомству». Позже Синивали персонифицировала новолуние (как бы беременную, полную луну), ей посвящено два гимна. У слав. была легенда: однажды Ж. была вынуждена убегать от волотов и при бегстве потеряла платок, ленту и гребень, из которых образовались м. (вариант – оз.), р., лес.

ЖИВАЯ ВОДА (у инд. арьев «амрита» - не смерть) – метафора разнообразных мифич. рецептов исцеления. Одинаковых характеристик Ж.в. нет. Называют Ж.в. и первый весенний дождь (Афан.), и росу, и «непочатую» воду из 3,7 источников. Афан. писал (1,185): «Славянские сказки различают два отдельных представления: они говорят о мёртвой и живой воде – различие, не встречаемое в преданиях других родственных народов»; «Живая вода наделяла тех, кто испивал её, великою мудростию» (2,290). Совр. науке известна «живая» и «мёртвая» вода: катодная и анодная (пропущенная через катод и анод); или щелочная и кислотная.

ЖИЗНЬ – бытие, существование всего живого; вселенной; век человека; образ Ж.; имущество, состояние; совокупность жизненных благ. Ж. в первом случае, по представлениям древ. слав., заключалась или в животе (и слово «живот» было синонимом Ж.), или в крови, или в душе. Ж. – это вечная сила, которая должна непрерывно продолжаться.

ЖИТНАЯ БАБА – см. *Духи*.

ЖИЦЕНЬ, ЖЫЦЕНЬ – см. *Духи*.

ЖРЕБИЙ – см. *Судьба*.

ЖРЕЦ – служитель бога и богов в и.-е. мире. До сих пор спорят о происхождении слова «Ж.». Одни производят его от слов «жертва», «жертвоприношение» (см.); др. от «жри», «зри» - зрю, взираю, т.е «зрящий», провидец. Афан. писал (2,24): «…жертва от *жрети = греть, гореть,* санскр. корень ghr – сиять, gharma – жар… и жертва. У римлян жрецы назывались flamines (от flamma – огонь, пламя) и носили на головах убор, которому придавали вид пламени, возжигаемого ими на алтарях богов… глагол «жрети» получил значение поедать». Римляне не первыми придумали Ж. огня, в ведах сам Агни «жрец», «возничий жертв». Афан. писал (2,27): «У персов всякое жертвоприношение начиналось прославлением огня; у греков и римлян воззвание к богине очага (Гестии, Весте) было началом и концом всякой молитвы и жертвенного обряда». Ж. огня были и у вед. арьев. Наиболее известный из них Атхарван, ему приписывают собрание одной из вед его имени – «Атхарваведы», существовала династия Ж. огня Атхарванов. Но были и другие Ж., например, династия Криве – божества или духа пресноводных источников существовала у балтов (пруссов) и слав.-кривичей. Были «классы» и «подклассы» в иерархиях Ж., о них говорил Афан. (2,137): «Славяне прибалтийские опередили в религиозном развитии своих соплеменников; у них были и храмы и жрецы…. Жрецы не составляли касты, но отличались от всех других классов народа; они носили длинные волосы, белую одежду и палицу, участвовали в народных собраниях, председали на судах вместе с князем, решали вопросы о войне и мире…. На острове Руяне жрецу подчинялся князь, а у вагров жрец имел одинаковую власть с князем. На обязанности жрецов лежало заботиться о чистоте и охранении святыни, распоряжаться дарами, приносимыми храмам, кормить священных коней, наставлять людей в вере, возносить молитвы, совершать жертвоприношения, объяснять предзнаменования, словом, быть посредниками между человеком и богами; они пользовались исключительным правом входить в святилище и сидеть в храме». Верующие слав. в храме стояли. Это переняла православная церковь.

Афан. (3,212) связывает как близко родственные слова *волхв* и *жрец*: «корень для слова волхв Буслаев указывает в санскр. валг – светить, блистать, подобно тому, как жрец происходит от жреть, гореть, и старинное поучительное слово принимает имена «волхв» и «жрец» за тождественные по значению». У русск. Ж. – волхвы, (в более отдалённые времена) одевавщиеся в (волохатую-волосатую) шкуру зверя. Переодевание, ряжение – действо, переводящее человека в др. мир, в др. статус с др. возможностями, часто нематериального порядка. Уоррен подчёркивал, что Ж. наследовали древ. традицию во мн. и.-е. странах приносить жертвоприношения обязательно повернувшись лицом к сев. – стране предков, прародине, эту традицию наследовали древ. римляне, считая, что сев. выше и ближе к жилищу Юпитера. Этруски помещали своих богов на сев. небо. С веками сев. забывался. На первый план выходило солнце, его восход, заря происходили на востоке. Восток стал точкой отсчёта пространства. Это переняли и христ.

ЖУРАВЛИ – птицы, символика которых сближалась с символикой аистов. Считалось, что Ж. прилетали из рая или «Индеи богатой», с края света, несли на крыльях весну, плодородие, приносили из рая и души детей; улёт Ж. 13 сентября (29 августа) знаменовал кон. лета. Поскольку Ж. выводили птенцов на сев., Русь считалась их родиной, - Ж. стали символом родины, а для тех, кто родину покинул, - предметом ностальгии. С Ж. связано мн. народных примет, например, если они летели высоко, не спеша и «разговаривали», - будет хорошая осень.

ЖЫЖ (от жечь, жгу; малор. жижа – огонь) – одно из названий огня или огненного духа у блр.; подземный, преимущественно, не иссякающий огонь. Афан. писал (2,8): «У белорусов (Минск. губ.) уцелело такое предание: Жыж постоянно расхаживает под землёю, испуская из себя пламя; если он ходит тихо, то согревает только землю; если же движения его быстры, то производит пожары, истребляющие леса, сенокосы и нивы. Поговорка: «жыж унáдзився» означает: стали частые засухи или пожары». У Ж. 12 глаз. Когда он проходит по деревне, то свет его глаз освещает всё вокруг даже тёмной ночью. У чех. и словаков Ж. зовется *Жароокий* или *Быстрозоркий*. От его взгляда загорается всё, а скалы лопаются и рассыпаются в пыль.

Известно также др. название огня – *Знич*.

З

ЗАБАВА – распространённое на Руси до XIII в. женское имя («забавная», «интересная»). Его носила внучка кн. Всеслава Полоцкого – героя «Слова о полку Игореве» - Забава Святославна, сестра Предславы (в кр. Ефросинии Полоцкой); Забава Ярославна, дочь кн. черниговского Ярослава Всеволодовича, жена Владимира Глебовича, внучка Юрия Долгорукого; Забава Путятична в русск. былинах, красивая, умная, находчивая героиня.

ЗАБУДЯЩЕЕ ЗЕЛЬЕ – усыпляющее средство.

ЗАГАДКА – краткое иносказательное описание какого-либо предмета или явления, данное обычно в форме вопроса. Афан. писал (1,13-15): «Народные загадки сохранили для нас обломки старинного метафорического языка. Вся трудность и вся сущность загадки именно в том и заключается, что один предмет она старается изобразить через посредство другого, какой-нибудь стороною аналогического с первым. Кажущееся бессмыслие многих загадок удивляет нас только потому, что мы не постигаем, что мог найти народ сходного между различными предметами, по-видимому столь непохожими друг на друга; но как скоро поймём это уловленное народом сходство, то не будет ни странности, ни бессмыслия…. «Чёрненька собачка, свернувшись, лежит: ни лает, ни кусает, а в дом не пускает» (замок); «лежит баран – не столько шерсти на нём, сколько ран» (колода, на которой дрова рубят)…. С первого взгляда кажется нелепостью назвать замок – собакою, колоду – бараном,… но если вглядимся пристальнее, то увидим, что собака послужила метафорой для замка, потому что она также сторожит хозяйское добро… крепкий удар бараньего лба заставил уподобить этому животному… колоду… Стройный эпический склад народных загадок, необыкновенная смелость сближений, допускаемая ими, и та наивность представлений, которая составляет их наиболее характеристическое свойство, убедительно свидетельствуют за их глубокую древность…. Так как происхождение загадок тесно связано с образованием метафорического языка, то понятно, какой важный материал представляют они для наследований мифологических, и особенно те из них, которые наименее доступны непосредственному пониманию, а требуют для своего разъяснения учёного анализа. В них запечатлел народ свои старинные воззрения на мир божий: смелые вопросы, заданные пытливым умом человека о могучих силах природы, выразились именно в этой форме. Такое близкое отношение загадки к мифу придало ей значение таинственного видения, священной мудрости, доступной преимущественно существам божественным. У греков задаёт загадки чудовищный сфинкс…. Славянские предания загадыванье загадок приписывают Бабе-яге, русалкам и вилам… Бывает в году пора, когда наш простолюдин считает обрядовым долгом задавать загадки и разрешать их – это праздник Коляды».

Наиболее древ. вид З. – метафорическая и аллегорическая З., которая несёт в себе языковое табу и тайные смыслы метафор (например, «поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат» - небо, звёзды, месяц; «сорок одёжек – и все без застёжек» - кочан капусты и т.д. Приведены классические примеры общеславянской и и.-е. З., варианты их есть у блр., укр., болг., серб., поляков и т.д.). В З. проявлялось умение человека сравнивать, сопоставлять, анализировать, они несут познавательную и игровую функции. Загадывание обнаруживает связь с архаическим ритуалом, моделирующим преодоление хаоса и упорядочения мира путём обозначения и поименования его наиболее известных составляющих, и в этом смысле несёт нагрузку систематизации и идентификации понятий, явлений, элементов миропорядка. Загадывание З. входило в обряд испытаний молодого человека во время инициаций. Как правило, старшие загадывали З. младшим, а те постепенно приобщались к этому искусству. З. нередко носили характер состязания, турнира или испытания, предполагались награда и шуточное наказание. Мотив награды и наказания встречается в самих З.: «кто-сто отганет, тому сто рублей; кто не отганет, тому сто плетей». Загадывание З. входило в сцены свадебного обряда, будучи одной из форм ритуального общения между партиями жениха и невесты, при этом З. всегда оставалась разновидностью «тайного» яз. Умение говорить З. и разгадывать их осознавалось народом как признак смётки, догадливости и мудрости человека. В сказках, обрядовых песнях (колядках, купальских, свадебных и др.), балладах З. выступают как форма иносказательной речи в связи с мотивами испытаний, через решение «трёх задач». Вопросительность – неотъемлемая черта З., но и З.-вопросы, и З.-сообщения имели различные жанровые признаки. Это могли быть побасенки, анекдоты, сказки, песни, игры, каламбуры (логические и метафорические «ловушки»), головоломки, «задачи трудные», диалоги, считалки и т.д.

З. предельно лаконичны, богаты звукописью, по своему строению близки к пословице и поговорке и вообще к др. фольклорным жанрам: заговору; «детским» текстам – считалкам, скороговоркам, приговариваниям и др. В З. наиболее полно раскрылась магия слова и мифопоэтическая картина мира. В словаре «Слав древности» (2,236) написано: «Логическая структура и стратегия отгадывания З. недостаточно изучена. По оценке Г.А.Пермякова, логических моделей, по которым построена З. (аналогия, метафора, метонимия, парадокс и т.д.), не более сорока, но они универсальны для всех типов культур». З. – один из древнейших «малых» жанров слав. фольклора, сохранивший значительный пласт обширного праславянского и и.-е. наследия, хотя и испытавший влияние средневековой книжности. В З. кодируются различные реалии мира. Звёздное небо, светила, ветер, дождь, снег, радуга; единицы времени; растения, животные, человек; предметы и орудия труда, жилище и т.д. В З. о небе и земле, тучах и дожде присутствуют и др. космогонические мотивы: о брачном союзе неба и земли, солнца и месяца; мотив яйца, как праобраза мира. Создаваемый в З. образ порой был принципиально «нереалистичен», иногда он строился… на «сочетании не сочетаемого», на изменении границ, на преобразовании ситуаций и т.д. Очень часто в метафорических высказываниях о загаданном предмете, название его опускалось. Вперёд выступали заместители объекта: «дважды родится, ни разу не крестится, один раз умирает» («птица»). Или же загадываемый предмет заменялся местоимением, как в болгарской З.: «без меня не может ни живой, ни мёртвый» («имя»). Или обобщённым наименованием типа *девица, молодец, мужик, баба, пан* и т.д.: «летел пан, на воду пал, сам не убился и воды не взмутил» («дождь»). Для З. характерна ритмическая организация, звукопись (нередко служащая подсказкой), рифмовка с заданным словом, удвоения с элементами бессмысленной звукописи: чики-брики, шайда-байда, шалтай-балтай и т.д.

З., ставя их в ряд с верой в дохристианских слав. богов, массовыми календарными праздниками народа, царь Алексей Михайлович в грамоте 1648 г. осуждал: «Кличут – Коледу, и Таусен, и Плугу, и многие человецы неразумием веруют в сон, и встречу, и в полаз, и по птичий грай, загадки загадывают, и сказки сказывают небылные…», он запрещал: «в бесовские сонмища сходиться,… загадки загадывать». Знать сила в народных З. сокрыта великая: они пережили и христианизацию и всех царей.

ЗАГОВОРЫ нельзя понять правильно, если не знать, что в дохристианской вере и.-е., в т.ч. инд. арьев, русск., слав. существовало **два вида молитв** (оба вида равно и высоко ценные): возвышенные **молитвы богам и предкам, фактически являющиеся гимнами** (близки к ним славления, здравицы, причитания, плачи, вопли), в ведах они и назывались ГИМНЫ. И – **заговоры** (близки к ним заклинания, заклятья, проклятья; клятвы, присяги) против разного рода вреда, приносимого человеку, служившие магическим средством достижения желаемого в лечебных, защитных, продуцирующих и др. целях. Родная речь лечит! Это наиболее наглядно показывали З. Афан. (1,210) писал: «В наших заклятиях (=заговорах), несмотря на искажения, каким они должны были подвергаться в течение столь долгих веков, ещё теперь можно различить те любопытные черты, которые свидетельствуют, что первоначально это были молитвы, обращённые к стихийным божествам. Древнейшая обстановка, сопровождавшая некогда молитвенное возношение, отчасти и до сих пор считается необходимым условием заговора, отчасти оставленная – из обряда перешла в формулу. Некоторые заговоры, прежде самого заклинания или мольбы, предлагают описание тех обрядовых подробностей, с какими в древ. надо было приступать к этому священному делу: «вставала я, имя рек, в красную утреннюю зарю (или: раным-рано, светлым-светло), умывалась ключевою водою (или: утренней росою), утиралась белым платом, пошла из дверей в двери, из ворот в вороты – в чистое поле. В чистом поле охорошилась, на все четыре стороны поклонилась…». Или З. христианизированный: «встану я, имя рек, благословясь, пойду перекрестясь из избы дверьми, из двора воротами, выйду я в чистое поле, стану на восток лицом, на запад хребтом…». По этим указаниям, надо было вставать рано, на утренней зоре, выходить в открытое поле, «глядючи на восток красного солнышка», умываться росою или ключевой водою,… и кланяться на все четыре стороны. «Кланяться», «бить челом» было древнейшею формою, в которой человек выражал покорность перед богами, благоговейное поклонение им». Время, благоприятное для З. могло быть и такое: «на закате», «как люди уснут», «утром», «на ветхий месяц». Иногда ограничение конкретно: «в ивановску пятницу», «в чистый четверг»; местом произнесения мог быть «тёмный лес», «чисто поле», «зелёная дубрава», «у воды», «у могилы», «у муравейника», «у колодца». Стать надо было «в подвосточную сторону», или, наоборот, «в подзакатную сторону», «в злую сторону», «на запад». Нередко З. надо было наговорить «на хлеб», «на соль», «на воду», «на иглу». «На след» того человека, к которому обращён З. «На чертополох», «на шерсть», состриженную со скотины, или «на волосы», состриженные с человека. В глиняную фигурку врага (во имя), поставленную у воды, вместе с З. надо выпустить 27 (тридевять) стрел. Слияние слов с действиями производилось в строго определённых условиях.

За тысячу лет христ. нас приучили, что при слове «З.» нам должно представляться нечто непонятное, недоброе, «мутный взор колдуна». На самом деле всё не так. Хотя были (уже в христ. времена) и есть колдуны (по-современному – экстрасенсы) и злые силы, но З., в своей массе, творились народом не для них, чаще даже и от них (народ знал, что колдовство иногда возвращается к сотворившему его). А без мощного укоренения в народе, опоры на народ, никакой колдун долго не продержится, в лучшем случае (для него) вырвет у народной массы и испортит всего несколько слабых душ. Почему З. дошли до нас в большом количестве и разнообразии (по темам, местностям, характеру и т.д.)? – Потому, что они были жизненно необходимы верующему народу ежедневно и ежечасно, так же, как христ. нужны повседневные молитвы («Хлеб наш насущный даждь нам днесь», «и избави нас от лукавого»). З. – мощный психологический щит от *страха* болезни, ударов судьбы, неудач в любви («остуды», «сухоты»). В них выражалось желание удач в промысле, в разнообразных созидательных трудах человека. Заговаривание - своего рода терапия души. При болезнях, как правило, сопровождалось ещё и лечением травами, экстрактами, массажами, вправлениями, удалениями, кровопусканиями, баней (напариванием, омовением) и т.д.

Особенно высок был «профессиональный» уровень бабок-повитух, З., присказками умевших успокоить младенца и роженицу. И в это время ловкими руками успевавших «править», «ладить» небольшие физические дефекты новорождённого, будь то слегка искривлённая ножка, вывих, грыжа или что др. Профессионализм повитух способствовал формированию гармоничного облика русск. человека во многих поколениях, а психология их умелых, уместных, подходящих к случаю речей, закладывала уравновешенность, спокойствие характера будущего человека.

Если бы З. были пустяк, или тем более что-то плохое, их не передавали бы устно из поколения в поколение тысячи бабушек, женщин, мужчин «со знатьём», нёсших людям надежду на исцеление, избавление от беды; добро; оказывавших первую медицинскую помощь, в т.ч. и уверенностью, спокойствием, аргументированным, красноречивым словом. Не случайно слово «врач» происходит от «врати» - поворачивать слова, вращать словами, говорить, а также - «поворачивать», «отвращать» болезнь. Само журчание спокойного, мелодичного голоса, плетение поэтичных, возвышенных слов, успокаивало больного, испуганного или отчаявшегося, утишало тоску и тревогу. Т.о., независимо от того, «заговаривали» или нет З. болезни и несчастья, - человека они «заговаривали», оказывали необходимую психологическую помощь. З. направлены на практические действа. Но и в повседневную жизнь человека с их помощью вносилась поэзия: ведь «заговорщики» имели дело с душой, именно душу они, в первую очередь, оберегали от стрессов, врачевали и чаровали З. Здесь без красноречия не обойдёшься. Особенно, если речь идёт, например, о любви, когда надо «присушить», «отсушить» мужчину или женщину (юношу или девушку), «остудить» (остуда – не любовь). Или «возжечь» любовь. Афан. приводил З. из народной былины, который произносился перед затопленной печью: «како жарко дрова разгораются, так разгоралось бы по мне сердце молодецкое!». Какие страсти бушевали, какие потрясающие поэтически образные слова находились для З.-заклинаний любви! Или для того, чтобы отвратить любовь, ненависть, ревность! Блок называл любовные З. «поэмой тоски и страсти». В этих маленьких любовных поэмах господствовали стихии – «буйный ветер», «вихорь» или «огонь», «огненный змей», которые должны были своей энергией «распалить и присушить» девушку или юношу; собрать всю тоску страждущего любви человека и вложить её в ретивое, непокорное или «глухое» сердце. Порой «заговорщик» прямо призывал тоску и сухоту, чтобы они ринулись, впились в «имя рек…», вошли в ясные очи и белую грудь, пали на сердце. Далее перечислялись (это обязательная ч. формулы З.) желаемые действия З.-присушки: «чтобы она, имя рек…, не могла бы ни жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни слова говорить, ни речи творить без меня…», «спать бы она не заспала, гулять бы не загуляла», «сердцем кипела, кровью горела, телом сохла».

Существовали З.-обереги от врага для уходящих на войну; от неправедного суда; лихого начальника; от пытки; от «дурного глаза» (сглаза); порчи; прикоса; лихорадки; зубной боли; укуса змеи. «Наноса» по ветру или передачи через невинный предмет болезни; несчастья. Поэтому было и много слов охраны «от девки волосатки (или самокрутки), от бабы простоволоски, от мужика-еретика, от встрешника и поперешника, однозубого и двоезубого», «чтоб ворон на охоте не мешал», чтоб помогли на охоте слова «беличьи», «заячьи» и т.д.; чтоб корова не перестала доиться или не лягалась при дойке. Чтоб уберечь детей, беременных, новобрачных от злого глаза. Существовали З. пастушьи, пчеловодческие, охотничьи, ситуативные: при поисках клада, при сборе лечебных трав, при отправлении в путь, при встрече с волком и др. Встречались подробные перечни тех сил, которые могли помочь или навредить человеку: «Заклинаю и проклинаю вся духи лукавые и от злых человек и от дому его (имярек). Тьмы тем прогоняем и отдаляем: всякую злобу, и лукавство, и зависть, и ревность, связание, удержание, злостреление, лукаво око, злоглаголание, язычное уядение, и всё, что вредное, и советование злых человек, лихой взгляд, и иных уроки злые пакостные, и злые примолвы, и клятвы, и заклинания душегубные и теловредные, и недугования, и к смертоносным язвам (открытость), и всяких шкод жития сего суетного ко убожию и умалению живота и имени… всяким волхвованием волхвующих. Что зло – да отдалится от (имярек)!» Составитель З., заботясь о предотвращении зла, разлитого повсюду, старается предусмотреть все многообразные обстоятельства, перечислить все элементы ландшафта, всю фауну, двор и дом человека, одежду и обувь, все материалы, из которых делаются вредоносные предметы и делаются вредоносные формулы, и всё это исключить из круга зла. «И что лукаво бысть в дому том, в нём прочтется сия молитва, яко да разрешится, аще будет на небеси всязано или на земли или в иоре, да разрешено будет! Я же на земли сей: или на пути, или на поле, или в горах, или в пещерах, или пропастех земных, или в реце, или во истоцех, или в кладези, или в кровле, или в дверях, или во оконце, или в верхнем пороге, или в нижнем пороге, или на зде (глиняный цоколь), или в тине, или в основе, или в стене – да разрешится! Или во дворе, или во входе, или в дверце, или в брусе, или во рве, или в древе, или в листе и корени, и в ветвии – да разрешится! Или на поли, или в нивах и в виноградех, или во рвех, или в траве, или в древе, или в бани, или в пещи, или в капищи идольском, или во власех брадных, или в коже плотской, или в главнем убрусе, или в ножном обувении, или в злате, или в серебре, или в меди, или в свинце, или в олове, или в железе, или в морских рыбах, или в животных четвероногих земных, или во птицах, летающих по воздуху, движимых и недвижимых, в харатьи (пергамент свёрнутый кругом «хоро»-«хара») или в бумаге, или в черниле, или в некоторой вещи – да разрешится!» З. стремится предусмотреть все варианты злого начала (сама зловредная сила, носимая ветрами, бесформенна, бестелесна и невидима), порчи: «Да не прикоснутся или преисподние или воздушные силы ко мне (имярек), или дому моему, или роду, или подроду моея исчадия ни во дни, ни в нощи, ни в пути, ни при реках и берегах, морях и реках, и езерах, и источниках водных при горах и холмах, и песках, и на распутьях и водах, и при косогорах, и в дебрях, и в лесах, и во болотах, и при полях, и огородах, и разных садах, и усадах, истоках, и кладезях, и во всяком построении: жилом, дворном, и недворном, полевом и степном, ни же в храмеих…».

Для З. характерно обращение к богам (особенно чётко это правило соблюдалось в ведах, см. АВ), звёздам, деревьям, морю, стихиям. Условием действенности З. часто считалась точность их воспроизведения и соблюдение тайны. Произносить их было надо «на заре» (на трёх, 12 зорях и т.д.), до восхода солнца (или после захода, в *«лунное время»*, например, нередко для избавления от болезни надо было выбирать дни убывания месяца. Чтобы болезнь также убывала, постепенно сходила «на нет»), трижды – это уже устоявшийся ритуал. Реже учитывались дни недели. У русск. З. связаны с богами: *Велесом, Макошью, Судьбой, Устречей, Перуном, Семарглом, Стрибогом, Дажбогом, Хорсом (солнцем), луной, Зарёй, Ладой и Лелем*, ведавшими любовью; *Родом и роженицами, Авсенем-Овсенем*, ведавшими кровью, наследниками, будущим; *богами подземного мира*. В период христ. диктатуры З. не исчезли, но из них исчезли имена богов. Т.к. народное мировоззрение перестало быть безопасным, на него оказывалось давление со стороны официоза власти и церкви. Ведомственное или корпоративное рвение попов, в отдельных случаях, наносило непоправимый вред народным обычаям, в др. случаях, совершенно их стирало и унифицировало. Имена отеческих богов в З. были заменены на нейтральные выражения: *«старый старик», «бабка», «железный муж», «Заря-зареница»*. Или - *«три зари*», *«красная девица», Змеулан (Змиулан), Полкан, «баба-Рюха».* Или знаки богов, атрибуты, животных, растений им сопутствующих: *«бел горюч камень», дуб, берёза, вода, земля, стрела огненная, «зуб точёный», ветер* и т.д. Встречались носители зла, посланники богов смерти: *двенадцать сестёр-лихорадок, ночницы, полуночницы, золотухи, криксы-плаксы, тоска, сухота, щекота, кила, волос, «зубная скорбь»* и проч. Позже в З. включались христ. персонажи: *Егорий, Власий, Козьма и Дамиан, Илья Пророк, апостолы, Христос* и – особенно – *Пресвятая Богородица*. Такова, увы, эволюция З., но они живы и неистребимы. Афан. (2,292) приводил пример русск. З. с просьбою наслать в сердце девицы пламенное чувство любви, где имя бога-громовника Перуна заменено «огненным змеем»: «встану я, пойду в чистое поле, в широкое раздолье к синему морю-окияну (=небу). У того у синего моря-окияна лежит огненный змей; сряжается-снаряжается он зажигать горы и долы и быстрые реки… Подойду я поближе, поклонюсь я пониже. Гой еси ты, огненный змей! Не зажигай ты горы и долы, ни быстрые реки. Зажги ты красну девицу (имярек) в семьдесят семь составов, в семьдесят семь жил и в единую жилу становую, во всю её хоть, чтоб ей милилось и хотелось, брало бы её днём при солнце, ночью при месяце, чтобы она тосковала и горевала по (имярек)». И др. З.-присушки (1,228): «На море на кияне (=в небе)… стояла гробница (=туча), в той гробнице лежала девица (молния, богиня-громовница). (Имярек)! встань-пробудись, в цветное платье нарядись, бери кремень и огниво, зажигай своё сердце ретиво по (имярек) и дайся по нём в тоску и печаль»; «встану я (имярек) и пойду в чистое поле. Навстречу мне Огонь и Полымя и буен Ветер. Встану и поклонюсь им низёшенько и скажу так: гой еси Огонь и Полымя! не палите зелёных лугов, а буен Ветер! не раздувай полымя. А сослужите службу верную, великую: выньте из меня тоску тоскучую и сухоту плакучую, понесите её через боры – не потеряйте, через пороги – не уроните, через моря и реки – не утопите, а вложите её в (имя рек) – в белую грудь, в ретивое сердце, и в лёгкие и в печень, чтоб она обо мне (имя рек) тосковала и горевала денну, ночну и полуночну, в сладких ествах бы не заедала, в меду, пиве и вине не запивала».

Наиболее ранняя письменная фиксация и.-е. З. – АВ, записанная в I тыс. до н.э., а до этого десятки вв. бывшая на хранении уст инд. арьев. Вот примеры наиболее актуальных в I тыс. до н.э. З. против врагов:

*Да не найдут нас пронзающие насквозь!*

*Да не найдут и вонзающиеся!*

*О Индра, направь во все стороны*

*Далеко от нас град стрел!*

*\* \* \**

*Вон армия врагов, о Маруты,*

*Идёт на нас состязаться в силе.*

*Поразите её необычным затмением,*

*Чтобы ни один из них не узнавал другого!*

(Здесь Маруты – ветры).

Наиболее ранняя письменная фиксация вост.-слав. З. – новгородские берестяные грамоты, относящиеся к рубежу XII-XIII вв. Они уже имели христианизированную, но построенную по формулам русск. фольклора, форму: «тридевять ангелов, тридевять архангелов, избавьте раба Божия Михея от трясовицы молитвами святой Богородицы» (XII в.). Церковь запрещала З., которые справедливо воспринимались христ. диктатурой как элементы яркой дохристианской духовной культуры слав., и сурово осуждала, как *колдовство* («Многы басни чародhя сътворрьше…», XIII в.). Между тем, **в народной традиции колдовство и заговаривание не только различались, но и часто противопоставлялись как нечистое дьявольское дело и дело чистое, помощное, божеское**. Много текстов З. содержалось в рукописных и печатных лечебниках, травниках, сб. смешанного содержания, в т.н. «заветных тетрадях», где З. соседствовали с каноническими и апокрифическими молитвами, хозяйственными и кулинарными рецептами. Хотя всё же массовое применение З. народом в магической практике связано почти исключительно с устной формой (у католиков эту функцию взяли на себя молитвы, часть их стала похожа на З.).

Русские З. характеризовала композиционная чёткость: вступление, описание действия, пожелание, концовка-закрепка («Будьте слова мои крепки и лепки, крепче камня и булата»). Особый ритм заговорной речи предполагает обилие перечислений, создающих своеобразное синтаксическое её строение, наличие многожеланных повторений (рефренов, тавтологий, например: «сном бы она не засыпала, едою не заедала, гульбою не загуливала»; «тоски тоскучие»; «рыды рыдучие»; «замкну замки замками, заключу ключи ключами»), «сквозных» эпитетов, ярких, часто космогонических сравнений («как месяц полный, так бы и жизнь в доме была полная»), троекратное зааминивание (словно запирание на замок), что создавало видимость неотвратимости призванного З. действия. З., как магическую и тайную речь, имеющую связь с некими иномирными силами, также характеризует особый способ произношения: невнятный говор, скороговорка, шёпот, речитатив, особое интонирование и ритмика. Магический эффект имели формулы *невозможного*, наивная вера наших предков в волшебные силы, в преодоление невозможного. Вот часть такого З.: «на море считали песок, на небе – звёзды, в лесу – листву, на листве – капли, на волке – шерсть, на собаке – шерсть, на овце – шерсть, на петухе – перо…». Для З. характерны *альтернативно-абсолютные* формулы (как серб. «знано и незнано», «венчано и невенчано»). Однако, З. – не застывшие формулы, они содержат в себе архаические элементы праславянских слов и современную создающую их лексику, они открыты для творчества народа. Содержание З. часто воссоздаёт архаическую картину мира, в т.ч. космогонические представления предков (горизонт. и вертикальную модель мира, центр, ось мира, мировое древо, земную твердь, небесные светила, мотивы распада и возрождения мира и т.д.), в них можно встретить представление о человеке как о микрокосмосе (болезнь иногда представляется как космическая катастрофа, а излечение как восстановление мирового порядка).

Глубокая вера народа в З., казалось бы, предопределяла их неизменность, стабильность, строгую закреплённость текста. Между тем, *точного* повтора текстов фактически нет, хотя очень много близких и сходных. Это свидетельствует о творческом отношении народа к исполнению обязанностей лечения души, ведь З. давал выход психическому, эмоциональному напряжению человека. Знания З. передавали «по крови» более зрелые женщины (баба, знахарка, шептуха, ведунья, знайница, баjка, бахорица и проч.) младшим из уст в уста с соблюдением соответствующих ритуалов посвящения. У юж. слав. распространено представление о приобретении знаний сверхъестественным путём, чаще всего во время бессознательного состояния – болезни, летаргического сна (обмирания) или просто сна, когда душа спящего путешествует по «тому свету». Предпочитаемым *местом* для заговаривания были *границы* дома или сельского пространства, где необходимый контакт с адресатом З. был наиболее эффективным: порог, печь или очаг; перекрёсток, источник (колодец, родник, ручей - место у текущей воды, «чтоб болезнь утекла»), место рубки дров; у юж. слав. – мельница, кладбище, церковь и проч. З. различали *лечебные* – от зубной боли, кровотечения, укуса змеи, от глазной болезни, от ран, ушибов, лихорадки, падучей, радикулита, импотенции, детской бессонницы; от испуга и сглаза, от пьянства, несчастного случая – вместе они самая значительная часть корпуса З. у всех слав. Х*озяйственные* – обеспечивали урожай, защиту его от вредителей; благополучие, плодовитость и здоровье скота, молочность коров, яйценоскость кур и проч.; *рабоче-промысловые,* сопровождавшие пахоту, сев, снование и тканьё, строительные работы, они обеспечивали успех в этих работах, а также удачные рыбную ловлю и охоту, пчеловодство и т.д. Л*юбовные* («присушки» и «отсушки») помогали сделать жизнь счастливой. Существовали *З., защищавшие от стихийных бедствий:* града, засухи, наводнения, пожара. *З., регулирующие общественные отношения,* – от недругов, воров, на счастье и благополучие семьи, на удачную торговлю, на дорогу и плавание, на судей и начальство, на почёт и подобное. Целью № 1 З. было **устранение зла** (большая часть З. вообще и все лечебные). Распространённый пример такого, можно сказать, универсального З.: «красная красавица, белая белавица, чёрная чернавица, не жги, не пали моего белого тела, красного мяса! Выйди со всех костей, с жил, с мозгов, с суставов и всего ретивого сердца, чтоб этого и во веки не бывало!». И ещё один русский З. того же плана: «на тебе рожь, а нашу семейку не трожь!». Были З., нацеленные на **предупреждение зла** (З.-обереги); на **наделение благом, желаемым состоянием или свойством**.

Большинство З. – психотерапевтические действа, более необходимые для самого исполнителя, чем для всех др. Меньшинство З. – это, фактически, наговоры и накликания (проклятья): или призывание ослабить волю объекта, чтоб он следовал воле «наговорщика»; или насылание злых сил на своего врага. Это вредная часть З., но тоже востребованная в древ. обществе. Тем, кто таких действий опасается, - надо знать: для отражения З. лучшие средства – уверенность в себе, бесстрашие, вера и молитва, чистота и духовность сердца. Что характерно, в моменты бедствий, невзгод, болезней молитвы даже христ. пастырей оказывались похожими на заговоры. Митрополит Илларион обращался к Богу с просьбой: «Не попущай на ны скорби, и глада, и напрасных смертей, огня, потопления, да не отпадут от веры нетвердии верою».

ЗАГОЗИЦА, ЗЕГЗИЦА – см. *Кукушка*.

ЗАЖИНКИ – обряд, связанный с богами плодородия, знаменовавший начало жатвы (в большинстве регионов слав. она начиналась 16-20 июля), призванный способствовать обеспечению и сохранности урожая. Первый (зажиночный) сноп сжинался самым авторитетным работником округи. Иногда он обмолачивался отдельно, его зёрна примешивались к семенам будущего г.; солома снопа тут же прилюдно скармливалась скоту. З. сопровождались особыми зажиночными песнями, содержавшими обращения к Богу с просьбами о помощи.

ЗАКЛИКАНИЕ ВЕСНЫ – обряд (который, возможно, в древ. входил в более сложный и единый комплекс) проводов зимы и встречи весны. Прежде обращались к *Ладе*, как бы спрашивая у неё разрешения призывать весну. Для детей испекался ритуальный *хлеб* или хлебные изделия - *жаворонки, кулики* и т.д. Дети бегали по улицам, садам, огородам, полям. Забирались на вершины холмов, на деревья, крыши, заборы и «окликали Весну», просили, чтобы она принесла с собой тепло и здоровье. В З.в. участвовали и собравшиеся на пригорке, «красной горке» взрослые. Для приближающейся весны раскладывали на холстах ритуальные пироги. Разжигали огонь на берегу, водили хороводы, пели веснянки, в которых обращались к журавлям, аистам, жаворонкам, куликам с приветствиями, как к вестникам весны. Исполнители песен разделялись на две группы и старались перекричать друг друга. Каждый стих оканчивался междометием «гу!» - песни пелись на просторе, и перекличка напоминала прилетевшие птичьи хоры.

ЗАКЛИНАНИЯ (ЗАКЛЯТЬЯ) – вид молитв или жанр ритуально-магической речи представляет собой прямое обращение к объекту магического воздействия в императивной форме; требования, приказа, указания, побуждения, просьбы, мольбы, предупреждения, запрещения, угрозы. З. могли быть как самостоятельным ритуалом, так и ч. *заговора* (иногда их просто не различают), *благопожелания, проклятья* и др. текстов ритуального характера, например, обрядовых песен. В З., по сравнению с др. видами магической речи, весьма усилена роль отправителя текста, его воли, его провоцирующей способности. Например, в серб. ритуале отгона грозовой тучи: «ей, туча… не пускай твоих белых овец на наши зелёные поля! Гони их по горам и косогорам…». З. были особо эффектными при защите, например, от врага, как в АВ I тыс. до н.э.:

*Кто соперник, кто не соперник*

*И кто, ненавидя, проклинает нас –*

*Да поразят того все боги!*

*Заклинание – моя внутренняя защита.*

До нас дошли З. хеттов (и.-е. народ XVIII-XII вв. до н.э.): «Как лодку река унесла…, так точно река унесёт всех тех, кто виновен в заклятиях… Пусть злые слова уплывут в далёкие страны, за море! Вспять не обратится река, обратно пусть не приплывут заклятия и злые слова!».

З. считались эффектными при изгнании нечисти, злых сил, болезней, как, например, в серб. З.: «иди, боль, в лес, в воду, в высокие высоты, в глубокие глубины, где петух не поёт, где курица не кудахчет». В Воронеже, Орле и др. русск. гор. З. прогоняли «коровью смерть»: «выйди вон, выйди вон! Из села, из села!». В продуцирующих ритуальных действах селяне использовали З. при начале пахоты, сева, жатвы: «уроди, лён в оглоблю, а картошка в колесо!» (калужск.); в др.-русск. обл. ставили перед всходами льна зеркало и заклинали: «смотри и белись и в зеркало глядись!».

Одним из видов З. считаются **приговоры** – краткие ритуально-магические тексты, произносимые при сопровождении практических и обрядовых действий (и вторичные по отн. к этим действиям), обращении к объекту воздействия с требованием, запретом, приказом, просьбой, пожеланием, приглашением, изгнанием и т.д. Приговоры могут быть лапидарны, ограничены в выборе средств выражения, часто лишены поэтической условности и метафор. В то же время в их состав могут входить формулы невозможного; повторы, сравнения, гиперболы и др. приёмы магической речи. П. ситуативны и потому максимально вариативны, разнообразны. П. произносятся в разнообразных ритулизированных ситуациях (на свадьбах, родинах, похоронах), в бытовых, повседневных ситуациях, сопровождают мн. видов промыслов. Например, «рябинка, рябинка, святая деревинка. Как рябинка цветёт, так капуста растёт» (при посадке капусты); «водица в землю – белизна в холстину» (при белении холстов); «маленький пирожок с меня вырасти» (при выпекании). Произносятся в любовной магии: «как растворяется эта соль, чтобы и ты так таял от любви ко мне»; в лечебных ритуалах; в детском фольклоре: «божья коровка, полети на небо, принеси мне хлеба».

**Проклятие** – словесная формула, содержащая пожелание бед, несчастий в адрес конкретного лица (группы лиц, животных, стихий и др.). Молитва, заклинание особого охранительного характера, как правило, направленные на зло, нечисть, пороки, дурных людей; вербальный ритуал, имеющий цель: магической силой слова нанести урон обидчику, недругу, нарушителю нравственных устоев или границ, наслав на него злой рок, силы стихий и богов. Проклятие противоположно благопожеланию и направлено вместо добра на зло (врагов, разлучников, болезни людей, скота, растений). В зависимости от умения проклинающего сказать проклятие вовремя, как надо и кому надо зависит сила проклятия. Об иных говорили: «Проклинает так, что трава сохнет». Вот некоторые проклятия юж. слав.: «Чтоб тебе цветы на могиле посадили!»; «Чтобы ты родила столько детей, сколько верба даёт винограда!»; «Чтоб его чёрная метла замела!»; «Чтоб тебя мать в застывшие глаза целовала!»; «Чтоб его шапка опустела!»; «Чтоб вас проказа поморила!»; «Рот тебе на затылок!»; «Чтоб его оса в язык ужалила!». Вот проклятие АВ (117) против порчи:

*Пусть падёт она как родня к (своему) создателю.*

*Да будет зло для сотворившего зло!*

*Проклятие – для проклинающего!*

Афан. (1,216) писал: «По глубокому убеждению первобытных племён, слово человеческое обладало чародейною силою. На этой основе возросло верование, доселе живущее у всех индоевропейских народов, что *слово благословения, доброго пожелания и приветствий* (*здравиц*, т.е. пожеланий здоровья при встрече, на пиру…) призывает на того, кому оно высказывается, счастие, довольство, крепость тела и успех в делах. Наоборот, слово проклятия или злого пожелания влечёт за собою гибель, болезни, разные беды… «сбудется – не минуется!» Благословение есть доброе, благое слово – точно так же, как проклятие – злое, недоброе слово; даже похвала, если она высказана неискренно, с дурным чувством зависти, тайной злобы и худого желания, может изурочить человека, почему матери, слыша похвалы своим детям от посторонних, обыкновенно сплёвывают для отвращения порчи… Для того, чтобы заклятие достигало своей цели, признавалось необходимым точное, верное знание его вещих формул; как скоро формулы эти позабыты или извращены, заклятие не в силах помочь ни смертным, ни богам… По ирландскому поверью, выговоренное проклятие семь лет носится в воздухе и в каждое мгновение может пасть на того, против кого было вымолвлено… У нас верили в старину, что бывают счастливые и несчастные часы, и доселе существует поговорка: «в добрый час сказать, в худой промолчать»; рассказывая о каком-нибудь несчастии или упоминая о нечистом духе, простолюдины спешат прибавить: «не тут (не при нас) будь сказано!» Таким образом верование в могущество слова сливается с верою в Судьбу, которая определяет людские доли… И на Руси, и у других славян уцелело много старинных клятв, любопытных по своему эпическому складу и указаниям на древние мифические представления; все они состоят в призвании на недруга карающей руки божества, тяжелых болезней и всевозможных бедствий: «о, чтоб тебя язвило! (пятнало или стреляло)»; «колом тебя в землю!» (намёк на осиновый кол, которым прибивают умерших злых людей); «бодай тебя – провались ты, сгибни!»; «няхай на цябе всё поветрие!» и др. Из славянских племён всех богаче и здравицами и клятвами сербы, как в этом легко убедиться из сборника В.Караджича. В одной сербской песне о Марке Кралевиче рассказывается, как однажды красная девица туркиня вытащила из воды раненого юношу и позвала брата на помощь, а брат, позарившись на чудесную саблю, убил несчастного витязя и завладел его одеждой и оружием. Возмущённая таким чёрным делом, девица произносит на брата проклятие… «А на jедну сабл(ь)у оковану! Еда Бог да – одсjекла ти главу!» И проклятие исполняется буквально; Марко Кралевич встречает турка, любуется саблею, спрашивает, как и откуда он добыл её? и, выслушав рассказ, тою же саблею отсекает ему голову.

Особенно спасительно родительское благословение и особенно страшна родительская клятва, по самой важности отцовской и материнской власти, которая так слепо и непритворно уважалась в патриархальном быту… Злое, неосторожно сказанное в сердцах слово, хотя бы без всякого желания, чтоб оно сбылося, по народному поверью, никогда не останется без худых последствий… Если отец или мать скажет своему детищу, особенно в недобрый час, нехорошее слово: «чёрт бы тебя брал!… изыми тя!… унеси тя!» - быть ребёнку между заклятыми, т.е. попасть в число тех, кто унесены нечистою силою…». Сюда же относится ист. факт из жизни известного предводителя Первого сербского восстания Карагеоргия; его прокляла собственная мать за то, что он ради победы сербского народа над турками убил отца (когда тот хотел донести на восставших), казнил брата (запятнавшего себя насилием), - она назвала его «чёрным»; так он стал Георгий Чёрный или Карагеоргий, который погиб трагически: предатели сербы подкрались к нему, когда он спал в «безопасном» доме друга, отрубили ему голову и переправили голову турецкому паше, даже тот ужаснулся такому злодеянию… Это сбылось проклятие матери.

Далее Афан., говоря о *клятве-присяге*, продолжал: «На могущество слова опирались и древняя языческая *присяга* [в старинных памятниках *рота* (rota, rta – в санскр.) закон; *клятва*], потому что она состояла в торжественном призывании на свою голову различных казней («божьей кары») – в случае, если произносимый человеком обет будет нарушен или если даваемое им показание – ложно. Договор Игоря с греками был скреплён этими словами: «Да не имуть (нарушители мира) 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 будут рабы в весь век в будущий». В договоре Святослава это выражено так…: «и своим оружьем иссечении будем». Доселе обращающиеся в народе божбы и клятвы указывают на то же: …«лопни мои глаза (ослепнуть мне), коли говорю неправду!»; «сквозь землю провалиться!»; «с места не сойти!»; «убей меня Бог!»… и проч…. При произнесении на погибель врага проклятия, почиталось необходимою принадлежностью обряда – погасить зажжённую свечу. В Литве ведётся обычай: в великий четверг, по окончании трапезы, хозяин берёт горящую свечу, тушит её и бросает в угол с приговором: «как погасла эта свеча, так да погаснут очи у наших ворогов и да пропадут они сами навеки!»… Древние греки изображали Смерть с потухшим факелом…. Как погасало пламя, померкал и свет жизни».

ЗАКЛИЧКИ – краткие рифмованные приговорки-заклинания, имеющие речитативно-песенную манеру исполнения, адресованные животным, явлениям природы. «Жаворонки, прилетите, красну весну принесите!»; «весна, весна, приди, приди!».

ЗАКОНЫ – у и.-е. внутри (здесь уместны слова Канта: «Меня поражают две вещи: звёздное небо над нами и нравственный закон внутри нас»). Поэтому внешне человек выглядит свободным, даже разболтанным (хотя всегда существовали люди, нарушающие нравственные законы; но это было именно нарушение). З. у инд. арьев – *рита*, *рта*, у ир. арьев – *арта* (не рита), отсюда наше «артачиться». У русск. З. – рота, правда.

ЗАМОЛК – бог ветра вечности (молчания) и потустороннего царства душ у придунайских гетов (протославян) и скифов (растворившихся в южнорусском этносе). У др.-греч. писателя Лукиана (ок.120 - ок.190) скиф клянётся величайшими богами своего отечества Акинаком (мечом) и Замолксеком (окончание слова на манер античных европейских, вроде греч. «сис», «сисом»). Клянется он мечом и ветром вечности, дуновением вечности. Диоген Лаэртский и Фотий сравнивали З. с греч. Хроносом – хранителем времени. Платон уп. о «Замолковом учении» относительно бессмертия души.

ЗАПАД – точка в пересечении истинного горизонта с небесным экватором, где солнце «заходит» в дни равноденствий. З. у слав. часто ассоциировался со стороной «ухода» (солнца, умерших, т.е. ушедших в темноту ночи вслед за солнцем), герои сказок по чьему-либо приказу (или условию) отправляются на З., чтобы добыть «молодильные яблоки», «золотые яблоки», «живую» и «мёртвую» воду, Жар-птицу, волшебных коней и проч. волшебные предметы. Они отправляются в мир предков, пребывание там и возвращение оттуда – само по себе волшебное явление.

ЗАРЯ, ЗИРКА – см. *Авсень…*

ЗАРУБ – др.-русск. гор. XI - XII вв., ныне городище близ с. Зарубинцы, на прав. берегу Днепра, против устья Трубежа (Укр.). Неоднократно уп. в лет. в связи с военными действиями половцев и русск. кн., войска которых переправлялись у З. через Днепр. Поблизости находятся раннеславянские могильник и поселение, относящееся к последним вв. до н.э. и I в. н.э.

ЗАРУБИНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА – культура вост. праславян железного в. (I в. до н.э. - I в. н.э.). Названа по с. Зарубинцы Киевской обл. (место меж Зарубинцами с В. и Трахтемировым городищем с З.), на прав. берегу Днепра. Здесь найдены грунтовые могильники и поселения; предметы, свидетельствующие о развитии в этот период земледелия, скотоводства, охоты, рыболовства. Несколько идолов VI - V вв. до н.э., изображающих, скорее всего бога Рода. С золотым оплечьем на шее, с рогом изобилия в руке, мечом на поясе. На противоположном берегу Днепра (в 10 *км* от Трахтемирова) позже находился один из стариннейших гор. Киевской Руси – Переяславль-Русский («идеже стояли кумиры») на реке Трубеж. Здесь обнаружено несколько изваяний Перуна и Рода. Перун (по Рыбакову) здесь изображался со щитом и жезлом (варианты – с копьём или стрелой). Герб Переяславля был первоначально в виде изображения обнажённого бога (богов изображали обнажёнными) со щитом и с большим жёлудем в др. руке (дуб – дерево Перуна). Следовательно Перун был на гербе древ. гор. Рыбаков писал (рус.54-55): «Всё сходится на том, что у Переяславля прочно сохранилась слава какого-то архаичного сакрального языческого центра, слава, возможно перешедшая к нему от соседнего Трахтемировского городища, которое очень подходит к роли общесколотского святилища».

ЗАРЯ - см. *Авсень.*

ЗАСЛАВЛЬ – бывший гор. Изяславль в Минской обл., в верховьях р. Свислочь. По лет., гор. основан в кон. Х в. киевским кн. Владимиром Святославичем; назван по имени его сына Изяслава, которому вместе с его матерью Рогнедой был отдан во владение. Местное население – кривичи. В окрестностях сохранились 3 городища, несколько селищ и ряд курганных групп.

ЗАЯЦ – животное, наделяемое эротической символикой, символ плодородия - во мн. неразгаданный персонаж и.-е. и русск. фольклора. В русск. сказках он добрый хозяин и желанный гость. «Заячий бог» уп. в Ипатьевской лет. В летописи Даниила Галицкого под 1252 г., отмечались отеческие верования кн. Миндовга: «Жряше богом своим вътайне: Нънадееви и Телявели и Диверикъзу, заячьему богу… Егда выехаше на поле и выбегняше заяць на поле – в лес, рощения не вхожаше в ну и не смеяше ни розгы уломати…». Имя лит. заячьего бога Диверикз переводится как «бич божий». Существовали приметы: если З. перебежит дорогу, - плохое предзнаменование или смерть. Если З. бежит по деревне, – быть пожару. Рыбаков (Рус.717) писал: «…Общеизвестны приметы, объясняющие встречу с зайцем, как предвозвестие несчастья. Быть может, это следует объяснять всё же предостережением: несчастье происходит не оттого, что заяц перебежал дорогу, а оттого, что человек пренебрёг вещим предзнаменованием?… Следует помнить, что зайца называли «чертоногим». Чёрт, черта, нечто начертанное, очерченное пространство – граница, которую нежелательно переходить. Далее Рыбаков продолжал, говоря о цитате из лет. Даниила Галицкого: «Поставленный на третье место после бога неба и божественного кузнеца, «заячий бог» оказывается покровителем растительного мира, без ведома которого нельзя сломать ни одной ветки. Добавим к этому, что заяц был в античности зверем Афродиты, нередко выступавшей в роли богини плодородия. Среди северно-русских амулетов XI - XII вв. встречаются небольшие фигурки зайцев… Птицы и угощаемые из чары зайцы (на русальских браслетах) представляют тот живой мир, который должен процветать после ритуального (русального) танца Василисы Прекрасной».

В некоторых областях слав. мира считали, что летом «детей приносит» аист, а зимой – З. В русск. устном народном творчестве З. – участник действий фривольного характера, связанных с плодородием. Вот девичья песня:

*Заинька, серенький,*

*Да не ходи по сеням,*

*Не топай ногою.*

*Я лягу с тобою.*

Продолжение темы в др. песне таково:

*- Заюшка, с кем ты спал да ночевал?*

*- Спал я. Спал я, сердце мой [так!],*

*У Катюхе – на руке,*

*У Манюхе – на грудях,*

*А у Дуньки Вдовиной – на всём животе…*

В свадебно-обрядовых фольклорных песнях слав. сюжеты с З. связаны с потерей невестой девственности. З. частый ряженый персонаж на свадьбе. В одной сказке фривольного содержания за З. гналась лиса, он прыгнул так, что лиса застряла меж двумя берёзками, З. поиздевался над её неловким положением на словах и «нарушил её девичью честь». Разумеется, этот сюжет придуман для того, чтоб было ясно: любимый фольклорный народный герой – З. обладает необыкновенной находчивостью и живучестью. З. изображали на браслетах (русальских) и серебряных (а то и золочёных) оковках ритуальных рогов («рогов изобилия»). Сюжет обычно таков: ястреб (коршун, сокол, орёл; иногда хорт – слово «хорт» обозначало и волка и собаку-смерть) хочет схватить стремительно скачущего от него З., когтистая лапа почти касается головы З., но зверёк ещё не пойман (и будет ли пойман вообще?!)… Здесь З. – воплощение силы жизни.

Больше всего в народной памяти ассоциаций, связанных с двумя З. (одинаковыми или разного цвета). В пословице «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» подчёркивается призрачность удачи, не случайно З. связан с призрачной луной. В русск. детских загадках, считалках и песнях З. именуется месяцем. Считается, что изображение З. просматривается на луне. По вед. преданию о «лунном зайце»: З., соблюдая закон гостеприимства, когда пришёл к нему бог энергии и магнитосферы Индра, «приготовил из самого себя жаркое», т.е. сжёг себя. Бог оценил самопожертвование З. и поместил его изображение на лунном диске. У вед. арьев есть сказочный сюжет о находчивости З., который обманом склонил льва побороть своё (льва) отражение в колодце и прыгнуть туда. Русск. называют зайца как самих себя – русак. В одном из вариантов «Голубиной книги» (которых более 40) есть аллегорическая притча:

*Как два зайца в поле сходилися,*

*Один бел заяц, другой сер заяц,*

*Бел пошёл с земли на небо,*

*А сер пошёл по всей земли,*

*По всей земли, по всей вселенныя.*

*Кой бел заяц – это Правда была,*

*А кривда Правду преодолела,*

*А правда взята Богом на небо,*

*А Кривда пошла по всей земли,*

*По всей земли, по всей вселенныя,*

*И вселилась в люди лукавые.*

Это изумительный образец народной мудрости и космизма, связанных с идеей борьбы света и тёмных (серых) сил зла.

В то же время З. в русском фольклоре – олицетворение трусости, говорят «труслив, как З.», «дрожит, как З.». Боязливость З. иногда объясняется тем, что у него «маленькое сердце». З. связан с зимой, зимним и «лунным» тёмным временем, с Кащеем, как олицетворением зимнего и тёмного полугодия (в нём прячется один из вариантов «кащеевой смерти»).

ЗБРУЧСКАЯ СТАТУЯ Х в. найдена в р. Збруч ниже по течению от горы Соколихи и выше Девич поля, на землях с. Лычковцы в 18 *км* от гор. Гусятин (Тернопольской обл., Укр.). Сброшена сюда во время христианизации. Предполагаемое её прежнее место нахождения – ближайшее городище-святилище на горе *Богит* у гор. Гусятин, где сохранились каменные валы и квадратный каменный фрагмент - предполагаемое основание статуи. Святилище Богит входило в комплекс крупного культового центра (Звенигород, Говда, Замчисько у с. Иванковцы) на земле древ. Подолии. З.с. - это четырехгранный столб из серого известняка 2,67 *м* высоты, разделённый на три горизонтальных пояса с барельефами на каждом. Всё изобразительное пространство в целом представляло собой слав. космогонию: внизу бог подземного мира, держащий на руках землю, или предки, находящиеся под землёй; середина – земля с людьми; верх – небо с богами. На лицевой грани верхнего пояса богиня судьбы Макошь (по Рыбакову) с турьим рогом в руке; слева от неё – бог воинов с однолезвийным мечом типа палаша (бытовал на Руси в Х в.) и конём у ног, предположительно, по Рыбакову, Перун (или Род). Божества на остальных гранях менее выразительны (частично стёрлись). Но одна богиня с кольцом, по Рыбакову, предположительно, Лада. Средний фриз изображал хоровод из двух мужчин и двух женщин, держащихся за руки. Нижний фриз нёс изображение 3-х фигур, поддерживающих руками верхние ярусы (возможно, это предки). Свободная от изображений стена нижнего фриза интерпретируется ист. как ч., к которой примыкал жертвенник. Венчала столб голова, имеющая 4 лица, покрытая русск. княжеской шапкой. З.с. хранится в Краковском музее, копия в натуральную величину – в Государственном ист. музее в Москве. Аналогичные статуи богов находились у всех слав. народов: четырёхгранный деревянный стержень с четырьмя ликами конца IX в. обнаружен в Волине (Поморье, Польша); роговое остриё, увенчанное четырьмя головами, – в Преславе (Болгария). Балтийский четырёхглавый Световид с о. Рюгена, г. Аркона известен с IX в., его описал Саксон Грамматик: «это громада сверхчеловеческой величины из дерева с четырьмя головами на стольких же шеях… черты на всех лицах обозначали глубокомысленного человека. В правой руке держал он рог, составленный из разных металлов,… а левая была уперта в бок», статуя стояла в храме, стены которого были увешены пурпурными коврами, украшенном деревянными фресками с ритуальными и жизненными сценами, рогами зверей, оружием. Световиду посвящался белый конь, живший при храме. Храм разрушен епископом-миссионером в 1169 г. По свидетельству Гельмольда, Световиду набросили верёвку на шею, протащили посреди войска слав. и, разломив на куски, бросили в огонь. Все эти боги аналогичны, поскольку их головы обращены на четыре стороны света, - это явно бог энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод, воин света на белом коне и прародитель (отец; красный цвет – цвет рода, крови; рог – символ продуцирующей силы и благоденствия-изобилия; меч несёт защитные функции) мн. племён и.-е. Вначале для всех протоиндоевропейцев он был Индра, затем его функции перешли к нескольким др. богам: *Перуну, Роду, Дажбогу, Световиду (Вивасват* у инд. арьев) и др.

Др. тип изображений богов – трёхголовые. Среди них каменная статуя из Вакан (Хорватия), датировка неясна, сохранилось два лика; сходная скульптура из Глейберга (Дания, принадлежала балт. слав.); круглый деревянный стержень с тремя бородатыми ликами, увенчанный фаллической шапкой, – в Свендборге (Дания, принадлежал балт. слав., Х в.); и ещё ряд изображений трёхглавых существ более мелкой пластики балт. региона (Поморье) увязывают с культом *Триглава* – бога трёх миров: небесного, земного и подземного (третьего мира).

Ещё один тип богов – двуглавые. Почти все они найдены в местах обитания славян-лужичан (зап. слав.) в Германии. К ним относятся: монумент из дуба на оз. Толленсе; двуглавое божество (1,78 *м*) с изображением глаз на груди; женская двуглавая скульптура (1,57 *м*) без характерных символических атрибутов; антропоморфные фигурки, найденные в открытом раскопками святилище в Гросс Радене (IX в., Мекленбург) в качестве двух гл. опор кровли. Эти «близнечные» антропоморфные фигурки зап. слав. сохраняют память о близнецах Ашвинах – утренней и вечерней заре (г. и дня), у вост. слав. Овсень-Авсень изображались в основном в виде коньков, всадников или символизировавших их птиц – по двое или с матерью их Ушас (Зарёю) посередине. На домах, воротах, ковшах, братинах, санях, прялках, ладьях и др. судах. На вышивках полотенец, подзоров, рубах и т.д.

Дошли до нас индивидуальные статуи одиночных богов. Это деревянные жезлы с навершиями в виде мужской головы из Новгорода (X-XIV вв.), предположительно - предки. Бронзовая фигура т.н. «карманного божка», изображавшая подбоченившегося усатого человека в конической шляпе (выс. 5,5 *см*; Бранденбург, Германия, бывшая терр. зап. слав.); сидячая фигура «карманного божка», держащего себя за бороду из кургана Зелёная могила (выс. 4,5 *см*); Перуна из Киева, его проводили за пределы Русск. земли в 988 г.; Перуна новгородского, который был срублен с пьедестала, брошен в Волхов, и др.

ЗВЁЗДЫ – изучение З. нашими предками было вызвано потребностями реальной жизни (необходимость ориентировки при переездах, создание календаря, определение точного времени). В глубокой древ. звёздное небо было «разделено» на созвездия. Долгое время З. признавались неподвижными точками, по отношению к которым наблюдались движения планет и комет. В течение мн. столетий звёздное небо считалось вечной и неизменной хрустальной сферой, за пределами которой находилось жилище богов.

Жившие на сев. предки знали Полярную звезду, Лось – архаическое назв. В XV в. у А.Никитина: «На Великий же день Волосыни да Кола в зорю вошли, а Лось головою стоит на восток»), Ориона, Плеяд (одно из названий - Бабы, у русск. – Волосыни. Некоторые исследователи мифол. (например, О.П.Валянская. «Женщина в мифах и легендах», 1992, 74) предполагают, что Волосыни – небесные жёны Велеса (по аналогии вед: Варуна-Варунани, Индра-Индрани). Волосыни на Руси выступали в ряде вариантов назв.: *Волосожар, Стожары, Висожары, Весожары, Власожелы, Власожелищи, Орион*. В день Велеса (а в христианстве – св. Власия) «зорнили пряжу», то есть выносили её на три зари. В Тульской области долгое время сохранялся обычай «окликания звезды»: когда на небе появлялись звёзды (они олицетворяли образ небесного стада), овчары выходили во двор, становились на руно (шерсть) и пели, призывая звёзды осветить «огнём негасимым белояровых овец», умножить приплод, чтоб овец было больше, чем звёзд на небе. Все эти обряды связаны с женщинами, восходят к легендам, мифам о превращении женщин в созвездие как результат спасения их от преследователя (врага, мужчины враждебного племени). Небесное созвездие Волосыни могло пониматься как небесное стадо душ женщин, своего рода небесные Елисейские (Ёлс-Велес) поля душ русск. женщин.

В русск. средневековых астрологических текстах семь планет, оказывающих влияние на судьбы людей, назывались Роженицами и, следовательно, связывались с Родом. Афан. заметил также, что звёзды связаны «с верою в зависимость судьбы человеческой от звёзд, поселяне наши утверждают: как только народится человек, то Господь тотчас же велит прорубить в небе окошечко…, а людям кажется, что то звезда светится. А когда человек умрёт – окно запирается и звезда исчезает – падает с неба». Афанасьев писал: «Малорусские колядки, изображая небесный свод великим чертогом или храмом, называют видимые на нём светила: месяц – домовладыкою, солнце – его женою, а звёзды – их детками. Звёзды – зоркие небесные стражи (или небесные окна Бога: «одно виконце – яснее сонце, друге виконце – ясный мисяц, трете виконце - ясны зирки»).

Или же месяц представляется в фольклоре женихом, выбирающим себе «звёздочку». Костомаров приводил укр. песню, в которой сказано, что месяц перебирает все З., а полюбит навеки одну «зироньку вечирнюю» (Венеру). Сами люди иногда говоря иносказательно о семье (своей или того человека, которого величают), называли З. родственными словами: «братцы у меня – часты звёздушки». Афан. замечал (1,42): «Эти родственные отношения не были твёрдо установлены; они менялись вместе с теми поэтическими воззрениями, под влиянием которых возникли в уме человека и которые в эпоху созидания мифических представлений были так богато разнообразны и легко подвижны, изменчивы». Кометы народом причислялись также к З. и назывались «хвостатыми З.», «косматыми З.» или «зирками с метлою». В Тульской обл. долгое время сохранялся обычай «окликания З.»: когда на небе появлялись З. (они олицетворяли образ небесного стада), овчары выходили во двор, становились на руно (шерсть) и пели, призывая З. осветить «огнём негасимым белояровых овец», умножить приплод, чтоб овец было больше, чем З. на небе. А З., считали наши предки, на небе больше, чем песчинок на земле. Со З. в русск. фольклоре связана многозначность мифол. метафор и поэтических образов. Их то представляли глазами (очами, зрачками) неба, от них ничто не укроется; к ним обращаются герои народных сказок с расспросами во всех трудных случаях жизни: «вам всё ведомо!», - говорят они. В заговорах находим такое обращение к З.: «ты заглянь, звезда ясная, на двор к (имярек)». Афан. отмечал (1,85): «В смелой поэтической картине живописует русская сказка ночь, блестящую звёздными очами». Ещё он добавлял: «Звёзды простой народ называет божьми огоньками…. В русском языке до сих пор удерживаются выражения: «звёзды зажглися, звёзды погасли или потухли на небе…. Старинное поучение уверяет, что солнце, луна и звёзды сотворены Богом «из невещественного, рекше: негасимого огня». Русские народные загадки выражаются о З.: «рассыпался собор (или горох) на двенадцать сторон, никому не собрать - ни попам, ни дьякам, ни серебренникам; один Бог соберёт, в коробочку складёт» (Пермская губ.); «за лисом за пролисом золоти клубки висять». Афан. дополнял (1,110): «Блестящие небесные светила: солнце, луна и звёзды казались поэтической фантазии древнего человека дорогими самоцветными каменьями, украшающими свод небесного чертога». РВ (I.105.1) называет их «златообручные сверкающие звёзды». Иногда З. рассматривались как «небесное шитьё» - выведение узоров солнечными лучами-нитями. Афан. заметил, что ещё З. участвуют в «небесной ковке», где являются «блестящими головками гвоздей, вбитыми в кристальный свод неба», «бриллиантовыми гвоздями», скрепляющими небесный свод». *Зверяница (Волчья звезда, Вечерница)* - названия Венеры.

З. в фольклоре представляются то пчёлками, помогающими собрать волшебных коней (стадо), то самими конями. Восточные славяне выражаются о звёздах следующими загадками: «приiихав гисть (Ночь), та-й сив на помист, роспустив кони по всей оболони» (по всему свету). «У билому поли (т.е. на небе) попутани кони – узлики злати, нельзя развязати»; итак, неподвижные звёзды сравниваются с конями, спутанными по ногам так крепко, что невозможно развязать золотые узлы. Северную Полярную казаки называли: Прикол-звезда; в Томской губ. она известна под именем: Кол-звезда…. Прикол – небольшой железный кол, на тупом конце его приделано кольцо, к которому привязывают лошадь на длинной верёвке…. Понятие колесницы неразлучно с Большою Медведицей почти у всех индоевропейских народов». Иногда З. сравнивали с целительными, волшебными, молодильными яблоками вечности. Закрытие блестящих З., луны и солнца тёмными тучами и туманами на древ. метафорическом яз. называлось похищением ненаглядных красавиц драконами (змеями, волками, великанами и т.д.).

ЗВЕНИГОРОД – др.-русск. гор. XII в., центр Звенигородского р-на Московской обл. Расположен на обоих берегах р. Москвы. В XII в. был пограничным пунктом между владениями черниговских и владимирских князей. Впервые уп. в духовной грамоте Ивана Калиты (ок. 1330). В XIV в. являлся удельным центром Московского княжества. Расцвет относится к княжению Юрия Дмитриевича (1389-1434) – сына Дмитрия Донского, в это время был обнесён мощными оборонительными валами от 2 до 8 м. высоты.

ЗВЕНИГОРОД ГАЛИЦКИЙ – название двух др.-русск. гор. *Галицкого княжества*. Один (теперь с. Звенигород) к Ю.-В. от Львова уп. в лет. с Х в. С 1125 – центр самостоятельного удельного княжества; первый удельный кн. – Владимир Володаревич. По смерти его З.Г. вошёл в *Требовальское княжество*. В 1206 при Романе Галицком получил самостоятельность. С XIV в. переходил к Польше, Австрии, Укр. Второй З.Г. на лев. берегу Днестра, между рр. Збручем и Серетом, уп. в лет. в XII в. как удел Ивана Ростиславича Берладника. В XIII в. был разрушен монголами и перестал существовать.

ЗВЕНИГОРОД КИЕВСКИЙ – др.-русск. гор. в Киевской Руси на р. Веете, близ Киева; начиная с XI в., З.К. четыре раза уп. в Ипатьевской лет. В XIII в. разрушен Батыем и перестал существовать. В З.К. был пантеон богов, в сакральной ч. гор. находились 4 капища. Археологи раскопали слои кон. Х - нач. XI вв.; и слой до второй пол. XIII в. Раскопан один храм со статуей бога; найдены жертвенные ямы и жертвенные площадки. По останкам видно, что сюда люди приходили издалека, из мн. мест.

ЗВЕРОБОЙ – растение, используемое в ритуальных целях, как отгонное средство и в лечебной практике (при мн. болезнях). Ему приписывают способности отгонять бури, грозы, чары, демонов. З. втыкали в щели дома и хлева, клали под порог, носили в амулетах, добавляли в детские матрацы, считалось, что З. охраняет сон. Пастух при первом выгоне скота привязывал З. к берёзовой палке-розге и размахивал ею. З. использовался в любовной магии. Его считали лекарством от 99 (100) недугов; в Карпатах – от 70 лихорадок; от лихорадки (укр.); от 9 болезней (макед.).

ЗВЕРЯНИЦА (ВОЛЧЬЯ ЗВЕЗДА, ВЕЧЕРНИЦА) – см. *Звёзды*.

ЗГА (ж.) – по др.-русск. искра. Афан. (1,130) увидел корень «зга» с выкинутым для благозвучия «р» в сохранившемся областное «згра» - искра. «Зги божией не видать» того же происхождения», - пишет он.

ЗДАРЬ, ЗИДАРЬ, ЗЬДАРЬ – 1. Горшечник. 2. Зодчий, созидающий. Отсюда бездарь – не созидающий.

ЗДРАВИЦА - близкое к гимнам молитвенное и песенное благопожелание здоровья живым. Например, в «Слове о полку Игореве» в конце: «Здравии князи и дружина… Князем слава и дружине!» З. часто пели на Коляду (Новый г.) колядовщики при своих благопожеланиях хозяевам дома, при исполнении «Авсеней», а также на свадьбах и пирах в честь кого-либо конкретного (героя, кн., гостя).

ЗЕЛЁНЫЕ СВЯТКИ (ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ, РУСАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ, КУПАЛЬСКИЕ ДНИ) – ежегодное празднество в честь торжества жизни, выражавшееся в летнем самом высоком солнцестоянии (и солнцевороте) и самом долгом дне в году, в набравших силу к этому времени всходах всех растений сев. полушария. В ведах заслуга поворота жаркого, пожигающего все всходы, солнца на зиму принадлежала богу Хорсу. В эти дни чествовали солнце (особенно его восход), вегетативную силу растений и всего живого. Это была неделя, где центром считался день 24 июня. Афан. писал ((3,353): «Перун и Лада купались в дождевых потоках, на небесной горе, причём первый потрясал землю громовыми раскатами, а последняя растила на полях травы». В христ. времена календарь смещался и З.с. стали проводиться в седьмую неделю после пасхи. Особенно примечательными днями были: *вторник*, когда устраивали *задушные поминки*, ходили на кладбища. *Четверг* (день Перуна, а затем – в христ. времена - Семик), *суббота* (клечальная суббота) и *воскресенье* – солнечный день.

Символическое семя (сперму, ядро, зародыш и т.д.) в виде куклы-чучела с ярко выраженными репродуктивными органами – *Ярило* (воплощение мужского семени), *Кострому, Кострубоньку* (оба от «кострец» - трава; пучок или куст травы), *Купалу* («купа», «купно» - вместе, совокупно; пучок травы; буйно, кипуче растущий куст; то же, что «яр», «буй», «тур»), как успешно выполнивших свои функции, ряженые чествовали пением, музыкой, плясками, шествием с барабанным боем и колокольчиками. И хоронили (топили, сжигали, разрывали) с притворными плачами, стенаниями. О Яриле укр., например, плакали: «який же вин був хороший!… Не встане вин бильше!». В Муромском у. пели:

*Помер, помер Кострубонько,*

*Сивый, милый голубонько!..*

Хоронили и *Марену (Мару, Мор)* – смерть, т.к. жизнь торжествовала, и смерти не было места на земле. В эти дни люди украшали дома, дворы зелёными ветками (срубленные ветки называли «майями», об этом писал Афан.). «Майя» в ведах – колдовская сила безначального мира, докосмического древ. времени, непонятно откуда возникающая и непонятно как действующая). Украшали травами, пучками трав (откуда пошло выражение «З.с.»), венками, цветами. Ставили, как и на Коляду во время зимних святок, обрядовое деревце, как правило, *берёзку* (во дворе, в селе, за селом, в поле, на лесной поляне, возле реки, на пригорке). Наряжая его лентами, венками, цветами. Ходили встречать восход солнца, смотреть, как «Солнце грае» («Солнце пляшет»; «Солнце кружится и вертит саблями» - у серб.). Скатывали с горы или пригорка, пологого берега в р. колесо или зажжённое колесо, символизировавшее скатывание солнца «на зимний путь». Выбирали Зелёного Егория или – в др. случаях – самую красивую девушку и, обвив её берёзовыми ветвями, ставили в центр хоровода. Наряжались в венки; торжественно возжигали освящённые молитвами костры. От этих огней возжигали и домашние очаги. Афан. писал (1,92): «костры, возжигаемые при солнечных поворотах, служили эмблемою небесного огня Дажбога». Прыгали через костры; сжигали в кострах снятые с хворых детей сорочки, чтоб сами болезни сгорели в купальском огне. Водили хороводы, устраивали весёлые прзднества с непристойными движениями и песнями. Купались в р. или оз., т.к. вода в эти самые длинные дни в г., долго бывшая под солнцем, считалась особенно целебной. Такой же целебной считалась дольше всех побывавшая под звёздами новогодняя вода в проруби во время зимних святок на Коляду. Потом христ. приурочили святую воду к крещенской. Вешали на деревья ленты в дар русалкам, собирали целебные травы («купальский веник», «купальский букет», «святоянское зелье») в ночь на Купалу и т.д. По разным местностям были свои особенности, мн. интересных подробностей празднеств. Позже эти празднества получали и др. названия. Иван Купало (соединение христ. Иоанна и родного Купалы) Семик (от названия седьмой недели после пасхи – в христ. времена), Духов день, Троица, Аграфена Купальница (эти христ. праздники следовали один за др.).

ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ – цвет радуги и солнечного спектра (при недостатке солнечного света человек может заболеть), один из любимых, востребованных цветов русск. фольклора, одежды, быта, искусства. Цвет надежды, плодородия (а значит и жизни), растительного покрова земли, вечности, покоя, гармонии (самый гармоничный из всех цветов вселенной), цельности, любви, свежести. А также – изменчивости, незрелости, молодости, он сходен с жёлтым и золотым. Продуцирующая символика З.ц. использовалась в «зелёные святки», во время свадебной обрядности. З.ц. успокаивает, тонизирует, способствует душевному подъёму, активности, содействует лучшей работе иммунной и нервной системы, сердца, печени. Он гармонирует во всём, поэтому является общепризнанным целительным цветом. В то же время З.ц. – цвет «того света», букеты, ветви, венки, вечнозелёные растения используются на похоронах, растения специально сажают на могилах, кладбищах. Видимо З.ц. связан ещё с вечностью и не просто вечностью, а вечной жизнью. Волосы З.ц. у лешего, водяного, русалки; зелёные глаза имеют русалки, леший, вилы, водяные (в данном случае это связано с цветом воды, м.).

ЗЕЛЬЕ – 1. Злак, трава, растение. 2. Пряность. 3. Лекарство; напиток для лечения наговором, заклинанием.

ЗЕМЛЯ - живой организм, но огромного размера и большой сложности. Слав. понимали слово З. как многозначное. Кроме того, что она - живое существо, З.: планета; место обитания людей, земной мир (в противоположность мирам небесному и подземному); почва; метафора «З.» использовалась для названия фона, поля, по которому был сделан рисунок; а также для названия буквы «з» в русск. азбуке; поле, культурное земледельческое пространство с женской плодоносной энергией; кормилица; простор – неосвоенное человеком обширное пространство; владение конкретного человека и его предков, отчина; родина (и в прямом и в космическом смысле). Самостоятельные устройства по образцу государственных (Киевская З., Новгородская З.); географический объект, суша, твердь (в отличие от морей, океанов и проч.); недра (в З. минералы, камни, «клады земные»); чрево; место перехода: в какой-то точке (перехода) в ней есть «дыра» – ход в мир иной, иногда в «дыру» течёт подземная р. вечности (в русск. сказках подземное царство «путается»-чередуется с морским, подводным); космогонический объект устройства пространства по вертикали: верхний мир (небо), средний мир (то, что на З.), нижний мир (то, что глубоко в З. или под З.); тяга земная (эта мысль хорошо передана в былине о Микуле Селяниновиче, он опирался на З. силу, подобно Антею, нёс тягу З., Микуле поэтому не было равных среди богатырей). В русск. космогонии З. держится то на «железном дубе», то на «золотых китах». Или «великорыбьи», в огненной р., то на «огненном ките», «на семи китах земля основана», или на «трёх китах», при этом кита иногда называют Тит-рыба, Кытра-рыба.

З. отождествлялась с матерью: «Земля – свята мати» (в «Авесте», например, она Арматай – «арийская мать»). У русск. чаще её называли «Мать Сыра Земля», в «Сказании о Мамаевом побоище» есть место, где мать-З. перед Куликовской битвой плачет о детях своих – русск. и татарах, т.к. ей ведом исход сечи. Дмитрий Волынец приник к З. правым ухом и услышал «Землю, рыдающую двояко: одна сторона, словно женщина, громко рыдала о детях своих на чужом языке (причитая), другая же сторона, будто какая-то дева, вдруг вскрикнула громко печальным голосом, точно в свирель какую дунула, так что горестно слышать очень». З. рождает, вскармливает (наделяет), даёт силу и могущество. Нередко в фольклоре герой ударяется о З. и силу получает, или, если заколдован, оборачивается человеком. В сознании русск. человека З. представлялась силой, могущей спасти его, поддержать и очистить. Ей можно было доверять любую тайну – не случайно самой сильной клятвой считалась клятва землёй. При самой страшной клятве целовали З. и ели З., дёрн держали на голове, шли с ним по меже, граница которой считалась непререкаемой. Уезжая, символически увозили ч. З. с собой в мешочке или тряпице за пазухой, а там, или высыпали её, чтоб ходить «по своей» З., или она была оберегом, талисманом. Когда проживали на чужбине, слав. часто завещали похоронить себя на родной З. Возвращаясь, низко кланялись в первую очередь З., припадали к ней, как к родной матери. Она судья и искупительница грехов. Русский мыслитель И.Т.Посошков (1652-1726) в кн. «О скудости и богатстве» приводил факты, когда крестьяне, клявшиеся З. и не сдержавшие слова, умирали прямо на меже. В «Повести временных лет»: «Земли же съгрешивъши которей любо казнить бог съмертию ли, ли гладъмъ,… ли ведръмъ, ли гусеницею… И поразих вы зноемь и различьными казньми…». З. принято кидать на гроб, это элемент молчаливой клятвы памяти. З. чествовали несколько раз в г.: 25 марта *день земли*, запрещалось вбивать в З. колья, иначе она ответит засухой. Кроме того, с «кормом» к З. люди шли 9 мая, ибо праздник *Мать Сыра Земля* – 10 мая. Богине З. был посвящён 12-й месяц, так же как и Дию, богу Неба (одного из небес), ведь небо считалось супругом З.

З. расценивается как источник жизни и смерти, как прародительница всего живого. По ряду легенд, первый человек был создан из З. (глины, песка, ила, грязи, «синего каменца»). В др. легендах человек создан из нескольких субстанций: тело – из З., кости – из камня, очи – из моря, волосы - из травы, душа и дыхание - из ветра и т.д. (хотя гл. легенда вед: всё создано из космического тела Бога, представшего для творения в виде гигантского человека Пуруши). Супругами З. являются несколько богов и стихий: от брака З. и неба (фаллос неба - плуг) рождаются растения, звери и люди, отмеченные особыми дарованиями. Перун оплодотворяет З. каплями дождя и обновляет грозами. З. чередует период покоя с периодом творческого созидательного процесса между весенней пахотой и концом сбора урожая. У слав. запрещалось пинать мать-З. ногой или обругивать её словами. Для осквернённых участков З. проводили обряд очищения путём окропления водой. В земледельческих обрядах сохранялась традиция приближения к З. (в виде лежания; кувыркания; обнажённые женщины в ритуальных целях перед пахотой или в первой борозде катались по З., чтоб передать ей силу плодоносной женской энергии; или происходило соитие мужчины и женщины на вспаханном поле с ритуальной целью) для того, чтобы вызвать её плодородие, чтобы её плодородие перешло на людей и всю природу. В русск. заговорах к З. обращались в случае болезни с просьбой об избавлении, просьбой «проглотить» нечистую силу, унять ветры, оградить ниву от стихийных бедствий, позволить «травы брати», «плоды рвати». Недра З. – преисподняя. Все дети З. должны лежать (быть похоронены) в родной З. Как бы возвратиться в лоно матери-З. Этот обычай есть почти у всех народов, кроме зороострийцев: они запрещают хоронить покойников в З., потому что труп оскверняет её чистоту: здесь тоже своеобразная забота о З. Существовали боги и богини З. - покровители земледелия, урожая, мира: *Земенник* – у пруссов и лит., праздник в его честь был в конце октября, ему приносили в дар земные плоды и мясо животных (о нём писал Гваньини, Фаминцин). У русск. *Мать-Сыра-Земля*. *Земина* – у зап. слав. Тацит писал о слав. о. Руян: «У них ничего примечательного нет, кроме того, что они воздают общее поклонение богине земли и верят, что она вмешивается в человеческие дела, посещает народы. Стоит на острове… нетронутый лес, и в нём хранится священная колесница, покрытая завесою: прикасаться к ней позволено лишь одному жрецу. …Везомую на колеснице коровами, сопровождает с великим благоговением… Мир и покой тогда только знакомы народу,… покуда… богиня не пресытится общением со смертными и жрец возвратит её в святилище». Из первой муки пекли хлеб и преподносили Земине, моля: «Земино, разносящая цветы, зацвети житом, пшеницей, ячменём и всяким злаком». Хотя З. иногда считали богиней, фактически отношения меж З. и человеком ни в коем случае не являются отношениями «богини» и «твари» (потому хотя бы, что З. не имеет основных божественных атрибутов – бессмертия и всемогущества). Это отношения между матерью и её порождениями. Глубоко родственные отношения, основанные на когда-то взаимной любви, смутные воспоминания о которой известны каждому, кого приводит в волнение Лес, Океан, Море, Река, Горы, Звери, Птицы, Цветы, Бабочки, Рыбки…

ЗЕНИЦА, ЗЕНОК – (др.-русск.) зрачок (в просторечии глаза - «зенки»). «Беречь, как зеницу ока» встречается в фольклоре и памятниках др.-русск. литературы.

ЗЕРКАЛО – инструмент, способный правильно отражать; символ отражения и удвоения действия; стеклянное или металлическое изделие, известное с III тыс. до н.э. Первыми были металлические З. (преимущ. бронза, серебро). З. – феномен, который подчинила своим законам оптика. Подходишь к З. – и видишь, как оно цепко «захватывает» твой образ, прямо-таки «заглатывает» всё больше и больше видимой реальности, приобщая к ней ещё и некую невидимую (нами, или невидимую до того). Оно, «как живое», создаёт мир, жаждущий вобрать в себя возможно больше простора и реальности. Невольно приходит мысль, а не является ли оно подчинённым элементом др. мира?! Что за страшные догадки?… Стекляшка, дело рук человеческих и техники, некая постоянная величина (площади и физических характеристик), - и… намёк на потусторонние знамения и знаки. З. ошеломляет бездонными подтекстами, оно очевидно, как дважды два, и загадочно, как сфинкс. З. – зияющая пустота, вакуум, готовый принять на себя любую нагрузку. Его содержание, значащее наполнение приходят к нему извне, они существовали прежде него независимо. Но чем же объясняется неистребимая эмоциональность «зеркальных» ассоциаций, настойчиво рвущихся наружу? М.б. тем, что чувство воспринимает мир быстрее, чем разум (или расчёт); чувство идёт впереди расчёта….

«Качество зеркала тем выше, чем ближе форма его поверхности к математически правильной», - написано в энциклопедии (БЭС, 3-е изд., т.9, 514). Наука пренебрегает чудесами и поплевывает на суеверия. Что ж, суеверия, разумеется, сорняки, неизжитый пережиток прошлого, однако же и вне суеверий, на фоне чистейшей физики З. - всё равно фантастика. Когда неодушевлённый предмет, бесцветная и бездушная плоскость, ни дать ни взять та же стенка, повторяет вдруг любую другую вещь, любое зримое существо во всех внешних подробностях (намекая и на внутренние подробности), как бы давая им новую жизнь, - то никакие мудрствования об оптике, объясняющие нам природу «обратной» световой волны, не могут подавить подымающуюся из глубины души волну благоговейного эстетического ужаса перед непостижимым. Кажется, что деланное бесстрастие З. замалчивает страстную причастность к человеческой судьбе, показывая наш двойник с полнейшим его анализом. В З. поражают: сочувствие, сопереживание, сострадание ко всему, что попадает в его фокус, и, в то же время, - ледяной, равнодушный нейтралитет, вселенский холод неживого предмета. Наше сознание поднимает бунт против З., против иллюзорности его яви, против психологических укусов его оптической пустыни. Во все времена (справедливо или несправедливо) подозревали, что З. осуществляет неуловимую дифференциацию *внутреннего и внешнего*, т.е. может служить инструментом, отсекающим душу от тела (разделяет наше «я» надвое), а перемена местами в З. *правого и левого* сближает его с местом перехода в иной мир. Предки считали, что в З. отражается не столько тело, сколько душа (а м.б. на это время она просто «переходила» в З.?); пришедшие из др. мира не имели души, тени и отражения в З. При помощи З. проверяли: живой человек или мёртвый. В древ. З. представлялись (как и др. переходы – межа, мостик, порог, печная труба, дверь, водная поверхность) окном в мир духов. Считались опасными и требовали осторожного обращения. Предполагалось, что З. способно «запоминать» и потом «вызывать» души умерших. Т.е. довести прогрессию изображения до самой преисподней. Во время похорон З. закрывали, чтобы душа покойного в них не «задержалась», и, уходя, не увела за собой др. отразившиеся в этом З. души. У вед. арьев владыка загробного мира Яма встречал вновь «приходящих» умерших с З. в руках, отражавшим все деяния человека, творил загробный суд. Предки и.-е., например, этруски клали З. с умершими, они были оберегом в царстве мёртвых, могли «раздвоить» нечистую силу или спровоцировать её уход. Во время болезни так же не рекомендовалось смотреть в З.: душа может улететь или перейти в З.; не показывали З. ребёнку до г. с неокрепшим ещё организмом и душой; беременным женщинам не разрешалось пользоваться З.: особенно уязвим мозг ребёнка, и ребёнка, находящегося внутри женщины. Закрывали З. и во время грозы. Всякая блестящая поверхность несёт в себе минусовое излучение; отрицательные излучения караулят нас во всём блестящем. З. – предметы волшебных сказок; слав. девушки гадали при их помощи. Вокруг З. за века создан поистине магический ореол.

ЗЕРНО – по народным мифопоэтическим представлениям, средоточие вегетативной силы, символ плодородия, возрождения жизни, бессмертия, вечного обновления, здоровья, зародыш новой жизни, наделялось продуцирующей и защитной семантикой, в народном календаре и семейных обрядах выступало как символ множественности и богатства. Из него изготавливается каша, кутья – гл. ритуальные блюда. З. приносили в жертву богам и предкам, им посыпали тех, кому желали блага: на Коляду (Новый г.), на свадьбе; посыпали повитух и рожениц, желая получить добрые всходы, приплод, счастье и богатство. Посыпание хлебными зёрнами имело значение освящения, священности жизни, высокого её смысла. Кроме того, Афан. писал (2,70): «Мелкий и частый дождь поселяне называют севень… следовательно дождевые капли уподобляются хлебным зёрнам, бросаемым в мать сыру землю на будущий урожай. Слово семя означает в нашем языке: и зерно растительного царства, и оплодотворяющие соки человека и животных; с другой стороны, и понятие зерна распространяется отчасти на царство животное, ибо о рыбах говорится, что они «мечут зерно»; жидкой икре даётся название «зернистой».

ЗЕФИР – название приятного ветерка. Лёгкое движение воздуха. З. - брат Борея, сын Зари – зап. и юго-зап. летние ветра («благоспешны корабельникам»).

ЗИМА (санскр. хима) - время (циклическое; сезон) г., которое в сев. полушарии земли длится со дня зимнего солнцестояния (22 декабря) до дня весеннего равноденствия (21 марта); мифич. персонификация времени г. В житейском обиходе З. принято называть месяцы декабрь, январь, февраль. Но фактически З. приезжает на белой кобыле осенью. Считалось, что 15 ноября З. «встаёт на ноги», разгоняет всех нечистых, и они, боясь морозов, убегают с земли. Т.о. З. – *чистое время г*. Из *кощного царства* приходит Мороз, студит землю, «куёт гвозди», которыми сковывает на три аршина воды и накидывает на рр. и оз. ледяные мосты, скрепляя их «гвоздями». З. природа «умирает» или «засыпает», земля «отдыхает». Когда З. идёт по полю или лесу, то сыплет из рукава иней. За ней следуют Метель и Вьюга, которые настойчиво просят работы. Особенно суровой становится З. после 25 декабря: она ходит в медвежьей шубе. Гл. зимний праздник – зимние святки, в которых отразилось представление о зимнем солнцевороте и рождении солнца нового г. – Коляды. Зимние святки считались защитниками от болезней З. Поэтому на святочных праздниках демонстрировался здоровый образ жизни: игры в снежки, «снежные городки», катание на санках, снаряжение «троек», лепка снеговиков, обряжение хвойного деревца (ёлки) и проч. В иных регионах в конце З. сжигали символическое чучело З. Это, как считал Рыбаков, тот же отголосок жертвоприношения силам времени и космоса, которое позже заменилось куклой и кукольным театрализованным представлением. Жестокости в нём не больше, чем в непререкаемом космическом законе: зима сменяется летом, жизнь - смертью.

З. ещё и холод, стужа, мороз; сев. (его метафора).

ЗИМНИЕ СВЯТКИ – длительный (с 25 декабря по 6 января) циклический календарный праздник, связанный с поворотом солнца на лето. С рождением солнца нового г. Мистически этот период осознавался как кон. старого времени и нач. нового, как граница, переход времени из одного годового цикла в др., как переход уменьшающегося светового дня к увеличивающемуся световому дню; от тьмы к свету. Люди боялись перерыва, разрыва связи времён, безвременья; быстрые сумерки, тёмные длинные ночи создавали впечатление надвигающегося хаоса. Этому люди противопоставляли совместные трапезы, домашние торжества, шумные празднества. В первый вечер З.с. ели кутью, трапезничали (вечеряли), гадали о будущем урожае, носили «вечерю» по домам, ходили с кругом из бумаги или слюды внутри которого горели свечи – символ огня, или со звездою, укреплённой на палке, славили Авсеня, Коляду. Веселье, посиделки, танцы, игры были во все дни. Люди, одетые в лучшие одежды, слушали сказки, загадывали загадки, разыгрывали представления, ходили ряженые в медведя, быка, журавля, в стариков, в разные лярвы и страшила. Часто игры были фривольными по отношению к девушкам. В играх («в гуся», «в быка», «в лошадь» или «в кобылу») их старались «клевать», «бодать», «лягать». Чтобы быть замеченными девушками. После встречи Нового г. наступало торжество и возрождение нового мира, нового времени. Повсеместны были обсыпания комнат домов зерном – символом изобилия, богатого будущего урожая. Проводили смотрины невест. 6 января – велесов день, чествовали Велеса (часто ряжением, пением, танцами), проводили ритуал очищения-освящения скота: обводили его вокруг костра. «Грели покойников» – сжигали прошлогоднюю солому во дворе, чтоб «согреть» умерших.

ЗЛАТОИСКР – минерал. Мистический камень. Ещё его называют *искряк, камень золотой, камень любви, таганит, жад индийский (зелёный), авантюрин, сандастрос*. Это мелко- и тонкозернистый просвечивающий кварцит с вкраплениями слюды, гидроокислов железа и др. минералов, которые придают ему искристые оттенки разных цветов: белого, розового, красно-бурого, зелёного. Талисманы из этого камня помогали сохранить бодрость духа, радостное настроение, ясность разума. Этот камень очищает ауру, помогает подавить тревогу, страх, обрести веру в себя, поддерживает положительные эмоции, улучшает состав крови.

ЗМЕЕВИК – древ. подвесной амулет в виде браслета или медальона, или изображения на заклинательной чаше змееногих-змееруких-змееголовых и медузообразных чешуйчатых, рыбообразных (при этом змеи-руки, змеи-головы, человеческие головы или фигуры, окаймлённые змеями числом от 6 до 14, с заклинательными надписями, или щупальца медуз располагались по кругу, оберегая со всех сторон – вокруг) женщин (в память обо всём живом, вышедшем некогда из воды) использовался как оберег: очень древ. предки (хтонические силы) оберегали потомков. Традиционно в и.-е. мифол. Медуза – дочь м. – изображалась на щите статуи Афины Парфенос Фидия (ок. 438 до н.э.), на храме Аполлона в Вейях (Этрурия) и др. как оберег. З. XI-XIII вв. описал Рыбаков в книге «Язычество Древней Руси», стр.653-656. В частности, З. на заклинательной чаше IV в. до н.э. из кургана Куль-Обы. Из русск. наиболее известен золотой З. XI в., т.н. «Черниговсая гривна». Принадлежавший, судя по надписи, Владимиру Мономаху 1076-1094 гг. Где на одной стороне (внешней) был христ. архангел Михаил (встречались др. З. с изображениями Федора Стратилата, Федора Тирона, Бориса и Глеба, Козьмы и Дамиана, распятия), а на др. (которая ближе к телу) – голова женщины (как Медуза Горгона греков) со змеями. З. охраняли людей от бедствий и болезней; они отливались из бронзы, меди, реже - из серебра или золота, иногда вырезались из камня; обычно имели круглую, овальную, восьмиугольную формы. Древнейшие З. - византийско-греческого происхождения. Рыбаков, как археолог, считал, что З. на Руси найдено намного больше, чем в Греции изображений Медуз Горгон. З. находили близ Киева, Чернигова, Белгорода, Смоленска. Они бытовали вплоть до XVI в. С XV по XVII вв. на Руси отливались из жёлтой меди прямоугольной формы, скруглённые сверху складни-киотцы. С круговой «змеиной» композицией на обороте. Церковь была вынуждена терпеть двоеверие русск., «вырабатывая новые тонкие методы соперничества с навязанной извне религией» (Рыбаков. 656).

ЗМЕЕВЫ ГОРЫ – возвышенный правый берег р. Волги в Саратовской обл., к югу от гор. Вольска. Тянутся на протяжении 40 *км* и достигают до 250 *м* высоты. Уп. в местных легендах.

ЗМЕЕНОГ – химера, мифическое чудовище, нижняя ч. которого была змеевидной; полудракон. Олицетворение всего живого, некогда вышедшего на сушу из воды и из под земли.

ЗМЕИ (ЗМЕЙ, ЗМЕЯ) в и.-е. мифол. наиболее наглядный случай воплощения добра и зла в одном образе, так же, как в образе грозы, например. Функции З. в мифол. и фольклоре многообразны. Прежде всего в вед. и инд. традиции это могучий З. *Шеша*, который держит на кольцах своего тела землю в интервалах между творениями мира. В конце каждой *кальпы* (длительного периода времени) Шеша извергает ядовитый огонь, уничтожающий вселенную. Наиболее распространённый эпитет его Ананта («бесконечный»). На др.-инд. изображениях Шеша в человеческом обличии держит в одной руке мутовку, в др. – плуг. Или *Васуки*, которого в начале творения боги задействовали как верёвку, обвивающую гору Мандару, использовавшуюся в виде мутовки при пахтании мирового океана с целью получения амриты – напитка бессмертия. Т.о. его связывали с бессмертием, вечностью, с одной стороны, с др. – с земледелием, культурой землепашества, плодородием. У разных и.-е. народов личные имена З. в переводе значили: «сын земли», «окружающий землю», «любящий молчание», «любящая безмолвие». Способность З. сбрасывать кожу переводит их в ряд необычных животных, оборотней, существ иного мира, или принадлежащих иному и этому миру. Именно «переодевание», ряжение, способность оборачиваться в зверя – признаки связи с иным миром. Существ бессмертных, способных обновляться, возрождаться, омолаживаться. А значит – особо мудрых, владеющих некими тайнами молодости, вечности. З. яд в малых дозах полезен, лечит. Поэтому З. ассоциируются и с бессмертием, оздоровлением, врачеванием и со смертью. В и.-е. мифол. З. связаны с врачевателями *Индрой, Донором, Асклепием, Панацеей* и др. Образ З. с древнейших времён – символ медицины. В сказках З. – хранители кладов несметных, трав целебных, живой и мёртвой воды, водоёмов, источников. «Змейка» - волнистая линия на сосудах - знак воды. Эта линия больше напоминала волны самой воды, но называлась именно «змейка». На боевых шлемах египетских фараонов З. – воплощение подчинённой змеиной силы (тайны жизни и смерти).

Слав. в амулетах (наузах) носили змеиные ч. (голову, шкуру) как защиту от чар и недугов (лихорадок, например). З. как бы устрашали зло и болезнь. В то же время самих З. отпугивали деревья ясень и осина (названия их в чём-то созвучны). Афан. писал (2,158): «Как ясени придана сила, оцепеняющая змей, так об осине утверждают, что убитого ужа должно повесить именно на это дерево. Иначе он оживёт и укусит. Когда богатырь Добрыня убил змея, он повесил его на осину кляплую: «сушися ты, змей Горынчище! На той-то осине кляплыя».

Др. устойчивый образ З. в мифол. и.-е. как (собирательный) врагов солнца и света. В ведах З. *Вритра* олицетворяет время зимы и полярной ночи, воинство холода и тьмы, запруживает (перегораживает, сковывает льдом) воды. Когда бог энергии, магнитосферы, ионосферы, околоземных вод Индра в упорной борьбе побеждает могучего З., наступают день года и весна, р. освобождаются ото льда и начинают течь свободно. Есть легенды о гипнотическом взгляде З. или о их свирепом выражении. На самом деле это впечатление от немигающих глаз З. без век. В русск. мифол. страшный З., сковывающий, убивающий человека взглядом или дыханием (зимы, холода), - *Василиск*, символ времени зимнего полугодия (или зимних месяцев). Имя происходит не от Василия, а от З. вед *Васуки*.

З., как подземный, подзимний демон, похищает быков и коров громовержца. В ведах – Индры, у русск. – Перуна. Афан. считал «коровами» громовержца облака небесные (целые стада облаков) и тучи грозовые, которые приносят дождь. Они способствуют плодородию. Многоглавый огненный З. наших сказок также олицетворяет тучу грозовую (как правило, 12 голов символизируют 12 месяцев, или 7 голов – 7 месяцев заполярной зимы, или 3 головы – три зимних месяца последних трёх тысячелетий). Или З. живёт на 12 дубах, а у сербов – на 7 деревьях или в с. Семидеревском. Или гнездо его висит на 12 цепях (всё это месяцы). Афан. приводил цитату (1, 156): «загремел Зилант (змей), выходя из железного гнезда, а висело оно на двенадцати дубах, на двенадцати цепах». З. похищают красавиц (луну, звёзды и даже солнце). З. может быстро превращаться в юношу или девушку. Это связано с омолаживанием всей природы после грозы, после каждой зимы. Характерно, что в былине о Добрыне (записанной Гильфердингом у онежского сказителя) З., с которым встречается Добрыня, не выглядит врагом и убийцей. Битвы вообще не происходит, напротив, Добрыня и З. оформляют (даже на бумаге) договор о ненападении:

*…А у нас-то с тобой записи написаны*

*Да у тоя ли славныя Пучай-реки:*

*Не съезжаться б нам в раздольице чистом поле,*

*Нам не делать бою, драки-кролития*

*Да промеж собой бы нам великого…*

Получается, что этот З. «сотрудничает» с людьми, делает полезную работу (орошает поля дождём тучи небесной).

Как этапы чествования плодородия земли, у слав. отмечались дни выхода и ухода З. 1, 9, 25 марта «на росу» выгоняли скот и выползали З., как бы давая знак, что земля становилась тёплой, можно начинать с.-х. работы (в период христ. З. чествовали на Юрьев день - 23 апреля). 1 мая чтили вегетативную силу земли и нематериальную докосмическую силу жизни *майя.* 12 июня пора «змеиных свадеб». 14 сентября уход З., с.-х. цикл в основном заканчивался. Время меж этими датами – наиболее благодатное, продуктивное для земли. Т.о. эти животные как бы символизировали цикличность сельских полевых работ (одновременно их вечную повторяемость), были своеобразными природными климатическими часами. Афан. писал (1,298): «Народные сказки нередко изображают змея в тяжёлых оковах: в запертой комнате дворца висит он на железных крюках, цепях, и только тогда срывается с них, когда вдоволь напьётся воды…, т.е. весною, когда туча оцепенённая до того времени зимним холодом, наполняется дождевой влагою. Вода, испивши которой змею нипочём разорвать железные (ледяные) оковы, в одной сказке прямо названа живою водою». З. любили влагу и влажную землю. Поэтому считалось, что они также помогают вымаливать дождь (небесное молоко; грудиё, падающее с неба). З. в фольклоре часто предстают некими антропоморфными существами. Они женятся, имеют семью, заключают договоры, воюют и т.д. Так же, как существовали в русск. фольклоре *Коровий, Кобылий сын, Быкович* и т.д., - существовали *Змеевич* и *Змеевна* (например, Тугарин Змеевич в былине об Алёше Поповиче). И не только у русск. Например, у Геродота есть миф о происхождении скифов от женщины-змеи и Геракла. В сербском эпосе З. защитник от природных стихий. От его брака с девой родились богатыри, защитники-оберегатели данной местности – Змеевичи-юнаки. Есть в сербском фольклоре З. Балачко (облачко). У хорват Змаевац – вершина горы Ястребац. Персонаж сербского эпоса Змей Деспот Вук – внук Семидеревца. Смедеревска Планка – место юго-вост. Белграда. Брачное вступление в связь со З. (как и др. животными) – отражает олицетворение чужих неславянских племен. Или древних племён предков, некогда вышедших из воды; тёмных, неизвестных, коварных или просто др. в зверином (и ином) облике. З. одновременно красивые и ужасные. Вот почему в былинах З. выезжает на битву, как вооружённый воин, на славном, богатырском коне. На плече у него сидит чёрный ворон (похититель живой воды), а позади бежит хорт - собака-ветр.

Афан. писал, что люди с древнейших времён падучие звёзды, метеоры, кометы принимали за огненных З. (2,260): «Под 1028 годом летописец говорит: «знамение явися змиево на небесех, яко видети всей земле». Под 1091 годом: «спаде превелик змий от небес – ужасошася вси людье». Под 1144 годом: «бысть знамение за Днепром в Киевской волости: летящю по небеси до земли яко кругу огнену, и остася по следу его знамение в образе змея великаго, и стоя по небу с час дневный и разидеся»… У греков одно слово обозначает молнию и змею. А у всех и.-е. есть выражение «змеится молния». В «Авесте» и «Махабхарате» извивистые, скользкие З. – символы неблагодарности. Например, спасённая З. жалит спасителя или душит своими кольцами. Символы коварства, обольщения («змеиные речи»), хитрости, завистливости. У русск., как реакция на неблагодарность, коварство, существуют выражения «змею пригреть», «змею пригреть на своей груди». Часто в фольклоре З. – владыка преисподней или, вместе с собратьями, стережёт вход в преисподнюю. Т.к. З. живут в др. мире, - они особо опасны для людей. Существовало мн. заговоров против змей. Вот заговоры против З. из АВ, которым ок. 5 тыс. лет:

*Взглядом твой взгляд я бью.*

*Ядом я бью твой яд.*

*О змея, издохни! Не живи!*

*Да перекинется на тебя яд!*

\* \* \*

*Как солнце вокруг неба,*

*Я обхожу змеиный род.*

*Как ночь – всё живое...*

*Этим я отвращаю твой яд.*

В русск. сказках известна мифич. змея Скоропея (по аналогии со скарабеями – крупными жуками-навозниками, так же прячушимися в норках, как З.;, змея Шкурупея, Змей-скурупей, Змей-шкурупей) с гусиными лапами и двенадцатью головами, каждая из которых вызывает болезни. Её сопровождали многочисленные змеёныши. Она обитала в поле, в лесу, жила под дубом, который рос на Буяне-острове.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ (ГОРЫНЧИЩЕ; ТУГАРИН ЗМЕЕВИЧ, ТУГАРИН-ЗМЕЙ) – мифич. воплощение туч, огня небесного, грома, тьмы, или огненных сил подземных (находящихся в горе), зла, враждебного начала в русск. фольклоре. Герои *Еруслан Лазоревич, Иван-царевич, Буря-богатырь, Незнайко, Покати-горошек, Никита Кожемяка* и др. одерживают победу над этим поэтичным образом огненных сил. Афан. писал (2,268-269): «Весьма знаменательно русское название мифического змея – Горыныч, увеличительное Горынчище; оно происходит от слова гора и есть отечественная форма, означающая сына горы, т.е. горы-тучи, рождающей из себя извивистую змею-молнию. В былинах присваиваются змее эпитеты горынская и подземельная… Это древнее представление тучи горою и следы его в целом ряде народных сказаний и в названиях гор по имени громовника; наряду с «гремячими горами» можно поставить географическое название гора Змеища. В гимнах РВ тучи называются горами змея Вритры, а сам Вритра – громоподобным. Связь огненного змея с горами и скалами подтверждается множеством поверий, сохранившихся у всех индоевропейских народов. Драконы и змеи живут внутри гор или в каменных пещерах и сюда скрывают похищенных ими дев. В Томской губ. рассказывают про Змееву гору (около Змеиногорского рудника)… Богатырь Добрыня приплыл в пещеры белокаменные, где жил змей Горынчище, застал в гнезде его малых детушек и всех пришиб, пополам разорвал». Потом Добрыня купался в реке, как увидел «лютого зверя» Горынчища:

*Как в тую пору, в то время*

*Ветра нет – тучу нанесло,*

*Тучи нет – а только дождь дождит,*

*Дождя нет – искры сыплются:*

*Летит змеище Горынчище,*

*О двенадцати змея хоботах.*

В др. случаях с Алёшей Поповичем борется Тугарин Змеевич (сын змея). Тугарин-Змей [туга – *печаль, скорбь* (Даль); укр., блр. – *нажим, мука, печаль, беда*; в др. слав. яз. – *уныние, скорбь, тяжесть, тоска, духота, зной, подавленность, упадок духа, трудность, препятствие*] в русск. былинах - богатырь, сын Змея Огненного и конь его крылат; он обладает огромной силой, невероятным, необычным обликом врага, сверхспособностями:

*В вышину ли он, Тугарин, трёх сажень,*

*Промежду плечей косая сажень,*

*Промеж глаз калёна стрела;*

*Конь под ним как лютый зверь,*

*Из хайлища пламень пышет,*

*Из ушей дым столбом стоит.*

Он пожирает мн. пищи и упивается так, что при нём и стол остаётся пуст. Мн. вытекло крови змеиной (дождевой воды), трое суток стоял в ней Добрыня, затем поглотила земля кровь змиеву. Свистит Тугарин Змеевич по-змеиному, свист его производит разрушительное действие, вокруг него сплетаются огненные змеи; бой с ним обычно происходит у мифич. Сафат-реки («свент», «сфент» - свет). Алёшу Поповича змей грозит задушить дымом, засыпать искрами, спалить огнём-пламенем, застрелить головнями. Но русск. богатырь побивает его, рассекает тело и размётывает по полю. Афан. считал: «Пролитая змеем и пожираемая землёю кровь есть метафора дождя, который струится обильными потоками из тучи, разбитой ударами громовника, и наводняет поля и равнины». В данном случае роль громовника (Индры, Перуна) выполняет русск. богатырь Добрыня. В сказках к услугам змея являются конь-ветер и конь-молния…. - Афан. обобщал: «под влиянием метафорического языка и неудержимого стремления фантазии олицетворять силы природы, каждое физическое явление в одно и то же время воплощалось в нескольких разнохарактерных образах». В Др. Руси мифопоэтический образ Тугарина Змеевича накладывается на конкретного врага-степняка – половецкого хана Тугорхана, который к кон. XI в. неоднократно нападал на Русь и был убит в 1096 под Киевом на р. Трубеже зятем своим русск. кн. Святополком.

У др. слав. были подобные предания, которые приводил Афан.: «Древнепольское предание рассказывает о князе Кроке или Краке, от которого производят название Кракова, во время его княжения народ терпел величайшие бедствия от страшного змея, который жил в пещерах горы Вавель и равно поедал и людей и скот. Чтобы избавить свой народ от змея, Крок употребил хитрость: взял несколько воловьих шкур, начинил смолою, серою и другими горючими снадобьями и, запалив вложенные в них фитили, придвинул всё это к змеиной норе. Змей выполз, проглотил воловьи шкуры; пламя вспыхнуло в его утробе, и он издох. В связи с именем Крока ставят древнейшее название Исполиновых гор – Кркноши; в этих горах, по указанию чешской песни о суде Любуши, герой Трут убил лютого змея. Воловьи шкуры, пожираемые змеем, - уже знакомая читателю метафора облаков. Чем более поглощает их змей, или, выражаясь прозаически: чем больше сгущаются, скучиваются облака, тем сильнее разгорается пламя молний, и он гибнет в грозе…».

ЗМЕЙ ОГНЕННЫЙ ВОЛК – персонаж сербского эпоса, герой-воин. Восходит, как и др.-русск. предание о Всеславе, кн. Полоцком, к общеславянскому мифу о чудесном герое-волке. Он рождается от *Огненного Змея*, появляется на свет в человеческом облике, «в рубашке» или с «волчьей шерстью» - приметой чудесного происхождения. Может оборачиваться волком и др. животными, совершает подвиги, используя способности превращения (себя и дружины) в животных.

ЗМИЕВЫ ВАЛЫ – народное название древ. оборонительных земляных сооружений, состоявших из вала и рва, проходивших юж. Киева, по правому и левому берегам Днепра, вдоль его притоков. Есть предположения, что с VII в. до н.э. по IV в. н.э. они защищали Русь от кочевников. В этих же местах были былинные сторожевые заставы. Остатки З.в. сохранились по рр. Вите, Красной, Стугне, Трубежу, Суле, Роси и др. и достигают в отдельных местах нескольких сотен (ок. 400) *км* длины и до 10 *м* высоты. Подобные сооружения известны также на Поднестровье под названием «Трояновых валов». Существует легенда: русск. богатырь, победивший змея, впряг его в плуг и вспахал огромные борозды. От этой легенды З.в. и получили своё название (по др. легенде, божественный кузнец впряг в плуг Черноморского змея и пропахал землю). Вопрос о том, к какому времени относится возведение З.в. в науке не решён, оно простирается от I тыс. до н.э.–до I тыс. н.э., вплоть до Х в. З.в. сооружались для защиты от кочевников, что было актуально продолжительное время. Не исключено, что З.в. использовались и как защита от степных пожаров, возникавших вследствие «сухих гроз», которые были бедствием для Древ. Руси, т.к. тогда, из-за незначительного людского ресурса, тушить их было нелегко.

ЗМИЕУГРЫЗАТЕЛЬНАЯ РЫБА – мифич. ядомётная рыба, жалящая, подобно змее; ядовитая.

ЗМИИНОГЛАВЕЦ – химера; мифич. чудовище со змеиной головой. Уп. в «Хронике Г. Амартола» (XIII-XIV вв.): «Псиеглавци и змииноглавци».

ЗМИУЛАН – герой сказки, в которой аллегорически намекается на древ. миф о взаимоотношениях громовержца и владыки подземного мира, в роли которого выступает З., похищающий стада громовержца. Царь-огонь и царица-маланьца – посланники Перуна - сжигают всё вокруг З., он прячется от них в дупле большого дуба. Громовержец возвращает себе стада (облачных коров). Афан. писал (1,156): «В одном заклятии говор змея сравнивается с шумом ветра: «что не дуб стоит – Змиулан сидит, что не ветр шумит – Змиулан говорит».

ЗНАМЯ – знак отличия одного сообщества от др.; знак покровительства бога и предков. На знамёнах часто изображали выразительные, «говорящие» символы, символичен был и цвет З. Хоругви – знамёна в честь бога солнца Хорса у русск. (Хора в Египте, где хоругви уп. в XXII в. до н.э.). Цвет хоругвей предпочтительно золотой и красный – цвета солнца.

ЗНАХАРИ не колдующие, а знающие люди. Знающие травы, зелия, минералы, свойства различных продуктов (например, продуктов пчеловодства или витаминосодержащих; свойства хлебных зёрен, соли, угля, глины, воды, огня); заговоры; устройство организма человека, его психику, болезни и т.д. Во мн. лечение З. основано на практическом опыте, психотерапевтических манипуляциях, овеянных мистическим ореолом. З. применяли массаж, вправление вывихов, грыж, бани, настойки и мази, очистительные средства, кровопускание. А также заговоры, наговоры (нашептывания, например, воды), молитвы, заклинания. З. не всегда способны были лечить все болезни, чаще – одну или несколько. Отсюда их специализации: рудомёты – пускающие кровь, костоправы – исправляющие вывихи, переломы, правильщики – вправляющие пуп при надсадах, трихи – массажисты и т.д. Исцеление, выздоровление – всегда чудо, поэтому З. часто приписывали сверхъестественные способности, а то и колдовство.

ЗНИЧ – *начальный огонь, жар* у балт. слав., пруссов и лит. От «возникновение», а противоположное ему – «никнуть», «зникнуть» - сникнуть, пропасть («зник» - пропал), исчезнуть. «Ничком», «ниц» или «навзничь» упасть – упасть не только вниз, но и на репродуктивные органы «возникновения». Это не то видимое пламя, которое горит в костре или печи, а огонь (искра, дух) жизни, возникший при большом взрыве во вселенной, энергия жизни, находящаяся в нас и во всём живом. Г.Глинка писал: «под сим именем славяне разумели начальный огонь, или животворящую теплоту, способствующую к произведению и охранению всех живых существ…». Зничу посвящали Вечный Огонь (как Перуну, Велесу). Неугасимому огню, по словам Глинки, приносили в жертву ратных врагов, военные знамёна и др. трофеи в благодарность за собственную спасённую в боях и войнах жизнь. Афан. писал (2,8,19): «Хотя неугасимый огонь чтился литовцами, как особое божество, под именем Знича [сравни: зной, зиять или знеять – блестеть (сиять), зниять – пылать, пахнуть гарью, зноиться – дымиться, зноить – от сильного жара принимать красный цвет]…. В Литве до сих пор рассказывают, что некогда Перкун, вместе с богом преисподней, странствовал по земле и наблюдал за людьми. Сохранят ли они священный огонь?»; «Святость места Ромова основывалась на уважении народа к неугасимому огню, который горел там при неусыпном надзоре жрецов, обязанных поддерживать его дубовыми ветвями и обрубками из священной рощи. Когда пруссы подчинились владычеству крестоносцев, в Литве образовался отдельный религиозный центр с своим общественным огнём (Зничем), который пылал в храме, построенном в Вильне, и был погашен только с принятием христианства. Согласно с указанными верованиями, огонь сделался знамением всякого радостного события в семейной, общинной и государственной жизни, что видим ещё теперь в возжжении иллюминационных огней в дни семейных торжеств, народных побед и царских праздников». Согласно Длугошу (XV в., «История Польши», кн. XII), в храме в Вильнюсе был жрец Знич, наблюдавший за неугасимым святым огнём, обеспечивавший его непрерывность (как символ непрерывности жизни), и занимавшийся гаданием и толкованием знамений. Неправильно название жреца производить от «знание», как это делает К.Буг («Мифы народов мира», 2,282).

Русск. также были известны слова с корнем «зн», «знич», и те, что уже привёл Афан. (зной, зноиться и др.), и связанные с огнём любви, желанием. З.-огонь – жар первопроизводный (в космосе, при большом взрыве – начале творения); мужское семя; любовь, исходящая от человека (жар страсти), ярость, чары. Возможно, З. в этом случае символизировал весенний взрыв половой активности, страсти, связанных с активностью весеннего, солнечного огня и возрождением г. жизненного цикла, когда каналы солнечных лучей напрямую соединяются с канальцами сердца. Ведь существовало же воплощение *молодого зимнего солнца* – Коляда. З. русск. ассоциируется с tapas вед, tapas – неиссякаемая творческая сила, свет внутри человека.

ЗОЛОТАЯ БАБА – изваяние богини-матери стояло в Гиперборее (так называли нашу страну древ. греки) в устье р. Оби. Об этом уп. мн. древ. историки, есть З.Б. и на карте Герарда Меркатора, изданной его сыном Рудольфом в 1595 г. и составленной на основе сведений, собранных из ранних источников. А.Кайсаров в 1810 г. в первом словаре «Слав. и Российская мифол.» писал: «Золотую Бабу боготворили на берегу реки Оби. Она получила это имя от позлащённой своей статуи. Её представляли в виде женщины, с одним младенцем на коленях, и ещё другим, стоящим подле неё…. Заслуживает вероятия мнение Френцеля, будто бы Золотая Баба начальствовала над деторождением. Во храме её сокрыто было много музыкальных инструментов…, почитали это божество оракулом…. В жертву приносили ей соболей и куниц…. Вера к сей богине была так сильна, что даже чужестранные путешественники приносили ей в жертву золото, серебро и другие вещи…». Судя по тому, что статуя богини была золотая, и по тому, что у неё было двое детей, это была статуя богини Ушас и её детей (сыновей) Ашвинов, весьма почитаемых и на Руси. В протоиндоевропейской мифол. традиции лишь *одна* женщина Ушас имела двоих детей-близнецов. Хотя в мифол. мн. европ. народов повторялись её образы под разными именами. Её ещё называли Роженица или Заря, дева-Заря. Золотой цвет – цвет зари.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА – персонаж русск. сказок, символ призрачности счастья, волшебства. Имеет прототип в ведах и «Авесте». Рыба напоминает о прапращурах всего живого, вышедших из океана. А предки помогают (разумно использующим их помощь).

ЗОЛОТО – драг. металл, особо почитаемый и употребляемый для ритуальных целей как символ верха, высоты, высшей ценности, бога, солнца и его атмосферы («Солнце живет на востоке в золотых палатах или чертогах», сидит на «златотканом, пурпуровом престоле», лучи его «золотые»; в ведах одним и тем же словом означается рука и луч, а солнцу даётся название златорукого. Блестящий бог дневного света Savitar возносит поутру свои золотые руки над сонным миром и гонит демонов ночи». «Аполлон также имел золотые руки». Молнии считались «золотой рукой Индры». «На праздник Купалы солнце выезжает на небесный свод на трёх конях: серебряном, золотом и бриллиантовом»), признак солнечного «златого верха»; огня (в русск. сказках постоянно горящие уголья превращаются в З. и наоборот). Золотым называли месяц (например, его отражение в загадке «насредь болота лежит кусок золота») или его ч. (как в заговоре: «месяц, месяц серебряные рожки, золотые твои ножки»; или как в песне: «у младого месяца первозолоты рога», вариант – «как у месяца золотые рога»). Золотыми называли звёзды («за лисом за пролисом золоти клубки висять»); девица Зоря, по свидетельству заговоров, «восседает на золотом стуле»; золотыми называли закат и восход. В сказках источники текут серебром и З.; дворцы медный, серебряный и З. хранят несметные сокровища; за морем есть «З. яблоки». Афан. писал (1,102,103): «Как золото и серебро служили для обозначения небесных светил и молнии, так, с другой стороны, этим металлам были придаваемы свойства, принадлежащие свету и огню. «Не всё то золото, що светить» (серб. «ни всё злато, што сjа»), говорит пословица, приписывая золоту способность светить… Другие загадки прибегают к той же метафоре: «чернец-молодец по колена в золоти стоить» - горшок в жару; «полна коробочка золотых воробышков» - горячие уголья в печке; «сидит курочка на золотых яичках, а хвост деревянный» - сковородка на горячих угольях; «колокольня нова… маковка золота» или «горенка нова… шапочка золочёная» - зажжённая свеча». В сказках нередко золото становится угольем и наоборот.

В народной культуре З. (наряду с серебром) выступает чаще как элемент обрядности, нежели конкретной обрядовой реальности. Оно символизировало богатство, красоту, долговечность, здоровье, молодость («золотые годы»), крепость, чистоту («чисте золото»), сферу божественного солнечно-золотого верха. Считалось, что З. удлиняет жизнь, укрепляет старых, лечит отравления; использовали его для украшения. Слово «З.» употреблялось так же как эталон высшей ценности. В «Слове о полку Игореве» золотое представлено широко: «великий Святослав изрони злато слово…», «злат стол», «на своём златокованом столе» (престол княжеский), «злат стремень», «звоня русскым златом», «рускаго злата насыпаша», «терем златоверсей», «выседе из седла злата, а в седло кощиево», «златыи шеломы», «злато ожерелье» и т.д. З. конкретно участвовало в ритуалах в виде материала и украшения изображений богов (Перуна, у которого был «ус злат», Световида, Златая баба (Заря) в Сибири была полностью или большей ч. из чистого золота). Классен писал, что в Червонной Руси бита была чистая золотая монета, без лигатуры, названная по этому поводу *червонною* или *червонцем*, для отличия от дукатов, распространённых под именем З. по всей Европе. Название «червонное золото» сохранилось доселе как эпитет самого чистейшего З.

ЗОЛОТОЙ КУРГАН – курган бронзового в. (V в. до н.э.) в 5 *км* от Симферополя. Холм насыпан над погребениями со скорченными костяками. Позднее в насыпь кургана было произведено захоронение скифского воина, при нём найдены остатки железного чешуйчатого панциря; железный меч в кожаных ножнах, украшенных на нижнем конце золотой обкладкой; 180 бронзовых наконечников стрел с остатками деревянного колчана, обтянутого серебряным листом; золотые гривна и пуговицы; бронзовые бляхи с изображением орлов и грифонов; бронзовая бляха в виде фигуры львицы, обтянутая по середине туловища золотой пластинкой.

ЗОЛОТЫЕ ПОЯСА – название отряда избранных и посвящённых воинов бога Световида в Арконе.

ЗОРЬКИН, ЗОРКИН – праславянский вождь и богатырь III в. до н.э., воевал с готами.

ЗЮЗЯ – название зимы у блр. Афан. писал (3, 332-333): «Весну они называют Ляля, лето - Цеця, осень – Жыцень, зиму – Зюзя…. Происхождение имён Ляля, Цеця, Зюзя остаётся необъяснённым. Каждое из них образовалось через удвоение коренного слога и все равно уцелели в детском языке: ляля и цаца (укр. цяця или цiця - сосунок) употребляются, как ласкательные названия ребёнка… зюзя - вместо слова «холодно»: «не ходи на двор, там зюзя!».

И

ИВА – одно из священных деревьев слав. В качестве символа плодородия ивовые прутья использовались наравне с вербными в ритуалах символической передачи жизненной энергии, жизненной силы (ими хлестали людей и животных); использовали как обереги. И. высаживали на кладбищах как символ преодоления смерти жизненной силой, символ долголетия и обилия жизни (И. «высасывала» из людей жизненную энергию вместе с болезнями. В ограниченных пределах общение с И. было полезно), а с др. стороны, «плакучая ива» как бы вечно оплакивала умершего над его могилой, создавая настроение грусти, жаления почившего. И. – дерево богини смертной печали Жели; любимое дерево русалок. Очень ценна лекарственная сила И., известная предкам. Предполагалось, что И. способна даровать красноречие, поэтому её считали деревом певцов и поэтов. И. использовалась как средство связи с духовным миром, дающим спокойствие и постоянство, её ветви вывешивались на домах и воротах как обереги от нечистых духов. Ещё Гиппократ знал, что в листьях И. содержится лекарственная основа аспирина, способного разжижать кровь, препятствующего т.о. образованию тромбов, которые, в свою очередь, приводили к инфаркту, тромбозу мозговых сосудов; помогал тем, у кого повышенное давление, повышенное содержание холестерина в крови, заболевания сердца и (периферических) кровеносных сосудов. Конечно, наши предки могли не знать особенностей аспирина, но знали, что листья И. – хорошее средство для снятия температуры и головной боли.

ИВАН-ЦАРЕВИЧ, ИВАН ДУРАК – персонаж русск. волшебных сказок. Само имя Иван обозначает: 1. От *ива* (дерево), *относящийся к иве* (санскр. *vana* – деревья, лес, роща, заросли). 2. От санскр. *jan* - родиться, рождаться; *jana* – а/ человек, лицо; б/ род, поколение; в/ племя; г/ люди, народ; *janaka* – а/ рождающий, производящий; б/ родитель, отец; творец, создатель; *janata* - человечество, люди, общество. Родокоренное мистическое значение имени дало толчок к распространению его во всём и.-е. мире задолго до христ. (зафиксировавшего его повсеместность). Что касается причисления этого имени к еврейским, то у евреев существует сходная форма «Иоанн» («Иоханаан»), скорее она не первична, а перенята у и.-е. народов, имевших более древ. культуру. В имени «Иван» заложена сила рода, племени, народа. Поэтому в русск. сказках, фольклоре Иванушка-дурачок – гл. и вспобеждющий герой! Имя как стержень рода, канал, связующий предков-потомков, сочетается с «дурак». Санскр. *dur* - дверь; *dur-anta* – бесконечность (по Кочергиной). Т.е. здесь сакрализовано указание на «дверь», канал связи с иными мирами (космическим и подземным, прошлым и будущим) и связи предков-потомков в бесконечности, возможно, даже там, где кончается само материальное тело Рода. Поэтому Ивану-дураку открывается всё: язык птиц, зверей, пути непроходимые, миры иные, подземное царство, морское царство и т.д. Все совокупно (звери, птицы, реки, месяц, солнце, звёзды, предки) помогают ему. Он находится под защитой предков. Пока его братья-умники ищут выгоду и материальные богатства, И.ц. спасает животных, помогает яблоньке и проч.; в итоге, ценящий жизнь и все Божьи творенья И.ц., выходит победителем. Таков правильный путь человека, запечатлённый глубинным тысячелетним народным мировоззрением. В русск. сказках с образом И.ц. сходны образы Ивана-крестьянского сына, Ивана Медвежье ушко, Ивана-солдатского сына. А также Незнайки, Покати-горошка, Емели-дурака, Андрея-стрельца и др. И.ц. совершает героические подвиги, при помощи чудесных помощников (Серый волк, Баба-яга и др.) выходит победителем из трудных положений, добывает Жар-птицу, убивает Кащея, освобождает царевну, нередко выступает как змееборец (праобраз змееборца во всей и.-е. литературе бог энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод Индра), одолевая непобедимого дотоле змея. Сказки об И.ц. и И.д. нашли широкое распространение в лубочной культуре.

ИГОРЬ - имя др.-русск. - руси балт. и варгских слав. Ему соответствует скандинавское *Ингварь* - воинственный (см. «Этимологический словарь русск. яз.» М.Фасмера, т. 2, 116). «Древнескандинавскому имени Ингвар соответствует русское Игорь», - пишет Г.В.Глазырина в книге «Исландские викингские саги о Сев. Руси», М., «Ладомир», 1996, 188. Следовательно, пора перестать причислять это имя к нерусским. Что касается этимологии, то византийский император Константин Багрянородный - современник Игоря Старого - писал его имя как *«Иегорр»*, что звучит как *Егор* - земледелец, это роднит имя с *Юрием-Арием-Орием* (ср. «оратай» - пахарь), земледелец был одновременно и воин (есть и др. толкования). В один семантический ряд в этом смысле можно поставить имена и.-е. мира: *Рюрик, Йорик, Ирик, Ирий, Эрик, Щур, Пращур, Яр, Ярь, Ар, Арий, Арь, Орий, Орь, Егор (Ягорий), Иегорр-Игорь, Ингварь, Георгий, Джорж, Джорджи, Жорж, Дюрги, Юрий, Юрай, Юрко, Юрята* и др. Значение их приблизительно одинаково. Родитель; прародитель; мужчина – производитель потомства; молодой мужчина, достигший половой и воинской зрелости; защитник рода, воин, пахарь-земледелец, оратай. Древнейший из известных И. (ок.878-945) – великий кн. киевский (912-945). Супруг кн. Ольги (883-969), отец кн. Святослава (940-972), у него были дети Вратислав (+944), Улеб (или Глеб; жена его Сфандра уп. в «Повести временных лет» под 945 г.). Владимир и др. И. вёл политику, способствовавшую укреплению государственности вост. слав., объединённых под именем (Киевской) Руси: распространял власть на вост.-слав. племенные объединения между Днестром и Дунаем (что продолжил и сын его Святослав); с дружиной предпринял 2 похода в Закавказье (913, 943 гг.). Дважды ходил под Константинополь: поход 941 г. окончился неудачно (ладьи И. были сожжены «греческим огнём»); во время похода 944 г. византийцы вынуждены были предложить И. выкуп, и между греками и Русью был заключён договор (944 или 945 гг.). Первым из русск. кн. И. столкнулся с печенегами, заставив их заключить перемирие на 5 лет. Погиб во время поездки в землю древлян за дополнительной данью. За И. жестоко отомстила кн. Ольга. Широко известный сюжет русск. ист.

Игорь Святославович (1151-1202) – русск. кн., *герой «Слова о полку Игореве»*. Не получив никакого владения после смерти отца, в 1169 г. участвовал в походе на Киев с войсками Андрея Боголюбского. В 1174 разбил под Переяславлем половецких ханов Кобяка и Кончака. В 1178, после смерти брата Олега, стал новгород-северским кн. В 1185 выступил против половцев с братом Всеволодом – кн. трубчевским, сыном Владимиром – кн. путивльским, племянником Святославом Ольговичем – кн. рыльским. Русск. были разбиты, князья захвачены в плен, откуда И.Святославович с сыном бежали при помощи половчанина Овлура. В 1198, после смерти двоюродного брата Ярослава Всеволодовича, занял черниговский стол.

ИГРУШКИ – у слав. известны с древ. времён. Выбор их исходит от знакомства детей с ритуальными изображениями богов и предков, священных животных, знаков-символов. Цель изготовления И. – познавательная, образовательная, воспитательная и развлекательная-развивающая. В Древ. Руси особенно часты игрушечные изображения женщины, коня, всадника, птицы. Иногда встречались изображения женского тела, из которого выступали ветки дерева или животные и птицы – это память о первотворении, выхода всего живого из материнской сути. В орнаменте расписных И. использовались круги-кружки-точки, овалы, звёзды, волнистые и прямые линии, растительные мотивы. До начала XIX в. в русск. народной культуре сохранялась потребность в священной магической И., позволявшей звуками отпугивать от ребёнка злые силы [что при рождении детей до христ. делали бесы, бэсы, гении у грек.]. Среди известных И. такого рода – погремушки, шаркунки, трещотки, глиняные свистульки, Ваньки-встаньки, волчки. В Вятке в нач. XIX в. ещё был праздник «Свистуны» («Свистунья», «Свистопляска»), когда несколько дней ранней весной дети и взрослые свистели в глиняные (в т.ч. и зооморфные) свистульки, шутили и смеялись. В это время (1 апреля) просыпался домовой. На Руси существовала культура оригинальных ритуальных съедобных игрушек: птички, жаворонки, козульки, баранки и др. изображения выпекались из теста, но ими не играли, их раздавали во время колядок (и др. празднеств) детям, ч. шла на угощение родственников и домашнего скота.

ИГРЫ – важный элемент слав. ритуалов («играния и влъхвования», XI в.). И. называли песни, пляски, увеселения, подшучивания, розыгрыши, озорство, любезничание: диалоги молодёжи (языковые И.); звукоподражательные И. детей. Играние на музыкальных инструментах, представления скоморохов; кулачные бои, борьбу, кукольные спектакли («а на майдане… борцы борютца. И куклы играютъ, и живые змеи выпущают», 1624). Состязания (в ловкости, силе, меткости, пении, плясках и проч.), забавы, конские ристалища, противоборства, воинские или богатырские поединки; массовые бои «стенка на стенку», стрельбу из лука; бег на перегонки, бег до какой-либо цели, бросание (на дальность, на точность, на высоту), бросание камней с прута или ремня, бросание шапок, прыжки на одной ноге (русск. «кашка-баба», «кандалы»). Соревнования в силе, скачки на родинах, свадьбе, тризне, поднимание тяжестей. Сгибание гвоздя или подковы. Существовало мн. состязаний, связанных с попаданием мяча в лунки. Сами игры в кости («щелканы», «лодыжки», «казанки», «бабки»), «ручейки», «биты», «баклуши», «в кобылку», «прятки», «горелки», «пятнашки», «салочки», «ласточки», «ловитки», «битьё бочек», «коршун», «ворон», «волк и овцы», «волк и гуси», «гуси-лебеди», «лиса и зайцы», «ястребы и голуби», «казаки-разбойники» (преследование одной партии др.), в монеты, орехи, меч и шар. И. «зернью» и т.д. Обрядовые действа: хороводы (подвижные круговые), перепрыгивание через костёр, обливание водой, купание, вербохлёст, ряжение. Игры в составе тризны, русалии. «Играли свадьбу»; «кликали весну». Справляли обряд «закликания жаворонков», были весенние подбрасывания «деревца», «чурочки» (чиж, пыж, чирка, семя). Колядовали, играли притворный спектакль похождений Костромы, Ярилы, Мары, Марены. Подбрасывали, сбрасывали, скатывали с горы колесо. Участвовали в испытательно-посвятительных церемониях, в выборе пары, бросали жребий и т.д.

Профессиональный спорт на Руси никогда не признавался действием осмысленным и полезным. Но стихийные И. во время празднеств «на интерес», И. для общества привлекали мн. народа, запоминались и ценились. В «Слове и поучении против язычества» (XIV в.) христ. с горечью отмечали истинную, неподдельную радость народа, собирающегося на свои праздники, называя И. презрительно «игрищами»: Автор «Слова о твари» XII - XIII вв. писал с горечью: «Слабе живуть и не слушая божественных словес. Но аще плясци или гудци или инъ хто игрець позоветь на игрище… то вси тамо текут радуяся… (Когда же нас приглашают в церковь) мы позева(ще) и чешемся и потягаемся, дремлем и речем: «Дождь» или: «Студено» или леностно ино… А на позорищах (театрализованных представлениях комедийного и сатирического характера) ни (по)крову сущю, ни затишью, ни многожды дождю и ветром дышащю или въялици (метель) – то всё приемлем радуюся… А в церкви покрову сущю и заветрию дивну – и не хотять прити на поученье…». Против народных игр была настроена официальная церковь: «Нhсть лhпо колядовати, ни русалии играти, ни индиктъ (*«индикт» - единица летоисчисления, равная 15 годам; возможно имелись в виду дни памяти умерших – А.Б.*) чести, ни праздновати в ня» (XVI в.); «Въ Заонежских погостhхъ учинить заказ крhпкой, чтоб въ святыя вечери всяхъ чиновъ люди коледъ отнюдь не кликали и игрищ не играли» (1686); «В деревнях скоморохом не играти, а учнут скомороси играти, и яз тhх велhл имати» (1522). У церковных диктаторов повсюду были доносчики, они доносили: «Вам о всемъ вhрно буду извщать, и повора, и игрецов и потhшниковъ промыслю» (Куранты, 1643). Столетиями старались перевести-извести народные игры на Руси, но мн. всё же дошли до нас (пострадали больше всего ритуальные игры).

ИДОЛ (санскр. «идас» - объект поклонения; отсюда же *идеал*) – скульптурное изображение божества; священное дерево. Само по себе слово нейтральное, но в период насаждения христ. интернационала мн. дохристианским понятиям и богам придавались прямо противоположные значения, злые черты, и теперь у этого слова прочный негативный оттенок (хотя объектами поклонения являются и христ. иконы, изображения, мощи и т.д. – но эти И. как бы законные). Чтобы не оскорблять негативом богов наших предков, это слово теперь лучше не употреблять, заменяя его словами «статуя», «изваяние», «изображение» и др. Для статуй богов использовались разнообразные материалы. В «Слове о том, како первое погани кланялися идолом» (XI в.) говорится: «Начаша кумиры творити, ови деревяны, ови медяны, друзеи мраморяне и золотеи и серебренеи». Статуи богов находимы по всей слав. земле: на сев. России, в Поднестровье, в Подолии, около Гусятина на Збруче, во мн. местах Беларуси, в Брестской обл. (Гробовцы, Залузье), у с. Ставчаны Хмельницкой обл., в Себежском районе Великолуцкой обл., в р. Шексне в пределах Новгородской обл., под Псковом, под Волковыйском и Слонимом, в Ягнятине ок. Житомира, в Ржавницах, Звенигороде; а также в Арконе, Ретре, Коренице, Щетине (Триглав был спрятан в дупле дуба), Альтфризак в Германии (деревянная статуя бога VI - VII вв.) и др.

ИЗБА – жилище русск.; **средоточие всего своего и своих** (в отличие от чужого, чужих и чуждых); закрытое защищённое, в т.ч. богами и духами дома, внутреннее пространство (в противоположность открытому опасному внешнему). Построение и украшение И. максимально оберегало её многосимволичными атрибутами. Торец крыши представлял собой равнобедренный треугольник с углом в 120º при вершине и 30º при основании; крыша имела небольшое круглое оконце, служившее для прохождения солнечных лучей в дни зимнего солнцестояния – для фиксации пятна света на торцовой стене сеней. Кромка кровли торца крыши имела в орнаменте розетки в виде шести и восьмиугольников «громовых» и «солнечных» знаков. И. была как бы солнечным календарём и меридианальным поясом, при помощи которого русск. организовывали свои быт и бытие в гармоничном соответствии с божественным бытиём космоса.

ИЗБОРСК – древ. русск. гор., уп. с 862 г. как гор. кн. Трувора, брата Рюрика; расположен в 30 *км* зап. Пскова на Городищенском оз. В 1303 И. перенесён на ¼ *км* восточнее, на Жеравью гору, где была возведена каменная крепость, занимавшая терр. ок. 15 тыс. *м².* В XVI в. крепость была перестроена и в таком виде сохранилась до наших дней. Защищая подступы к Пскову, крепость неоднократно выдерживала осады немецких рыцарей.

ИЗБУШКА НА КУРЬИХ (НА КОРЬИХ) НОЖКАХ – поэтический мифол. образ жилища мёртвых, жилища предков. И. «без окон, без дверей»: как и всякому захоронению они не нужны, а дух и сквозь стены проходит. И. «на курьих ножках», иногда «на курьих ножках, на бараньих рожках», иногда «на корьих ножках» стоит не случайно. Кур – символ времени и вечности, баран – жертвенное животное, его жертвовали как богам, так и предкам. Корья – корни – символ родословного древа и древа жизни, с которым связаны предки-потомки каждого рода; корни привязывали человека к роду, родным, с одной стороны, а с др., – к родине, родной земле, земле предков. Такая И. в сказках обычно принадлежала Бабе Яге – прародительнице, старшей в роде женщине-волхве, занимавшейся в т.ч. и инициациями молодых людей. Проходили инициации далеко от поселений племени, в лесу, у реки, на границе известного живущим здесь мира. Т.о. избушка стояла на пограничной земле, где происходил переход из одного состояния человека в др., например, из мальчика в молодого человека, воина, защитника племени. Здесь же молодыми людьми постигались заветы предков, их этика, история, предания. Именно поэтому место вокруг И. обставлено многосимволично, атрибутами, связанными с миром мёртвых, и свидетельствами жертвоприношений.

ИЗУМРУД – драг. камень (высококлассный, который ценился выше алмаза), зелёная разновидность берилла. Он целебен для зрения (совр. учёные подтверждают благотворность для глаз зелёного цвета). По слав. поверьям, камень мудрости, целомудрия, хладнокровия, терпимости, спокойствия, надежды, любви, доброты служит продлению жизни, усиливает духовные качества, проницательность (например, человек приобретает способность видеть вещие сны), наделяет слова убеждающей силой, словно в нём самом заключён ключ красноречия. И. благотворно влияет на иммунную систему, является одним из сильнейших средств, уравновешивающих процессы, происходящие в нервной системе. Его использовали как средство от бессонницы, лихорадки, ядов, от инфекций. И. множит богатства, нажитые праведно.

ИЗЯСЛАВ, ИЗЯСЛАВЛЬ - см. *Заславль*.

ИЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ (ум.1154), великий кн. киевский (1146-1154), сын Мстислава Владимировича Мономаха. При обороне Киева применил техническую новинку – лодки, в которых гребцы были защищены дощатыми палубами, а стрелки в бронях находились на корме и носу.

ИЗЯСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ (1024-1078) – сын Ярослава Мудрого, великий кн. киевский, вместе с братьями Святославом и Всеволодом (т.н. «трие»), участвовал в составлении втор. ч. *«Русской правды»* (свод законов, «Правда Ярославичей»).

ИЗЯСЛАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО – др.-русск. кн., выделившееся в пер. пол. XII в. из состава Полоцкого. Столица – гор. Изяславль на р. Свислочь (бас. Днепра). Основан в Х в. Первым кн. был Борис Всеславич. И.к. несколько раз захватывали минские Глебовичи, в сер. XIII в. захватила Литва. В настоящее время терр. И.к. входит в состав Белор.

ИЛЬМЕНЬ (а также, по лет., ИЛЬМЕР) – оз. в Новгородской земле, у древ. слав. - *Словенское м*. Названо по имени дочери легендарного кн. *Словена Ильмеры*, а её имя, в свою очередь, происходило от названия медоносного дерева породы вязов «ильм». Оз. И. часто уп. в русск. фольклоре; «И.-озеро» - волшебный водоём, где жил морской царь, в былине «Садко», в нём находились «три рыбы золотые перья», рядом – «бел-горюч камень»; И.-озеро здесь олицетворяется добрым молодцем и называется братом Волги; Дух И.-озера в былине мудр и прозорлив.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ – см. *Богатыри*.

ИМЯ - самое привлекательное и бесконечно интересное для человека слово. Человек вслушивается в него, размышляет о нём всю жизнь. Нередко мы задаём себе вопросы: почему именно *это* магическое сочетание звуков сопровождает нас до конца дней? Рок это или случайность? Заключён ли в сцеплённых в одно звуках потаённый смысл, предопределяющий судьбу? Почему в обращении к Богу или в заговоре достаточно произнести И. человека, чтобы спасти его или навредить ему? Не значит ли, что И. полностью замещает нас в тонких - духовных, эфирных, космических - сферах?

Мы практически ничего не знаем о значении наших русск. и слав. И. Более того, не знаем мы, за незначительным исключением, и самих слав. И. В этом вопросе мн. в. царит искусственно созданная чехарда, продолжается она и ныне. Возьмите любой словарь-справочник так называемых «русск. И.», - и вы найдёте там русского едва ли не один процент. Общеупотребительные сейчас И. *Елена, Ирина, Анна, Раиса, Виктор, Семён, Илья, Вениамин, Николай, Пётр, Павел, Сергей, Андрей, Алексей, Александр, Дмитрий* - **не русские**. Доходит до того, что, например, в словаре «Славянская мифол. от А до Я» (изданном под патронажем Н.И.Толстого) одним из персонажей слав. мифол. объявлен… Иуда (ему посвящена обширная статья). Воистину, всё поставлено с ног на голову! Те, кто читали этот словарь, - вы действительно думаете, что Иуда слав. персонаж? С И. так обращаться нельзя! Всё, что аукнется – откликнется на космическом уровне. П.А.Флоренский считал: «Существует тайная и необъяснимая гармония… между именем человека и событиями его жизни. Имя - тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность». По мнению Николая Кузанского, «Имя Божее есть Бог». Говоря иными словами, И. и сущность составляют неразрывное единство. В РВ сказано: «Сын даёт ближайшее и отдалённое (имя) отцу. Третье имя - в светлом пространстве неба» (1.155.3). За несколько тыс.л. до христ. нашими и.-е. пращурами высказана мысль о триединстве всего сущего на небе и земле. Слово есть изречённая мысль. Следовательно, Бог вначале замыслил (назвал), а потом создал человека (а также всё живое и неживое). Это знали все и.-е., знали и мн. др. В древнеегипетском папирусе «Неси Амсу», хранящемся в Британском музее, Бог-создатель говорит: «Имя моё - Аусарес (Осирис), семя изначальной материи… Я был один, ибо ничего не было рождено… Я произнес имя своё, как слово силы, своими устами…».

Т.о., можно сказать, что И. человека - пусть хотя бы отчасти по сравнению с И. Бога! – **«Слово Силы»**. П.А.Флоренский уже в ХХ в. назвал то жесамое **«Первоисточной Силой»**. Божественная сила эта окружает, охраняет человека, соединяет с космосом и вечностью.

Древ. егип. считали, что И. тесно связано с индивидуальностью. Безымянное существо не могло быть представлено богам. В дохристианском мире, где были **обожены** все явления природы, всё, населяющее её, все вещи, ни одна сотворённая вещь не существовала без И., - человек, не имевший И., с точки зрения божественных сил, находился в худшем положении, чем самый ничтожный неодушевлённый предмет. Увековечение И. отца (деда, ближайших родственников) – первейший сыновний и родовой долг. А содержание гробниц в хорошем состоянии, позволявшем прочесть И. тех, кто лежит в них, считалось в Древнем Египте одним из самых похвальных деяний. И. человека вечно. Не случайно мы поминаем по И. даже умерших очень давно, тех (пращуров), о ком почти ничего не помним, кроме И. В «Упанишадах» сказано: «Когда умирает человек, то что не оставляет его? - имя. Поистине имя – бесконечно… с его помощью он обретает бесконечный мир».

Бог создал людей, разделив их по племенам-национальностям; каждый созданный Богом народ хранил-охранял ядро своей культуры, верования, неприкосновенность генетического кода своего рода-племени. От китайцев родились китайцы, от грек. - греки, от евр. – евр., от слав. - слав. Это Богом данная реальность, идти против неё - значит идти против Бога. «Общечеловек» - химера наподобие кентавра или Чебурашки, только не на видимом физическом уровне, а на тонком, психическом и духовном. От «кастрированного» (на тонких уровнях) «общечеловека» ничего не родится, кроме лживых химер. Одним из сильных защитных средств против любого инородного вторжения, изменяющего генетический аппарат, разрушающего устои и цельность сознания, было национальное поименование, прозвание людей словами из родного языка. Даже слова самого «низкого» ряда, как это ни парадоксально, защищали род и народ от утраты самосознания, а значит, от гибели, - не говоря уже о возвышенных, полных энергии, силы, духовнообязывающих И., которых было немало.

Каковы же эти заветные слав. и русск. И.? Здесь не только известные *Владимир, Святослав, Борис, Владислав, Всеволод, Вячеслав, Глеб, Игорь, Олег, Мстислав, Ростислав, Юрий, Ярополк, Ольга, Светлана, Людмила,* но и отлучённые от нас христ.; сейчас они будто «страны незнаемые» - И., которые мы нынче читаем почти как иностранные: *Борислав, Болеслав, Боян, Брячислав, Богумир, Бравлин, Бранко, Бронислав, Буривой, Володарь, Вратислав, Вышан, Воин, Воислав, Вратимир, Всеслав, Вышеслав, Вольга, Годун, Годимир, Гостята, Гордей, Гостомысл, Гремислав, Даброгез, Дабислав, Дакша, Дорож, Дарослав, Держикрай, Добрава, Добровит, Добромир, Доброслав, Драгомир, Дружина, Еруслан, Ждан, Жданимир, Ждислав, Завид, Зоран, Заслав, Зван, Званимир, Звенец, Звенислав, Земомысл, Златан, Зоремир, Ивор, Истр, Изяслав, Истислав, Искра, Истома, Избава, Коловрат, Колыван, Кресимир, Крепимир* и мн. др. Эти И., большей ч., имеют достаточно чёткую семантику и привычную структуру.

В Древ. Руси существовала культура И. Здесь учитывали мистическую преемственность меж предками - потомками, духовнообязывающий смысл наречения. Преемственность в семьях простого народа редко фиксировалась летописно, а как происходило поименование в кн. родах, можно проследить на примере киевской династии. Имена предков по мужской линии получали первый, третий, пятый и проч. сыновья, а по женской - второй, четвертый и т.д. Именник др.-русск. кн. рода свидетельствует, что наиболее употребительными были имена основателей киевской династии - Игорь, Святослав, Владимир. Распространение этих имён среди потомков Ярослава Мудрого отвечает представлению о происхождении этого кн., засвидетельствованному в «Слове о законе и благодати» мт. Илариона. Отец Ярослава Мудрого Володимир определяется здесь как внук старого Игоря и сын славного Святослава. Отсутствие наименования Рюрик в первых поколениях династии, единичное употребление его в дальнейшем (всего два случая) подтверждает мнение тех ученых, которые полагают, что Рюрик не был отцом Игоря. Наоборот, распространённость имени Олег, несмотря на старания летописцев исключить этого деятеля из кн. круга, убеждает, что Олег был предком Святослава Игоревича, вероятнее всего по женской линии (т.е. был отцом или дедом Ольги), т.к. имя Олег носил именно второй сын Святослава. Имя его старшего сына, Ярополк, позволяет предполагать, что близкий предок Святослава по мужской линии (его дед или прадед) звался Ярополком. Распространённость имени Ярополк и Святополк в кн. среде даже после трагических событий, происшедших с названными лицами, ведёт к предкам династии, место которых по неизвестной причине позже занял… Рюрик. В.Л.Янин, говоря о времени до ХIV в., отмечал: «На Руси крайне редко давали княжичам отцовские имена. Напротив, нарекать княжичей «дедним именем» было особенно почётно». Какая гармоничная и чёткая схема поименования новорождённых - похожая на симфонию, произведение искусства! Однако эта лёгкая, до прозрачности простая схема была мощным орудием защиты от всяческого инородного или сатанинского проникновения в родовую среду и морального её разложения силой слова, мистикой И.

У простого народа принято было до г., трёх или семи лет (в разных регионах слав.-русск. мира свои традиции) скрывать И. ребёнка от злых сил, нечисти, сглаза, смерти, т.к. оно - своеобразный код: кто им владеет, тот обладает влиянием на носителя И. А младенец с ещё не окрепшими душой и сознанием не был способен противостоять злу, защитить себя. Поэтому детей до поры называли «временными» И.: *Первой, Третьяк, Малыш, Меньшой, Большой; Незван, Зван, Ждан, Неждан, Найдён, Прибыток* - в зависимости от обстоятельств рождения; или *Крикун, Горлан, Молчун, Сопелка, Будилко, Плакса, Спячий, Говорун, Пивень, Соловей, Кукушка* - в зависимости от поведения младенца; *Краден, Куплен, Ненаш, Нехорош, Некрас* - обманные И.; *Смерть, Мара, Вук, Волк, Медведь* - обманные И. для устрашения злых духов. При обряде первого пострижения волос в г., три, семь лет человеку давали новое, постоянное И. К этому времени он уже успевал как-то проявить характер, и И. предка получал соответствующее: если был воинственный – И. предка-героя, если добрый и ласковый – И. мирное, нежное, любовное. Бывало, И. меняли при достижении совершеннолетия, вступлении в воинский возраст, при переходе в волхвы, при выздоровлении от тяжёлой болезни или др. вызволении из лап смерти. Но иногда «временные» И. по каким-то причинам оставались с человеком навсегда, порой даже при новом И., как уточнение: *Тонкой Скоморох, Субота Остёр, Семерый Наливайко.* Встречались случаи, когда у человека было три И.: *Первой Добрыня, зовомый Чернобровец…*

В некоторых регионах слав.-русск. мира меняли И. при вступлении в брак. До нас дошёл древний обычай **окликания** молодых супругов («вьюнишник») в один из дней Масленицы (в др. регионах – в один из праздников ранней весны), а в христ. время - после Пасхи в первое воскресенье на Фоминой неделе. После окликания по новому И. или по имени-отчеству статус молодых изменялся. Они становились полноправной семьёй. Их переставали называть «молодыми».

Меняли И. женившихся в старости (вступавших в брак более четырех раз, как превысивших «законное» количество браков для одной жизни). В переименования вкладывался мистический смысл: иное И. - иная судьба.

Существовали и определённые запреты. Нельзя было дублировать И. живущих в доме (поэтому чаще обращались к И. дедов и прадедов). Избегали присваивать И. умершего ребёнка народившемуся. Чаще давали «дедне» И. т.к. считалось, что судьбу человек выбирает через поколение. Позже - в ХVIII-ХIХ вв. - нарекали детей и отеческими И.

Всё изменилось с воцарением на Руси христ.[[1]](#footnote-2): переписывались или уничтожались летописи и литературные памятники, напористо вытеснялись национальные И. На Русь хлынули **мёртвые** (большей ч.) И. из **мёртвых** яз. (др.-евр., др.-греч., латыни), принадлежавшие христ. **мученикам** и пророкам: *Нафанаил, Евстропия, Агафангел, Малахия, Илирия, Гликерия, Мастридия, Иегудиил, Мисаил* и т.д. И.-пришельцы были объявлены **правильными**, а отеческие прозванья - **неправильными**. Слав. природные И. стали называть «неблагочестивыми», «еретическими», «языческими», «бесовскими», «сатанинскими», «волчьими» и т.д. Предки русск. людей, родители, ист. рода и народа, их сознание, традиции отодвигались на необозримо дальний план. В церковный календарь - «святцы» - входило менее двух десятков слав. И., в то время как чужесловных – евр., греч., рим. - сотни… По мнению тогдашних невежественных ревнителей христ., не знавших и не желавших знать ист. своих пращуров, дохристианские народы «нощи неведения истины мимошедши, свету бо благоразумия всю вселенну осветившу…». Др.-русск., др.-слав. И., с их древнейшими, общеиндоевропейскими ещё корнями (каждое из них, будучи целевой мантрой, имело особый сакральный смысл, произнесение его влекло за собой на тонком, мистическом уровне конкретные последствия), были заменены на визан. и иудейские, несущие др. суть и судьбу.

Причём замена не была оправдана. Она была идеологической и потому порой совершенно бессмысленной. Посудите сами: нужно ли было (и если нужно, то кому и зачем) родные ист. И. *Богша, Богун, Богунка, Богуш, Бож, Богдан, Божедар, Боголеп*, смысл которых совершенно ясен, менять на того же значения евр. И. *Анания, Варахий, Елезар, Иезекииль, Иеремия, Иоаким, Иоанн, Иоиль, Малахия, Мануил, Мисаил, Михаил, Михей, Нафанаил*; или того же значения греческие - *Амвросий, Диодор, Диодот, Дорофей, Досифей, Иерофей, Матфей, Минсифей, Тимофей, Феаген, Феогнид, Феогнос, Феодор, Феодорит, Феодосий, Феодот, Феодох, Феоктирист, Феоктист, Феона, Феопемпт, Феопрепий, Феостирикт, Феотекан, Феофил, Феспесий, Христофор* (все перечисленные примеры «иноземных» И. заимствованы из дореволюционных «святцев»)? Стоит ли удивляться, что, несмотря на старания церкви, мн. из этих И. - звуковых монстров - народ так и не принял. Замена была чисто идеологического свойства. Цель её - уничтожение русск. и слав. И., как ч. национального самосознания. Идеологи христ. писали, что переводное И. (тот же смысл, но на чужом языке) «в очарованиях теряет силу». Перестав очаровывать нас мощным богатством родных созвучий и привлекать ясным прозрачным смыслом, И. перестаёт быть «**Словом Силы**», превращается в холодный знак условности, официоза, не несущий ничего родного, милого сердцу. Эти чисто механические И. с таким же успехом можно заменить и лагерными номерами (а нынче - налоговым кодом или кодом пластиковой карточки), что происходило (и происходит!) в миллионах и миллионах случаев. Обезличенные люди ещё более обезличивались и представали перед Богом «в светлом пространстве неба» чужими (иноимёнными) или безымянными жертвами сил разрушения.

Церковное И. выбирать было нельзя, оно «устанавливалось» в зависимости от дня рождения. При этом «установление» И. воспринималось как нечто фатальное и потому могло обозначать счастье, а чаще (имя мученика) – несчастье имянаречённому. Получалось, как у Гоголя в повести «Шинель»: «Родительнице предоставили на выбор любое из трёх…: Мокия, Соссия, или назвать ребёнка во имя мученика Хоздазата. «Нет, - подумала покойница, - имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифиллий, Дула и Варахисий. «Вот это наказание, - проговорила старуха, - какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифиллий и Варахисий». Еще переворотили страницу - вышли: Павсикакий и Вахтисий… Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошёл Акакий Акакиевич». Бедная женщина, забитая насаждаемой интервентами иностранщиной, решила вернуться к давней традиции. Однако, в ХIХ в. эта почва уже была заражена, отчие и дедние славяно-русск. И. ещё раньше вытоптаны, выкорчеваны из памяти и сознания последующих поколений потомков, и Акакий Акакиевич стал двойным, а если вспомнить «третье имя - в пространстве неба», - то и тройным **мучеником** на этой земле, что Гоголь и показал всей мощью своего провидческого таланта.

И. очень информативно. Оно говорит о задачах и возможностях человека, является защитой носителя, ч. его биологического и астрального кода. И. может вдохновить человека и подвигнуть его на великие дела, а может заставить страдать, **мучиться**. «Псевдонимы» **мучеников** христ. интернационала наводнили русск. землю. Выбор этих «псевдонимов» создал целый народ-мученик - от татаро-монгольского ига и крепостного права до советских лагерей, расказачивания, раскулачивания, раскрестьянивания. Волна мученической участи захлестнула и самоё церковь (некогда «огнём и мечом» искоренявшую Русь, нередко уничтожавшую вместе с И. и их носителей), - тысячи священников были погублены, церкви порушены.

Философ Сергий Булгаков говорил о переименованиях и псевдонимах: «Переменить имя в действительности так же невозможно, как переменить свой пол, свою расу, возраст, происхождение. Псевдоним есть воровство, как присвоение не своего имени, гримаса, ложь, обман и самообман. Последнее мы имеем в наиболее грубой форме в национальных переодеваниях посредством имени… Здесь есть двойное преступление: поругание матери – своего родного имени и давшего его народа, и желание обмануть других, если только не себя, присвоением чужого имени. Последствием псевдонимности для его носителя является все-таки дву- или многоимённость: истинное имя неистребимо, оно сохраняет потаенную свою силу и бытие, обладатель его знает про себя, в глубине души, что есть его истинное, не ворованное имя, но в то же время он делает себя актёром своего псевдонима, который ведет вампирическое существование, употребляя для себя жизненные соки другого имени. Не может быть здорового развития для псевдонима, ни истинного величия и глубины при такой расхлябанности духовного его существа, денационализации, ворованности».

В сознание потомков богатырей, которым Бог дал самую обширную в мире землю, внедрялась мысль: надо повторить путь **мучеников**, быть рабами. В итоге люди оказались рабами, но не Божьими, а рабами наводнившего Русь агрессивного интернационала – **и далеко не только христ**. До революции была в ходу ироническая присказка: мама - турок, папа - грек, а я – русск. человек.

И. - тонкотканная материя - несёт в себе судьбоносные закономерности. Есть примеры того, как в христ. Руси И. **мучеников** нашли своих носителей. Жизнь простого народа, не попадавшую в летописи, на протяжении поколений проследить трудно, а И. кн., царей, их судьбы известны.

Взять, например, И. *Василий*. Храбрый богатырь и трудолюбивый требовальский кн. Василько, отстроивший и украсивший свой город, был заманён одним из завистников - Давыдом - в гости и там ослеплён. Владимир Мономах, узнав об этом, «ужасеся, и всплакав и рече: «Сего не бывало есть в Русской земле…» В ХV в. московский кн. Василий II взял в плен двоюродного брата Василия Юрьевича и ослепил его. После этого Василий Юрьевич прозывался Косой. Брат Василия Косого Дмитрий отомстил Василию II и так же ослепил. Этот кн. вошёл в ист. как Василий Тёмный. До христ. существовали ритуальные жертвы, но таких бессмысленных жертв меж родственниками не было. «Мода» на ослепление (отравление, увечье, пытки) пришла из «просвещённой» (а на самом деле, полной азиатского коварства и восточной жестокости) Византии.

Какое-то время среди царских И. оказалось популярно И. *Иоанн* (по-русски - *Иван*). Сам Иван Грозный был сиротой, еле выжил. Его сын Иван погублен (не все верят в ист. убийства царём разумного и подходящего наследника престола). Иван - сын Марины Мнишек, прозванный «ворёнок», повешен пяти лет от роду. Брат Петра I, Иван Алексеевич, соправитель на троне, был предан забвению и сгинул. Младенец царь Иоанн Антонович царствовал всего несколько дней, в результате дворцового переворота на троне оказалась Елизавета Петровна, младенец был отправлен в крепость, где впоследствии умертвлён. Больше Иоаннами цари наследников не называли.

*Пётр* I, предполагают, умер не своей смертью. Внук его - подросток Пёртр II - внезапно умер якобы от простуды. Пётр III, царствовавший около трёх лет, был низложен Екатериной II и позднее убит. Больше Петрами цари наследников не называли. С *Алексеями*, после отца Петра I, тоже происходили несчастья: сын Петра I, Алексей, названный «дедним И.» и воспитанный консервативными боярами, был казнён отцом. А спустя два века Николай II нарёк своего сына Алексеем. Его гибель (вместе с семьёй) стала гибелью всей династии… *Александр* I, победивший европейский интернационал и запретивший масонство, то ли умер, то ли тайно ушёл в мир и сгинул. Александр II Освободитель убит террористами. Александр III, разумный и толковый правитель, умер загадочной смертью в расцвете лет.

Чудовищные гибели-убийства *Андрея* Боголюбского, царевича *Дмитрия, Павла* I раз и навсегда отбили у царей охоту называть наследников Андреями, Дмитриями, Павлами.

Замещение родных И. произошло не сразу. Долгое время (до ХIV, а в отдельных случаях - до ХVII в.) русск. давали «дедние» И. и прозванья, определяемые как «мирские», «русские», «княжеские» («княже»), «природные», «прирождённые» («прироком»), «наречённые» («реклые», «рекомые», «зовомые», «назвищем», «глаголемые», «сиречь»), и - христ. или «молитвенные».

Б.Унбегун, пользуясь языком науки, писал: «…В России на протяжении практически всей ее истории сосуществовали две принципиально отличные антропонимические модели: одна модель являлась частью живой ономастической системы, другая - искусственной структурой, применявшейся для официального нормализованного обозначения индивидуума в документе». Например: «Василю зовомому по реклому Бебря», 1579; «Герман, зовомый Воята», 1188; «Зовом же бяше Ждан по мирьскууму, а в хрьщении Никола», ХII-ХIII вв.; «Поп Иванчище, сиречь Болеслав»; «Нареченный в крещении Василием, русским именем Владимир», 1096; «Микифор прироком Станило», 1223; «Максим, а мирское имя Станимир», ок. 1310; «Убиен бысть от Олгирда Круглец, наречённый в св. крещении Еустафей», 1347; «Старец Василий рекомый Сухий», ХIV в.; «В крещении Иосаф, а мирскы Остромир», 1056; «Имя ему крьстньнае Яков, а мирскы Творимир», ХII в.; «Преставился князь Михайло, зовомый Святополк», 1113; «Се язь князь великий Гаврил, наречённый Всеволод», 1135; «Князь Михайло, нарицаемый Хоробрый, сын Ярославль», 1248; «Родися у Игоря сын и нарекоша имя ему в крещении Андреян, а княже Святослав», 1177; «Родися у Ярослава сын Михаил, а княже имя Изяслав», 1190; «Родися у великого князя Всеволода четвертая дчи, и нарекоша имя во святом крещении Полагыя, а княже Сбыслава», 1179; «Родися князю Константину Всеволодовичу сын Иван, глаголемый Всеволод», 1215; «Рабу своему Лазарю, нареченному Богьши», ХII в.; «Се язъ Микита Миронов сын, а назвищем Шаля», 1664.

Народ сопротивлялся христианизации, тяжело расставаясь с природными И., но с церковным режимом тогда спорить было опасно.

Природные И. употребляли повсеместно. А пришлые христ. - в деловых бумагах, государственных грамотах, указывали при смерти, чтоб была возможность поминать усопших в церкви. Но из памятников письменности видно, что еще в ХIII-ХIV вв. поминали и по природным русск. И. Общение с умершими велось с помощью «окличек» и поминальной трапезы. Церковь, будучи не в силах искоренить эти дохристианские обычаи, переняла их и теперь использует как свои. В то же время народные поминовения христ. осуждали: «Творят бо кумиры во имяна мертвых человек», - писали о русск.

Мы были уверены: нерусские И. *Ратмир, Ратман, Несмеяна, Милонега*… А *Иван* - нас убеждали – евр. И. (из Иоанн). В то время как евр. Иванами своих детей почему-то не называют. А русск., которым по святцам выпадало *Иоанн*, - лукавили охотно, заменяя чуждое сочетание звуков на родное древ. «Иван» (распространённый индоевропейский вариант «Ван»). Вани, Ванюши - повсеместны на Руси, были целые сёла - сотни Иванов, но не Иоаннов. *Мария* ­ евр. И. Но у слав. было своё подобное: *Мара, Марья, Мор* – «смерть». Слав. давали малышам (до первого пострига) и обманные «охранительные» И.: *Смерть, Марья, Волк, Вук*.

И. и прозвище внешне (морфологически) ничем не различались. В древ. И. и прозванье - означало одно и то же: **наречение**, т.е. **на речь положенную суть**. Наше **нынешнее** понятие «прозвище» не имеет **того** смысла и оттенка значения. Оно снижено пренебрежением - пришлой, но укоренившейся со временем оценкой христ., - и унижено до положения клички – «кликухи» (какими пользовались преступники или революционеры-подпольщики).

В древ. времена **прозвище имело в глазах народа законность имени-отчества-фамилии**, вбирая в себя все три компонента (или, как ныне модно говорить, «три в одном»), оно обладало полной силой. Такую силу сейчас имеет И. священника, употребляемое в сочетании с обращением, приличествующим сану, но без отчества и фамилии. Когда отчества и фамилии еще не сформировались, **прозванье каждого человека было столь же сильно, столь сильно было и имя.** В ист. встречаются прозванья, которые сильнее любых фамилий: *Толстой, Кобыла, Конь, Соловей, Постник, Барма, Пересвет, Ослябя, Кий, Коловрат, Ермак, Тёмный, Грозный*. Прозвище было важно для народа, т.к. оно точнее, яснее, роднее, чем христ. обезлички (*Никифоры, Йовы, Моисеи*). Наличие прозванья. Или И. и прозванья, например, *Неупокой Карга; Добрыня Долгой; Язык Мошна; Ждан Попка; Нечай Ряб; Неустройко, прозвище Четыре Здоровья; Карман Постник; Упирь Лихой* - говорило о том, что человек этот **свой**, изучен, известен, наречён; в наречении выделены гл. приметы, достоинства-недостатки, особенности, отчинная, родовая принадлежность или характер. Причём древ. прозвищ до нас дошло минимум, т.к. в древ. И. было **родное**, согретое теплом семейного очага, вбирало характерное для своего носителя. В прозвище не было нужды.

С ХVII в. слово «И.» стали связывать только с христ. статусом русск. и россиянина, национальное же (природное) перевели в низкокачественный и как бы **незаконный** ряд – «прозвище». Однако прозванья на Руси в то время по-прежнему давались - **в противовес чуждому иностранному именословью**; шло сопротивление, народ боролся с обезличением. Христ. выступало против прозваний, но не в силах было их искоренить. Индивидуальные прозванья в ХVII-ХХ вв. часто становились фамилиями, налагаясь на десятки, сотни потомков. Так появлялись *Тугодумы, Карнауховы, Долгорукие, Рябоконь* и др. - море русск. и слав. не только И., но и прозваний, которые надо изучать как сокровищницу понятий народных, как свидетельства образного строя мышления, явления яз.

Иные слова с веками изменились или изменилось к ним отношение. Например, «краснобай» изначально – «красно, красиво говорящий» - теперь стало нарицательным к пустослову, некогда же оно было возвышенным, как и «краснопев». Сейчас «зверь» означает злого человека, раньше означало сильного и яростного. «Пошляк» происходило от «искони, исстари существующий», теперь же снижено до бранного. Слово «понос» (от «понести» – «начать быстро двигаться») сейчас ассоциируется лишь с физиологическим расстройством. Если иное родокоренное И.-прозванье нам нынче непонятно, значит, мы утратили способность понимать изначальный корень.

Мы, с нашим совр. сознанием, не всегда можем постичь и оценить древ. смысл, а иногда и многозначность, многооттеночность слова-И.; с высоты познаний технократического ХХI в. смотрим на природные И. как на низшие, примитивные, плохие, хотя не имеем права мерить прошлые века своими нынешними меркам. Наши предки не были глупы! Просто их мышление и вся жизнь были максимально приближены к природе, они не избегали её, а считали за честь породниться с нею, стать её ч. Потому и именовались: *Клён, Ясень, Еленя, Медведь, Волк, Бобёр, Куница, Дунай, Волга, Дуброва, Ветер, Воробей, Ворон, Жеребец, Конь* и проч. Или роднились с бытом как ч. жизни, становясь *Сковородой, Шарабаном, Жеравицей, Ослябей, Кием, Пикой, Житом*, а то и полными скрытого лукавства *Лихотреской, Крыводрыстом, Полторакожухом.* Духовная ч. жизни также включалась в оборот И.: *Душа, Дума, Богун, Хорс, Солнце…* Трудно сказать, кто выглядит лучше перед Богом «в светлом пространстве неба»: мы со своими нынешними сконструированными заёмными И. или наши пращуры с И. природными, естественными.

П.Флоренский писал: «В *известные* времена утрачивается чутьё концептуальной формы данного имени, как непосильно величественной этому времени; общество не нуждается или мнит себя не нуждающимся в первоисточных силах известного имени. И тогда, вместе с измельчанием самой жизни, первоисточные имена, особенно имена духовно обязывающие, становятся обществу далекими и непонятными, заменяясь приниженными своими переработками, а то и вовсе забываясь». Точно подмечено: И. может быть **«непосильно величественным»** для «этого **времени**». Непосильно величественными кажутся сейчас И. *Остромир, Осмомысл, Земомысл, Держикрай, Бравлин, Буривой, Звенислав, Истислав, Коловрат, Судислав, Творимир*. Нынче мн. русск. - увы! - утратили чутьё на родные слова, родные И., не говоря уже о древ. смыслах родокоренных понятий. Этому предшествовала и способствовала постоянная - из столетия в столетие - фальсификация русск. и мировой ист. Воинственное вытаптывание унифицированными подошвами всего самобытного во всех странах не проходит бесследно, и вот уже униформа, камуфляж выдаются за «общечеловеческие ценности». А И. – ч. национального сознания (и очень тонкая ч.!) и судьбы народа.

Большой урон нанёс народам христ. интернационал. Хотя, придя на Русь с «огнём и мечом», он позже, когда кровоточащие раны зарубцевались, привился. Русь многострадальная и многострадающая впитала в себя боль переживания за Христа и боль за всех Христовых мучеников. Наиболее употребительные И. мучеников с веками стали равносчастны с отчинными И. древности, т.к. мн. поколения отцов и дедов выстрадали их. Русск. страдали за христ., есть у нас свои мученики, подвижники, святые. Мы ждём, **когда христианство, наконец, смилостивится к русским**, - в частности, когда **Русская** православная церковь станет **русской** на самом деле, когда уста священников перестанут избегать слова **«русский»**. Неужели русск. церковь навсегда останется на зыбкой почве меж «эллином и иудеем» (даже не заметив при этом, что эллина уже давно нет, а иудей остался…)?

Обидно, что слав. Пересвет, Ослябя, Ермак, Осмомысл, Коловрат, Славен, Гостомысл, Усмарь, Чеботок (дохристианское имя Ильи Муромца), Бравлин, Буривой, Одоакр, Драгомир были героями и богатырями, но их имена не вошли в христ. именослов, внеся туда позитив. Остромирово Евангелие почитает церковь, а имя Остромир не внесено в «святцы», икона Богоматерь Пирогощая уп. в летописях, а имя Пирогост забыто. Князь Всеслав прославлен в «Слове о полку Игореве» как хитроумный, обладающий вещей силой, мудрый человек, а имя его не вошло в христ. календарь. Пока пользуешься церковным календарём, - кажется, что слав. И. до нас дошло мало. Но стоит вникнуть в памятники письменности - летописи, письма, договоры, купчие, берестяные грамоты и записки, надписи на монетах, мечах, пряслицах, корчагах, братинах, камнях, крестах и т.д., - как видишь море разливанное разнообразия И. и прозваний русск. и слав. Куда там против этого богатства полумёртвому церковному именослову!

Русск. и слав. И. ждут ещё своих исследователей, ждут государственной поддержки в изучении их и опубликовании. Но хотелось бы уже сейчас, чтобы к скудной ч. «святцев» в практической жизни прибавилось хоть немного ещё коренных слав.-русск. И., и это уже был бы шаг к восстановлению нашего самосознания, нашей национальной ауры, к укреплению защиты энергией имени. Родное отчее-дедне И. нас защитит! И представит нас перед Богом «в светлом пространстве неба». Даже если мы только прочтём или произнесём ряд древ. ист. И. слав. и русов, вспомним родокоренные понятия, попытаемся вникнуть в их смыслы, то уже словно встретимся с пращурами очи в очи, **помянем их хоть единожды, но сразу многих**. Поминание наше дойдет до Бога. Помянем, помянем всех сущих!

ИНГВАРЬ ИГОРЕВИЧ – рязанский кн. XIII в., богатырь, известен в лет. великой скорбью по погибшим рязанцам, которых он, придя после разгрома Евпатия Коловрата, хоронил в Рязани.

ИНДЕЙСКОЕ ЦАРСТВО, ИНДЕЯ БОГАТАЯ – см. *Перун*.

ИНДРА, ИНДРИК, ИНДРИК ЗВЕРЬ, ИНДРОК, ВЫНДРИК. **Индра – бог энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод**, «широких пространств» у арьев и всех протоиндоевропейцев. По народному он назывался бог грома и молнии, а по учёному громофержец. Корень слова, вероятно, имел два значения. 1. «Ин» – не такой, как все; инакий; единственный; один; первый. Не случайно И. соответствуют скандинавский Один – «один»; слав. Перун – «первый» (Н.Р.Гусева [95] пишет об И., что «его атрибутом является перун из железа или кости»). 2. Обозначал силу, плодородие. В словаре «Мифы народов мира» (1.535) написано: «Слав. Jędrъ, «ядрёный», «обладающий силой особого свойства», родственно Indra»; рождённый из мужского яйца.

В архаические времена «прекрасноблещущий» И. организовывал и устраивал космос (вместе с др. богами), убивая ежегодно на заре г. демона тьмы и полугодовой зимы Вритру, похищавшего (скрывавшего) солнце; он освобождал реки («выпустил для бега 7 потоков») ото льда, выпускал скот, спрятанный в пещере скалы. И. – первый на земле всадник на белом коне, убивающий змея-дракона. Потом этот древ. образ обошёл весь и.-е. мир, привлечён и христ. для воссоздания образа Георгия Победоносца. Изначально И. был бог энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод. Нигде не говорилось, чтобы он действовал ночью и зимой. Ночью и зимой он набирался сил для дневных деяний (а день на сев. длился полгода). В летнее время повелевал погодой, грозами и дождями, плодородием. В поздневедийские времена (когда предки арьев уже жили в центре материка Евразии, в средней полосе и на юге, где не стало полярных полугодовых зим и таких же ночей) И. начал ассоциироваться лишь с богом-громовержцем (первичная функция; всё чаще в ведах ему присваивали эпитет Parjanya – Парьянью, т.е. почти Перун; Parjanya – грозовое облако, а Перун – первый или первое из облак), и богом – покровителем воинов (вторичная функция). Самые же архаичные его функции были забыты, или редко вспоминались. В РВ И. посвящено ок. 250 гимнов (больше, чем любому др. богу) и тысячи уп. его разбросаны по обширной вед. литературе. Эпитеты его в разные периоды: «царь богов», «царь всей вселенной», «царь добрый», «властитель», «самодержец», «вседержитель», «щедрый», «даритель», «друг», «сын силы», «усиливающийся» и др. Когда арьи пришли в землю за Гималаями, они дали имя почитаемого всеми бога стране, назвав её *Индия*. Но вот парадокс: именно в этой стране он постепенно стал забываться, вперёд выступили др. боги арьев, и боги смешанных местных тёмных племён.

И. – мужественный, воинственный, победоносный, ему подчинялись стихии; ветры - его спутники; он сражался против демонов и чуждых индо-славам племён. С И. связана победа над хаосом ночи и торжество широкого светлого пространства, разумно организованного и культурно обустроенного, где царили плодородие, процветание, долголетие. Это к нему обращались предки и.-е. в ведах, устав от полугодовой зимы: «О Индра, я хочу достигнуть широкого света, исключающего страх! Да не погубит нас долгий мрак!» (РВ.II.2.27); «Да будем мы у тебя в милости, О Индра, и под твоей защитой!» (РВ.VII.18.3). Это его называли «многопризываемый». Он давал богатство, покровительствовал музыкантам, певцам, сказителям. На **третьем** райском небе И. находилась его резиденция, тысячевратный град Амаравати, а дворец его назывался *Кремль*. Сюда попадали воины, герои, погибшие на поле брани. Одно из пяти деревьев в саду рая И. исполняло желания, оно называлось Сантана – непрерывное. Об И. можно написать не только больше, но – книги и книги… Неудивительно, что имя И. не кануло бесследно. Считавшие его отцом-покровителем, древ. предки и.-е. называли себя **индами-вендами-виндами-венедами.** Мн. топонимов с его именем сохранилось на Русск. Сев., в Евразии, Индии: *Индерское (Индер)* – оз. в Гурьевской обл., недалеко от устья р. Урал, у подножья *Индерских гор*; *Индига* – пос. на берегу Баренцева моря; *Индига* – р. на сев. Архангельской обл., впадает в *Индигскую губу* Баренцева м.; *Индоманка* – р. в Новгородской обл.; *Индога* – р. в Вологодской и Мурманской обл.; *Индварь* – возвышенность; *Индоль* – оз., р., населённый пункт; *Индера* – р.; *Индерка* – ручей; *Индичийок* – оз.; *Индигирка* – р., впадающая в Восточно-Сибирское м. и текущая по по *Индигирской низменности*; *Индол* – р. в Крыму; *Индра* – с. близ правого берега Зап. Двины (ныне Ю.-В. Литвы); *Индура* – гор. в Гродненской обл. (Белор.); *Инд* – р. в *Индии*; сама *Индия* и др.

Когда индо-славы ушли из приполярных областей, а день из полярного (день – г.) превратился в обычный суточный, - значение И., как бога всеохватывающего, было снижено. Он превратился в громовержца. В разных племенах слав. и европейцев у него, как громовержца, были свои, местные имена: **Парджанья** (бог грозовой тучи и дождя; часто изображался как бык или жеребец, вкладывавший семя во всё живое на земле), **Перун, Перкунас** (первый); **Зевс**; **Один** (первый, один) и т.д. Память И. отмечалась в дни зимних святок, когда день начинал «прибывать». Н.Гусева в кн. «Русск. Сев…», 51 приводит мнение лит. учёного А.Сейбутиса о древности уп., связанных с образом И.: «В почти забытой литовской сказке о дочери солнца Индрани описывается её путь в страну вечной ночи к стекольной горе – такая сказка имеет возраст не менее 11 - 12 тыс. л.». И в период христ. на Руси сохранялась память об И. Он прототип мн. сказочных, былинных героев, которые борются с врагом, со змеем, со злом. В период христ. все наши святыни были оболганы, превращены в свою противоположность (политтехнологии не вчера родились!), например, бог - в зверя (единорога и просто зверя), имеющего бивни, а также фантастическое животное (для русск. и слав. это слон – священное животное бога Индры; т.е. для русск. это был Индра, воплощенный в слоне или нечто подобном). В «Голубиной книге» И. «прочищает все ключи источные», т.е., как и в ведах, освобождает воды ото льда, а землю от зимы и мрака; дарует людям победы в войне, победы над земными и неземными врагами. На Руси ему подвластны «ключи глыбокии, воды кипучии, быстры реки, больши озёра»; он - «оцепенение снимающий», «растопитель льдов», укрепляет солнце и гонит солнечный диск, сражается за солнце с демоном, повелевает потоками и приносит урожай. По одному из русск. преданий периода христ., И.-зверь – «всем зверям царь, прародитель жил под землёй и своим единственным рогом прочищал путь подземным водам, чтобы питать всё живое, поддерживать жизнь на земле…», если он рассердится, – будет землетрясение. В засуху его молили дать воду, сберечь урожай. Афан. писал (2,86): «…Дождевые источники, заключённые в облачных горах, позднее были отождествлены с обыкновенными родниками, бьющими из недр земли. Последняя подробность сближает кита-рыбу с мифическим зверем-Индрою, о котором стих голубиной книги рассказывает, что он, двигаясь под землёю, роет отдушины и пропущает ручьи и проточины, реки и кладязи студёные». Вот вариант из «Голубиной книги»:

*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 др. вариант:

*Куда хочет (зверь) – 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,*

*Вся вселенная (мать-земля под ним) всколыбается.*

*Когда этот зверь (рогом) поворотится,*

*Воскипят ключи все подземные.*

Число И. обычно 7. Он разрушал 7 городов Вритры (змея, демона зимы, олицетворявших 7 зимних месяцев во время жизни протоиндоевропейцев в Приполярье). И. пребывал на земле три последних дня старого г. В день его отбытия начинался Новый г. Обычно эти действия называли: сошествие, посещение, восхождение И. Празднования, посвящённые И., были у древ. и.-е. и в начале ноября. В эпосе индийцев И. седьмой сын Адити (несвязанность). Индру изображали на др.-русск. знамёнах и оружии, о чём есть письменные свидетельства. В одном документе 1676 г. писали: «Во 2-й пищали 7 пудъ 2 четьи, признака вылитая левъ, да индракъ, да змия съ крылами». В др. – 1682 г.: «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, русск. были известны слоновые или мамонтовые кости (последних и в ХХ в. выкапывали в Сибири мн., и до того; недавно на Волге обнаружена кость мамонта, на которой выгравировано изображение самого мамонта, учёные-археологи с помощью радиохимии определили возраст находки – ок. 40 тыс. л.), их они называли «индриковыми», «индраковыми», а из инд. мифол. мы знаем, что слон (на сев. в мифол. времена это мог быть и мамонт) – животное Индры. Из посольской грамоты 1673 г.: «Да у меня же… посла, было даров: 5 иноходцов, 2 рога индриковых»; «Белое в бумажкh, и то индриковы кости, а далъ ему рязанецъ сынъ боярский… для гадательства» (1675). Дерево И. – дуб, а слово «царь» от «цер» - порода дуба (Фасмер).

ИНДУИСТСКАЯ МИФОЛОГИЯ. Для реконструкции слав. мифол. важнее мифол., предшествовавшая И.м., - **ведийская** (см.), т.к. именно во время близкое к созданию вед предки инд. арьев жили в соседстве с предками слав. и русск., но И.м. (периода переселения в Индию) иногда как бы расшифровывает иные подробности мифол. вед, поэтому мн. помогает понять. В то же время надо отдавать себе отчёт, что эти две мифол. инд. арьев не идентичны. Например, в поздней И.м. одни боги, бывшие наиболее известными и чтимыми в III-I тыс. до н.э., отступают на задний план (*Индра, Варуна, Ушас, Ашвины, Трита, Сарасвати* и т.д.), др. выступают вперёд (*Праджапати, Брахма, Вишну; Вивасват*, представляющий солнце, и др.). Функции или происхождение др. меняются. Так *Дакша*, рождённый среди первых богов вед, считается уже 7-м сыном Брахмы, родившимся из большого пальца его правой ноги. Появляются новые боги. *Шива*, изображавшийся в виде лингама, ему предшествовали в ведах *Рудра.* У русск. был соответствующий бог *Род.* И *Пушан* - «хозяин животных», более поздний вариант его имени (инд. периода) *Пашупати. Кришна* («чёрный»), бог местных неарийских чёрных племён (с которыми слились инд. арьи); именно поэтому кришнаиты совершенно не близки слав. Отсчёт И.м. принято вести с конца I тыс. до н.э. Ранний этап её становления отражён в очаровательных эпосах «Махабхараты», «Рамаяны». Получил развитие в «Пуранах», религиозно-космогонических поэмах нач. I – сер. II тыс. н.э., а также в санскр. классической литературе, средневековых литературах на новоиндийских яз.

ИОАНН МАЛАЛЛА – сирийско-визант. хронист 2-й пол. VI в., автор всемирной хроники в 18 кн. (до последних лет царствования Юстиниана I, 483-565). Хроника известна русск. летописцам. О ней писал В.М.Истрин («Хроника Иоанна Малаллы в слав. переводе», 1914).

ИОЛЬДИЕВО МОРЕ – морской бассейн, существовавший в момент исчезновения последнего оледенения в Европе на месте современного Балтийского м., когда Ботнический залив был ещё занят льдами, соединялось проливами с Немецким и Белым мм. Название произошло от населявших его арктических моллюсков (Joldia arctica), сходных с ныне живущими в Карском м. Продолжительность иольдиевого времени не превышает 1500-2000 лет, причём максимальную площадь И.м. имело ок. 7500 до н.э. В кон. ледникового периода поднятия берегов закрыли проливы, И.м. превратилось в Анциловое оз.

ИПАТЬЕВСКАЯИ ЛЕТОПИСЬ – один из древ. русск. летописных сводов. Состоит из 2 ч.: 1. «Повесть временных лет» (до 1117). 2. Галицко-волынская лет. XIII в. Все лет. – ценный источник по истории Древ. Руси, частичный источник о слав. дохристианских верованиях.

ИРАНСКАЯ МИФОЛОГИЯ - в древнейших периодах (до сер.II тыс. до н.э.) была едина с мифол. вед. В ходе многовековых миграций древнеиранские племена скотоводов и земледельцев заселили в I тыс. до н.э. Средн. Азию (Хорезм, Бактрию, Согд), Иран (Мидию), Афганистан. К VII-VI вв. до н.э. оформились самостоятельные циклы мифологий: древнемидийская, древнеперсидская, скифо-сарматская, согдийская и ряд более мелких. Реликты И.м. уцелели в народных верованиях некоторых областей Средн. Азии, Афганистана, Курдистана. Т.о. общее понятие «И.м.» является предметом сравнительно-ист. реконструкции. Гл. источник И.м. - «Авеста» (см.); кроме того, источниками могут служить переложение утраченного авест. «Дамдатнаска» - «Бундахишн» («Творение основы») – с важнейшими сведениями по космологии и др.; не менее интересны: религиозная энц. «Денкарт» («Деяния веры»), «Меног-и Храт» («Дух разума») и др. Заслуживают внимания сочинения: «Книга тайн», «Книга псалмов», «Книга о гигантах», «Свет достоверности»; обработки ир. эпоса «Ядгар Зареран», «Шахнаме», «Вис и Рамин». И.м. от мифол. инд. арьев и от мифол. слав. отличает этическая окраска, резкий **дуализм добра и зла.** На вершине добра стоит *Ахурамазда* («Бог мудрый», «воздействующее слово»). *Анхра-Манью* - «многопагубный» демон зла. Всеобщий моральный закон мироздания *арта* (известный инд. арьям как *rita, rta*, русск. как *арта, авось*), называвшийся в «Авесте» ещё *Аша Вахишта* («праведность», «наилучший распорядок»), овеществлённый в свете и огне, противостоял воплощению лжи, мрака, ритуальной скверны – *Другу*. Иранцам покровительствовал *Айрьяман* (соответствовавший вед. *Арьяману* и слав. *Световиду*) – «быстроконное солнце». Особенно симпатичен был иранцам бог *Митра*. Ещё в III в., во времена Геродота, персы, мидяне, савроматы (сарматы), скифы поклонялись богу войны в виде меча. *Аши (Аша*, как и русск. *«авось»*) - персонификация удачи. Ир. мировая гора Хара (Хара Березайти, хребет Харайти), по одним мифам, находится в центре ир. мира, по др., - на сев., где Иемавенд – «город Иймы», прапредка людей, иранцев (у инд. арьев прапредок Ману; ср. нем. Der Mann – человек, мужчина). С горы стекали 2 р., окружавшие сушу, у подножия горы было оз. Ворукаша, где у источника произрастало мировое древо всех семян, его охраняла чудесная рыба Хара (Кара), на дереве было обиталище царя птиц *Сенмурва.* Чудная птица *Симург* сохранилась у таджиков. *Семаргл* был и у русск. - символ вооружённого добра. Он охранял семена и посевы. Ир. Сенмурв рассыпал семена с дерева, др. птица переносила семена к источнику, из которого пьёт дожденосная звезда Тиштрийя – Сириус; с дождём она возвращает семена на землю. На вершине горы – рай.

ИРЕЙ, ИРИЙ – см. *Вырий*.

ИСТОЧНИК – место выхода на поверхность подземных вод. Нередко слав. считали И. и рр., тукущими с небес, т.к. имя вед. богини Дану (у русск. - Дана) переводится «небесная река». У слав. было великое мн. священных источников (болот, рек, озёр, морей, ручьёв, колодцев, ключей). Особенно ценились чистота, прозрачность И., слав. верили в их магическую силу, в помощь при глазных и др. болезнях, именно из них набирали «живую» воду. Например, Дитмар свидетельствовал об одном прорицательном И. полабских слав.: «Гломуци – есть источник не более как в двух милях расстояния от Эльбы; он образует собою одно озеро, которое, как уверяют… и как многие видели своими глазами, часто производит чудеса. Когда у язычников будет мир и земля будет плодородна, источник покрывается пшеницею, овсом и желудями и радует окрестных жителей, часто сюда стекающихся. Когда же угрожает свирепая буря войны, источник предвещает это покрываясь кровью и пеплом». («История слав.», 114).

ИСТУКАН – от древ. слав. и др. русск. «истукати» - исстукать, высечь, вытесать, вырезать из камня или дерева. Отсюда уже статуя, изваяние, изваянный объёмный образ. В период насаждения христ. интернационала, когда древ. отеческим богам придавались демонические черты, они специально «опускались» до примитива, зла, демона, из святых символов превращались во вражеские атрибуты, - слово стало политическим термином для обозначения вражеских атрибутов др., дохристианской веры.

К

КАБАНЫ – священные животные протоиндоевропейцев. Клыки К. использовали на амулеты ещё в Древ. Египте. Клыки К. (вместе с рогами барана и др.) складывали у подножия жертвенника как свидетельство принесения жертвы, с этой же целью русск. втыкали клыки К. в дуб Перуна. Скифы при обряде погребения клали в могилу даже металлические изготовленные специально клыки К. – как знаки настоящих клыков, вещественного доказательства принесения жертвы.

КАВА – межевой столб, кол.

КАВЕДЬ – каменное изваяние.

КАЗАНЛЫКСКАЯ ГРОБНИЦА обнаружена в Болгарии – памятник греко-фракийского искусства кон. IV - нач. III вв. до н.э. Купол её подкурганной камеры украшен росписью, изображающей погребальную трапезу.

КАЛА (КАЛКА, КОЛО) – (от вед. богини *Кали* (которую называли также *Кала, Калка; Махакала* – великое время; «ужасное, всепожирающее время») богиня времени, вечности и жёсткого временного порядка у русск.; 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 и четырёх жизненных стадий». К. у русск. воплотилась в названия р. Калка, Каяла (в «Слове о полку Игореве» уп. как р. мёртвых, р. вечности); фольклорных: Калина-царя, калиновый мост, калиновую стрелу. Общеевропейский и общемировой *календарь* также от Кали – время, отрезок его, данный вечностью. Р. Кала есть в Вологодской обл.

КАЛАЧ, КОЛАЧ, КАРАВАЙ, КОРОВАЙ (от «коло», «хоро», «коро» - круг, солярный знак. Круг - символ защищённого замкнутого пространства) ритуальный и праздничный круглый белый хлеб. Символ плодородия (также как «корова» - символ плодородия, благополучия, достатка), обладавший защитной символикой замкнутого круга. Его натыкали на палку колядующих («стожер», «стожар»), или (у серб.) надевали на рог крупного рогатого скота и крутили во время празднества Коляды как символ солнца. К. пекли не только на святки, на свадьбу, но и в начале жатвы, молотьбы, на все праздники, связанные с плодородием. *Колак* – круглый сдобный белый с отверстием в сер. – свадебный хлеб. *Колб, колоб, колобок* – небольшой круглый хлеб. *Каравай* – гл. свадебный хлеб у вост. и юж. слав., особенно у блр., укр., в Вост. Польше. Его пекли с соблюдением ритуальных правил. С участием жерновов для приготовления муки; с молитвами. Просили Бога спуститься с небес, чтобы помочь месить тесто и печь каравай. В блр. песне пелось: «сам Бог коровай меситъ». Сдабривали коровьим маслом и сыром; иногда украшали фигурами коровы и быка, мирового дерева, солнечными и фаллическими символами. Каравай пекли на девичью свадьбу и никогда – на вдовью. Видимо он символизировал ещё нечто непочатое, неразомкнутый круг. Гостей приглашали словами: «просим Вас и Бога на Каравай!» (гомел.). Каравай ломали после брачной ночи. Сваты выносили его из коморы, где молодые проводили брачную ночь, и танцевали с ним вокруг ступы, затем дружка или старший сват делили каравай, оставляя серединку молодым.

КАЛЕНДАРЬ (от вед. *Кали* – богини вечности и времени) обозначает время, являющееся ч., отрезком вечности. Отражает ритм космоса, приспособленный к с.-х. и обыденной жизни людей. Космоцентричное мировоззрение наших пращуров не обошло вниманием ни одно заметное явление на земле и в космосе. Например, люди чувствовали, что в жизни вселенной и земли есть определённый ритм, или пульс и он отражён в жизни человека. Так нормальная температура тела приблизительно 36,5-З6,6 градусов связана с ритмом солнца, которое «пульсирует» на земле тоже приблизительно 365-366 раз в г. Ночь ритмично сменяет день. Времена г.: зима, весна, лето, осень – неизменно, через один и тот же промежуток сменяют друг друга. Звёзды в одно и то же время г. то появляются, то исчезают на небосклоне. Дни недели так же ритмично чередовались: воскресенье на Руси посвящалось Дажбогу, Солнцу и Хорсу; понедельник – Велесу; вторник – Стрибогу и предкам. Среда и пятница – Макоши, богиням плодородия, Земли и богиням судьбы. Четверг – Перуну; суббота – Семарглу. К. не только ритм космоса и человека, но и память, которая тоже вбирает в себя категорию времени. Т.е. является «ритмичной памятью человечества». На слав. земле было найдено мн. древ. К. на камне, кости, дереве, металле. Таковы: древ. точильный камень VI - IV тыс. до н.э. с изображением ковша Большой Медведицы, обнаруженный на берегу Домеговского оз. на полпути от Москвы до Петербурга. Лопаточная кость X - XI тыс. л. найдена под Симферополем. На ней изображён участок неба Сев. полушария. К. на бивне мамонта найден в с. Межирич Черкасской обл. Академик Рыбаков дал описание К. IV в. н.э., найденного в кургане с. Ромашки Киевской обл. Он нанесён на поверхность глиняного кувшина и охватывает период с 1 апреля по 7 августа. И К. этого же периода, найденные на двух чарах из Лепесовки (Укр.). Подобные К. были результатом многовековых наблюдений слав. пахарей Среднего Поднепровья, приведших к познанию оптимальных сроков для сева и уборки урожая, они аккумулировали вековые наблюдения над природой и соотносили их с урожайностью полей, с укладом своей трудовой и духовной жизни. К. IV в. найдены на кувшине из кургана Войскового и из Каменки на Днепре. Наконец, за Уралом был открыт город-обсерватория Аркаим, по своему направлению близкий Стоунхенджу (по фотографии Аркаим – точная копия зодиака и напоминает огромный гороскоп, построенный на Земле, в структуре его знаки зодиака и 28 делений – лунных стоянок, точки весеннего и осеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояний, восходов и закатов луны и солнца); лабиринты-К. разбросаны во мн. местах Русск. Сев., в устьях рек бас. Белого, Балтийского, Баренцева мм. В наиболее архаичные времена (что зафиксировано в ведах, «Законах Ману», «Авесте» и слав. фольклоре), когда предки и.-е. жили в Приполярье, г. людей и богов был как один день и одна ночь. Солнце, Заря, бог энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод – тогда одни из самонужнейших богов. Затем, по мере продвижения людей к югу, появлялись сезоны, их в архаичные века насчитывалось 3, 5, а окончательно осталось в К. 4. Появлялись месяцы, которых было в разное время 6, 7, 10. А окончательно осталось 12. Для каждого месяца существовало своё солнце. Т.к. люди видели в каждом месяце солнце разное (то высоко поднимается, то идёт низко над горизонтом; то жаркое, то не очень; то долго светит в течение дня, то ночь оказывается длиннее дня). В архаичные времена люди наблюдали много зорь Ушас и её сестёр-рожениц. Позже Ушас, как утро г., забылась и осталась одна Заря дня. Бог Всего Белого Света Индра передал свои функции богу-громовнику Перуну и Дажбогу.

Г. на Руси в разные времена начинался то осенью (1 сентября), когда подводились итоги текущего с.-х. г. (в ведах года считали «по осеням»), то весной (1 марта), в этом случае он начинался радоницей (целой неделей поминания предков, общения с ними, когда люди просили их о помощи с будущим урожаем). А перед этим были проводы зимы – масленица - и последнее в г. воскресенье называлось «прощённым»: люди просили друг у друга прощения за возможные обиды в течение прошедшего г. В это время г. считали «по летам» - именно лето давало народу блага земли на весь г., кормило. Но на самом деле длительность светового дня и активной жизни на земле уменьшалась до предела в конце декабря, а начинала увеличиваться в начале января, люди понимали, что космический (не с.-х.) г. кончается с умиранием старого солнца, и др. начинается именно тогда: нарождалось солнце нового г. – младенец Коляда. Поэтому, после суток с декабрьскими самыми длинными ночами, появление дней хоть на несколько минут более длинных и светлых – было триумфом, праздником Нового г., нового солнца, победы над тьмой. В это время чествовали также богиню зари г. Ушас (33 дня «стирающую» ночь, растворяющую врата солнцу), её сыновей Ашвинов (у русск. Усень, Усеньш, Синь, Просинь, Авсень, Овсень Бауцен, Таусень и т.д. – в разных местностях) и бога Всего Белого Света Индру. Иногда года считали и по зимам, но прижился окончательно всё же счёт по летам. Белякова писала, что такие праздники как святки, масленица, купала (известные так же укр., блр., болг., серб., макед., словен., хорв. и др. слав. народам), громов день, день Рода существовали уже ок. 4 тыс. лет.

Самые выдающиеся природные явления, выделенные в К. слав., – ***дни летнего*** (24 июня) и ***зимнего*** (24 декабря) ***солнцестояния***, когда высота солнца над горизонтом в полдень, соответственно, максимальна или минимальна. А также ***дни весеннего*** (21 марта) и ***осеннего*** (23 сентября) ***равноденствия***, когда продолжительность дня и ночи одинаковы. Что характерно, сейчас из этих наиважнейших общественных календарных праздников празднуется (хотя несколько обеднено символически, информационно; и церковно придавлено – в связи с рождественским постом) только Новый г. Купала совсем задавлен петровским постом, созданным русск. церковным интернационалом искусственно, даже вопреки канонам греч. церкви, именно с целью задавить древнее народное отеческое космоцентричное мировоззрение. У древ. слав. и русск. эти праздники были красочны, музыкальны, многосимволичны, насыщены событиями, обрядовыми действами небывалого разнообразия, богато украшены, эмоционально наполнены радостью общения, творческой энергией и беспредельной любовью к природе и космосу. Мн. календарных праздников г. невозможно подробно описать. После зимних святок – *сретение* 15 (2) февраля («зима с весной встретилась»); первые дни марта – *радуница* (К. оказался стёртым церковным подвижным); 4 (17) марта - *грачевник* («грач зиму расклевал»); 9 (22) марта *сороки* («на сороки - сорок утренников»; «на сороки прилетает кулик из-за моря, приносит воду из неволья»); *красная горка*; 7 апреля (25 марта) - *отпуск птиц на волю*; 1 – 25 апреля – начинается *пахота под яровые* хлеба, сев, прорастание зёрен в земле; 8 апреля (26 марта) - *солнце с месяцем встречаются*; 14 апреля (1 мая) - *ворон птенцов отделяет*, отпускает на самостоятельную жизнь; 26-29 апреля – 1 мая – *первые всходы* пшеницы и ячменя. Ночь с 30 апреля на 1 мая праздник *майя* или *маёвка* – торжество вегетативных сил и сил космических, докосмических, непредсказуемых, мощных, как в созидательном, так и разрушительном плане. 2 мая – *нивы покрылись зеленями*; 15 (2) мая – *соловьиный праздник* («соловей запел – вода на убыль пошла»); с 20 по 30 мая (иногда с 19 по 26; или 23 мая – 8 июня) – *выход хлебов «в трубку», нивам нужны дожди, при необходимости привлекались Додолы, происходили моления о дожде у рек и криниц*; 4 июня – *Ярилин день, праздник молодого деревца (семик)*; 9 июня – 3 июля – *цветение и колошение, вначале этого периода ещё нужны дожди, если была необходимость, – производились моления о дожде*; 19-24 июня – *русальная* (русалки – олицетворение очень далёких предков всего живого и человека в т.ч., вышедшего некогда из вод мирового океана. Именно поэтому нижняя ч. тел русалок ещё рыбья, а вышедшая на землю ч. - уже человечья; т.о. люди опоэтизировали процесс выхода предков человека из океана) *неделя, поминовение предков, моления о жизни*; 24 июня – *Купала, день солнцеворота,* самый длинный день в году, праздник солнца (огня), Дажбога (Дажбог возносился в этот день в зенит – на вершину самого высокого в году света) и воды, жертвоприношения огню и воде в уже с Х в. выражались в виде сжигания, потопления или символических похорон чучел-жертв: Купалы, Ярилы, Марены, Смерти, Костромы, Кострубоньки; 1 – 6 июля, или в др. местностях с 4 июля по 7 августа – *зерно достигает молочной спелости*; 4-6 июля – нужны дожди, если необходимо, *производились моления о дожде*; 12 июля *подготовка к празднованию Рода и Перуна*, подготовка жертвоприношений; 13-22 июля – *восковая спелость* хлебов, иногда производились моления о дожде; 20 июля *праздник Рода* (наиболее архаичный вариант), *Перуна* (праздник II тыс., его сменил христ. Илья) и *праздник неба*, моление о прекращении дождей, гроз, о низведении небесных вод под землю в связи с созреванием хлебов и необходимости сухой погоды для уборки и просушки урожая; 24-25 июля - *начало жатвы*; 26-28 июля – *начало связывания снопов* в «кресты»; 7, 8 августа (в разных регионах) - *окончание жатвы, праздник урожая*, и т.д. – круглый г.

Рыбаков писал (Рус.657-658): «Судя по тому, что ещё в XIX в. бытовал тайный народный календарь, оберегаемый от духовенства, в древ., очевидно, существовали ежемесячные праздники, отмечаемые по пятницам.

Ежемесячные праздники «календы» (по имени вед. и и.-е. богини времени и вечности Кали – *А.Б.*) известны у римлян; русск. книжники были знакомы с ними («каланди суть первии в месяци днье»), но, очевидно, только по переводной литературе. Народная форма у всех слав. с др. корневой основой – не «саl» (архаичное «kal»), а «кол», возможно, связанной с понятием «круга», «солнца». Русск. «кол#да», «коляда»; укр. «колядь», болг. «колада», «коляда», «коленце», чеш. «koleda», серб. «коледа» и т.п.

Этнографически празднование Коляды связано или с рождественским сочельником (24 декабря). Или же шире, с зимними святками вообще (25 декабря – 6 января), но и в церковном календаре и в народном ощущаются следы более частого празднования Коляды: на пасху (о коляде на пасху – устав 1193 г.) и 1 марта [«…коляды… в 1 день марта месяца съвьршаемое тържьство» (Новг. Кормчая 1280)]. Крайне интересна связь святочной коляды с днём пятницы…:

*Пятница, Пятница,*

*Святая наречённая,*

*Ждали-дожидали*

*Неделю всю*

*Весну-красну*

*Всё лето-то тепло,*

*Всю зиму холодну,*

*Всю осень богату*

*Едва дождалися*

*Глаза охвостали».*

«Охвостали» - слово нам ныне мало понятное. По Фасмеру, «охвота» - усердствование, проявление рвения. Далее Рыбаков говорил: «…во-первых, о существовании у праславян ежемесячных праздников типа древних календ, а, во-вторых, о том, что эти празднества были посвящены женскому божеству… Макоши». В «Стоглаве», XVI в. (гл.93) порицаются «каланды… еже есть первый день коегождо месяца, но паче же марта месяца, празднование велие торжественно сотворяюще, играния много содевашася по еллинскому обычаю». Запрещаются «женская в народах плясания, срамна сущи», осуждаются «играния всякая и позорствования, вжигаемая огнища в новом месяцы… пред домом, яже скакати…» и «прочия на новы месяцы волхвования сотворяюще». То, что «Стоглав» подчёркивает участие женщин-плясуний в празднованиях календ, ещё раз подчёркивает связь праздника с культом Макоши (позже – Праскева-Пятница), с пятничными днями. В этих традиционных – из столетия в столетие – ярких, активных играх охотно принимал участие весь народ, даже порой и духовенство: «аще клирик – да извержется!». «Стоглав» писал: «Мужи и жены и дети в домех, по улицам отходя,… глумы творят всякими играми и песньми… и многими виды скаредными. Подобно же сему творят и во святыя вечеры (ночь под Новый год) и в навечерии богоявления господня (Велесов праздник с 5 на 6 января). К обоим главным в дохристианском К. праздничным комплексам – зимнему и летнему – применялось не только слово «святки». Причём, «святой вечер» для новогоднего вечера название народное. Церковь его только повторяет-передаёт. Сама же церковь не считала 1 января святым. Никакой особой службы по этому поводу не было. «Русалии» же были. «Русальи о Иванове дни и в навечерии рождества христова и в навечерии богоявления господня. Сходятся народи – мужи и жёны и девицы на нощное плещевание и бесчинный говор, на бесовские песни и плясание… И бывает отроком осквернение и девкам разтление…».

С 1582 г. во всём мире стал применяться Григорианский (наиболее точный) К., т.н. «новый стиль».

КАЛИГИ, КАЛИЖИ, КАЛЕЖИ – (от вед. богини вечности Кали, русск. Кала) вид обуви типа башмаков для странников и мёртвых. Отсюда – *калига, калика* – странник («калики перехожие»).

КАЛИКИ, КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ – (от вед. богини вечности Кали, русск. Кала; и от вида обуви - калиги) др.-русск. (движущиеся) 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 К. не уступают богатырям. С могучим К. Иванищо не решается вступить в единоборство даже Илья Муромец. В былине «Сорок калик со каликою» изображён атаман К. 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» К. вступают в бой с врагами вместе Ильёй Муромцем и Добрыней Никитичем, при этом Илья выезжает на вражью силу «правой рукой», Добрыня «левой рукой», а К. «шла серёдочкой», т.е. сражалась в центре былинной троицы. К.п. исцеляют и наделяют силой Илью Муромца. Они вещие: остерегают Илью от опасных боёв. К. обычно выступают вестниками: сообщают о приближении врага. К одежде К. 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 К. В христ. времена К. стали называть паломников по монастырям и святыням, приравняли к ним, по созвучию. калек, уродов. Стало всё наоборот.

КАЛИНА – [калёная (словно), красная] дерево, наделявшееся у слав. символикой девственности, из-за красного цвета ягод соотносилось с кровью. В свадебном обряде К. являлась гл. украшением свадебного венка, каравая, деревца, все свадебные атрибуты украшались К. Подружки невесты втыкали К. в волосы (или её заменяли красные ленты, которые назывались «калина»). Выражение «потерять К.» иносказательно означало утратить невинность; «ходить по К.», «срубать К.» - выдавать девушку замуж. В Оренбургской губ. на второй день свадьбы устраивалась пирушка которая называлась «калинка». На ней показывали рубашку новобрачной и угощали родню невесты калиновой настойкой. В случае «честности» невесты участники свадьбы с калиновыми деревцами ходили по селу. Сваты благодарили мать-отца за хорошую дочку – «за червону калину, за твою честну детину». В купель новорождённой девочки клали листья и ягоды К., чтоб она была румяной, красивой, счастливой, здоровой, чистой, продолжала род (укр. «калина роду род давала»). К. вешали рядом с роженицей. Перед Бабиным днём бабка-повитуха обходила дома, мазала женщинам и детям лбы кашицей из ягод К. К ней обращались с просьбами об исцелении; ягоды, листья, кору, корни использовали в народной медицине как общеукрепляющее средство при простудных заболеваниях, сердечных болях. Считался целебным и калиновый мёд.

КАЛИНОВАЯ СТРЕЛА – стрела вед. богини времени и вечности *Кали* (у русск. *Кала*, вар.: *Калка, Коло*). Воплощение стрелы смерти; а не калёные стрелы, как можно иногда подумать.

КАЛИНОВЫЙ МОСТ или МОСТОЧЕК – мост вед. богини времени и вечности *Кали* (у русск. *Кала*). Как правило, место перехода из одного мира в др. (к предкам) и время перехода из одного времени (настоящего) в др. (вечность). Это не мост из дерева калины, как может показаться, т.к. это дерево не являлось строительным материалом для прочных инженерных сооружений. К.м. уп. в русск. заговорах: «Бежит река огненная, через огненну реку калиновый мост, на том калинову мосту идёт стар матёр человек; несёт в руках золотое блюдечко, серебряно пёрышко… сбавляет с (имя рек) семьдесят болезней».

КАЛИН ЦАРЬ – воплощение собирательного вечного врага, уничтожающего людей всегда, – всепожирающего времени, вечности, пожирающей людей. Имя от вед. богини времени и вечности *Кали* (у русск. *Кала*). «Ростом он со столетний дуб». В былинах К.ц. нападает на Киев с многочисленной ратью и намерен «чернедь-мужичков всех повырубить», кн. «голову срубить».

КАЛКА – р. в Донецкой обл. (ныне Кальчик), приток р. Кальминус, где произошло первое сражение русск. и половецких войск (31.5.1223) с монг.-тат. войсками, одержавшими победу. Гидроним происходит от вед. богини *Кали* (которую называли также *Кала, Калка; Махакала* – великое время). У русск. *Кала* – «ужасное, всепожирающее время», богиня времени, распада, вечности и жёсткого временного порядка. 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 и четырёх жизненных стадий». Т.о. К. – древнейший русск. отмифологический гидроним. Прототип К. в ведах – Кали запечатлена в названии р. Кала Вологодской обл., р. Калия Архангельской обл. и др.

КАМА - («желание», «чувственное влечение», «чувственное побуждение», «любовь») вед. бог любви (его античные аналоги - Эрот, Амур), с которым жить в ладу считалось нормой практического поведения трёх высших варн, но он был известен и русск., о чём говорят, например, древ. название реки К., лев. притока Волги и того же названия прав. приток Оби; два Камозера; рр. Камчуга и Камавелица в Вологодской обл.; д. Камно VIII-X вв. на дороге, соединяющей Изборск с Псковом (а под ней - городище Камно, где наши предки жили в I тыс. до н.э.). У подножия холма Гисарлык, где находилась легендарная гомеровская древняя Троя, протекала р. Каманта (или Кама). Супруга бога К. – Рати – страсть; одна из эмблем - кукушка.

КАМЕНЬ – один из первоэлементов мира (отсюда выражение «краеугольный К.» - начало; «не оставить камня на камне» – разрушить. «К. преткновения» – средоточие или причина спора или поиска; К. на распутье – предваряет будущее. Он замок на пути перехода героя из одного мира в др., т.к. распутье – энергетическое место коловращения сил), символ твёрдости, прочности, долговечности, неподвижности, постоянства, опоры, основания, стержня, оси мира, считалось, что в течение *млн* лет он впитывал в себя силу земли. В народной традиции слав., русск. К. – замок, скрепляющий небо и землю, некий центр мира. Поэтому большому природному необработанному К. или К. с изображением бога, с божественными отпечатками или силуэтами животных и т.д. приписывали магическую космическую энергию и считали такой К. и место вокруг целебным, святым, сильно воздействующим на людей. Древ. предки верили, что надо использовать таинственную силу земли, дарованную Богом. К. – традиционный материал для амулетов, оберегов. В заговорах («бел-горюч», «синь», «алатырь-К.») уподоблялся престолу Бога, алтарю или храму. К., по преданиям блр., создан Богом в начале творения, чтоб с его помощью люди могли высекать огонь; блр. считали, что К. – упавшие на землю звёзды. Часто слав. происхождение крупных каменных глыб, валунов, скал объясняли романтическими легендами окаменения людей (иногда животных), что осмыслялось как временное погружение в сон (зимнюю спячку). Мотив окаменения (и самого К.) отражён в мн. топонимах, например, серб. *Момин К*. Известна юж.-слав. легенда: баба пасла овец, рассердила месяц *март* и окаменела вместе с овцами. По кашубской легенде, девушка превратилась в К., чтобы не идти за немилого; по македонскому варианту, - чтобы не быть угнанной в турецкое рабство. Известны проклятья: «щоб ти камнем став!» (укр.); «скамениосе ди Бог да!» (серб.). Недалеко от Рагниты на горе был священный К., к которому слав. приходили с древ. времён до XIX в. за помощью и с молитвами, в 1811 г. какой-то мельник хотел взять его на жёрнов, но пыль с К. полетела в глаза, и он ослеп, кроме того, один человек, помогавший ему, умер, а у др. - отнялись руки. Никто не знает до сих пор, случайно ли это?

По всем слав. землям можно найти священные К. Особенно мн. их в Белор. и на Русск. Сев. Известен Конь-камень (12 сажень в окружности и 7 аршин в высоту) в Коневецком монастыре в Ладожском оз. на о. Коневце под Святою горою. Внушительных размеров скала, у неё, до основания монастыря в кон. XIV в., местные жители приносили в жертву лошадь «в дар духам, которые обитали около этого камня, охраняли скот, перевозимый с берега на остров и оставляемый на тамошних пастбищах в продолжение целого лета, без всякого надзора…», - писал Афан. (2,184). В Ефремовском у., на берегу Красивой Мечи, вокруг Коня-К. совершалось опахивание, чтобы приостановить губительное действие скотьего мора. Афан. писал (2,185): «в той и другой местностях Конь-камень служил видимым представителем бога-громовника, которому, как пастырю небесных стад, крестьяне поручали охранение своего скота». Далее он продолжал (269): «Беломорцы показывают на о. Робьяке (в Кандалашском заливе) большой камень, с отверстием внутри, за которым начинается пропасть; в этой пропасти жил некогда страшный змей. Богатырь Добрыня приплыл в пещеры белокаменные, где жил змей Горынчище, застал в гнезде его малых детушек и всех пошиб…». Существовали и привлекали внимание народа необычные К., вызывавшие почтение. Например, в Ильешах под Петербургом, есть один К., вросший в кору старой берёзы, др. – сросшийся с корнем дерева.

К. могли быть как межевыми (порубежными), так и культовыми. Очень мн. К. являлись священными алтарями древ., к ним относились с почтением, память народная донесла до нас некоторые названия К. и местностей, где они находились: К. из розового гранита 110×68 *см* с 1 ступенькой 12 *см* над землёй найден в Юхновском р-не Калужской обл. на изгибе р. Угры, меж её притоками Рессы и Кановы, рядом находятся раскопки городища Мокрово раннего железного в. В сев.-вост. Подмосковье в заказнике «Журавлиная родина» на краю огромного болота у дд. Леоново и Костенёво найден разбитый К. с элементами его отделки с символикой (рукотворными ямками). Близ Углича Ярославской губ. ок. церкви Николы на петухах был Синий К. (или Петушиный К.; петух – символ времени) Плещеева оз. с отпечатками лапы петуха, уп. в «Житии преп. Иринарха» (XVII в.): «Бысть во граде Переславле камень… в боераку,… творя и привлечая к себе ис Переславля людей: мужей и жён и детей их… И они слушаху его и к нему стекахуся из году в год и творяху ему почесть», это валун ледникового происхождения, существующий и поныне. В Бологовском р-не Тверской обл. есть К.-следовик с Божьим следом. У городища-святилища Кулишёвка найден К.-следовик с двумя овальными углублениями, которые местные жители называют «божьи ноги». В урочище «Бесовы следки» у гор. Беломорска близ Каргополя почитался небольшой гранитный валун с углублением на вершине в виде отпечатка босой человеческой стопы. Др. К. – близ Каргополя – с трещиной на вершине, в которой скапливается дождевая влага, при ударе о К. из него источаются огонь или вода. В Дмитриевском р-не Московской обл. до недавнего времени почитался большой валун, который лежал в болотной местности в нескольких шагах от р., к нему приносили тяжело больных детей, обмывали в р., одевали в чистую одежду, а старую развешивали на окружающих деревьях. Порубежный Тёплый К. есть на Псковщине, на зап. рубеже. Культовые К. существуют в окрестностях Мышкина. К. Ярилин холм - в Ярославской губ. В Литве в Вильнюсе зафиксирован историками священный К. бога Ругевита. На терр. Москвы, в Тверской, Ярославской, в Козельском р-не Калужской губ. были обнаружены чашечные К. (чашечники), а в д. Белоозеро (Климовский р-н) – сдвоенная «чашка». В Тульской обл. – ряд К.: 4 мегалитических культовых комплекса (капища) из К. в верховьях р. Непрядвы (у истоков), находящиеся в глубокой балке, заросшей дубами, Красный холм представляют собой святилище «Краснохолмские К.» с жертвенными чашами. У хутора Сабурово (Куликово поле) обнаружена Сабуровская плита, в центре которой выбита окружность-канавка, видимо, для жертвоприношений. *Семаргл* изображён на К., установленном за мн. вв. до Куликовской битвы на Куликовом поле, найден близ р. Курцы. В Ярославском Поволжье в Берендеевом болоте ещё в начале ХХ в. находилась синяя каменная баба, ей приносили в дар ягоды и хлеб, затем выворотив наизнанку платье, уходили пятясь. Судя по этим действам (выворачивание, переодевание – признаки др. мира, того света), К. олицетворял мир предков. В Причёрном, Екатиринославской (тогда) губ. у каменной бабы, также олицетворявшей предков, приходили просить сохранения от беды, приносили хлеб, зерно. Сюда добавим Киндяковский (необработанный) К., на р. Красивая Меча. Др. К. найден в Калужской обл. в урочище Чёртово городище. Там все культовые постройки из К. Стоячие одиночные К. (менгиры) до 9 *м*. возведены в основном в эпоху бронзы. Палехский К. на р. Палешке на вершине холма, где теперь храм, по повелению христ. пастырей сброшен в угол (как сбрасывались Синь К. на Плещеевом оз., Збручский, Новгородский, Себежский, Псковский каменные изваяния). К. плита обнаружена в овраге Рыбий близ впадения Непрядвы в Дон.

Бесчисленные К. русск. равнины учёные пытались классифицировать: 1. Мегалиты, мегалитические сооружения и постройки из нескольких К. или обработанных каменных блоков. 2. Отдельные валуны – культовые К., как натуральные, так и с отметинами или искусственными изменениями («следовики», «чашники» и др.). 3. Стоячие К. - как правило, обработанные. 4. К. круги (от кругов из стоячих К. до «лабиринтообразных» культовых К. выкладок; здесь Бежецкий К. круг, Бежецкие «круги»). 5. Астрономические обсерватории–святилища и др.

К. (особенно драг.) использовали в обрядах, амулетах, для изготовления и украшения статуй богов, укладывали с молитвой в основание дома, как оберег. При заговорах на К. «переводилась» опасность (от волка, змей, нечисти, дурных снов и проч.). Слав. заклинали: «не расти, не расти (болезнь: бородавка, лишай и т.д.), как не растёт К.». Способность останавливать болезнь иногда объяснялась частым уп. К. в заговорах («на море камень», «под дубом камень», «под кустом камень»; «на Осиянской гори там стояв колодезь каменный, туда шла дивка камена, каменни вёдра, камены коромысел, камена вона вся…»). В похоронных обрядах К. помещали на могилу, чтобы защитить живых и «связать» душу умершего, «привязать» её к могиле, дать ей надёжное долговременное обиталище, чтобы она не летала по свету. Место под К. ассоциировали с входом в потусторонний мир. К. использовали как орудие проклятия и наказания, не случайно до нас дошли выражения: «бросить в него К.», «забросать К.», «забить К.», «побить К.». Христ. осуждали благоговение предков перед К., горами, возвышенностями; для них это было дико и непонятно: «не нарицайте собе бога… ни в камени…», - увещевал свою паству проповедник в очередном «поучении».

КАПА от к*апь* – изображение, образ. В т.ч. золотые, серебряные и др. кумиры. Христ. писали: «Сотворив бо сь человека по капи нашей…»; «Образы творе и капи…».

КАПИЩЕ от ст.-слав. и др. русск. *капь* - вместилище. *Капь, кипь* – изваяние, статуя, образ. 1. Культовое сооружение вост. и балт. слав. дохристианского времени, как правило, представлявшее собой группу изваяний богов; алтарь; дохристианский храм; место поклонения богам; место, где приносились жертвы богам. Уп. в «Слове о законе и благодати» м. Илариона XI в.: «уже не сьграждаемь капищь»; в Успенском сб. XII-XIII вв.: «идольская отъвьрзая капища и жьртвы творя» и др. источниках: «Пришед раскопа нечистых капищ…»; «Капища идольская раскопати…»; «Ови от них жряху капищем, а друзии – дубию»; «Образивше капище и хытростию истукавъше, кумира поставиша каменьем…». Судя по археологическим открытиям в Киеве, на о. Рюгене, стилизованным изображениям в вышивке, К. представляло собой двускатный навес с украшениями, возводившийся на столбах над изваянием бога. В Перыни, близ Новгорода открыто одно из древнейших слав. К. Оно было посвящено Перуну и уп. в лет. Святилище представляло собой правильный круг 33 *м* в диаметре, ограниченный кольцевым рвом, с восемью (по сторонам света) дугообразными выступами. В плане это святилище имело вид цветка с восемью лепестками. Точно в центре находилось основание деревянной статуи Перуна, низвергнутое в 988 г. Наиболее характерное для слав. К. описано Рыбаковым у с. Ржавницы в Поднестровье.

2. Изображение бога в виде статуи, изваяния. Например, в Лаврентьевской лет. под 988 г.: «мhдhнh двh капищи»; в Лествице 1406 г.: «служили капищемь и жьрли мртвым»; в Хронике И. Малалы XIII вв.: «мhдяная капища… постави на велицhм стлъпh».

КАПУСТА – слав. обрядовая еда (в составе постных блюд). Один из символов плодородия. Это отражено, например, в мн. легендах о «нахождении» детей: их находят в К. (в.-полес., волын.), под листом К. (енисейск.), приносит зайчик и сажает на К. грядке (харьков.). Русск. *капустничек* – ребёнок, рождённый вне брака. К. использовали в брачной символике, в гаданиях, в медицине (клали на больную голову, ожог, воспаление, раны и т.д.). В К. обитает дух *Капустница*, который влияет на её урожай, этот дух старались задобрить.

КАРА-БОЛИ – курган в Сибири, где археологи обнаружили в слоях вечной мерзлоты хорошо сохранившиеся каменные орудия, им 43 тыс. лет. Они старше каменных орудий, обнаруженных в Месопотамии, Африке и Европе.

КАРАВАЙ – см. *Калач*.

КАРАЧУН, КОРОЧУН – категория циклического повторяющегося времени (конец года). К. – умирающее солнце окончившегося года в противоположность Коляде – молодому солнцу Нового года. Корень «кр», «хр», тот же, что и «хоро», «коло» - символ вращающегося колеса (времени). Тот же, что и в греч. *Крон, Кронос, Хронос* – время, пожирающее своих детей, и в русск. *Хорс*; все эти боги неумолимого времени и вечности восходят к вед. *Кали*; русск. *Кала.* С корнем «кар» встречается преимущественно уходящее солнце, время перехода (солнце умерших или мёртвых, как, например, *Карна*).Умирающий или умерший г., солнце старого г. Умершие свет и тепло старого г. Афан. писал (3,372): «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 Новгородскй лет. под 1143 г. сказано: «стояше вся осенина дъждева от Госпожина дня до Корочюна». К. - умирающее солнце окончившегося г. в противоположность Коляде (от «коло», «хоро») – молодому солнцу Нового г. Но иногда слово «К.» распространяется на несколько дней зимних святок (самых коротких) и на др. элементы святочного обряда. Так кроме основного К. есть *Керечун вечер* (укр., карпат.), *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 К.* Внезапную, неожиданную смерть также называли К. К. – холод, мороз, злой дух, судороги.

КАРГОЛОМ – см. *Ветер*.

КАРИНТИЯ (ХОРУТАНИЯ) – область юж. слав. (от «хоро», «коро» - круг, солярный символ).

КАРНА – [корень «кр», «хр», тот же, что и «хоро», «коло» - символ вращающегося колеса (времени). Тот же, что и в греч. *Крон, Кронос, Хронос* – время, пожирающее своих детей, и в русск. *Хорс*; все эти боги неумолимого времени и вечности восходят к вед. *Кали*; русск. *Кала.* Однако, с корнем «кар» встречается преимущественно уходящее солнце, время перехода, солнце умерших или мёртвых, как, например, *Карачун]* – русск. богиня посмертного времени, или наджизненного времени, небытия (в то время как *Смерть* – богиня смертного часа). К. – колесо времени, в которое все попадут. Инд. *«кар»* – название сезона дождей. На санскр. *«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 укоряют покойника, что он рано покинул живущих (ср. др.-русск. «карить по своей сестре»). В Галицкой лет. под 1262 г. написано: «Умре княгини 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 русск. воин погиб вдали от дома, - его оплакивала богиня К. *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 К. К. уп. в «Слове о полку Игореве» при описании великой печали: «Ничить трава жалощами, а древо с тугою к земли преклонилось… Тоска разлилася по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи… А Игорева храброго полку не кресити! За ним кликну Карна и Жля поскочи по Руской земли, смагу мычучи в пламяне розе» (т.е. размыкивая пламень в огненном роге). *Кар, Карун* в егип. и авест. традициях крылатые существа, владыки водных стихий в образе водоплавающих птиц – гуся, утки, переносили души умерших. В римской мифол. К. – богиня подземного мира. В её праздник *карналии* ей приносилась в жертву бобовая каша, а могилы родных украшались цветами. По-итальянски К. – чёрная. В греч. мифол. *Карн* – демон плодородия в ч. сезонного умирания природы, ухода в землю (под землю) на зимний сезон, с ним связан и ему противостоит *Аполлон* – бог жизненной силы, был даже Аполлон Корнейский.

Память о К. запечатлена в мн. топонимах и гидронимах: р. Карна в Вологодской и Архангельской обл.; а также Карши, Каршев, Каршева, Каршево, Карн, Карновичи, Кариат, Кареева, Карион, Кары и др.

КАРПАТСКИЕ КУРГАНЫ – сооружения II в. до н.э., принадлежавшие скотоводческим племенам сев. и юж. предгорий Карпат. Протоиндоевропейцы дакийского происхождения, погребённые здесь, родственники пращуров слав. В курганах были обнаружены остатки трупосожжений. При них найдены глиняные сосуды, более ранние – ручной выделки, а позже изготавливавшиеся на гончарном круге, металлич. изделия из бронзы, железа и серебра. Начиная с III - IV вв. культура прикарпатских племён приобретает черты, свойственные культуре вост. слав. Возможно, погребённые здесь являются предками хорватов. Уп. в «Повести временных лет».

КАРТА – см. *Судьба*.

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ – название от народа каспов в Мидии и названия ч. Кавказа. Проч. названия – Хвалисское, Хвалисьское (Лаврент. лет.), Хвалынское, Дербеньское (белое), Хазарское, Гирканское (волчье), Астраханское.

КАУР, КАУРУСЬ – название С.-З. ветра (одного из ветров, см.), может быть именно отсюда волшебный конь русск. сказок Сивка-бурка – вещая каурка. Ведь кони – наиболее частые воплощения ветров. Каурый еще и масть коня – светло-рыжего или светло-каштанового.

КАЧЕЛИ – любимое развлечение молодёжи возникло из устанавливавшихся в честь бога времени и солнца сооружения, символизировавшего некий условный «маятник» с людьми внутри него: «маятник» напоминал, что время идёт. Симеон Полоцкий возмущался: «Есть обычай богомерзкий в странах наших российских, в городах и сёлах, и в деревнях. Ставят некие виселицы, называемые просто качели, на них и малые, и великие привыкают качаться с большой опасностью для здоровья… То, что в древности идолослужители в честь своих богов делали, мы и сейчас совершаем». Христ. не понимали, ненавидели К., считая их богомерзким бессмысленным развлечением.

КАША – ритуальная еда; свадебно-обрядовое угощение; пир в доме молодожёнов после свадьбы. В Новгородской 1 лет. Под 1239 г. читаем: «Оженися князь Олександръ, сынъ Ярославль, в Новhгородh: поя в Полотьскh у Брячьслава дчерь и вhнчася в Торопчи; ту кашю чини, а в Новhгородh другую».

КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ, КОЩЕЙ (КОЩЕЙ ТРИПЕТОВ, КОЩУЙ ТРИПЕТОВ, КОЩЕЙ ТРИПЕТОВИЧ, ЦАРИЩЕ КОЩЕРИЩЕ) – один из наиболее архаичных сложных и многозначных персонажей слав. фольклора, воплощение *круга времени* (которое вечно и подчиняется неумолимым космическим законам rita); повторяющихся (вечных) годовых циклов, поэтому К. – *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 пишет (рус.318): «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».

Др. 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 К. – *Трипетович*, в котором наиважнейший компонент слова «три» является указанием на основное место жительства К. – третье царство, подземное. Иногда за К. бежит собака-ветер *Хорт*; собака – сторож подземного царства. В сказках есть замысловатое, зашифрованное ук. 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 К. наступает, когда утка (или вообще птица-жизненное начало) снесёт яйцо, т.е. наступит весна, пора рождения птенцов, жизни вообще. Яйца были неотъемлемой ч. 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.

Рассмотрим же последовательность смерти К., 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 древ. существо, вышедшее, как и всё живое, из вод океана, прапредок). Затем стал 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), находится он в земле под дубом (дуб у слав. наиболее жизнестойкое дерево, олицетворявшее мировое древо). Известно, что уровни мирового древа располагались так: под землёй – подземное царство мёртвых. Т.е., 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 К., а волшебная невидимая сила (причём она «убивает» на время). В сказках происходит то же – герой *достаёт* кащееву смерть, а само умершвление К. происходит не при воздействии героя, а на расстоянии. Рыбаков (рус.338) писал: «Во всех случаях смерть Кощея предопределена какой-то высшей, волшебной силой, а герой является промежуточным звеном». Безусловно, это космический закон rita.

Рыбаков также обратил внимание на русск. образ К. и его аналогию в греч. мифол., т.к. там лишь один Геракл борется с Аидом (аналогом нашего «царства кощного»). Рыбаков считал, что К. похож на греч. Аид (санскр. и русск. – 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», «Воскрешающий» похож на Геракла – Herakl от Her – податель жизни, как Ярило, и он (иногда с братьями) борется с К. В одной из сказок, записанной от сибирской сказительницы Н.О.Винокуровой, Орёл-царевич после победы над К. оживляет умершвлённого отца с помощью кощеева яйца, т.о., К. – хранитель тайны бессмертия. Баба Яга – прародительница, связанная с царством мёртвых, часто уп. в сказках рядом с К. (или в вариантах сказок взаимозаменяют друг друга, а во времена христ. запретов на веру праотцов заменяются змеем). Волхвов называли иногда кощунниками («старъча кощуны»), знающими кощуны – информацию священного содержания о судьбах человека и мира, о происхождении жизни на земле, о тайне смерти; знающими обряды, древ. традиции народа. Предполагается также, что рассказывание кощунов входило в комплекс погребальных многодневных обрядов, а также – в поминальные дни предков.

Многоподробно разбирает Афан. образ К. (2,301-303): «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». Афан. считал К. олицетворением «тёмных туч, окованных стужею; в зимнее время года тучи как бы застывают, превращаются в камни и не дают плодоносных дождей, а вследствие того и сама земля лишается своей производительной силы. До сих пор именем Кащея называют старых скряг, иссохших от скупости и дрожащих над затаённым сокровищем… Народная сказка приписывает ему и 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, т.е едва раздалась песня весенней грозы – как тотчас всё ожило…».

Афан. пересказал несколько русск. сказок, и везде К. - 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 К. 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!». Т.о. ясно, что время пребывания героини на свободе (не в царстве К.) совпадает со сроком весенне-летне-осенних полевых работ: от посева до употребления готового урожая. К. же олицетворяет мрак зимы и силу мороза. Он - хранитель законов времени - за нарушение заповедей превращал в лягушку Василису Премудрую. Пленница К. 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 укр.). Василиса – память о подземном-подводном змее Васуки вед – Василиса Прекрасная. В царстве К. молодая женщина или девушка (невеста героя) только томится в плену, К. только скрывает её, а не живёт с нею, т.к. он – лёд, и бесплоден. 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 др. сказках К. 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 К. И хотя сон, оцепенение всегда кончаются, - героиня сказки снова будет похищена К., сюжет повторяется, как повторяется г. цикл с его сменой сезонов. Именно поэтому К. 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 русск. топонимику как весьма почитаемые народом и памятные ему: Кощеевы горы; пустошь Кощеево (близ Волоколамска); Кощеево – шесть поселений в Ярославской губ., одно - в Тульской; Кощеевка в Ярославской губ.; хутор Кащеев на р. Быстрой (притоке Северского Донца) и др.

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

КАЯЛА – [от вед. *Кали* русск. *Кала* – богини времени («время, пожирающее своих детей»; или, как говорится «Бхагавад-Гите», «Я есть время, разрушитель вселенных»), вечности, которая всё уничтожает] мифическая р. забвения, вечности, смерти (небесно-земная-подземная р., подобная Сарасвати инд. арьев, античным Стиксу, Лете) у русск.; вода её – «мёртвая» вода. Уп. в «Слове о полку Игореве»: «Ту ся копием приламати, ту ся саблям потручяти о шеломы половецкыя, на реце на Каяле, у Дону великаго»; «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» (иногда слово «жъръ» - «жрети», «жертва» - переводят как «жир», но это повсеместное жертвоприношение у всех и.-е народов, т.о. «русское злато» – оборвавшиеся в походе жизни русск. воинов, принесённые в жертву Каяле – р. вечности; «На реце на Каяле тьма свет покрыла…». «Омочу бебрян рукав в Каяле реце; утру князю кровавыя его раны». То, сколько раз встречается К. в «Слове о полку Игореве», говорит о глубоком почитании русск. Времени и Вечности, представлявшихся у мн. и.-е. народов рекой. Только один раз встречается в русск. памятнике письменности *«Каяно море»* - в «Грамотах Новгорода и Пскова XVII – 1323»: «От моря река Сестрея, от Сестреh мохъ… оттоле Каяно море». Это море – так же мистическое пространство богини Кали.

КАЯНИЕ – (от санскр. «кала» – время) соприкосновение с вечностью, предполагавшее оставление всего земного, отречение от земного. Христ. переняли это санскр. слово.

КВАРЦ (ДЫМЧАТЫЙ, РОЗОВЫЙ) – минерал бурого (и, соответственно, розового, нестойкого, исчезающего на свету) цвета. Относится к оксидам кремния. Прозрачные кристаллы К. способны усиливать, изменять и синхронизировать различные виды энергии – свет, электрические и магнитные поля, а, возможно, и более тонкие колебательные (волновые) процессы. Ношение К. в виде оберегов и украшений уравновешивало половую энергию, повышало функцию воспроизводства потомства, снимало стресс, усиливало способность к распознаванию снов и трав.

КИЕВ – гор., считающийся основанным русск. кн. Кием, но в укр. легендах сохранилось докиевское имя гор. (который неоднократно разрушался врагами, сжигался) – **Троя**. Классен писал (252-252): «руссов называли скифами, троянами и славянами…. Дит и Дарет говорят, что руссам троянским известны были музыка, живопись, механика, комедия и трагедия». Имя Троя сохранилось и в «Слове о полку Игореве»: «О Бояне, соловию стараго времени! Абы ты сиа полкы ущекотал, скача, славию, по мыслену древу, летая умом под облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища в тропу Трояню чрес поля на горы!» - «тропа Троянова» - здесь и поэтический символ далёкого расстояния земного (до Киева), и временного (до старого времени, когда гор. назывался Троя), что в духе космоцентричного др.-русск. сознания. «На седьмом веце Трояни» - можно расшифровать и как 7-й век от исчезновения старого гор. Трои. Тогда Киев основан на месте Трои в V в., что вполне м.б. правдой. Реален и топоним Троя, особенно для I тыс., ибо он распространён на Русск. земле и в слав. странах. Троя – на Полтавщине, Трояновка – под Полтавой, на Волыни, в Калужской обл., Троян – в Крыму, в Бесарабии и т.д. В этом топониме зашифровано имя древ. вед. бога Триты (у русск. Троян), хранителя нижнего (третьего) мира, мира предков. О том, что в этом месте мог существовать гор. древнее К., говорит и БСЭ (изд.2-е,т.20,586): «На терр. К. древнейшие следы пребывания человека относятся к периоду верхнего палеолита, когда окрестности К. были уже густо заселены. Пещеры в лёссовых отложениях по берегам Днепра и остатки поселений в районе К. дают богатый археологич. материал, характеризующий т.н. *трипольскую культуру* позднего палеолита (III тыс. лет до н.э.) и… памятники культуры *полей погребений*».

КИЖИ – о. в Белом м. в Архангельской обл., сакральное место наших предков.

КИЙ - (палка, дубина, бревно, жердь; орясина в знач. «высокий», «крепкий») имя собственное основателя Киева, русск. кн., жил в V - VI вв.(по Рыбакову (рус.85): «…Нельзя точно датировать время княжения Кия. Но такая ситуация, когда славянского князя приглашает к себе в Царьград сам император и поручает ему охрану дунайской границы империи, могла возникнуть только в конце V-первой половине VI в.»), приглашался византийским императором Юстинианом (527-565) в Царьград, встречался с почестями. К., кроме известного на Руси Киева, построил на Дунае «градок мал» Киевец, ушёл с Дуная из-за враждебного отношения болгар, которым там он не мог тогда противопоставить большие силы. В VI в. русы завоевали (ненадолго) владения Византии в Мидии и Фракии. Идею объединения слав. лелеял в Х в. и кн. Святослав, но этого не удалось сделать никому до сих пор.

КИЙ-БИЙ (ДУБИНКА-САМОБОЙ, КЛЮКА) – волшебное оружие русск. сказок, принадлежавшее в архаические времена богам Индре, затем – Перуну, в сказках же – различным персонажам («молодцам, вооружённым всесокрушающими дубинками», или богатырям с «молниеносным копьём в руке»), воплощавшим образы Индры и Перуна. Афан. (1,140) писал: «Русские сказки говорят о топоре-саморубе и диковинной палице (дубинка-самобой, кий-бий), которые, по приказу своего обладателя, устремляются на враждебные полки, побивают несметные силы и, покончив дело, - подобно Торову молоту, возвращаются назад в его руки, в них нетрудно угадать поэтическое изображение молнии. Место дубинки и топора занимает иногда меч-самосек или кладенец, одним махом поражающий целое войско, помело (=вихрь) и клюка: где взмахнёт помело – там в неприятельской рати улица, что ни захватит клюка – то и в плен волочет».

КИКА (КИЧКА, КОКОШНИК, КОКОШКА, КОКУЙ, ЗЛАТОГЛАВ, ГОЛОВКА, НАКЛОНИК, КАПОК, СОРОКА) - букв. «птичья», «яйцеподобная», «птицеподобная» [от «кикать» - кричать по птичьи; «коко» - яйцо; «кикн» - одно из названий лебедя; кичка – утка; др.-слав. «кокош», обозначающее курицу и петуха – символ времени, т.о. К. указывала на ношение её с определённого времени (после замужества)] – старинный русск. национальный головной убор замужних женщин. В допетровской Руси бытовал в крестьянской, купеческой и боярской среде. В XIX в. в крестьянской (преимущественно на сев.) и купеческой среде гл. образом в качестве свадебного и праздничного. Форм К. по областям было мн.: с закруглённым яйцеподобным верхом, шапкообразные, гребенчатые, двухгребенчатые, островерхие. Все они украшались парчой, жемчугом, бисером, позументом, вышивкой, что должно было символизировать достойную, богатую и яркую, замужнюю жизнь. Поверх К. женщины надевали шнур с великолепными кистями, чтоб оградить уши от наговора и сглаза; затылок покрывали «позатыльником» (должен был закрыть все до единого волоски, потому, что по древ. поверьям, волос обладал магической силой), от которого спускалась прямоугольная сетка, закрывающая ч. спины, сзади к К. прикреплялся толстый плетёный «снур», украшенный крупным бисером, он спускался вдоль спины, оберегая позвоночник. Выходя замуж, женщина становилась членом чужого рода и, чтобы не принести несчастье мужниной родне, должна тщательно прятать свои волосы. Кикинеиз – название деревни и мыса в Крыму - как предполагал О.Н.Трубачёв («Индоарика…»), из индоарийского hrkana-ij – «петушиный жертвенник». *Сорока* – состояла из ниж. ч. – *кички, позатыльника* (закрывавшего голову сзади) и верх., украшенной ч., которая и называлась собственно *сорока*. Изготавливалась из холста, кумача и др. ткани; имела вышитую переднюю ч. – *очелье*, боковые лопасти с завязками – *крылья*, и заднюю ч. – *хвост*; поверх сороки повязывался *платок*. К нач. XX в. сорока сменилась *повойником* или платком.

КИКОНЫ – греч. название народа, жившего на сев. побережье Эгейского м., зап. р. Марица, описанного Гомером в «Одисее», видимо, одно из фракийских племён; фракийцы растворились в предках слав. и др. и.-е.

КИТ – морское млекопитающее. К. вошёл в предания русск. как самая большая рыба (в апокрифических сочинениях «кит-рыба всем рыбам мати») чудесная, о которой они знали с древ. времён, следовательно, знали и океаны. По одной из версий космоцентричного представления русск. о небесной механике, земля держится на (1, 3, 4, 7-ми) К. и плавает вместе с ними в космическом океане.

КИТОВРАС – (похожий на кота; по созвучию с «кентавр») литературный образ др.-русск. книжных легенд, химера, близок к кентавру грек., полкану русск. фольклора, но тело имеет не лошади, а представителя семейства кошачьих (льва и т.д.) и крылья. К. и Полкану приписывали мудрость предков, т.к. полулюди-полуживотные, одни полуживотные-другие полуживотные обычно олицетворяли эволюцию всего живого (в момент превращения одного в другое), произошедшего от более древ. видов живых существ.

КИЧИГА – цеп и валёк, инструменты для молотьбы; русск. называли так же созвездия Плеяд или Ориона. По Афан. (1,147): «русские поселяне видят небесный молотильный цеп в созвездии Плеяд или Ориона, как свидетельствует придаваемое им областное название Кичига».

КЛАДА, КОЛОДА – гроб, выдалбливавшийся изначально из ствола одного дерева. Отсюда и кладбища-колодбища.

КЛАДБИЩА (от «клада», «класть» и от «колода») – терр. для захоронений, у др.-слав. это позднее название, ранее могильники назывались *погосты*.

КЛАДЕНЕЦ – обложенный камнем источник.

КЛАДЫ. Афан. писал (1,104): «славяне убеждены, что клады, заключающие в себе золото, серебро, деньги и разные драгоценности, испускают от себя огненный блеск; на том месте, где зарыт под землёю клад, всегда горит огонёк или свеча…. Многие, которым удалось находить клад, решались брать себе золото, но вместо денег приносили домой одни уголья. Собственно, предания о кладах составляют обломки древних мифических сказаний о небесных светилах, скрываемых нечистою силою в тёмных пещерах облаков и туманов…».

КЛЕЙМО – печать, отметина. В «Авесте» считалось, что Бог на духовно и нравственно ущербного человека накладывает и внешнее клеймо: гнилые зубы, горб, чрезмерное тело, пятна, уродливые члены и черты, которые Ангроманью переносит на людей. На Руси в древ. думали так же. Христ., наоборот, уродству поклоняются, считают, что убогий – ближе всего к Богу, поэтому иногда в христ. времена убогие подспудно управляли здоровым обществом, искривляя его тем или иным образом.

КЛЁН (ЯВОР) (у лужичан *klon* – наклонённое) – обрядовое дерево календарного цикла; использовалось в народной медицине как целительное; доброе дерево, приносило счастье, его сажали возле дома, во время зелёных святок ветками К. украшали избы, окна, ворота, заборы, колодцы, чтобы оградить своё пространство от нечисти, обряжали как купальское деревце. К. приписывалась магическая сила и способность охранять человека и его пространство от всего злого. Из веток К. делали чучело Марены (полтав.); парни – участники купальского обряда – плели венки из К. листьев, девушки - из цветов трав (гомел.). К. ветками украшали гл. ряженого в обряде «вождения куста» во время зелёных святок в Пинском Полесье.

КЛЯТВА – вид сильной молитвы. К. близка к заклятию, с тем различием, что это заклятие клянущийся налагает на себя сам. Клятвы давались при заключении договоров, налагании на себя др. обязательств, например, брачных; или при перемене статуса человека – переходе в волхвы, в воины, в предводители войска и народа. Из «Повести временных лет» известны К. кн. Олега, Игоря. Олег писал грекам в 911 г. : «Мы от рода русского… клятвою твёрдою, кленшеся оружием своим, такую любовь утвердити (меж русскими и греками – *А.Б.*) и известити по вhре и по закону нашему…. По закону и по покону (обычаю – *А.Б.*) языка нашего, не преступити нам, ни иному от страны нашея от уставленных главъ мира и любви». Воины и послы кн. Игоря клялись в 945 г. византийцам: «Еже помыслить от страны руския разрушити таку любовь (меж русскими и византийцами – *А.Б.*)… - да не имуть помощи от Бога, ни от Перуна, да не ущитятся щиты своими, и да посhчени будуть мечи своими, от стрhлъ и от иного оружья своего, и да будуть раби въ весь вhкъ в будущий». («Повесть временных лет»). К разновидностям К.-молитвы относится и К. при воинском обязательстве – *присяга*. Русск., как правило, клялись именами *Перуна, Велеса, Сварога,* синоним которого был *Бог*. Например, в формуле К. могло быть: «богу и Перуну». Присяга у русск. ещё называлась *рота* (по имени вед. космического закона rta или rita). В «Повести временных лет» под 945 г.: «И ходи Игорь ротh и люди его… И приде на холмъ, кде стояше Перунъ, и покладоша оружье своё, и щиты, и золото…». В ведах клялись *Варуне* («вер» - связывать; отсюда и верёвка и верность; древ. арьи, когда желали защититься от лжецов и от того, чтобы самим не прослыть лжецами, восклицали: «Воистину защити меня, Варуна!»), *Митре* (которые всегда выступали в споре, суде или на войне на стороне праведного). Древ. арьи верили, что в произнесённой клятве таится невидимое божество (они называли его *Майниу*; возможно от «майя» - колдовская сила, существовавшая во вселенной до создания нашего привычного космоса – солнечной системы и земли): если человек не сдержит данного слова, Майниу поразит лжеца.

К. принимающего на себя обязанности русальского волхва приводил Рыбаков (Рус. 679). Она начиналась так: «Да погаснет очаг в моём доме, пусть змеи и ящеры совьют свои гнёзда в нём…», а завершалась так: «Да не примет земля мои кости…» - это в случае, если волхв не будет честно исполнять свои обязанности: воздавать должное богам и предкам и защищать людей от злых сил.

КОБЬ – 1. см. *Судьба*.

КОВЁР-САМОЛЁТ – волшебный предмет сказок. Афан. (1,278) считал, что это воплощение тучи, облака, быстро и беспрепятственно перемещающегося в воздушном океане: «Ковёр-самолёт – поэтическое название облака, несущегося по воле ветров, и в одной немецкой сказке вместо этого ковра служит туча, которая прихватывает героя с великанской горы и уносит его в далёкие страны».

КОГОТЬ-ПТИЦА – см. «*Наготь*».

КОЗА, КОЗЁЛ – животное, являвшееся символом плодородия, особой сексуальности (в сниженном виде – похотливость). Отсюда его связь с богами, олицетворяющими эти качества (Перун, Велес, Род, Яровит; Пан у греков; Пушан у инд.; Пушкайтс у прусс.). И, в то же время, особенно в христ. времена, К. приписывались демонические качества, некая сомнительность (ср. выражение «как от К. молока»), нечистота, несакральность. В масленичных обходах «туроня» как символ плодородия участвовала живая К., так же и в карнавалах, в свадебных обрядах. Существовало особое театральное действо *«Козлогласие»* - весёлое, шумное гуляние, скоморошеское представление в козлиных масках с непристойным пением (с намёками на сексуальные действия, способствующие плодородию), выкриками и проч. В челобитной нижегородского священника патриарху в 1636 г. написано: «…На лица своя полагают личины косматыя и зверовидныя и одежду таковую ж, а созади себе утверждают хвосты,… и срамная удеса в лицех носяще и всякое бесовско козлогласующе и объявляюще срамные уды…». В новогоднем обряде русск. припевали песни: «где коза ходит, там жито родит»; «где коза рогом – там жито стогом»; «где коза хвостом – там жито кустом». В жатвенных обрядах К. надевали на рога венок (или пучок колосьев) из жита, свитый по окончании жатвы. Последний сноп, остававшийся в поле как бы на развод, на семена, называли К., «козлиная бородка», или втыкали в сноп рога и кричали: «козёл рогатый» (рог – символ изобилия). Во время проводов весны, праздника Ярилы ряженый К. бегал за девушками и лягал женщин (нижегород.). К. часто был жертвенным животным, особенно когда чествовали богов плодородия, а также на Коляду. Именно поэтому до нас дошли выражения: «забивать козла», «драть козу», «драть, как Сидорову козу». Вот описание АВ (IX.5-7) жертвоприношения К:

*С песнопением я ставлю на огонь котёл.*

*Налей воды! Опускай его!*

*Обложите его огнём, о разделыватели туши!*

*Сваренный, да пойдёт он туда, где мир благих деяний!…*

*Ступай отсюда ввысь, если ты прокалился кругом,*

*Из раскалённого котла на третий небосвод!…*

*Козёл, данный верующим в этом мире,*

*Далеко отбрасывает мрак!*

Чаще всего в ведах чёрного К. приносили в жертву богу Пушану, а если в честь Пушана приносили в жертву коня и К., то они должны быть одного цвета.

КОЗЛЯР – у чехов певец, вещун, чародей, волхв.

КОКОШНИК – см. *Кика*.

КОЛА – русск. название созвездия Большая Медведица, представлявшегося небесной повозкой («кола» - одно из названий колёсной повозки). Уп. у Афанасия Никитина (XV в.). «На великий же день Волосыни да Кола в зорю вошли».

КОЛИВО – ритуальная пища в честь Коляды у вост. слав. – кутья, варёная пшеница с мёдом, яблоками, черносливом, орехами, изюмом, ягодами, различными плодами, сладким соком (сочивом). «И жрътва и колива в празднованиях и в календех».

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ – феномен космического информационного поля, о котором догадывались, испытывая на себе его действия, наши предки. Не исключено, что информация является не просто структурной составляющей мира, а ПЕРВООСНОВОЙ вселенной. Поскольку в основе всего сущего лежат прежде всего информационные процессы. Поля передачи информации могут быть разными. Звук, свет, ультразвук, электромагнитные колебания, инфразвук. И поля, которые пока не фиксируются, не изучены, частицы вещества, например, газ, вода, плазма. С открытием торсионных полей стало ясно, что информация во вселенной может передаваться вообще без затрат энергии со скоростью, в миллиарды раз превышающей скорость света. Есть основания считать, что торсионные поля являются формой проявления единого информационно-сотового поля вселенной. В ведах из жара родилась **мысль** Бога о творении всего сущего. Это (мысль) был толчок к созданию вселенной. Мысль и биоэлектрический импульс, изначальная энергия сознания, она определяет инстинктивное или сознательное поведение человека. В ведах **вначале была мысль, а затем уже слово** (когда люди развили речевой аппарат и научились говорить; «в начале было слово» - искажённый временем и людьми, потерявшими первознания, постулат). Об информации как самостоятельно существующей субстанциональной действительности высказался ещё в IV в. до н.э. древ.-греч. мыслитель Платон, считавший, что не идеи суть отражение материи, а, наоборот, материя есть отражение идей. Ими же она и порождается. Всё во вселенной имеет информационно-кодовую основу и сотовую структуру, считают современные учёные. Человек является частью этой информационной основы. Материя – это мера плотности информации. Она реализуется в виде твёрдого тела, жидкости, газа, плазмы, невидимых тонкоматериальных субстанций, в виде электромагнитных, гравитационных, иных полей. Наблюдая физическое тело, мы фактически имеем дело со сгустком информации, с материализованными с той или иной степенью плотности частотными колебаниями. Физические процессы микро- и макроструктур – теплота, холод, энергия, движение – также способы проявления и передачи информации, являющейся вездесущей первоосновой вселенной. Физическая сила информации (слов, мыслей, молитв, заговоров, заклинаний, проклятий, похвалы, брани) влияет на развитие организмов. Информация может быть нейтральной, целебной, положительной или вредной, в зависимости от её информационной нацеленности. Сейчас это доказано путём опыта на растениях, животных, воде и путём анализа поведения людей. Но и в древности наши предки догадывались об этом. Иначе не создали бы десятки тысяч замечательных заговоров и молитв. Всё живое «подключено» к глобальному информационному сознанию, хотя мы до сих пор не знаем, где находится «источник питания», где хранится информация. Давно доказано, например, что отлетающие на юг косяки птиц обычно содержат одно и то же количество особей. Причём у журавлей одно количество птиц в косяке, у гусей – другое, у уток – третье, у стрижей – четвёртое. Грачи летят большой стаей, скворцы – «тучей», журавли – «клином». Пока не обнаружен некий центр («мозг»), который бы отвечал за функции коллективного сознания птиц, пчёл, муравьёв. Но замечено, что необходимо КРИТИЧЕСКОЕ число пчёл в рое (то же с муравьями в муравейнике), после чего над ними создаётся единое информационно-энергетическое поле – коллективное сознание. Это сознание превращает человеческий коллектив, пчелиный рой или муравьиное сообщество в высокоорганизованную семью (род, народ; рой, стаю, стадо). И автоматически устанавливает связь с сознанием планеты и вселенной, получая всю необходимую информацию по всем параметрам своей жизнедеятельности (например, по архитектуре улья или муравейника, по структуре сообщества рабочих и прочих особей в семье, по географии жизнеобеспечивающих маршрутов и т.д.). Так и с семьёй людей, родом или народом. Критическая масса его сознания, устремлённая к одним помыслам и целям, превращает его в более высокоорганизованный космический объект, автоматически снабжаемый ценнейшей информацией для жизнедеятельности и создания цивилизации. Отсюда открытия отдельных одарённых личностей, направленные на благо народа, отсюда прозрения, прозорливцы, таланты, освещающие жизнь простых людей невиданными озарениями. Вряд ли одинокий, изолированный человек (как один муравей) захотел бы делать невиданные открытия, даже вряд ли бы он выжил один, или прожил очень долго. Ведь проводник коллективного сознания перестал бы его подпитывать. И, наоборот, известно, что коллективный воинский патриотический порыв или коллективная духовная дума, молитва делали чудеса, побеждали препятствия, превосходящие наличные силы. Стоит ли удивляться, что наши фольклорные произведения – сказки, былины, легенды полны чудес?!

Для понимания сознания интересен ещё закон ПОДОБИЯ. Подобное всегда стремится к подобному: если человек начнёт обманывать, предавать, воровать, присваивать чужое незаконно, то вокруг него будут складываться ситуации, провоцирующие эти деяния, и он постепенно обрастёт кругом себе подобных людей. Пьяницы обрастают кругом собутыльников, наркоманы – наркоманов. По закону обратной связи (закону бумеранга) все взаимодействия человека с миром вернутся к нему через взаимодействия мира с ним. Если же позитивные действия превалируют, то вокруг начинают складываться благоприятные ситуации. Ни одно действие, ни одна мысль не проходит бесследно. Народная мудрость это зафиксировала: «Как аукнется, так и откликнется»; «Что посеешь, то и пожнёшь». По закону сохранения гармонии и любви внешнее равно внутреннему. Это означает, что Россия является продолжением русского человека, а русский человек – продолжением России. То, что внутри нас, влияет на процессы, происходящие в России, и наоборот. За нашими мыслями следуют соответствующие им поступки. Как живой организм отражает то, что имеет в себе клетка, так каждая клетка отражает состояние всего организма. Надо уметь слушать и организовать людей, обладающих своей (отличной) реализующей правдой (если она действительно таковой является), имеющей право на существование. Государство, не имеющее народной основы, не имеет в себе жизненного начала. Если внутри каждого человека будет выращен огромный мир, стремление к творческому развитию (а не мышино-норушное серое существование), то немедленно все увидят знаки улучшения положения страны. Природа не терпит пустоты. Если позитивный потенциал человека, общества, или страны начнёт уменьшаться, то разрушительный будет активно заполнять образовавшееся пространство. Человек, живущий на земле, несёт ответственность за преобладание позитивного потенциала. Жизненный опыт, освящённый национальными традициями, передавался из поколения в поколение, оптимизируя среду обитания индоевропейцев и укрепляя силу человеческого духа.

КОЛО - (от «коло», «хоро» - круг, кольцо, солярный знак) массовая ритуальная пляска в честь солнца, близкая к русск. хороводу (от «хоро»); распространена у народов, населяющих Балканский п-ов и обл. к сев. от него (у болгар под названием «хоро»). К. известна также на Укр. Для К. характерно построение цепью сомкнутым или разомкнутым кругом. Исполняется в сопровождении народных инструментов, пения, бывает К. медленного и быстрого темпа. На похоронах водили медленное К. против солнца, символизируя этим закат жизни умершего и то, что годы, отмеряемые солнцем, уже идут не для умершего. У серб.: «свои копья долу опустили, повели, да не по солнцу коло».

КОЛОВИЙ - (круглый) верхняя одежда без рукавов, слав. носили её летом с древ. времён, в т.ч. и волхвы.

КОЛОВОРОТ – день «поворота» солнца на зиму (назад по кругу), 24 июня.

КОЛОДЕЦ – источник пресной воды, воспринимался в слав. верованиях как пограничное пространство меж тем миром и этим и канал связи с потусторонним миром. В вост.-слав. сказках герой спускался в К. и попадал в иной мир, на тот свет. Мифич. персонажи русск. сказок (Баба Яга, многоглавый змей) владели чудесными К. с «живой» водой. К. – место, где герои сказок омолаживаются. Спасаясь от погони, Василиса Премудрая превращается в К. К. участвовал в ритуалах обмывания, обливания, вызывания дождя, «кормления воды», в гаданиях с помощью воды. Место для К. искали особыми способами, закладывали К. с обрядовыми элементами, с выбором наиболее удачного времени (фаза зарождения месяца, утренние часы и т.д.). Чистили К. в дни, приуроченные к определённым календарным датам (перед весенне-летними праздниками). Ему придавались пророческие свойства, например, К. пересыхал перед нашествием беды. В серб. эпической песне королевич Марко, по совету вилы, заглядывает в волшебный К., выкопанный на горе, меж двух елей, чтоб узнать час своей смерти. По поверьям слав., все земные водоёмы сообщаются меж собой и, вместе с тем, связаны с небесными водами, поэтому воды К. священны. У К. были свои духи. К К. водили новобрачных после свадьбы; ритуальным, как этап приобщения к семье мужа, к семейным обязанностям, считалось первое хождение за водой молодой жены, молодка должна была бросить в К. несколько зёрен или др. жертвоприношения. Христ. осуждало наших предков за почитание воды. в т.ч. и К. Начиная с XI в. в письменных памятниках уп. о «молениях бесом у колодезя», о «поклонении кладезям, рекам, источникам и деревьям», «и куры им режуть… на жертву; инии в водах потапляеми суть, а инии к кладезем приносящее молятся и в воду мечуть» («Слово об идолах»), о жертвоприношении воде К. («жруть… болотом и кладезям»).

КОЛОДЫЙ – укр. архаичный обряд восходит к тому времени, когда год начинался 1 марта, а заканчивался масленицей и прощённым днём, и напоминает *бадняк* юж. слав., в то же время и Ярилу. В понедельник на масленицу срубали колоду в метр длины. Происходило рождение К. и пеленание его. Во вторник украшали лентами, цветами и шуточным образом «крестили» полено. В среду справляли «покрестбины». В четверг прятали К. – случалась смерть его. В пятницу – оплакивание и похороны. В субботу – поминки и веселье. В воскресенье – волочение К. (возрождение).

КОЛОДЯЖИН - (от «коло» - круг, символ солнца) – русск. феодальный гор.-замок XII-XIII в. в Житомирской обл. на берегу р. Случ. Сожжён татарами в 1241. При раскопках в детинце обнаружены останки 22 жилищ, ремесленных мастерских и хозяйственных помещений. На посаде открыто 16 жилищ-полуземлянок; обнаружены тыс. предметов, ук. на высокий уровень ремесленного производства, быта и культуры Древ. Руси.

КОЛОКОЛ – ударный сигнальный инструмент, изготавливаемый из бронзы, известный задолго до н.э. Др. русск. названия его – *камбан, канбан, камбал, канбал* (отсюда и название широкой колоколовидной рыбы *камбалы*). Существовали разные К. – для шествий, приветствий победителей, возвещения начала и конца работы, созыва населения (*вечевые*), сбора войска и объявления тревоги (*набат*), *вестовые*, *сторожевые, ратные, осадные, перебойные, перечасные, часовые* (оповещающие о ходе времени)*, полуденные, крепостные* или *городские, погребальные*, *сполошные* - созывавшие на пожар, несколько К. одновременно (*трезвон*), для подачи сигналов заблудившимся и потерпевшим бедствие и т.д. С сер. IX в. (а на Руси – позже) колокольный звон вошёл в церковный обиход. Для мелких нужд (для животных, повозок) и праздничных украшений использовались *колокольчики, бубенчики, бубенцы* (употреблялись скоморохами, волхвами). Например, свадебный колокольчик под дугой – символ грома (гром, силы небесные с нами).

КОЛОМЕНСКОЕ – поселение на юге Москвы, на берегу р. Москвы – одно из древ., восходящее к I в. до н.э. и древ. мест поклонения отеческим богам. Название от «коло» - круг, солярный знак.

КОЛОМИЙЩИНА – урочище близ с. Халепье Киевской обл. с останками двух поселений III - II тыс. до н.э. *трипольской культуры*. 1. - из 9 глинобитных жилищ, расположенных по кругу. Одно из них (более древ.) оказалось очень большим домом, состоявшим из 5 помещений, разделённых поперечными перегородками с 6 печами и жертвенником. 2. В 1,5 *км* от него обнаружено 39 жилищ (каждое для семьи из 20-30 чел.), расположенных по двум концентрическим кругам. Здесь найдено мн. посуды, хозяйственного инвентаря, украшений, свидетельствующих о высокой культуре жителей.

КОЛОМЦОВСКАЯ СТОЯНКА II-I тыс. до н.э. найдена в с. Передольском близ оз. Ильмень, при впадении р. Гнилки в р. Волхов, возле Новгорода. Обнаружены орудия труда, посуда. Среди керамического материала выделяется сосуд яйцевидной формы, верхняя ч. его украшена изображением людей и животных.

КОЛОМЫЙКА (от «коло», «хоро» - круг, солярный знак) – 1. Укр. четырёхстрочная (реже двух- или шестистрочная) песня, сходная с русск. частушкой. Песни эти, как и их сородичи частушки, весьма злободневны и горячи: отражают всё, что нынче происходит под солнцем. 2. Оживлённый укр. (гуцульский) ритуальный танец, имеющий три формы: а) замкнутый круг для мужчин; б) круг мужчин и фигура «Зирница»; танец парами, «Зирница» и круг.

КОЛОМЫЯ – др.-русск. гор. нач. XIII в. на лев. берегу р. Прут в честь символа солнца и времени – коло (круговой, круглый).

КОЛОС – символ плодородия, богатства, благополучия, счастья; объект почитания; магическое средство. В начале колошения ржи в России пекли обрядовое печенье *колосья* (костром.). 29.V./11.VI. – день покровителей ржи (*Рюгу-баба, Рюгиние*), а иногда это *колосава, колосовица, колосянка*. Топтание К. считалось грехом (родоп.). Период колошения хлебов связан с окончанием пения соловьёв, кукования кукушки («кукушка давится колосом ячменя, житным К.»; то же с соловьями («потеряв соловейко голос через яшный колос»). Во Владимирской губ. был обычай *«водить колосок»*. На зелёные святки молодёжь, стоя в два ряда, бралась попарно за руки, девочка 12 лет (её называли *«колосок»*) шла по рукам участников хоровода до поля озимой ржи. В это время пели заклинание («пошли колоски на ниву…») на урожай злаков (пшеницы, ржи, гречки). К. – центр символики жатвенного обряда (начала и конца), поэтому первый и последний К. особо почитались. Последний вплетали в *жатвенный венок*, или связывали им *последний сноп*, *завивали «бороду» Велесу*. Во время свадьбы в доме вешали 9 пучков К. (9 мес. – время развития плода человека).

КОЛТЫ - (от «коло» - круг, солярный знак) полые подвески или серьги, ч. др.-русск. женского убора XI-XIII вв. Им соответствуют укр. *«ковток»* - серьга, новгород. *«колтки»* - подвески к серьгам. К. делались из золота, серебра, меди, бронзы; подвешивались за дужку к головному убору около висков. Известны округлые и звёздчатые К. Округлые К. находили в древностях юга России уже в I тыс. н.э. Золотые К. с обеих сторон украшались перегородчатой эмалью с оберегательными солнечными знаками – «розетками», изображениями фантастических животных, птиц, сиринов, русалок, семарглов, грифонов, замысловатого растительного орнамента, а также драг. камнями, сканью, зернью, жемчугом. К. найдены в составе кладов в Поднепровье (Киев, Чернигов, Княжая гора, Звенигород) и в сев. областях Древ. Руси (Тверь, Владимир, Рязань и др.). Известны мастерские для изготовления древ. К. (Киев, Княжая гора, Черниговщина, Вщиж). Вот как описывают К., найденные в раскопках Звенигорода, Русанова и Тимощук: «На капище в Звенигороде лежали две половинки медных литых колтов, полых внутри и снабжённых колечками для прикрепления дужки. На колтах изображены Древо жизни – крин и под ним треугольник, обращённый остриём вверх, а по обе стороны древа прямостоящие птицы, хвосты которых разделены на три части…. Найденные колты являлись упрощённым вариантом золотых изделий с выемчатой эмалью, для которых была характерна сцена с двумя птицами по сторонам древа…. Медных подражаний золотым колтам известно всего четыре, из них два происходят из Киева и Райковецкого городища». Надо сказать, что в христ. времена в виде двух птиц и древа или куста посередине изображали символически Ушас и её сыновей Ашвинов (до христ. они были в виде коньков с женщиной посередине). До нас дошли во мн. и те и др. изображения. После татаро-монгольского нашествия культура изготовления и ношения К. была утрачена.

КОЛЫВАНЬ - (от «коло» - круг, символ солнца) 1. Др.-русск. название гор., который потом стал Таллином. Впервые встречается в Суздальской лет. под 1223 г. Название сохранялось до присоединения Эстляндии к России в XVIII в., и долго ещё употреблялось в северорусских народных песнях и сказаниях, т.к. обозначало оно гор. солнца, солнечное место. 2. Местность на Волыни. 3. К. в Пермской губ. А также *Колыванка* во Владимирской губ., *Колыванов* (дважды) в Нижегородской губ.

КОЛЬЦО (ПЕРСТЕНЬ) – символ солнца и круга времени, вечности; соединения и брака, нового социального статуса молодых, их единения; границы (ср. «околица», «округ»); неразрывности, неразъятости-непочатости; защищённости. К. – оберег от нечистой силы. До сих пор используется как символ брачного союза: надевается на безымянный палец левой руки, т.к. древ. знали об одном тончайшем нерве, связывающем этот палец непосредственно с сердцем. Важность К. подчеркивает архангельская поговорка: «Нет ни хлеба, ни лука, был бы перстень на руки». Семантически К. основано на магии круга (также как ожерелье и браслет). К. опоясывало в древ. рукоятку меча как символ обязанности (обязательств). В гаданиях К. – символ замужества, реже – богатства и благополучия. Брачное К. использовалось как оберег от вредной магии; при лечении от сглаза.

КОЛЯДА – категория циклического повторяющегося времени (время в санскр. *Kālá* – «высчитанное», «Майтри-упанишада» называет *Kālá* «великим океаном творений»), солнце-младенец, новорождённое или юное солнце начала времён, а также новорождённое солнце и время (Нового г.). 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 г. «Аще кто в 1 день енуара на Коляду идеть, яко же пьрвее погани…», Кормчая, XIII в. И под рождество (во время христ. диктатуры, а на самом деле под рождество был день Велеса). Об этом говорят *колядки* – песни, прославляющие К.:

*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 (Рус.659): «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 кон. XIII в. празднование К. было перенесено на новый г., начинавшийся 1 марта: «Коляды – наречаемая ошестъкы и в 1 день марта месяца совершаемое тържьство» (Срезневск. Материалы…, Новг. Кормч. 1280). Но при этом и тогда и после К. 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 К. связаны и *колодки*, которые привязывали мужчинам, не вступившим в брак в предыдущем г. Это делали на зимние святки, когда г. кончался, или на масленицу, которая существовала в конце г. в те времена, когда он начинался весной. Колодки - вид обрядового наказания за безбрачие, а значит не исполнение долга: космического закона жизни (в вед. – рита, у русск. рота).

Колядование у юж. слав. называлось *сурвакарами (суроварами).* Сурья в ведах одно из солнц, также как Хорс, Митра и др.; в каждом месяце солнце было разное. К. у юж. слав. *Сурова, Суровица –* солнце нового г. В Македонии (с. Шишово ок. Скопле) дети приговаривали: «Сурова, Суровица, весела година» (новый г.). У них *суровица* и пучок прутьев, которыми хлестали друг друга и оставляли в доме ч. пучка «на урожай». *Колядовщиков* называли также *славцы, славельщики, славщики*. Колядование шло параллельно с таким славлением как «овсеньканье» (русск. «кликать Овсень»), «виноградье» («виноградье петь»); «щедрование». *Щедровки* – укр. и блр. 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 (мн. искр, мн. приплода среди скота и плодов в садах, огородах, полях). В Моравии колядовать ходили даже попы.

К. рождался *один* раз в г. и праздновался широко *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 г. «кончается», «старое солнце» умирает и нарождается солнце нового г. – К.

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

К. переезжал(а) из гор. в гор., 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 г. 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 христ., 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 г., ведающее прогнозом будущего урожая и приплода животных, ведающее счастьем, благополучием, добром следующего г.

Представление о солнце-младенце не умерло и по сей день, когда мн. забыли значение слова «К.», оно перенесено на понятие «Новый год», потому что он и начинается с рождения молодого солнца. Не случайно на праздничных открытках художники изображают Новый г. в виде мальчика – то летящего на ракете, то едущего на санях, конях, автомобиле и др. 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 г., направленной против народных верований, осуждал русск.: «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, «сеют-посевают» урожай будущего г., намекая т.о. на плодородие будущего г. – *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 гор. и сёлах «въ навечерии Рождества Христова кликали многие люди Каледу и Усень…». В львовском номоканоне XVII в. уп. «игры Туры…». Афан. (1.340) 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 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 др. припасами, колядовщикам. В 1649 г. христ. констатировали: «В навечерие Рождества Христова, и Васильева дни… кличутъ Коледу и Таусень и Плугу; и многие человhцы неразумьемъ, вhруютъ въ сонъ и въ встрhчю, и въ полазъ, и в птичей грай». Вероятно, этот старинный обычай усвоил за хлебными печениями названия: *коровай, баранки, барашек (крендель)*, у серб. *браварица* (хлеб) от *брави* – скот (волы, овцы); в некоторых уездах хлебы и лепёшки, приготовляемые для раздачи колядовщикам, называются *коровками* и *козулями»*. К зимним святкам семьи пекли обрядовое печиво: баранки, коровки, козульки, печенье, пироги, колобки и караваи – символы плодородия. Покупали сладости, готовили деньги (мелочь), незатейливые игрушки малышам (свистульки; мелкие глиняные игрушки, изображавшие зверей; копилки, хлопушки и т.д.).

В ночи зимних святок проходили гадания на будущий урожай, а больше всего – на брачные союзы. В Псковской губ. 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 – К. Коложег назв. мес. декабря, или конца декабря/начала января – дни вокруг зажигающегося годового солнца.

По мнению Кайсарова, статуя К. «стояла в Киеве» (не в пантеоне кн. Владимира). Хорс, Коляда оставил в русск. топонимике столько много памяти, что сомневаться во всенародной любви к ним не приходится. Это *Кольский п-ов* и на нём *Колоозеро*, р. *Кола* и населённый пункт *Кола.* Поселок *Колбча* в Могилёвской обл.; р. *Колва* (в бас. Камы – Кама вед. бог любви) и *Колыч* приток Камы; р. *Колва* в бас. Печоры; *Коленга* р. в бас. Волги в Архангельской и Вологодской обл.; *Колки* населенный пункт в Волынской обл.; *Колокша* р. (Владимирская обл.); *Коломак* населённый пункт в Харьковской обл.; *Коломыя* гор. на р. Прут в Ивано-Франковской обл.; *Колояр* с. на сев. Саратовской обл.; *Колывань* древнерусское название гор., который потом стал Таллинном; впервые встречается в Суздальской летописи под 1223 годом; название сохранялось до присоединения Эстляндии к России в XVIII в., 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, гор. на Алтае и в Новосибирской обл.; *Колышлей* гор. и р. в Пензенской обл.; *Кольга* залив в Балтийском м. и там же, на берегу, населённый пункт, а также населённый пункт *Колка; Колядовка* с. на одном из притоков Северского Донца; гор. *Коломна* в Московской обл. Остров в Баренцевом м. – *Колгусь*. *Коломка* р., в 1686 г. русск. писали: «По той реке Коломку лес олех и лозник, и орешник». Волость *Колы* уп. в русск. письменном памятнике 1581 г. *Коломо* святилище VIII - X вв. близ Новгорода. Колобжег (Кольбжег) бывшая прусская крепость, ныне в Щецинском воеводстве Польши и др.

Если вы не умеете колядовать, не знаете колядки, то хотя бы умейте быть *щедрыми* в канун Нового г. Ведь древ. слав. название Нового г. – *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 г.) – и вам щедро воздастся удачами в новом г. *За добро воздаётся добром!*

КОМАРНИК – полог, завеса; завеса в дохристианских храмах вост. слав.

КОНЁК-ГОРБУНОК – см. *Сивка-бурка*.

КОНЁК – верхний край крыши русск. избы, как правило, украшавшейся деревянными изображениями коней в честь Ашвинов – русск. Авсеней, Овсеней – богов утренней и вечерней зари и их матери Ушас, богини Зари. Дома обычно ставились с вост. на зап., т.е. на утреннюю и вечернюю зори окнами и дверями.

КОНЬ (КОБЫЛА, ЛОШАДЬ) – одно из наиболее мифологизированных животных фольклора и.-е. Выполняло посредничество меж тем и этим мирами. Связано со сверхъестественным, и, одновременно, как бы символ небесной сферы. К. – животное нескольких богов. *Прекрасногривый* К. бога энергии, магнитосферы, ионосферы и околоземных вод *Индры* вышел из небесной пены и глубин океана при его пахтании в начале творения(инд. *Сугрива* - прекрасногривый). Или - у Индры гнедые (от белого до жёлто-рыжего цвета), или два буланых К. Или четыре К: *Балачко* – белое облачко, *Чёрный* – дождевая туча, *Златогривый* – огонь небесный, молнии и гром, *Серебристо-серый* – вода из тучи, дождь. У Индры, *Перуна*, хеттского бога *Пирва* К. и быки. У *Сурьи, Солнца* (оно передвигается на колеснице, запряжённой квадригой, восьмёркой, 12-ю К., или само в виде колеса), *Аполлона, Белбога, Гелиоса, Световида* белые К. У *Савитара, Хора* (в Египте), *Хорса, Коляды, Дажбога,* *Зари-Ушас* и *Ашвинов* *(Авсеня-Овсеня)* красные К. У *Велеса, Чернобога*, *Траяна, Триглава* чёрные К., у *Ветра -* буланые и др. К. - символ плодородия, плодовитости.

Кобыла фактически фригийская богиня *Кибела*, эпитеты которой «госпожа коней», «хозяйка коней», «мать коней» (мы же знаем, что в ведах мать коней-ашвинов – Ушас, богиня зари г. и зари дня), также как северносирийской *Кибабы*. Кобылу слав. иногда называли «*коника*» - женская особь К. Ряженые «в кобылку» участвовали в русск., польск., серб., чеш. масленичных обрядах; рядились в К. на зелёные святки, на заключительном этапе свадьбы. Христ. и царь осуждали русск. народные обычаи. Алексей Михайлович в грамоте 1648 г. выражал недовольство: «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 кобылку водят».

Для общеславянского фольклора характерен мотив вещего коня, такого, как «сивка-бурка вещая коурка»; К. предсказывал (или осуществлял) смерть своего хозяина, как в серб. эпосе – смерть Марко Кралевича; у кн. Глеба конь сломал ногу, когда тот отправлялся к месту гибели (словно хотел дать знак: не надо туда ехать); наконец, всем известна ист. К. Вещего Олега.

Для всей и.-е. мифол., в т.ч. и слав., характерен мотив всадника, поражающего змея (у поляков на Новый г. всадник въезжал прямо в избу; это память о боге Индре, поражавшем ежегодно, на заре г., в начале г., змея-демона зимы и ночи полярной Вритру). Мотив двух коньков или всадников с одной женщиной между ними (или их символизирующих птиц, цветов, деревьев) – это Заря-Ушас и её дети Ашвины (Авсень, Овсень, Таусень, Усень и др. в разных регионах), они же покровители коней на Руси.

На К. передвигаются (по небу из одной стихии или мира в др.) боги и герои (которым К. «давал силу свыше человеческой доли»). По серб. преданиям, крылатый К. Ябучило жил в оз., по ночам играл с кобылами, но после этого бил кобылу копытом в живот, чтобы она стала яловой, чтоб не понесла крылатого К.; однако, герой спрятался у оз. с бубном и напугал крылатого К., который не успел ударить кобылу; от этой кобылы родился крылатый К., помогавший герою в его подвигах. В пол. сказке солнце ездит по небу в алмазной колеснице, запряжённой двенадцатью златогривыми К. (месяцами). В «Авесте» белый К. Тиштриа – воплощение звезды Сириус – обеспечивал облака и дождь. После сражения с демоном засухи Апаошей в виде чёрного К. и победы, белый К. бросался в м., где его встречали пенистые волны в образе кобыл, после встречи с жеребцом в изобилии производившие воду, вода несла и семена, т.о. мифич. белый К. воспринимался как производитель жизни.

О временах г. Афан. писал (1,310): «народ говорит, что Весна да Осень ездят на пегой кобыле; этой поговоркою крестьяне выражают мысль, что весною и осенью погода быстро меняется: ясные дни сменяются пасмурными…. В Саратовской губ. во время проводов весны приготавливают чучело лошади и носят его по лугам, в сопровождении огромной толпы народа». Одомашненные К. существовали издревле, ок. 6 тыс. лет, играя огромную роль в хозяйстве и переселениях и.-е., но первое произведение о лошадях написано на глиняных табличках за 1350 лет до н.э. начальником конюшен хеттского царя Киккули.

К. связан и с погребальным обрядом (был провозником на тот свет, «в тридевятое царство») и с обрядом жертвоприношения. В и.-е. традиции одним из высших, ценнейших и дорогих, а потому редких и торжественных жертвоприношений считалось жертвоприношение К., которых клали в усыпальницы царей и вождей Евразии для «перевоза» душ их хозяев в мир иной – на небеса. Маска К. участвовала в карнавальных действиях, в т.ч. слав. и русск., - на Масленицу, Коляду, на свадьбе и т.д. По свидетельствам Гельмольда, Саксона Грамматика, у балт. слав. в Арконе в большом почёте был белый К., посвящённый Световиду, с помощью этого К. они гадали о войне или мире. У бога Триглава был чёрный К. В сказках Зап. Сибири есть герой – Иван Кобыльников сын. В др. русск. сказках – Кобылий сын, т.е. рождённый от лошади, или Иван Коневич – в этом образе отголосок мифа вед об Ушас – богине утра г. и её детях Ашвинах – утренней и вечерней заре, которых она родила, превратившись в лошадь и зачав от бога, превратившегося в коня. В русск. сказке о Василисе Прекрасной прямо подтверждается память об этом мифе: там смену дня и ночи осуществляют белый, красный и чёрный К. – Ушас и её два сына Ашвины. В сказке Ершова «Конёк-горбунок» так же есть два небывалых волшебных К. златогривых, их мать – волшебная кобылица. В русск. и слав. вышивках на полотенцах, подзорах, занавесках, рубахах и т.д. Заря и её дети - кони, всадники, или символизирующие их цветы, ветвистые деревья, птицы, распространены больше др. сюжетов. В сказках, где герой вынужден дежурить на могиле отца и там появляются волшебные К., - сохранилась память об инициациях молодых людей с участием конных видов испытаний, где ценилась и память о предках. Вост. слав. поклонялись камням, имевшим очертания К. К.-камень найден на Куликовом поле недалеко от берега Непрядвы; В Тульской губ. известен К.-камень на берегу р. Красивая Меча, здесь проходили игры и праздники древ. русичей. К.-камень есть в Коневецком монастыре на Ладожском оз. Это внушительных размеров скала, у которой до основания монастыря (в кон. XIV в.) местные жители приносили ежегодно в жертву лошадь.

КОРОВА (от «коро», «хоро» - круглая, солнечная) воплощение плодородия, богатства, добра, мира, жизни. У русск. К. животное Макошь – богини счастливой судьбы, воспринималась, как мать, кормилица всей семьи (в русск. литературе можно найти мн. описаний ритуального прощального поклонения К., которую надо продавать или отводить на забой). В Индии это почитание развилось до культового, там запрещён забой К., их считают матерями человечества. В РВ (Х.122) есть К. Камадух, исполняющая все желания; одновременно - жертва, дающая молоко жертвователю и жрецу, которое идёт к богу вместе с просьбой-заклинанием. В сказках (прошедших христианизацию) процесс жертвоприношения опущен, и желания исполняет сама К. (или иногда конь, рыба, птица, растение и проч.). Тучной К. представляли и грозовую тучу, облака называя «облачным молоком», или «молоком небесных К.». В «Авесте» К., которой 8 тыс. лет, посвящена ясна 26 «Вопль души коров»; древнейший авест. род и его стада мыслятся как одно целое, душа коров изливает свою скорбь, выражая глубочайшие нужды страдающего народа. Змеиный укус, отравление лечили молоком.

КОРЧАГА – высокий круглый сосуд, преимущественно для молока, у русск.

КОРЧЕВ, КРЪЧЕВ, КЪРЧЕВ (от «хоро», «коро» - круг, солярный знак) – др.-русск. название гор. Керчь.

КОРШУН, а также ястреб и др. виды семейства ястребиных (орёл, канюк, лунь, скопа) и отчасти соколиных (кобчик, чеглок) слились в народном представлении в единый образ крупной хищной птицы, потому наделяемой демонической символикой и отвращающими свойствами. Существует укр.-польск. обряд изгнания и похорон хищной птицы в первые дни зелёных святок. Женщины пели, обращаясь к ней: «до нас не лiтай, i курей наших не хапай». Подходили мужчины с убитыми К. на палках, совершали ритуал похорон, сжигали на костре одного или двух. Убитого К. прибивали на воротах как отвращающее средство.

КОРЬДНО – в русск. лет. Он же Хордаб в вост. свидетельствах (от «коло», «хоро», «коро» - солярный знак, круг) – столица вятичей до XI в., стояла на правом берегу Оки (совр. Тульская обл.).

КОСОВОРОТКА – русск. национальная одежда. В былине Илья Муромец и Соловей-разбойник читаем: «все пали бояре кособрюхие на пол». Кособрюхие – носившие рубахи от шеи до брюха с косым бортом, косина же по оси земли, т.е. русск. шили косоворотки, зная (и прямо соответствуя) о наклоне земной оси. Земная ось – опора и защита земли от космического хаоса, беспорядка. Русск. т.о. чтили космические законы и подчёркивали, что они с землёй-матушкой едины.

КОСТЁР - одно из важнейших и любимых ритуальных действ слав. Это возжжение огня (на мифол. уровне огонь и душа состоят в родстве), считавшегося священным, очищающим. К. - центр мн. календарных семейно-хозяйственных и лечебных обрядов. В Саратовской губ. К. жгли накануне Нового г.; в Костромской – на масленицу; во всех регионах - накануне Купалы, при встречах весны и каждое воскресенье, иногда – четверг, при поминовении предков. Из «Стоглава» явствует, что ещё в XVI столетии на Руси в чистый четверг было «паление огня и выкрикивание мёртвых» (т.е. произнесение их имён). Назначение погребальных К. – отправление предков в космический мир.

КОСТРОМА, КОСТРОМУШКА, КОСТРУБ, КОСТРУБОНЬКА, КАСТРУБА дух льна и обобщённо дух растений. От «костр» - колющееся, жёсткое, сухое, острое; трава, сорняк, ботва; «мохнатая верхушка трав», «метлица», «бородка колосьев». Так же назыв. русск., блр. и укр. народное хороводное действо, связанное с ритуалом плодородия, с созреванием льна (когда лён созрел, вегетативная сила его не нужна, К. уничтожают). В это время проходил театрализованный показ изготовления холста на кудели («прядева»). Древ. обряд искупительной жертвы «убитому» льну, совершавшийся во время зелёных святок, когда лён вырос и обрёл силу, торжественные «похороны» его останков (костры – отходов от обработки льна, твёрдых ч. растения), олицетворённых в образе К., роль которой исполняла одна из участниц обряда, лежавшая на груде костры. К. образец русск. народного театра; была распространена в старину во мн. регионах России. Наиболее полно изучена К., бытовавшая до кон. 30-х гг. ХХ в. в сёлах Дорожёво и Домашёво Брянской обл. Здесь К. состояла из ряда эпизодов (до 30), завершающихся неизменным припевом хора. Весной девки хором пели: «Ожив, ожив, наш Кострубонько! Ожив, ожив наш голубонько!»; до сих пор неженатые, вступавшие в брак с молодой дивчиной, пели: «Прitдь, прitдь, Кострубоньку! Стану с тобоiу до шлюбоньку». По окончании «работы» изображалась «болезнь» К. В др. варианте – его «смерть». «Помер наш Кострубонько! Сивый, милый голубонько». Это своеобразная форма некой хороводной трагедии, исполненной в комической манере, широко и ярко театрализованная. Игры-хороводы приурочивались к весенне-летним праздникам. Например, дню летнего солнцестояния. Похороны К. проводились во Владимирской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской и др. губ. В день похорон изготавливали чучело К. («бабушки стромы») из обмолоченного ржаного снопа [cорняков, прутьев; соломы, рогожи, розги (Даль)], одевали в платок старухи и сарафан (Каструба там, где его наряжали, был с кудлатыми волосами, лохматый, как кудель), клали на носилки (в колоду, корыто), представлявшие гроб, несли по селу, относили к р., в поле, лес; топили, жгли, хоронили или разрывали и развеивали останки с притворными плачами и причитаниями. С любимым народным персонажем связаны названия р. К., впадающей в Волгу, и стоящего при впадении гор. К., Костромской обл. Рыбаков (рус.154) считал, что К. нагляднее всего расшифровывается как Костро-ма – «мать колосьев»: «Тогда утопление Костромы должно типологически соответствовать уходу Персефоны-Прозерпины в подземный мир…». В это время в древ., считал Рыбаков, и.-е. приносили в жертву богу подземного мира и циклическим силам плодородия (Яша, Ящер, Яма, Кощей, Аид, Посейдон, Зима, и т.д.) живую жертву. Которую (в разных регионах) топили, сжигали, хоронили или разрывали. Вместо этой жертвы впоследствии начали хоронить куклу, замещавшую настоящую жертву; и атрибуты, с помощью которых обставлялось кукольное жертвоприношение, также стали театральными.

КОТ, КОШКА – в и.-е. мифол. животные бога солнца (иногда К. изображали змееборцем вместо Индры, убивающим змея; в Египте К. – одна из ипостасей бога Ра), в отличие от собаки и волка, близких к богам подземного царства. К. любят тепло, бурную энергетику. К. известны как домашние любимцы 8 тыс. лет. К. бальзамировали, хоронили, как людей, они считались священными животными. На Кипре найдены даже эпитафии (им ок. 3700 лет) К.: «мы пришли кота повыть, мы и нарядились». К. умеет «читать» будущее, может в темноте разглядеть нечисть, поэтому, если К. ночью беспокоится, надо быть начеку. В новый дом у русск. пускали первыми К. и петуха, К. определяла, пригодно ли пространство дома для жизни, т.к. она чувствовала пересечения невидимых пучков геомагнитных излучений, где проходила К., - ставили кровать; петух же, как животное бога солнца и огня, прогонял нечисть. К. приносит счастье в дом. Кто любит К., - того они от беды оберегают. К. полезны т.к. убивают мелких грызунов. Погладить К. – лучший способ избавиться от усталости и напряжения. По К. делали прогноз погоды: если К. вытянулась, расслабилась, – будет тепло; если свернулась клубком и жмется к печи или чему-либо тёплому, - будет холодно.

КОТ-БАЮН – мифич. персонаж, обладающий громадной магической силой, животное бога времени и вечности. Врагов он поражал насмерть или своими песнями напускал на них неодолимый сон. К.б. жил около мельницы, олицетворявшей коловорот времени, рядом с которой стоял золотой столб (стела с написанными на ней неумолимыми законами бога времени и вечности), а на нём висела золотая клетка. По столбу ходил К.б.: идёт вниз песни поёт, поднимется вверх – сказки сказывает. Голос его слышен за несколько вёрст. Пушкин использовал этот образ в своём «коте учёном», который ходил так же, только по златой цепи вокруг дуба (древа жизни и вечности).

КОЧЕРГА - («кошьрга», «кошь-рга» – судьба; судебная) сакральный предмет для поддержания огня и собирания углей печи, костра – источников энергии - была чиста, т.к. связана с огнём, не нуждалась в магической защите, а сама являлась защитным средством; на К. объезжался нечистый участок; в т.ч. это делала и Баба Яга, но в период христ., когда слав. священным предметам, богам и предкам придавались демонические черты и злые намерения, «поездки» на К. стали считаться, наоборот, нечистыми делами.

КОШАЧИЙ ГЛАЗ – название разновидности камней с золотисто-зелёными и серо-зелёными переливами. К ним относится берилловый, хризоберилловый, рубиновый, сапфировый, турмалиновый, кварцевый К.г. с наиболее ярко выраженным оптическим эффектом. Такие камни редки и дорого ценятся. К.г. считается оберегом, талисманом от измены, ранений в бою. Повышает проницательность, мужскую энергию, волю, способность концентрации внимания, обладает «заземляющим» действием.

КОШЪ (КЪШЬ) – см. *Судьба*.

КОЩУНЫ – самые древ. мифы, сказания, предания, исполнявшиеся русск. старцами («старъча кощуны»), иногда в виде ист. песен под гусли и др. музыкальные инструменты. Очевидна связь К. с «кощным царством», с погребальными обрядами, преданиями предков, их ист. и верованиями. Кирилл Туровский рьяно осуждал: «кощюны и бесовские песни». Те, кто позже, с принятием христ., насмехался над слав. мифол. и древ. историей, называли их «старъчъскыи басни». Так появилось слово «кощунство» в смысле насмешка или злое издевательство.

КРАДА - (др.-инд. çradda – «священная жертва в честь мёртвых»; др.-русск. крада – «священный огненный круг»; др.-греч. – «горящий жертвенный алтарь»; ср.: «коро», «хоро», «коло») погребальный костёр, который в начале творения принадлежал человеку-богу Пуруше, его жертвенному телу (РВ.Х.90.15) или ч. жертвенного тела и души бога: «у него было семь поленьев ограды (костра), трижды семь были сделаны как дрова (для костра)». Поэтому при сооружении К. учитывалось магическое число 7 – в память о жертве Бога самим собою (ч. себя). Жрецы, совершая жертвоприношение (оно всегда в честь Пуруши; т.е бога-создателя живой и неживой материи) или сожжение умершего, надевали на грудь или шею амулет в виде солнечного круга с 21 лучами («трижды семь»), внутри которого (схематически) изображался Пуруша. В рукописи XII в. уп. «крады и требища» русск.; Ибн-Фадлан писал, что место сожжения умершего у русск. окружалось оградой с воротами. Чаще всего, по свидетельству Б.Рыбакова, который сам неоднократно раскапывал К., - они были с диаметрами огненного кольца 7 *м* (например, радимический курган XI в. у с. Ботвиновки). Предпочтительный диаметр не случаен: число 7 – число огня, число поленьев для огня К. исполина Пуруши в ведах. О русск. писали: «и богом своим жряще и мёртвых телеса сожигаше»; «жра кумиром и възлагая на крады…»; «аште бо ты пламене не възгнhтиши, то не горить крада» («Изборник Святослава», 1073); там же: «иже бо злато вь краду въложи…»; «жра кумиромъ и възлагая на крады…» (Минеи-четьи, февр., XV в.); «не осквернять кровию нечистою, ни крадами безбожными…», - высказывали желаемое христ. «А радимичи и вятичи и север… И аще къто умьряше, - творяху тризну над нимь. И посемь сътворяху краду велику и възложаху на краду мьртвьца и съжьжаху и. Посемь, събравъше кости, въложаху в судину малу и поставляху на стълпе на путьх, еже творять вятичи и ныне. Сиже творяху обычая и кривичи и прочии…» («Повесть временных лет», нач. XII в.). Кривичи, радимичи, северяне и вятичи сжигали умерших в К., урны с пеплом ставили в столпах (домовинах-усыпальницах на могильниках и кладбищах) на путях (у дорог), чтобы всякий мог поклониться праху родича. Назначение погребального костра – скорейшее средство отправления в космос душ предков. К. представляла собой огненный круг, для него рыли глубокий, но узкий ров, устраивали ограду из прутиков, к которой прикладывалась солома, в сооружение К. входили и 7 символических брёвен (или поленьев). Когда пламя занималось, - ограда своим пламенем и дымом закрывала от участников погребальной церемонии процесс кремации.

Вероятно, существовал бог, охранявший жертвенный алтарь, возможно у русск. это был *Хорс* – бог солнца и времени. В Египте известен *Сокар* (Секер; «съкр» - скрадывающий, скрывающий) – бог некрополей и умерших. У зап. слав. - бог **Кродо** – воплощение жертвенного костра. Об этом писал А.Кайсаров. Он считал Кродо слав. Сатурном (бог времени италийцев, соответствовавший Кроносу греков). У вост. слав. были боги времени Хорс (зрелое солнце), Коляда (молодое солнце), Карачун (старое солнце ушедшего г.). Статую Кродо нашли недалеко от Гослара (в Гарцбурге) на высокой Гарцевой горе, поросшей лесом, ей поклонялись венеды. Изваяние представляло собою «старика с обнажённою головою, который голыми ногами стоял на рыбе,… держа в одной руке колесо, а в др. – сосуд, наполненный цветами и плодами». Рыба – это олицетворение океана, откуда все вышли: жизнь зародилась в океане; колесо – круг, солярный знак и знак вечно вращающегося времени; плоды-цветы – жизнь. Далее Кайсаров писал: «постамент, на котором он стоял, находился при жертвеннике. И то и другое сделано из прекрасной бронзы и было хорошо позлащено…. Жертвенник внутри пуст и четвероугольный, а сверху покрыт белою мраморною доскою…. На всех четырёх сторонах находятся отверстия, отделаны очень искусно; это заставляет думать, что сии отверстия некогда были наполнены драгоценными камнями. Жертвенник покоится на четырёх маленьких человеческих фигурах, из коих у всякой длинная борода». Думается, что длиннобородые – это предки, уже ушедшие в мир иной. Существование К. как инструмента кремации подтверждают раскопки. Например, курган Х в. в Чернигове «Чёрная могила» подобен кургану гомеровского Патрокла, насыпан после классической традиционной (в К.) кремации. К. на Руси использовались до XIII в. Первый комментатор текста Нестора, летописец Переславля-Залесского, писавший в 1214 г., уже использовал пояснение для тех, кто не знал слово «крада», - «громада дров велия». Русские путешественники XII-XIV вв. называли столпами саркофаги (раки), обычно имевшие форму двускатной домовины (как на родине, на Руси), подобно той, что видел, например, в Софийском соборе Царьграда архиепископ Антоний в XII в.: «Тут стоят многи столпове от камени красного мрамора. Оковани чудно. В них же лежат мощи святые». Мысль о «столпах» выразил художник Н.Рерих в картине «Изба смерти», где небольшая избушка стоит на 4 лапах (как у Бабы Яги). Такая «Изба смерти» найдена русск. археологами в вятических курганах X в. в с. Боршеве; в радимических курганах в Демьянках. Вокруг деревянных срубов кольцевая ограда для К. Сооружение на Руси наземных (не подкурганных) деревянных домовин-столпов «от архангельского Севера до казачьего Дона» подтверждается как письменными, так и этнографическими данными, а также раскопками археологов. Мн. исследователи считают, что популярные на Руси в христ. период придорожные часовни, только на первый взгляд кажутся бессмысленными сооружениями (ведь они стоят там, где нет людей, никто не живёт поблизости). Это глубоко укоренённыя память о древ. погребениях «на столпах на путях». Т.е., там, где часовня, - земля предков, погребавшихся здесь тысячелетиями.

К. называли и молнию. «Въ та убо лhта краду огненную пусти бог с небес… и пожьже я» («Хроника И.Малалы», XIII- XV вв.).

КРАК, КРОК - (птица, птичий крик) в зап.-слав. мифол. генеалогический герой чехов и поляков. Крак - основатель Кракова. По польским преданиям, К. предложил построить з*а*мок на горе Вавель («вава» – баба), убил дракона, жившего на горе, пожиравшего людей и скот (польский вариант змееборца Индры), Карпатские горы назывались поляками Краковскими. Крок – отец трёх дочерей-волшебниц, гл. из которых – Либуше – выбирает первого чешского кн. Перемысла.

«КРАЛЕДВОРСКАЯ РУКОПИСЬ» - собрание народных чеш. песен, изданных в 1819 Вацлавом Ганкою. Подлинность их и принадлежность народу иногда оспаривается. Но и подлинность «Тихого Дона» оспаривается. Поэтому «К.Р.» остаётся источником информации по изучению древ. чеш. ист. и культуры.

КРАПИВА – ритуальное отгонное средство, применялась в магических и медицинских целях, считалось, что она наделена свойством определять: выживет больной или нет. По Афан. (3,246): «…предохранительную силу даёт… крапива. У нас употребительно выражение: «крапива жжётся, жалит»; серб. «коприва жаре»…, в областных говорах крапиву называют «жижка», «жгучка», хорут. «же(и)гавица»…. Накануне Купалы крестьяне собирают крапиву и кладут на окнах и порогах домов, чтобы удалить от себя… нечистых духов». В народной медицине её использовали от ломоты и простуды, ею нахлёстывали больные места.

КРАСНАЯ ГОРКА - (смоленск. название *Толпище*; зап.-слав. – *Стадо*) слав. народный праздник освобождения первых весенних пригорков от снега, время половодья, первого выгона скота, по словам Бальмонта, «праздник причастья солнца и воды». Время удобное для свадеб («Сочтёмся весной на брёвнах – на Красной весёлой Горке, - гласит народная прибаутка, - сочтёмся-посчитаемся, золотым венцом повенчаемся»), в этот день принято было одаривать богоданную родню зятьям да невесткам:

*Подойду, подойду,*

*Под Царь-город подойду,*

*Вышибу, вышибу,*

*Копьём стену вышибу!*

*Выкачу, выкачу,*

*С казной бочку выкачу!*

*Подарю, подарю*

*Люту свёкру-батюшке!*

*Будь добре, будь добре –*

*Как родимый батюшка!*

*Подойду, подойду,*

*Под Царь-город подойду,*

*Вышибу, вышибу,*

*Копьём стену вышибу!*

*Вынесу, вынесу,*

*Лисью шубу вынесу!*

*Одарю, одарю*

*Люту свекровь-матушку!*

*Будь добра, будь добра,*

*Как родима мутушка!…*

По мнению И.М.Снегирёва, эта песня сложилась, вероятно, ещё до XI столетия, когда свежа была в памяти народной слава о походах русск. кн. под Царь-град. Праздник весны и молодости, когда «молодежь ещё веселее красна солнышка играет» (А.Коринфский). Начинался *закликанием весны*, детскими играми, в т.ч. известной игрой «А мы просо сеяли…», (или - «заплетися, плетень, заплетися! Ты завейся труба золотая! Завернися, камка кружчатая!»), «горелками», песнями (в честь Дида-Ладо, Дона сына-Ивановича и др.), огнями в честь Дажбога, жертвоприношениями и мольбами-молитвами. Это было первое весеннее гуляние девушек; водили хоровод, находившаяся в его центре хороводница заклинала красное солнышко:

*Здравствуй, красное солнышко!*

*Празднуй ясное вёдрышко!*

*Из-за горы выкатайся,*

*На светел мир воздивуйся,*

*По траве-мураве, по цветикам по лазоревым,*

*Подснежникам лучами-очами пробегай,*

*Сердце девичье лаской согревай,*

*Добрым молодцам в душу загляни,*

*Дух из души вынь, в ключ живой воды закинь.*

*От этого ключа ключи в руках*

*У красной девицы, зорьки-заряницы.*

*Зоренька-ясынька гуляла, ключи потеряла.*

*Я, девушка Забава,*

*Путём-дорожкой шла-прошла, золот ключ нашла.*

*Кого хочу – того люблю,*

*Кого сама знаю – тому и душу замыкаю.*

*Замыкаю я им, тем золотым ключом,*

*Доброго молодца Ивицу на многие годы,*

*На долгие вёсны, на веки веченские*

*Заклятьем тайным нерушимым. Аминь!*

Затем девушка, положив посредине круга красное яйцо, круглый хлебец, затягивала одну из песен-веснянок:

*Весна-красна!*

*На чём пришла,*

*На чём приехала?*

*На сошечке,*

*На бороночке!*

Эту песню сменяла др., третья. После песен принмались за угощенья. Здесь же вершился суд (если надо) – *полюдье*. Поскольку Россия большая, - на юге, сев. такие дни наступали в разное время весны. Игры, гулянья проводились на пригорках, ранее др. освободившихся от снега, откуда произошло название К.г. В некоторых местностях России на К.г. справлялись свадьбы; повсюду происходило поминание предков, после чего устраивались праздники. С распространением христ. праздник был приурочен к первому воскресенью после пасхи (Фомину дню), иногда праздновался на следующий день – в понедельник, иногда в «Юрьев день» (день весеннего выгона скота в период христ.). По Афан. (3,344): «На второй день пасхи, на Красную Горку и в Фомин понедельник молодые парни и девицы обливают друг друга ключевою водою. Обряд, напоминающий сербскую Додолу и символически обозначающий пролитие небесных источников, осеменение матери-Земли оплодотворяющей влагою дождя. Об этом Густынская летопись рассказывает так: «единому некоему богу на жертву людей топяху, ему же и доныне по некоих странах безумныи память творят: во день воскресения… собравшееся юнии, играющее, вметают человека в воду, и бывает иногда… разбиваются и умирают, или утопают; по иных же странах (на Руси – *А.Б.*) не вкидают в воду, но токмо водою поливают, но единаче тому же… жертву сотворяют». На Красную Горку (в воскресенье Фоминой или радуницкой недели), при солнечном восходе, сельские девицы собираются на ближний холм или пригорок и становятся в круг; одна из них выступает в середину круга – с хлебом и красным яйцом в руках (красное яйцо как символ зарождения жизни употреблялось в весенних ритуалах и.-е. и слав. задолго до христ. - *А.Б.*), и, обращаясь на восток, творит молитву, а после молитвы закликает весну: «Весна красна! На чём пришла» и т.д. В Калужской губ. укрепляют при этом на горке длинный шест с соломенною куклою, которая вечером сожигается с песнями и плясками; в Орловской же губ. поселяне на радуницкой неделе прогоняют Смерть из своего села, для чего в полночь девицы выходят с мётлами и кочергами и, взмахивая ими по воздуху, гоняются за невидимой Мораною». Морану, Смерть изгоняли в субботу К.г. (или радонецкой недели) старые и молодые женщины, вооружившись мётлами, кочергами, ухватами с полночи гонялись за невидимой Мораною и посылали ей проклятия. В этот же день изгоняли злых духов с кладбищ, чтоб облегчить загробную жизнь покойников. В народе говорили: «Веселы песни о Масленице, а веселей того – о Радонице», или «Гульливая Радоница – светлой радости приятельница», говорили также, что «песни радоницкие вьнишные по красным горкам раздаются». Иногда К.г. (воскресный весенний день) называли целую неделю, на которой во вторник (реже – понедельник) была Радоница – день поминания предков. В иных местностях целая неделя после К.г. называлась «радонецкой». На этой же весенней неделе один день был «вьюнишник» или «вьюнец». Ритуальная группа песенников ходила под окнами с особыми («вьюницкими») песнями, поющимися в честь новобрачных, поженившихся в период с предыдущей К.г. до нынешней. Они пели у окон молодой пары, пока те не выходили к ним с отдарками в виде мёда, пряников, яиц и др. Тогда пели:

*Ещё здравствуй, молодой,*

*С молодой своей женой!*

*Спасибо тебе, хозяин,*

*Со твоей младой-младёшенькой*

*Хозяюшкою счастливою –*

*На жалованья,*

*На здравствованьи!*

Хор молодых голосов после каждого стиха подпевал: «Выонец-молодец, молодая!»

КРАСНЫЙ ЦВЕТ (от «кресс», «кресиво» - яркий, огненный). Др. названия: «кармазин» - ярко-красный; «алый», «кумачёвый», «червлёный») первый цвет радуги и солнечного спектра, жизни, страсти и любви, стимулирует чувствительность, восстанавливает силы; символизирует жизненную энергию, стремление к созиданию, любовь, кровь, родство; связан с воскрешением-возрождением, с активностью преодоления смерти. К.А.Тимирязевым установлено, что под животворящим воздействием именно К. лучей солнечного спектра образуется «живое вещество земли» в результате светосозидания (фотосинтеза). Древ. предки задолго до научных определений каким-то непостижимым образом знали это и считали К.ц. цветом преодоления небытия, поэтому в захоронениях посыпали охрой. Некоторые учёные считают, что именно с посыпания охрой началась религия; др. - что вера предков людей началась ок. 3 млн. л. назад вследствие поклонения огню. К.ц. в переизбытке возбуждает, утомляет зрение, но поглощает ярость, зло, «злой глаз» растворяется в нём, он обладает сильным очищающим действием; помогает избавиться от тоски и отрицательных эмоций, оздоровливает психику и тело, согревает. Это цвет людей смелых, волевых, общительных, вспыльчивых, но добрых; один (наравне с белым) из двух гл. цветов русск. одежд и предметов быта. К. ц. не только цвет жизни (в честь которой, например, пуповину ребёнку перевязывали красной нитью), жизнеутверждения, но цвет солнца, огня (женщина в красном по ту сторону огня – дух огня в Черногории), плодородия, здоровья, использовался как оберег. К.ц. («червлён стяг») было знамя у русск. во время Куликовской битвы, они мысленно припадали к духу огня, надеясь на его защиту. В К.ц. красили яйцо – символ жизни, в память о первотворении. К. ц. – на Руси ещё и красивый, отсюда – Красная площадь. Красивую девушку на Руси называли «красная девица», «красна девка»; гл. угол в избе - «красный угол»; а «красная горка» - красивая горка, особенно хороша весной. К.ц. – царский, божественный. У Индры были гнедые кони, у Ушас-Зари – красные.

КРЕМЕНЬ и КРЕСАЛО – По Афан. (1,130): «слово кре-мень имеет в санскрите корень kr – бить, ударять, ранить, убивать и могло совмещать в себе двоякое значение: это – или орудие, которым наносится удар, или предмет, по которому ударяют, высекая огонь; от того же корня крес – огонь, вызванный ударом грома, т.е. а) молнии и б) блеск солнца, выведенного из-за туч… Кресить, кресать, пол. krzesać, словен. kresati – высекать огонь из кремня и обтачивать кремень, кресало=огниво». От корня «крес» и крест.

КРЕМЛЬ («кремень», «кресало» от одного корня). В «Махабхарате» («Книга о Бхишме», гл. XVI.13) слово «кремль» переводится как «небесный мир Индры». Это некое место, центр жизни, где выковалась Индрой искра жизни. Т.е. К. – изначально – небесное жилище, резиденция бога Индры. По его подобию устраивали К. на земле боги, полубоги, цари Бхараты; русск. кн. и цари.

КРЕПКОБОГ – одно из имён-метафор бога-создателя. Классен уп. античный памятник, найденный в Европе, который представлял собой шар на пьедестале. С двух противоположных сторон шара изображена «сlаvа» в виде дубинки. Надпись внизу греческими буквами: «Славянскому Крепкобогу».

КРЕСТ - (от «кресити» - высекать огонь, санскр. kr - бить, ударять) – 1. Знак «кресения» - оживления, высечения огня, символ огня. Знак солнца («кресник» - одно из названий июня, именно в этом месяце самый длительный день, т.е. больше всего солнца), олицетворял тайну, удачу, плодородие, идею бессмертия. 2. Символ центра, межевой знак. Косой К. использовали зап. слав., как знак, ук. путь к святилищу огня на горе Собутка (или Сленжа) в Польше. К. в круге (часто и без круга) являлся символом не только солнца, но и огня. Например, Рыбаков, отмечал, что на мн. ещё средневековых гончарных изделиях он использовался для клейм. Этот знак связывали и с огнём, и с громом, и с молниями. К. переняли христ. и пользуются как своим.

КРИВЕ - (санскр. *krivi* - дух воды пресных источников, связанных с подземным миром: ручьёв, речек, рукавов, истоков, родников, колодцев и проч.; в ведах К. - змеевидный водный дух, побеждённый Индрой («ваджра громкогласная, силой которой он убил и поверг долу Криви, чтобы тот лежал на земле», РВ.II.17.6). В РВ (II.17.6; 22.2 и др.), фактически К. идентичен Вритре, но в мифол. слав. Вритра не сохранился, сохранился К., м.б. потому, что Вритра был водный дух вообще всех сев. вод, запруживал, запирал их на зиму и долгую полярную ночь, а К. был **дух сев. земных водных источников** (океаны и моря, небесные источники не его сфера), которые тоже сковывал на зиму. В комментарии к древ. гимну написано: «Криви (*krivi*-) – nom. pr…, побеждённого Индрой; в более поздний период название народа, тотемом которого мог считаться Криви». Этот народ – русск. племя кривичей. Знак воды на сосудах трипольской культуры и др. – кривая линия, «змейка». 1. К. – бог балт. и слав. верховьев Днепра. 2. К. – название жрецов воды земных источников (в отличие от небесных источников, хотя, фактически в мифол. слав., пруссов, балт. земные и небесные источники связаны, они продолжаются один в др.). Наиболее известные из К. - династия жрецов в жреческом центре древ. пруссов *Ромове*, где был храм. Уже П.Дюсбург и Николаус фон Ерошин (XIV в.) сообщали о прусском (совр. терр. Калининградской обл.) первожреце, почитаемом как папа римский. Отправляемый им культ связан с огнём и священным дубом, из-под которого проистекал источник. Боги *Патолс* (подземного мира) и *Потримпс* (рек и источников, который появился из раздвоения бога Тримпса – третьего мира - на бога моря Аутримпса и бога пресных источников Потримпса) в виде старца и юноши были изображены на священном дубе в Ромове. Самый первый жрец К. – основатель династии - известен тем, что призывал к объединению славяно-балтийских племён, был ревнителем этой идеи. Сведения о др. К. мы находим у авторов XVI в., они писали, что у пруссов были известны братья *Видевут* (вождь племени) и *Брутен* (жрец). Брутен принял титул *Криве-Кривайтис* и воздвиг в *Рикойто* жилище для богов *Патолса*, *Потримпса*, *Перкунса* *(Перкунаса)*, соответствовавшего русск. Перуну. У прусс. во мн. местах устанавливались стелы с изображением Видевута, Брутена, которые весьма почитались. К жрецам, слывшим мудрецами, съезжались слав., балты всех окрестных земель со всякими просьбами и вопросами. Др. жрец с титулом Криве-Кривайтис описывается в лит. мифол. как жрец Перкунаса в святилище, находившемся в долине Швинторога в Вильнюсе, это последний из храмов К., где горел священный огонь Знич, погашенный христ. Грунау сообщал, что вильнюсский К. приносил в жертву богу животных, в частности, козла. Имя К. уп. в Новгородской лет. в XIII в.

КРИВОПОЛЕНОВА Мария Дмитриевна (1844-1924) – выдающаяся русск. сказительница. Родилась в д. Усть-Ежуга Архангельской губ. Прекрасная исполнительница произведений устного народного творчества сохранила в своих текстах и манере исполнения черты древ. скоморошеского искусства. Её репертуар, исполнение исключительно высокохудожественны. От К. записано десять былин, ист. песни, небылицы, сказки. Особо следует отметить былину «Вавило и скоморохи» - апологию скоморошеского творчества, в которой раскрыты взгляды народа на силу и роль искусства.

КРОВЬ – субстанция жизненной силы, символ жизни, одно из обиталищ души (отсюда «кровное родство», «ветвистая кровь», «кровная месть»). Жертвоприношение К. (в основном это К. жертвенных животных) в дохристианской вере было духовнообязывающее дело, наиценнейшая, бесценная жертва. Это делалось в память о жертве бога своим телом, К. и душой для создания всех творений. Символами К. были красный цвет (красное полотно, нитки), калина. К. живого человека воспринималась как одушевлённая субстанция: она «закипает», «застывает» или «стынет», «холодит»-«горячит», «приступает»-«отступает», «бросается»-«отливает(ся)». Кровотечение рассматривалось как потеря жизненной силы. В нашем духе и К. мы несём священное наследство отцов и дедов, хотя не помним всех ушедших бесконечными звеньями поколений в глубь столетий, но они живут в нас благодаря К., нашему духу. Именно в этом смысле наша К. священна для нас. Вместе с ней мы получили от родителей не только плоть, но и уникальное сознание. Отрицать значение крови – не просто отрицать себя и свою уникальность, но и Божий замысел о людях и народах (а не об искусственном усреднённом общечеловеке). Предки знали, что К. – средоточие духа и жизни. Благодаря К. мы несём в себе священную тайну творения. Различные национальности – это величайшее творение господа. Никто не имеет права нарушать божественный порядок (включая авторитетные религии и мощноподдержанные партии) и стремиться сделать всех людей одинаковыми, лишить их национальной индивидуальности, «исправлять» их гены и К. В христ. жертвенную К. Христа стало символизировать красное вино.

КРОМ – одна из метафор или вариантов имени бога границ и хранителя того, что внутри границ (ср. слова «укромно спрятанный», «укромный», «укромный угол»). От него «кромка» леса, поля, воды, моря, платья, и т.д. Уп. К. дошло до нас по схематичному изображению на камне Тиуновского святилища.

КРУГ – один из наиболе значимых символов мифол., в котором отражаются представления о циклическом времени («годовой круг», «жизненный круг»). В делении пространства на «своё» и «чужое» К. является границей замкнутого пространства. Оберегаемое пространство (поле, село) иногда опахивалось вокруг; тот же эффект имело опоясывание. От нечистой силы защищало человека очерчивание магического К. на земле железным предметом (ножом, топором, косой, серпом), мелом, углём, красной краской. Особый магический смысл имело круговое движение. Например, в Македонии свекровь молодую после свадьбы трижды обводила вокруг очага; роженицу трижды обводили вокруг стола; в Закарпатье во время святочных гаданий трижды обходили вокруг дома, а потом заглядывали в окна, чтоб увидеть судьбу каждого в новом г.; больное место знахарь при заговоре трижды обводил рукой. Закон всеобщей взаимосвязи – внутреннего родства всего сущего: богов и природы со смертным человеком, а человека с его семьёй, родом, племенем, народом – К. Всё в природе движется по кругу. Особенно важно круговое движение в обрядовых танцах и хороводах (хоро, коло), которые сами по себе К., причём все танцы осуществлялись движением посолонь и только поминальный танец, например, у сербов «танец для мёртвых» исполнялся в обратном направлении. В народном орнаменте К. связан с солярной и женской символикой. Крест в К. (а иногда и без К.) знак солнца, огня. Шестилучевой знак в круге (колесо) наиболее обобщённый, связан не только с солнцем, но и с небом, грозой, молнией и громом, он более всего распространён, используется как громовой знак. Рыбаков заметил, что «Рисунок снежинок разнообразен, но основу его всегда составляют шесть лучей; редко встречаются снежинки из 12 лучей и ещё реже – из трёх… никогда не встречаются снежинки, сконструированные из четырёх или восьми лучей» (слав.298). Это заметили ещё раньше и наши предки, не случайно отдавая приоритет шестилучевому колесообразному знаку, в котором сконцентрирована идея верхнего пространства, соприкасающегося с землёй, а также идея движения катящегося колеса. Этнография даёт мн. примеров применения такого знака – под коньками крыш изб и хозяйственных построек, на солонках (соль – символ солнца), на сундуках-скрынях для приданого, на ткацких станах и прялках, на детских колыбелях, на ритуальных ковшах, чашах, чарах, кружках и братинах – везде, где требовалась особая охрана, оберегание человека. Восьмилучевой знак в К. (колесо) наиболее органичен в своём значении как солнечный, но иногда использовался и как громовой знак, такие розетки украшали дома, оберегая их от молнии и пожара. Шестилучевой и восьмилучевой знаки в К. символизировали время Купалы - высшую точку стояния солнца в г.

КРУЧИНА – см. *Лярвы*.

КРЫЖ, КРЫЖИК – крестообразный знак, метка.

КУБАНЬ – возможно от санскр. «кубханью» - жаждущий.

КУДЕСЫ – (от «кудь» - чары, волшебство) ритуальные магические действа во время святок, включающие предсказания, гадания, игры и розыгрыши. Отсюда одно из названий-метафор волхва – кудесник. К. известны в Новгородской, Вологодской и др. губ.

КУКИШ (ШИШ, ФИГА, ДУЛЯ) – заклинательно-оберегательный жест, распространённый у вост. и зап. слав., за исключением словенцев. Отвращал нечистую силу, порчу, враждебные действия. Является неприличным жестом (символизирующим коитус и гениталии – знаки Рода, предков), имеющим целью оскорбить и унизить обидчика, выразить крайнее неприятие, резкий отказ, презрение. Предки (путём символики жестов) призывались на помощь в трудных случаях. В народной медицинской практике К. лечили «ячмень» - глазную болезнь, употребляя при этом заговоры, например, в вост. слав. практике: «Глазной кукиш, на тебе шиш»; «Ячмень, ячмень, на тебе кукиш, что хочешь, то купишь, купи себе топорок, руби себя поперёк». К. показывали волку, собаке, вихрю, недоброму встречному.

КУКЛА – как атрибут обрядово-магических действий замещала человека или ребёнка. К. привязывали к свадебному кортежу, как пожелание детей. К. замещала ряженых в обрядах Купалы, Ярилы, Марены, Смерти, Масленицы, Зимы и проч. В лечебных обрядах она принимала на себя болезни.

КУКУРУЗА – символ плодородия и здоровья. С целью получения обильного урожая, в дни зимних праздников осуществлялся комплекс ритуально магических действий с участием К. У болгар 20.12. *полазник* «сеял» зёрна вокруг очага. В Боснийской Посавине в *сочельник* зёрнами К. домочадцы посыпали хозяина, пришедшего с *бадняком*. В вост. Сербии, Шумадии, Славонии, Хомолье хозяйка стучала по стене ситом с К., чтобы удался хороший урожай. На Укр. под Новый г. разбрасывали вокруг зёрна; К. зёрнами осыпали колодец. На свадьбах молодых осыпали К. и др. зёрнами, чтоб они дали хороший урожай детей. В хлеб, который слав. пекли во время *карачуна,* добавляли кукурузную муку. У сербов Боснии во время зимних святок был «праздник кукурузы». Неплодных людей, холостяков в ритуальных целях били початком К., символизировавшим фаллос.

КУКУШКА (ЖЕЖУЛЯ, ЗАГОЗИЦА, ЗАГОСКА, ЗАГОСТКА, ЗЕГЗИЦА, ЗЕГУЛА, ЗЕЗУЛЯ, ЗОГЗИЦА, ЗОГУЛЯ, ЗОЗУЛЯ) – одна из наиболее мифологизированных птиц с ярко выраженной женской символикой. Связана с разлукой, сиротством, родственной печалью, горем, смертью, с Живой, Желей, миром мёртвых, с богами судьбы, времени и вечности, ведёт счёт годам. Инд. К. называется *кояль* от имени богини времени и вечности Кали). К. первой улетает и последней прилетает весной из вырия-рая, далёкой страны предков, у неё ключи от рая (на это претендовали и др. птицы). Её считали вещей, т.к. она как бы посредник меж двумя мирами – тем и этим. «Кукушка, - писал Афан. (3,147), - по указанию старинной польской хроники, была посвящена Живе, богине мировой жизни (=весны), плодородия и любви, и принималась за её воплощение». «Прилетая из вирия, из той заоблачной страны, откуда нисходят души новорождённых, куда удаляются усопшие и где пребывают девы судьбы (парки, норны, роженицы). Кукушка ведает часы рождения, брака и смерти. Доныне замужние женщины спрашивают кукушку, сколько будет у них детей, а девицы – скоро ли будут сосватаны и как долго проживут в брачном союзе? Сколько раз прокукует кукушка, столько лет суждено оставаться в девках или столько лет быть замужем…. Обращаются к ней с вопросом: сколько лет остаётся жить на белом свете? Ответы её признаются за пророчество, посылаемое свыше: по выражению малорусских песен, «що вона ковала – промиж святых чувала», т.е. слышала на том свете…». К. одинока, «плачет» о своих детях, которых подкладывает в чужие гнёзда. С прилётом весной К. люди начинали купаться в водоёмах, её отлёт – время колошения ржи (К. подавилась ржаным колосом, житным зерном или ячменём), ячменя, созревания трав, начало покоса. Женская природа К. связывалась лишь с теми женщинами, которым привелось испытать нарушение и разрыв семейно-родственных отношений. В фольклоре К. становится жена, тоскующая по утонувшему, загубленному, отданному в солдаты, пропавшему на войне, в лесу, брошенному, умершему, убитому, сжитому со света и проч., мужу (гроднен., смолен., блр., полес., польск., мазовец., витеб., брест., з.-укр., макед., хорв., польск., ю.-слав., болг., серб. и др.). В др. легендах К. становится женщина или девушка, оплакивающая смерть сына, брата (или разлучённая с братом), отца. К. становится также дочь в результате материнского проклятия. Или мать, проклятая детьми (или дочерью) за невыполненные ею судьбоносные обещания (например, выдать замуж за определённого человека, «названного жениха»); или девушка, соблазнявшая парней; а также девушка, наказанная за какой-либо проступок (жадность – при этом к жадным относятся не накормившие кого-либо; предательство; подлость; ложь; нарушение запрета и т.д.). По одной лит. песне, в К. превратилась девушка, не желавшая выйти замуж за немилого. К. жалеет вдов, сестёр, потерявших братьев, невест, потерявших женихов (говорят: «откукует – замуж пойдёт»; К. одна из эмблем *Камы*, вед. бога любви), они ходят в лес поплакать об умерших вместе с К. Русск. говорили: «кукушка кукует, горе вещует», кукования часто воспринимались как горестные причитания, оплакивания. О покойнике причитали: «прилетай ко мне кукушечкой, покукуй мне свою волюшку».

Афан. писал (3,114-115): «Особенно знаменательно представление души в образе кукушки, которое может навести на смысл загадочного обряда, известного на Руси под названием крещения кукушек. В народных малороссийских песнях кукушка прилетает горевать над трупами умерших; она эмблема сильной сердечной печали по милым покойникам: у сербов и литовцев есть предание о превращении в кукушку неутешной сестры, которая долго и горько оплакивает смерть своего брата. На деревянных могильных крестах в Сербии изображают столько кукушек, сколько родственников и особенно сестёр грустят по усопшему, и до сих пор девица, потерявшая брата, не может удержаться от слёз, как скоро заслышит голос кукушки. На Руси верят, что когда эта птица кукует, из глаз её капают на древесную ветку… кукушкины слёзки. К кукушке обращаются с вопросами о покойниках…. В свадебной песне невеста-сирота посылает кукушку за своими умершими родственниками….

Существовал обычай кумиться с кукушкой: две девицы, поцеловавшись из-под дуги, менялись крестами и кольцами и назывались кумами. В праздник Семика поселяне приходят в рощу, отыскивают две плакучие берёзы, нагибают и связывают их ветви разноцветными лентами, платками, полотенцами в виде венка. Над венком кладут траву (кукушку; «кукушкины слёзы») или чучело кукушки…. Две девицы, желающие покумиться, должны обойти вокруг этих берёз – одна навстречу другой, потом трижды поцеловаться сквозь венок и сквозь венок же передать друг дружке жёлтое яйцо. Хоровод поёт:

*Ты, кукушка ряба!*

*Ты кому же кума?*

*Покумимся, кумушки,*

*Покумимся, голубушки!*…

Затем следует пиршество, необходимою принадлежностью которого бывает яишница». Афан. считал, что «кумовство» это - отголосок древ. обряда побратимства, которое проходило в поминальные дни, после посещения кладбища и особенно долго сохранялось у сербов. «Представлением души в образе птицы легко объясняется, почему между нашими крестьянами доныне соблюдается обыкновение: в продолжение шести недель по смерти родственника «кормить птицу небесную». Для этого каждое утро осыпают могилу хлебными зёрнами». *Зегзица* - одно из названий К. В «Слове о полку Игореве» Ярославнин глас слышится, «зегзицею незнаема рано кычеть: «Полечу – рече – зегзицею по Дунаеви…». У зегзицы «жалобно плачевныя гласы горькия», - считали в Древ. Руси. В укр. фольклоре её приглашали тужить над неоплаканным телом умершего.

КУКУШКИНА СВАДЬБА – безобрядовая. Когда вдовец женится на вдове.

КУЛИК один из символов весны (так же как *кукушка, жаворонок, ласточка*). К. называли птичек из теста, которых пекли на весенние праздники (также это были и *жаворонки, ласточки*), использовали их для обряда закликания весны. К. часто уп. в песнях *веснянках* («Прилетел кулик из заморья, вывел весну из затворья» или «принёс весну из неволи»). К. любит свою родину – болото: «в болоте плачет, а из болота не идёт», «всяк кулик своё болото хвалит». К. называли ряженого на масленицу, у которого на голове колпак, куль.

КУЛЬ-ОБА – скифский курган (ч. скифов растворилась в русск. этносе), расположенный в 6 *км* к зап. от Керчи в Крыму. Под каменной насыпью в склепе из гладко отёсанных камней с уступчатым сводом выс. 5,33 *м* было обнаружено захоронение скифского вождя с женой, рабом и конём, относящееся к IV в. до н.э. В деревянном саркофаге погребён вождь в расшитой золотыми бляшками одежде и головном уборе, украшенном золотыми орнаментированными пластинами. На шее его была витая золотая гривна с фигурами конных скифов на концах, на руках – золотые браслеты тонкой ювелирной работы. Рядом золотая чаша – символ власти у скифов – и драгоценное вооружение: меч с обтянутой золотом рукоятью, деревянные ножны с золотой обшивкой и т.д. Близ саркофага, на деревянном ложе, инкрустированном слоновой костью, находились останки женщины. Её голову украшала золотая диадема с розетками; подвески-серьги, особенно богатые подвески с медальонами, на которых изображена голова богини, принадлежат к лучшим образцам античного искусства. На шее были ожерелье и золотая гривна. Наиболее известна найденная в К.-О. золотая ваза со сценами из жизни скифов. Вдоль стен погребальной камеры развешаны одежды, расшитые золотыми бляшками, стояли бронзовые котлы с остатками пищи (овцы), глиняные амфоры, серебряные и бронзовые сосуды и др. утварь. Под полом склепа, выложенным каменными плитами, раскопано скифское погребение, относящееся к V в. до н.э. и разрушенное кладоискателями; из его инвентаря сохранились лишь концы шейного обруча в виде львиных голов и пластина в виде оленя – украшение щита. Всё хранится в Эрмитаже.

КУМИР – статуя, изображение дохристианского бога. В Лаврентьевской лет. под 980 писали: «И нача княжити Володимеръ в Киевh единъ и постави кумиры на холму внh двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажбога и Стрибога». А в «Изборнике» Святослава 1073 г. осуждали русск.: «Акы словесы некыими тайными чяруюште,… и водою влъхвуюште, кумиря же и стhня, акы въ зрьцялh образы полагають»; то же было и в дальнейшем (1675): «Служили немощнымъ и худымъ стихиямъ…, дhлающее имъ кумиры каменныя, и деревяныя и сребряныя, имъ жертву приношаху». Храмы и святилища дохристианских богов называли *«кумирник», «кумирня».*

КУМЛЕНИЕ – ритуал установления и форма молодёжного союза в цикле весеннее-летних праздников вост. и юж. слав. Такой союз обычно устраивался между девушками, входившими в брачный период, реже – меж юношами, меж мужчинами, меж женщинами, меж мужчинами и женщинами, юношами и девушками. Союз мог продолжаться как на протяжение одного из праздников (например, летних святок, а потом все «раскумились»), так и на протяжение весенне-летнего полугодия, года, или всей жизни (в разных регионах свои особенности). К. в разных местностях роднят посвятительные девичьи обычаи. Гл. действа которых – символический **переход** в «ворота» или «арку» из завитого, свитого, связанного ветвями весеннего, святочного деревца или веток соседних деревьев; поцелуи через венок. Или поцелуи подвешенного в венке яйца двумя девушками одновременно с двух сторон. Обмен предметами (мониста, кольца, платки), символизирующий посестримство-побратимство. Совместная трапеза на природе, приготовленная в складчину, включающая обязательно яйцо или яичницу. Иногда девушки К. через некоего посредника, в частности, - кукушку. Иногда К. переходило в гадание с венком.

КУНА, КУНИЦА – зверь, символизирующий в слав. мифол. эротику, плодовитость, так же как *ласка, горностай, белка, бобёр, соболь, барсук* и др. Санскр. *kanyaka* – любовница, женщина лёгкого поведения. К. почиталась за красоту и ловкость: «…чьтяху и змии, куны же и рыбы» («Изборник» Святослава, 1073); «вhроваху бо инии на елура, рекше въ куну» («Хроника» Г.Амартола, XIII-XIV вв.). *«Кунка»* (а также *«куна», «куница», «соболетка», «горностай», «ластица»*) русск. диалектное ласкательное название женских гениталий (мужские гениталии в это время наз. *«куе»*). К. давали выкуп за невесту. Существовала *«куница новожённая»* - побор в пользу кн. в случае женитьбы («тhм крестияном не надобе им моя дань, ни тамга, ни новожённая куница», 1430); *«куница мировая»* - обмен дарами в знак мира. Отсюда «кунаться», «быть кунаками» (в дружбе); *«куница свадебная»* («а мировая куница и свадебная имати по шти грошей; а со вдовы имати по томужъ, котороя пойдетъ за мужъ», 1514). К-ца и окладная кадастровая единица и мера сыпучих тел; К. – денежная единица на Руси. *Куничник* – сборщик пошлин, в переносном смысле – сборщик женщин. *Куноёмец* – прелюбодей, развратник.

КУПАВОН - сын Кикна (лебедя) ист. вождь венедов, Вергилий изображал его в шлеме с лебедиными перьями.

КУПАЛА, КУПАЛО, КУПАЙЛО – 1. Праздник высшей производительной силы природы, время которого выбрано не случайно в день летнего, самого высокого, солнцестояния 24 июня (ему предшествует неделя или 12 дней – в разных местностях - торжеств, раскрывающих глубокую связь высшей производительной силы с бытием человека, - *зелёные святки; русальная неделя* олицетворяет неразрывное единство людей как со своими очень далёкими предками, вышедшими некогда из вод мирового океана, так и с известными человеку ближайшими предками). 2. Ряженая девушка или юноша, кукла или деревце – воплощение высшей производительной силы г.

Почему самое долгое стояние солнца над землёй избрано пращурами одним из двух гл. (наряду с переходом Карачун-Коляда – зимними святками) праздников в году?! Потому, что пращуры, не владея современными научными знаниями и терминами для объяснения космических явлений – фактически действий Бога, – каким-то непостижимым образом «вычислили», постигли, «отыскали в сердце своём» отражение импульсов вселенной – божественной информации, передающейся наиболее мощно именно через солнце. Они как-то догадывались о том, что до конца неизвестно науке и по сей день. Бог – предполагаемый центр вселенной, обычным разумом не охватываемый, которого «узрить нельзя», - периодически выбрасывал мощные и даже доныне пока ещё неизвестные науке излучения, которые воспринимались как всей вселенной, так и солнечной системой с соответствующей реакцией, и первым их получало солнце. Кстати, уже в наше время 5 марта 2001 г. впервые современными астрономическими приборами зарегистрирован такой удар из центра вселенной (со стороны созвездия Южной Рыбы. Но поскольку земля, солнце, звёзды, галактики не стоят на месте. В др. века подобный знак мог идти или восприниматься из иного сектора вселенной или через др. сектор вселенной). О таких сигналах наши предки догадывались или чувствовали их издревле. Солнце (как и в прошлые эпохи) сразу же отзывается на необычную энергетическую интервенцию, повысив активность по всем наблюдаемым параметрам. Увеличивается интенсивность свечения солнечной короны, резко увеличивается количество «солнечных пятен», возрастает радиоизлучение всех частот. Люди издревле осознавали: если всё сущее в движении, значит, существует и то, что это движение осуществляет! При довольно примитивном способе существования древ. цивилизаций, люди были восприимчивее к космической энергии, т.к. жили большую ч. суток в открытом космосе – в поле, в лесу, на м., на р., лишь в холодное или ненастное время возвращались на ночлег в дома или укрытия. Они понимали, что связь с Богом (и вселенной), все его законы и предначертания (импульсы) приходят через солнце. Культ солнца и название его Богом, т.е. перенесение имени Бога на него, отражено в мифол. почти всех народов земли. Особенно отчётливо это видно по источникам и.-е., слав. и русск. мифол., что является фактически признанием: древние знали, откуда (через что) идут созидательные и разрушительные импульсы Бога.

Предки ценили солнце не только как источник жизни, тепла и света, что само по себе бесценно, но и как «посредника» при передаче информации, направляемой к нему из неизведанных недр вселенной, из межгалактических центров. Весь информационный поток (в виде импульсов, волн, частиц света и энергии, имевших свой химический, радиоционный и проч. состав, свои характеристики), о котором древние с полной точностью не могли знать, но догадывались о его существовании, пролегал меж галактическим ядром и землёй и поддерживался с помощью солнечной активности. Говоря совр. яз., люди, наблюдая за природными явлениями, допускали догадки о том, что вся планетарная система и земля, в частности, оперируют одними и теми же исходными информационными данными из одного «информационного банка». Они понимали, что у солнца, земли и вселенной единое психическое (интеллектуальное, энергетическое) поле, в котором действуют определённые установления (законы), например, синхронности между календарём движения земли, солнца, луны, звёзд. Что подтверждается галактической (звёздной или космической) гармонией, поддающейся математической поверке (расчёту) гармонической матрицы основной программы. Хотя мн. сложно понять. И порог восприятия этого ещё не достигнут. Космоцентричное сознание наших предков прозорливо и справедливо связывало судьбу человека со звёздным небом и солнцем.

Информационные корпускулы, волокна или нити галактической (божественной) жизни связывают каждого индивида и планету, на которой он живёт, через солнце с галактическим (божественным) информационным ядром. Эти волокна, нити, потоки частиц определяют резонансный путь, подобно переносной рации современности, обеспечивающей непрерывный канал связи, космическую (божественную) линию жизни. Каждый человек имеет эту связь, проходящую через обл. солнечного сплетения. Название этого сплетения не случайно. Так сообщество галактического разума (Бог и его чада: всё живое и неживое) эволюционируют на протяжении *млрд* лет. Солнце обладает разумом, но настолько огромным, что для человечества он просто непостижим. Поэтому предки интуитивно испытывали благоговение перед солнцем и чтили время его наиболее длительного пребывания над землёй в сев. полушарии - 24 июня. В ведах заслуга поворота жаркого, пожигающего все всходы солнца на зиму принадлежала богам Хорсу, Индре (у русск. Перун). Индра отвращал солнечный жар от земли и давал освежающие дожди. Кайсаров в 1808 г. сообщал о площади для купальских игр в Киеве. Специальные площади или места для празднования Купалы были и в гор. Устюжна, в Суздале (о последнем сообщает А.Фёдоров («Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале»).

Слово К. многозначно: а/ от санскр. «сиять», «блистать», «быть жарким, возбуждённым» - в этих понятиях воплощена связь огня с водой, обе субстанции божественные, всеочищающие: ср. «купать», «кипеть», «кипенный» - белый; «купа», по Далю, костёр; б/ любая совокупность множества ветвей, стеблей, а также и людей; куст – «купина»; «купно» - вместе. Рыбаков заметил, что названия собраний (собирающихся людей, многолюдных празднеств) у слав. сходны: толпа, толпище (на «красную горку»); стадо (день пятидесятницы); собор, соборище, сбор, собрание, сходбище, сходка; событка (собутка, соботка, субботка – всё не от дня недели а от события); вкупе, купно, совокупно, купножитие (сход, приуроченный только к одному календарному событию – к ночи с 23 на 24 июня); в/ «купа» - колодец в РВ. Все эти определения не противоречат друг другу, но подчёркивают разнообразие многозначности названия любимого народом действа – праздника *летнего солнцеворота*, одного из *двух гл. праздников г.*, который делит г. пополам. Это праздник симметричный дню *зимнего солнцеворота*. 24 июня, в самый длинный день в г., встречают солнце, находясь в воде, «и возвращают на землю тех, кто должен на неё вернуться». Рыбаков (рус.154) считал: «Во временных трансформациях обряда кукла Костромы или Купалы заменила собою не божество Кострому или Купалу (правы исследователи, отрицающие существование представлений о таких богинях), а жертву,… приносимую… повелителю всех подземно-подводных сил, содействующих плодородию, т.е. Ящеру, Аиду, Посейдону. Проводился этот обряд у греков в месяц таргелион среди лета, а у славян на Купалу (с 23 на 24 июня)…. Сквозь смягчённую форму позднейшей театрализации и игровой условности можно разглядеть жестокую первичную форму первобытного обряда». На самом деле жестокость сезонной смерти обусловлена не людьми, а непререкаемыми и непреодолимыми законами космоса и природы. Люди лишь имитировали в своих ритуальных действах происходящее в космосе и природе: родился-вырос-родил-умер.

По Афан. (3,348): «…Ярый», «буйный» заключают в себе понятия кипучего, неукротимого, бешеного, раздражённого; соответственно этому, в санскрите kup – не только блистать, но и яриться, гневаться, слав. *кыпети, кыпати, кипятиться* – горячиться, сердиться…. С словами *ярый, ярость* нераздельно понятие желания, похоти…. Допустив эти лингвистические соображения, надо будет признать, что имена *Куп-ало* и *Яр-ило* обозначали одно и то же плодотворящее божество лета; такой вывод, во-первых, подтверждается старинным свидетельством о «бесстыдном» характере купальских игр, а во-вторых, - тем обстоятельством, что в Ярославской, Тверской и Рязанской губ. празднество Купалы ещё недавно называлось Ярилою. Согласно с этим составитель Густынской лет. принимал К. за бога земного плодородия: «Купало, яко же мню, бяше бог обилия,… ему же безумныи за обилие благодарение приношаху в то время, егда имяше настати жатва. Сему Купалу… ещё и доныне по некоих странах безумныи память совершают, наченше июня 23 дня, в навечерие…, даже до жатвы и далей…: с вечера собираются простая чадь обоего полу и соплетают себе венцы из ядомаго зелия или корения и препоясавшеся былием возгнетают огонь; инде же поставляют зелёную ветвь и, емшеся за руце около, обращаются окрест онаго огня, поюще свои песни, преплетающе Купалом; потом через оный огонь перескакуют…. Егда бо прийде самый праздник, тогда во святую ту нощь мало не весь град возмятётся, в сёлах взбесятся, в бубны и сопели (играют) и гудением струнным, плесканием и плясанном… (встречают). Ту есть мужем и отрокам великое падение, мужеско, женско и девичье шептание, блудное им воззрение, и жёнам мужатым осквернение и девам растление». Но «растлением» и «осквернением» это видится лишь в христ. фарисейской пуританской версии. У нормальных людей – торжество жизни, выражающееся в рождении (через зачатие), возрождении всей природы. Христ. осуждали и не понимали энтузиазм предков во время празднования К. иконописец Григорий в челобитной царю Алексею Михайловичу в XVII в. возмущался: «вся нощь бесятся, бочки дехтярные зажигают и з гор катають и венки зажегши скачут. Тако же ведунов много, и свадьбы без них не могут справити…». «Синопсис» 1679 г. сообщал: «Купало, его же бога плодов земных мнити бяху и ему прелестью бесовского омрачения благодарение и жертвы в начале жнов приношаху».

К. – один из богатейших по ритуальному наполнению праздников слав. календаря - воскрешения, обновления вечной жизни, где доминируют вода и огонь (солнце, Дажбог), способствующие рождению, и поддерживающие жизнь во всех её проявлениях. *Праздник росы* (например, в Литве), предваряющий К., и сам купальский обряд, будучи началом брачного периода, как бы «включал» наших предков в процесс возрождения. Т.к. души людей на том и на этом свете изначально имели световое или огненное воплощение, то во время зимних (на Коляду) и летних святок (на К.) живые люди приобщались к миру ушедших через все три ипостаси огня. Собственно огонь (солнце, костёр), воду (несущую в себе потенциально огонь; в РВ бог Агни родился из воды), дерево (трением которого о другое дерево во время святок получали ритуальный «живой огонь»; святочные, купальские костры разжигались *только таким* огнём). К. праздновали в Трое, Фригии, в Италии, в Риме, у этрусков, в слав. странах. На Руси перед К. была *русальная неделя* – сложное ритуальное действо, которое в деталях невозможно описать в малом тексте; её ещё называли «зелёной» или «клечальной» (от «клеча» - зелень для украшения праздника, Фасмер). Июнь месяц, когда совершается купальский праздник, есть период полного развития плодотворных сил природы, время победы светлых богов над тёмными, почему и называют его макушкою лета, месяцем огня».

В *понедельник* зелёных святок начинали украшать зеленью дома, дворы, ворота, калитки.

Во *вторник* – «задушные поминки», ходили на могилы предков.

В *среду* завивали венки, гадали (по подвешенным дома букетам, по венкам, переброшенным через крышу или пущенным по воде), загадывали загадки, часто эротического лукавого характера.

*Четверг* – Перунов день. Перун считался обладателем животворного огня и вод небесных. Но и земным водам отдавали дань, например, чистили колодцы (или чистили их прямо на К.), чтоб в них вода была «здорова».

В *пятницу* – погребение (по местностям) *Ярилы* (воплощение мужского семени и производительной силы; ибо все растения к этому времени проросли и вошли в силу, Ярила не нужен), *Костромы, Кострубоньки* (основы, стебля, ботвы льна и др. культурных растений; ибо они уже выросли и ботва не нужна), *К.* (т.к. солнце и вода перестают быть сильными; после К. было запрещено купаться в водоёмах), *Марены* (Мары, Марины; смерти, ибо тем, кто ушёл к богам навеки, смерть не нужна). «Похороны» сопровождались гуляниями, развиванием венков, проводами весны, хороводами; у родника или реки толпились девушки – бросали венки. Происходило обряжение кукушки (птица бога любви. Считалось, что в кукушку превращалась богиня жизни Жива) в чёрное (настоящей кукушки или чучела из корней травы кукушкины слёзки), считалось, что она «овдовела», после К. кукушка не кукует. Из двух сплетённых деревьев делали «колыбель», тут же под ветками проходило «кумовство кукушки», «похороны кукушки». Древ. праздник кукушки восходит к тем временам, когда проходил обряд инициации: посвящения двенадцатилетних девочек в девушки, что знаменовало вступление их в мир взрослой жизни. Этот обряд проводился так: девочки уходили в лес и следили, чтобы за ними никто не последовал. Там они водили хороводы, пели песни, посвящённые *Ладе*, и *кумились* (становились названными родственницами, имея в виду родство по месту и времени инициации – посвящения; т.е духовное сестринство. Побратимство и посестринство переняла позже и христ. церковь. Что отразилось в обращении «братья и сестры»). В знак того, что подружки на год становились кумами, они обменивались венками (платками и кольцами, личными вещами как бы вступали в родственный союз, ибо каждая вещь носит частичку своего владельца) и специально сделанной для этой цели куклой-кукушкой. Потом они «хоронили» её (закапывали, прятали). Т.о. избавляясь от отрицательных качеств, присущих кукушке, подбрасывающей яйца в гнёзда др. птиц, не заботящейся о потомстве. Обряд демонстрировал отказ от «кукушества» и провозглашал значимость материнства. Девочка, прощаясь с детством, как бы принимала на себя обязательства «не быть кукушкой». Кукла «кукушка» считалась помощницей от тоски и одиночества, на неё наговаривали свои проблемы, а потом сжигали или избавлялись от неё (своего рода процесс отпущения грехов, проблем).

*Суббота* – клечальный день. Люди продолжали украшать себя, жилища венками, растениями, завивать берёзку, свивать ветвями два деревца, ставить ритуальное деревце (в с., в поле, на поляне, на пригорке, у р. и т.д.), собирать целебные травы (чабрец, полынь, разрыв-траву, медвежье ушко, купальницу, папоротник и др.) под руководством опытной травницы; петь в это время специальные купальские песни. Перед К. травы считались целебными, вобравшими годовую силу солнца, дошедшего до высшей точки.

*Воскресенье* – Троян. Это слав. (в ведах – Трита) бог подземного царства, третьего мира. Всё было посвящено памяти предков. в т.ч. и самых древ., чьим воплощением были русалки (вилы, самовилы, дивы, самодивы).

24 июня – *К.* Этот день встречали, войдя в воду. Или было т.н. «хождение по росе», «хождение по воде», катание по росе, умывание росою, практиковалось также опрыскивание, обливание, считалось, что на К. само солнце купается; вода в этот день, дольше, чем всегда побывавшая под солнцем, целебна, благословенна, сулит здоровье и долголетие. Поощрялись и считались благодатными в это время действия, связанные с зачатием новой жизни. С утра все шли на пригорки смотреть «як сонце грае», или как Дажбог (это был день и час его ежегодного торжества) возносится в зенит на небесных крылатых птице-зверях. Пели гимны-песни солнцу, Дажбогу. Добывали «живой огонь», от него зажигали купальские костры, факелы, уносили огонь по домам для очагов. Прыгали через костры (в т.ч. полынные или чернобыльные, которые считались отгонными). Жгли старые мётлы (иногда они были из купальских ветвей прошлого г.), корзины, заборы, старую обувь и т.д., чтобы очиститься от всего старого, обновиться, как сама природа. Мылись в бане, в р., ели ритуальную кашу из толчёного в ступе ячменя. Скатывали с пригорка к р. смолёную горящую бочку. Или зажжённое старое колесо, символизировавшее скатывание солнца на зиму.

Афан. писал (1,108-109): «В некоторых местностях Малороссии существует обычай, который состоит в том, что на праздник Купалы откатывают от зажжённого костра колесо, выражая таким символическим знаком поворот солнца на зиму. То же выражалось и скатыванием огненного колеса в реку: после поворота своего летнее солнце начинало пускаться с вершины небесной горы, и горячие лучи его точно так же погашались в дождевых потоках наступавшей осени, как пламя спущенного с горы колеса умирало в волнах реки». Люди старались проникнуться могучей силой природы, космоса и купаться в её таинственной плодотворной и здоровой жизни.

Афан. добавлял (3,349,354): «в ночь на 24 июня, как скоро загорятся купальские огни, Карпаты, Судеты и Исполиновы горы представляют истинно великолепное зрелище… Девицы в праздничных нарядах, опоясанные чернобыльником и душистыми травами, с цветочными венками на головах, и холостые юноши схватываются попарно за руки и прыгают через разведённое пламя; судя по удачному или неловкому прыжку, им предсказывают счастье или беды, раннее или позднее супружество; сверх того, на Украине девушки пускают свои венки в воду, прилепив к ним зажжённые восковые свечи, и по этим плывущим венкам гадают о своей будущей судьбе. Прыгание через огонь избавляет от недугов, злого очарования и бесплодия; матери нарочно сожигают на купальском костре снятые с хворых детей сорочки – для того, чтобы вместе с этим бельём сгорели и самые болезни. Чтобы скотина не болела, чтобы коровы давали больше молока, в Литве, на Руси и в Чехах принято перегонять стада через купальские костры. В Сербии, накануне Купалы, пастухи зажигают свёрнутые из бересты факелы,… обходят овечьи закуты и коровьи загоны, а затем складывают их на ближайшем холме и оставляют догорать в одной общей куче. Словенцы разбрасывают по полям и огородам пепел, уголья и головешки, взятые от купальского костра, для того, чтобы черви и другие насекомые не портили посевов и капустной рассады. То же самое делают и чехи – для предохранения своих нив, садов и огородов от непогоды и града; кроме того, у чехов существует обычай зажигать накануне Купалы обмакнутые в дёготь мётлы и бегать, размахивая ими по воздуху. В белорусских деревнях в ночь на Купалу вбивают в землю большой кол, обкладывают его соломой и кострикой и зажигают; когда пламя разгорится, крестьянки бросают в него берёзовые ветки и приговаривают: «кабы мой лён был так же велик, как эта берёзка!». Обычай творить омовение на рассвете купальского дня засвидетельствован Стоглавом: «егда нощь мимо ходит,… тогда отходят к реце (вар. к роще) с великим кричанием, акы беснии, и омываются водою» (вар. росою). Поселяне наши не только сами купаются на этот праздник – ради здравия тела, но с тою же целию купают и больных лошадей. Роса, выпадающая в купальскую ночь, в высшей степени обладает живительными и целебными свойствами и сообщает их полевым цветам и травам. Русины умываются этой росой, дабы отогнать от себя злые немощи и недуги…. Купальская ночь, по Афан., «исполнена чудесного и таинственного значения. В эту ночь источники и реки мгновенно превращаются в чистое серебро и золото, папоротник расцветает огненным цветом, подземные сокровища выходят наружу и загораются пламенем, деревья движутся и ведут между собой шумную беседу…».

У белорусов, с рассветом Иванова дня, крестьянки выбирают из своей среды самую красивую девушку, обнажают её и опутывают с ног до головы гирляндами из цветов; затем отправляются в лес, где Дзевко-купало (так называют избранную девушку) обязана раздавать своим подругам заранее приготовленные венки. К этой раздаче она приступает с завязанными глазами – в то время как вокруг неё движется весёлый девичий хоровод. Смотря по тому, какой венок кому достался, заключают о своей будущей судьбе; свежий венок сулит богатую жизнь замужем, а венок сухой, увядший – бедность и несчастливый брак: «счастья-доли не бачить ей, жить у недоли!» Наоборот, срубленное дерево принимается в некоторых местностях за самого Купалу. На Волыни и Подоле девицы приносят убранную цветами вербу, устанавливают её в землю и вокруг этого дерева, называемого Купайлом, водят хоровод и поют жалобные песни; между тем собираются парни и, выждав время, вступают в притворную борьбу с хороводом, овладевают вербою и рвут её на части. В этом обряде кроется мысль о начинающемся, после летнего поворота солнца, замирании плодотворящих сил природы. Бог-Солнце, пускаясь в зимнюю дорогу, с каждым днём более и более теряет свою царственную власть над миром: дни сокращаются, ночи увеличиваются, а вместе с тем и вся природа близится к старости и увяданию…. Прибавим к этому, что на пути в загробный мир усопшие, по мнению наших предков, должны были переплывать глубокие воды. Мысль о замирающих силах природы особенно наглядно выражается в тех знаменательных обрядах, которые… были известны в нашем народе под названием похорон Костромы, Лады и Ярилы. По всему вероятию, обряды эти принадлежали в старину к купальским… Но так как по своему вакханальному характеру они должны были вызывать постоянные протесты со стороны духовенства, находившего подобное «бесстудие» несоответствующим святости поста и церковного праздника, то и были перемещены на другие дни. Сверх того, с именем апостола Петра суеверный народ связывал свои старинные представления о боге-громовнике; а потому и купальские игры легко могли приурочиваться ко времени около Петрова дня. В некоторых местностях вечером накануне 29-го июня крестьяне зажигают костры, а на утро следующего дня наблюдают игру восходящего солнца». Здесь речь о смещённом церковью с 24 на 29 июня купальском празднике.

Что характерно, нынче широко отмечается др. праздник из двух наиглавнейших в г. – зимние святки, больше известные как Новый г. (хотя церковь на него наложила пост и запреты на веселье). К. и летние святки – пышные многодневные, разнообразные празднества народом почти забыты или подменены христ. мифол. с её святыми мучениками и атрибутикой, которая частично взята из ритуалов наших предков (употребление воды, зелени, огня свеч и т.д.). Праздник этот, по мнению Рыбакова (Рус.649), отменил христ. интернационал, волевым методом «учредив неизвестный грекам петровский пост в середине лета. Даже митрополит-грек Георгий (1061-1073) недоумевал по поводу этого русского нововведения: «Несть лепо подражати мясопусту других по пянтикости (через неделю после троицы) вопреки письмена святыя – един бо мясопуст уставихом». Новый пост прикрывал собою (в зависимости от пасхи) дни от конца мая до 28 июня включительно или же от 20 до 28 июня. В любом случае прадедовская русальная неделя, Купала и весь двенадцатидневный цикл летних солнечных игр… и пиршеств подпадали под запреты петровского поста. Вплоть до XIX в. в народе ощущалось неудобство и как бы незаконность этого поста: «Пост этот выдумали попы…». Другого случая такого давнего и упорного расхождения церковного календаря с народным мы не знаем». Тысячелетнее вытеснение постами («Петрово говейно») и запретами яркого, солнечного, глубоко духовного и космически знакового (законного по законам космоса рита или рта, а у русск. – рота) праздника сделало своё дело. Сниженное чествование силы жизни, отсутствие восхищения силой жизни и следования её идеалам [христ. идеалы и предпочтения прямо противоположны: чтут мучеников, уродов (юродивых, убогих), психически и физически больных] снижает силу жизни и волю к жизни нынешних поколений. Ничто противное законам космоса (и Бога!) не проходит даром!

С течением веков люди перестали понимать, почему К., и др. празднества, связанные с **плодородием** праздновались откровенно «бесстыдно» (по клеймлению церковному). Поэтому уместно здесь ук. народные представления о высших силах и действиях **плодородия**, которое является непрерывным воспроизведением жизни (растений, животных и человека). Сохранение и стимулирование плодородия – гл. цель и доминирующий мотив большинства ритуалов и магических практик семейных, календарных обрядов. Плодородие, прежде всего, символизировали *огонь* (это и продуцирующая роль купальских, масленичных костров, и возжигание огней вокруг невесты с женихом, др. персонажей свадебного обряда, и др.) и *текучая вода* (как в болг. заговоре: «пусть течёт стадо, как вода»). В купальских обрядах эти две стихии в наиболее полной мере использовались как стимулы плодородия. Весь арсенал магических средств с общей семантикой «возрастания», «умножения», «развития», «движения вперёд», «обходов» и «ходов» с атрибутами плодородия (например, с девочкой; с козой: «где коза ходит, там жито родит»; со «звездой»; с «маем», где май – воплощение нематериальной жизненной силы, с деревцем, с кустом; с веретеном; сам принцип «обходов» переняла церковь в виде «крёстных ходов»), «рождения»-«зарождения», «осеменения», «появления плода», «брачения» призывался для стимулирования плодовитости живого. Всё, символизирующее брак, коитус, зачатие. Сперма (семя, зерно, орех, шишка, яйцо, пыльца), пояс, катание по земле. Обнажение считались одинаково эффективными применительно к урожаю, приплоду скота и деторождению. Для магического стимулирования плодородия привлекались лица, наделённые репродуктивной силой. Ребёнок (как «продукт» репродуктивности, плод), юноша и девушка, невеста с расплетённой косой, беременная женщина, роженица, женщина детородного возраста. Беременная женщина своим прикосновением и присутствием считалась способной помочь бесплодным или мало продуктивным (женщинам, животным, деревьям, льну) стать репродуктивными. Девочка, обошедшая с др. сельчанами поле, или посаженная невесте на колени, или поставленная с расширенными ногами на ворота, под которыми прогоняли скот, приготовленный к случке, или посаженная в борозду, – была эффектным обрядовым персонажем стимулирования плодородия. Такими стимуляторами могли быть и старцы, символизирующие бесконечный ряд предков-потомков. И ряженые в маски, костюмы наиболее плодовитых, жизнестойких существ: в бабу, мужика с преувеличенным фаллом, коня, быка, медведя, козла, зайца, петуха, курицу, белку, Кострому, Купалу, Кострубоньку. А также ритуальные палки-фаллосы, прикасавшиеся к людям и животным, початки кукурузы, яйца, катавшиеся по полю или подложенные в сито с зерном для посева, посыпание зерном, катание по земле пар, или соитие пар на вспаханном поле. Действия любовного характера. Поцелуи, сексуальные движения танца, сценки и песни-припевки эротического характера, песни, чествовавшие мать-землю (особенно весной, когда считалось, что «земля брюхата»), богинь Ладу, Додолу, Макош, богинь судьбы; благопожелания, славления, приговоры, гадания. С плодородием связаны действия, где *вьётся* веретено или мотовило (как вьют нить жизни богини судьбы); действия, где есть ритуальное *битьё* или *прикосновение* (в память о богах-Ашвинах, касавшихся своим медоточивым бичём смертных, делая их счастливыми (а значит – плодными, мн. рожающими). *Молотьба* или *трясение* (чтоб высвободить жизненную силу, семя для новой жизни), *раскрывание, развязывание* «запертых» или «связанных» производительных сил (развязывание узлов, расстёгивание одежды, раздевание, открывание дверей, ворот); *чествование* (танцы, песни, обходы) и *демонстрация* урожая. А также *дар, кража* (символическая). Например, кража невесты. И *обман* как, например, обман, одурачивание только что проснувшегося от зимней спячки домового 1 апреля. Дар тесно примыкает к действу *жертвоприношения* богам, богиням, связанным с плодородием, богам и богиням судьбы и смерти, земле (например, кровью жертвенного животного кропили скот, кости бросали в поле; в поле разбрасывали угли и пепел от жертвенного костра). Всё эти элементы откровенных, ярких действий плодородия в большой полноте применялись на К. и др. аграрные и семейные праздники. Они же были ненавистны церкви как постыдные.

КУПАЛЬНИЦА – женское воплощение Купалы, покровительница земледелия, заступница женщин. К. почиталась женщинами в неделю перед Купалой и в особенности накануне купальской ночи. В этот день избирали девушку на роль К., сажали на ось переднего станка от телеги, а др., взявшись за оглобли, возили её по селу с песнями (о помолодении, омолаживании, преображении человека и природы). Ось, колесо - символы вращения солнца, вращения солнечного времени, поворота его на др. половину г.

КУР (КОЧЕТ, КУРИЦА, ПЕВЕНЬ, ПЕВНИК, ПЕТУХ, ПИВЕНЬ; «кур» - наиболее архаичное название) – вещая птица бога солнца Хорса (перс. *xoŕos* – петух), всех солнечных богов (наделённая огненной символикой), богов времени, богини зари, иногда олицетворяющая этих богов, будит время, как бы начинает его дневное осознанное исчисление (первые петухи поют в полночь, вторые – до зари, третьи возвещают зарю); воплощение плодородия: яйцо считается одним из вариантов зародыша жизни на земле, а отсюда и обязательным элементом ритуала плодородия; жертвенное животное. Мистическая особенность К. (как птиц вообще) его дважды рождённость (первый раз рождается яйцо, затем из яйца К.). Авест. стилистически возвышенное название птицы *пародарш* – «видящая вперёд»; в «Вендидаде» (XVIII, «О святости петуха») «Авесты» петух назван «барабаном мира»; птица, изгоняющая ночных духов и демонов, зло. Иногда солнце наши предки представляли в виде петуха (петушок – золотой гребешок). Афан. (1,264,266) заметил: «Старинные апокрифы говорят о громадном мифическом петухе, поставляя в связи с его пением солнечный восход: «солнце течёт на воздухе в день, а в нощи по окияну ниско летит не омочась, но токмо трижды омывается в окияне. Глаголет писание: есть кур, ему же глава до небеси, а море до колена; еда же солнце омывается в кияне, тогда же акиян всколебается и начнут волны кура бити по перью; он же очутив волны и речёт: кокореку!… Дай же свет мирови. Еда же то вспоёт, и тогда вси кури воспоют в един час по всей вселенной»; «древние славяне чтили петуха, как птицу Световида». Слово «к*ура*» в др.-русск. означало ещё «восток земли» и писалось, как начало, край, с прописной буквы: «Нашу землю по самую Куру учинятъ пусту, не дадутъ де и куренька взвести нам» (1653). К. стал символом рассвета, восхода, утреннего времени, когда поют петухи: «Кто велегласнаго внутрь суща храмины научи кура часомhрити въ нощи» (Шестоднев, XIV-XV вв.). На Руси время дня принято было отсчитывать «по петухам»: «в куры» (Ипатьевская лет., 917), «в куры поюща», «в куры поюща или заутра», или «к курам» - к рассвету, или «до кур» - до рассвета, как в «Слове о полку Игореве»: «А сам [Всеслав] въ ночь влъкомъ рыскаше изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя». А также «до первых петухов», «до третьих петухов» - эти выражения вышли из народа. Как и загадки: «Не часы, а время сказывает; не сторож, а всех будит». «Не царь, а в короне». «Гребень имеет – не расчёсывается; шпоры имеет – не ездит верхом» (К., петух). По народным поверьям, крик П. разгоняет тёмные силы и самое тьму (нечисть боится пения петухов, за которым идёт свет), он провозглашает наступление зари и выход солнца. Постель покойника на 3 дня выносили в курятник, чтоб «петухи отпели» (русск.). «Золотой» - эпитет петуха и солнца. Петуха, К. вышивали на рушниках, чтобы человек, умывающийся-вытирающийся по утрам был приветствуем петухом, как самим временем и солнцем, и оберегаем от тёмных сил, с этой же целью, а также как стража, и от пожара, «петушков» вырезали и выпиливали на воротах и калитках, на верхах домов, ставили на крышах, «писали» на писанках и т.д. По народному календарю, после поворота солнца на лето день увеличивается «на куриный шаг»; «на Коляду прибыло дня на куриную ступню». По народным приметам: петух бьётся в окно – к пожару, стоит на пороге – к гостям, поёт не во время – гонит нечисть. Афан. писал о переселении, новоселье (2,60): «…Хозяин берёт в руки петуха с курицей и дожидается, чтобы петух пропел на новоселье; затем уже входит сам…». По Афан. (1,236): «Петух, именем которого доселе называют огонь, почитался… птицею, посвящённою Перуну и очагу, и вместе с этим – эмблемою счастия и плодородия. Силою последнего щедро наделила его природа, так что это качество петуха обратилось в поговорку. Вот почему при свадебных процессиях носят петуха; вот почему петух и курица составляют непременное свадебное кушанье; по этим же птицам гадают о суженых». При жертвоприношениях П. посвящался Перуну. Воде отдавали чёрного петуха (известно, что воины князя Святослава пускали К. по Дунаю). Белого П. с красным гребнем жертвовали огню, огонь называли «красным петухом», поджечь – «пустить красного петуха»; «красного кочета»; в загадке об огне: «красный петушок по жёрдочке бежит». Или в могилёвской загадке о солнце: «красненький певник по жердочцы ходя». Посвящали К. богиням Ладе (белых) Доле и благодати, богине – разрушительнице болезней («имъ куры режутъ»), а также при актах, подчёркивающих плодородие земли и всего живого. К. также символ жизненной силы, одно из проявлений этого – исключительная воинственность, нашедшая отражение в фольклоре, символике (например, в геральдике). В русск. сказке петух-победитель-спаситель несёт на плече косу, она же в архаическом народном мировоззрении выступала атрибутом времени и смерти. В свадебных обрядах обыгрывалась брачно-эротическая символика К.: курица ассоциировалась с невестой, петух - с женихом; ср. в формулах сватовства у русск.: «У вас курочка, у нас петушок. Не свести ли их в один хлевушок?» *Кокотка* также произошло от К., как и болг. *путка,* русск*. курва* - эти словечки стали воплощением разгульного поведения.

*Куроглашение, курогласие –* время пения петухов. *Куранты* – название старинных башенных или больших домашних часов с музыкальным механизмом. *«Куранты»* («Вести», «Вестовые письма») - название первой русск. рукописной газеты XVII в. (сохранилась с 1600), составлявшейся в Посольском приказе для информации правительства о зарубежных событиях. *Курантер, Курантописец* – в Древ. Руси автор сообщения, публикации, журналист (тогда ещё такого слова не было). *Курсур, Курсор* – гонец, курьер. *Курган* – время (подогнанное, загнанное, пришедшее, остановившееся) - могильная насыпь, могильный холм («кhльм» - круглый), могильник. В др.-русск. тексте находим: «Мертвыхъ людеи своихъ они кладутъ въ лhсhхъ по курганомъ и по коломищомъ (холмам – *А.Б.)*» (1548); «А верх речки Елкуваты курган высок, а на нём 3 человека каменных» («Книга большому чертежу», XVII в.). Известно, что птицы – хорошие метеорологи. Люди замечали, если К. купаются в пыли, - это к дождю, забираются выше на насест, – к холоду. По поведению и пению К. гадали (яйца также участвовали в гаданиях), существовали на Руси книги отречённые: *«Куроглашенник»*  («Богоотменныя ж книги и невидимыя: громник… сонник, куроглашенник… и ина суть…», 1608), *«Куроклик»* («Волховникъ, волхвующе птицами и звhрми, еже есть храмъ трещитъ, ухозвонъ, воронограй, курокликъ, окомигъ») – при помощи их гадали по петушиному крику. *«Птичник»* - книга гаданий по крику и полёту птиц вообще (в т.ч. и К.). Русск. поклонялись времени в виде его символа – петуха. К. так же символ границы (тёмного и светлого времени. Своего и чужого пространства; страж (всевидящий, недремлющий, зоркий), символ бдительности и бодрствования духа. Существовали ритуальные и межевые «петуховы камни». Один из синих камней Плещеева оз. на Ярославщине был близ церкви Николы на петухах, на камне - отпечаток лапы петуха 30 *см*. Близ Углича в ручье – ещё один «петухов камень», на котором лапа дл. 40 *см*.

Петух символ времени жизни – обильного плодоношения и продуцирующей силы, мужской сексуальности, брака - и времени смерти. В Варненской обл. обряд *Петкова дня* совершался в честь мальчиков, находившихся в начале своего полового созревания, вступающих в возраст мужчины, способного создавать потомство. Жители собирались на площади, устраивали *хоро*, которое возглавляла женщина (волхва), державшая в руках петуха, она сама была как петух, в жёлтых штанах, с жёлтым ожерельем на шее. Это был обряд инициации. В др. регионах в обрядности *Бабина дня* также фигурировал петух, символизировавший мужскую потенцию. В свадебной символике Словакии, Болгарии петух был хороший со смыслом подарок, украшение свадьбы, предмет выкупа, а также шутливый заместитель родителя, посажённый родитель жениха, ответственный в т.ч. за мужскую потенцию жениха. На свадьбы выпекали каравай с гребнем петуха. А у русск. пекли пирог с курятиной – *курник* - и делили его. А также вообще готовили мн. курятины. Мн. действия, связанные с плодородием (пахота, первая борозда, жатва, дожинки и т.д.) проводились при магическом участии кур и петухов. К окончанию жатвы у лужичан и чехов приурочен обряд *казни петуха* в поле, за селом (фактически жертвоприношение петуха). Иногда его называли *похоронами петуха* (или похоронами птиц). Понятно, что ко времени жатвы надобность в продуцирующих потенциях исчезала, и петуха (как Ярилу или Кострому), осуждённого на «снесение головы» за разгульное поведение, можно было шуточно похоронить (казнить).

Афан. (2,56) считал: «Как птица, служившая символом огня, петух был посвящён богу домашнего очага (приравнивался к домашнему покровителю, опекуну хозяйства) и считался лучшею для него жертвою… Болгары считали, что дом, в котором не поёт петух и не ведутся куры, запустеет. Он также был строительной жертвой у русск., блр., пол., болгар, сербов, черногорцев. Народная поговорка: «на своём пепелище и петух храбрится», употребляемая в смысле, что хозяину в своём дому и стены помогают», ставит петуха в те же отношения к родному очагу (пепелищу), как стоял к нему домовладыка… Приметы о гостях наблюдаются крестьянами не только по пламени очага, но и по крику петуха: если петух поёт днём и особенно под окнами, то ожидай гостей… 1-го ноября совершается особенное празднество, известное под названием куриных именин. В этот день родные и знакомые дарят друг друга курами, которые потом содержатся в почёте. Их не убивают, а снесённые ими яйца считаются целебными». Во время христ. 1-е ноября, посвящённое памяти Козьмы и Демьяна, святым ковачам свадеб, называлось в простонародье *курячим праздником* или *курьими имянинами.* В старину в Москве 1-го ноября женщины приходили с курами в Козьмодемьянскую церковь и служили молебны. О жертвоприношениях К. источникам писали христ.: «О, убогая курята, оже не на честь святым породишася… но на жертву идолом режуться и то блутивше сами ядять. И инеми в водах потапляемы суть. А друзии к кладезям приходящее моляться и в воду мечють…». Петуха приносили в жертву Перуну (в христ. время – Илье. В Ильин день рубили голову старому петуху и заводили нового). Зарезанный на пороге петух оберегал от грома и града. По петуху гадали о здоровье и плодородии.

Существует русск. нижегородская легенда: три брата – солнце ясное, месяц светлый и петушок-золотой гребешок - дружно жили некогда на небе (за облаком, на облаке). солнце утром отправлялось за дальние горы, а месяц с петухом оставались хозяйничать. Петух пас коров. Однажды он заболел и попросил месяца пригнать домой коров. Месяц рассердился на то, что его просят выйти на работу раньше срока, и скинул петуха на землю (с облака). Солнце не захотело после этого поступка видеть месяца и с тех пор работает днём, а месяц ночью. Петух каждое утро приветствует своим криком брата-солнце и будит всех. А когда солнце заходит, петух отправляется спать на насест, не желая встречаться со злым братом меяцем. Это определило роль петуха в рамках оппозиции свет – тьма и сделало его противником тёмных, злых сил, именно поэтому считается, что он прогоняет нечистую силу; демоны, услышав петуха, теряют силы вредоносных чар.

КУРЕНТ – см. *Духи*.

КУРМАНСКИЙ МОГИЛЬНИК – древ. бескурганное кладбище племени *мещеры*, большей ч. растворившегося в русск. этносе, V-X вв. на прав. берегу Оки, близ д. Курман Рязанской обл. вскрыто не менее сотни погребений с трупоположениями в ямах и трупосожжениями с урнами и без них. В могилах встречается с.-х. инвентарь, украшения (бусы, подвески, гривны и др.).

КУТ – одно из названий души и олицетворявший душу угол (помещения), «красный», «передний» угол, где было место богов (их статуй, изображений; т.е. душа дома); дом; общественное здание. Общественные здания в религиозном центре в Штетине назывались Кутины. Позже, под влиянием христ., переводившего отеческих богов в демонов, переиначивавших всё наоборот, - закуток, удалённая ч. поля, земли, угол, клин, окраина; дальняя страна, глухой край.

КУТНЫЙ БОГ – см. *Духи*.

КУТЬЯ – (от «кут» - душа) ритуальное кушанье из каши с мёдом и изюмом (где **зерно - символ новой возрождающейся жизни**), употреблялось на ритуалах, посвящённых предкам, родству, Роду и роженицам, - похоронах, поминках (во время *Задушек, Задушниц, Радуницы, Дедов*), «ибо смерть человека, по народному воззрению, есть вторичное его рождение для иной загробной жизни»; в сочельник, когда «вместе с поворотом солнца на лето вся природа призывается к пробуждению от зимнего сна». По Афан. (3,363): «Кутьёй называется каша из зерновой пшеницы, ячменя или рису, разведённая медовою сытою».

КЫШЪ, КЫХЪ – междометие, повторяющее шипение, взмах крыльев, дыхание, связано с душами предков. Употреблялось в магических отгонных действиях, в заговорах. Кышъ!

Л

ЛАБИРИНТЫ – древ. сооружения на земле и.-е., известны давно (на Мальте до III тыс. до н.э.; в Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, на Русск. Сев. – I тыс. до н.э.: на Кольском п-ове, Мурманском побережье, Соловецких оо., Большом Заяцком о. и др.). Они сложены из небольших (до 40 *см*) камней, образующих прихотливо извивающиеся линии, которые в целом составляют фигуру овала или круга, размером до 10 *м*, с извивистыми дорожками внутри него; или с дорожками в виде спирали; каждый раз свершается почти полный, однако так и не замыкающийся круг. Попадаешь в центр лабиринта, откуда уже нет выхода. Сам центр обычно обозначен чуть возвышающейся горкой камней или отдельным крупным камнем. Иногда Л. расположены поодиночке, по двое, по трое, иногда они образовывали полукруг, внутри которого – каменные кучи различного размера и вида, напоминающие погребальные сооружения. На др.-греч. монетах с Крита есть изображения именно такого сев. лабиринта. Миф о Тезее и Ариадне также с Крита и о таком Л., в котором терял ориентировку попавший туда человек. Поскольку они располагаются на берегах мм., изобиловавших рыбой, которая могла заходить сюда во время прилива, есть предположение, что Л. построены с целью магического и, одновременно, практического применения рыболовами. Однако, это лишь одно из предположений. Учёными замечено, что в местах Л. приборы регистрируют изменения параметров привычных геофизических полей, дело доходило до того, что зачастую даже часы начинали то спешить, то отставать. Что если древ. Л. являлись предупреждающими знаками: «Стой! Опасная зона!»? Или они были древ. знаками, посылаемыми в космос: ведь спираль – знак вселенной. Мысль о космических контактах родилась на земле не вчера. Эти сооружения мало изучены, чёткости в прояснении цели их создания людьми нет. Л. на Крите построен Дедалом для Миноса, царя Крита (как вход в царство мёртвых), который поместил в Л. Минотавра – человека с головой быка (как вед. «якоголовый Яма», первопредок смертных людей, также встречавший умерших родичей в подземном царстве), который ежегодно принимал человеческие жертвы (умерших). Предполагается, что Л. – были гигантские алтари, связанные с культом мёртвых. По спиралям, приближающимся к центру, должны были проходить не люди, а души умерших, чтобы «потерять ориентировку» и никогда уже не найти выход назад, в мир живых, т.о. им открывался путь только в мир мёртвых. Это подтверждает и загадка Критского Л., попавшие в который уже никогда не возвращались назад.

ЛАВАРЪ – др.-русск. знамя стяг (одно из названий).

ЛАД И ЛАДА - 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.**

В звательном падеже (при обращении) он ЛАДО (*муж.*) и ЛАДА (*ж.*).

**Лад** - др.-русск. *порядок, строй, стройность, гармония, согласие, мир, дружба, слаженность, красота;* а также *торг, сговор, благоприятный результат* («поладили»). Существовал ли бог Л. (т.е. мужская ипостась Лады)? Получается, что – да. Например, в русск. лет. под 980 г. 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 брацhх величаютъ, поюще своя нhкия песни, и руками о руки или о стол плещуще: Ладо, Ладо! - переплетающе пhсни своя, многажды поминают». Лит. представляли Л. «богом с солнечными кудрями»., слав. племя кроаты считали, что Л. – бог весны, цветов и земледельческих работ. В «Синопсисе» (1674) описывали один из пантеонов русск. богов (этот текст скопирован и в Пискарёвском летописце – 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 Лелюм-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).

Афан. считал (3.222), 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 вегитативного цикла, ибо вторая ч. 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 пашю 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. Т.о. 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 мифол. сосуществовала с весьма популярной греч.: «Сидя с Ладом в Елисее, Леты черпнёшь и забудешь». В балт. и вост.-слав. 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, т.к. в иных регионах его часто заменяли на Дид (см.), а супруга Дида звалась Дидилия (хотя и необязательно). А.С.Фамницин в кн. «Божества древ. слав.», СПб., 1884,254-274. полагал, что «кроме богини Лады, существовал ещё бог Лад (или Ладо). Л.Нидерле в своих «Старожитностях» так же поддерживал эту мысль.

**Лада** – др.-русск. богиня гармонии, юности, красоты, любви, чистоты; причём красоты и гармонии также в духовном и нравственном смысле, внутренней красоты, выражавшейся в этических поступках. Л. 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 вв. 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 др.) 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. Кажется эта мысль 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 древ. 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; Лад/Лада; Дид/Лада). Лидийские бог и богиня плодородия и гармонии в природе Лад и Лада, запечатлённые VI в. до н.э., отразили архаичный образ точнее. Если бы у русск. Лад-Лада изображались как двоякий бог (а намёк на такую возможность содержится в древ. формуле, которую мн. уже не понимают, - «Дид-Ладо»), то, как двуликий Янус, он был бы, с одной стороны, юной женщиной (Лада), с др., – стариком (Дид, Дид-Ладо); если бы одно лицо его, юное и прекрасное, было обращено на вост.к, то др., старческое, - на зап.; а если бы одно лицо было повернуто на юг, то др. – к предкам, на сев. У русск. 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», слав. Лад-Ладо-Лада могли уп. в трёх родах. Хорватская песня кон. XIX в. 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 (жен. и м. родов), но и средний род («божество»), и женский род («Лада»); так же точно поступал народ с именем Коляды-Солнца (он, она, оно). Известна сербохорватская весеннее-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 инд. арьев были подобные Л. богини, среди них - богиня *Анумати*, выступавшая как согласие, одобрение, милость, благоволение; богиня красоты *Лакшми* (кстати Лакшма – р. в Архангельской губ.).

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 уп. Лады слав. являются польские церковные запрещения дохристианских обрядов перв. четв. XV в., 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 христ. 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. Если таковые не покаются, то пойдут вместе с Яша, Ладо на вечные муки». На Лысой горе близ Келец (Кельце) в Польше (южнее Варшавы в р-не 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»; величественное культовое место IX-X вв. на вершине горы 1130 *м* в длину и 140 *м* в ширину окружено было каменным валом. Прямо на месте изваяний дохристианских богов, снеся их, христ. 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-зап. Саратова, не исключено, что и они служили местом почитания Лады.

По представлениям наших предков, всегда в окружении цветов, Л. то сходила с гор, с облаков; то, как инд. Лакшми или греч. Афродита, выходила из вод, из морской пены (белый цвет пены и обледенелых берегов Сев. Ледовитого океана наши предки помнили по своей сев. прародине). Л. – 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. Л. приносили в жертву белых петухов (куры и петухи – символы плодовитости; а петухи ещё и символы времени, утра, а также утра г. – весны, которая ассоциировалась с Л.), круглый хлеб или пирог, белый холст, ленты, цветы. Дерево её – берёзка. В честь Л. в купальские дни, а чаще в самый день летнего солнцестояния, «завивали берёзку» и обвязывали её шёлковым поясом. Мужчина, который готов к женитьбе, «развязывал пояс» Л. «Развязать пояс Л.» иносказательно значило жениться. Л. называли сплетённый в её честь венок, который гадающие в праздник Купалы пускали по воде. По Афан. (1,117): «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 губ., 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…»; (3.338) «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 Л. шел ряд прямых обращений: «Слушай нас, Лада»; «песни, Лада, поём мы тебе»; «благослови, мати Лада» и др. Кроме весенних славлений, Л. 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 др. местностях – с 25 мая по 25 июня, в т.н. 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»: «Жёны русские всплакашась, аркучи: уже нам своих милых лад (мужей – *А.Б.*) ни мыслью смыслити, ни думою сдумати, ни очима сглядати». В одной русск. свадебной песне «молодая» просится погулять, а свекровь отвечает: «Хоть я пущу, ладо не пустит!». В др. 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» (сарат.). Это же слово отражено во мн. пословицах, например: «Коли у мужа с женой лад, не нужен и клад».

ЛАДОГА - (ныне Ладожка) русск. р., впадающая в Волхлов с левой стороны в 2 *км* от его устья, названная в честь богов Лада и Лады.

ЛАДОГА – др.-русск. гор.-крепость Новгородской Земли (ныне с.) по имени богов Лады и Лада на лев. берегу Волхова при впадении его в Ладожское оз. Поселение возникло в VII в. Уп. в сканд. сагах и древнейших списках русск. лет. с IX в. Найдены останки жилищ больших патриархальных семей, загоны для скота, предметы быта, скульптурные изображения. Наиболее старое уп. в Ипатьевской лет. под 862 г.: «И придоша к словеном первее и срубиша город Ладогу, и седе старейший в Ладоге Рюрик». Согласно легенде, Л. любил посещать кн. Олег. Новейший дендрохронологический анализ брёвен показал возраст их с 753 г. В лет. под 992 сказано: «Иде Олег к Новгороду и оттуда в Ладогу… и уклюни его змея в ногу и с того умре; есть могила его в Ладоге». На берегу Волхова виден большой курган, который называют «олеговой могилой» (хотя по др. лет., Олег умер недалеко от Киева). В 997 г. норвежец Эрл Эйрик разрушил Л., остатки её крепости покоятся на глубине 3,5 *м*. Сверху – остатки ещё 2 крепостей XI и нач. XII вв. В «Повести временных лет» под 1114 г. записано: «Посадник ладожский заложил Ладогу, град камян», высота стен достигала 8 *м*, а толщина – 3,5. В 1144 г. Л. выдержала натиск шведов: «Придоша свее под Ладогу, пожгоша ладожане хоромы своя, а сами затворишася в граде с посадником Нежатою». Основание постройки XII в. сохранилось и сейчас, на нём ставились перестройки 1445 г. и рубежа XV-XVI вв. В крепости было пять башен: Воротная (вход), Тайничная (внутри её был потайной колодец, соединённый деревянной трубой с Волховом), Раскатная (на открытой её площадке раскатывалась в ту или иную сторону пушка), Климентовская (рядом с одноимённой церковью), Стрелочная (здесь, на стрелке, сходились две стены). До присоединения Новгорода к Москве (1478) Л. была центром одного из новгородских владений – Водской пятины. Здесь происходила перегрузка товаров из морских судов в речные и проходил путь «из варяг в греки». В 1704 г. в устье Волхова на берегу Ладожского оз. была выстроена *Новая Ладога*, к которой перешли все привилегии административного центра и даже имя. Сейчас *Старая Л.* известна как музей под открытым небом, где можно увидеть старинные крепостные сооружения, памятники др.-русск. зодчества, экспонаты ведущихся там раскопок (пока только 2% терр. исследованы).

ЛАДОЖСКИЕ СТОЯНКИ – группа охотничье-рыболовческих поселений сер. III тыс. до н.э. на юж. берегу Ладожского оз. Среди каменных орудий преобладают полированные топоры, долота, кремневые резцы, скребки, ножи, наконечники стрел, проколки. Встречаются камненные и костяные украшения: привески, кольца; керамические сосуды со строго геометрическим узором из круглых ямок и оттисков зубчатого штампа; найден челнок, вырубленный из целого дерева; много захоронений.

ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО (от др.-русск. «лад» - порядок, гармония и имён богов Лада и Лады; древ. название Нево) – самое большое оз. Европы (пл. 18400 *км*², средняя глубина – 51 *м*.), в позднеледниковую эпоху Л.о. вместе с Онежским оз. и Балтийским м. входило в состав Иольдиева м., затем являлось вост. заливом Анцилового оз., затем соединялось проливом в сев. части Карельского перешейка с Литориновым м. Послеледниковое поднятие Балтийского щита привело к окончательному обособлению Л.о. По Л.о. проходил путь «Из варяг в греки».

ЛАДЬЯ (ЛОДКА, КОРАБЛЬ, НАСАД) – мифологизированное транспортное средство, связующее мир живых с «тем светом». Л. нужна, как поётся в одной русск. песне, чтобы плыть «по батюшки по тихому по Дунаю… до небеснова до раю». Где Дунай – олицетворение небесно-земной (никто не знает, где кончается одна р., где начинается др.) р. Дану (у русск. - Дана). Видимо предки считали: по этой р. вечности они плывут в небо, их душа возносилась. В Л. сжигали умерших (те племена, которые предпочитали трупосожжение). В «Житии Александра Невского» (XIII в.) св. Борис и Глеб появляются на м. или на небесах близ м. в *насаде* (вид др.-русск. гребного, предпочтительно пассажирского, судна от «на» и «садить») с незримыми гребцами, чтобы помочь своему «сроднику» и всей Русск. Земле в Невской битве. Так небесное воинство предков помогало русск. в трудные напряженные моменты защиты отечества. В Л. хоронили умерших, сжигали, приносили на руках к месту погребения. Так были похоронены древлянские послы, похоронены кн. Владимир, кн. Владимир Мономах, св. Борис и Глеб, в былине о Михаиле Потыке и Марье Белая Лебедь герои также доставляются к месту погребения в Л.

ЛАЗУРЬ, ЛАЗУРИТ (ЛЯПИС) – драг. камень синего, фиолетового, зелёно-синего цветов ценился с древ. времён как поделочный и источник чрезвычайно дорогой голубой краски. Из него делали фигурки богов, др. ритуальные предметы. Л. считался камнем искренности. Если в дипломатические подарки включался Л., - ему верили больше, чем словам дружбы. Л. способствовал ясности мышления, повышал способность психики к озарениям, благотворно действовал на обменные процессы, уменьшал выпадение волос, повышал физическую, творческую и половую активность.

ЛАМЪ – др.-русск. гроб (одно из названий).

ЛАНДЫШ – белый цветок – олицетворение невинности.

ЛАСКА, ЛАСИЦА – пушной зверь, в народных представлениях связанный с женской брачно-эротической символикой (как и др. представители куньих: *куница, горностай, соболь, выдра, росомаха, барсук, хорь*). Женские гениталии у вост. слав. называли *ласица, ласка, ластица*. Христ. в XII-XIV вв. осуждали русск.: «Волхвующе… мухами же и ласицами, скрипаниемь древным и звиздhнием ушьнымь».

ЛАСТОЧКА – птица, наделённая женской символикой и небесной причастностью; олицетворение родины и отцовского наследия; вестник добра; счастья; начала; надежды; положительного перехода; возрождения; утра; весны; солнечного восхода; прилежания; домашнего уюта. Л. считалась любимой богом птицей у русск., иногда – символом души. Щебетание её воспринималось как чтение молитвы. У серб., босн., болг. существовала легенда о том, что Л. после всемирного потопа спасла человека от ядовитой змеи, а змея откусила часть её хвоста, отчего он стал раздвоенным. По хорв. и босн. легенде, Л. спасла Солнце от хотевшей пожрать его гигантской змеи, скрыв его под своим крылом (или унеся высоко в небеса), за что змея разорвала Л. хвост. Л. – вестница весны (дня). Русск. говорят: «Ласточка весну начинает, а соловей кончает» (Даль). В песнях-веснянках её называют *ключницей*: она приносит из-за моря, из рая золотые ключи, которыми отмыкает лето и замыкает зиму (смолен.). К её прилёту 25.III/7.IV пекли *ласточек* с раскрытыми крыльями (брян.). У Л. просили унести веснушки. Укр. приговаривали, умываясь весной: «Ластивко, ластивко! На тоби веснянки, дай мени билянки». По Афан. (1.342): «Ласточка – предвестница весны, приводящей с собою ясное Солнце и благородные грозы; увидя её в первый раз весною, поселяне умываются молоком на счастье и красоту лица, подобно тому, как с тою же целью умываются они первым весенним дождём». И ещё (3.335): «…Ласточки признаются священными, причинять им вред и разорять их гнёзда считается величайшим грехом. На дом, в котором они гнездятся, никогда не упадёт молния… На Руси ласточку называют святою, божьею птицею… Где она поселится, тому дому приносит благословение, счастье и предохраняет его от грозы и пожара; поэтому крестьяне нарочно прибивают под кровлями планки и маленькие дощечки, чтобы ласточкам удобнее было прилаживать свои гнёзда. За убиение ласточки и разорение её гнезда Бог карает преступника смертью или истребляет его дом пожаром… В Малороссии дети ходят в начале марта по домам, славят яр и зеленачку и носят с собою деревянную ласточку… Тот же обычай носить деревянную ласточку соблюдается и болгарами». В Др. Греции существовало весеннее празднество «ласточкины песни». Дети в это время ходили из дома в дом, пели – щебетали, словно Л., славя весну. У слав. было немало примет, связанных с полётом и поведением Л.: ранние Л. – к счастливому г.; высоколетающие – к вёдру. В русск. загадке Л., прилетающая из-за моря («сам мал, а за морем бывал») связана с иным миром. Отсюда др. круг савязанных с Л. ассоциаций: например, Л., влетающая в окно, – к смерти.

ЛЕБЕДЬ - (от слав. «лаба», «лабе» - *белая, светлая, блестящая*. Как считал Афан. (2.113), «такое коренное значение впоследствии подновлено постоянным эпитетом: белая лебедь») – птица, наделяемая любовно-брачной и женской символикой; символ возрождения, чистоты (как снег), целомудрия, гордого одиночества, жертвенности, брака, красоты, мудрости, пророческих способностей, высоты поэзии, мужества, совершенства, но и смерти. Л. обычно противопоставляется тёмным силам, иногда он жертва обманутых обещаний, неподлинности, лживости. Животное, которое существует меж небом, землёй и водой. Крики Л. казались печальными, поэтому существовали легенды о превращении убитых горем людей в птиц, в т.ч. и Л. Птица верная (общеизвестна «лебединая верность»; а «лебединая песня» - последний крик). Л. символ Руси. Одно из названий Руси древ. греками – *Лебедия*; страна, одевающаяся в белые перья - снег. Героиня русск. фольклора всегда Л. белая («слово лебедь в народном говоре большею частию употребляется в женском роде», Афан. 3.96). Невесту называли лебёдушкой, а жениха – гусь, селезень, орёл, сокол. В санскр. Л. и гусь обозначались одним словом, поэтому в русск. яз. сохранилось устойчивое название сказочных птиц - *гуси-лебеди*. *Кикн* (греч.) – одно из названий Л. На Руси известен женский головной убор *кика* - в честь кикна. На окраинах скифских (скифы растворились в праруси) поселений археологами найдены остатки огромных кострищ со следами жертвоприношений и вырезанных из земли фигурами Л. В вед. мифол. *Брахма* (семя; бог зачатия) и *Сарасвати* (то, что течёт; мифич. небесная река) путешествовали на Л. или гусе, или это были гуси-лебеди, влекущие повозку. По Афан. (2,106,112,288; 3,95): «…Водяные и лебединые девы совершенно тождественны. Птица-лебедь – одно из древнейших олицетворений белого летнего облака; …Вещие девы и у славян и у немцев часто являются на водах белыми лебёдушками… Волнения рек и водовороты народ объясняет себе как последствие их танцев»; «Летучие облака предки наши уподобляли птицам; под влиянием этого уподобления облачным девам приписана была способность превращаться в голубя, утку, гуся и всего чаще в лебедя…». «В некоторых вариантах сказок место Василисы Премудрой занимает Лебедь-птица, красная девица… Согласно с этим, лебединым девам придаётся вещий характер и мудрость; они исполняют трудные, сверхъестественные задачи и заставляют подчиняться себе самую природу… Одна из наиболее любопытных старинных былин содержит в себе рассказ о том, как богатырь Поток женился на вещей красавице, которая вперые явилась ему на тихих морских заводях в виде белой лебеди. Предание, записанное Нестором, упоминает о трёх братьях Кие, Щёке и Хориве и сестре их Лыбеди; …Лыбедь – старинное название реки, впадающей в Днепр возле Киева». Афан. продолжал: «Жена Потока принадлежит к разряду вещих лебединых нимф; в образе белой лебеди и является она своему суженому в первую их встречу: через перо лебедь золотая, а головка увита красным золотом, усажена скатным жемчугом… Сам богатырь Поток есть дожденосный громовник…». Афан. проводил параллель с германским эпосом (3,97): «…Вещие и воинственные валькирии… охотно проводили время на берегу моря, занимались пряжею и превращались в лебедей. В англосаксонской поэзии морю даётся эпическое название: лебединый путь. В сказании Эдды Вöлюндр и его братья нашли на морском берегу трёх жён, которые пряли лён; при них лежали лебединые сорочки; то были валькирии. Накидывая на себя эти сорочки, они тот час же улетали лебедями. Одна из них даже называлась Svanhvît (Schwanweiss – белая лебедь) и имела лебединые крылья… Воинственным характером своим валькирии сходятся с сербскими вилами… что напоминает нам чудесную деву «Слова о полку Игореве», которая плескалась на синем море лебедиными крыльями и названа Обидою: «Въстала Обида в силах Дажбожа внука, вступила девою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синем море у Дону…». Название Обида согласуется с теми собственными именами, какие приданы небесным воинственным девам в преданиях греков и германцев; наприм., Распря, Победа и проч. Имена эти нельзя считать искусственною риторическою прикрасою; они непроизвольно, сами собой образовались из тех эпитетов, какие присвоялись ратующим в битвах, нимфам».

ЛЕВ ДИАКОН (р. ок.950) – визант. историк, автор «Истории» (в 10 кн.), охватывающей период 959-975 (с экскурсиями вплоть до 989), посвященной событиям внутренней истории и - внешнеполитического характера не только Византии, но и Киевской Руси, Болгарии: в ней описаны походы Святослава в Болгарию, его войны с греками. Хотя сведения Л.Д. о Руси весьма тенденциозны, он принижает уровень развития культуры Руси в Х в., - это ист. свидетельства. Его «История» издана в СПБ, 1820.

ЛЕГЕНДА – фольклорное произведение, устный рассказ (или группа их) о подлинных героях и событиях, подробности жизни и деяний которых забыты или не интересуют рассказчика, но главные подвиги или дела известны; опоэтизированная история, характеризуется, как правило, наличием элементов чудесного, фантастического, но воспринимаемого как достоверное, происходящее на границе ист. и мифол. времени или в ист. время. Пространство и время при этом могут быть эпическими («В незапамятные времена», «давным давно», «при царе Горохе», «на земле Русской», «за морем», «за морями далёкими, за лесами высокими», «на вскрае моря», «на берегу реки» и т.д.). Л. отличает не элитарный, а народный взгляд на прошлое, народные симпатии и антипатии.

ЛЕЛЕЯ, ЛЕЛhЕЯ, ЛЁЛЯ – родственница определённого класса: сестра матери – тётя – великая лелея; жёны братьев отца и матери – малая лелея. Лёля – тётка; родственница; родственник.

ЛЕЛЬ, ЛЕЛЯ, ЛЯЛЯ (санскр. *lal* – играть; *lila, lilakati* – красавица; *ляля* – др.-русск. дитя, юное существо, юноша или девушка; по литов. «лелис» - светлый). **Лель** (женский вариант **Леля**) – юный бог (или богиня) весеннего плодородия и любви, зазыватель, играет на свирели; живёт в светлом лесу – лесостепи (не в дебрях или чаще). Что интересно, у хеттов была *Лельвани* – богиня весенней земли. Её праздник - в сезон высвобождения земли из-под плена зимы, оледенения, оцепенения, окаменения. В это время бог грозы сражался со змеем Иллуянкой (совсем как Индра у и.-е., затем – Пенун); возможно у них тогда это было время нового г., когда собрание богов «решало судьбы» всего живого. Известно, что статуя Л., вместе с Ладой и Водой стояла на Лысой горе в Польше, близ Келец (южнее Варшавы). Имя Л. часто встречается в песнях вместе с Ладой в формах *«Лель-люли», «Лель-Полель», «Ляля»*; как польское *Ilely*, сербское *«Льельо»*, хорватское *Ijeljo*. Поскольку слово «дитя» среднего рода, то встречались формы как *Лель*, так и **Ляля** – ребёнок, молодое существо, юноша или девушка; кукла – одно из воплощений весны; дева весны или дитя весны. Афан. (3,332-333) писал: «Наглядные олицетворения времени года встречаем у белорусов. Весну они называют Ляля, лето Цеця (циця, сися – грудь женщины; лето – кормилица – *А.Б.*), осень – Жыцень (жизнь – *А.Б.*), зиму – Зюзя (стужа – *А.Б*.). Ляля представляется юною, красивою и стройною девою; существует поговорка: «пригожая, як Ляля!» В честь её празднуют накануне Юрьева дня, 22 апреля, и праздник этот известен под именем Ляльника. На чистом лугу собираются крестьянские девицы; избравши из своей среды самую красивую подругу, они наряжают её в белые покровы, перевязывают ей шею, руки и стан свежею зеленью, а на голову надевают венок из весенних цветов: это и есть Ляля. Она садится на дёрн; возле неё ставят разные припасы (хлеб, молоко, масло, творог, сметану, яйца) и кладут зелёные венки; девицы, схватившись за руки, водят вокруг Ляли хоровод, поют обрядовые песни и обращаются к ней с просьбою об урожае:

*Дай нам жытцу да пшаницу…*

*Ляля, Ляля, наша Ляля!*

*В агароде, сеножаце,*

*Ляля, Ляля, наша Ляля!*

*Ровны гряды, ровны зряды,*

*Ляля, Ляля, наша Ляля!*

Ляля раздаёт им венки и угощает всех приготовленными яствами. Эти венки и зелень, в которую наряжалась Ляля, сберегают до следующей весны». Как топоним *Лелев* уп. Рыбаков.

ЛЕС – (как вода и др. стихии) мистическое воплощение докосмического (хаотического) пространства, где родилось древнейшее сознание божественного родителя всего живого. Л. более земное (в отличие от воды, огня, космического ветра, неба и т.д.), материально ощутимое по отдельности и в целом воплощение хаоса. Входя в Л., до сих пор человек ощущает мистическое прикосновение хаоса вечности. В слав. мифол. Л. – пространство, наделённое признаками первозданности, удалённости, непроходимости, необъятности, сближаемой с «тем светом» и пространством небытия. Л. – место обитания духов (лешего, русалок, змеиного царя и т.д.). Он противопоставлен дому, двору, саду как «чужое» пространство «своему», культурному. В русск. свадебных причитаниях Л., например, отождествляется с «чужой» стороной жениха: «Супротив меня, молоды, стоят леса-то тёмные, леса-то дремучие… Супротив меня, молоды, сидят гости приезжие». В русск. колыбельных песнях Л. выступает как опасное место, куда грозят унести ребёнка: «…Придёт серенький волчок и ухватит за бочок, и ухватит за бочок, да потащит во лесок, да потащит во лесок, под ракитовый кусток». В фольклоре Л. характеризуется как «тёмный», «дремучий» и обычно выступает в качестве непреодолимой преграды; героя или героиню уносит злой демон «за моря глубокие, за горы высокие, за леса за тёмные». С представлением об иномирности и удалённости Л. связан широко распространённый обычай оставлять в Л. ритуальные предметы (ленты, кукол-чучел, кукушек или кукушек-чучел). В Л. шли инициации молодых людей, которые жили некоторое время у Бабы Яги, где проходили испытания и постигали знания предков. В Л. происходили чудесные события. Согласно слав. быличкам, в самой глубине Л. в ночь на Купалу добывали чудесный цветок папоротника. На Русск. Сев. на Купалу перед восходом Солнца женщины в Л. делали «заветное» помело, которое приносило в дом благосостояние. К Л., как владыке богатств, обращались в заговорах с просьбой о покровительстве: «Гайку! Дай гриба и бабку, сыроежку з добру дежку, красного ловця з доброго молодця!». Пробуждение Л., одевание его в листву связано с плодородием всей Земли. В Ю.-В. Болгарии пробуждению Л. посвящался особый обряд: в Тырново в масляничное воскресенье, а также в течение нескольких дней на неделе, предшествовавшей масленице, девушки собирались на лесных возвышенностях и с восходом Солнца пели «Лес, лес зелёный», призывая Л. одеться зеленью. В др. местах девушки выходили «будить» Л. пением и огнём. В Л., как в месте более святом и более сохранившем связь с космосом, с Богом, совершались некоторые календарные обряды, преимущественно весенне-летние: люди разводили огонь, водили хороводы. В ночь на 1/14 мая разжигали костры и «встречали лето». В Л. срубали обрядовое деревце на Купалу, Коляду, у а юж. слав. – бадняк.

Л. энергетичен и в смысле питания для огня (костра, печи), и в смысле здоровья, здесь происходит обмен энергетики человека и деревьев (в большом разнообразии). Не случайно Л. использовался как храм богов, естественный, нерукотворный. И трудно сказать, какой храм сильнее и ближе к Богу – под куполом неба или под крышей здания, выстроенного людьми. Л. грозен и ласков, он тёпл и прохладен (зимой в Л. теплее, чем в поле; летом – прохладнее), светел и сумрачен, однообразен и разнообразен, состоит из отдельных неповторимых деревьев и из их однообразной массы, он может нести умиротворение, и он же – беспокойство, тревогу, он может всколыхнуться в нас вдруг всеми древ. чувствами и ощущениями, мудрое старчество и невинное детство встречаются в нём.

Ожегов пытался встроить Л. в понятийный аппарат: «лес: множество деревьев, растущих на большом пространстве с сомкнутыми кронами. Срубленные деревья как строительные и промышленные материалы» и т.д. Никакая формула недостаточна для определения Л., особенно для совокупности его духовного и мистического понимания. Например, такого: *пока есть лес, - мы русские*. Т.е. русск. остаётся таковым и в степи, и в море, и в космосе, но русск. он во многом благодаря Л. Сверхисторическое значение Л. – это любовь к нему. Образ Л. (в былинах, сказках) несёт нечто собирательное, живое. Л.Н.Гумилёв, В.О.Ключевский подчёркивали, что наличие Л. в России повлияло на ход военных действий, экономику, быт, культуру, образ мыслей. Русск. долго продолжали молиться «в рощеньях». В житии кн. Константина Муромского читаем: «дуплинам древяным ветви убрусцем обвешивающее и сим поклоняющееся». Густинская лет. говорла о приношении жертв «рощениям». Афан. (2,166) писал: «Славяне до сих пор считают некоторые рощи священными и называют их *гайбог* и *божницами*; на Руси заповедным лесам, в которых запрещено рубить, присвоевается название *божелесье*; в Олонецкой губ. дают лесу эпитет *праведный*. По свидетельству Дитмара, лес, окружавший храм в Ретре, признавался *священным*; то же религиозное значение приписывалось и *Свитибору*: «роща Святой Бор (Zuitibor) была почитаема всеми жителями за божество, и никогда испокон века неприкосновенность её не была нарушена». Гельмольд говорит, что балтийские славяне чтили леса и рощи, как святилища, и клялись при деревьях и источниках; сохранилось известие о рощах богини Живы. Ещё в XI в. духовные власти требовали от чехов, чтоб они не приносили жертв деревьям и не обращались к ним за помощью. По словам Козьмы Пражского, невежественный народ его времени питал к деревьям и рощам религиозное уважение, молился и приносил жертвы горным и лесным нимфам, и потому князь Бретислав (1093 г.) решился порубить и предать огню все дубравы, почитаемые священными. Из песен Краледворской рукописи узнаём, что Честимир, перед выступлением в поход против неприятеля, «podewŠe drwa wzložie obieti bohom»; а Забой, жалуясь на угнетение иноверцев, говорил: «где отцы давали яства богам, куда ходили возглашать свои мольбы, там они (христиане) посекли все деревья, разрушили (кумиры) богов и выгнали из лесов всех воронов». Чехи и до сих пор продолжают молиться под деревьями… На зимние святки чехи, обращаясь к деревьям, просят у них предвещаний будущего и помощи в болезнях. В Лужицах саксонских и в земле словаков существуют заповедные «святые гаи»… У сербов почитаются неприкосновенными некоторые большие тенистые деревья; им приписывается великая сила. Священные леса и рощи были у всех индоевропейских народов; греки посреди их создали храмы и жертвенники и святотатственную порубку таких деревьев наказывали смертию. Немецкие племена имели свои heilige wälder, где издревле совершались празднества и жертвенные обряды; даже по принятии христианства народ продолжал под некоторыми деревьями возжигать огни и делать им обычные приношения». Христ. демонизировали Л., поселили туда чертей, дъявола, колдунов, злых демонов; народ стал повторять это, и верить в это.

ЛЕСЕНКА – знак связи верха и низа. Слав. пекли ритуальные Л. в дни календарных праздников.

ЛЕТЕНИЦА – одно из имён супруги Перуна у русск.

ЛЕТО – год; время; возраст; отрезок времени; пора; эпоха; элемент годового цикла; сезон; тепло – время сбрасывания, продажи кожуха, шубы; юг; время расцвета природы; трудовой активности; пик солнечной активности-длительности; время отмены запретов на купание, сбор трав, цветов, ягод, поимку животных; время изобилия, связанное с появлением продуктов нового урожая. Л. – сезон, начало которого в слав. народном календаре совпадает с завершением весеннего цикла. Л. приплывает на челноке по весеннему разливу вод. К Л. относятся три месяца: июнь (ч.), июль, август, а также ч. сентября, с 21 или 22 июня – дня летнего солнцестояния – до 22 или 23 сентября – дня осеннего равноденствия, длительность Л. в последние тысячелетия 94 дня – это самое длительное время г. У славян членение г. на четыре сезона является скорее официальной нормой, в то же время народный календарь делит г. на две половины (главные сезоны): холодную и тёплую, зиму и лето, кульминацией которых являются летние и зимние святки; кроме того с двумя половинами г. связаны два пути Солнца: на лето и на зиму; два пути умерших: путь богов и путь предков. Деление г. на две половины обуславливается преобладающей хозяйственной деятельностью. В то же время у вост. и зап. слав. Л. – самый короткий сезон, не случайно у русск. Л. ещё называется *межень* (время перехода меж наиболее протяжёнными весной и осенью).

Как богиня Л. была у грек., но она считалась богиней догреческого, гиперборейского (сев.) происхождения, в Греции на о. Астерия (звезда), который позже назывался Делос, она только родила богов Аполлона и Артемиду, т.о. эти боги родились на звезде над греч. о., ибо по проклятию Геры, ни один клочок земли не смел принять гонимую Герой Л. В и.-е. традиции только одна богиня родила двух близнецов – вед. Ушас - близнецов-Ашвинов. Л. – богиня вершины солнечного пика или солнечной высоты на небе; согласно греч. мифол., она жила на Олимпе, помогая своим детям с небес.

ЛЁД, ЛЕД, ЛЯД – бог льда, а также – выковывающий воинские латы, мостящий ледяные мосты, покровитель воинов.

ЛИБУШЕ, ЛЮБУША – легендарная чеш. героиня. Согласно «Хронике» Козьмы Пражского (XII в.), - одна из трёх дочерей *Крока*. Сестра её *Кази* почиталась как пророчица и врачевательница; др. сестра *Тэтка* учредила культ духов («горных, лесных и водяных нимф»). Л. – мудрейшая из сестёр – была избрана вождём («судьёй») после смерти Крока, указала народу первого кн. Перемысла (по Афан., 1,284, «вещая княжна Любуша отправила послов с наказом, где и как найти ей супруга, и дала им своего белого коня, конь привёл послов к пахарю Премыслу и ржанием указал на будущего властителя чехов»), предсказала основание Праги. Афан. (2,102) писал: «В древнечешской песне, известной под именем «Суд Любуши», находится знаменательное свидетельство о суде божием огнём и водою: когда братья Кленовичи заспорили о наследстве и княжна Любуша, собираясь рассудить их «по закону вечножизненных богов», вступила на отний злат стол, то при ней были две… девы… суть вещие служительницы при неугасимом огне Перуна; они являются с священными атрибутами судебной власти: с досками правдодатными, на которых начертаны законы, и с мечом – карателем кривды, символом бога-громовника и его разящих молний… пред ними горит пламя, поведающее правду, и стоит вода очищения, которая смывает всякое неправедное подозрение и очищает невинного от ложных обвинений. Княжна Любуша, очевидно, соединяет в своих руках власть правительственную и судебную вместе с религиозною; это доказывается и её белою одеждою, и присвоенным ей даром предвещаний».

ЛИПА – дерево, почитаемое как святое наравне с дубом, иногда заменявшее дуб; из липовой древесины высекали «живой огонь» на Купалу, с помощью которого ежегодно обновляли огонь в домашних очагах. Л. считалась благоприятным для человека, охранительным и отгонным (от нечисти, демонов; например, в Силезии Л. ветки, воткнутые в стены скотного двора, преграждали путь в «зморе»; Л. лыком можно связать демона, когда он видим и «попадётся»), чудотворным деревом, поэтому её сажали около домов и на могилах (при этом Л. предпочитали сажать на могилах женщин, а дуб – на могилах мужчин); ветвями Л. украшали дома во время зелёных святок; липовую ветку втыкали посередине пастбища, чтобы животные не разбредались далеко и их бы не трогали дикие звери; из Л. делали фигурки богов и священных животных, амулеты, предметы домашнего обихода; под Л. было неопасно спать и находиться во время грозы; её цветы обладали способностью заживлять душевные и телесные раны; она широко использовалась в народной медицине. Священные многовековые Л. запрещалось срубать, ходило мн. легенд о наказании для срубивших Л. (умрёт жена; падет конь; из срубленного дерева хлынет кровь, и срубивший его ослепнет, но может прозреть, если попросит у Л. прощения – так поступил один священник из русск. легенды). Самая старая из известных юж.-слав. Л. росла в Славонии, уп. в «Житии епископа Августина» (XIV в.); такая же была у болгар Ловческого края; у словенцев Лютомера старая ветвистая Л. росла в центре с., была традиционным ежегодным майским (4.V.) местом сбора парней. Священные Л. имелись в Герцеговине, в Чешской Силезии. Недалеко от Растенбурга (Раценбурга, Ростенбурга) росла священная Л., под которую приносили больных для исцеления. Раскопки дохристианского храма XI-XII вв. у с. Зелёная Липа Черновицкой обл. Укр. обнаружили на изолированном останце правого берега Днепра в сер. ямы диаметром 0,7 м остатки сгоевшего столба (символизировавшего Л. или самой Л.). рядом – жертвенник. Под старыми Л. устраивали суды, проводили праздники и собрания жителей, проходили молодые во время свадьбы, устраивались трапезы. В русск. сказках нередко фигурируют: *липовая нога, липовая палка, липовый мост* и т.д. Л. – героиня русск. (олонецк.) сказок «От чего пошли медведи», «Медведь на липовой ноге». В первой сказке мужик, который пытался срубить в лесу Л., был остановлен её голосом; Л. просила не рубить её, обещая за это выполнить любое его желание; по указке своей вздорной жены мужик вытребовал у Л. богатство, а когда попросил сделать так, чтобы его с женой все боялись, Л. превратила его и жену в двух медведей. По одному укр. поверью, Л. Господь дал силу отражать проклятия, которые женщины адресуют своим мужьям: она принимает их на себя, поэтому на её стволе много наростов и поэтому же её любят мужчины и женщины. В христ. времена на местах, где росли священные Л., строили храмы, т.к. люди доверяли этим местам, шли сюда. Считалось, что Л. дерево богини Лады, «девичье», «любовное» дерево, обладающее магической силой, вокруг которого девушки любили водить хороводы.

ЛИПЕЦКАЯ КУЛЬТУРА – культура вост. слав. Верх. Поднестровья II в. до н.э.-III в. н.э. получила название от могильника у с. Верхняя Липица на Укр. Найдены поселения, могильники, лепная и керамическая посуда, изделия, изготовленные на гончарном круге, железная металлургия хозяйственного и бытового назначения, литые бронзовые украшения, мелкие предметы из серебра, клады монет. Известны однокамерные прямоугольные жилища полуземляночного и наземного типов с открытыми очагами и сводчатыми круглыми печами. Погребальный обряд – трупосожжение с захоронениями праха в погребальных урнах; над могильниками с урнами не возводилось курганных насыпей. Изучение археологических памятников Поднестровья и письменных известий позволяет предположить, что население Л.к. восходило к предкам летописного вост.-слав. племени *тиверцев*.

ЛИСА, ЛИСИЦА – животное, наделяемое в слав. фольклоре индивидуальной символикой; женский брачный символ; олицетворение огня; а также хитрости, ловкости, пронырливости, сообразительности, льстивости, вороватости, обмана, лицемерия, фальши, осторожности, терпеливости, эгоизма, жадности, сладострастия, злонамеренности, мстительности, одиночества. Л. нередко оказывается неудачницей, попадает впросак, поэтому она не связывается мифол. персонажами высших уровней. В «Слав. древн.» (3,115) написано: «У всех вост. славян распространены свадебные приговоры дружки или свата, в которых посланцы жениха, приехавшие за невестой, представляются как купцы или охотники на куниц и Л.: «Мы ездим здесь купцы, ищем куниц, лисиц, да красных девиц» (орлов.); «Да мы вот ездим па барам, па лесам, за лисицами, за куницами…» (смолен.); «Дозвольте нам, сватусю, пошукати, коли не куницi, дак лисицi…» (полтав.)…. В блр. шуточных песнях уп. «лiсiчка-маладзiчка». С образом Л. множество пословиц и поговорок: «Лиса семерых волков проведёт» (Даль); «хитрый, как лиса» (болг., русск.); «глупый как ворона, хитрый как лиса» (пол.). В сказках (у русск. это Л., Л.-Патрикеевна, лисичка-сестричка, кума-Л.) Л. хитростью обманывает глупого волка, заманивает в капкан, привязывает его к лошади, убеждает съесть свои внутренности, едет на нём верхом, советует хвостом удить в проруби рыбу, притворяется мёртвой, чтоб украсть рыбу с воза, завладевает избушкой или добычей других зверей, судит их неправедно, в свою пользу, лестью выманивает птицу или «исповедует» петуха, чтобы поживиться им, и т.д. С рыжими Л. ассоциируется огненная символика (самая красная Л. называется *огнёвка*). Увидеть рыжую Л. во сне – быть пожару. Через образ Л. в загадках зашифровывается небесный огонь – молния, Солнце: «Ляцiць лiса з пад цёмнага леса, нi ей ня вiдаць, нi сьледу нi знаць» (молния; вилен.); «Бегла лиска коло лесу близко: ни стёжки, ни дорожки, только золотые рожки» (молния; блр.); «бегала лиска коло лесу близко: а ни её здогнаць, а ни следу спознаць» (Солнце; могил.).

ЛИХО – одно из воплощений духа зла (от «лихъ» - берущий лихву, пеню за невыплаченную дань, проценты; ростовщик), воплощение злой доли, беда, г*о*ре, несчастье. Л. ходит к нерадивым. Ещё Л. одноглазое, полуслепое, бросается на любого, не разбирая ни бедного, ни богатого, ни правого, ни виноватого. Л. – воплощение неразборчивости, несправедливости судьбы, рока.

ЛИХОМАНКИ (реже - ЛИХОДЕЙКИ) – демоны зла (от «лихо» плюс «манить» - лгать; у вед. арьев «манья» - привидение в виде старой женщины). Л. 9 или 12, они мрачны и безобразны, обитают в подземелье, всегда чувствуют голод.

ЛИХОРАДКА, ЛИХОРАДКИ – см. *Болезни*.

ЛИЦЕВЫЕ УРНЫ – глиняные сосуды с изображением человеческого лица, служившие для сохраниеия праха сожжённых покойников (в тех племенах, где было трупосожжение). Л.у. обнаружены при раскопках Трои в слоях III-II тыс. до н.э. Их находили в раскопках от ниж. Вислы до ниж. Эльбы (в древ. Лаба).

ЛИЧИНА - (санскр. lika – потенция) 1. Маска, изображающая человека или животных, использовавшаяся на праздниках плодородия, на святочных, масляничных, карнавальных, театрально-скоморошьих ряжениях и играх, на свадьбах. Иногда маску называли **«ликъ», «лици»**. Коллекция старинных Л. хранилась в Петровской Кунсткамере. Известный христ. Ефрем Сирин осуждал русск. (1377): «Иде же гусли и лици, ту омраченье и пагуба». В Кормчей книге (XVI в.) писали: не подобает «мужем облачатися в женскыи ризы… ни лиц же косматых възлагати на ся». В челобитной нижегородского священника патриарху в 1636 написано: «…На лица своя полагают личины косматыя и зверовидныя и одежду таковую ж, а созади себе утверждают хвосты,… и срамная удеса в лицех носяще и всякое бесовско козлогласующе и объявляюще срамные уды…». 2. Металлическая пластинка со скважиной у дверей и ящиков. З. Налобник коня. 4. С пришествием христ. слово «Л.» стали использовать в переносном негативном значении: называть им искусственно создаваемую внешность, не соответствующую внутренней сущности; маскировку с целью ввести в обман. В то же время «ликом» называли лица святых и Христа.

ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1711-65) – гениальный русск. учёный-энциклопедист, поэт, заложивший основы совр. русск. литературного яз., выдающийся поборник отечественного просвещения. В своей «Древней Российской истории от начала Российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года», опубликованной в 1760 г., он одним из первых в России коснулся слав. мифол. и привёл наиболее бесспорные имена богов.

ЛОПАТА ХЛЕБНАЯ – элемент печной утвари (наряду с кочергой, ухватом), обрядовые функции и символика которого определяется принадлежностью к очагу, огню и причастностью к изготовлению хлеба (в т.ч. ритуального). Кроме того, особое волшебство, загадочность и притягательность Л.х. состояла в том, что будучи деревянной и соприкасаясь с горячими углями, она оставалась невредима, каждый раз выходила целой из огня. В обряде изготовления хлеба Л. ассоциировалась с мужским членом, а пречь при этом символизировала женское лоно. Поэтому Л. была священным предметом, прикосновение к ней носило очистительную функцию. Существовал обряд (в Полесье, Забужье, Стодоличах, на Русск. Сев.) перепекания детей. Больного ребёнка сажали на Л. х., привязав к ней, и на мгновение всовывали в остывающую без углей печь, или только подносили к печи, жар которой уничтожал болезнь (вирусы), ребёнок как бы «перепекался» в лоне Бога и заново рождался уже здоровым. И нынче лечат людей разными видами облучения. Предки о целительности огня знали давно. Вот откуда образ Бабы Яги (прародительницы, прапрабабушки с функциями волхвы) в русск. сказках («Гуси-лебеди» и др.), сажавшей детей на хлебную Л. и грозившейся их «испечь». Л.х. использовали в отгонных ритуалах (на свадьбах, в отгонах туч и дождей – т.н. закрешивании) как знамя огня, размахивая ею. В период христ. народный символ демонизировали, превратив его в ночное транспортное средство (памятуя о необычной энергетичности Л.) для ведьм христ. времени. В то время как до христ. она отгоняла всякую нечисть, болезни и недобрые намерения. Т.е. – всё наоборот.

ЛОСЬ – животное, часто дублируемое образом оленя. Как объект религиозно-мифол. системы Л. появляется в палеолите в сев. ч. Евразии. Известны изображения Л. или стад Л., Л. и человека (чаще в ситуации охоты, иногда – поклонения человека Л.); беременной или рожающей лосихи (ангарские петроглифы); Л. (или стадо Л.) вместе с рыбами, птицами, лодками, следами охотников-лыжников и т.д. (урочище Залавруга близ Беломорска). Костяное скульптурное изображение головы Л. из неолита найдено в могильнике Ордынском (Новосибирская обл.); каменное изображение головы Л. - в могильнике Васильковском (Кемеровская обл.); роговые фигурки - на стоянке древ. людей в Базаихе (Прибалтика). В Горбуновском торфянике (Свердловская обл.), где имелись условия для сохранения растительной органики, найдено более десятка деревянных изображений Л. времени энеолита. Известны изображения Л. на гробницах, саркофагах скифской эпохи на Центр. Алтае (ч. скифов вошла в состав праруси). Высеченный из камня Л. стоял на р. Сосьве, его видел путешествовавший по Руси П.С.Паллас. На р. Тух-Сигат (бас. Васюгана; Томской обл.) найдено изображение лосёнка из белого камня. Эти изображения и ритуалы помогают определить космологическую роль Л. как животного небесного, солнечного, древнего. Л. и Олень связаны с солнцем и временем, они считались символами чистоты. Их путь по небу (например, название Полярной звезды у русск. – Л.; уп. у Афанасия Никитина) начинался утром и оканчивался вечером в нижнем мире. Не случайно Л. - и род тяжёлого судна, на носу которого изображался Л., гл. признак судна – *плавание* (по морю или небу, или по море-небу). Верхняя ч. костюма волхва на сев. могла носить признаки Л. и оленя, а нижняя – медведя. К Л. обращались за благой охотой и ловлей, приносили дары, прося плодородия. Придание черт Л. или оленя той или иной вещи возводило её в ранг священного предмета. Рога ассоциировались с мировым двевом. Несколько больших рогов, прикреплённых к шесту, крепко вогнанному в землю, – особая жертва верховным существам или Зениту.

ЛОШАДЬ – см. «Конь».

ЛУБОК - (название от липового луба) народная картинка, отличающаяся особой простотой, выразительностью и доступностью образов, предназначенная для массового распространения. Часто Л. изображал сказочных персонажей и сцены народной жизни.

ЛУЖИЦА, ЛАУЗИЦ – ист. обл. полабских слав.-лужичан, или лужицких сербов. Делилась на Ниж. Л. (сев.) и Верх. Л. (юг); ныне в Германии, недалеко от Дрездена.

ЛУЖИЦКАЯ КУЛЬТУРА – культура обширной группы племён бронзового и раннего железного вв., занимавшей в XII-IV вв. до н.э. бас. Одры и Вислы. Название получила от имени слав. земли – Лужицы, в пределах которой впервые были исследованы относящиеся к Л.к. могильники и поселения. В БСЭ (вып.2;25,455) написано: «Л.К. очень близка культуре того же времени, распространённой в среде протославянских племён Подолья, Волыни и Среднего Поднестровья». Племенам Л.к. были известны все основные виды домашнего скота и культуры пшеницы, ячменя, проса, чечевицы, бобов, гороха, репы; они изготавливали бронзовые орудия труда, вооружение и разнообразные украшения. В VII-VI вв. до н.э. в среде племён Л.к. распространилась металлургия железа, которое добывалось из местных болотных руд. При раскопке Бискупинского городища в Польше и др. выявлено, что у слав. в I тыс. до н.э. имелось немало укреплённых, окружённых валами и рвами, расположенных на труднодоступных местах гор. Находки, сделанные в этих раскопках, свидетельствуют об отсутствии имущественной дифференциации их обитателей. Такой же вывод сделан и при рассмотрении погребений. Это отличается от, например, скифских погребений, где наблюдалась резкая имущественная дифференциация. Племена Л.к. сжигали своих умерших с последующим захоронением урн с прахом на «погребальном поле» - обряд очень характерный для древ. слав.

ЛУЖИЧАНЕ - (самоназвание *сербски люд, сорбы*, а ещё раньше – *венеды*) слав. народность, живущая ныне в Германии, говорит на двух зап.-слав. яз.: верхнелужицком (близком к чешскому) и нижнелужицком (близком к польскому). Л. заселяют р-ны по верх. и сред. течению р. Шпрее: Бауцен, Каменц, Ниски, Лёбау (округ Дрезден), Котбус, Хойерсверда, Шпремберг, Вейснассер, Люббенау и частично Губен и Фост (округ Котбус). Культурный центр – Бауцен (Будишин). Л. потомки слав. племён, обитавших в I тыс. меж рр. Одрой и Лабой. В VIII-XI вв. вели тяжёлую и неравную борьбу с франкскими и саксонскими королями. В 936 Ниж. Лужица была покорена герм. Героном, а в 990 Верх. Лужица – маркграфом мейссенским. На протяжении 900 лет Л. подвергались жестокой германизации, сочетавшейся с нем. колонизацией терр. В 1814-15 терр. Л. была поделена между Пруссией и Саксонией, ниж. Л. были полностью изолирлованы от верхн. В сер. XIX в. Л. выступили с требованиями о равноправии с нем. в культурных вопросах. В 1847 было основано первое лужицкое научно-просветительское общество «Матица сербска», впервые стали издаваться журналы и газеты на родных яз. Во 2-й пол. XIX в. германизация снова усилилась. В 1912 возникло культурно-просветительское общество «Домовина» («Родина»), которое возглавило национально-освободительное движение во время Первой мировой войны (1914-18). Во время фашистской диктатуры германизация Л. приняла особо жестокие формы. Л. были объявлены «по-лужицки говорящими немцами». В 1937 «Домовина», др. организации, школы были закрыты; активные деятели Л. были арестованы или переселены в нем. области. Говорить по-лужицки запрещалось. После освобождения Германии советскими войсками Л. оказались на терр. ГДР, где (не без рекомендаций СССР) были приняты законы, обеспечивающие полное удовлетворение интересов Л., лужицкие яз. признаны равноправными с нем., открыты школы с преподаванием на яз. Л., стали выходить газеты, журналы, в Бауцене создан научный институт, изучающий фольклор и литературу Л. Несмотря на многовековую германизацию, в материальной и духовной культуре Л. сохранились мн. слав. черты: в строительстве и внутренней планировке домов, в женском национальном костюме (мужской национальный костюм не сохранился), головных уборах, украшениях, в некоторых элементах семейных обрядов (свадебные, родильные). Фольклор Л. богат песнями, поговорками, сказками. Сохранились оригинальные музыкальные инструменты – гусли, волынка, таракава.

ЛУК – растение не только пригодное к повседневной пище, но и являющееся оберегом от злых духов и болезней. Афан. (2,290) писал: «на Руси говорят: «лук от семи недуг», и во время морового поветрия крестьяне считают за необходимое носить при себе лук и чеснок и как можно чаще – употреблять их в пищу». Перед Новым г. на стол клали 12 луковиц. Л. был и поминальным жертвоприношением, имевшим особую магическую силу. Одной луковицей можно было помянуть сорок душ.

ЛУКА ВРУБЛЕВЕЦКАЯ – с. на берегу Днестра, в 22 *км* к Ю.-В. от гор. Каменец-Подольского (Укр.), близ которого найдены остатки поселения III тыс. до н.э., отноящегося к Трипольской культуре. Жилища земляночного типа в дл. 45 *м*, шир. 3-5 *м* с одиннадцатью очагами, расположенными по длинной оси жилища, представляли собой типичный родовой дом. Кроме кремневых орудий раннего палеолита – более ранних племён – найдены сланцевые наконечники мотыг, кремневые: вкладыши серпов, скребки, части ручной лучковой дрели (первое достоверное механическое приспособление для сверления и добывания огня), наконечники свёрл. Из керамики: горшки, кринки, тазы. Сосуды в виде фигур людей и животных богато орнаментированы врезными криволинейными узорами, реже – расписаны красной краской. Немногочисленные медные изделия (рыболовные крючки, шилья, височные кольца и др. мелкие украшения) представляют самую древ. коллекцию металлических предметов, найденных на терр. вост. слав. Иные находки создают представление о верованиях слав. В одном из жилищ под очагом обнаружено захоронение черепа быка (животного Перуна); найдено более 250 терракот, изображавших женщин и реже животных. Установлено, что статуэтки изготавливались в период зимнее-весенних празднеств в честь плодородия и являлись охранителями домашнего очага, дома, прародительницами. В глиняной массе, из которой готовились фигурки, обнаружены примеси пшеничных зёрен и муки. Материалы из Л.В. указывают на широкие связи ранних земледельцев и скотоводов Поднестровья с племенами Дунайского бас., Центр. Европы и Средиземноморья.

ЛУКОМОРЬЕ - (от др.-русск. *лукомори~* - залив моря, изгиб) фантастический мир слав. фольклора, где иные измерения, иные виды жизни. Край земли, некое царство, в котором люди, подобно змеям и некоторым сев. зверям, «умирают» на зиму и воскресают весной. О.Н.Трубачёв считал, что топоним с этим названием существовал в С.-З. ч. Азовского м. Кн. Игорь ходил на «лукоморских половцев»: «А теперь пойдём следом за ними на Дон и перебъём всех без остатка. Если же и тут одержим победу, то пойдём за ними и до луки моря, куда не ходили и деды наши», - говорил он.

ЛУНА (МЕСЯЦ) – спутник земли, ближайшее к земле небесное светило, популярное в народе, противопоставлено солнцу как источнику тепла, света, жизни, ассоциируется с загробным миром, смертью и сном; богиня ночного света. Л. это вед. louksnā – *луч, свет; светящая, сияющая, блестящая* (snā – *сон, спокойствие*, связанное с ночным сиянием), «прекраснокрылый месяц». Загадочность, волшебство Л. у народа связано с её изменчивостью, умением то превращаться в тонкий серп, то становиться круглым, как солнце, светилом; «живое», меняющееся светило, она растёт и умирает, нисходит. Сильно действует на воображение человека её способность становиться то красной, то светло-серебристой (ясный месяц), то исчезать совершенно. Л. влияет на морские приливы; в полнолуние на поведение людей. Благодаря предсказуемой, изученной цикличности новолуний-полнолуний на земле был создан лунный календарь, разделивший год на 12 мес. и органически включавшийся в общую систему традиционного мировоззрения, в котором Л. стала символом биологического, жизненного цикла от рождения до смерти и необходимым мерилом с.-х. цикла земли. Всё это выдвигает Л. в ряд необычных, жизненно важных светил. Именно поэтому у разных слав. народов накопилось множество легенд о Л. Её считали то отверстием в небе, через которое Бог наблюдает за Землёй, то оком Бога. Она родственница Солнцу – они: сестра и брат, отец и сын, братья, муж и жена. Реже месяц становится мужем утренней звезды Денницы (Венеры), Зари, молнии, ветра или тучи. В «Хождении богородицы по мукам» христ. осуждали слав.: «…Они всех боги прозваша: солнце и месяц, землю и воду, звери и гады, от камня ту устроя Трояна, Хърса, Велеса, Перуна». Если солнцу принадлежало воскресенье, день недели Л. – понедельник.

Л. и солнце составляют оппозицию по ряду признаков. Например, *день и ночь*: по поверьям болгар, Бог велел Л. и Солнцу обогревать Землю, месяц не послушался и спрятался за тучу, за это Бог велел Л. появляться только ночью. Так же разделяются Солнце и Л. по принципам *яркий-тусклый, тёплый-холодный, золото-серебро*. Внутреннюю опозицию составляет лунное время: новолуние-полнолуние. В Пуранах месяц назван ковшом *амриты* (мифич. напитка жизни), когда он прибывал, боги пили из него своё бессмертие, когда убывал, - к нему приникали преты (души предков, умерших отцов), в ту минуту, когда преты выпивали последнюю каплю, ночь делалась непроглядной.

В **новолуние** принято было приветствовать месяц, молиться, просить у молодого месяца здоровья, трясти деньгами в кармане и просить благополучия. Это было время (кроме первой, особенно трудной ч. месяца), благоприятное для начала любых работ. Когда месяц «наливается», сажали зерновые, бобовые, овощи, сады, ставили ульи, занимались случкой животных, стригли овец и т.д. Люди, родившиеся в новолуние, живучи, долговечны, моложавы. Новолуние удобно для свадеб, отнимания ребенка от груди, первой (и вообще) стрижки волос, для гаданий о замужестве. **Полнолуние** (наиболее сильны первые три его дня) - доброе время для земледельческих и хозяйственных работ, ибо полнота месяца сулит полноту удач в законченных делах: солениях, заготовках мяса и сала, лечении домашних животных и людей (убывали болезни), строительстве домов, вязании рыболовецких сетей. Полнолуние влияет на человеческие эмоции, психику, воображение, ритмы. Люди верили, что Л. связана с внутренним «я» человека, его психикой, эмоциями и подсознательным уровнем восприятия. Л. принимает участие в распределении энергии, стимулирует биологическую активность, регулирует вводно-солевой обмен человека и животных. Наиболее однозначно трактовалось в народном сознании время **безлуния**, предшествовавшее нарождению нового месяца (объясняющееся тем, что в это время Л. освещает загробный мир; или – её проглотил волк, пёс, чудовище, демон). Как всякая граница, время перехода, оно считалось крайне неблагоприятным. Существовали др.-русск. амулеты *лунницы*. Некоторые др.-русск. головные уборы имели форму лунного серпа, концами вниз.

ЛУННЫЙ КАМЕНЬ. Минералов такого рода было несколько. *Камень лунный зелёный, жад, амазонит* (стойкая окраска обусловлена примесью свинца) охранял от солнечного удара и головных болей, успокаивал нервы, укреплял сердечную мышцу, снимал чувство неуверенности в себе. *Л. к. молочного цвета* (чаще прозрачный полевой шпат) холодным свечением символизировал мечтательность и нежность, особенно проявлял свою первобытную силу в новолуние, когда наполнялся голубым сиянием; ношение этого камня смягчало характер. Волхвам он помогал усиливать дар прорицания. *Кристалл лунный*, др. названия: *атласный шпат, камень лунный, лёд девичий, марьино стекло, сатиновый шпат, гипс* имел цвета белый, розовый, желтоватый. Лечебными свойствами обладал только *селений*, являвшийся гипсом: укреплял кости, препятствовал разрушению зубов, влиял на умственные способности, укреплял волю.

ЛУНЬ – хищная птица (коршун) седого цвета. Говорят: «седой, как лунь».

ЛУТОНЯ – см. Тельпушок.

ЛЫБЕДЬ (возможно не от «лебедь», а от «лыбаться» - улыбаться; т.е. её имя буквально Улыба) – летоп. сестра Кия, Щека и Хорива, прародителей полян. Считается, что она распоряжалась волшебными силами.

ЛЮБША – одна из древнейших, а возможно, наидревнейшая крепость Руси, намного превосходящая возраст официально признанный как начало Русск. гос-ва (возраст её устанавливается), найдена на р. Волхов в конце 1990-х гг. В городище Л. тогда обнаружены остатки стен с застрявшими в них стрелами и ок. 150 уникальных находок.

ЛЮДИ ДИВИЯ – это те же люди, что и в «Индейском царстве», ничего общего не имевшем с реальной страной Индией, а бывшие химерическими антропоморфными образами, создаваемыми облаками (облаками повелевали Индра и Перун). Дий – небо, одно из небес, на нём также живут разнообразные облачные «люди»: с несколькими головами, с лицом на груди, со звериными или птичьими головами, с четырьмя руками, с крыльями, плавниками, рыбьими хвостами и т.д. – им нет числа, как облакам.

ЛЮТИЦА – богиня подземного мира у серб.

ЛЯГУШКА (ЖАБА) – в фольклоре слав. животное, связанное с плодородием, цикличным ежегодным возрождением жизни, а также с мором, болезнью, смертью. Роль Л. предопределена её связью с водой и землёй. Ср. русск. «до (первой) грозы лягушка не квакает», квакание Л. к дождю; она появляется с первыми дождями. В РВ есть гимн, посвящённый лягушкам (VII.103). Там говорится, что Л. подают голос в сезон дождей, пробуждённые богом грозы. Некоторые исследователи РВ считают, что гимн представляет собой ч. ритуала вызывания дождя с помощью Л., известного и в совр. Индии. У вост. слав. принесение Л. в жертву способно вызвать дождь (русск., укр., блр., болг.). Поэтому во время засухи убивали Л. (юж.-русск., полес.), вешали её, убитую или живую на дерево (смолен., полес.) или на забор (полес., пол.), оплакивали, как покойника (чернигов.), бросали в колодец (житомир.), хоронили у криницы (гомел.), возили вокруг села в лапте с просьбой о дожде (киев.). Л. связана с Перуном, сакральным миром предков, с кодом памяти воды, с зёмлёй, поэтому ей ведомы (волшебные) знания, предвидение (например, она предвидит, предвещает дождь). Из этого ряда и *Царевна Л*. – волшебный персонаж русск. сказок. Русск. знали о целебных свойствах Л., кожа которых способна убивать бактерии; живую Л. привязывали за лапку и опускали в кринку с молоком в погребе, молоко долго не портилось. В тех рр., где водятся Л., экологически чистая вода. Кожу Л. использовали для лечения ран и нарывов. Недавно на берегу Онежского оз. открыто древ. святилище Пегрем, где была гигантская каменная Л., вытесанная из полуметрового валуна, окружённая 49-ю плитами. Здесь собирались жители для вызывания дождя.

*Жабий камень, лягуший камень* – с древ. использовался в магических и лечебных целях. Если из жабьей головы добыть синий камень, а потом держать его во рту, - можно не опасаться никакого отравления, он подействует как противоядье. Ж.к., *лягушачья шкура* и др. элементы некоторых жаб и Л. были действенным средством против бактерий, ядов, токсичных веществ, радиации (о которой в древ. могли и не знать, но она существовала в природе). Т.о. можно было получить «*живую воду*» и «*живое молоко*».

ЛЯРВЫ (от лат. larva, larvae - злой дух; маска, личина; одержимость). В некоторых др.-русск. сочинениях, поучающих против язычества, когда говорится о ряженых во время праздников и обрядов, встречается выражение **«лярвы и страшила»**, **«хари»**, **«личины»**. «Хари» – понятно: круглолицые маски Солнца и солнечных богов (от «хоро», «коро», «коло» – круг, солярный знак; Хорс - один из богов Солнца). «Личины» - лица людей. Как правило, это были карнавальные узнаваемые народом лица, популярные, сказали бы сейчас: цыган, купец, попадья, старик и старуха, баба и проч. «Страшилы» – тоже понятно: маски химер, страшных хищных зверей, богов и божеств подземного мира. А что такое **«лярвы»**? Слово слышала в детстве. Бабушка могла сказать в сердцах пьяницам: «Лярва вас забери! Опять пьёте!»; или – «Лярвы, опять пьёте!»; «Ах лярвы такие!»; «Вот лярвы!».

О Л. сказано С.Тухолкой («Оккультизм и магия», СПб., 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, т.о., 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, 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 духовнее и легче, удаляется от Земли и переходит в высшие области».

Теперь понятно, что ряженые в празднествах древ. слав. надевали маски **Л. – бестелесных сущностей, рождённых потоком наших отрицательных эмоций**. Л. 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, а 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, принимающего облик девы, птицы печали, лебедя, унылого, способного подтолкнуть людей на «взрывчатые», необдуманные поступки. 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…». По Афанасьеву: «у славян Обида, дева с лебедиными крылами»; *распри, раздора*: по Афанасьеву, «Название Обида согласуется с теми собственными именами, какие приданы небесным, воинственным девам в преданиях греков и германцеав; 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, масляничных и других ряжений, в календарные и семейные праздники у лярв были свои маски и 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 и 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.

ЛЯХ - (слово происходит от слав. *Леха, lędo* – межа, борозда; пустошь, новь, необработанная земля) легендарный предок поляков, брат Чеха и Руса. Уп. в Польских хрониках XIV в. Поэтому поляков издревле законно называют ляхами.

М

МАВКИ – см. *Берегини*.

МАГ – санскр. *maga* – 1. Жрец культа солнца. 2. Солнцепоклонник.

МАЗОВШАНЕ – одна из основных гр. польских племён, коренное население Мазовии (между Малопольской и Люблянской возв. на Ю. и Мазурским поозёрьем на С.). Кроме зап. соседей, М. жили меж малопольскими племенами на Ю., с вост.-слав. племенем бужан на Ю.-В., с лит. племенами ятвягов и пруссов на С.-В. и С. Первые письменные сведения о М. относятся к XI в. В Х в. М. вошли в состав Польского гос-ва. Во время антифеодального восстания в Польше в кон. 30-х гг. XI в. М. образовали отдельное княжество во главе с *Моиславом*, покорённое вскоре *Казимиром* при содействии *Ярослава Мудрого*, при этом М. сохранили ряд диалектных особенностей. В XII-XV вв. ч. М. заселила лесисто-озёрную полосу земель севернее Мазовии, получившую название Мазуры.

МАЗУРЫ – крупная гр. польских племён, сложившаяся к XIII в., потомки мазовшан, принявшие участие в формировании польской народности. После третьего раздела Польши (1795) бывш. Вост. Пруссия подверглась нем. колонизации, а польское население - германизации, польский яз. изгонялся, но несмотря на это, М.-поляки сохранили нац. особенности, обшие для всего пол. народа.

МАЙ (МАЙЯ) – название месяца происходит от вед. понятия *«майя»* - колдовская сила асур (несолнечных богов), живших в докосмическом хаосе. «Майя» - воплощение бесконечности, несвязанности, безграничности, мощного притяжения-отталкивания, притяжения-втягивания и напора космоса; проникая в наш мир (например, в виде буйства майской растительности, плодовитости животных, силы и непредсказуемости стихий; в виде метеоритов и т.д.), «майя» даёт понятие об иллюзии измерения, разделения, классификации, сортировки и проч. В ведах «колдовская сила майя»: всепроникновение, всевидение, всеслышание, всепонимание, всезнание, принадлежность к трём мирам: небесному, земному и подземному, волшебные превращения, перевоплощения и проч. Слав. и балты праздновали *майя* в ночь на 1-2 мая и весь день 2 мая, отмечая его гуляниями на природе, это был праздник связи Земли с мощными космическими силами, праздник единения; срубленные молодые деревца (чаще берёзки) и ветки, которыми украшали дома в это время, называли «майями». В Польше была богиня Майя, подобня русск. Живе и Весне, хорв. Сейвина или Сева (у инд. арьев – Сита). Афан. (3,347) писал: «В Литве 1 мая устраивали на лугу зелёное дерево, обвешанное разноцветными лентами; сельская молодёжь, избрав из своей среды самую красивую девушку, надевала ей на голову венок, обвивала её стан берёзовыми ветвями и весёлою толпою сопровождала её на место гуляния. Там, возле майского дерева, начинались танцы и песни, с постоянно повторяемым возгласом: о майя, о майя!». Рыбаков писал (Рус. 673): «Майские праздники, во время которых центральное место занимало молодое майское деревце (arbor majalis – у римлян, Maibaum – у немцев и т.п.), известны почти у всех народов Европы. Светлому празднику «доброй богини» (Bona Dea) предшествовала ночь разгула колдовских сил… Праздники 1-2 мая проводились в честь богини, имя которой «Maia», «zywie» ведёт нас к глубокой индоевропейской старине. Крито-микенские надписи знают богиню «Ма», мать богов, архаичную владычицу мира; её же называют и «Zivja» (форма, идущая от праиндоевропейской «Deiwo»). Отсюда же идёт и западнославянская Ziwie и древнерусская Дива, Дивия». 2 мая – на Руси был день ростков, всходов. Все желали, чтоб они были буйными, и сами «буйствовали», веселились. Даже когда люди забыли изначальный смысл весеннего праздника 1-2 мая и само происхождение названия месяца, - они, по традиции предков, продолжали в эти дни выходить гулять на природу, петь, плясать, называя такие гуляния «маёвками». Все сказки о «шабашах ведьм» - происки христ. политтехнологий. «Шабаш» слово еврейское, означает *суббота* (евреи празднуют субботу в отличие от и.-е. народов, празднующих воскресенье – солнечный день) и никакого отношения никогда к слав. не имело, так же как и созданные в христ. средневековье «ведьмы». Христ. отняли у слав. праздник *майя*, учредив (без всякого повода и связи со смыслом) 2 мая чествование мучеников Бориса и Глеба (люди упорно называли его «Борис-хлебник»; на одной рязанской иконе одежда Бориса покрыта знаками семян, а подол одежды символическим изображением пашни; у Глеба на всей одежде – широкие завитки разросшихся растений). Так имя архидревней богини докосмической эры, прародительницы и побудительницы активной жизненной силы (жизненного огня и жизненной воды) и наджизненной силы – *Майя* - осталось лишь в названии месяца в её честь.

МАЙКОПСКИЙ КУРГАН эпохи ранней бронзы кон. III тыс. до н.э. на терр. гор. Майкопа Краснодарского края, в нём найдено погребение вождя и его двух жён. Вождь был похоронен под дорогим балдахином, поддерживаемым серебряными столбами, оканчивающимися четырьмя литыми из серебра и золота фигурками быков. Полотно балдахина было расшито рядами золотых бляшек в виде штампованных колец, фигурок львов и быков. Рядом с погребённым стояли 2 золотых 14 сереб. сосудов с разнообразными изображениями на них. На одном был вырезан пейзаж, напоминающий очертания Кавказского хребта и вереница зверей, что по сути представляет собой один из древнейших картогрфических рисунков, в котором наряду с перспективными изображениями гор и леса, очертания рек показаны в плане. Здесь же был найден ряд медных орудий; украшения: диадема, сереб. пронизи, разнообразные золотые и сереб. бусы, привески из бирюзы и ляпис-лазури, фигурки животных. Всё хранится в Эрмитаже.

МАК – растение, связанное со сном и смертью, растёт в местах перехода в др. мир. М. связан с громовержцем, его семена использовали для вызывания дождя (полес.). М. использовали в заговорах, загадках, гаданиях; в народной медицине.

МАКАР – у инд. арьев морское животное с большими глазами; обитает и в море и на небе. М. в вие дельфина был на знамени вед. бога любви Камы. У инд. бог р. Ганга изображался стоящим или восснедающем на М. Известен М. и у русск., например, в поговорке «где Макар телят не пас», - т.е. в каком-то максимально удалённом от культурного окружения человека пространстве, совершенно невозможном для жизни. В мифол. встречаются также «Макарейские острова», острова блаженных, находящиеся далеко в океане (или в небесном океане).

МАКЕДОНЦЫ – юж. слав., яз. их принадлежит к юж. группе слав. семьи яз., коренное население - к ист. обл. Македонии в вост. ч. Балканского п-ова, и является общими предками М. и болгар. В 1913 г. произошло разделение М. между Болгарией, Сербией и Грецией. После Второй мировой войны Вардарская Македония была выделена в особую федеративную зону Югославии с официальным серб. яз; в Греции М. оказались в более худших чем греки условиях; только в Болгарии они свободно экономически и культурно развивались. М. сохранили национальную одежду, традиционные ремёсла, песни, предания. Большинство М. ныне православные.

МАКОШ (МАКОША, МАКОШЬ, МАКЕШЬ, МА-КОШЬ, МАКУША, МОГОШ, МОКАША, МОКОШ, МОКОШЬ, МОКОШЬЯ, МОКУША; от «ма» - мать; «кош» - жребий) – концентрация энергии судьбы; великая судьба; мать счастливого жребия; богиня удачи, доли, участи; главная из восточнославянских богинь судьбы (западным славянам она также известна), ассоциирующаяся и с владычицей мироустроения, и с матерью-хозяйкой (дома), прядущей спираль (недавно мы узнали: и ДНК человека в виде спирали) нити судьбы [санскритское *nīti* – наука разумного поведения; то есть нить имеется в виду и в наглядном смысле (пряжа), и в метафорическом (некое невидимое, скрытое, вьющееся, извивистое, но всё-таки имеющее разумное объяснение, поведение судьбы, ведущей куда следует); *Мокша* на санскрите – истекание души (из тела), освобождение (от плоти), уход (в мир духовный); но неизвестно, имели ли эти смыслы отношение к русск. М.].

Нить в клубке в русск. фольклоре несёт значительную магическую нагрузку, особенно в волшебных сказках; женщина – воплощение Судьбы, - дающая герою клубок, помогает ему в преодолении трудностей и препятствий. М. – вседарящая, избавляла в несчастьях. Её изображали в огненно-красном или златоогненном платье с золотистыми распущенными волосами, с рогом изобилия в одной руке, или с рогом, полным мёду («да турей тот рог мёду сладкого» - в онежской былине Гильфердинга); с поднятыми вверх длинными руками, обращавшуюся с мольбой к небесному миру (весенняя ипостась М.); и с опущенными вниз руками, обращавшуюся к потустороннему миру (летняя М.). М. с рогом изобилия в руке изображена, по мнению ак. Б.А.Рыбакова, на Збручской статуе Х в., найденной у с. Лишковец (Укр.). Б.А.Рыбаков писал: «Макошь (задолго до того, как она стала лишь покровительницей женских работ) была очень важной богиней праславянского пантеона, что и отмечено скульптором Збручского идола». Рыбаков также считал, что те мотивы в вышивках, где изображена женщина «с руками в виде ткацких гребней могут быть изображеними Макошь» (слав.472). Каменное изваяние М., как покровительницы выбора правильного пути и, связанной с ним, удачи, русск. помещали на перекрёстках дорог, как правило, ведущих в торговые гор. и населённые пункты. Нидерле указал некоторые топонимические признаки М. в Польше. Шафарик уп. географическое название Мокишин. В Этимологическом словаре слав. яз. (вып. 19) уп. топонимы: Mokos, топоним в районе Загреба, Makosy, Mokoszyn, Mokosznica, Mokosska польск. топонимы, полаб. Muuks/Mukus, Mococize, Mockschiez – cт.-луж., Mokos у словенцев, Mokos, гидроним, чеш. Moksin, назвние деревни. У зап. слав. был топоним (ук. в «Мифах народов мира», 2,169) «Мокошин верх». В перечне гор., воевавших со Святославом Ольговичем (1147 г.), был Домагошь (Магошь) – вятическая земля. Афан. (2,138) говорил, что в гор. Снегирёв Черниговской губ. был Мокошинский монастырь.

М. блюла обычаи, наказывала нерадивых (она «неумолимая», «неотвратимая»); покровительствовала женским хозяйственным работам (прядению - по блр. поверью, негоже на ночь оставлять кудель, а то «Мокоша опряде»; стрижке овец; торговле или обмену – первоначально торговля существовала именно как обмен); помогала разрешению от бремени, принимала боль, страдания женщин на себя; охраняла женщин, кормящих грудью. Ей приносили в жертву женский пояс; посвящали ей колодец (нередко с изображением М. на нём или над ним), бросая в виде пожертования в колодец кудель; приходили к ней смиренно без узлов в одежде; приносили также плоды труда и урожая. М. - мать вместилища урожая, т.к урожай г. определял выживание и судьбу каждого. Б.А.Рыбаков писал: М. - «…богиня итогов хозяйственного года, мать урожая в его окончательной форме. …Поскольку урожай при одних и тех же трудовых усилиях и молениях богам каждый год был различен, объём его в глазах первобытного земледельца определялся случаем. А отсюда слово «кош» приобретало значение «случайного», «неверного», «непостоянного», «непредвиденного», т.е. именно жребия, который мог выпасть и как счастливый и как несчастный».

В «Повести временных лет» под 980 г. чествовали М. как единственную из богинь, вощедшую в гл. пантеон дохристианских богов Руси: «И нача княжити Володимеръ въ Киевh единъ, и постави кумиры на холму внh 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 энциклопедии «Мифы народов мира» (2,169) написано: «Особенное место занимает она и в последующих списках языческих богов, хотя в них М., при сохранении её противопоставления мужским богам, может быть выдвинута на *первое* место». о вере в М. М. уп. в Ипатьевской, Лаврентьевской, Радзивилловской и др. лет., в «Прологе 1383 года» и т.д. Её имя входит во мн. поучения против язычества XI-XIV вв. У словен. она Mokoška, у полабов – Mukus, Mukeš; старолужицк. Mococize.

В «Слове об идолах» Григория Богослова (XIV в.) русск. осуждались: «Тhмъ же богомъ требу кладуть и творять и словеньскый язык кланяется виламъ и Мокошьи, Дивh, Перуну, Хърсу, Роду и рожаници, упиремъ и берегынямъ и Переплуту»; в этом же источнике М. уп. второй раз: жертвенной кровью «мажють Екатию богыню, сию же Деву творять, и Макошь чтуть…»; и там же: веруют «и в Мокошь и в сносудец…». «Слово св. отца нашего Иоанна Златоустого» предостерегало: «Уклоняйся молящих человек Роду и роженицам, Порену и Аполлину, и Мокоши, и берегыни и (ко) всяким богам и требам мерзким не приближайся». В «Слове и поучении против язычества» (XIV в.) также звучит осуждение: «И ноне по украинам молятся… богу Перуну, и Хорсу, и Мокоше…». В «Слове некоего христолюбца и ревнителя по правой вере» (по рукописи Паисевского сб. XIV в.) сказано: «веруют в Перуна, и в Хорса, и в Мокошь, и в Сима, и в Ерьгла (вар. по списку XV в.: Рьгла)… (молятся) и Мокоши (вар. Мокошьи), и Симу и Рьглу, и Перуну». В др.-русск. памятнике письменности XIV-XV вв. 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». Русск. осуждали и в др. варианте «Слова некоего христолюбца и ревнителя правой веры»: «молятся огневи под овином и вилаве, и Мокоши, и Роду, и роженице». В Софийском сб. XIV в.: «…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». «Уклоняйся (молиться) Поревну, и Аполовину, и Мокоши, и перегини», - «Поучение духовное детям» (XVI в.). Б.А.Рыбаков писал: «В так называемых исповедальных «худых номоканунцах» XVI в. среди запретов разных видов гадания есть и такой вопрос: «*не ходила ли еси к Мокуши?*». Известны этнографические записи XIX в. на русск. Сев. В Олонецких краях в XIX в. о М. сообщали следующее: «Овца, как не стригут шерсть, то иногда и вытрет; и говорят: *Мокуша остригла овец*. Иное: спят – веретено урчит. Говорят - *Мокуша пряла*. Выходя из дома, она (Макошь) иногда подойдёт, а о брус-от, о полати-то веретеном и щёлкнет». М. наблюдает за прядущими женщинами… Если пряхи дремлют, а веретено их вертится, то говорят, что за них *пряла Мокуша*». В среднем Подонье в захоронении найдено пряслице, украшенное девятью треугольниками, что сопоставимо с продолжением беременности, или числом сакральных шагов (дней) на пути души через небеса после смерти человека.

Образ М. восходит к древнейшим образам богов протоиндоевропейцев. В частности, к вед. **Адити**, которую в АВ (IX.1.4) называют «златоцветная *Мадхукаша»* (букв. медовая, сладкая или счастливая судьба; умственная энергия судьбы; «мадху» - мёд, энергия, концентрация). Адити наиболее загадочная, древ. и ключевая фигура вед. мифол. В «Мифах народов мира» (1,45) написано: «правдоподобно предположение о том, что имя Адити заменяет утраченное имя персонажа более древнего мифа». Адити переводится с санскр. как *несвязанность, безграничность; бесконечное, непрерывное, вечное* (в этом значении она олицетворяла линейное время Вселенной). Т.е. эта богиня родилась в докосмическую эру (пришла оттуда, из глубин немеряной Вселенной), когда существовал неорганизованный хаос; отец её *Дакша* – владыка длительного циклического светового периода (у русск. это *Дажбог*), родившийся раньше большинства богов, и, вместе со своей семьёй (в т.ч. Адити и её детьми) принявшийся организовывать космос, в котором мы сейчас живём. Всем докосмическим богам свойственна колдовская сила *майя*: всепроникновение, всевидение, всеслышание, всепонимание, всезнание, принадлежность к трём мирам: небесному, земному и подземному, волшебные превращения, перевоплощения и проч. И в то же время они знали и соблюдали космический закон *рита*. Адити – мать. И не просто мать, - она «великая мать благочестивых», самых гл. солнечных богов, которых было то 6, 7 (7-й Индра), то 8, 10, 12 – в зависимости от появления в Приполярье, где жили предки и.е., солнечных мес., противостоявших тьме полярной ночи, а по мере удаления протоиндоевропейцев на юг, солнечными стали все 12 мес., полярная зима и ночь остались позади на С. Супруг Адити - *Рита* – космический закон (в космосе были неизменными, например, скорость света, скорость звука, состав воды, а на Земле смена дня и ночи, смена сезонов, мес., лет и т.д. – и это законы космоса), морально-нравственный закон (почитание богов и предков, соблюдение традиций, семейных обязанностей, добропорядочных отношений меж людьми и др.).

Солнечные боги, дети Адити: *Митра* («договор», «согласие»); *Арьяман* («дружественность», «гостеприимство»); *Бхага* («наделитель»; «доля», «счастье», «имущество»; у слав. он воплотился в богов и богинь судьбы); *Варуна* (гл. из Адитьев, наряду с Индрой; связан с космическими водами, которые на небе, на земле, под землёй; охранитель истины и справедливости); *Дакша*-сын («ловкий», «способный»), *Анша* («часть», «доля»; у слав. он также воплотился в богов и богинь судьбы); *Индра* (бог энергии и магнитосферы, громовержец, «сила плодородия»; у слав. и балт. большинство его функций перешло к *Перуну*); *Вивасват* («сияющий»; прародитель смертных, т.о., Адити и прародительница людей через сына своего Вивасвата; у слав. ч. этого слова в имени бога поменялись местами: Вива-сват – Сват-вит, и он стал *Световид*); *Ушас* («утренний свет», заря дня и заря г.; в др. вариантах мифов она – дочь Праджапати-Савитара; у русск. Заря), *Сурья* («солнце»; у русск. - Хорс, Коляда, Солнце); *Дхатар* («установитель», «божественный создатель»; позже идентифицируется с *Тваштаром* («производитель», «создатель»); ещё позже с *Праджапати* («господин потомства», творец всего сущего). Праджапати эпитет *Савитара («порождающий»)*; или – с *Брахмой* («творец мира»; у русск. «брахмо» - семя, мужское семя; а всех этих богов Дхатара-Тваштара-Праджапати-Савитара-Брахму русск. отождествляли с *Родом*); *Вишну* («проникающий во всё», «всеобъемлющий»; он измерил космос тремя шагами, наметив небесный, земной и подземный мир; олицетворял энергию, благоустрояющую космос, у него тысячи имён; у русск. это *Вышний, Всевышний*, эпитет применяемый к богу творцу вообще всего), иногда Адьтьи варьировались с др. богами или их ипостасями, как это уже показано на примере сложных перевоплощений Дхатар-Тваштар-Праджапати-Савитар-Брахма-Род. Адити в РВ уп. 80 раз, её призывают на рассвете, в полдень и на закате. У Адити широкий путь, она заполняет воздушное пространство, поддерживает небо и Землю, отклоняет гнев богов, защищает от нужды, предоставляет убежище, к людям благосклонна и милосердна, предохраняет от всего злого, помогает при опасности, награждает благочестивых, даёт долгую жизнь. Она связана со светом – Ушас её отражение. Если Ушас утро г., весна, с ней связана закладка годового урожая, то Адити - вечер, осень г., зрелость, с ней связаны празднества в честь итогов с.-х. г., она мать урожая (от которого зависела судьба и жизнь), она богиня итогов с.-х. г., иногда она отождествлялась с Землёй, иногда с коровой (которую индийцы, например, считали матерью человечества).

С Адиди имели некоторые общие черты греч. богини *Ананке* (*Ананка*), мать *Мойр*, вершительниц судеб человека; между колен Ананке вращалось веретено, ось которого – мировая ось. *Адрастея* – воплощение «законов Зевса, Кроноса, божественных, надкосмических и внутрикосмических» (Платон), законов времени, она устанавливала «круговорот душ». *Дике (Дика)* хранила ключи от ворот, через которые пролегают пути дня и ночи, вершительница справедливости в круговороте душ; она следовала с мечом в руках за преступником и пронзала нечестивца; по сообщению Павсания, Дике была изображена душащей и избивающей *Несправедливость* на знаменитом ларце Кипсела, тирана Коринфа (VII в. до н.э.). Сюда же можно причислить греч. (а по мнению специалистов, догреческую) богиню *Гекату*, которая после победы олимпийцев над титанами сохранила свои архаические функции, даже была глубоко чтима самим Зевсом, войдя в число богов и богинь, помогающих людям в их повседневных трудах; Зевс дал Гекате в удел власть над судьбой Земли и моря, а Уран оделил её великой силой; она покровительствовала пастушеству, разведению животных, общественным занятиям человека (в суде, в народном собрании, состязаниях в спорах), охраняла детей и юношество, помогала покинутым влюблённым; её изображали с пылающим факелом в руках; к ней прибегали за помощью в гаданиях и др. магических манипуляциях, например, в приготовлении зелий (она помогла Медее добиться любви Ясона с помощью зелья). Она соединяла мир живых с миром духов мёртвых. Изображение Гекаты помещалось на распутье, на перекрёстке (трёх или более) дорог. С Гекатой, в выше приведённом тексте, сравнивал М. весьма осведомлённый в мифол. христианин Григорий Богослов.

С Адити имела общие черты др.-егип. *Маат* («неизменная в правде», «прямая», «стойкая», «справедливая») – богиня истины и порядка, участвовавшая в сотворении мира, когда был уничтожен хаос и установлен порядок. Большую роль играла Маат в загробном суде Осириса; на одну чашу весов клали сердце покойного, на другую статуэтку Маат, равновесие означало, что умерший оправдан и достоин блаженства в царстве Осириса, т.е. Маат была *мерой* или *знающей меру всему*. Несмотря на то, что имена менялись, в зависимости от стран и племён, у каждого и.-е. народа сохранились свои краткие представления о матери богов и людей, матери судеб.

Адити вышла из докосмического тёмного («слепого») хаоса, потому несла в себе и некую непредсказуемость, стихийность, и, в то же время, была среди устроителей космического порядка, а супруг её Рита – закон. Поэтому понятие «судьба», «доля», «жребий» так непросты, загадочны, имеют много метафор для их обозначения, много оттенков значений, например, ещё не названные здесь *Род* (ср. «на Роду написано»), *Суд* (*суденицы* у чех.), *Середа (баба Середа, Среда*, которая помогала ткать и белить холсты, наказывала тех, кто работал в среду), *Пряха (Вертея), Сваха, Повитуха* и т.д. Что касается юж.-слав. Сречи, - то, видимо, от этого слова у них «сретье» - счастье.

Месяцы М. - октябрь-ноябрь; числа – 9, 10, 12; дни богинь судьбы (и богинь плодородия, Земли) среда и пятница (пятница на Руси – торговый день); Даль писал: «по обету же народ иногда не работал по пятницам», но торговать-обмениваться было можно; особый запрет существовал на прядение в среду, пятницу и воскресенье (в воскресенье вообще запрещалось работать, день посвящался Солнцу, солнечному огню, свету).

Когда христ. интернационал окончательно запретил слав. богов, то имя М. как бы ушло вначале на переферию, а затем и вовсе, но закреплённость образа величайшей богини – матери богов и людей, создательницы порядка и мироустроительницы, владычицы судеб перешло на христ. мученицу (у христ. почти все св. – мученики) *Праскеву* (с греч. «пятница»), или её ещё называли *Праскева Пятница* (у юж. слав. *Петка*), которая, по преданию, родилась в пятницу, весьма почитаетмый её родителями день, и поэтому так была названа. Т.е. имя М. ушло, но божественная закреплённость осталась. Никому из христ. св. не было посвящено столько дней в календаре – 12 пятниц, - как Праскеве Пятнице. Для женщин, вплоть до XIX в. была характерна клятва с уп. пятницы, её зафиксировал, например, Пушкин в повести «Барышня-крестьянка»: «Ну вот те святая Пятница, приду». В её честь освящались церкви. В Москве была церковь Пятницы на Торгу, давшая имя улице Пятницкой, существующей и сейчас, бог её миловал от переименований; кроме того, в торговом Охотном ряду существовала церковь Пятницы. В Новгороде Великом церковь Пятницы на Торгу построена в 1207 г. На рубеже XII и XIII вв. церковь Пятницы на Торгу появилась в Чернигове. Ставились часовни на распутьях, поэтому «пятницей» звали распутье, раздорожье, развилье (своего рода судьбоносное место, место выбора судьбы). И до этого по всей Руси на распутьях дорог стояли каменные «бабы», столь древ., что лица иных от ветров и непогоды совсем стёрлись и в них трудно было найти божественные черты, и это могли быть статуи М. – матери судеб. Пятница – тоже пряха, тоже следила за всеми женскими работами и запрещала прясть в день, который ёй посвящён. Б.А.Рыбаков отмечал: «Культ Пятницы, не имеющий ничего общего с христ. легендой о св. Праскеве, представлен очень широко и рельефно. Существовало множество пятничных часовен, икон и идолообразных скульптурных изображений. Исследователи давно угадывали языческие корни Пятницы и сопоставляли её с Макошью… В народных поверьях Пятница предстаёт перед нами не только как богиня-пряха, но и как подательнаца благ, покровительница плодородия, имеет влияние на плодородие и браки. Пятницу молят о плодородии с особыми обрядами… Как и Макошь, была связана с водой; она покровительствует святым целебным источникам и колодцам; известны «пятницкие родники». «Русской» Праскеве молились о всяком благополучии и счастье домашнем, она была покровительницей полей и скота. 28 октября (и М. чествовали осенью, когда собран урожай, подведены итоги с.-х. г.) в день св. Праскевы «приносили в церкровь для освящения разного рода плоды, которые потом хранились в домах как священные предметы». Пятнице иногда посвящали последний сжатый сноп.

Рыбаков писал: «Следует отметить в трансформированном в христианское время культе Макоши-Пятницы существование веры в 12 пятниц в году и особого апокрифического пятничного календаря… анализ его может пролить свет на очень важные стороны культа пятницы-Макоши. Оберегаемый от церковной цензуры, народный календарь лишь частично соприкасался с церковным, но нередко выдвигал свои празднества и дни молений, в которых мы можем искать следы языческой календарности». По народному пятничному календарю г. кончался не 31 декабря, а 6 января (велесов день). Вот как распределялись 12 праздничных пятниц в г. в христ. время:

1-я пятница – первая неделя великого поста (скользящая пасхальная шкала); 2-я – перед благовещением (до 25 марта по ст. ст.); 3-я – срастная (перд пасхой); 4-я – перед вознесением; 5-я – перед духовым днём (на следующий день после семика); 6-я – перед Купалой (до 24 июня); 7-я – перед ильиным днём (до 20 июля; ильин день заменил Перунов, а ещё архаичнее – Индры, 7-го сына Адити, число его 7); 8-я – перед успеньем (до 15 августа); 9-я – перед днём Козьмы и Дамиана (до 1 ноября); 10-я – перед Михайловым днём (до 8 ноября); 11-я – перед рождеством (до 25 декабря); 12-я – перед богоявлением (до 6 января). До вторжения церковного календаря 12 праздничных пятниц равномерно распределялись по 12 месяцам, но позже «равная доля» пятниц оказалась нарушенной скользящим пасхальным циклом. Так получилось, что при скользящем графике на февраль-июль приходится 7 пятниц; на агуст, октябрь, декабрь, январь – по одной; на ноябрь – 2, а на сентябрь – ни одной. В народном же календаре, до христ. важнейшие пятницы скорее всего (по Рыбакову) распределялись так (пятницы предшествуют праздникам, как мать предшествует своим детям): первой становилась 12-я пятница – Велесов день, первые дни января. Следующая – 1-я: масленица; комоедицы; 2-я - весеннее равноденствие. З-я – выгон скота. 4-5-я – связаны с молением о росте растений. 6-я - Купала; летнее солнцестояние. 7-я - Перунов день. 8-я – конец жатвы.

«Особый интерес, - пишет Рыбаков, - для изучения культа Мокоши-Пятницы представляют 9-я и 10-я пятницы,… они считались главнейшими из всех двенадцати. И цитирует Максимова: «Десятая пятница считается самой старшей; вместе с девятой пятницей она приносит молитвы богу…». Конец октября – первая неделя ноября – начало цикла женских домашних рбот – долгие зимние коллективные посиделки; в это время не только пряли лён и шерсть, но пели песни, рассказывали сказки, разгадывали мудрёные загадки, которые девушки загадывали парням, иногда работа перемежалась отдыхом – играми, танцами, шутками. Это целый пласт народной культуры, куда входили сакральные знания о богах и предках, о мироустроении, о гл. этических ценностях народа. Две пятницы предваряли все гл. празднества, начинавшиеся тканьём «обыденной пелены» (т.е. вытканной в один день) в честь 9-й пятницы. Это была прелюдия зимнего сезона, второй темой, сопутствующй домашним работам, было ухаживание юношей за девушками, гадание на суженых, сватовство и замужество. В интервале между 9-й и 10-й пятницами – «куриный праздник», девичьи кузьминки, вечеринка с курятиной и кашей. Григорий Богослов возмущался в «Слове об идолах»: своим богам «молятся и куры им режуть и то блудившее сами ядять… О, убогая курята, яже на жертву идолом режются!» Рабаков писал: «Признание 10-й пятницы самой главной во всём году заставляет нас считать время от кузьминок до Михайлова дня неделей подготовки к празднованию в честь важного и значительного божества. Внимание к пряже, праздник Пятницы, Льняницы, девичьи кузьминки, сговоры и сватовство – всё это очень убедительно свидетельствует в пользу признания праздничной недели около 1-8 ноября неделей Пятницы-Макоши. Архангел Михаил никак не отразился на народных обрядах (как, впрочем, и греческая Праскева). Вся обрядность связана с женскими делами, началом брачного сезона и долгой поры женских работ на весёлых посиделках».

Нидерле указал некоторые топонимические признаки Макош в Польше. Шафарик упоминал географическое название Мокишин. В Этимологическом словаре славянских языков (вып. 19) упоминаются топонимы: Mokos, в районе Загреба, Makosy, Mokoszyn, Mokosznica, Mokosska польские топонимы, полабские Muuks/Mukus, Mococize, Mockschiez, Mokos у словенцев, Mokos, гидроним, чешское Moksin, назвние деревни. У западных славян был топоним (указанный в «Мифах народов мира») «Мокошин верх». В перечне городов, воевавших со Святославом Ольговичем (1147 год), был Домагошь (Магошь) – вятическая земля. Афанасьев говорил, что в городе Снегирёв Черниговской губернии был Мокошинский монастырь.

МАЛАХИТ – драг. камень, основные запасы его близки к прародине и.-е. и находятся на Урале. Ценность М. по цвету нарастала от тёмно-зелёного до светло-зелёного. Из него делали амулеты для детей, оберегавшие их от опасностей и болезней. М. считался «камнем здоровья» - средством от астмы, ревматизма, зубной боли, отравлений, кровотечений. Он полезен для кровеносных сосудов сердца и лёгких, улучшает функцию поджелудочной железы, помогает регенерации тканей, успокаивает нервную систему, улучшает сон.

МАН, МАНА, МАНЫ – предки. Слово – санскр. имя собственное первочеловека и.-е. – *Ману* (человек, мужчина: слово сохранилось в первозданном виде в нем. яз. – der Mann – мужчина, человек). Иногда под этим словом имеется в виду манящий, обманывающий дух (предка). «Поманить за собой» - иногда увести в волшебный космический мир предков. Что касается первочеловека *Адама* (человек), то это версия происхождения человека из еврейской истории. Само имя семиты (аккадцы, а от аккадцев – евреи) взяли у шумер. У них было имя первочеловека *Адап* или *Адапа*, он выступал в виде получеловека-полурыбы (здесь проявилась догадка древних и.-е. о том, что всё живое, и люди в т.ч., вышли из океана).

МАРА [МАРАНА, МАРЕНА, МАРЖАНА, МАРЖЕНА, МАРЦАНА, МАРЬЯ МОРЕВНА, МОРА (МОР), МОРАНА, МОРЖАНА] (санскр. mar – умирать, погибать; marа – смерть, умирание). *Мара* – древняя ведийская богиня смерти, имя переводится как «умертвляющая». С одной стороны, она богиня сезонной смерти природы (Моржана в Польше – зима), являющаяся и богиней этого цикла времени. С другой стороны, она олицетворяет всё, что приводит к смерти живые существа, воплощение смерти, мора (отсюда *мрак, меркнуть, померкнуть* – как будто потухнуть-погаснуть; в этих словах усилено впечатление мрака, холода, пустоты, увядания). М. приносит засуху, эпидемии, мор, войны, карает людей за пороки. Мара – воплощение ночного кошмара.

Мара, Марена – название чучела (воплощения смерти, мороза и зимы), которое сжигали на Масленицу, в весеннее-летние праздники во время сезонных ритуалов умирания и воскресения природы (например, 1 марта), в ночь на Купалу (в христ. времена – Марья, Маруха), чтобы прогнать, истребить смерть; иногда его уничтожали, чтоб вызвать дождь и прогнать засуху. Мара – древняя вед. богиня смерти (перев. как «умертвляющая»). Согласно сутрам, Мара пытается помешать праведникам достичь просветления, заставить их отказаться от возвещения людям пути спасения. Для этого Мара, обладающая даром менять свой облик, посылает бури, грозное воинство своих прекрасных дочерей, чтобы привлекательными радостями жизни они отвращали от праведного пути, насылали наваждения. Иван (в сказке «Иван да Марья») не замечает уродства Марьи, которое видят все окружающие, не замечает Иван смерть. Не почувствовала угрозы и рать-сила, побитая Марьей Моревной, потому что все они оказались под чарами-марами, чарами наваждения.

В последнее воскресенье масленицы у слав.; 1 марта; а в период христ. – первое воскресенье поста – изгнание зимы или смерти (природы) – М.: чучело М. сжигали; то же проделывали и на Купалу. Рыбаков считал, что сжигание чучела М. – отголосок древ. и.-е. обряда жертвоприношения живого существа, которое впоследствии было заменено куклой, театрализованными «похоронами», притворными «плачами», и «причитаниями». Жертва ежегодно приносилась богам подводно-подземных сил, содействующим сезонному плодородию. «Жестокость» этого действа обусловлена не жестокостью людей, а жестокостью и непререкаемостью космического закона (Рита или Рта, а у русск. – Рота): рождение-созревание-роды-смерть. Люди только имитировали космические действа, театролизовав их по возможности более эмоционально и изобретательно. Морана была известна у чехов. В Краледворской рукописи есть выражение «на пути от весны до Мораны», т.е. от молодости до старости, зимы жизни, смерти. Про убийство Власлава там сказано: «он повалился на землю, встать не может, Морана его усыпила в чёрную ночь». У Е.Классена (290) приводится надпись на жертвенной чаше зап. слав.: «Морана» - «славянская богиня царства мёртвых». Все слова с корнем «мар»-«мор»-«мер» схожи по смыслу и приближаются к значению: смерть, сон, умирание – *смерть, сумрак, мрак, хмарь, морок* (туман)*, морока, мерзость, мерковать* (ночевать), *сумерки, сумерничать, мары* (туман, мгла, хмарь; носилки для покойника), *марать, мерещиться, умереть, морёный, помора* или *мор* (отрава), *смердеть* (пахнуть, как умерший), *замерек* (первый зимний холод), *мороз* и др. Кайсаров писал о М.: «кумир сего божества вместе с другими был уничтожен в 965 году Мстиславом (Владимировичем +1036, князем тьмутараканским с 988 г.; следовательно статуя М. была в Тьмутараканской русск. земле – *А.Б.*), обратившимся в христианскую веру».

МАРТ – санскритское значение приближается к понятиям: «смертный», «среди смертных» (людей), «в мире смертных» (на земле), «предназначенный для смертных» (т.е. земных дел) - первый месяц весны, пробуждения природы после зимы, начала всех годовых с/х дел. Было время когда 1 матра начинался Новывй год. По одному из преданий о создании мира (их много), в этом месяце на 21-й день богом был создан человек.

МАРТЫНОВСКИЙ КЛАД – один из наиболее замечательных кладов восточнославянских ювелирных изделий VI-VII вв. Найден в с. Мартыновка Каневского р-на Киевской обл. состоит из сереб. и позолоченных фибулы, гривны, спиралевидных (спираль – знак Вселееной) подвесок, браслетов, украшений пояса. Особенно интересны восемь декоративных нашивных бляшек, 4 из которых изображают коней, 4 – человеческие фигуры (усатого мужчины в рубахе с широкой вышитой вставкой, с руками, положенными на бёдра, как в танцах). В фигурках исследователи видят изображения слав. VI-VII вв. Клад показал у слав. этого периода хорошее развитие худ. ремёсел. Хранится в Киевском ист. музее.

МАРЬЯ МОРЕВНА – героиня русск. сказок с христианизированным именем, степная богатырка, которая сближается с общеславянской *Марой* (см.). Она обладает большой силой, способна пленить самого *Кощея* или «побить» целое войско, может выполнить любую трудную работу за героя. Сюжет о М.М. восходит к древнейшему мифол. мотиву об умирании (сезонном) и возрождении природы. Кощей Бессмертный похищает её, и она находится некоторое время «на стеклянных горах», в царстве зимы и ночи, в царстве зимнего оцепенения, пока герой (весеннее Солнце) не освобождает её.

МАСЛЕНИЦА – один из любимых праздников слав. и балт. и самый весёлый в г. Он возник в те времена, когда ценился больше не год календарный, а год с.-х., начинавшийся с 1 марта, тогда в последнюю неделю февраля были проводы зимы предыдущего с.-х. г. и встреча весны нового с.-х. г. – М. А заканчивался такой г. *Прощённым воскресеньем*. Предполагают, что ещё раньше М. справляли в день весеннего равноденствия. Христ. календарь сделал М. подвижной, но отменить и изменить любимый народом дохристианский праздник христ. не смогли, слишком велико было народное сопротивление его отмене. У М. много эпитетов: «честная», «весёлая», «разгульная», «широкая», «куриная», «курва». Основное ритуальное блюдо на М. – масло и блины (хотя блины могли быть с чем угодно), блины ели горячими, они символизировали Солнце, его энергию, которой человек как бы наполнялся. «Слав. древ.» (3,194) писали: «Основной и наиболее общей темой масленичных прзднеств является тема воспроизводства. Масляничные обычаи, запреты, предписания и традиционные развлечения ориентированы на инициирование и активизацию биологической жизни в начале хозяйственного года… Тема плодородия… находит выражение… и в масках животных, символизирующих плодовитость и силу». Вся масляничная неделя была посвящена молодым семьям, молодицы как бы вступали в бабы, становились полноправными членами общества. Молодых впервые окликали по имени-отчеству; а тем, кто вступив в брачный возраст, не вступал пока в брак, - привязывали «колодки», которые надо было «откупать», т.о этим людям активно напоминали о их обязанностях относительно социальной динамики. Молодых мужчин в это время впервые брили, подчёркивая их половозрелый возраст (когда волосы начали пробиваться). Песни-пожелания молодым мужчинам на М. носили подчёркнуто эротическое содержание. «Слав. древ.» приводят костромскую масленичную песню, побуждающую к продолжению рода: «Ешь, хуй, слаще, еби девок чаще, еби девок, еби баб, делай маленьких ребят!» Смена забав и веселья на масленичной неделе имела строгую последовательность.

*Понедельник* – «встреча М.», начало приготовлений. Куклу-чучело в кафтане с фаллическим атрибутом (Ярило), подпоясанную кушаком, обутую в лапти, возили на гору с зазыванием «приехать в гости на широкий двор, на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешаться». Куклу-чучело, изготовленную из деревца или соломы, символизировавших буйную растительность, наряженную в женские одежды и олицетворявшую М., ставили на высоком месте. Сударыня-боярыня М. получала в одну руку блин, в другую – блинный помазок. «Приехала М.!» - оповещали ребятишки всю округу. Чучело оставляли на месте до последнего дня, когда его вывозили на озимые поля.

*Вторник* – «заигрыши» - начало развлечений, ряжения, катания на санках с гор, на запряжённых в сани лошадях, подскоки, хлопанье в ладони, бег наперегонки, массовые гуляния, пускание стрел от масленичных костров, хороводы, вождение обрядовой процессии; на зап. Брянщины, например, на М. водили особо длинные хороводы – через всё село (это называлось *бежать Ϋ полотно*), чтобы лён был хорошим. Одевались в личины, мужики рядились в баб, бабы в мужиков с явными фаллическими и проч. атрибутами воспроизводства. А бесплодных выставляли на позор, бесплодие считалось воплощением бессмысленного существования. Обязательны были маски медведя, быка, козы или козла с бубенчиками. А также козу в мешке разыгрывали. Шли кулачные потехи. Пели песни – славили М., называя её «честная», «раздольная», «широкая», «душа М.», «душа моя М.», «красная краса, русая коса», «тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трёх матерей дочка…», подчёркивая семейность и общественность праздника; говорили М.: «сахарные твои уста», «сладкая твоя речь». В «запустный вторник» утраивались представления, целью которых была общинная критика. Старшие, мужчины, молодежь, «судья» перечисляли случаи неблаговидного поведения жителей села в ушедшем г. в шутливом «обвинительном заключении»: случаи воровства, пьянства, семейных неурядиц, измен, сплетен, нежелания расставаться с холостяцкой жизнью и т.д. При этом обвиняли во всём чучело М., медведя, «осуждали петуха на снесение головы» за якобы разгульное поведение и проч., но все догадывались о ком идет речь.

*Среда* – «лакомка»: открывались угощения блинами и др. лакомствами. Пекли блины, оладьи, пышки из сырного теста, калачи, крендели, делали вареники, варили и красили яйца (этот обычай дохристианский), готовили курятину, и др. мясные блюда. Ритуальное «обжорство про запас» в масленичную неделю символизировало будущий сытный, урожайный г., чем больше съещь, - тем больше народится. Поэтому, по блр. обычаю, в последний день М. надо было есть семь раз (по числу дней М.); поляки полагали, что на М. «надо есть столько раз, сколько собака махнёт хвостом»; словенцы считали, что в эти дни надо есть по 10 и более раз в день. Большое брюхо было в эти дни одним из любимых предметов самоиронии.

*Четверг* – «разгул», «перелом», «широкий четверг», «разгуляй четверток», «широкая М.», «разгульная М.», чествование Велеса, покровителя скота (в этот день скот освобождали от работы и кормили лучше обычного), Перуна (чтобы дал плодородные дожди для растений) - середина игр и веселья. Обильно поливали маслом вареники и блины. М. возили мужики в санях на 12 лошадях, украшенных лентами, символизировавшими разнообразную растительность; она сидела на колесе, с калачами и мёдом в руках. Или – посередь саней толстый пень, на нём – колесо, а на нём - мужик-весельчак.

*Пятница* – «тёщины вечёрки» - зятья угощали тёщ. Или – ходили к тёще на блины.

*Суббота* – «золовкины посиделки» - молодые невестки принимали у себя родных. Навещали сестёр мужа. Родственники одаривали молодых невесток мылом.

Борьбу Зимы с Весною олицетворяло взятие снежного городка или снежный бой двух партий молодёжи. Воюющие, вооружившись помелами и мётлами, пугали победителя, который на скаку влетал в снежный городок, а побеждённого воеводу купали в проруби. Этот обычай отражён в картине Сурикова «Взятие снежного городка».

*Воскресенье* – «проводы», «целовник», «прощённый день», «празднование весеннего животворного Солнца» - конец М. День начинался с того, что все просили прошения у всех за известные и неизвестные, явные и неявные обиды ушедшего г. и кланялись друг другу. Младший говорил старшему: «Прости меня пожалуй!». «Бог простит!» - было ответом, и оба целовались, так повинившись, словно исповедавшись, испытывали облегчение снятия вины. Во второй половине дня или вечером проходили помпезные проводы М., её, на огромном количестве разряженных лошадей (иногда несколько сот) или быков, иногда с мужиком-весельчаком рядом, на санях вывозили за село, в поле, на пригорок и т.д. *Обоз* или *Околк* иные молодые люди в соломенных шляпах или колпаках и нарядных кафтанах сопровождали верхами, взяв каждый со своего двора сноп соломы, при этом пелись притворные похоронные песни, содержавшие ритуальное поношение М., её называли «обманщицей», «объедалой», «блиноелой» и т.д. Процессия напоминала древ. похоронный обряд, совершаемый в шутку: чучело М. жгли, как сжигали покойников в древ. времена, а догоравшие головешки «дородной», «жирной» М. разбрасывали по полю для его вящего плодородия. Ритуальное сожжение и удобрение поля пеплом необходимо было для воскрешения силы в новых посевах. Похороны М. были притворными, в них оказывалось больше радости, надежды, чем горя. Рыбаков считал, что похороны или сожжение М., так же как и Костромы, Купалы, Морены, Зимы, Смерти, Ярилы, - отголосок ритуала древ. жертвоприношения живых существ подземным-подводным богам плодородия. Позже реальные жертвоприношения заменили куклой, а кукольное театрализованное представление уже приобрело статус фарса, демонстрации намерений. Кажущаяся «жестокость» действа похорон или сжигания на самом деле не относится к людям. Она относится к непререкаемому космическому закону (Рита или Рта, а у русск. – Рота): рождление-созревание-роды-смерть, к закону временных циклов. Люди лишь имитировали то, что уже есть в природе и показали это, максимально красочно, убедительно театрализовав суть закона. У чехов и словаков М. завершалась обрядом «выноса смерти», Зиму, Смерть, Мару, Марену также выносили за село и сжигали (топили или разрывали, разбрасывая солому с чучела по полям); то же проделывали и в иных русских губерниях. Иногда после этого ходили на могилы к умершим в прошедшем г. родственникам; просили у них прощения. Затем были катания вокруг села с зажжённым колесом, укреплённым на высокой жерди, - это символизировало круговые движения разгорающегося весеннего Солнца – источника земных благ. После проводов М. все шли в баню (вот зачем дарили мыло молодым).

*Понедельник* – «тужилка о М.», доедали остатки, ели каравай и постные блины.

Афан. уделил изучению празднества немало времени (3,341): «В великорусских губерниях торжество Живы и гибель Мораны чествуется воззжением праздничных огней на масленицу. Так как неделя эта сходится с началом весны,… во всей Европе масленица (карнавал) получила значение самого разгульного празднества, посвящённого проводам Зимы и встрече Лета. Вспоминая древнее предание о поезде богини лета, рассыпающей по земле щедрые дары плодородия, у нас возили во время масленицы дерево, украшенное бубенчиками и разноцветными лоскутьями, или деревянную куклу. В некоторых деревнях и доныне возят (весельчака) мужика, обязанного представлять масленицу: для этого запрягают в сани или повозку лошадей десять и более гуськом и на каждую лошадь сажают по вершнику, с кнутом или метлою в руках; везде, где только можно, привешивают маленькие колокольчики и погремушки; сани или повозку убирают вениками,… В Сибири устраивают на нескольких санях корабль, на который сажают ряженых медведя и Масленицу, и возят по улицам, в сопровождении песенников. Дерево, корабль и медведь – всё это эмблемы весенней природы и её творческих, плодоносных сил; звуки колокольчиков и бубенчиков – знамения грозовой музыки; метла, веник и кнут – вихрей и молний… Наряду с этим совершаются и другие обряды, указывающие на борьбу Весны с Зимою и поражение последней. В разных губерниях в субботу сырной недели строят на реках, прудах и в полях снежный городок с башнями и воротами=царство Зимы (демона Вритры), долженствующее пасть под ударами Перуна; участвующие в игре вооружаются палками и мётлами и разделяются на две стороны: одна защищает город, а другая нападает на него и после упорной, более или менее продолжительной схватки врывается в ворота и разрушает укрепления; воеводу, взятого с боя и разрушенного города в старину купали в проруби. Вечером в воскресенье поселяне выносят из своих дворов по снопу соломы и, сложивши их на окраине деревни, сожигают при радостных кликах и песнях собравшегося народа, - каковой обряд называется сожжением Масленицы. Иногда пуки соломы навязывают на шесты, расставляют по дороге и палят после солнечного заката, а иногда заменяют их дегтярными бочками. Существует ещё обычай сожигать на прощённое воскресенье ледяную гору, для чего собирают по дворам хворост, щепки, худые кадки, складывают всё это на ледяной горе и затем разводят костёр, служащий символическим знамением весеннего солнца, яркие лучи которого растапливают снежные покровы зимы. Таким образом, олицетворяя самое празднество и ставя это олицетворение на место древних богинь, заправлявших сменою годовых времён, народ русский встречу Весны назвал встречею Масленицы, а изгнание Зимы – сожжением Масленицы или её проводами. Одновременно с пробуждением природы от зимнего сна (омертвения) пробуждаются… и души усопших… поэтому праздник весны был вместе с праздником в честь усопших,… посещения кладбищ и поминок».

МАСУДИ или МАССУДИ, АБУ-ЛЬ-ХАСАН АЛИ ИБН-ХУССЕЙН (кон. IX в.-956-957 гг.), араб. историк и путешественник, путешествовал в т.ч. и по Вост. Европе, оставил заметки о русск. и слав. (правда не всегда точные, поверхностные) в трудах «Промывальни золота», «Известия времени», «Средняя книга», «Книга уведомлений и усмотрений».

МАТРЁШКА – русск. игрушка с секретом, скрытым в её множественности, кратности, - символ неиссякаемости жизни. И хотя эта игрушка возродилась сравнительно недавно, но идея её и воплощение восходят к протоиндоевропейским временам, она была у инд. арьев, и ныне известна в Индии (в инд. одеждах). М. известна в совр. России два века, родилась в подмосковном с. Абрамцеве в мастерских Саввы Мамонтова. Придумали формы художник Малютин и токарь Звёздочкин, взяв за основу игрушку даруму из Японии; а та, в сою очередь, пришла из Китая, а в Китай попала из Индии, где в V в. жил Дарума, инд. мудрец – поклонник и пропагандист этой игрушки. Так всё вернулось на круги своя.

МАТЬ – основа, начало, источник; причина; глава (Мать Сыра Земля; мать городов) - один из столпов семьи, средоточие её этических, духовных, эмоциональных связей. В духовном мире человека её роль даже выше роли отца. С М. всегда связаны любовь, ласка, забота, самоотверженность, защита от злых сил. Одним из материальных воплощений нерасторжимых связей М. и ребёнка выступает материнское молоко, с которым, как считалось в древ., передаются не только важнейшие нравственные ценности, но и недостатки, грехи, знания и память - всё.

МЕДВЕДЬ – один из гл. героев животного эпоса, сказок, быличек, песен, загадок, поверий, заговоров и др.; одно из наиболее почитаемых животных, чья прародина приходится на сев. и среднюю полосу земного шара, в т.ч. Евразии. У древ. и.-е. различали два вида М. – бурого и белого (аркуда, арк), по мере удаления наших предков с сев. на юг, речь шла всё время лишь о буром М. Значение М. определяется его человекоподобием, толкуемым сознанием как указание на общее происхождение человека и М., их всеядность. Этим объясняется то, что М. является гл. персонажем ряжения; превращение в результате ряжения человека в М. (костюмы, маски) как бы снимает различия между ними. Человек, охотясь на М., просил у души зверя прощения; исполнял ритуальные действа, выражающие почтение к М. Кости М., найденные археологами, лежащими в определённом порядке, говорят о «медвежьих праздниках», «медвежьих плясках» и др. медвежьих ритуалах предков (например, «гороховый М.»), призванных передать медвежью силу человеку.

Изваяние М. в сидячем положении найдено на дне омута ручья Курцы на Куликовом поле. В камне, из которого оно высечено, несколько пазов, мелких скважин и сквозное отверстие в «шейной» ч. М. Система расположения скважин, пазов, отверстия указывает на камень, как на учебник по изучению горизонтальных и экваториальных (небесных) координат или небольшую обсерваторию. В IX-XI вв. культ М. был в р-не Ярославля, у населения Перми и в др. регионах. Претрогрифы Урала, Вост. Сибири делают несомненными архаичность мифопоэтических представлений о М. и связанных с ним культов, а также указывают на устойчивость взгядов предков на природу М. и его сакральное значение. Вырезанная из позвонка шерстистого носорога скульптурная голова М. найдена на верхнепалеолитической стоянке Тобалга в Забайкалье; дата стоянки определена по костным останкам: 27200±300 и 34800±2100 лет назад. Наиболее раннее из достоверных каменных культовых изображений этого зверя относится к неолиту-энеолиту: Васьковское неолитическое кладбище (ныне Кемеровская обл.), Самульский энеолитический могильник (ныне – р-н Томска); изображения на каменных отщепах в пред- и ранне-неолитических комплексах на Дальнем Вост. Известны глиняные, костяные и деревянные скульптуры (Горбуновский торфяник, ныне рядом с Нижним Тагилом; голова из дерева – энеолитический комплекс). В бронзовом и железном вв. начали появляться медные и бронзовые скульптурные изображения М., а также гравированные изображения на бронзовых бляхах и зеркалах. В большинстве это находки из кладбищ, жертвенных мест, святилищ в разных регионах Вост. Сибири, Алтая. Т.о. становится мотивированным не только представление о М. как некоем смелом, стойком, выносливом, жестоком, яростном (в то же время и ленивом, блудливом) хозяине леса, гор, зверей, покровителе охоты, но и связь М. с человеческим родом. М. – старший родственник людей. Клыки и когти М. использовались как обереги от злых духов, охраняющие жизнь и здоровье.

*Медвежий праздник* был весной, когда М. просыпался и выходил из берлоги, а также во время сезонных ритуалов умирания и воскресения природы: звучали сказания о М., песни, исполнялись танцы предков. Афан. (1,197) писал: «Крестьяне говорят, что в день солнцеворота (21 декабря) медведь поворачивается в своей берлоге с одного бока на другой, и что с этого времени зима начинает ходить в медвежьей шкуре». Во время медвежьих праздников люди, наряженные птицами и зверями, исполняли коллективную пляску, мистерия была наполнена глубоким религиозным смыслом, в котором видно было уважение к богу и всем его творениям, к предкам. Шли драматические представления фривольного характера, напоминавшие о плодородии, начинающемся с зачатия, совокупления двух пар живых существ. Популярно было действо, где один скоморох, одетый в шкуру М., побарывает семерых; затем семь побарывали одного М. Ряжения с участием М. проходили также на Коляду, Масленицу, Купалу, на второй день свадьбы, во время скоморошьих представлений. М.Ф.Косарев отмечал, что такие комоедицы (комедии, представлния, игры, танцы) были своего рода легальной отдушиной для выплеска изнутри человека теснящей душу энергии (некое противоядие против мелочной регламентированности жизни): с одной стороны, разнузданность и вседозволенность действа, с другой – неявные указания на необычный, исключительный, не относящийся к повседневности характер этой вседозволенности. В сакральном смысле в космос (культурное пространство человека) на время как бы всепроникал хаос первозданных древ. времён. Не надо забывать: все эти вывернутые наизнанку шкуры, маски ритуальных праздничных церемоний воспроизводили нижний мир, «обратный», «изнаночный» тот свет. Хотя М. символ силы и мужества, он и символ нижнего мира; переодевание в шкуру зверя, в вывернутую одежду – признак связи с нижним миром, с древнейшими предками человека (в дочеловеческом обличьи, которого никто не ведал, каждый раз предполагая его по-своему). В ежегодных шутовских обрядах подобные действа как бы открывали канал для утечки в глубь Преисподней части отрицательной и вообще лишней, неистраченной в повседневности энергии, эмоций, психических накоплений, избыток которых грозил разрушить привычный социально-бытовой режим и здоровье предков. В древ. времена медвежье мясо использовали для тризны по покойнику. Желание очеловечить человекоподобного зверя видно в именах, даваемых М. в фольклоре и сказках: Миша, Михайло Иваныч, Михайло Потапыч, Топтыгин. Полумедведь-получеловек представлен в русск., укр., блр. сказке об «Ивашке Медвежьем Ушке»; «Медвежье Ушко» (иногда у героя сказки ухо медвежье). «Медведко», «Ведмiдь», «Медведович», «Медведюк» рождаются от связи М. с человеком). У медвежьего сына «кожа медвежья, лицо человечье» или «до пояса человек, а от пояса медведь» (как Кентавр, Полкан, Русалка, Китоврас). Надо сказать, что в фольклоре слав. встречается так же сын змеи или змея (ящера-Яши); царевны, съевшей рыбью кость; собаки; сын лошади или коня; сын быка или коровы – все они позднейшие осмысления эволюции человека от первосущества, вышедшего из глубин океана, затем бывшего птицей, зверем, зверочеловеком – точного облика прапредка никто не знает, поэтому их «нарисовано» великое множество. Из богов М. ближе к Велесу. Рыбаков уп. святилище М. во Вщиже на Десне Брянской обл.

МЕЗИНСКАЯ СТОЯНКА – остатки поселения древ. каменного в. (поздний палеолит, кон. солютрейской эпохи – XVIII-XV тыс. до н.э.) в с. Мезине, на прав. берегу Десны, ниже русск. гор. Новгород-Северского, из которого родом был кн. Игорь – герой «Слова о полку Игореве» (ныне Укр.). Основой социального строя здесь и тогда был материнский род. В большом количестве найдены кости сев. оленя, мускатного овцебыка, песца, мамонта, дикой лошади и др. представителей ледниковой фауны. Обнаружены орудия труда: кремнёвые резцы, проколки, скребки, острия, костяные наконечники копий, мотыги, шилья, иглы с ушком. Замечательные предметы искусства, вырезанные из бивня мамонта: браслет с выгравированным орнаментом в виде меандра и зигзагов, изображения птиц и (обобщённые) фигурки женщин. А также бусы, подвески, ожерелья из морских раковин.

МЕЧ-КЛАДЕНЕЦ (МЕЧ САМОСЕК) – в русск. фольклоре чудесное оружие (из-под земли, из-под головы великана, из-под камня, из-под змея), обеспечивающий победу героя над злыми силами, врагом. В древ., когда ещё металл не умели хорошо обрабатывать, мечи из него долго должны были лежать в земле, чтоб железо и порода разрушились и ссыпались со стальных пластин, остальное довершала ковка. Считалось, что в М.к. спрятана сила предков.

МЕЩЕРА – древ. племя, жившее в I-м тыс. н.э. по сред. течению Оки, говорило на яз. финно-угорской гр., имело могильники и городища II-XII вв., уп. в Толковой Палее (XIII в.), в русск. лет. Большая ч. М. в XVI в. обрусела и растворилась в Древ. Руси, меньшая ч. слилась с татарами.

МЁД – всесте с молоком, символ богатства, изобилия, «сладкой жизни», благодати, благополучия, бессмертия, плодородия, здоровья, красоты, счастья; его называют пищей богов и элексиром жизни. Дар богов – он разлит по цветам, его собирают пчёлы. В ведах М. ведают боги света, вечерней и утренней зари Ашвины (русск. Авсень-Овсень-Таусень-Баусень), перенявшие тайну М. от мудреца и никому её не раскрывавшие, они кропили медовым кропилом благодати всех, кто встречался им на пути. Когда протоиндоевропейцы жили на сев. прародине, М. был ритуальным напитком для пожертвований богам («желанный мёд», «вкушение мёда»); после переселения в юж. жироты, ритуальным напитком постепенно становился сома – сок некоего растения, смешанный с молоком, повышающий иммунитет, и, в то же время, хмельной, но в РВ всё же его продолжали отождествлять с М., иногда проговаривались, помня о старине: «мёд сомы», «этот медовый взревел в сосуде». М. использовали в похоронной, свадебной, родинной, календарной обрядности. М. жертвовали богам и богиням судьбы, богам и духам воды (весной бросали в воду М. и масло) и поля, духам-охранителям места, домовым; мазали М. ритуальный хлеб, лепёшку, блин, клали в кутью и кашу, новогодний бадняк юж. слав. также мазали М.; мазали углы нового дома или клали в основание дома вместе с хлебом. Существует понятие *«медовый месяц»* оно произошло от действа, направленного на здоровый образ жизни молодых в первый месяц их жизни (период зачатия): для них на свадьбу варили слабоалкогольную медовуху или просто мёд разбавляли холодной водой; и это питьё было обязательно для молодых в течение 30 дней после свадьбы. Кроме того, со свадебной обрядностью связаны и пчёлы как символ плодородия, множественности. В одном из свадебных пожеланий юж. слав. есть такие слова: «Как роятся пчёлы в ваших ульях, так да родятся дети в ваших домах». В похоронной обрядности М. подавали как самостоятельное блюдо, с ним готовили кутью, коливо, канун, сыту, кисель, добавляли в различные виды печива.

МЁРТВАЯ ВОДА – волшебная, мифич. вода, которая обычно употребляется в сказках для заживления ран, исцеления, и вместе с живой водой; в волшебных сказках её называли также «богатырской водой» или «целющей», т.к. она соединяла даже разрубленные ч. тела, делая его «целым». Одинаковых характеристик М.в. нет. Афан. писал (1,185): «Славянские сказки… говорят о мёртвой и живой воде – различие, не встречаемое в преданиях других родственных народов»; (2,180): «Так, одна народная сказка говорит о чудесном саде, где растут моложавые яблоки и бъют ключи живой и мёртвой воды, а вокруг того сада обвился кольцом громадный змей – голова и хвост вместе сошлись». Рай, где хранятся эти воды, обычно царство предков.

МИНСК – один из древнейших гор. Руси, столица Белоруссии, расположен по обоим берегам р. Свислочь – правого притока Березины (бас. Днепра), впервые уп. в лет. под 1067 г. как *Менеск* (меньший, небольшой). Имел детинец (т.н. замчища), где при раскопках найдены остатки укреплённого поселения XI в. с деревянными настилами гл. и отходящих от неё улиц. Обнаружены остатки кожевенного, металлургического, бондарного, гончарного и др. производств; найден большой фрагмент навершия булавы из лосиного рога с двумя вариантами родовых княжеских знаков Рюриковичей, свидетельство о наличии здесь княжеской власти. С нач. XII в. М. стал центром Минского княжества.

МИР (от «мрущие», «смертные», в отличие от бессмертных богов) – в русск. яз. понятие важное и многозначное. 1. Вселенная (вселённая, т.е. населённая живыми существами), мироздание. 2. Земной шар со всей его природой и населением. 3. Общественная социальная, профессиональная среда (например, М. крестьян, М. учёных и т.д.). 4. Определённый круг явлений психической жизни (М. чувств, М. ощущений и т.д.). 5. Дружественные отношения между людьми и гос-ми. 6. Договор меж воюющими гос-ми. 7. Тишина, покой, жизнь без тревог. 8. Сельская община в России XV-XX вв.; сельская община, собравшаяся на сельский сход. Ещё мн. др. значений.

МИФЫ - (от греч. *мифос* – предание, сказание) в народе этот термин не был укоренён, но сами М. народ знал, – это особый вид устного народного творчества, отражающий представления людей об окружающем их мире, отражающий столь древ. ист. события, оставшиеся в народной памяти, которые не представляется возможным датировать, а также это рассказы о сверхъестственных существах и «чудесных» явлениях (всё, связаное с космосом, и есть сверхъестественное и «чудесное»). Т.о. М. – это память о богосозданном прошлом, ушедшем с веками и тысячелетиями. Рассказывание М. (преданий-сказаний) в древ. входило в комплекс погребально-поминального обряда, длившегося несколько дней, - тризны, а также в комплекс обрядовых посвящений юношей во взрослые. В Др. Руси простой народ М. знал больше под названием «кощуны», т.к. мир прошлого, мир умерших называли: «царство кощное, сиречь тьма кромешная». Всё это «царство кощное» напоминает докосмический хаос и.-е., откуда в очень давние времена возник земной и солнечный мир, откуда вышли наидревнейшие боги огненные (светлые и солнечные) и водные.

МОГИЛА – место пребывания покойника (обычно – головой к востоку). Древ. её название *яма* от вед. и протоиндоевропейского первого смертного человека Ямы, который ушёл в мир предков и там принимал покойников. М. умершего для близких становилась заменой его самого, воплощением его самого. Родные и близкие целовали, обнимали М. как место вечного пребывания умершего. Благоустраивая М., её нередко оформляли в виде дома (бдына), строения, называли «хаткой», «хороминой» или «часовенкой» (на час сидения около). М. украшали посаженными деревьями, цветами, вырезанными из дерева голубями и т.д.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК (ВЕРЕС, КЕДР) – вечнозелёное растение, способное преодолевать смерть и утверждать жизнь, использовали как оберег. На Руси существовало поверье о красивой девке-вересухе, которая живёт под вересом, выходит в ночь на Купалу и принимает молодых людей.

МОЛЕНИЕ О ДОЖДЕ – нерегулярный аграрно-магический ритуал, он проводился, если дождь был необходим, с 20 по 30 мая, с 11 по 20 июня, с 4 по 6 июля, с 15 по 18 июля.

МОЛИТВА – основное и гл. жертвоприношение словом богам и предкам в дохристианской вере. В «Слав. древ.» написано (3,276): «Слово молитва образовано от праслав. глагола modliti – обращаться с просьбой к божеству, совершая жертвенные обряды, и первоначально входило в сферу языческой ритуальной лексики». М. – сила, которая преобразует непреобразуемое, передаёт непередаваемое, достигает недосягаемое, пробивает непробиваемое, изменяет неизменяемое, высвобождает огромные потенциальные мощности в природе и в человеке. М. представлялись в ведах в виде нитей, протянутых от приносящего жертву (читающего молитву) жреца к небу; при этом М. назывались «дарами». У Гомера в «Илиаде» образ М. таков: «Молитвы – смиренные дщери великого Зевса»; «Сын мой, – говорит Гомер, - смири же ты душу высокую! Храбрый не должен сердцем немилостен быть: умолимы и самые боги, столь превысшие нас и величьем, и славой, и силой. Но и (гневных) богов – приношением жертвы, обетом смиренным,… и дымом курений смягчает… молящий…».

В былине об Иване Годиновиче герой у сыра-дуба молится, заговаривая свою стрелу перед боем:

*Уж ты, батюшка, мой тугой лук,*

*Уж ты, матушка, калена стрела,*

*Не пади-ко стрела ты ни на воду,*

*Не пади-ко стрела ты ни на гору,*

*Не пади-ко стрела ты ни в сырой дуб,*

*Ни стрели сизых малыих голубов,*

*Обвернись, стрела, в груди тататрскии,*

*В татарскии груди во царскии*

*Ай старым старухам на роптание,*

*Чёрным воронам всё на граянье,*

*Ай серым волкам всё на военье.*

В 903 г. у наиболее архаичного в своих обрядах племени вятичей (совр. москвичи) побывал путешественник Ибн-Русте, который наблюдал праздник жатвы и описал его, процитировав подлинную и очень простую молитву вятичей: «Во время жатвы они берут ковш с просом, поднимают к небу и говорят: «Господи! Ты, который снабжал нас пищей, снабди и теперь нас ею в изобилии».

У древ. предков и.-е. было мн. М. по тематике и М. по видам: *гимны* – сильнейшие из них, в них воспевались деяния и подвиги богов и предков, содержались просьбы к ним; русск. вид гимнов назывался *слава,* в др. регионах – *хвала* или *хвалебные песни*; близко к гимнам примыкают *здравицы, благопожелания, приветствия, приглашения, приглашения предков* (например, приглашение на ужин)*, зов, заклички*. *Причитания, плачи, вопли, голошения* – М., обращённые к умершим родным. *Заклички* – к животным и природе. *Заговоры, заклинания, заклятья, проклятья, приговоры* – тоже были очень сильные М., направленные на охранительные действа против нечисти, зла, врагов, болезней; в своё время они выполняли необходимые психо-терапевтические функции и помогали людям спасаться. *Клятвы* – молитвы, направленные на заклинание себя, собственного условия выполнения обета. Близки к ним *воинские обеты и клятвы*, сильнейшая из которых *присяга*, или по-др.-русск. *рота* (от санскр. rta – космический закон, закон Бога). По лет., присягу приносили воины кн. Святослава, Владимира, княгиня Ольга водила воинов «на рота». *Звукоподражательный зов* – моление для блага и плодородия скота. *Заумь, язык тайный* – бессвязная и бессмысленная магическая речь, имитировавшая «чужой язык», используемый для общения с потусторонним миром и миром демонов.

МОЛНИЯ – природное явление, связываемое в фольклорной традиции с небесным огнём, с действиями Перуна. Иногда М. – воплощение громовержца. В сказках Молонья (царица Молонья) вместе с Огнём, побеждает царя Змиулана, сжигает его стада. У Афан. (3,405) приведено большое разнообразие народных ассоциаций, связанных с М. М. – огненные искры; свечи; пожигающие глаза (человечьи, кошачьи, рысьи); стрела; копьё; молот; дубинка; палица; топор; меч; искры от ударов мечей; золотая и серебряная пуля; камень; шар; клубок; золотое яблоко; дерево в небе; цветок (роза, пион); фаллос; палец; зуб; веретено; рог; язык; змея; птица (орёл, петух) и проч., и проч. К ней применялся эпитет «крылатая» М. М. изображали на щитах воинов. Существут народная загадка о М.: «летит медная стрела, никто её не поймает – ни царь, ни царица, ни красная девица». В заговорах М. называется огненной, громовой стрелою. В заговоре: «покроюсь (от недуга) небесами, подпояшусь светлыми зорями, обложусь частыми звёздами, что вострыми стрелами». Здесь М. называется как оберег, наряду с небом, зарёй и звёздами. Предполагали, что шаровая М. – дух огня, приходящий из астрального мира по велению некоего высшего разума, по велению Бога; что шаровая М. – разумное существо особой энергетической природы, связанное как с Землёй так и с космосом. Это форточка в др. мир.

МОЛОКО – у слав. один из гл. видов жертвенной пищи, объект мифол. верований, способ магической защиты. Более всего ценилось материнское М., в древ. считалось, что с ним передаются генетические качества, как положительные, так и отрицательные (говорят, «всосал с молоком матери»); молочное родство равнялось др. видам ритуального (искусственного) родства (кумовства, побратимства, посестримства и т.д.). М. считалось косметическим (М. умывались, чтоб лицо было белым), медицинским и магическим средством от ядов, укусов. М. ассоциировалось с атмосферными и космическими явлениями (Млечный путь; молоко облачное; «грудиё», падающее с неба, – дождь). «Молочные реки» обычно связывались с царством мёртвых и прародиной предков; именно на сев. прародине реки превращались в «молоко» - лёд.

МОЛОЧНОЕ МОРЕ – иногда в фольклоре так называют Сев. Ледовитый океан. Индийцы помещают М.м. к сев. от Гималаев.

МОРЕ – вечная стихия, безграничное древ. загадочное пространство; мифологизированный источник безначальных неиссякаемых вод («отец» всех рек, озёр, ручьёв); олицетворение «края земли» (заморье – заграница); чужой опасный мир; граница между тем и этим светом (морское дно осмысливается как вход в подземный мир; за М., на стеклянных горах находится царство, хрустальный дворец Кощея Бессмертного; Змея Горыныча и др.), за М. живут др. неизвестные народы, есть чудесные страны. Из М. была добыта первая щепоть земли, в М. плавали мифич. «киты», державшие землю. В заговорах М. выступает как сакральное всепреображающее пространство. Часто сакральный о., курган, гора, камень, дерево расположены «на море», «посреди моря», «на море-океане», «на море-лукоморье». В М. отправляют в заговорах болезни, нечистую силу, врагов, гадов, змей.

МОРЕ МРАКОВ – одно из названий Сев. Ледовитого океана. Араб. путешественник Ал-Гарнати писал: «На море Мраков есть область Йура (Югра)…. Мраки недалеко от них… люди Йура ходят к этому Мраку, входят в него с факелами…».

МОРЕВНА, МОРЯНА, МАРЬЯ МОРЕВНА – дева моря у русск.

МОРОЗ, МОРОЗКО – в мифопоэтических представлениях славян олицетворение морозной, холодной зимы (в отличие от Снегурочки – воплощения снежной зимы; на юге зимы бывают и бесснежные и безморозные). М. воплотился в образ богатыря, кузнеца, который сковывает воду железными скобами или обручами – морозами. К нему применялись эпитеты «калинник», «трескун», «студенец». Дед Мороз открывает Новый г. как хозяин Нового г. Афан. писал (1,56): «крестьяне до сих пор потчуют Мороз киселём, с просьбою не касаться их засеянных полей»; живёт М. в «ледяной избушке: стоит избушка – вся снегом усыпана, сосульками убрана», он «старик – весь белый»; «В некоторых сказках, наравне с богатырями, олицетворяющими разные грозовые явления, выводится Мороз-Трескун или Студенец; его дуновение производит сильную стужу… Морозко, говорят крестьяне, низенький старичок с длинной седою бородою; зимою он бегает по полям и улицам и стучит: от его стука начинаются трескучие морозы и оковываются реки льдами; если ударит он в угол избы, то непременно бревно треснет. В деревнях существует обычай, указывающий, что могучие силы природы до сих пор представляются народному воображению живыми существами. Накануне Рождества и на Велик день в каждой семье старик берёт ложку кутьи или киселя, выходит на порог сеней,… говорит: «Мороз, Мороз! Приходи кисель есть; Мороз, Мороз! Не бей наш овёс…». Народу М. иногда представляется то в виде кузнеца, то плотника или иного творца и работника, как в русск. загадке: «Дедушка мост мостит без топора и без ножа».

МОСКВА - (мокрая, болотистая земля) древ. русск. гор. вятичей находился на границе его расселения с племенем кривичей (в 40 *км* к сев. от М.); не оспаривая дату возникновения М., необходимо сказать, что р-н М. был заселён уже в эпоху неолита. К III-II тыс. до н.э. относится несколько неолитических стоянок первобытных охотников и рыболовов (у с. Льялово на р. Клязьме, у с. Щукино на р. Москве, у с. Троицкое-Лыково и др. находки). К эпохе бронзы II тыс. до н.э. принадлежат памятники первобытных скотоводов, относящиеся к фатьяновской культуре (Давыдковский могильник на р. Сетуни; полированный каменный топор на Ленинских горах и такие же находки в Кремле и на Софийской набережной; кремневые наконечники стрел в Зарядье и с. Бутырки; каменный топор-молот на Русаковской ул.; каменный топор и горшок в р-не Тушино). В эпоху раннего железного в. (сер. I тыс. до н.э.-I-я пол. I тыс. н.э.) на терр. М. было несколько городищ дьяковской культуры (Давыдковское городище и селище на р. Сетуни; Мамоново городище и селище на Ленинских горах; остатки городищ в Нижних Котлах, Филях-Кунцево, в устьях рек Сетуни, Химки; городище Спасское и др.). К сер. I тыс. относятся наиболее ранние памятники вятичей – их погребальные курганы (древнейшим является большой курган у с. Беседы на прав. бер. р. Москвы (VI в.), прочие нах. у сс. Черёмушки, Зюзино, Спасское, Раменское, в парках Царицыно, Фили, у д. Мякино, ст. Яуза и др.

МОСТ – место перехода из одного мира в др. (через реку, воду, иногда – огонь; мороз – «ледяной М.»); место контактов человека с мифич. существами; наиболее опасный и ответственный участок пути. В память об умерших делали М. через какую-нибудь канавку, ручей, маленькую речку, т.н. «калиновый М.». Все, кто проходил, - обязаны были помянуть умершего. В русск. фольклоре часто уп. «калин мост», «калиновый мосточек»: это не калиновый (дерево тонкое, хрупкое), а М. *Кали* – вед. богини времени и вечности (у русск. Кала); по таким М. уходили от человека его молодые лета, счастливая доля. На Калиновом М. происходили единоборства со змеем (иногда на ледяном М., который создан дыханием змея). Одна из трудных задач, загадываемых в сказках, - построить за ночь М. (это мост ритуальный, поминальный, М. времени, М. времени перехода). В дни поминовения предков, в календарные праздники перехода – святки и др. слав. пекли ритуальное печиво «мосты», призванное символически способствовать благополучию перехода душ умерших в мир иной. В документе XIV в. христ. осуждали русск.: «И огневи Сварожицю молятся и навьмь мъвь творять и в тhстh мосты дhлають и колодязе». В святочных гаданиях делали М. через колодец из поленьев. Как небесный М. осмысливались радуга и Млечный Путь.

МСИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (ум. 1036) – сын кн. Владимира I, кн. тмутараканский (с 988) и черниговский (с 1026), богатырь, победивший в единоборстве косожского кн. Редедю.

МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (1076-1132) – сын Владимира Мономаха, кн. киевский (с 1125), с 1088 княжил в Новгороде, Ростове, Смоленске и др. Участник княжеских съездов и походов на половцев. Организовал оборону Руси от зап. соседей.

МСТИСЛАВ МСИСЛАВИЧ УДАЛОЙ (ум. 1228) – храбрый русск. кн., с 1193 княжил в Триполье, Торческе, Новгороде, Галиче и др. Воевал против нем. рыцарей, участник Липецкой битвы 1216 (командовал новгородским войском), битвы на р. Калке 1223.

МСТИСЛАВЛЬ – др.-русск. гор. на р. Вихра, ныне в Могилёвской обл., известен с 1156 г., гор. с 1777, имел детинец. На его месте было ещё более древ. поселение, открыто городище рубежа н.э.

МУЖСКОЙ ДЕТОРОДНЫЙ ОРГАН (др. названия *фаллос, уд, член* и т.д.) являлся в мифопоэтических представлениях и.-е. символом производительной силы. И хотя специального культа его у слав. не было, он участвовал как символ в празднествах, связанных с плодородием, свадебных и т.д. Ряженые часто использовали этот символ. Некоторые, особенно недоброжелатели отеческой веры, считают фаллос источником эротического (почти животного) удовольствия и пытаются представить дело так, мол: «язычники поклонялись разврату». На самом деле фаллос несет в себе информацию огромной энергии, основной смысл которой проявляется как раз после преодоления удовольствия или эротического желания, – это **обязанность продолжения жизни на земле**. В капле приносимой фаллосом жидкости содержится вся мощь Вселенной и весь генетический код Рода – длинной цепи предков, в ней не только физиологическая составляющая, но и духовная нематериальная сила. Неслучайна мистическая, судьбоносная неотвратимость его действенного существования, в иных случаях он взаимозаменим с понятиями *Род* и *Рок;* фаллос – символ Рода. Поэтому всевозможные спекулятивные «обличения», унижения фаллоса, с одной стороны, и стыд перед ним – с др. не имеют никакого отношения к реальной сути символа и.-е. мифол. Так же как не имеет отношения к нему совр. порнография и действительный разврат, ставящий своей целью погоню за удовольствиями (без всяких обязанностей); хотя именно это удобно называть бранным словом «язычество».

МУКОВОЛХВ – волхв, предсказывающий что-либо по муке. В переводном сочинении 1672 г. читаем христ. осуждение: «Диавольское же пророчество или вящба во муковолхвах, и ячменоволхвах, и огненоволхвах».

МУРАВЬИ – древние верили, что до людей на Земле были др. цивилизации разумных существ, которых Бог лишил разума вследствие их неправильного поведения, эгоизма, вырождения и уменьшил в размерах, это были М. (одна из версий, по др. это были ящуры, драконы, змеи; ср. «ящур» и «пращур» - слова одного корня). Древние не так уж были неправы, просто не только крупные М. царили, например, в Древ. Европе тропического периода, но и вообще сонм крупных насекомых, что доказали современные исследователи: стрекозы с размахом крыльев ок. 60 *см* тогда заменяли птиц, гигантских тараканов до 50 *см* длиной было ок. 600 видов, немалое разнообразие представляли и муравьиные сообщества. Поэтому в мифол. слав. муравьиное царство (муравейник) или змеиное жилище считались местом перехода к более древ. пращурам, в подземное царство, в загробный мир. Арабский атор Ал-Масуди (ум. 956) описывает статую слав. бога царства мёртвых в виде старца с посохом, которым тот извлекает из могил останки умерших (или, наоборот, продвигает их дальше в глубь преисподней); под правой ногой его – М., под левой – вороны. Гл. признак муравьиной символики – их *множественность* (что использовалось народом в заклинаниях, например, дождя: сколько М., столько и капель; благопожеланиях, закличках, загадках, гаданиях (например, сколько М., столько и сватов), а также – *большая сила, скрытая в малом размере*, *общественная форма существования* (как у людей), *умение хорошо приспособиться к среде обитания, трудолюбие*. М. – символ богатства. В фольклоре обитель М. рассматривалась как царство, которое возглавляет Муравей-царь (на самом деле – царица), или Мураш. В волшебных сказках распространён мотив муравьиной помощи человеку, когда М. по зёрнышку переносят большую кучу, выбирают из неё зерно, пересчитывают. В сказке «Хрустальная гора» Иван-царевич оборачивается в М., благодаря чему проникает через маленькую трещину в хрустальную гору и освобождает царевну. В народной медицине с помощью М. лечили от ревматизма, от ломоты в костях, лихорадки.

МЫСЛЬ – биоэлектрический импульс, изначальная энергия сознания человека. В ведах М. Бога-творца о творении мира родилась из космического жара. М. определяет – инстинктивное или сознательное поведение человека.

МЫШЬ – её роль в мифопоэтических представлениях предков связана с малым размером, но большим вредом, наносимым хозяйственной деятельности человека (с М. постоянно связан мотив кражи); с её множественностью, плодовитостью, с её «каплей силы», являющейся последней в перевешивании какой-либо чаши (М. малая, да удалая; в пример можно привести русск. сказку о репке, где М. помогает сделать то, что непосильно многим, т.е. олицетворяет мизер силы, который всё и перевешивает.). В то же время она связана с землёй, тьмой, мраком, тем светом. В Греции, например, был культ Аполлона Сминфейского, или мышиного, его храм находился в Тенедосе. Гомер писал в Первой песне «Илиады»: «Бог сребролукий… мощно царишь в Тенедосе, Сминфей! («мышь» - *А.Б.)*. Миф о мышином боге впитывает память о древнейших событиях в ист. и.-е., истинный смысл которых был неясен (забыт) уже во времена Гомера. До нас дощли отголоски мифа о том, что мышь разбила золотое яйцо, принадлежавшее Аполлону и являвшееся символом зародыша жизни, и символом жизни вообще. Иногда мировое яйцо – вселенная, родившаяся из него путём взрыва, а иногда вместо взрыва использована сила М. (т.е. проводится мысль о том, что вселенная настолько готова была к божественному рождению, что и силы М., любого мизерного толчка к этому было достаточно). Отголосок древнейшего и.-е. мифа находим в сказке «Курочка ряба», где М. всего лишь «хвостиком вильнула» и разбила ценное яйцо. Победа мышей м.б. заключалась в полном истреблении (не мышами, а мёртвенной природой сев.; мёртвенность в какой-то мере мыши и олицетворяли) северной родо-племенной общности и.-е., которой Аполлон был поклонником, т.к. ежегодно на полгода удалялся в Гиперборею. В известной скульптуре Скопаса, др.-греч. скульптора IV в. до н.э., Аполлон был изображён наступившим на М. Скорее всего М. олицетворяла подземный мир умерших предков. Зубы М. так же считались магическим орудием уничтожения. С этим связано множество заговоров, например: «Мышь, мышь! Вот тебе зуб костяной, а ты дай мне железный!». Существовало немало оберегов от М. и гадов. Известен один театрализованный сюжет «мышиной свадьбы», когда двух М. наряжали женихом и невестой, сажали в тыкву или старую корзину, крестьяне, изображая сватов, свадебных кума и куму, обходили с М. село, а за селом бросали М. с высокого холма (в лесу или в месте слияния двух рек), при этом желали им пожениться в др. селе и больше не возвращаться. Тем не менее М. - частые герои русск. фольклора. В одной сказке М. помогает падчерице спастись от медведя. Часто М. помогает героям (принести ключ от темницы, перегрызть верёвку и т.д.). С М. соотносятся и предзнаменования смерти, разрушения, войны, мора, голода, болезни, бедности.

Н

НАВЬ, НАВЪ, НАВЬЕ - (санскр. *навь* – девять; назв. месяца «ноябрь» произошло от лат. *novem* – девять, а лат. от санскр.; до XV в. на Руси он был девятым месяцем и только после стал 11-м) души умерших, отлетающие на девятый день. Н. обитает там, «откуда не приходят вено венити», это то невидимое, что находится за порогом жизни и чего смертными очами нельзя видеть: «неможашети нави зряти». В «Повести временных лет» эпидемия в Полоцке 1092 г. приписывается мертвецам, скачущим на невидимых конях по улицам: «Тем и человеци глаголаху, яко навьё бьють полочаны». Хотя реально, кажется это невозможно, но народ уловил гл.: умершие (причём умершие недавно, не далее девяти дней – ведь иные вымирали семьями и лежали несколько дней непогребёнными) распространяют эпидемию, заражают живых, и тем «бьют полочаны». У вост. слав. существовал особый *Навий день (навьи проводы, навьский Великдэнь)*, день поминовения умерших, позднее приуроченный к последнему четвергу великого поста (укр. *Навский велик-день, Мавский велик-день, Мертвецкий велик-день*; соответствующий день в балт. мифол. приходится на осень). «И навьям мьвь творят», - писали христ. о русских, традиционно топившим баню для себя и для умерших предков. В «Слове о посте к невежам» описан обычай топить такую баню. В четверг страстной недели «поведають мрътвым мяса и млеко и яйца. И мылница топят и на печь льт и пепел посреде сыплют следа ради. И глаголют: «Мыйтеся!». И чехли вешают и убруси и велят я терти. Беси же… яко и куры след свой показывают на попеле… И проходят топившеи мовници и глядають на попеле следа и егда видят на попели след и глаголють: «Приходили к нам навья мытся…». Это почитание предков, забота о их чистоте и спокойствии душ. Ведь души всегда представляли в виде птиц. Именно поэтому следы кур, птичьи следы на пепле (печной золе) говорили о прилёте душ умерших на приглашение. У болгар в фольклоре навьи – птицеобразные души умерших, летающие «на злых ветрах», как голодные ястребы, и кричащие. Крик их означает смерть. Оберегами от них считались соль, огонь и топор.

В др.-русск. существовали понятия «Навь и Правь», они восходят к др.-инд. Нивритти и Правритти. Правритти – полное растворение, актуально развёрнутое состояние человека в космосе, в природе, слияние, понимание, полная, полнокровная жизнь. *Нивритти* – возвращение в свёрнутое состояние, в свою материальную основу, изначальную ткань космоса – прадхану, в общую сокровищницу душ. Т.е человек или перерождается вновь, или – в навь. В РВ (VI.20.11) встречается эпитет *Нававаства* – как бы второй Яма (первый смертный предок), об умершем говорят: ты передал деду его собственного внука. Н. – само по себе, по факту, явление отрицательное, трагедийное и дальнейшая демонизация Н. христ. выглядит более чем неуместной. Все россказни о некрещёных душах, душах умерших младенцев и проч. не имеют к древ. духовному понятию и.-е., в т.ч. слав. и балт. «навь» никакого отношения.

НАГАЙ (НАГОТЬ, НОГАЙ, НОГОТЬ, НОГУЙ, НОГЪ, КОГОТЬ) ПТИЦА – обобщённый образ сказочной птицы с большими когтями (ногтями) и змеиной шеей, огромного размера и сверхъестественной силы, по внешнему облику близкой к грифу (грифону); она вила гнездо на 12 дубах, на корм птенцам давала быка. Афан. (1,250) писал: «Название «Ног-птица» из переводных рукописей перешло в уста русского народа, и в наших сказках явилась птица Ногай, с которою совершенно тождественна Стратим». С этой птицей связан полёт героя по воздуху. В сочинении XVII в. читаем: «И тh (люди) борются с нагой, и со грифалы, и те суть грифалы сотворены яко лвове, имhют крила и ногти яко орлы». В «Голубиной книге сорока пядень» написано: «Нагай-птица – всем птицам мати, а живёт она на Акиян-море, а въёт гнездо на белом камне».

НАРА - др.-инд. «человек, мужчина, муж», изначальный дух; так же, как и *ману* – «человек», от корня «манн» - мыслить. В Древ. Руси, Вост. Европе, Евразии это слово сохранилось в топонимах: Норин в Житомирской обл, близ Овруча; р. Нара в Московской обл. (и от неё гор. Наро-Фоминск), Нерская, приток Москва-реки; Нарва (и гор. Нарва) на границе нынешних Эстонии и Ленинградской обл.; Нарев, приток Буга и Вислы; Неручь, Нерль в басс. Волги; Нерча в Читинской обл.; Нарын, приток Сыр-Дарьи; Нарочь, оз. и гор. на С.-З. Белоруссии; оз. Неро в Ярославской обл.; Наровля, гор. на р. Припять и др.

НАРОД – в санскр. nar – 1. Человек, мужчина, муж. 2. Герой. 3. Грамм. муж. род. Разумеется, здесь важно 1 значение, отсюда nara-loka – мир людской, nargta – человечество. Т.е., по представлениям древ. и.-е., наших предков, Н. – в буквальном смысле, все, произошедшие от одного человека, мужчины, мужа; и героя; фактически - родственники. И это самое простое и самое точное объяснение. Все остальные варианты, осовремененные, всегда имеют оговорки.

НАРУШЕВИЧ АДАМ СТАНИСЛАВ (1733-96) – польский историк и поэт. Гл. труд «История польского народа» (1780-86), где затрагиваются вопросы верований слав., правда с точки зрения христ., иезуита, епископа. Представляет интерес для изучения польской истории собранная им коллекция источников, состоящая из 230 томов.

НАУЗЫ – обереги, амулеты от болезней, содержавшие в навязанных тряпошных или кожаных узелках сбор трав (в травах, по народным поверьям, скрыта могучая сила жизни), камней, или частей тел животных (например, змеиная кожа – от укуса змей), порой и переписанные заговоры, молитвы, помогавшие в том или ином случае болезни. Эти Н. (иногда сразу по нескольку разных) носили на шее, руке, пояске и т.д. Афан. (3,215) заметил: «Знахарям, занимавшимся навязыванием таких амулетов, давались названия *наузника* и *узольника*, как видно из одной рукописи с.-петербургской публичной библиотеки, где признаны достойными отлучения от св. причастия: обавник, чародей, скоморох и узольник. Наузы состояли из различных привязок, надеваемых на шею, большею частию это были травы, кореньки и иные снадобья (уголь, соль, сера… и проч.), которым суеверие приписывало целебную силу от той или другой болезни… Иногда, вместо всяких целительных средств, зашивалась в лоскут бумажка с написанным на ней заговором… Подобными же наузами девы судьбы привязывали новорождённым младенцам дары счастия=телесные и душевные совершенства, здоровье, долголетие, жизненные радости и проч…. В христианскую эпоху употребление в наузах ладона (который получил особенно важное значение, потому что возжигался в храмах) до того усилилось, что все привязки стали называться ладонками – даже и тогда, когда в них не было ладону». Эти нехитрые обереги помогали людям, если не физически, то психологически (по Афан.: «силою которых прогоняются нечистые духи болезней, предки наши были убеждены, что в этих наузах они обретали предохранительный талисман против сглаза, порчи и влияния демонов и тем самым привязывали, прикрепляли к себе здравие»). Церковь же боролась с Н., хотя сама использовала ветки растений (вербы, берёзы) и травы, а также всякие пояски с молитвами. Софийская летопись под 1044 г. рассказывала о Всеславе, родившемся с малозаметным физическим дефектом; «рекоша волсви матери его, навяжи на-нь, да носить é (наузу) до живота своего на себе». В слове «О злых дусех», приписанном св. Кириллу, читаем: «злокозньны (бабы) наузами много верные прельщают: начнёт на дети наузы класти, смеривати… призывает творится, дети врачующее»; «…Ищем проклятых баб чародеиц, наузов и слов прелестных слушаем; глаголют нам, навязываючи наузы… Не требе еже навязывати на выю детищу бесовских врачеваний, лжоимянных хранилища». У Кирилла Туровского (XII в.) осуждается «науз ношение» и те, кто «к волхвом ходит ворожи ради или наузы емлет потворныа». «Грех есть носити науз как любо», - считали христиане. В Азбуковнике сказано: «мнози от человек приходящи к волхвам и чародеем, и приемлют от них некая… обояния наюзы и носят их на собе». Митрополит Фотий в послании к новгородцам 1410 г. призывал церковные власти: «учите (прихожан), чтобы басней не слушали, лихих баб не приимали, ни узлов, ни примовленья, ни зелиа…». Монахи исповедывались: «Согреших, наузы вязах на себе и к волхвом и к обавником и к чародеем ходих… согреших, наузы на себе нося». К ношению Н. были причастны даже священники: «Аще обрящеться кто от священнического чину, таковая, вълъхвуя или обавая… или узлы (наузы) творя… таковый от церкве изринется». «Но обычай был сильнее этих запретов», - писал Афан. В поучениях XVI столетия встречаем упрёки русск.: «немощ волшбою лечат и наузы чаровании и бесом требы приносят,… трясцю (лихорадку)… отгоняющи…; не рече бо Бог лечитися чаровании и наузы, ни в Стречу, ни в полаз, ни в чох веровати…». В «Слове святого отца Моисея о ротах и клятвах» говорилось: «Жертвы приносят бесом, недуги лечат чарами и наузы,… некыми ложными письмены». В XVII в. был приведён в приказную избу и наказан батогами крестьянин Игнашка за то, что имел при себе «корешок невелик, да травки немного завязано в узлишки у креста».

НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ – гл. гор. Скифского гос-ва, сформировавшегося в III-II вв. до н.э., находился в Крыму (сейчас городище на Ю.-В. Симферополя). Поскольку большая ч. скифов растворилась в праруси, древ. гор. представляет для нас интерес. Гор. достиг расцвета во II в. до н.э. (гг. правления царей Скилура и его сына Палака). В III-IV вв. н.э. гор. пришёл в упадок после нашествия гуннов и прекратил существование. Раскопки вскрыли своеобразную местную городскую культуру. Открыты: часть мощной оборонительной стены с башнями и центральными воротами, городская площадь, остатки жилых и парадных зданий, обломки бронзовых и мраморных статуй. За пределами стены – некрополь, где был мавзолей с погребениями знатных скифов и царя. В мавзолее найдены оружие и множество золотых украшений. В каменных склепах на окраине некрополя впервые обнаружена стенная живопись первых вв. н.э. В одном склепе изображён ковёр с шахматными узорами, музыкант в скифской одежде, играющий на лире, всадник, охота на кабана, деревянный дом с резными коньками на крыше (как в русск. избах; скифы знали о существовании Ашвинов, ведь они были родственники одной из ветвей ир. арьев, в «Авесте» их называли *саки*).

НЕБО (НЕБЕСА) – важнейшая ч. мироздания, воплощение верха, «верхний» мир; воплощение абсолютной удалённости, недоступности, неизменности, невообразимой огромности, бесконечности непостижимости, величественности, возвышающейся над всем земным, а так же абсолютной духовности и высшей религиозной ценности (идетифицируется с Богом; смотреть на Н. во время молитвы – значит обращаться к Богу). Иногда предкам представлялось, что Н. находится на высокой горе (т.н. «горнее Н.»). Небесный мир представал либо как подобный земному, либо как зеркальный по отношению к нему. Поэтому небесные явления (затмения, влияния звёзд) и знамения служили предвестием важных событий: войн, побед, болезней, урожайности и т.д. Считалось, что, земные события могли не только быть аналогами небесных, но и дублироваться на Н. (или наоборот).

В мифол. и.-е. Н. предстаёт то в женской ипостаси (Адити, Нут), то - оно муж. оплодотворяющее начало (свет, дождь); представляется, то как твердь (из вещества наподобие олова), то как жидкость, небесный океан, по которому плавают звёзды, то как воздушное пространство. Поэтому в древ. у и.-е. существовало (нечёткое и многовариантное), членение небес по горизонтали от земли, наподобие этажеобразных сфер (уровней), хотя и взаимопроникающих друг в друга, не ограниченных неизменно. И современные учёные различают плотные слои атмосферы, разреженные слои, слои, где формируются облака, где формируется снег, а где – град; озоновый слой; сфера, где действуют молнии и т.д. Древ. предки тоже знали это, но называли по-своему. Греческий философ Анаксимандр открыл нематериальный мир, находившийся за пределами нашего материального мира (и проникавший в него), состоявший из темноты, холода и огня (света, тепла, энергии) и назвал его *Апейрон*. Такой мир представлял собой всю совокупность небес в борьбе противоположностей в нём.

В преданиях и источниках встречаются: «поднебесье», «седьмое небо», «третье небо Индры», «вы, боги, что находитесь в трёх светлых пространствах неба…» (РВ.I.105), «небо, на котором свершаются браки», «небеса»… Если много небес, то и богов небес, соответственно, много. Иногда считали, что ближайшее Н. видимое, а прочие (одно или много) невидимые (но бывают видны иногда, например, во время грозы; во время судьбоносных знамений). Порой на третьем Н. находятся души праведников и души усопших предков, а иногда на третьем Н. – только души усопших предков (РВ.Х.123.6,8): «в излюбленном месте Ямы» - на третьем Н. или в высшей ч. небосвода. Земля и высшая ч. Н. – *светлое пространство* - для вед. риши имели особые тайные имена (РВ.IX.75.2): «в третьем пространстве приобрело любимые (имена)». На третьем Н. – силы небесные. В АВ (IX.5.1,10) на третье Н. отправляли жертвенного козла:

*Да отправится он, зная путь, в мир благих деяний!*

*Много раз пересекая великий мрак,*

*Да вступит козёл на третий небосвод!…*

*Козёл устраивает того, кто дал (его в жертву),*

*На спине небосвода, трёхсводного, трёхнебесного,*

*трёхспинного.*

Возможно для древ. и.-е., понимавших, что небес должно быть много и они разные, лишь три Н. были *светлыми*. В РВ (II.27.7-9) есть намёк на эту возможность: солнечные боги Адитьи «через враждебные действия легкопроходимыми (путями)… несут три земли и три неба…. Они поддерживают три светлых небесных пространства». Хотя м.б. светлых небес было больше.

Близкое к земле пространство называют *Поднебесье* – здесь живут птицы, ветры, выявляется погода. Посредником меж Н. и землёй выступают некоторые птицы, насекомые (божья коровка) и огненные змеи. Хозяином этого пространства небес считался орёл (балк., слав.), аист (пол., бескид.), жаворонок, а также мифич. птицы. Иногда Н. представлялось в виде гигантской птицы, реющй над землёй, как Див в «Слове о полку Игореве» (Див «вержеся», «кычет»). Афан. писал (1,66): «Dyâus (родит. Divás) есть бог блестящего, светло-голубого небесного свода, от div - светлое, сияющее (небо)». Греч. философ Анаксимандр (611-546 гг. до н.э.) открыл нематериальный мир, находившийся за пределами нашего материального мира (и проникавший в него), состоявший из темноты, холода и огня (света, тепла, энергии) и назвал его *Апейрон*. Такой мир представлял собой всю совокупность Н. в борьбе противоположностей в нём.

Н. Индры, как правило, третье, там же находятся и души святых риши – поэтов, мудрецов и молитвенников, слагавших гимны, души умерших праведников; это духовное Н. *Кремль* – небесный дворец, жилище Индры – оно из кремния, легко высекающего искры. У Индры на его небе девятивратный (3х3=9) град *Амаравати* (непустынный, полный жизни, энергии), в Амаравати росло волшебное дерево *Сантана* (непрерывное), возможно это энергетичное вечное дерево – молния. У русских в фольклоре так же есть дерево (иногда его конкретно называют *берёза, дуб*), которое росло «вверх корнями, вниз ветвями». Это, конечно, тоже молния.

*Дый, Див (Div, Дьяус* у грек.) иногда в виде небесной птицы, окормляющий своим святым духом всё живое (иногда Див представлялся в виде яйца птицы, в котором сосредоточено всё живое).

На одном из небес – воздушное пространство (вед. Антарикша – промежуточная космическая зона между небом и землёй; эпитеты Антарикши: «мрак», «тьма», «море», «семидонное море»; она тёмная, чёрная, заполненная облаками и водой; она иногда делится на три части – две нижние доступные человеческому восприятию, а третья, недоступная, принадлежит Всевышнему; или на две части – нижнюю земную и небесную, нижняя может находиться под землёй и отождествляться с местонахождением солнца ночью), которым ведает русск. *Стрибог*, возможно именно его русск. чаще всего называют просто «*небо*».

На др. Н., оно называется *Свасти*, и богиня его, соответственно, *Свасти* – благоденствие, процветание, удача, успех, счастье, благословение – рай, в иных интерпретациях – рай каждое из небес.

Одно из Н. называется *Хлябь* («разверзлись хляби небесные»; «расхлябанный»; в поучении «Слово о вёдре и казнях божьих» находим: «Аз отъверзу вам хляби небесьныя», на нём хранятся космические воды, это Н. устроено в виде гигантского ковша (бадьи) или ковшей, которые опрокидывает ниц (вниз – санскр. ничхинах) громовержец в течение летних месяцев [с десятью Вивасвата (месяцами – *А.Б.*) своим трижды бьющим молотом Индра опрокинул ковши небес вниз»]; или этот противолежащий мир бывает поднят в верх дном. Тилак писал, что в РВ встречаются «три хранилища небесных вод» (VII.101.4) (на три летних месяца) и три тока небесных вод; в др. месте уп. семь хранилищ вод (в этом случае имеются в виду все незимние месяцы).

На шестом Н. – хранилище снега, града.

Есть *Сварга* (санскр. svar – небо; svarga – движущееся небо, подвижное небо; svara – свира – звук, источником которого является жизненное дыхание, *прана*; жизнь; *svarguā* – ведущий в рай, приносящий блаженство; др.-инд. *svarga* – небо) – Н. сев. прародины протоиндоевропейцев, суровых холодов, непогод, ураганов, смерчей, вихрей (отсюда слова «свариться», «свара» - громкая ссора, «небесная свара», «небо сварится» - непогода) и бог его *Сварог* (а иногда Сваргой называют Н. Индры, что также небезосновательно) - бог неба верхнего яруса (или «тверди» небесной), почитался как один из старших и высших, властелин огня небесного. У русских 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 Маллалы: «…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, 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. Установилась моногамия, появились этические законы общества. 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». В преданиях чехов, словаков, украинцев Сварог мог воплощаться в огненный дух Рарог – птицу сокол. 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.

На Сварге - высшая истина, где мировые воды окружены огнём, огонь – воздухом, воздух – высшей истиной (разума) божественной субстанции. Возможно Сварга представляет собой *мир истины* (у русск. «небо правды», иногда название этого Н. *Правь*; у укр. «справедливое»), здесь право, справедливость, добродетель. На этом Н. специальные хранилища росы, которой Бог воскрешает мёртвых. Здесь поселяются души праведников, души ещё не родившихся младенцев, сюда в конце жизни переселяется сам *Брахма* (семя, «господин потомства», прародитель всего живого; у русск. Род); это Н. называют иногда восьмым, именно оно показывается (даёт знамения) перед войной, мором, голодом и т.д.

Одно из небес - *Сканда* (др.-инд. *skanda* – излитый), также обладающий суровостью, - бог одного из ведийских небес (ещё у него есть имя *Кумара* – юный), его отец Огонь, а мать Сваха, 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.

Одно Н. *Сва* – свет, на нём «хранится», «снуётся» свет. Но оно и *Свах* (считается, что название от восклицания при жертвоприношении богам «свах!», типа «Да будет благо!», «Во здравие!», «Благослови!» и т.п.; как бы приглашающее к жертвоприношению (главное из которых – молитва), или, наоборот, восклицание произошло от имени неба, приглашаемого в свидетели жертвы (молитвой); а при жертвоприношении предкам восклицали «свадх!», но нигде не встречается уп. о небе с названием *Свадх*, хотя оно вполне могло существовать, уп. до нас не дошли или пока ещё не найдены) и богиня его – *Сваха* (cvāhā – хорошо сказано, хорошо говорящая), это небо, где свершаются браки («браки свершаются на небесах») и где снуётся свет. Богиня Сваха привержена огню, рукововдила жертвоприношениями, связанными с огнём, покровительствовала тем, кто владел (возжигал) словом и горел любовью. У др. инд. одно из небес - *Бхага* и бог его Бхага (буквально Бог), покровительствовал невестам и женихам, свадьбам. На небе Свах или Бхаги (или инд. *Таполока*) хранится *Вирадж* («сияющий», «распространяющийся») – семя, сперма или зародыш – материальная основа женщины и мужчины (позже философская идея зарождения жизни).

Есть ещё *огненное, красное Н. Агни*, там движется («живёт») Солнце и др. солнечные боги.

Звёздное ночное Н. – самое дальнее и обширное - представлялось чёрным, тысячеглазым, тысячеруким. У греков Н., где живут звёзды – *Астрея*; звёздное Н. также тысячеглазый *Аргус*.

Одно Н. – *Аир (Аер)* – воздух, оно 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»).

Есть в вед. мифол. ещё одно понятие, скорее не Н., а глуби Вселенной – *майя* (колдовская сила Вселенной, весьма загадочная), видимо имеется в виду наиболее отдалённая ч. бесконечной Вселенной, м.б. именно это из небес называют *Бездна*. Иногда Бездна хранилище первозданных мировых (вселенских) вод. *Дану* (у русск. *Дана*) – небесный поток, возможно истекает именно оттуда; оттуда же происхождением и *Посейдон (Океан)*. У грек. Н. вечности, вневременья – *Уран* – средоточие хаоса, дети его – титаны побеждены солнечными богами.

У русск. отдалённое Н. называли *Твердь*, иногда «небесная твердь» или «твердь небесная», которая считалась самой верхней и состояла, попреданиям, из вещества наподобие олова. У шумер – «небесный металл».

Особенно часто уп. в фольклоре «седьмое Н.» (например, в слав. апокрифе об Энохе, в «Хождении Богородицы по мукам»), у Афан. (1,239) приводится русск. песня:

*…Претворилися такие чудеса:*

*Растворилися седьмые небеса,*

*Сокатилися златые колеса,*

*Золотые, ещё огненные.*

*Уж на той колеснице огненной*

*Над пророками пророк-сударь гремит,*

*Наш батюшка покатывает.*

*Утверждает он свой божий закон.*

*Под ним белый храбрый конь…*

Здесь явно имеется в виду пророк христ. времени Илья, или герой Егорий Храбрый, прототипом которого, в свою очередь, являлся Перун, а ещё раньше - Индра. Возможно седьмое Н. было Н. Перуна и небесного огня (энергии). У сев. европ. народов существовало Н. душ павших воинов (а возможно, и душ вообще) *Асгард*. Но в исчислении небес преобладают разночтения и их чёткую последовательность трудно выстроить.

Рай, где пребывают души предков, не есть высшее Н. (высшего м. б., вообще не видно), рай – это первое, низшее Н., находящееся ближе к Земле (где 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. Т.е. экспансия духа личности не имеет жёсткого предела, она не находится как (например) жемчужина в раковине. Хотя, фактически, места рая-вырия-ирия – сакральная география; это никогда не может быть локализовано; это где-то в космосе и где-то в душе.

В вед. литературе выделяется ещё некое небесное пространство – *Тиолока* (*Тритолока, Тритогена*) – мир покаяния, где небесная божья завеса поднимается утром и опускается вечером.

НЕВЕСТА – желанная доля, желанный статус каждого женского существа; центральная (наряду с женихом) фигура сводебного обряда, обставляемого, как правило, сложной символикой. Преображение девушки в Н. осмысляется как смерть в прежнем качестве и рождение в новом. Процесс обрядового «перехода» для Н. всегда более сложный, чем для жениха, поскольку ей приходится переходить не только в статус замужней женщины, но и в новую семью, и на чужую сторону. Многочисленные ритуально-магические действия и запреты, связанные с Н., направлены на установление новых социальных отношений, обеспечение счастливого и прочного брака, любви и согласия, здоровья и долголетия, достатка и многодетности. Благополучие связывалось также с приданым Н. Внешние отличительные атрибуты Н. – венок, особая девичья причёска (распущенные волосы, одна коса и т.д.), фата, убор в виде венка или короны с ленами. В канун свадьбы у вост. слав. осуществлялись действа, направленные на перемену причёски и головного убора Н. (расплетение косы, заплетение её по-женски, надевание женского головного убора, полностью закрывающего волосы). У русск. перед свадьбой проходили девичники, где Н. оплакивала свою прежнюю вольную жизнь без запретов. Перед свадьбой устраивалось обрядовое мытье Н. в бане, имевшее функцию защиты от порчи и ритуального очищения перед бракосочетанием. На свадьбе преодолевались разные формы перехода Н. в статус молодой жены, молодицы: выкуп Н., выкуп косы Н. у её брата, вступление в дом мужа и брачная ночь. Символы Н. - курица, корова (иногда куница, лисица, косуля, утка, гусь), свадебный каравай.

НЕДЕЛЯ – в Др. Руси так называли первый день седьмицы, посвящённый свету, Солнцу, Заре-Ушас (заре года в период жизни в Приполярье, т.е. началу летнего светлого времени года или летнего светлого полугодия), когда неделя начиналась с воскресенья (от «неделание», отстранённость от работ, отдых, праздность, праздник). Именно тогда по неделе следовал понедельник, затем второй день после недели – вторник, середина недели – среда, четвертый день после Н. – четверг, пятый – пятница и т.д. Возможно было тогда и персонифицированное существо Н., как мифол. персонажи *Середа* и *Пятница*. В христ. поучениях писали: «И недели день [почитают] и кланяются, написавше жену в человечьск образ тварь, и поклоняются Воскресению в виде женского идола». «Слово истолковано мудростью от святых апостол, и пророк, и отець о твари и о днии, рекомом неделе, яко не подобает крестьяном кланятися неделе, ни целовати ея, зане - тварь есть» (нач. XIII в.) – христ. сочинение, полностью посвящённое Неделе. «В самом слове речь идёт о том, что русские люди изображали небесный свет в виде раскрашеной статуи («болван выдолблен») из дерева. Сотворённый человеком предмет и назван «тварью»… Можно понять, что воскресный день олицетворяется в виде женщины, что её живописное или вышитое изображение передаётся по традиции («…се есть писана неделя та предана нам кланятися ей и чтити ю») (Рыбаков, Рус. 595). «Писать» в древности значило ещё и вышивать. Т.е. получается: Н., свет и заря (года) идентичны.

НЕДОЛЯ – см. *Судьба*.

НЕЖИТЬ – мифич. дух того, что не живёт, существа без плоти и души; не живёт и не умирает, но существует, обитает; может принимать человеческий облик; это не мертвецы и не их дух. У Н. нет обличья, она ходит в личинах.

НЕСМЕЯНА – царевна русск. сказок, отличающаяся необыкновенной скромностью и красотой, воплощение зимнего Солнца, она не только не плачет (не роняет летнюю росу), не смеётся (не рассыпает золотистых лучей, не искрится лучами), но и не говорит (не рокочут громовые раскаты) семь лет (семь зимних месяцев в архаические времена жизни пращуров протоиндоевропейцев в Приполярье). Афан. (1,307) понимал этот образ так: «Тускло светящее, зимнее солнце представляется в сказках Несмеяною-царевною. При восходе своём солнце озаряет весь небосклон розовым светом, окрашивает его розовыми красками и, отражаясь в каплях…, как бы претворяет их в блестящие бриллианты и жемчуг, что на языке метафорическом перешло в сказание о красавице, которая улыбаясь – рассыпает розы, а проливая слёзы – роняет самоцветные камни».

НЕСРЕЧА – см. *Судьба*.

НЕФРИТ – полупрозрачный минерал зелёного, серовато-белого и белого цветов, имеется на Урале и в Вост. Сибири; употреблялся как полудрагоценный камень для изготовления украшений и предметов домашнего обихода. Поделки из Н. часто находят среди орудий каменного века. Ему приписывались лечебные свойства относительно почек.

НЕЧИСТАЯ СИЛА, НЕЧИСТЬ – у вост. слав. общее название для всех низших демонов и злых духов, принадлежащих нечистому, нечеловеческому миру (нездешнему, потустороннему). Н. появляется в результате борьбы в нематериальном мире тьмы и холода с огненной энергией. Н. многолика, может быть к людям и доброй, и злой, и безразличной. Н. существует лишь в определённых условиях (любит ночь – нечистое время от 12 часов ночи до первых петухов ок. 3 часов утра, тьму, безлюдные места, места зупустения, пустоши, дебри, чащобы, водовороты, омуты, трясины, болота, перекрёстки, росстани дорог, мосты, границы сёл, полей, пещеры, ямы, подполы, чердаки, место под печью, овины), боится некоторых признаков: утра, дня, света, восхода Солнца, пения петуха (возвещающего день, утро, свет), чётных чисел, амулетов-оберегов, молитвы, заклинания, проклятья. С Н.с. надо поступать так: не интересоваться ею, не знать, не верить в неё, не призывать, не думать, не общаться с теми, кто ею интересуется (ибо всё это её призывает), отвергать, отталкивать.

НЕЧУЙ-ВЕТЕР – сказочная трава, способная утихомирить ветер. Растёт зимой по берегам рек и оз.

НИЙ – см. Вий.

НОВГОРОД (ВЕЛИКИЙ) – др.-русск. гор. IX-X вв. (к кон. Х в. Н. уступал в размерах на Руси одному лишь Киеву), существующий поные. Раскопки Неревского конца Н. показали, что земля Н. прекрасно сохраняет дерево, поэтому удалось установить: кроме 200 домов по два и более этажей со слюдяными окнами (Х в.), в гор. были деревянные мостовые, менявшиеся каждые четверть века, др. города Европы, не считая средиземноморских, не были тогда замощены. Обнаружены остатки древ. дренажных сооружений. Найдено множество мастерских, механизмов, машин, сделанных из дерева; железные и стальные орудия труда; остатки кольчуг, стальных пластинчатых доспехов; остатки кораблей и вёсел; оконные жалюзи, скамейки, бочки, лыжи; остатки кожаных туфель, лаптей совсем нет, хотя лыко сохраняется хорошо; найдены деревянные игрушки, остатки кожаных мячей; стеклянные бусы; много свинцовых печатей посадников, тысяцких, князей, тиунов; золотая печать XII в. Найдены скульптурные и рельефные изображения людей и животных, а также художественная резьба оконных наличников, пряничных досок, шкафов, кресел и диванов, больших деревянных колонн, на одной из них скульптурные фигуры совпадают с фигурами чудовищ в каменной владимиро-суздальской скульптуре XII-XIII вв., что говорит о русск. происхождении этого искусства. А гл., найдено огромное количество берестяных грамот, свидетельствующих о **повсеместной грамотности на Руси** X-XIV вв. Близ Н. исследовано святилище Перуна (Перынь) Х в. Раскопки в Н. дали много доказательств того, что русск. культура в средние века являлась одной из передовых культур Европы.

В Н. была чёткая, стройная демократическая власть, вовлекавшая в управление Н. всех снизу доверху. Волхов делит Н. на две ч. На левом берегу располагалась Софийская сторона в центре её находился кремль (впервые слово «кремль» встречается в ведах как небесная резиденция бога Индры), древ. название кремля у русск. детинец. Правый (восточный) берег занимала Торговая сторона, на которой находилось и Ярославово дворище, где собиралось городское вече. В древности Н. (не считая детинца) был разделён на пять *концов* (что соответствует сегодняшним р-нам); на Софийской стороне 3 конца: *Людин* (Людота – имя), он же *Гончарский, Загородский* и *Неревский*; на Торговой стороне – *Славенский (Славянский)* и *Плотницкий* концы. Во гл. концов стояли кончанские веча, подчинённые новгородскому вечу и избиравшиеся ими кончанские старосты. Каждый конец делился на две сотни. Самой низшей терр.-административной единицей Н. являлись *улицы*, управлявшиеся уличными вечами и старостами. В Н. был торговый центр «Иванское сто», управлявший торгоыми операциями.

В Н. впервые на Руси возникло летописание (списки Н. лет. имеют пять групп или редакций), большинство русск. книг XI-XV вв. написано в Н., не пострадавшем от монголо-татарского нашествия. Здесь возникла Новгородская школа живописи и зодчества.

НОВГОРОД СЕВЕРСКИЙ – др.-русск. гор. на правом берегу Десны (ныне Черниговская обл. Укр.) возник на месте поселения северян, впервые уп. в лет. под 1096 г. как один из значительных гор. Черниговской земли, столица удельного Северского княжества. Поход Новгород-северского кн. Игоря Святославича в 1185 г. на половцев отражён в «Слове о полку Игореве». После разорения монголо-татарами в XIII в. гор. утратил прежнее значение.

НОВИНА – название ритуального (жертвенного) холста, который 19 апреля русск. женщины выносили в поле, обращаясь на восток со словами: «Вот тебе, матушка Весна, новая новина!». Кусок холста расстилали на лугу, клали на него пирог, с надеждой, что Весна, нарядившись в Н. и отведав угощения, будет способствовать хорошему урожаю льна и конопли.

НОВЫЙ ГОД – гл. праздник в г., рубежная дата, определяющая благополучие всего наступающего г. Поскольку понятие «Н.г.» довольно позднее, наложившееся на более ранее «Коляда», то с Н.г. связывают др. важные святочные концепты: *Коляда* и *кутья;* например, *Другая Коляда* (блр.), *Другая куття* (укр.), *Жирная Коляда* (русск., смолен.), *Богата кутья, Шчодрая кутья* (полес.), *Мясна (Тоуста, Сыта, Богата, Шчодра) Коляда* (блр., гроднен.), *Щедрый вечiр* (укр.), *Богатый вечар* (блр.), *Щадроÿйка, Щадрец* (полес.), *Маланка, Свято Меланка* (зап.-укр.). Отличительной особенностью Н.г. является общесемейная ритуальная трапеза, которая обязательно включала кутью и мясные блюда (у вост.-слав. - поросёнок, голова, студень, гусь, индейка, курица), ритуальное зооморфное печенье: баранки, кренделя, коровки, козульки, птички: ласточки, жаворонки; булочки, пышки, калач или каравай. Рядились в святочные маски, обычно – *деда, бабу, жениха и невесту, козу, коня, медведя, срашилы, журавля, маланки, Щчодра и Щчодреца* (блр., укр.), обходы ряженых характерны больше для кануна Н.г. Накануне Н.г., в сочельник, проходили гадания о судьбе домочадцев, урожае и погоде на предстоящий г. Новогодняя ночь считалась чудесной, многое сбывалось или виденное во сне сулило сбыться. Магия первого дня обеспечивала удачу на весь г. (Как встретишь Новый г., так его и проведёшь; или словен.: Kakor na Novo Leto, tako vse leto). Необходимо было встать в первое утро г. рано, «чтобы не лениться весь г.». Утром Н.г. молодые мужчины и мальчики обходили дома с поздравительными и магическими целями и осыпали зерном углы. У вост. слав. это называлось *колядовать*; у укр., бел. ещё – *щедровать*; у русск. ещё - *овсенькать, кликать Усень* (в память о вед. Ушас – заре Н.г., и её сыновьях Ашвинах – зорях Н.г. утренней и вечерней, щедрых дарителях и благодетелях людей). Обряд сопровождался приговором: «Сею, сею, посеваю, с Новым годом поздравляю, со скотом, с животом, с малым детушкам!». Иногда водили по домам, по дворам «на счастье» украшенных лентами животных – коня, бычка, овцу, поросёнка. Разжигание на Н.г. костров во дворах, на улицах, на перекрёстках мотивировалось необходимостью отогнать нечистую силу, в это время, очищаясь, люди прыгали через костры.

НОГ, НОГ-ПТИЦА, НОГАЙ-ПТИЦА, НОГОТЬ-ПТИЦА – на Руси фантастических грифонов называли Ног. Возможно, имея в виду силу ног и когтей настоящих грифов. Климент Смолятич в XII в. писал: «А грипп зовётся Ног…».

НОЧЬ – промежуток времени от захода солнца вечером и до его восхода утром; тёмное время суток, а в Приполярье ещё и зимнее время г. У и.-е. существовала богиня Ночи. В РВ: Богиня «надела на себя все украшения»; «Ушас и Ночь, две (богини), не терпящие обмана, пусть сделают так, чтобы обе половины суток охраняли нас!»; «Дочь Неба, я вёл к тебе стадо моих хвалений, как стадо коров: прими их, о Ночь, как гимн победителю!» (Х.127); Н., «будь легко пересекаемой для нас!»; «и будь легко проходящей для нас!». Н. – сестра и соперница Ушас: одна выпроваживает другую. Считалось, что День родился из Ночи, свет из тьмы. Поэтому Ночь очень важна для стабильной устойчивости мира, возможностью сна и отдыха она равновесна бдению и трудам дня. Н. изображалась сияющей звёздами, имеимеющей множество «глаз» (звёзд; РВ.Х.127). При её приближении люди возвращались домой, птицы к своим гнёздам, звери к ночлегам («успокоились у кого есть крылья, у кого есть ноги»). К ней обращались с просьбами отвратить волка и вора («Удержи волчицу, волка! Удержи вора, о Ночь!»); не допустить дурной сон к человеку (не дать дурному сну приблизиться). Н. дружит и сотрудничает с Лунным светом и Сумерками. На ночные действия существовало множество запретов, т.к. лес, река, земля ночью должны были отдыхать: нельзя охотиться, шуметь, мять траву, копать ямы, черпать воду. Особенно регламентированным было поведение ночью возле святилищ и кладбищ. В ведах Н. – крепость врага (асур), болезней, смерть незаметно подкрадывается ночью.

О

ОБЕРЕГИ – магические средства (предметы, камни, растения, действия, тексты, жесты, обряды), предохраняющие человека и его мир (дом, скот, урожай, землю, орудия производства и т.д.) от потенциальной опасности, природных стихий, болезней, нечистой силы, сглаза, порчи и проч. Особенно нуждался человек в О. в переходные периоды (беременность, рождение, свадьба, болезнь, смерть близких). Но существовали и календарные периоды, когда общество использовало охранительные приёмы повсеместно и сообща (чаще всего на святки, в начале с.-х. сезона, в начале различных работ). В качестве О. у слав. широко распространены *заговоры; молитвы; приговоры* (к примеру, полесские приговоры чтобы отвратить сглаз: «Соль тебе в очи, кочерга в зубы, горшок между щёк»); охранительными могут быть *песни*, в частности, колыбельные, песни, поющиеся при обходах полей для защиты от градовых туч, купальские песни, оберегающие от нечисти; *загадки, ритуальные диалоги, брань, громкое произнесение своего имени, просто человеческий голос*. А также специально изготовленные *предметы, растения* (часто купальская зелень), *камни, вещества* (иногда уголь от купальского костра; железо) – *амулеты*. О. являлись *действия, направленные на отгон опасности, ритуальное её изгнание* (например, просьба к богине Зари стереть дурной сон, унести его к Трояну, в подземное царство, а человека наделить светом, бодростью, здоровьем); *опахивание и обход полей; битьё веточками вербы; показывание кукиша; наготы; гениталий*. О. было и *задабривание* (например, умерших родных, выставляя им еду и питьё, произнося их имена и молитвы в их память, т.н. «кормление», «греть покойников»). Одной из распространённых форм «отворачивания» опасности служило *переворачивание различных предметов или совершение привычных действий наоборот* (выворачивание одежды, хождение задом наперёд и проч.). *Ритуальное уничтожение опасности* (сжигание, пронесение-провождение вокруг костра, выбрасывание, потопление, прокалывание, разрывание, рассечение, зашивание, замазывание). Лучшим О. всегда считалась *чистота помыслов и духовное совершенство*.

ОБЕТ – добровольно налагаемое на себя обязательство ради избавления от болезней, природных катастроф, опасности, смерти. А также животное, «обещанное» («заветное», «завиченное») для принесения в святилище или священное место, др. пожертвования.

ОБЛАКОПРОГОННИКИ – один из высших разрядов волхвов, обладавших способностями предсказывать погоду, магическим путём отгонять тучи (ведающих погодой знатоков Солнца, дождя, облаков). В Ефремовской Кормчей по списку 1282 г. О. отвергаются христ.: «глаголемыя же облакопрогонникы и чаровникы и хранильникы и вълшьбьникы… от церкве отъмhтати заповhдаемъ»; уп. в «Домострое», митрополит Даниил советует налагать запрещение на «глаголемых облакопрогонников и чаровников, и наузников, и волшебников». Видимо способностями воздействовать на атмосферные явления или уметь их заклинать в древ. обладали немало людей, потому что известны несколько видов О.: *хмарники* (хмара укр. туча), *градiвники, громовi вiщуни, градобурники, облачари, градобранитељи* и др.

ОБОРОТЕНЬ – мифич. существо; тот, кто не имея данного облика мог принимать его. О. известно два вида: О. по собственной воле и О. вследствие проклятья.

ОБРЯД – освящённое многовековыми традициями развёрнутое целостно-символическое действо, отражавшее жизнь общества и отдельного человека, пронизанную круговоротом бытия. О., в отличие от ритуала, имел сложную структуру, включал несколько этапов и был более длительным; он сопровождался мифами (аппеляцией к ним), песнями (специальными в каждом случае), драматическими действами (также обусловленными конкретным событием), хороводами, ряжением, гаданием о судьбе, и др. составляющими каждого в отдельности праздника (например, изготовлением чучела, когда это требовалось; подготовкой сооружений, подобающих случаю, например, сооружения снежного городка; плетением венков и украшением обрядового деревца и т.д.). Часто в О. входили такие драм. действа как «ругание» умирающего явления времени («отпевание» кукушки; «поношение» масленицы; непристойности в адрес Ярилы, Костромы и т.д.). Этот этап О. был необходим, чтобы создать ситуацию перехода (природы и общества) из одного состояния в др. Например, провожали старый г.: привычное течение мира нарушилось, всё на короткое время как бы вступило в хаос: ходили ряженые, звери, люди, всё смешалось. Затем из этого хаоса рождался г. в новом качестве. Т.е. наши предки сопереживали переход одного времени в др., одного состояния природы в др. Участие в этом процессе могло проходить зимой, весной, летом, осенью, на свадьбу, на похороны и т.д. Русанова и Тимощук писали: «Главными составными частями… богослужения у славян были моления, жертвоприношения и гадания, завершались все эти действа всеобщим пиром, пением и плясками, что известно из многочисленных известий и описаний. И.И.Срезневский считал, что обряды, совершаемые при богослужении, собственно одинаковы у всех славян и дополняются лишь местными и временными особенностями… Эти выводы подтверждаются и археологическими данными – широким распространением по славянским землям более или менее одинаковых культовых памятников и сооружений на них».

ОБЩИНА – самоуправляющееся самодостаточное небольшое общество. В древ., как правило, состоявшее из людей одного народа и управлявшееся природным лидером, обладавшим наилучшими качествами. Преимущество общинного управления в том, что все всех знали и использовали друг друга там, где каждый был одарён, это давало наибольший эффект, каждый был востребован в лучших своих качествах; одни помогали другим. Кроме того, самые прочные связи – семейные, родственные, поэтому принцип, например, главнейший у русских: самопожертвование, жертвование собой ради родных и близких делал О. необыкновенно прочной, защищённой внутреннёй ответственностью, внутренней сцеплённостью; а высокая степнь универсализма в труде делала труд эффективным. Если гибли, - то все. В О. люди меньше болели, особенно душевными болезнями, их в глубокой древ. почти не знали; не существовало преступников, не были нужны тюрьмы, полиция, армия (воевали, если надо, все). О. обучала добывать себе пищу, производить полезные изделия, заниматься творческим самосовершенствованием; объединяло О. не только материальное, совместное хозяйствование, но и общая мораль. В силу быстрого обмена информацией отсутствовали бюрократические цепочки при решении общественно-полезных задач, претворении в жизнь новых идей. Любая О. значительно быстрее решала свои внутренние социальные и морально-нравственные проблемы, которые в гос-ве могут оставаться нерешёнными десятилетиями. Недостаток О. в малости её и локальности. Мн. О. в и.-е. мире исчезли в I-II тыс. Русск. О. просуществовала до ХХ в. и исчезла совсем недавно. На Руси была *родовая* О. в древ. и *мирская* – во втор. пол. II тыс. Через О. все народы хранили духовность, верования, формировали нравственность и мораль. Необходимо различать нравственность и мораль вместе составляющие собой этику.

*Нравственность* – то, что дано природой человека (генами) и выработано его родовым опытом через поколения предков, т.е. генетический стреотип поведения. У разных семей и народов такой стреотип поведения разный. Например, часто ребёнку, а иногда и молодому человеку, ещё никто не успел разъяснить многих правил поведения, а он уже принимает решения, знает, как поступить в том или ином случае. Один ребёнок говорит «Дай!» и тянет всё к себе, а др., получив гостинец, рассмотрит его и протянет маме (папе, бабушке, дедушке), говоря «На!»: он хочет поделиться радостью. Один человек, увидев тонущего, не раздумывая кидается спасать (хотя может и не умеет плавать); др. предпочитает «забыть» крик о помощи и пройти мимо (как Клим Самгин у Горького. Помните: «А был ли мальчик?!»). Один всю жизнь живёт для др., как чеховская «душечка» и не может иначе, просто не знает, как жить, если заботиться не о ком, иногда даже умирает… Др. – живёт только для себя с желанием «урвать» побольше и его не переделать. Один – с детства и до смерти – вор или преступник. Др. – умирает от голода, страдает от бедности, но никогда не возьмёт чужого (даже когда не видят окружающие). Это нравственность!

*Мораль* – правила поведения, выработанные в том или ином обществе. В разных обществах они не одинаковы, даже могут быть иногда прямо противоположны. Но если нравственный стреотип в генах, ему не враз обучишь (только спустя несколько тысячелений и десятков поколений), то моральные правила общества может понять и перенять каждый в нём оказавшийся (если захочет). Примеры разности моральных правил: в западной Европе женщинами принято было носить платья, обнажающие ч. плечей и грудь, но закрывать длинными юбками ноги: увидеть краешек туфельки дамы считалось соблазнительным. Женщины востока, наоборот, ходили босыми, но закрывали плечи и даже лицо. На Руси было пинято блюсти девственность невесты. Но существовали О. (например в Африке), где невеста приуготовлялась к браку путем магических и физических действий, её специально лишали девственности (очищали), только тогда передавали жениху. Так же в одних обществах принято, чтоб невеста была неопытна и скромна, в др. – опытна, специально обучена. У мн. народов является нормой моногамный брак (а измена супругов считалась аморальной), на востоке – полигамный, многожёнство и гаремы законны, а мужчины многожёнцы там считаются образцом моральной чистоплотности. И то и др. – условности (таковых великое множество) каждого общества, но это были жизненные устои, нарушение которых влекло за собой расшатывание общества, поэтому и такие устои прошли через тысячелетия практики.

Правила поведения, выработанные в русск. О., позволили потом уже Русскому гос-ву успешно существовать мн. лет, ибо эти правила способствовали выживанию человека и общества. За тысячелетия у русск. выработались общие качества: трудолюбие, находчивость, умение самоорганизоваться, взаимовыручка, доброта, сердечность, сострадание, терпение, радушие, гостеприимство, совестливость, скромность, обострённое чувство справедливости, честность (человеку даже выгодно быть честным, т.к. он жил среди своих), ответственность, любовь к природе, забота об окружающей среде (в общинном селе, например, совершенно не было помоек, свалок, мусарок: пищевые отходы отдавали животным, мусор сжигали), в реку ничего не бросали (как и в лесу, в поле), а иные рощи и реки вообще считались священными, заповедными. Было принято почитание старших, уважение к семье, браку, и уважение меж членами семьи, жертвенность, преданность, терпимость. При этом у русск. отсутствовало понятие собственной исключительности, как пример можно привести тенденцию к безымянности творений. Безымянны архитектурные памятники, изделия хедожественных ремёсел, технические изобретения (для своего времени), произведения устного народного творчества, а иногда (позже) и письменного, такого как «Слово о полку Игореве», об авторстве которого идут вековые споры. Люди считали, что Бог всё равно всё знает, и всем воздаст за их труды. Это тенденция глубоко народная и древняя, выработанная за тысячелетия до христ. Мужество и преданность слав. мужчин прельщали правителей мн. гос-в, они нанимали слав. телохранителями, воинами. Женщины-славянки, преданные своим мужьям, ходили с ними в сражения, а в случае смерти супруга, нередко приказывали погребать себя вместе с ним. Наши предки знали, какая появится созидательная сила, если соединить сердца в хоровод согласия. Поэтому все и.-е. в глубокой древ. пели гимны богам и предкам, прославляя их деяния. Позже пели молитвы и просто песни, в т.ч. мн. календарных, ритуальных. Пение и хоровое пение, танцы и танцы-хороводы были присущи любой слав. общине.

Древ. общество было *этическое*, оно отличалось от *правового* тем, что нормы поведения в нём «неписаны», они в генах и моральных устоях, выработанных тысячелетиями, освящены авторитетом предков и являлись вековой прививкой, вошедшей в органику личности. Правовыве нормы представляли собой новодел, нередко скопированный у запада, часто выражали интересы не национального общества, а вненационального гос-ва и внедрялись силовым способом (например, в суде зачастую судили людей по не всегда им понятным законам, и уж тем более совсем не выгодным). Гос-ву О. была не нужна, т.к. она не позволяла (сопротивлялась этому) эксплуатировать своих людей (отдавать на армейскую службу, продавать и т.д.) и втягивать в политические авантюры. Этика О. была крепостью, твердыней, заменяла оружие. Она определяла и направляла эволюцию личности и народа (имела своеобразный «компьютер», в котором запрограммировано будущее), но в том случае, если общество в большей ч. однородно (немного инородных элементов ему не грозили) по своей культуре, обычаям, духовным и моральным устремлениям. Если столпятся разные моральные принципы – общество будет разрываться, взрываться, трещать по швам, т.к. моральные критерии или сотрутся, нивелируются или придут в противоречие друг с другом. В итоге общество развалится, нарушится преемственность, исчезнет всякая перспектива его существования. Хотя даже ячейка людей высокой морали способна сильно повлиять на общество и его изменить. Общинное бытие – это космическая форма жизни, представляющая собой своеобразную социальную клетку с устойчивой структурой. Учёные знают, что в природе одноклеточные организмы бессмертны: они или всё время растут и делятся, или сливаются между собой, а затем делятся. Поэтому социальная структура О. как «одноклеточного» (в общественном смысле) организма всегда может понадобится для выживания в труднейших условиях.

ОБЫЧАЙ – принятый порядок, образ действий, ставший «естественным» законом жизни, постоянно воспроизводимый в традиционных формах. В древ. О. был единственным способом регулирования отношений между людьми. О. каждого региона, народа, группы, племени тщательно охранялись и соблюдались максимально консервативно.

ОВЁС – яровая злаковоая культура, наделяемая «мужской» символикой плодородия, силы, богатства, множественности; противопоставляется озимой ржи (или пшенице) как носителю женского начала. Сев О. ритуально обставлялся, символическое посыпание-посевание О. происходило на Новый г. и др. праздники. Ходившие под Новый г. по домам закликали Овсеня. Песня «Буйный овёс» исполнялась волочебниками в доме, где неженатый парень. Зимой было ритуальное кормление овсяным киселём Мороза, чтоб Мороз пощадил посевы. Новобрачных посыпали О. (или сажали на О., ставили ноги в лукошко с О.) для благополучия и счастья семьи, хорошего приплода. В первую купель новорожденного добавляли отвар О., чтоб ребёнок был богатым и плодовитым. Как ритуальная еда О. использовался в сочельник, на Купалу («киселёв день»), в поминальных обрядах; а также в гаданиях, в народной медицине. О. хлебом встречали «осенины».

ОГНЕННАЯ СОРОЧКА – воплощение космической оболочки каждого ядра или частицы жизненной материи, и – шире - каждой жизни (о которых предки могли только догадываться). Волшебная сорочка (возможно, и невидимая), наделяющая того, кто её носит, необычайною богатырскою силою и стойкостью (по-современному – иммунитетом!), что позволяет силачу-богатырю владеть и мёчом-кладенцом.

ОГОНЬ, ЦАРЬ ОГОНЬ, ОГОНЬ СВАРОЖИЧ – бог огня (в ведах – *Агни*) и одна из основных стихий вселенной. РВ начинается гимном «К Агни» («Агни призываю я – во главе поставленного Бога жертвы и жреца, Хотара обильнейшесокровищного») именно потому, что религия древ. предков людей, в т.ч. и будущих и.-е., началась ок. 3 *млн л* назад в палеолите с поклонения О. Авторы гимнов РВ (Х.5.1; Х.129) первопричину происхождения Агни признают запредельной, т.е. его происхождение – в нематериальном мире. Агни – Дитя Силыи Силы немеряной. Стихия О. имеет двойственный х-р: с одной стороны, он разрушителен, несёт смерть и уничтожение, грозный, яростный, неумолимый, мстительный; хотя он и очищающая стихия; с др., - источник света, тепла, жизни, энергии жизни, воплощение активного творческого начала, в нём обитает священный дух. Афан. писал (2, 27): «…У всех древнейших народов огонь признавался проводником жертвоприношений, посредником между людьми и богами, обитающими на высоком небе; а домашний очаг был первым жертвенником, на котором чествовались бессмертные владыки. Каким бы богам ни предназначались жертвенные яства, вместе с ними необходимо сотрапезовал и огонь», он же – жрец О., посредник меж богами и людьми, возносящий жертву языками пламени на небо (в РВ: «О Агни, жертва и обряд», «Агни… Бог жертвы и жреца», I.1); домашний очаг, ритуальный и жертвенный костёр. В гимнах Ригведы божеству Агни даются названия: владыка дома (очага), возничий жертв, жрец, посол, вестник людей и друг богов, ибо он зовёт богов к жертвенным яствам, приносит и предлагает им пищу и тем самым приближает их к человеческому роду, он – основатель богослужебного обряда и ходатай за людей перед богами. У персов всякое жертвоприношение начиналось прославлением огня; у греков и римлян воззвание к богине очага (Гестии, Весте) было началом и концом всякой молитвы и жертвенного обряда…».

По Афан. (2,31), «алтарь священного огня был видимым знамением народного единства», у предков с патриархальным бытом в домашнем очаге сохранялось «представление о боге – охранителе родственного союза и семейного счастия»; «славянин дал своему жилищу название от того… священного действия, какое совершается на очаге… - *огнище*, употребляемое во многих славянских наречиях в смысле горна, очага, в лужицком и польском означает сверх того дом, жильё, следовательно *огнищанин*, название, встречающееся в Русской Правде, есть владетель очага, дома, глава рода». Афан. проводил мысль: **домашний очаг, О., костёр для людей несли объединительную функцию**.

Священные костры жгли на масленицу, во время встречи весны на день весеннего равноденствия, горящие колёса спускали с горок в честь разгорающегося солнца. Следующие костры 23 апреля – в день первого выгона скота в поле, день обставлялся большим количеством обрядов и заклинаний. Накануне праздновался на Руси девичий весенний праздник Ляльник. Следующие костры жгли в ночь с 30 апреля на 1 мая. Рыбаков писал (сл.317): «В дни появления первых яровых ростков, с которых у древних славян начинался счёт летним дням и аграрно-магическим обрядам, нужно было особенно оберегать новорожденные посевы. Поэтому вновь зажигались костры, но уже не с приветственной (встреча весны и солнца), а с охранительной целью». Охранять посевы и людей надо было от космической, вернее, **докосмической непредсказуемой силы майя**, буйствовавшей в это время. Самые большие костры жгли на Лысых (и др.) горах и холмах в купальские ночи и дни. Они назывались также *купалами* (у блр.: «Хто гэта Купалу разлажыў»).

Интересно добывание «живого огня» и ежегодное возжжение домашнего очага. «В назначенный день (Афан., 2,15) во всех печах погашали огонь, так что в целой деревне не оставалось ни единой искры. Из каждого дома приносили паклю, солому, хворост и дрова; затем вбивали в землю твёрдый дубовый обрубок и сверлили в нём отверстие; в это отверстие вставляли деревянный шест, обвитый соломою и обмазанный дёгтем, и до тех пор вращали его, пока не показывалось пламя. Вызванное наружу пламя принималось на солому, сухие листья и хворост, и тотчас же возжигался устроенный между двумя загородками костёр, через который перегоняли два или три раза всё… стадо…. По окончании обряда все присутствующие бросались на костёр, и каждый домохозяин запасался священным огнём, чтобы возжечь его на своём очаге… это делалось накануне Купалы – праздника самого высокого и длительного солнцестояния в г. (от этого О. зажигались купальские костры, и обновлялся домашний очаг); во время зимнего солнцестояния и начала «разгорания» Солнца; во время весеннего равноденствия; на масленицу, в память о временах, когда г. начинался 1 марта; в день Перуна (в христ. - Ильи) и 1 сентября, в память о начале г. осенью. О. повсеместно придавали значение очищающей силы, уничтожающей всё вредное. К очистительной силе «живого огня» и просто О. прибегали в случаях бедствий, несчастий, болезней людей и скота, особенно при эпидемиях; очистительным считался и дым. Сжигали чучело Масленицы как символ зимы и смерти, сжигали и саму смерть – Марену, чучела Купалы, Костромы, Кострубоньки, Ярилы и проч. Остатки костра – пепел, уголь – также обладали магической силой, являлись целебными, чистыми, очищенными О., способствовали плодородию, их разбрасывали по полям и огородам. Сохранились свидетельства (1605 г.), что живой огонь добывался через трение колеса: брали тележное колесо, вставляли в его втулку дубовую ось и вращали её с помощью верёвки; костёр разводился в воротах, в которые и выгонялось… стадо. Что происхождение описанных обрядов относится к глубочайшей древности – в этом не может быть сомнения; уже в 842 году Карломан запрещал эти «богопротивные» огни… Такое очистительное значение огня, прогоняющего тёмную, демоническую силу и вместе с нею всё греховное, нравственно нечистое, побудило отдалённейших предков наших соединить с сожжением мёртвых мысль, что усопшие, сгорая на костре, очищаются от всякого зла и неправды и, просветлённые божественным пламенем, водворяются в стране вечного блаженства. Руссы объясняли арабскому путешественнику Ибн-Фоцланду (Ибн Фадлан – *А.Б*.), что они сожигают трупы с целью доставить умершим невозбранный доступ в райские обители».

У всех и.-е. существует представление о *небесном, земном* и *подземном* (соответственно уровням мироздания) О. Небесный О. согревает и (в разной степени) освещает землю в виде Солнца, Луны, звёзд («возжигаются» вечером и утром «гаснут»); падает в виде «огненного дождя» – комет («змея огненного»), метеоритов, молний – громовых стрел, всполохов грозы.

Священный О. - жар желания, жар слова, связанный с речью и поэзией. Известна вед. легенда о происхождении поэтов: однажды семя Брахмы (брахмо – семя, «господин потомства») упало на горящие угли, из него родились пророки и поэты риши (рекущие; по имени богини речи *Рик*. Отсюда и «речь», «речение»), которым небесный кудесник прочищал уста горящим углём, взятым с жертвенника богу. **Тяга людей к О. и речь – гл. подсознательные, идущие из глубины веков проявления, которых не знают звери**. Земной О. известен людям с палеолита, он добывался трением дерева о дерево и высеканием камня о камень (кресалом, откуда понятие «крест»; или огнивом). Нельзя дуть на О., чтоб не осквернить его. Существует предание: однажды, когда вода и О. спорили, вода начала осиливать, - тогда О. укрылся от неё в камень (вариант – в дерево), из которого люди и стали его высекать. О. уважали, старались не разгневать, не оскорбить, запрещалось плевать на О., бросать в него нечистоты, затаптывать ногами. Нарушавшего эти запреты О. мог наказать пожаром или болезнью (например, «летучим огнём» в виде красной сыпи на лице»). О. бог не только карающий (гнев выражается в виде огненных бедствий), но и очищающий, возрождающий; пепел и пепелище – основа плодородия и возрождения жизни в новом качестве, обновления мира. О. считался символом богатства, изобилия. Погашение (или передача) домашнего О. слыли знаками перехода благополучия к другим. В новый дом О. переносили в горшке, наполненном горячими углями.

Подземный – вырабатывает земля, выдавая его в виде извержений вулканов, огненной лавы («рек огненных»), кипящей воды земных источников; в мистическом плане – в виде преисподней богов подземного мира. Подземный О. связан с предками, как и небесный – с душами предков. Афан. (3,85) писал: «В смелой поэтической картине живописует русская сказка: злая мачеха посылает падчерицу за огнём к Бабе Яге. Поздним вечером приходит она к избушке; на заборе торчат человеческие черепа, а в тех черепах блестят глаза и озаряют поляну; к утру глаза потухают, а с вечера снова зажигаются и светят во всю ночь. Девушка сняла один череп с горящими очами, воздела его на палку и, освещая перед собою дорогу, пустилась назад. Воротившись домой, она вошла в горницу; а глаза из черепа так и глядят на мачеху и её родных дочерей, так и жгут огнём: куда ни прятались…, глаза везде находили, и к утру превратили их в чёрный уголь». Так предки, а именно к ним ходила девушка, отомстили О. преисподней обидчикам своей дочери.

Почитание древ. слав. О. отражено в культах богов *Перуна, Сварога, Огня Сварожича, Световида* (петуха чтили как птицу Световида, Огня), *Хорса, Коляды, Солнца, Зари (Ушас и Ашвинов* – в ведах) и *Авсеня-Овсеня-Усеня; Крады (Кродо), богов подземного мира*.

Образ бога О. подвержен слабой антропоморфизации (близок к образу бога-создателя, лицо которого узрить нельзя; часто неясно идёт ли речь о божественном персонаже или о самой стихии О.). Вид стихии О. так впечатляет и убеждает в его всесилии, что божественные атрибуты оказываются излишними. Происхождение О. лучше всего проследить по его аналогу в ведах - Агни.

Агни - из асур, т.е. богов, существовавших во Вселенной до создания Земли и земного упорядоченного космоса, он обладал неуправляемой, непредсказуемой, находившейся за пределами всякой земной законности, колдовской силой майя. Многочисленны версии его происхождения: он рождён в водах («Воды взращивают его, крепнущего на удивление, прекрасно рождённого в утробе – в лоне закона»), возник на небе, родился от самого себя, произошёл от трения двух кусков дерева; его родители – небо и Земля; в др. версиях – он сын Дакши, Дакшины, Илы (Иды), Пришни, жреца, жертвователя, утренних лучей, растений и т.д.; супруга его богиня Сваха (и др.). Говорится то о его множественности. То о «*семи* жертвенных ложках» (или это «спрятанные в тебе трижды семь тайных слов»; 7 раз в обход О. скреплялся брак или дружеский договор; 7 «рук» О. ассоциировались с 7-ю языками пламени; в языках пламени было семь цветов; семью языками он вылизывал масло, принимая жертву; возможно отсюда выражение «подлить масла в огонь»; шлемы или головные уборы жрецов О. были в виде языков пламени). То он родился в *трёх* местах: на небе, среди людей, в водах; у него три жилища, у него троякий свет, три жизни, три головы (когда он не многоглавый), три ноги (три сферы проявления энергии), три силы, три (когда не 7, не много) языка. Числа его 3 и 7. Время его наибольшей необходимости для людей – осень (или «три осени»), зима, месяцы ноябрь-декабрь.

По числу уп. Агни в РВ занимает второе место после Индры. Там также нет единого антропоморфного образа Агни, хотя его «телесные» элементы присутствуют во мн. гимнах: его *язык* («сладкоязычный», «принеси жертву радостным языком», «с языками пламени, как с серпом»), *спина* («как у скакуна, сверкает у него спина, когда его кропят топлёным маслом»), *уши* («чуткий ухом Агни»; в АВ: «тысячеухий, статный»), *зубы* («пламеннозубый», «о Агни, бог с острыми зубами»), *пальцы* («страстные пальцы»), *волосы* («с золотыми волосами, в разливе пространства»), *лицо* («многоликий», «трёхликий»), *глаза* (в АВ: «мириад очей», «бессонный, неусыпный», «способный видеть врагов издалека»), *голова* (иногда у него – ни одной головы, иногда – три), а также *борода, рот, тело, руки, ноги* (но он же и безногий); даже *одежды*, например, красный плащ. Многочисленны имена Агни, хотя высшие из них хранятся в тайне (РВ.Х.45.2); он первый *Ангирас, Митра, Рудра, Матаришван, Бхарата* и т.п.; особенно известные эпитеты: *Джатаведас* («знаток всех существ» или «знающий о всех предшествующих рождениях»), *Танунапат* («сын самого себя»), *Вайшванара* («принадлежащий всем людям»), *Нарашанса* («хвала людям»). В РВ также Агни – «бог, прогоняющий болезни». Эпитетов и метафор, единичных и повторяющихся, разбросанных по ведам, неисчислимое множество, они сильнояркие и глубокопоэтичные: «яркосияющий», «истинный», «чья слава ярче всего», «далеко сияющий», «видом, как солнце», «сверкающий, яркий…», «нестареющий», «бессмертный», «Агни многолюбимый», «колесничий жертвенных празднеств», «краса жертвенных празднеств», «лучший, самый юный гость», «господин на жертвенных празднествах, делающий обряд успешным», «прекрасно совершающий обряд», «запрягший поклонение, везущий поклонение», «знающий путь», «бессмертный подкрепитель всего мира», «желанный вестник», «благовещающий певец», «прекраснопламенный поэт, ведающий больше всех», «многопрославляемый», «светлопламенный», «движущийся в разные стороны», «словно выпущенное войско, он внушает ужас», «обладатель рыжих (золотых, красных) коней», «потомок мощи», «выдающийся силой духа», «перевезёт он нас через все трудности» и т.д.

Многоформенность и абстрактность Агни говорят о нём как о всеобъемлющем начале, пронизывающем мироздание, или как о свете, присутствующем среди людей и внутри человека. В большинстве гимнов РВ Агни горит, сияет, освещает, обладает всеми силами, открывает двери тьмы, поражает тьму, врагов, знает все пути, все мудрости, все миры, все людские тайны, наблюдает за всем на свете, правит законом (космоса), приводит богов на жертвоприношение, приносит богатство, соединяет супругов, придаёт силы роженице, поощряет певцов; очищает пищу, мысли, чувства; а также очищает человека, животных и все предметы от болезней (от вирусов). О. является гл. силой, соединяющей жениха и невесту (во время свадьбы они обходили вокруг О.), соединяющей супругов и хранящей брак, его молили о даровании потомства. О. оберегает от греха, помогает в хороших и творческих замыслах, возносит молитвы людей до небес. Агни расчленяется, распределяется, расстилается, прячется в водах. Он безначален и бесконечен. В АВ О. почитался как самое верное средство отделения лжи от истины. О. ненасытен и должен всегда иметь пищу, чтоб не погибнуть. *Шами* – дерево, которое служило инд. арьям для получения О. с помощью трения; отсюда *шамать* – тереть, перетирать, пожирать (и шаман – огнедобыватель). В ведах первоначально священный костёр принято было разжигать перед лицом человека, повернувшегося к сев. (прародине), позже алтари огня стали «восточными».

У ир. арьев О. так же высоко почитался, был тесно связан со вселенским законом, регулирующим природные процессы, общественные отношения, мораль, этику. Древнейшие храмы О. для царей, воинов, жречества, знатных общинников-скотоводов и земледельцев известны у ир. с IX-VIII вв. до н.э.: Кави Виштаспы Адур-Виштасп (в Мидии на р. Шиза); Хварны Адур-Фарнбаг в Исхаре (Персия); Михра Адур-Бурзин-Михр в Хорасане (Парфия); храмы более низкого ранга для простых людей основывались повсеместно, как правило, в честь военных побед. Ир. знали, что в пламени О. есть лечебные терапевтические и профилактические свойства (совокупность свойств цвета, звука, тепла, газа, дыма). Они заставляли больных смотреть на пламя (костра, свечи, факела), прыгать через костёр, или обводили их вокруг костра; во время эпидемий окуривали дома, дворы, поселения дымом. О. очищается также и душа. Богатые семьи имели возможность держать под колыбелью новорождённого зажжённую свечу в течение 40 дней.

У слав. и балт. О. почитался так же повсеместно, как и у др. и.-е. У О. домашнего очага, в котором обитали души предков, обязательно должны находиться полено и вода – пища и питьё для бога Огня. Множество обрядов связано с печнь, овином, светцом. На границе Укр. и Блр. запечатлён обряд первого зажигания света осенью (1 сентября), он назывался «женитьбой комина». «Комин» (печь) белили, увивали цветами и хмелем. О. (печи или даже лучины) «кормили» ритуально жертвенным скотом, зерном, орехами, дынными семечками, маслом и т.д. Домашний очаг рассматривался как символ семьи, обилия, мира. Печи кланялись молодые во время ритуала свадьбы. Печь полагалось «кормить», бросать в неё хлеб, зерно, вспоминая при этом предков, через печь проходил один из путей на тот свет. Печам также поклонялись как жилищу, обиталищу О. Печи, служившие для выпечки ритуальных хлебов и др. ритуальных целей, найдены в святилищах, селищах и городищах: *Гнидава* (IX-X вв.), *Ревно, Девин* (V в., Словакия), *Старой Ладоге, Рюриковом городище, Богит, Говда, Звенигород, Бабина долина*. При этом в одну из хлебных печей в Звенигороде был символически вмурован жёрнов; в одной из печей на Рюриковом городище были замурованы голова и ноги коровы; в др. печах в виде священной жертвы были положены кости животных, хлебные зёрна, серпы, золотые и серебряные вещи. Иногда (ритуальные) хлебные печи в святилищах были сооружены в насыпях вала над священным колодцем, что делало обряд жертвоприношения О. ещё более сложным. При переселении О. переносили в новое жилище; при воздувании О. читали молитвы: «Батюшко ты, Царь-огонь, заступи от болезней, несчастий, неудач».

Облик бога О. у слав., как и у инд. арьев, неопределённый. Так же выступают отдельные ч. тела О.: *глаза* [«звёздные очи»; «тысячеглазое пламя»; «блестят глаза и озаряют поляну»; «сверкающие молнии уподоблялись очам, отождествляя земной огонь с небесным светом, фантазия усвоила за ним то же самое уподобление глазу. Народная загадка: «днём спит, ночью глядит» означает «огонь от свечи». Болотные огни белорусы представляют одноглазыми малютками: глазки их сверкают, как огонёк. Наоборот, другие предания… рассказывают о глазах, которые светят в ночной тьме и производят пожары» (Афан. 3,100)]; *зубы* («Пламя огня, пожирающего горючий материал, также уподоблялось золотым грызущим зубам»; «острозубое пламя»; «оскаливают огненные зубы=молнии» Афан.,3,396;1,374); *язык* («двигают огненными языками», «полиза огнь», Афан.,1,374). О. уподоблялся животным: *зайцу* («до сих пор колеблющееся на стене отражение солнечных лучей… называется игрою зайчика; детское зая означает: огонь», Афан. 1,328); *петуху* (о поджоге, пожаре говорят: «пустить огненного петуха»; или в русск. загадках: «красненький петушок по жордоци скаче», «беленький кочет по шестику ходит», у сербов, чехов, словаков есть «Птак Огневик перья рыжезлатые», подобный русск. Жар-птице); *лисе* рыжеогненной. Афан. писал и об О. болезни (3,104): «Болезни, рождающие в человеке сильный внутренний жар и сыпь по всему телу, народная фантазия сблизила с «огнём»… Красные пятна сыпи называются у нас огонь, огнёвики; горячка уже названием своим указывает на возбуждаемый ею жар; в областных наречиях ей придаются следующие синонимические названия: огнёва (огнёвка, огневица) и палячка (от палить, палючий); точно так же «летучая лихорадка» слывёт под именем огня, а в заговорах упоминается «седьмая лихорадка» - огненная: «та есть злая, лютая и проклятее всех».

Правда и правое дело, у русск., например, имели сходство с естеством О., который не терпит ничего нечистого. Чиста огненная искра. Не случайно «искренностью» называется правдивое проявление души и сознания, а «искрой» или «искрой божией» - истинный (неподдельный, нефальшивый, неугодливый) талант, «искренним» называют человека открытого, правдивого. «Правда в воде не тонет и в огне не горит» - это русск. пословица. Считалось, что вода и О. полны предвидения, полны вещей силой, поэтому они – мудрые судьи; человек мог узнать будущее, умея гадать на воде и О.; и сам получить дар вещего знания. Такою же мудростью могут быть одарены в руск. фольклоре вещие звери и птицы – носители света (олень, конь, кот, лебедь, аист и т.д., на особом месте Жар-птица – воплощение солнечного огня), а также цветы (светы, цвет-свет) – воплощение огня жизнедеятельного.

Русск. осуждали в «Слове некоего христолюбца и ревнителя правой веры»: «молятся огневи под овином и вилаве, и Мокоши, и Роду, и роженице», «кладоут им требы и короваи им молять, коуры режають и огн молят»; и в др. таком же сочинении: «огневи молятся, зовут его Сварожичем». В Густынской лет. писали: «Через оный огнь перескакують». По свидетельству арабского автора Ал-Масуди (кон. IX-Х вв.), (некоторые) слав. «сожигают своих мёртвых, а также скот, оружие, украшения. Когда умирает муж, сожигается с ним жена его… Жёны их стремятся к самосожжению, чтобы войти за мужем в рай». Рыбаков писал (рус.403): «Тысячу лет славяне сжигали умерших, исходя из твёрдого убеждения, что огонь очищает всё; что погребальный огонь уничтожает (во славу оставшихся в живых) самое мертвенное начало подобно ежегодному весеннему костру у околицы».

Священный О. обычно горел возле статуи Перуна (и Велеса), которому, по словам священников-очевидцев, «яко богу, жертву приношаху огнь неугасающий з дубового древия непрестанно паляху» (в Киеве, Новгороде, Ромове, Вильне и др. местах).

О. часто встречается в заговорах, например, «Огонь, Огонь! Возьми свой огник!»; или в сибирском заговоре, произносимом на горячие угли: «Батюшко ты, Царь-Огонь, всемя ты царями царь, всемя ты огнями огонь. Будь ты кроток, будь ты милостив! Как ты жарок и пылок, как ты жгёшь и палишь в чистом поле травы и муравы, чащи и трущобы, у сырого дуба подземельные коренья… Тако же я молюся и корюся тебе-ка, батюшко, Царь-Огонь, - жги и спали с (имярек) всяки скорби и болезни… страхи и переполохи…». О. и свет в русск. миросозерцании почти идентичные понятия. О. рассматривается как ипостась мировой души, имеющей человеческие характеристики. Он может понимать, слышать, поощрять и наказывать. О. – творящая сила мира, отгоняет прочь тьму и собирает вокруг себя несколько поколений рода, символизируя их неразделённую общность. О. и солнце – это всевидящее око, которое строго присматривало за нравственностью людей, за соблюдением законов жизни. Недаром во все времена преступники ожидали наступления ночи, скрываясь от правосудия не только земного, но и небесного. Человек на подсознательном уровне как бы переносит внешнюю форму и сущность О. в своё внутреннее пользование, потому как О. обладает мощным зарядом, необходимым для восполнения энергетических затрат. Внутренняя ипостась О. связана с мыслью, сердцем, душой человека. О. души – наша энергетическая подпитка.

В русск. и блр. сказках выступает персонифицированный Царь Огонь, вместе с царицей Маланьицей (русск.), Молоньей (молнией, блр.) он сжигает стада Змиулана. Здесь отзвук мифа об Индре, победившем змея Вритру. Что характерно, у слав. О. ассоциировался с концом мира, а не с его началом. Традиция почитания О. перешла в христ. с возжжением свечей и лампад.

ОДЕЖДА – элемент культуры, наделённый широким кругом значений и функций, главнейшие из которых – информационная, и непроницаемость для духов зла. О. служит маркёром пола, возраста, семейного, социального, сословного, имущественного положения, профессиональной, этнической, региональной принадлежности человека, его ритуальных ролей. О. – инструмент, средство и объект магических практик; один из гл. знаков (наряду с речью, именем, внешним обликом) культурного статуса человека; одна из основных материальных ценностей (предмет дарения, обмена, наследования). О. порой является заместителем человека в разнообразных обрядовых ситуациях. Для О. и её культурного кода характерна избирательность (не все детали и признаки О. получают культурное и семантическое значение, например, такой существенный признак О. как «тёплый-лёгкий» почти не имеет культурной значимости), к наиболее значимым формам и деталям О. относятся *платок, шапка, пояс, рубаха, фартук, штаны, шуба, пола, рукав, ворот, пазуха, подол*. К культурным признакам различительного характера относятся: *наличие-отсутствие* (нагота) *О*., причём неполнота костюма (например, женщина без головного убора) могла быть приравняна к наготе (беззаконию; выпадению из осмысленной культурной традиции); *наличие дополнительных предметов, элементов, украшений; материал и его обработка* (особенно значимы у слав. лён, шерсть, мех, суровое полотно, домотканая О.); *цвет* (например, в погребальной О. исключался красный, предпочтение отдавалось чёрному, лиловому; у русск. Владимирской губ. девушки на праздник надевали красный сарафан, женщины – пёстрый, а пожилые – «синяк»); *покрой* (например, упрощённый покрой О. старух и вдов, бесформенность младенческой и смертной О.); *длина* («плакальная» рубаха русск. невесты с непомерно длинными рукавами); *способ ношения* (например, - повязывания головного платка: на затылке, под подбородком, на макушке); *предназначение О*. (ряжение, ритуальные моменты, лечебные свойства, защитные и отгонные, праздничная О.) и т.д. Все действия по изготовлению О. и уходу за ней подвергались специальной регламентации (например, нельзя было изготавливать, ремонтировать, стирать О. в воскресенье; прясть, ткать, шить в среду и пятницу – дни богинь и богов судьбы и главнейшей из них – Макошь; при этом обереги изображали и на прялках – солнечных коней, солнце, солнечные знаки, коловорот). Макошь покровительствовала изготовлению О. Особо значимые оберегательные места О.: горловина и ворот оберегали шею и голову; окружность подола юбки, а у мужчин – низа рубахи оберегала ноги; косой ворот, «косое брбюхо» (в русск. былинах «бояре кособрюхие») мужской рубахи символизировало ось земли: земля, как громоотвод, призвана была «отвести» от человека негативную энергию всяческого зла.

ОДИН – число цели; фантастической агрессивности и амбиций, эгоизма, всего, что начинается с «первый».

ОДНОГЛАЗКА – сказочной силы персонаж в русск. фольклоре, противопоставляемый *Двуглазке* (которой не хватает обычных двух глаз для решения чудесной задачи) и *Трёхглазке* (у которой третий глаз всё видит, когда два др. спят). О. – воплощение сверхособого зрения и сверхособых способностей волшебной героини.

ОДОЛЕНЬ ТРАВА – мифич. магическая трава, корень которой держат в доме или при себе. Она помогает разрушать препятствия: выиграть суд, тяжбу, покорить сердце девушки, покорить врага, змея (город, крепость и т.д.); её отваром поили коров во время отёла. Афан. (2,213) писал: «Одолень-трава названа так потому, что одолевает всякую нечистую силу; этим именем в некоторых местностях обозначают белую и жёлтую кувшинку (купальница, водяной прострел; священный лотос индийцев)… Собираясь в дальний путь, осторожные люди ограждают себя следующим заклятием: «Одолень-трава! Одолей ты злых людей: лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили; отгони ты чародея, ябедника. Одолень-трава! Одолей мне горы высокие, долы низкие, озёра синие, берега крутые, леса тёмные, пеньки и колодцы… Спрячу я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца, во всём пути и во всей дороженьке».

ОЗОР – лёгкое войско русск. в раннем средневековье – разведка, охрана, пограничный кордон.

ОКЕАН – (у русск. киян-море, море-океан, окиан сине море) первозданные воды, мифол. воплощение первоначального хаоса и связанных с хаосом чудовищ или сам нерукотворный хаос; безначальная и бесконечная разрушительная стихия, из которой вышла жизнь и которая затем всё и разрушит (или разрушит огонь, родившийся из вод). Когда не было ничего, кроме О., божий дух (Див) носился над ним в виде космической птицы и окормлял сокрытую в О., уже зачатую жизнь. Тютчев, подразумевал это начало мира в отображенном им конце: «Когда пробъёт последний час природы, состав частей разрушится земных; Всё зримое опять покроют воды. И божий лик изобразится в них». С небесным О. связаны и мифы о потопе. У русск. О. связан с богами *Перуном* (небесные воды и огонь), *Велесом, Морским Царём*. В русск. мифопоэтической традиции море и О. редко различаются, а иногда, особенно в заговорах, сказках, стали отождествляться в едином образе «океан-море», «море-океан» (встречаются варианты: «На море, на океане, на острове Буяне…» и «На море-океане, на острове Буяне…»). Афан. (2,104) писал: «Реки и потоки почитались у греков детьми, порождёнными седым Океном: воззрение разделяемое и славянами. В старинную рукопись занесена загадка: «коя мати дети своя сосёт?» - море впадающие в него реки»; в былине о Садко:

*Окиан сине море всколыбалося,*

*Кораблики все повыломало,*

*Людей всех повытопило…*

В одном варианте этой сказки, - пишет дальше Афан., - Морской Царь прямо назван Окиан-море». Океан-море безгранично, в нём на трёх (семи) китах плавает Земля. В Океан-море находится Буян-остров, разные мифич. существа, чудодейственные средства.

ОКЛИКАНИЕ – русск. древ. ритуал. Существовало О. молодых супругов по имени-отчеству («ты моя молодушка окликанная»), что переводило их в статус полноправных зрелых членов общества, оно проходило весной, охватывало все молодые семьи и было обставлено многосложно с пением-величанием, подарками-отдарками, привечанием. 20 апреля было О. родителей. Этот день называли на Руси «чистым», «светлым» днём общения с умершими родителями, которых призывали погостить на белом свете, окликая по именам, а Солнце призывали осветить тёмный мир почивших предков, как это видно из русск. причитания:

*Уж ты Солнце, Солнце ясное!*

*Ты взойди, взойди с полуночи,*

*Ты освети светом радостным все могилушки;*

*Чтобы нашим покойничкам*

*Не во тьме сидеть, не с бедой горевать,*

*Не с тоской тосковать.*

*Уж ты месяц, месяц ясный!*

*Ты взойди, взойди с вечера,*

*Ты освети светом радостным все могилушки;*

*Чтобы нашим покойничкам*

*Не крушить во тьме своего сердца ретивого,*

*Не скорбеть во тьме по свету белому…*

Старухи рано утром выходили в этот день к могилам и с причитаниями призывали родственников, чтоб они посмотрели, как живые худо живут без них. Настойчивость в окликании предков была так велика, что церковь вынуждена ввести у себя поминание умерших по именам (окликание).

ОКНО - («ок+ън» - нечто вроде ока, глаза; как око, глаз) мифопоэтический символ, осмысляемый как граница меж своим (домашним) и чужим (внешним) пространством; реализующий такие семантические оппозиции как: внешний - внутренний, видимый - невидимый, открытый – укрытый, опасный – безопасный (надёжный). Как всякую границу, переход, О. украшали магической резьбой (иногда с петушками, коньками поверх О., птицами, русалками, берегинями, цветами, ветками, громовыми знаками и проч.). Как границу перехода О. использовали, чтоб обмануть смерть (через О. иногда выносили покойника) и нейтрализовать опасность или болезнь (перелезание через О., передача через него маленьких детей). Символика О. как глаза дома, его «неусыпающего ока», связана с тем, что О. обеспечивало просмотр примыкающей к дому терр. и заблаговременное знание об опасности. О. ассоциируется со светом (Солнцем – ср. в детских песнях: «Солнышко, Солнышко! Выгляни в окошко…»; «Солнышко, Солнышко! Посмотри в окошко, твои детки плачут, по камушкам скачут…»; Луной, звёздами, утром, зарёй). Смотреть через О. значило поддерживать связь с внешним миром (например, в русск. сказках царевна в тереме высоко сидит, в О. глядит, а неизвестный суженый должен «достать» её, допрыгнуть; жена ждёт мужа у О., выглядывает; через О. общаются с колядовщиками, ряжеными, чужими). О. – место гаданий. Избушка «без окон, без дверей» - гроб, могила, жилище предков, ушедших в мир иной, которых в сказках иногда олицетворяла Баба Яга. О. связано с судьбой, особенно женской.

ОЛЕГ ВЕЩИЙ – др. русск. кн. (воевода), некоторые историки предполагают, что он брат жены Рюрика, герой нескольких сюжетов, вошедших в лет. В «Повести временных лет» сообщается, как он хитростью захватил Киев в 882 г., убив киевских кн. Аскольда и Дира, посадил на престол малолетнего кн. Игоря; как он ходил на Царьград, остроумно решив задачу осады, – поставил корабли на колёса и подогнал их к стенам гор. Он водрузил меч на воротах Царьграда. Дар провидения позволил ему отказаться от отравленной пищи греков. Воины О.В. клялись на оружии «Перуном, богом своим, и Велесом». На миниатюре Радзивилловской лет. воин О. клянется рядом со статуей Перуна, а у ног другого – змея. Вероятно, это сам О.В., по преданию, ужаленный змеёй. Умер О.В. на 33-м г. жизни (число эпическое, Илья Муромец связан с этим числом, он столько сиднем сидел, Александр Македонский ум. в 33 г., таков же, по христ. мифол., и возраст Христа).

ОЛЕНЬ – животное, наделяемое божественной и солнечной символикой, жертвенное животное охотничьего периода. По фольклорным текстам, «на лбу у него солнце, на груди у него месяц, рога у него – чистое золото». О. участник свадебных и колядных песен. Рога О. (и их частички) использовали как оберег. Прародителями земных О. считались небесные оленьцы. В «Повести временных лет» говорится: «В северных странах, как спустится туча, и из той тучи выпадут белки молоденькие, будто только что родившиеся, и, выросши, расходятся по земле, а в другой раз бывает другая туча, и из неё выпадают оленьцы маленькие и, выросши, расходятся по земле». Считалось, что в Перунов день (в христ. Ильин) О. прибегает к реке и моет свои рога, оттого вода становится холодной, купаться люди прекращают.

ОЛЬХА – дерево, используемое в народной медицине и в качестве оберега от непогоды и болезней. Все легенды об О. связаны с её красным цветом.

ОПАЛ - (от санскр. «упала» - драг. камень; в лат. «опалус» - поражающий глаз, чарующий зрение) – твёрдый минерал, близкий к кварциту, содержит примеси и др. окрашивающие элементы, благодаря этому бывает белый, жёлтый, бурый, бесцветный; прозрачный и полупрозрачный. Разновидности: гиалит (бесцветный и прозрачный), благородный О. (с красивой игрой цветов), гидрофон (пористый, мутный О.). Драг. камнем является только благородный О. с богатым спектром цветов, из него делали украшения, амулеты, обереги. Считается, что О. успокаивает нервы, уравновешивает эмоции, усиливает интуицию, улучшает зрение, слух, помогает при болезнях сердца, при меланхолии, грусти, охраняет от подлых страстей и раздражений; укрепляет иммунитет, придаёт силы, увеличивает жизненный потенциал; является проводником положительной энергии (а отрицательную задерживает, становясь своеобразным «экраном», который защищает человека).

ОПАХИВАНИЕ – защитный ритуал от эпидемий, от огня, совершался в феврале (а также во время бедствий) ночью до петухов одними женщинами, устраивавшими сопровождающий О. шум с помощью грохочущих предметов. О. проходило с молитвами, заговорами, магическими действиями.

ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ – цвет радуги и солнечного спектра, цвет действия, созидания, энтузиазма и свободы, помогает преодолевать трудности, освободиться от навязчивых страхов, укрепляет человека морально. О.ц. влияет на кишечник и почки (именно надпочечники «ведают» выбросами адреналина).

ОРЕХ (ЛЕСЧИНА) – символ плодородия, как всякое семя, пора, спора, зародыш. У юж. слав. О. присутствовал на свадьбе.

ОРЁЛ – птица верх. мира, символизирующая небесную (солнечную) силу, огонь и бессмертие (преображение), животное богов и их посланец. По представлениям древ. слав., О. - царь птиц (старший и главнейший среди них; символ царской власти) и владыка небес (хранитель неба), управляет небесными стихиями. Существовала вера в необыкновенное долголетие О., который мог возвращать себе молодость, купаясь в оз. или р. на краю света. О. враждует с представителями нижнего мира - змеями, лягушками, мышами и проч. «Орлы крестовые» (в полёте напоминающие крест) почитались серб. Их убивать считалось тяжким преступлением.

ОРИСНИЦЫ, СУДЖЕНИЦЫ – мифические прорицательницы, приходящие к новорождённому ребёнку, чтобы предсказать судьбу, одни из богинь судьбы. Для них оставляли возле очага три лепёшки с темя ложками мёда на них, три чаши с водой. Видимо О. было три. У этрусков на саркофаге изоблажались три обнажённых молодых богини судьбы.

ОСЕНЬ - (а-сень – первое покрытие земли перед зимой; во времена буквенных обозначений цифр «а» - первое) время г. и мифич. персонификация его, период завершения с.-х работ, вегетативного цикла растений и угасания природы; время с 22 или 23 сентября – дней осеннего солнцестояния - по 21 или 22 декабря – перед зимним солнцеворотом, продолжительностью 90 дней. Но О. уже 1 сентября выезжала на пегой кобыле, начинала спор с Зимой. О. проходили многообразные праздники урожая; женщины выходили к рр. с испечённым из муки нового урожая хлебом; девушки пели песни о «матушке осенине», это время «волчьих» и «мышиных» праздников (дней). О. Бог «печатает» (запечатывает) Землю и до весны Земля, согласно поверьям, «закрыта» (спит, замёрзла, мертва). О. остывала вода, поэтому после определённого срока запрещалось купаться в открытых водоёмах (Перун бросал в воду лёд). Усиливались ветры и листопады, уходили змеи под землю, наступали сырость и распутица. Затем Мороз начинал сковывать колеи и разбрасывать белые перья. Приметы О. связаны с прогнозированием погоды на грядущую зиму, гаданиями. О. древ. календарная ед. года. В ведах года считали не по летам, а по осеням («Вы должны принять благосклонно его молитвы…, и сделать полными его осени», РВ.VII.61.2).

ОСИНА – дерево, мифол. которого обусловлена дрожанием листьев даже при тихой погоде и красноватым (словно кровавым) оттенком древесины; дерево с отрицательной (высасывающей) энергией, поэтому считалось проклятым, вредным, из него изготавливались обереги. Во время купальских праздников О. ветки вешали на калитках и воротах, втыкали в посевы. По свидетельству «Мифов народов мира», др. греки делали из О. щиты, называвшиеся *осина*, а др. инд. – копья, называвшиеся так же. О. считалась женским неплодовым деревом, её не сажали около жилья. Осиновый кол забивали в нечистые захоронения. Убитых ритуально животных помещали на О., Добрыня, убив Змея Горыныча, вешает его на О. («сушися ты, Горынчище, на той осине, на кляплыя»). О. была оберегом от змей, средством от лихорадки, это отражено в заговоре: «Осина, осина! Возьми мою трясину, дай мне леготу!». Именно потому, что это дерево издревле связывалось с кровью, отрицательными действиями, христ. мифол. избрала его как инструмент для гибели (повесился на О.) Иуды.

ОСТРОГ – др.-русск. буквально «острые рога», или место огороженное кольями, увенчанными рогами жертвенных животных; укрепление, крепость; ещё древнее - частокол, ограда из заострённых кольев (иногда с нанизанными на верхи рогами). В христ. время понятие О. снизилось до значения «тюрьма».

ОСЫ – мифопоэтическая символика О. определяется такими их особенностями как навязчивость, нудность, агрессивность, воинственность, жалящие свойства, паразитизм, лень, коварство, хвастовство, яркая броскость. О. противопоставляются скромным, трудолюбивым, мирным пчёлам.

ОТДАРА – древ. название р. Одер (см. у Адама Бременского), на которой изначально жили слав.

ОТЕЦ – гл. семьи (родоначальник, родитель, прародитель), на котором лежит ответственность за продолжение рода-имени. Только после рождения первого ребёнка молодожён получал право называться мужчиной. Отсутствие потомства, особенно мужского, считалось проклятием для мужчины. О. принимает активное участие в воспитании сыновей. Землю, на которой человек родился, называют отчей землёй или отчиной; отчиной или отчизной называют и родину в широком смысле слова – страну. Отчина и отчество – понятия духовные. У древ. и.-е., и слав. в т.ч., одинаково почитались боги и предки: предки были божественного происхождения (в «Слове о полку Игореве», например, русск. называют «Дажбожьими внуками»), а боги были предками.

ОХАЛЬНИК (ОХАЛИТЬ) – нарушитель нравственных правил, озорник, соблазнитель. Слово сохранилось в русск. яз. из санскр. и восходит к вед. мифу об Ахальи – супруге риши (рекущий, поэт, мудрец) Гаутамы: в его отсутствие Ахалья была соблазнена Индрой, принявшим облик её мужа. За это, по проклятию Гаутамы, Индра лишился тестикул, Ахалья на тысячу лет превратилась в камень.

ОХОТА – действие, сопровождавшееся ритуалами, содержавшими наиболее древ. элементы мифологизации. К сожалению наиболее древ. ритуалы до нас не дошли. Дошли заговоры средневековья:

*Красные лисицы и лисавки,*

*Бурнастые лисицы и лисавки,*

*Чёрные лисицы и лисавки,*

*Рыси и росомахи, волки и вочицы,*

*Черноухие и долгохвостые*

*Бей больно, выбивай из памяти,*

*Гони к моим ставушкам и ловушкам*

*Безоглядно, безотворотно*

*Во все четыре стороны, во всякий день,*

*Во всякий час, во всякую ночь.*

Птиц заговаривали, чтобы не боялись «ни юку оружейного, ни дыму порохового, ни боя огненного». Заговаривали и ворона, который первым видел охотников и предупреждал своим криком весь лес об опасности. До сих пор сохранилось заклятье охотников на удачу от противного: «ни пуха, ни пера».

ОШЕСТКИ - (от «ошесток» - печной шесток) название дохристианского праздника у русск., приуроченного к дню зимнего солнцестояния, праздновался накануне или вместе с Колядою и считался праздником домашнего очага, ведь и доныне Новый г. – домашний, семейный праздник. В Кормчей списка XVI в. писали: «Сице глаголемыя Коляды и глаголемыя паствы и наречемая ошьсткы».

П

ПАДЧЕРИЦА – мифопоэтический образ неродной дочери, сохраняющей в русск. фольклоре идеал родовых отношений, являющейся хранительницей обычаев народа и семьи. Вторая жена из «чужого» рода оставалась чуждой сородичам мужа. В сказках П. помогает Бурёнушка, куколка, которую оставляет умирающая мать (видимо, это праобраз домашней статуи бога. Уверяет в этом ритуал «кормления» куколки, перед тем как куколка начнёт П. помогать, своего рода жертвоприношение домашнему богу). В сказках о П. отражены обряды инициации. После заданий мачехи или Бабы Яги П. переходит в др. статус – выходит замуж за царевича.

ПАЛИЦА – древнейшее оружие и.-е., в т.ч. слав.; уп. в «Махабхарате», как оружие царей, богатырей, героев. Таковым же оно выступает и в русск. фольклоре. Орудием Перуна (а ещё ранее – Индры) была плалка (от «палить»), П., дубина (от «дуба»: ваджра – у Индры, обнаруживавшая сходство с бычьим фаллосом, а иногда и с целым быком: «Бык – твоя ваджра… бык – оружие», РВ IV.12.18).

ПАМПЕР - (искажённое от «панцирь») фантастическая птица древ., возможно содержит память о панцирях динозавров. В «Сказании об Индийском царстве» (XIII-XV вв.) написано: «Есть у нас птица памперъ, тое птицы кости режут всяк камень и железо».

ПАНИКС (ПОНИКЕ) – мифологизированный образ огня у пруссов, огонь очага, причём «новый» или «живой» огонь, полученный во время особого ритуала, считавшийся святым. С ним связывалось множество запретов, к нему обращались с молитвами и просьбами. Само имя П. имеет надёжные и.-е. параллели в хетт., тохарском, герм. и др. яз. Русск. известно это имя по словам «паника», «панический страх», произносимым в связи с пожаром и др. катастрофами или угрозами жизни людей.

ПАПОТОРНИК – *см. Перелёт-трава.*

ПЕПЕЛУГА (ж.) – *см. Попел.*

ПЕПЕРУГА, ПРЕПЕРУГА – *см. Додола*.

ПЕРЕГУДНИК, ПЕРЕГУДНИЦА – 1. Название нескольких похожих по звучанию музыкальных инструментов. 2. Музыкант, гудочник. В XVII в. Казанской лет. писали: «И от юны версты не любляху никакия потехи царския… ни гусельного звяцания, ни перегудницъ скрыпhния»; в Лож. и отреч. кн.: «великими потhхами разными, пищали… и цинбалы и перегудники и дhвицъ красныхъ плясаниемъ»; в «Стоглаве»: «Егда начнутъ играти скоморохи, гудци и перегудницы, они же… начнут скакати и плясати».

ПЕРЕЛЁТ-ТРАВА – мифопоэтический образ волшебных действ Перуна (цветение *папоротника* в купальскую ночь и существование молнийной П.-т.). Афан. (2,197) писал: «Одно из названий Перунова цвета было перелёт-трава; оно придано ему ради той неуловимой быстроты, с которою ударяет молния; миф, общий всем индоевропейским племенам, представлял её крылатою и птицеподобною. О баснословной перелёт-траве русский народ рассказывает, что она сама собой переносится с места на место; цвет её сияет радужными красками, и ночью в полёте своём он кажется падучей звёздочкой. Счастлив, кто сумеет добыть этот прекрасный цветок; все желания его будут немедленно исполнены. Тем же свойством наделяется и цвет папоротника: почка его ни минуты не остаётся в покойном состоянии, а беспрерывно движется… и прыгает, как живая птичка; самый распустившийся цветок быстро носится над землёю, словно яркая звезда, и упадает на то место, где зарыт клад. Такое представление молнии летучим=пернатым цветком заставило народ, при забвении исконного смысла старинной метафоры, перенести предания о Перуновом цвете на папоротник» (удвоенный корень слова означает «парить», «лететь», «падать»).

ПЕРЕПЛУТ – бог плодородия (охранитель корней растений; отводил заморозки, прикрывал клубни зёмлёй, отгонял птиц от всходов) и богатства (его эпитет «обогащающий»); бог границы и перехода (переход осмысливался как наиболее опасная ч. пути, связанная с риском и испытаниями) в иной мир (ср. греч. *Плутон* – бог подземного мира; *Плутос* – бог богатства у прус, балтов). В XIV в. в «Слове Григория Богослова» находим: «Тhм же богомъ требу кладуть и творять и словенскый языкъ кланяется виламъ и Мокошьи, Дивh, Перуну, Хърсу, Роду и рожаници, упиремъ и берегынямъ и Переплуту, и вертячеся («многовертимые» плясания производились во время русалий – *А.Б.*) пьют ему в розhхъ» (т.е. из рога). В «Слове и поучении против язычества» (XVI в.): «Дружи вhруют в Стрибога и Дажбога и Переплута, иже вертячеся и пиют ему в розh» (в роге). П. будучи богом перехода, символизировал границу меж землёй живой, весеннее-летней и мёртвой, зимней. П. уп. в свадебных, похоронных и календарных обрядах (колядки, волочебные песни); связан с переменой судьбы. Поэтому не удивительно, что иногда его имя можно найти в ряду богов и богинь судьбы. Рыбаков писал (Рус.739): «Имя Переплута, бога корней и плодоносящей их силы (своего рода «Яри»), вызвало большое количество толкований и сближений как с греческим – богатство, так и с литовским божеством плодородия Пергрубием или прусским Пильвитусом.

Не отрицая очень интересных и семантически сходных балтийских параллелей, обращу внимание на латинское «perpluo» - «протекать внутрь»; «perpluit» - «дождь проникает внутрь»… Латинская форма Переплут вполне подходит к обозначению божества корней, напоенных дождём… Возможно, это архаичное понятие было временно вытеснено иранской формой (Семаргл), а затем, к XII-XIII вв. возвратилась древняя форма…». П. чествовали 4 июня, как и Ярило, а также на Купалу, во время русалий (некими питиями из рога), что, конечно же, ещё раз доказывает: П. был одним из богов плодородия. Что характерно, у юж. слав. и др. южно-европейских народов были варианты для названия богини (или представлявшей её на празднестве девушки) – *перперуда (пеперуда* – у болгар, *пеперуна, пеперуће, прпоруша* – у сербов, *перпероне* – у албанцев, *пепероvδa* – у греков), у вост. слав. это чаще *Додола*. У русск. в средние внека было употребительно слово «прапруда» – «сильный грозовой ливень» («Месяца мая 19… бысть т(у)рус на небе велик: въшедши туце с полудни… и дождь прапруден с камением и с градом», Новгородская 1 лет.; «Месяца июня 24… бысть тма силна и дождь прапрудою неисказаему силен», Псковская III лет.). Прапруда (от «прудать» - наполнять водой; отсюда и пруд, и запруда, и прудить) превратилась в перепруду. И всё это также близко и к П. Но окончательного варианта толкования имени П. пока нет.

ПЕРЕСТУПАТЬ, ПЕРЕШАГИВАТЬ, ПЕРЕПРЫГИВАТЬ, ПЕРЕХОДИТЬ – действие по преодолению границы, грани (например, жизни – смерти), преодолеванию чего-либо (например, болезни), переходу в иное состояние (например, невеста, переходя порог дома мужа, становится замужней женщиной и членом семьи мужа). П. мог происходить на границе, перекрёстке, дороге, поле, пороге, через ручей, дерево, лаз в заборе и т.д. Особенно символичны и судьбоносны П. через магические объекты: костёр или др. пламя, угли, пепел, полное ведро воды, масло, молоко. Или через магические предметы: семена (77 зёрен, собранные вместе, были отгонным средством от сестёр-лихорадок), сноп, хлеб, яйцо, нить, основу, полотно, железо; домашнюю утварь (борону, кочергу, нож, топор, косу, серп, палку, кол, лавку, веник, метлу, скатерть); предметы одежды (пояс, платок, венок-венец). От болезней переступали через кошку, считавшуюся очень живучим существом.

ПЕРЕХОД В МИР ИНОЙ неумершего человека мистически предполагался в определённых условиях, т.е. в сказочных пределах мог существовать: если повернуться (так как надо), перевернуться (правильно), повернуть кольцо, дверь, в одно ухо войти, искупаться в горячем молоке, перекувырнуться и удариться оземь, попасть в водоворот, в воду, перейти воду, принять облик, облачиться в шкуру, др. одежду, через поворот избушки Бабы Яги, через испытания, через приём загадок, задач, заданий, оказывающихся (одна за др.) ключами к входу-переходу.

ПЕРО – символ лёгкости, мягкости, пушистости. Лёгкость отражена во фразеологии: легче пёрышка, перо плеча не ломает, стрела летит лёгким пёрышком. Мягкость и пушистость П. и пуха использовались в подушках и перинах. В оберегах, магических и лечебных заклинаниях П. нередко зависит от вида птиц. Журавлиное П. – отвращало беду и несчастья. П. сороки нужно было от сглаза. П. ворон оберегало от ворон, ворующих цыплят. От лихорадки больного окуривали дымом перьев кур и петухов. Таким же П. в отгонных целях выметали печь и от печи перед печением каравая. Большое значение имела окраска П. Чёрное вороново П. связано с тёмными, недобрыми делами и смертью. П. белых птиц – со светом, добром, красотой (Лебедь Белая, красна девица – говорили о красивой девушке; снег метафорически нередко выступал в виде белых перьев, обронённых небесной птицей). Золотое П. – символ огня, Солнца. Таковы Жар Птица и Птица златые перья.

ПЕРУН (ПЕРКУН, ПЕРКУНАС, ПЕРКУНС, ПРОВ, ПРОВЕ, ПРОН, ПРОНО, ПЯРУН) – первый. Бог космической околоземной энергии и магнитосферы.

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 ч., которая всё же проникла, разрушают грозы. 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 водами (во всех видах: жидком, газообразном, твёрдом); побивал разрушительные силы («нечисть», «нечестивых») и назывался «гремучим», «гремячим», «громовником». Он был также богом воинственности и божьей кары.

Молнии появляются от столкновения положительных и отрицательных электрических зарядов, они стремятся уравновесить атмосферу, погоду, очистить атмосферу, сделать её пригодной для жизни; действия гроз разрушают радиацию, вредный ультрафиолет, поэтому после гроз с молниями воздух необыкновенно чист, здоров, дышится легко, что создаёт условия для жизни, для развития.

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 (ПЧС, 2002,11), - 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, мизурную, - 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 и 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 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 и 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), и приносили ему в жертву волов и быков.

Афан. (2,384) «записал народное предание, будто из камня, который держал в своей руке Перун, вылетали во время грозы огненные искры». Громовержец у слав., (блр. *Пярун*), и скифов (ими особо почиталась золотая палица П.); у балтов – *Перкунас* (лит. Perkunas, лтш. Pērkōns); у хетт Pirụa/Perụa – *Пирва* (до нас дошла др.-хет. 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)* – одна из ипостасей П. у зап. слав.; во Фракии – *Перкун*; *Тор (Торум)* в германо-скандинавской мифол.; *Таранис* в кельтской мифол. (уп. у рим. поэта I в. Лукиана); у инд. – *Парджанья*; у германцев - *Один (первый, один)* и т.д.

Афан. писал (1,127): «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 и 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 губ. 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 ист. слав., писал: «…Почитание Перуна было распространено далеко за пределами Руси… Перун был богом общим для всех славян». Наиважнейшую роль сыграли земные бури в формировании атмосферы планеты в начале её творения. Они создали благоприятную атмосферу. Создали условия (**закон!**) существования жизни (где для жизни нужна одна определённая температура, формула воды, воздуха и т.д.; 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, мизурную, - всё живое или сгорит или замёрзнет, то же произойдёт при изменении состава воздуха, воды и проч.). 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 и терминологией физики, как-то понимали роль бурь земных с древ. времён, объясняя своё понимание иногда поэтически-наивно, изображая громовержца быком, влагающим семя зачатия во всё живое.

Вот как описывает РВ (V.83) тропическую грозу и действия бога Парджаньи: «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 (сравнены)! 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 неверных, 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 и П. у слав. Гельмольд писал: «Между различными божествами, во власти которых состоят поля и леса, печали и наслаждения, славяне не отрицают и единого бога на небесах, повелевающего прочими. Он самый могущественный, заботится только о небесном; а прочие боги, исполняющие возложенные на них обязанности, происходят от его крови, и чем кто знатнее, тем ближе к этому богу богов». Прокопий Кесарийский в соч. «Война с готами» сообщал, что слав. верили в громовержца, как высшего из богов (на самом деле, как в одного из высших), и приносили ему в жертву волов и быков.

У венедов-бодричей в Старигарде (совр. Ольденбург, близ Кильской бухты, Герм.) П. был в виде деревянной статуи. Святилище (находившееся в дубовой роще) обнесено оградой и представляло собой своеобразный храм под открытым небом, перед которым проводились сборы, суды, наказания неправедных, веча, представлялись законы; празднования там проводились каждую неделю и организовывались специальным жрецом. Это был третий по величине храм под открытым небом после храма Световида в Арконе и Радигаста в Ретре. Афан. приводил слова Гельмольда (2,156): «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 при жертвоприношениях. Сюда, после праздника, сходился народ (вече) с 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 Алтенбурге. О судьбе его статуи известно нам то, что альтенбургский епископ Герольд низверг его и собственною рукою подал пример, чтобы срубить и сожечь потом лес, который был посвящён Прону».

По Афан. (2,156-157): «Священные дубы и при них жертвенники Перкуну были в Ромове, Креве, Вильне и других местах…. В Тульской губ. 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 ладонках – предохранение от зубной боли. Золотые, ничем не сокрушимые зубы бога-громовника заставили приписать ему и всем его атрибутам спасительную силу унимать зубную боль». Перунов дуб у тогдашнего Перемышля уп. в грамоте 1302 г. Имя П. удержалось в словацких поговорках. Местности «Перунова Дубрава», «Перунова гора» (или гора Перуна Дуброва в Сербии), «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) уп. Рыбаков. Афан. (1,219) добавлял: «В Весьегонском уезде Перунова пустынь, в Ржевском – Перуново, в Полоцком повете – Пиоруново». Сюда можно добавить, Перуц в Сев. Чехии, Перуштицу в Болгарии, южнее Пловдива. Предполагается, что др.-русск. г. Пронск так же назван по имени П. В Никоновской лет. написано: «Князь же Святослав Олгович иде в Рязань, и быв во Мченске, и в Туле, и в Дубке на Дону, и в Ельцh, и в Пронске…». Рыбаков (Рус. 453) пиал: «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 и точно в восьмилепестковой форме цветка («перуника», «богища») напоминал «болотные городища» (со святилищами в них) под Смоленском и святилища Подолии. Адам Олеарий, побывавший в Новгороде в 1654 г., застал уже на месте святилища Перуна (одного из них, т.к. вокруг Новгорода их было несколько. Рыбаков писал, что на противоположном берегу Волхова на Славянском холме была построена в 1198-1202 гг. каменная, замещавшая более раннюю деревянную, церковь Ильи, что соответствовало по христ. календарю времени праздника Перуна) Перунский монастырь. Он писал: «Новгородцы… имели идола, называвшегося Перуном, т.е. богом огня (молний), ибо русские огонь 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. И если служитель при этом огне по недоразумению допускал огню потухнуть, то наказывался смертью». **Вот откуда пошёл «вечный огонь»!**

По сторонам новгородского святилища Перуна IX в. (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 [что Рыбаков называет Jassa, Jesse, Яша, Ящур-пращур, или предок; а может быть это был дух или бог воды (или дух реки Волхов, обитавший в Волхове ниже Словенска - Великого Новгорода); ведь всё живое и предки вышли из воды]. Это были три святилища в одной системе.

В Коренице, гор. поморских слав., поклонялись богу Поренутису (Перуну) вкупе с двумя др. – Поревитом и Ругевитом, храм П. с дубовой статуей бога описан у Саксона Грамматика. Была найдена надпись XII в. на надгробном Микоржинском камне в Польше на массовом захоронении воинов: «Прове мертв[ил]», так слав. выразили мысль, что смерть этих воинов произошла по воле П. В Любеке известно, соответствовавшее П., изваяние *Проно*, описанное в Саксонской хр., которое представляло собою человека в венце с куском железа в руке – символом суда, здесь упор на одну из функций П. – справедливого судьи, законохранителя. В Юж. Польше было святилище П. на г. Гродова (градовая) гора. В Крыму - Перунов древний огромный дуб, срубленный в IX в. христ. св. Кириллом, философом и лингвистом, усовершенствовавшим слав. азбуку, названную в его честь кириллицей. На днепровском о. Хортица (в честь бога Хорса) рос большой дуб, которому, согласно лет., в IX в. принесли жертву русы, спасавшиеся от печенегов на пути из Византии, этот момент отмечен у К.Багрянородного. Перунов дуб с воткнутыми в него 4 головами кабанов (свидетельство принесённой жертвы) найден в р. Десне, кабан приносился в жертву П. и его дереву – дубу.

Безусловно, крупный культовый центр был в Киеве ещё при Игоре и Святославе, отце кн. Владимира, но Владимир обновил пантеон киевских богов. В «Повести временных лет» под 980 г. написано: «И нача княжити Володимеръ въ Киевh единъ, и постави кумиры на холму внh 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 русск. переводе «Хроники» Иоанна Малалы (втор. пол. XIII в.) говорится о поклонении «Перкунови, рекше грому». «Лифляндская рифмованная хроника» (ок. 1290) уп. Perkune. В XIV-XV вв. 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 в. в «Слове Григория Богослова» находим: «Тhм же богомъ требу кладуть и творять и словенскый языкъ кланяется виламъ и Мокошьи, Дивh, 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 др. вариантах «Слова…» (XIV в.) 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» христ. осуждали русск.: «…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 вв. 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 сб. XIV в.: «…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 лет. о виленском П. 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 в. на месте святилища воздвигнут кафедральный собор, а алтарь его установлен там, где когда-то постоянно горел «вечный огонь» в честь лит. Перкунаса. «Уклоняйся (верить) Поревну, и Аполовину, и Мокоши, и перегини», - «Поучение духовное детям» (XVI в.). В «Слове некоего христолюбца»: «И вероуютъ в Пероуна и в Хърса…»; в «Слове о том, како погани сущее языци кланялися идолом»: «Богомъ требоу кладоуть… Пероуну, Хърсу…»; в «Слове и откровении св. апостол»: «Мняще богы многы, Перуна и Хорса…».

П., как бог очень древ., родович, олицетворял память деяний предков, воплощал мудрость дедов и прадедов, при нём заключали договоры, им и Велесом, как богами-законниками, клялись. Так поступали русск. кн. 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; 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…» (Афан.1,139). Здесь др.-русск. «рота» (не путать с «рота» - отряд солдат), клятва, присяга (Даль); а также установление, слово (условленность, условие), закон, договор восходит к вед. «рта», «рита» - космический закон (Бога), закон; и авест. «арта» - правда, закон. Русск. 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» (цит. по Афан. 1,218). Святослав в 971 г. 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 Ларентьевской лет. под 988 г. написано: «Яко пустиша (Перуна по Днепру), и проиде сквозh порогы, изверже и вhтръ на рhцh, и оттолh прослу Перуняна Рhнь, якоже и до сего дне словеть». *Перынь, 4 км от Новгорода* – важнейший культовый центр вост. слав. и святилище Перуна (в лет.: «жряхуть ему люде новгородьстии аки богу») IX-X вв. В 991 г. и новгородская статуя П. была сброшена христ. в Волхов.

П. бородатый и усатый бог. Орудиями его были: *палка* (от «палить»), *палица* (По Афанасьеву, 1,130, «палица, как знамение карающего божественного орудия, сделалась символом власти и перешла в царский скипетр, жреческий и судейский жезл»)*, булава, дубина* (от «дуба»; палица-ваджра – у Индры, обнаруживавшая сходство с бычьим фаллосом, а иногда и с целым быком: «Бык – твоя ваджра… бык – оружие» (РВ.IV.12.18); Тваштар – бог-кузнец обточил дубину «золотую, тысячезубую», превратив её в *булаву*; Индра берёг её для свершения героических деяний). Афанасьев писал: «Внутри тучи, этого дождевого мешка или дождевой бочки, лежит спрятанная громовая палица и вызывается оттуда только стуком грозы и напеванием бури; послушная такому зову, она тотчас вылетает из своего убежища и начинает разить неприятельские рати, или вместо того, в более сложном представлении, выскакивает из сумы (бочонка) несколько молодцев, вооружённых всесокрушающими дубинками». *Стрелы* (др.-русск. «стрhлh громьеи»; их называли «перуны», так же называли и молнии); *камень* (польск. kamien piorunowy), *кремень* или *кресало*, который служил для высечения огня, как огниво, «громовой камень» [Афан. писал (1,131): «В русской сазке герой бросает в колдуна, несущегося по воздуху чёрной тучею, кремень и огниво, и от того рождается пламя, в котором и гибнет злой волшебник» - это воспоминание о П.]; *топор,* т*опор-саморуб* (как и *дубинка-самобой, громовая палица, громовая стрела, молот, клюка*) – воплощение оружия бога-громовника в русских сказках. Топор-саморуб строит корабли и города…: ударь жезлом по земле – станет дворец или город, ударь обухом – нет ничего! И корабль, и город означают здесь тучу, облако; потому понятно внезапное появление и быстрое исчезновение тех сказочных городов и кораблей, постройка которых приписывается чудесным свойствам топора-саморуба…. Отсюда легко объясняется, почему в одной русской сказке топор-саморуб и дубинка-самобой являются вслед за ударом огнива о кремень, то есть тем же путём, каким бог-громовник творит молнии. Диковинки эти добываются сказочными героями от лиц мифических, олицетворяющих собою грозовые явления природы: великанов,… вихрей».

Таков же и *кий-бий* – волшебное оружие русских сказок, принадлежавшее в архаические времена богам Индре, затем – Перуну, в сказках же – различным персонажам (молодцам, или богатырям), воплощавшим образы Индры и Перуна. Афанасьев писал: «Русские сказки говорят о топоре-саморубе и диковинной палице (дубинка-самобой, кий-бий), которые, по приказу своего обладателя, устремляются на враждебные полки, побивают несметные силы и, покончив дело, - подобно Торову молоту, возвращаются назад в его руки, в них нетрудно угадать поэтическое изображение молнии. Место дубинки и топора занимает иногда *меч-самосек* или *кладенец*, одним махом поражающий целое войско, *помело* (=вихрь) и клюка: где взмахнёт помело – там в неприятельской рати улица, что ни захватит клюка – то и в плен волочет».

Другое оружие - *секира, молот*. По Афанасьеву, «У литовцев пользовался особенным уважением огромный священный молот, с помощью которого… Перкун (или великан) освободил солнце из заточения (из-за тёмных туч)… Бог-громовник, разбивая своим молотом облачные скалы, высекает из них небесное пламя молний, точно так же, как сильным ударом о кремень высекаются из камня летучие искры…».

Нередко в правой руке П. держал *булаву*, а в левой – *колесо со спицами* (именно так выглядел громовой знак – колесо жизни и щит от молний). Цвет П. красный. Фантастический цветок с 8-ю лепестками хорваты называли «перуновым цветком», словаки «солнечником», т.к. он распускался, когда весеннее солнце побъёт чёрного волка – демона зимы, на Руси он назывался «светицветом», «жар-цветом», «цветком папоротника». П. валаствовал над бурными грозовыми ночами весны, когда цвела рябина, в середине лета, когда рябина начинала краснеть, и в начале осени, когда ярко-красные ягоды созревали, поэтому бурные грозовые ночи получили название «рябиновые», «орабиновы». Рябиновая палка, как и нож, свеча - символы молнии.

П. ездил по небу в огненной колеснице. Четыре коня его: Прекрасногривый (инд. 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.

Дерево П. был дуб, ему посвящались священные дубовые рощи. В средневековой зап.-укр. грамоте уп. «Перунов дуб». Святилища П. устраивались на возвышенностях и холмах (как в Новгороде Перынь; в Киеве). В энц. «Мифы народов мира» (2,307) написано: «По всей древней области расселения славян известны названия возвышенностей и гор, которые происходят от имени П.». В Новгороде в четырёх (восьми)-членной структуре святилища П. на Перыни горел огонь восьми костров из дубовых дров. П. посвящался дубовый лес. В балт. и слав. мифол. П. ведал четырмя сторонами света, четверг его день (ср. «после дождичка в четверг»; «чистый четверг»); в традиции полабских слав. называть четверг «днём Перуна». А слав. на ниж. Эльбе называли четверг peründan, т.е. Перунов день (аналогично герм. Donnerstag, но Donner здесь заменён слав. П.). Видимо в соответствии с сезонными ипостасями П. существовало представление о разных (или разнохарактерных) П., что выразилось в поговорке: «Перун есть многъ».

Прототип П.**- Индра – бог энергии и магнитосферы**, «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»; слав. Перун – «первый». 2. Обозначал силу, плодородие. В «Мифах народов мира» (1.535) написано: «Слав. 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 др. богами, прежде всего, близок он с братьями **Митрой** и **Варуной**). Ежегодно, на заре г., Индра своими огненными стрелами разрушал семь (соответственно семи месяцам приполярной зимы в то время) гор. демона зимы, убивая демона тьмы и полугодовой зимы **Вритру**, похищавшего (скрывавшего) солнце; он 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 древ. образ обошёл весь и.-е. мир, привлечён и христ. для воссоздания образа Георгия Победоносца. Изначально Индра был бог энергии Всего Белого Света, т.к. нигде не говорилось, чтобы он действовал ночью и зимой. Ночью и зимой он набирался сил для дневных деяний (а день на сев. длился полгода). Часто в ведах ему присваивали эпитет Parjanya – Парьянью, т.е. почти Перун; Parjanya – грозовое облако, а Перун – первый или первое из облак). Бог – покровитель воинов (вторичная функция). Архаичные его функции были забыты, или редко вспоминались.

В РВ Индре посвящено ок. 250 гимнов (больше, чем любому др. богу) и тысячи уп. его разбросаны по обширной вед. литературе. Эпитеты его в разные периоды: «царь богов», «царь всей Вселенной», «асура», «царь добрый», «властитель», «самодержец», «вседержитель», «щедрый», «даритель», «друг», «господин богатств», «господин дружеских договоров», «сын силы», «усиливающий», «побеждающий» и др. Когда 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 др. боги арьев, смешанные с богами местных тёмных племён(бог тёмных племён, например, Кришна – «чёрный», к индоевропейцам и славянам он 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 всех 33 (число эпическое) богов. Это к нему обращались предки и.-е. в ведах, устав от полугодовой зимы: «О Индра, я хочу достигнуть широкого света, исключающего страх! Да не погубит нас долгий мрак!» (РВ.II.2.27); «Да будем мы у тебя в милости, О Индра, и под твоей защитой!» (РВ.VII.18.3). Это его называли «многопризываемый». Он давал богатство, покровительствовал музыкантам, певцам, сказителям. На **третьем** райском небе И. 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, древ. предки и.-е. называли себя **индами-вендами-виндами-венедами.** Мн. топонимов с его именем сохранилось на Русск. Севере, в Евразии, Индии: *Индерское (Индер)* *оз.* недалеко от устья р. Урал, у подножья *Индерских гор*; *Индига* – пос. на берегу Баренцева м.; *Индига* – р. на сев. Архангельской обл., впадает в *Индигскую губу* Баренцева м.; *Индоманка* – р. в Новгородской обл.; *Индога* – р. в Вологодской и Мурманской обл.; *Индварь* – возвышенность; *Индоль* – оз., р., населённый пункт; *Индера* – р.; *Индерка* – ручей; *Индичийок* – оз.; *Индигирка* – р., впадающая в Восточно-Сибирское м. и текущая по по *Индигирской низменности*; *Индол* – р. в Крыму; *Индра* – с. близ прав. берега Зап. Двины (ныне ю.-в. Литвы); *Индура* – г. в Гродненской обл. (Белор.); *Инд* – р. в *Индии*; сама *Индия* и др.

Когда индо-славы ушли из приполярных областей, а день из полярного (день – г.) превратился в обычный суточный, - значение Индры, как бога всеохватывающего, было снижено, он превратился в громовержца. И в период христ. на Руси сохранялась память об Индре. Он прототип мн. сказочных и былинных героев, которые борются с врагом, со змеем, со злом. В период христ. все наши святыни были оболганы, превращены в свою противоположность (политтехнологии не вчера родились!), например, бог - в зверя (единорога и просто зверя, хотя народ и считал, что он «всем зверям отец»; его называли *Индрик, Индрок, Вындрик, Индрик зверь*), имеющего бивни, а также фантастическое животное (для русск. и слав. это слон или мамонт – священное животное бога Индры; т.е. для русск. это был Индра, воплощённый в слоне или нечто подобном). В «Голубиной книге» Индра «прочищает все ключи источные», т.е., 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 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 др. 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 восьтмерике 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).

Память Индры отмечалась в дни зимних святок, когда день начинал «прибывать», Индра пребывал на земле последние *три* дня старого г. В его честь устанавливали стелу, столп, ступу, ритуальное деревце. В день его отбытия начинался Новый г. Обычно эти действия называли: сошествие, посещение, восхождение Индры. Празднования, посвящённые Индре, были у древ. и.-е. и в начале ноября. Уже в христ. 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 первый выгон скота. Блр. 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*.

Афан. (1,334-335) писал: «Для племён пастушеских, а такими были все племена в отдалённую эпоху своего 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».

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 ключевых 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.

Индру изображали на др.-русск. знамёнах и оружии, о чём есть письменные свидетельства. В одном документе 1676 г. писали: «Во 2-й пищали 7 пудъ 2 четьи, признака вылитая левъ, да индракъ, да змия съ крылами». В др. – 1682 г.: «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, русск. были известны слоновые или мамонтовые кости (последних и в ХХ в. выкапывали в Сибири мн., и до того; недавно на Волге обнаружена кость мамонта, на которой выгравировано изображение самого мамонта, учёные-археологи с помощью радиохимии определили возраст находки – ок. 40 тыс. л.), их они называли «индриковыми», «индраковыми», а из инд. мифол. мы знаем, что слон (на сев. в мифол. времена это мог быть и мамонт) – животное Индры. Из посольской грамоты 1673 г.: «Да у меня же… посла, было даров: 5 иноходцов, 2 рога индриковых»; «Белое в бумажкh, и то индриковы кости, а далъ ему рязанецъ сынъ боярский… для гадательства» (1675). Др. животные Индры – голубь, петух, ягнёнок, бык, корова, вепрь, щука; жертвовали ему хлеб, мясо, молоко. Зная всё это мы лучше поймем образ русск. П.

Бог грозы в и.-е. традиции связывался с военной функцией и соответственно считался покровителем военной дружины и её предводителя (у слав. – кн.), особенно на Руси. У болгар ещё в XVIII в. во время засухи ряженая молодёжь ходила по домам с песнями, просила П. о дожде.

Особое внимание уделил изучению образа бога земной энергии и магнитосферы Афан., по всей его книге «Поэтические воззрения славян на природу» разбросаны десятки высказываний о П.: «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…» (1,47). «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 нечисть; а литовцы ещё помнят о девяти силах Перкуна и тридевяти его названиях (здесь «девять сил», видимо, девять весеннее-летне-осенних месяцев последних тысячелетий, в которые властвовал П., а «тридевять» - число эпическое и понимается как мн. имён бога – *А.Б.*). Как божество, посылающее дожди, Перун явился творцом земных урожаев, подателем пищи, установителем и покровителем земледелия. Земля, по народному русскому поверию, не растворяется (=не открывает своих недр на рождение злаков) до первого весеннего грома, т.е. до выезда на небо Перуна в его громовой колеснице (=облаке); с этим поверьем согласуется другое, что весенние ветры, дующие из ясени, разбивают почку деревьев; следоват., и деревья начинают распускаться только с пробуждением бога-громовника, в свите которого шествуют весенние ветры, пригоняющие дождевыве 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 и 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, и самая летняя гроза изображалась в поэтической картине вспахиванья 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 роля заорана и кулями засеяна, белым телом заволочена и кровою сполощена»; (1,219-220). «…Тучи вдруг помрачают солнечный свет и как бы превращают день в ночь. И 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 и 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 и своим дыханием восстанавливали здоровье болящих…» (1,56-58). «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 и занять первостепенное, почётнейшее мсто между другими богами» (1,69). «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, - и вот, когда наступала весна и приводила с собой дождевые тучи, предки наши приветствовали их появление играми, символически означавшими борьбу стихий, и были убеждены, что воинскими кликами и стуком оружия они пробуждают бога-громовника и его творческий подвиг; во время летней засухи тот же обряд вызывал Перуна начать битву и пролить на поля освежающий дождь…» (1,132). У болгар ещё в XVIII веке во время засухи ряженая молодёжь ходила по домам с песнями, просила Перуна о дожде.

«Возделывание земли издревле совершалось волами; та же работа приписана была и небесным быкам, с помощью которых Перун, как могучий пахарь, бороздил облачное небо.

Многосложное, детально обогащённое представление о боге энергии и магнитосферы – громовержце - в космоценричной вере славян, индоевропейцев опровергает мнение христиан о примитивности дохристианских богов.

ПЕСНЯ (и ПЕНИЕ) – наиболее древняя, простая и распространённая форма вокальной музыки, объединявшая поэтический образ с музыкальным. П. – одна из самых живых форм коллективного народного творчества, отличающаяся богатством жанров (лирические, трудовые, сатирические, бытовые, обрядовые, календарные, семейные, ист. и др.).

Организм живёт музыкой колебаний лептонно-вихревых волн, звучащей в человеке. Музыка, резонансно-благозвучная для организма, лечит больные тела и души людей и народов. Музыка чужеродная, отторгаемая организмом, «впечатывает» в него болезни и недуги. Музыка, насыщенная биоэнергоинформацией, может объединять людей либо разрушать их. Если сложился этнически оптимальный архетип национальных мелодий и ритмики в песнях и музыкальной культуре, то навязанная извне музыка может подавлять жизнестойкость народа. Недаром Платон и Гёте подчёркивали. что музыка, пение и танцы – дело государственное. Обряды богослужения с древ. времён оформлялись пениями молитв и гимнов с гармонично согласованной резонансностью частот, амплитуд и фазовых соотношений акустических колебаний. Люди это всегда понимали.

В слав. традиции пение и поющий наделялись магической мощью. Энергетическая ценность поющего голоса ассоциировалась с жизненной силой, поэтому пение расценивалось как способ передать объекту эту жизненную силу. В наиболее архаичные времена П. служили молитвами, заклинаниями, при помощи которых можно было добиться хорошего урожая, удачной охоты, благополучия. Ч. игровых и хороводных П. по своему происхождению – обрядовые, но давно утратвшие связь с обрядом. Наиболее распространённые из русск. обрядовых П.: календарные, связанные с годовым кругом с.-х. работ, - колядки, веснянки, купальские; и семейные – свадебные, колыбельные и др. П. могли быть сольными, у слав. известны скоморохи, кобзари, бояны, достигавшие в сольном пении больших успехов; и коллективными, в свою очередь, разделявшимися на многоголосные и одноголосные. Пение - форма ритуального поведения, наделяемая кодифицирующими, маркирующими, продуцирующими, отвращающими и иными функциями и регламентируемая системой запретов и рекомендаций. Пение маркировало границы календарных циклов, при этом переход от одних сезонных П. к др. мог сопровождаться символическими похоронами первых. Смена сезонов отмечалась изменением звуковых и ритмических параметров календарного пения (колядки, масленичные П., весенние заклички, купальские, летние, живные П. и т.п.). Пение отмечало и границы суточного цикла. Большинство П. пели утром и днём, но масляничные и весенние заклички – вечером, на закате солнца, колыбельные пели перед сном, а похоронные П.-плачи исполняли преимущественно во время ночных бдений. Воскресное и праздничное пение часто исполнялось хором. Бывали П.-диалоги и сольные. В Поволжье и Карелии зафиксировано ещё такое пение: оно напоминало «переговоры», представляющие собой одновременное и монохронное пропевание разных словесных текстов группами ряженых людей, в результате звуковой хаос подчёркивал иномирную природу ряженых. В свадебных П. выход невесты с подругами из избы на улицу (преодоление порога избы, как границы меж своим и «чужим» пространством) сопровождался причитанием, а на втором этапе свадьбы переходили к собственно свадебным П. Особенно ценились слушателями и участниками обряда величальные П. во время обходов на святки – Коляду и Купалу. Существовали особые П. для охранявших поле накануне Купалы; отвращающие непогоду (как бы П. облачар или облакопрогонников); можно было «отпеть» и болезнь [в этом случае в заговорах-П. болезнь «заманивали» в «иной», полный удовольствий мир: «Таму песни пеят, таму оро играют…» (макед.)]. В обрядах гадания на русск. Сев. в Зап. Сибири женщины и девушки пели подблюдные П., каждая бросала в глубокое блюдо свой предмет (кольцо, булавку, серьгу, пуговицу), затем блюдо закрывали платком и вытаскивали под пение подблюдных П. «свою судьбу». Пели: «Кому поём – тому выпоем, кому мечем – тому вымечем, тому жить богато, ходить хорошо»; или «…кому эта песенка достанется, тому сбудется, не минуется!». А заканчивали устойчивым рефреном: «Слава!», «Лилею!», «Слава, ладо моё!», «Диво!», «Диво ули ляду!», «Ладу, ладу!», «Ой люли» и др.

Ограничения пения по месту касались кладбища, леса, воды, бани.

Церковь осуждала народное пение, называя его «бесовским», «скверным» в др.-русск. поучениях. Вопросы, связанные с пением, народными играми и танцами входили в список грехов и исповедальных вопросов. Священник спрашивал на исповеди: «Песни скверны не поёшь ли и не слушаешь ли?», «Согреших слушая многажды песней бесовских в сладость…», «Согреших в смехе безмерном и до слёз и в песнех мирских и в гуслех, и в смыках, и в сопелех, и в дудках…». При этом церковное пение, прославлявшее, как правило, иностранных святых, считалось законным, хорошим, а народное пение - плохим.

ПЕСОК – мифопоэтический образ бесчисленного, неисчислимого множества; символ вечности; зыбкого основания чего-либо (например, с слав. сказках есть задания: посторить дом на П., корчму из П., вбить в каждую песчинку гвоздь, сплести бич или верёвку из П.); дробности, сыпучести; мелкости частиц; неживого (П. – составная ч. камня). В заговорах П. фигурирует в составе формулы невозможного, например, для изгнания болезни: «как песку не взойти, так недугу не быть»; «як тому песку не росты, не цвесты, так (имярек) не болеть и не гоеть»; болезнь должна рассыпаться, как П.; при отгоне нежелательной грозы стихия изгоняется «на чистые поля, тёмные леса, сыпучи пески». Образ П. встречается в заговорах от гадов и насекомых (которые сами неисчеслимы; у пол. даже существует легенда о происхождении вшей из П.); или, наоборот, для приплода насекомых: «сколько песка в воде, столько чтоб пчёл в ульи…». Враг иногда изгоняется путём засыпания песком глаз: «…соли в глаз, песку горячего, огня палящего» (русск.); «врагам песком очи засыпаю…» (укр.); «камянем зубы павыбью, а пяском вочы засыплю», «песок Ў очы» (бел.). Но чаще П. уп. в формулах заговоров как неисчеслимая субстанция: как не можно «на дереви листу перещитать, а на земле песку перегребти и з моря воды выпить,… так не можэ чорне лисе корови наверкнуть» (из заговора на сглаз коровы). По заговорам, злые силы не могут приблизиться к дому, пока не пересчитали в море песок. Песочные часы – символ времени. П., наряду с Землёй, выступает как первоэлемент для сотворения мира, который достаёт со дна мирового океана птица (голубь, гоголь, утка).

ПЕТУХ - см. *Кур*.

ПЕЧЬ – наиболее мифологизированный и символически значимый предмет обихода русск. и слав. Наряду с «красным углом», столом, П. являлась одним из сакральных центров дома (и, в то же время, границей), она служила для поддержания огня домашнего очага как источника жизни и здоровья и считалась вместилищем сакрально чистого огня. В П. «перепекали» (иногда это делала Баба-Яга – волхва, воплощение мудрости и старшинства; иногда старшая женщина в роде – бабушка-прабабушка) новорождённых детей, три раза всовывая их туда на хлебной лопате, т.о. всякие болезнетворные вирусы уничтожались. В сказке «По щучьему велению» Емеля-дурак проводит всё своё время на печи, на ней он и ездит, т.е. иносказательно П. – центр его мира, его родового пространства, с которым он везде перемещается. Она служила для ритуальной выпечки хлебных изделий, приготовления пищи и насыщения ею всех живущих в доме; на ней спали, лечились, прятались-сохранялись. Деятельность живущих в доме протекала в присутствии предков и под их непосредственным покровительством. Считалось, что связь с внешним миром и с тем светом осуществлялась через печную трубу – загадочную чёрную дыру домашнего очага. В этом смысле П., как пограничное пространство, сопоставляли с окном и дверью.

Домашний очаг рассматривался как символ семьи, обилия, мира. П. кланялись молодые во время ритуала свадьбы, сговоры проводились у П. или печного столба (обряд этот назывался столбовой; песни тоже пели «столбовые»), потом ходили к жениху «смотреть печь» - хозяйство жениха. Покидая отчий дом, бел. невеста причитала: «Добрая доля, да идзи за мной с печи пламенем, з хаты камином». П. полагалось «кормить», бросать в неё хлеб, зерно, вспоминая при этом предков, через П. проходил один из путей на тот свет. П. также поклонялись как жилищу, обиталищу огня. П., служившие для выпечки ритуальных хлебов и др. ритуальных целей, найдены в святилищах, селищах и городищах: Гнидава (IX-X вв.), Ревно, Девин (Словакия, V в.), Старой Ладоге, Рюриковом городище, Богит, Говда, Звенигород, Бабина долина. При этом в одну из хлебных печей в Звенигороде был символически вмурован жёрнов; в одной из печей на Рюриковом городище были замурованы голова и ноги коровы; в др. печах в виде священной жертвы положены, найденные археологами кости животных, хлебные зёрна, серпы, золотые и серебряные вещи. Иногда ритуальные хлебные П. в святилищах сооружались в насыпях вала над священным колодцем, что делало обряд жертвоприношения огню ещё более сложным. При переселении огонь П. переносили в новое жилище. Возле П. произносили заговоры, совершали магические действия во время родин, свадьбы и похорон. Особой символикой наделялись пространство возле П., занимавшей 5-ю ч. дома, печной столб, печная утварь (кочерга, ухват, хлебная лопата, помело, заслонка, горшок сковорода) а также уголь, пепел и зола. Под П. или за П. жил *домовой, запечник*, *трубошный дедушка*. В печную трубу звали заблудившегося человека или пропавший скот: «Дым-дымовой, верни хозяина домой!»; «Дым-дымовой, пошли коровушку домой!». В русск. архангельской подблюдной песне отражено то, как девушки гадали на суженого, пели-кричали в первый дым: «Пойди дым, на все четыре стороны, приведи ко мне жениха, суженого-ряженого». В заговорах причитали: «печка-матка, пеки, моих детушек корми…»; «печь-мать! помози (имярек) рожать…»; «как дым в трубу идёт, не останавливается, так бы плод у (имярек) шёл, не останавливался». А болезни (например, 77 лихорадок-огневиц) изгоняли «В чистом поле есть 77 медных светлых калёных печей, на тех 77 на медных, на светлых, калёных печах есть по 77 ёги-баб; у тех у ёги-баб есть по 77 дочерей, у тех у 77 дочерей есть по 77 клук и по 77 мётел…», эти мётлы и предназначались для выметания болезней. В загадке говорилось: «стоит девица в избе, а коса на дворе» (П. и дым). П. нередко присутствовала в эротических загадках: «Шёл мой до мене, пощупал мене, влез на мене, взбил охоту до роту и слез с мене».

ПЁС (СОБАКА) – животное бога смерти в и.-е. мифол., страж подземного царства, проводник в мир мёртвых. П. иногда воют, предвещая смерть, т.к. они более чувствительны к лярвам смерти, способны их распознать, увидеть. Собака у индоевропейцев страж, защищающий не только от врагов видимых, но и от непроявленного, невидимого зла (как в «Сказке о мёртвой царевне…»), которое она угадывает, так как собака особо чувствительна к астральному миру. Существовал запрет есть П. как нечистое животное; ситалось, что даже если ребёнок съест что-либо обнюханное П., - он заболеет болезнью, называвшейся «собачья старость» (этот запрет мог основываться на практическом опыте: люди сталкивались с заражениями болезнями от животных: бешенством, инфекционными заболеваниями, заражением паразитами). Выражение «собаку съесть на чём-то», «насобачиться» значило научиться, познать (так же как «состариться» - помудреть рано, обрести знания). В основе этой фразеологии представление о приобретении знания или умения через анти-поведение (поведение наоборот), имеющее магический (колдовской) смысл. Поедатель П. как бы приобщался к вещим способностям собак: предвещать смерть, чуять демонов, умению проникать в мир мёртвых и т.д. И тогда получалось: «собаку съесть» - обрести такую полноту знания или настолько совершенное умение, что оно может быть достигнуто только с помощью магии или высших способностей. У серб. есть песня об обучении дитяти: «ко урече дететину как не полуби псетину». В словац. ритуальной песне о дожинках ратковских жнецов, видимо потому, что они быстро справились с большим объёмом работ, предполагается магическое объяснение: им сварили в котле «беременную суку… с двадцатью щенятами – каждому жнецу – по одному щенку». В полесской купальской песне есть текст: «…на Купала сучка в борщ упала, девчата тянули граблями, а хлопцы – зубами». Т.е. здесь намёк на анти-поведение, магическое действо, подразумевающее сакральные познания и обретение новых волшебных свойств молодыми людьми. Выражение «вот где собака зарыта!» не предполагает сколько-нибудь точной географической локализации; по авест. традиции, собаку, как нечистое животное, нельзя зарывать, хоронить в земле; в этом случае нечистое тело провоцирует гнев земли, т.е. всякого рода бедствия. Найти «где собака зарыта» - найти причину тех или иных событий, мудрое решение.

Собака воспринималась как жертвенное животное - проводник в мир мёртвых, которое обычно находили в могилах. С этими представлениями связаны поговорки: «всех собак вешать» на кого-либо - значит человека явно «опускать», «топить», «хоронить»; «как собак нерезаных» - ук. на форму заклания, обряд. У блр. есть выражение «выскалiý зубы як собака на пятницу». Пятница – метафора имени богини судьбы Макошь, которая связана (все боги проникновенны в три мира) с загробным миром, предками, умершими; собака «видит», чувствует и предвидит смерть; следовательно блр. хотели сказать, что собака обругала («выскалилась») смерть. Связь П. с загробным миром нашла отражение в былине «Вавило и скоморохи»: «инишшое цярьсво», которым правит «царь Собака», - иное; на тын вокруг двора «царя Собаки» насажены человеческие головы (черепа; как у слав. *Бабы Яги*, прародительницы, связанной с потусторонним миром; черепа – символ подземного царства мёртвых). Вед. царь мёртвых *Яма* сопровождался двумя собаками Шарабарами (вот почему греч. аналогичные псы назывались Церберами). Иногда вместо двух собак была одна с двумя, тремя головами или четырёхглазая собака или две четырёхглазых. Яма мог и сам принять обличье собаки. В ведах собак иногда называли «сарамеи» - дети быстроногой Сарамы, собаки Индры [в РВ: «истинным путём избегни двух бледных четырёхглазых собак, детей Сарамы, и ступай к отцам, которые блаженствуют вокруг Ямы»; или (VII.55.2): «Когда ты, белозубый сын Сарамы, оскаливаешь зубы, о коричневый, как копья сверкают они в пасти жаждущего загрызть» - отсюда следует, что собаки были коричневые, или пёстрые – белые с коричневым или чёрным, или, по крайней мере, одна пёстрая; или «два похитителя жизни, с широкими ноздрями, два Удумбала, два вестника Ямы, бродят они среди людей», Х.14.12; здесь Удумбалы – коричневые; уп. ещё Шарвара – пёстрая собака, и Карвара – чёрная; т.е. всего встречающихся в РВ мастей собак четыре: чёрная, коричневая, пёстрая – белая с коричневым или белая с чёрным]. Египет. бог мёртвых периода Древ. царства *Анубис* почитался в образе П., шакала или пёсьеголового, шакалоголового человека. Перевозчик мёртвых в греч. мифол. *Харон* (от «хоро»; погребальное солнце; солнце мёртвых; у славян это был Хорс, Кродо, Кала) первоначально выступал в образе П. Собака, которая усиленно лает (а значит может предвещать, «видеть» за спиной облаиваемого человека смерть) называют «бешеной С.», «бешеным П.» и говорят: «заткни пасть бешеному псу». Афан. (3,142;1,376) писал: «Две четырёхглазые собаки оберегают дорогу, ведущую к жилищу Ямы, где души праведных успокаиваются от своего блуждания»… Персы верили, что умершие должны были переходить мост Шиневад (=радугу), ведущий на небо и охраняемый сильною собакою,… в чём выразилось воззрение на собак, как на путеводителей душ в царство блаженных. Равным образом в греч. мифол. страшный трёхглавый Цербер, хвост которого был подобен дракону, а грива кишела змеями (=молниями), сторожил мрачный аид». У греч. Гериона была С. о двух головах.

Ещё Афан. писал (3,388): «По мнению Миклуцкого, слова хорт (хръть, литов. куртас) – борзая собака и хръль – сеlеr одного корня». *Хорт* – мифич. собака-ветер русск. фольклора (а также собака-волк; в заговорах хорт представлен в виде волка), которая бежит вслед за змеем, когда тот выезжает на битву верхом на богатырском коне. Хорт олицетворяет Хорса или Кали (время, вечность). В волшебных сказках хорт выступает помощником героя в добывании смерти Кащея. В инд. мифол. есть демон *Тришра* («трёхглавый»), который иногда демон, иногда – трёхглавая собака третьего мира. У белорусов известны псы *Ставр* и *Гавр*, которых, по преданию, похоронил их хозяин – кн. Бой. С тех пор они стали символом памяти об умерших. Поминальная суббота перед Купалой, которая в др. регионах слав. мира называлась Летние, Троицкие или Семушные деды, в блр. называлась *Ставровские деды* или *Ставры*. В это время после поминального обеда в честь предков (дедов) хозяин собирал ч. еды, бросал её на пол и трижды повторял: «Ставры, Гавры, гам, приходите к нам!»; в иных местностях блр. Ставровские деды проводились вечером накануне 14 сентября. Ставры характеризовались поминанием предков, оставлением им еды, голошением женщин, чтением молитв.

С царством мёртвых связан и змей. Поэтому змея нередко отождествляют с собакой. Например, в болг., серб. фольклоре: «нагнали его собаки – три лютых змея»; «прилетели девять собак змей, прилетели на охридское поле». В Супральской рукописи, где говорится о мученике св. Кодрате, св. обращается к нечистой силе, называя её одновременно «бесом» (что характерно для христ.), «псом» и «змеем», сгущая т.о. зло в понимании христ. до предела: «бhсъный пьсе кръвопивый змию». У укр. и у юж. слав. песьеглавец изображался с одним глазом (похожий на подслеповатого змея) – это типичный признак змеиной породы; пёс-ищейка мог найти что-либо как бы с закрытыми глазами, не глядя, пользуясь только нюхом, как змея, имеющая свои невидимые навигационные приборы. Поляки называли волка как pies так и gad. Ложь, обман приписывали как змее, так и П.: «брешет, как собака»; «брехня»; «брехня собачья»; «пёсий лай». Часто духи, имеющие попечение о терр., назывались собаками. По инерции эти представления попадали и в христ. источники. Например, в «Слове Даниила Заточника»: «сългалъ еси аки песъ». В проклятиях, отсылая зло, злых людей, нечистую силу, тело врага в нижний мир, и зная, что на имя бога подземного царства накладывалось табу, его имя боялись вызывать, - использовали его метафорический образ в виде замещающей его собаки. Например, у юж. слав.: «пёс ё возьми»; то же и в проклятиях с насыланием болезни (польск., укр, серб.): «чтоб тебя пёсья скверна убила». В русск. сказке Чудо-юдо едет на коне-драконе и бранит коня: «Что ты, собачье мясо, спотыкаешься,… ты, пёсья шерсть, щетинишься?». Опричники разъезжали с пёсьими головами, что символизировало, с одной стороны, очищение от скверны, с др. – собачью преданность царю; считалось, что П. неподкупен, как бог смерти. Иногда лютого врага отдавали псам буквально, например, тело Стеньки Разина, после четвертования было брошено псам. У серб. на русальной неделе были «песий вторник», «пёсья среда» и вообще «пёсьи дни», «морьски дни» (от слова «мор», «мара») или «волчьи дни» (волки относятся к семейству собачьих). «Пёсьи дни» у слав. и русск. были 23 июля – 23 августа и связывались с восходом Сириуса. «Чистый понедельник», «собачий понедельник» был после масленицы: ясно, кончился сезон мёртвого царства зимы, где волк или П. – страж. Зимние святки называли по погоде – «собачий холод» или «волчий холод».

В связи со словом «пёс» следует рассмотреть такой ряд: pisu в лит. соответствует «пёс»; pisus – по лит., склонный к совокуплению; pisnus, pislus – распутник; тот, кто часто мочитася; pizà - лит. «вульва», *Пизюс* у лит. мифол. персонаж, приводящий невесту к жениху и почитаемый юношами. Чешск. рsice – сука, проститутка; полабск. Sauko – потаскуха. Отсюда употребление слов «кобель» и «сука» в значении «распутник» и «распутница», как собака, бесстыжий и безнравственный (по людским понятиям) человек. Слово «сука» в отношении женщины - связывает женщину с псом, как и в выражении «сукин сын», снижающем статус адресата проклятия.

Погребение собак и.-е. известно с мезолита (IX-VII тыс. до н.э.), их хоронили отдельно и вместе с людьми, которых собаки должны были охранять во время их потусторонних странствий. Например, в Прибайкалье (стоянка Усть-Белая), на Камчатке (стоянка Ушки) найдены захоронения с собаками, сделанные 10 тыс. лет назад; в Новосибирской обл. в могильнике бронзового в. (XVII-XIV вв. до н.э.); на юге Сибири, в Казахстане (андроновская культура, ок. XVI-XIII вв. до н.э.); в период ранней бронзы и раннего железа особенно было распространено захоронение С. В Сибири (Томская, Новосибирская, Омская обл.), на Енисее найдено 90 погребений со 106 особями собак. Практиковались захоронения собак в Египте и др. странах.

По инерции в христ. продолжали применять запреты к собакам. Например, запрещено называть их христ. именами, в то в ремя как кошку можно звать Машкой, Васькой, Ксюшей, Дашей, она входила в храм и ловила там мышей, собаке же вход в храм был запрещён.

ПИВО – 1. В Др. Руси вода из семи (трех или многих) источников, взятая рано утром, смешанная, «потолчённая» в ритуальной ступе (отсюда выражение: «толочь воду в ступе»); биологически активная, целебная. 2. В Др. Руси до XIII в. всякое питьё: вода, квас, отвар (взвар, компот) фруктов, сыворотка, сок и т.д. Только после XIII в. пивом стали называть и (соответствующий) хмельной напиток.

ПИР – 1. Форма ритуальных трапез, посвящённых богам и предкам. 2. Ч. ритуальных поминальных трапез в составе Тризн. 3. Форма дохристианских политических, экономических и военных советов (совещаний, переговоров, съездов). Такие П. называли «честными», «почестными» потому, что каждому участнику их, как дипломатическому представителю своей земли, города, народа, рода, оказывались (протокольные) почести и уважение, подчёркивались их заслуги; оскорблять и унижать участников дипломатических переговоров и совещаний «на высшем уровне» на таких П. запрещалось этикетом тех лет (что и ныне сохранилось в дипломатической практике). При кн. Владимире известны П., которые длились до 8 дней. По «Повести временных лет», кн. Владимир: «…устави на дворе и гридьници пир творити и приходити бояром и гридьм и сътьскым и десятьскым и нарочитым мужем… И бываше на обеде томь мъножество мяс от скота и от зверины, бяше по изобилию от вьсего… Володимир любя дружину и с ними думая о строи земльнем и о ратьх и о уставе земльнем». Это пристрастие к П. князей вообще и кн. Владимира, в частности, подтверждается и былинами (т.н. «Владимирова цикла»):

*Во славном во городе во Киеве*

*У Солнышка-князя у Владимира*

*Как было столованье – почестен пир…*

(«Ставр Годинович». Рыб., ч. II).

*У князя было у Владимира*

*У Киевского Солнышка Сеславича… (Святославича)*

*Было пированьицо почестное…*

(«Данило Ловчанин». Кир., 3).

*У князя Владимира у Солнышка Сеславьевича*

*Была пирушка весёлая…*

(«Дунай». Кир., 3).

*Завёлся у Солнышка Владимира почестный пир*

*На многие князи и бояре…*

(«Иван Годинович». Рыб., ч. III).

*Солнышко Владимир стольно-Киевский*

*Заводил свой хорош почестен пир…*

(«Алёша и Тугарин». Рыб., ч. III).

Христ. ненавидели П., игры слав., больше всего негодовали против жертвенных мясных блюд, обильно подававшихся на пирах, а также музыкантов и скоморохов, игравших и певших для пирующих.

ПИРОГ – печёное изделие, обычно с начинкой (редкие П. без начинки особо маркировались: *пирог с нетом, с таком, с аминем*). П. – ритуальное блюдо, аналогичное др. видам обрядового хлеба (лепёшке, караваю, булочке, блинам, пряникам, кренделям). Известны названия слав. пирогов из разных регионов: *расстегай, баница, тутманик, тиквеник, зелник, мазник, млин, корница, сгибаница, сгибень, гибаница, бурек, грибаник, смидал, баклава, струкель, потига, пряженики, люкшин-пряка, птижки сватанне, пазушник, падручнiк, походный караваец, верховой пирог, разгонный пирог, разгонник, круглый пирог, курник, кокурка, рыбник, кулебяка, яловица, пастух, кроскi, именинный, пирожница, сладкий, яблочный, грушевый, капустный, ягодный, молодухин, невестин, званенный, смидаль, смигаль, бабiна каша, ряженый, слоёный, с посыпкой, опекиш, проженцы, приженцы, метеник.* П. использовались во всех случаях жизни.

ПЛАКУН-ТРАВА – луговой зверобой, «всем травам мати», по преданию, выросла из слёз или росы. Использовалась для амулетов. Часто уп. в заговорах. В разных областях с П.т. отождествляются разные растения.

ПЛАТОК, ПЛАТОЧЕК (ШАЛЬ, ПОЛУШАЛОК, КОСЫНКА) – женский головной убор, социально и ритуально значимая ч. одежды, обязательная для замужней женщины, выполняет обрядовую, знаковую и символическую функции. П. покрывает и скрывает особо зазывную, магически привлекательную ч. женщины – волосы, голову, а иногда и ч. лица. В свадебной символике П. *соединяет*, им иногда во время ритуала свадьбы «связывали» руки молодых мужа и жены. П. использовали в качестве дара как символ любви, связи, единения, защиты и верности; как оберег; как танцевальный реквизит («тальянский П.»). П. несёт и *разъединительную* символику (платочком машут при расставании; при отгоне болезней, траурный П.). П. жертвенный предмет (для русалок перед Купалой), а также он использовался в гаданиях.

ПЛАЧ - см. *Причитание*.

ПЛАЩ-НЕВИДИМКА, ЛЕТУЧИЙ ПЛАЩ – волшебный предмет сказок, по Афан., воплощение грозовой тучи, облака. Афан. (1,278) писал: «Облака, надвигаясь на небо, затемняют светила, а туманы, сгущаясь над землёю, скрывают от глаз все предметы, как бы прячут их за своими покровами и делают незримыми. Отсюда летучий плащ получил название плаща-невидимки».

ПЛЕВОК – (чаще троекратный) магическое действие, передающееся со слюной, которая наряду с др. выделениями и ч. тела (потом, мочой, зубами, волосами, ногтями), с одной стороны, воспринималась как носитель жизненных сил человека, а с др. – относилась к виду нечистот. Это магическое действие имело отгонную и обезвреживающую семантику, использовалось в охранительной практике (заговоров, заклинаний, проклятий) при отвращении от опасности (сглаза, болезней, нечистой силы, ран) и сбережении себя и домашних животных. При творении заговоров и заклинательных формул П. оказывался своеобразной *закрепкой*, призванной усилить действие ритуала или магического текста (как аминь). В то же время, человек, плюющийся нечистыми мокротами должен был сделать себя непривлекательным для носителей опасности и нечистой силы. Существовали запреты на П.: на посевную землю, на беременную женщину и т.д.

ПЛИНИЙ СТАРШИЙ (23-79, погиб во время извержения Везувия) – видный римский учёный и писатель, автор «Естественной истории в 37 книгах», являющейся кладезем естественно-исторических знаний.

ПЛУГА – см. *Додола*.

ПОБРАТИМСТВО (ПОСЕСТРИМСТВО; НАЗВАННЫЕ БРАТЬЯ) – одна из форм ритуального духовного родства (в отличие от кровного; наряду с кумлением, при этом кумление ещё носит ярко выраженный инициационный и временный характер; кумовством), известная гл. образом у юж. и вост. слав. П. часто заключалось в знак благодарности между спасённым и его спасителем. П. носило благородный характер, названные братья (сёстры) обменивались клятвами, ритуальными предметами или памятными подарками, одеждой, конями, совершали совместную ритуальную трапезу из одной посуды, обменивались едой и питьём. В заговорах и фольклоре юж. слав. широко известно П. с высшими силами природы, растениями и животными: «О водица, по Богу сестрица, не гоняй по морю ветры, а схвати и привяжи больному желудок…»; «по Богу брат, солнце моё яркое, постой немного за зелёной горой…»; «даже волк, если с ним побрататься, не причинит зла» (серб. погов.); в Полесье к дубу обращались: «Посватаймося, побратаймося…»; а у русск. героиня сказок – «лисичка-сестричка». Древний испытанный принцип П.- посестримства и.-е. и слав. переняла церковь для своего обобщённого обращения «братья и сёстры».

ПОВЕРЬЯ – безотчётная вера во что-нибудь согласно обычаям и преданиям старины, основанная на реальном опыте и народной мудрости. В П. большую роль играл параллелизм (например, при посадке капусты женщины надевали побольше рубах и туго закрепляли волосы, чтоб кочаны были тугими), т.о закреплялись некоторые устойчивые связи между предметами, явлениями и человеком. П. были особенно разнообразны: «что подворье, то поверье».

ПОВИТУХА – см. *Судьба*.

ПОВОР – (от «повратъ») солнцеворот, солнцестояние. Одно из названий слав. праздника солнцеворота.

ПОГОВОРКА – меткое, лаконичное образное изречение. П. категорична, определённа, нередко гиперболична по смыслу. От пословиц П. отличается своей краткостью, незавершённостью умозаключения. П. оживляет речь, делает её особо выразительной, подтверждает высказываемое суждение, т.к. является, по сути, уже готовой, опробованной, проверенной временем формулой. Примеры П.: «явился – как с Луны свалился»; «написано чёрным по белому»; «было при царе горохе», «сплоха пошутил, а он вправду повторил» и т.д. Мн. русск. П. можно найти в Толковом словаре Даля.

ПОГОДА – см. *Ветер*. Афан. писал (1,162-163, 3,384): «Другие

ПОГРЕБЕНИЕ (ПОХОРОНЫ) – обычай, связанный с разл. способами захоронения и выражающий отношение людей к умершим и к смерти. П. – обряд, освещающий отн. между живыми и мёртвыми, потомками и предками, тем светом и этим, а также отн. внутри рода. Учёные связывают само возникновение религии с началом П. умерших (хотя др. учёные связывают зачатки религии с началом почитания огня пращурами людей ок. 3 млн. лет назад). П. отличает людей от всего остального живого мира. Большое разнообразие погребальных обычаев у разных народов определилось условиями быта и бытия, традициями и религиозными представлениями о смерти. Археологами установлено, что умерших хоронили в ямах, пещерах уже в каменном в., в средн. и позднем палеолите (П. на стоянках бывшей тер. СССР: Тешик-Таш, Староселье, Мальта и др.); а также – сжигали (мистический переход через огненную р. по Калинову мосту богини вечности Кали). Иногда с погребённым вместе добровольно соглашалась ути и женщина или девушка, любившая его. Такое П. описал побывавший на Руси в Х в. Ибн Фадлан. Он подробно изложил, как готовили знатного руса к П.: его одели в парчовые одежды, соорудили парчовую постель, обложили подушками, положили с ним его оружие, перевезли по р. в ладье с каютой для умершего. На берегу выстроили деревянный помост – краду, водрузили на неё ладью, в которую поместили жертвы: двух собак, двух быков, двух коней, курицу и петуха, женщину, добровольно вошедшую на краду, которая пела песни перед этим и прощалась с родными. После чего краду подожгли, а после насыпали над ней холм с деревянной табличкой, указывавшей имя покойного. Когда путешественник спросил переводчика о странности этого обряда, - «сказал рус: «Вы, арабы, глупы, вы берёте самого любимого человека и бросаете в грязь на съедение червям, а мы сжигаем его в мгновение ока, так что он входит в рай немедленно». Афан. писал (2,15,63): «Очистительное значение огня, прогоняющего тёмную, демоническую силу и вместе с нею всё греховное, нравственно нечистое, побудило отдалённейших предков наших соединить с сожжением мёртвых мысль, что усопшие, сгорая на костре, очищаются от всякого зла и неправды и, просветлённые божественным пламенем, водворяются в стане вечного блаженства. Русы объясняли арабскому путешественнику Ибн Фоцлану (или Фодлану), что они сожигают трупы с целью доставить умершим невозбранный доступ в райские обители…». Уход души в небо предки часто ассоциировали с подъёмом её в гору (а иногда и на высокое непрерывное вечное древо). По Афан.: «…Небо называется горою. У белорусов есть поговорка: «горе научиць глядзець к-горе», т.е… горе обращает к Богу; у чехов гора называется верхом (vreh); сравни прилагательные горный и горний (небесный): «переселиться в горняя» значит – умереть, отойти к Богу… Наши поселяне рассказывают, что на конце мира, где небо сходится с землёю, можно прямо с земли взобраться на выпуклую поверхность небесного свода… У славян до сих пор живо старинное предание о том, что души умерших должны взбираться на какую-то крутую, неприступную гору. В разных местностях русской земли крестьяне уверяют: …по смерти каждому придётся влезать на высокую крутую гору, столь же гладкую, как яйцо… В Подолии рассказывают о стеклянной горе, на которую надо будет «драпаться» на том свете… Очевидно, что гора и небо здесь тождественны… Древние литовцы также верили, что тени усопших, отправляясь на тот свет, должны карабкаться на неприступную высокую и крутую гору (Anafielas), на вершине которой восседает верховное праведное божество, судит души покойников, и сообразно с их земною жизнию – определяет им ту или другую участь. Чем добродетельнее была жизнь человека, тем легче душа его возносится на эту гору, и наоборот: отчаянных грешников… пожирает дракон у самой подошвы горы… На погребальных кострах, вместе с трупом, литовцы сожигали лапы хищных зверей, когти разных птиц, рысьи и медвежьи, чтобы покойнику легче было взбираться на гору вечного блаженства; с тою же целью теперь сожигают они обрезки собственных ногтей… Думают, что сожжённые ногти улетают вместе с дымом к небу и что по смерти каждый получит их обратно… Рассказы о стеклянной горе известны в Польше, Белоруссии и Литве; на ней стоят золотые палаты, растёт дерево с золотыми яблоками, кожица которых мгновенно заживляет раны; живая вода (=дождь) бьёт ключами, а золото, серебро и драгоценные каменья лежат там в несметном количестве. В солнце, месяце и звёздах древний человек видел сияющие в небесном чертоге драгоценные камни… В лубочной сказке «о золотой горе» или «трёх царствах: медном, серебряном и золотом» повествуется о том, как царевич, отправляясь в означенные царства, достиг страшно высокой и крутой горы и влез на неё с помощью железных когтей, прикреплённых к ногам и рукам… При похоронах великим кн. литовским Скирмонтом (XIII в.) своего отца Швинторога, когда было «сожжоно тело, тогды при них кладывали когти рыси або медвежи для того,… иж бы… на суд до бога ити».

Кроме сбережения ногтей, которые должны были помогать усопшему подняться на высокую гору небес, для той же цели, по народному убеждению, могли служить и лестницы. По свидетельству жития князя Константина Муромского, вместе с умершими полагались в могилу сплетённые из ремней лестницы: «и по мёртвых ременные плетения древолазные с ними в землю погребающе». Ещё доныне в некоторых уездах родственники умершего, собираясь в сороковой день после его кончины творить поминки, ставят на стол, вместе с блинами… нарочно сделанную из теста лесенку… думают, что по ним душа восходит на небо = в рай. В Воронежской губ. в самый день похорон приготовленная из пшеничного теста и запеченная лестница, величиною в аршин, ставится при выносе гроба, чтобы усопшей душе легче было взойти на небо. В Курской губ. поминальные пироги с маком и мёдом (покрытые сверху плетением из теста – *А.Б*.) называются лестовки… (или) крестьяне пекут большие продолговатые пироги, верхняя корка которых выкладывается поперёк перекладинами: пироги эти называют лесенками… В некоторых деревнях… лесенки имеют семь ступеней, что стоит в связи с сказанием о седьми небесах…».

Часто П. рассматривалось как переправа (перевоз) умершего через мифич. р. загробного мира. Афан. (1,294) писал: «Эти верования, сблизившие понятия корабля, ладьи и гроба, породили обычай совершать погребение в морских и речных судах и самим гробам давать форму лодок… Ибн Фоцлан описывает обряд сожжения покойников у русов в лодке». В иных местностях на сев. Руси гробы «выдалбливались, - по мнению Афан., - из цельного дерева – точно так, как делались в старину лодки; в прежнее время это было почти общим обычаем». На Руси погребальным сооружением могли быть ещё и сани, изогнутые лодьёй. Нестор, повествуя о смерти кн. Владимира (Первого, Святославича, случившейся в июле), говорит: «ночью же межю клетми проимавше помост, обертевше в ковёр и ужи свесивша на землю. Възложьше и на сани, везъше поставиша и в святеи Богородици, юже б съездал сам». Из «Выходных книг» русск. царей видно, что сани служили традиционно в похоронных обрядах XVII в. погребальным одром, носилками; так гроб царя Алексея Михайловича, отца Петра I, был вынесен на постельное крыльцо, а здесь «поставлен на сани и на санях несён»… На др.-русск. лубочной картине, изображающей погребение кота мышами, «покойника» везут в санях.

Вера в загробную жизнь породила двойственное отношение к умершему: с одной стороны, заботясь о нём, его украшали, одевали в особые погребальные одеяния, иногда одевали в саван, словно пеленали, как дитя; оставляли ему пищу, орудия, оружие, иногда и средства передвижения (сани, лодку, повозку, коней), эти оставления связаны также и с желанием отправить на тот свет всё, связанное с умершим, укладывали умершего в гроб, колоду («колоды дубовые», отсюда кладбища – колодбища; кладбища воспринимались как селения мёртвых), «домовину», «хоромину», «хату», «домы предвечные», «гроб-домовище» и т.д.; с др. стороны, опасаясь покойника, старались его обезвредить и помешать его возвращению в мир живых. У слав., как у большинства и.-е., наиболее распространённым считалось захоронение в землю (могилу, могильник, некрополь, холм, курган; над П. устанавливали бдын, сруб, окружённый частоколом, памятник, портретную скульптуру, стелу, столб, крест, надгробие; при этом многозначное слово «столп» имело ещё и значение надгробия в виде домика). С эпохи бронзы известно сожжение умерших (в лодье и без), после которого прах погребался в землю (*поля погребений*). Иногда этому способствовали урны – «судины малы» [горшки; орнамент на горшках имел бесспорные магические знаки плодородия и счастья: подкова (как зарубинецкий горшок из могильника Велемичей), волнистые линии, символизировавшие воду (как горшок из Черняховского поселения Бовшев), горошинки – цари плодородия (как в Бовшеве)] с прахом на столпе («на столпе, на путях» - в «Повести временных лет»), *лицевые урны,* встречавшиеся ещё во II тыс. до н.э. и в XII в.

По авест. традиции, труп запрещено было предавать священным стихиям: воде, огню, земле; трупы помещали в особых башнях и отдавали на съедение птицам.

У слав. П. сопровождалось сложным многодневным ритуалом – *тризной* (для наиболее знатных родов) и *поминками* (для рядовых людей). В современном мире используются как П. так и кремация – и то и др. выражает уважительное отношение к покойному, заботу о ритуальном устройстве его тела в загробном мире.

Вот какое указание получает Одиссей, когда ему приходится соприкоснуться с миром мёртвых:

*…Выкопай яму, чтоб в локоть была шириной и длиною,*

*И на краю её всем мёртвым соверши возлияье…*

*И ячной посыпь всё мукою.*

*Главам бессильным умерших мольбу принеси с обещаньем,*

*В дом свой вернувшись, корову бесплодную, лучшую в стаде,*

*В жертву принесть им и много в костёр драгоценный бросить.*

*Старцу ж Тисею – в жертву принесть одному лишь, отдельно,*

*Чёрного сплошь, наиболе прекрасного в стаде барана.*

*Славное племя умерших молитвой почтивши, овцу ты*

*Чёрную вместе с бараном над ямою в жертву зарежь им…*

Практически у всех и.-е. и в т.ч. и у русск. были те же процедуры П.

В «Илиаде» Гомера П. Патрокла и Гектора проходили в течение не менее 12 дней. На Руси покойник находился дома три ночи (чтоб совершались бдения и молитвы), три утра (чтоб петухи трижды отпели покойника), три дня (чтоб успели проститься ближние и дальние). Днём третьего дня уже хоронили, на четвёртую ночь покойник не оставался дома. При этом, как правило, при П. приносили в жертву животных чёрного цвета и неплодных (мертвым не нужны плоды), а богам приносили животных белого цвета в расцвете сил, молодых. Нередко при П. девушки её одевали в наряд невесты, а за гробом юноши первыми шли девушки, одетые в белые (невестины) платья, что символически объединяло свадьбу и похороны, умерших «женили» с землёй, могилой, это ещё больше подчёркивало трагичность ситуации, утраченные возможности покойного.

При погребении и поминках у слав. сочетались две тенденции: плач и «великий вопль» по умершим, а после – игры («бесовские игры», по мнению христ.), пляски, пение. Это было совершенно непонятно и чуждо христ. Между тем всё было ясно: игры, плясание, верчение, пение – действия, призванные отогнать смерть от живых, отделить жизнь от смерти, отогнать нечисть, противопоставить мёртвенному началу начало жизнеутверждающее.

ПОДАГА – богиня погоды, природы, подательница благ зап. слав. Её статуя находилась в гор. Плуне, близ Любека в земле мекленбургских слав.-вагров; уп. у Гельмольда в «Слав. хронике», ок. 1172: «…Они прикрывают невообразимые изваяния своих богов храмами, как например, изваяние в Плуне, имя которого Подага».

ПОДКОВА – оберег (амулет) людей. скота и домашнего пространства от сглаза и болезней. Охранительные качества её обеспечивались железом, округлой формой, принадлежностью сильному солнечному животному – коню и закреплённостью. П. воспринималась и как амулет, способный принести, «притянуть» в дом удачу, счастье, плодовитость людей, животных, растений. П. прибивали к порогу, «шоб богатство шло Ў дом», «шоб чоловек буЎ здоро Ўы, як конь». При закладке дома П. закапывали под порогом, чтобы дом не был безлюдным, «шоб велось хозяйство, шоб любовь велася», «чтобы счастье шло в дом, а не из него».

ПОЗВИЗД, ПОСВИСТ, ПОСВЫСТАЧ, ПОХВИСТ, ПОХВИСЦЬ – см. *Ветер*. Афан. писал (1,162-163;3,384): «Другие

ПОКАТИГОРОШЕК – герой волшебной сказки, родившийся чудесным образом; воплощение космической силы жизни, скрытой в малом зерне (зародыше, бобе, горошине); праобраз богатыря П. – Индра, а позже - Перун. Царица, его будущая мать, пошла по воду, видит, катится горошина и прямо в ведро. Взяла царица горошину и проглотила, а вскоре родила сына. П. узнал, что его сестру похитил, а братьев убил Змей. Кузнецы сковали П. семипудовую (вариант «в пятьсот пудов») булаву. Он убил Змея, освободил сестру, затем добытой живой водой оживил братьев. Афан. (2,249) писал: «Сравнивая зарождение ребёнка со всходом посеянного зерна, поэтическая фантазия внесла это представление в народные сказки. Так русский богатырь Покатигорошек и хорутанский *Петр Бреборич* родились от зёрен, съеденных матерями того и другого». Из маленького «зерна», «горошины», «семени» неорганической материи родилась вселенная при Большом взрыве. Наши предки догадывались об этом, придавая такое значениемалой горошине в сказках.

ПОЛАЗНИК – см. *Духи*.

ПОЛАНГА – последнее место (в Литве), где оставался храм Перуна; разрушен (не в первый раз) в 1404 г., затем восстановлен и действовал с 1406 до 1416 гг.: его не трогали из уважения к матери лит. кн. *Витовта Бируте*. Там горел священный огонь из дубов, взятых в священной дубовой роще. Бируте погребена под алтарём храма, который был уничтожен тотчас после её смерти.

ПОЛДЕНЬ – один из двух рубежей (наряду с полночью) в суточном временном цикле, граница меж двумя половинами дня, пограничное (опасное; когда старый период уже кончился, а новый ещё не начался; момент, когда времени как бы не существует и открыта граница меж земным и потусторонним миром) время суток. В П. природа замирает и человек должен отдыхать. П. связан с хтоническим миром, в 12 часов нередко хоронили покойников. В годовом цикле П. соотносится с днём летнего солнцестояния, нахождения солнца в зените.

ПОЛЕ (НИВА, ПАШНЯ) – пространство бесконечности, безграничности, вольности, культурная периферия, граница «своего» и «чужого» мира (как р.); объект земледельческих работ, окультуривания, оживления. В русск. фольклоре П. наделяется постоянным эпитетом *чистое*, что свидетельствует о его открытости, незаполненности (ср. «полый» - пустой, незанятый). Называют его и *широко поле* или *широкое раздолье*, приближая этим к понятию абсолютного пространства (равного земле или морю-океану). П. часто уп. в заговорах, как место творения заговора, а в загадках, как метафора *неба*: «поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат». Это также место проведения календарных обрядов, магических ритуалов, гаданий. П. – символ русской национальной земли, а вместе с *волей* – символ русского национального характера. Как в песнях: «Дай мне только волю во широком поле…»; «сей, невеста, волю, по моему полю…»; в былинах: «мы смотрели-то во чистое во полюшко…». П. – место богатырских битв и сражений русских воинов. Например, в историч. песне:

*Не плугами поле, не сохами поле пораспахано,*

*А распахано поле конскими копытами;*

*Засеяно поле не всхожими семенами,*

*Засеяно казачьими головами,*

*Заволочено поле казачьими чёрными кудрями.*

Места брани так и называли: *Куликово поле, Косово поле, Бородинское поле*. По П. развевали пепел, разбрасывали ч. врагов на растерзание воронам. С этим П. связано метафорическое П.-горе, П.-печаль: как в причитании: «у меня три поля кручинушки насияно, три озёрышка горючих слёз наронено…»; «а што вы ни рассеити пячаль мою досадушку па чистому полюшку?» Засеянное П. – символ плодородия и богатства.

ПОЛЕЛЬ – в слав. мифол. бог брачных уз, брат *Леля* (по Лелю следующий); воплощение юности и силы весеннее-летней природы. Его свирель звучала для двоих любящих сердец, он играл на свадьбах; любил весну, когда в сердцах пробивается любовь, и осень – пору свадеб. Образ П. и Леля соответствует *Арьяману* и *Бхаге* вед, эти боги были адитьями, братьями *Индры, Ушас, Сурьи, Варуны, Висасвата* и т.д. – всех солярных богов; были устроителями браков, присутствовали на свадьбах.

ПОЛКАН, ПОЛЪКОНЬ – полуконь (кентавр; полуконь-получеловек), химера древ., олицетворявшая происхождение всего живого от одного прапредка, обладал сверхъестественными способностями. Афан. (1,319) считал, что образ кентавра, фактически, восходит к одному из гандхарвов-стрелков вед, который преследовал бога Индру, когда тот в образе сокола похитил напиток богов: «…Смешанный получеловеческий, полулошадиный тип встречается в русских сказках под именем Полкана, но в сказках лубочных, отзывающихся сочинением, или заимствованных изчужи (таковы сказки о Бове-королевиче, Добрыне и об Иване-богатыре, крестьянском сыне), само название Полкан… перешло в народ путём книжным. В чисто народных произведениях о Полкане не упоминается; тем не менее обстановка, в которой является он в лубочных изданиях, не противоречит преданиям о кентаврах. Полкан с головы по пояс человек, а туловище лошадиное; в один скок делает он семь вёрст; на картинках изображают его с луком и стрелами или с вырванным из земли деревом». П. и кентавры, которым свойственны превращения, скорости и чудесная сила, соотносятся также с Ашвинами вед, произошедшими от коня или от матери-кобылицы. Именем П. очень часто называли собаку.

ПОЛНОЧЬ – рубеж в суточном временном цикле, пограничная точка времени (нечистого и опасного), период наибольшей активности потусторонних сил. В годовом цикле П. соотносится с периодом зимнего солнцестояния. П. совпадает с временем сна и относит. тишины, поэтому с П. связывают эпитет *глухая*.

ПОЛОТЕНЦЕ – см. *Рушник*.

ПОЛОТНО – символизировало дорогу, путь, в т.ч. и жизненный. Иногда функционально сближалось с полотенцем, платком, покрывалом. П. использовалось в родинной, свадебной, похоронной обрядности; в качестве жертвы или дара; оберега от болезней, нечистой силы, смерти.

ПОЛОЦК – др.-русск. гор., впервые уп. в «Повести временных лет» под 862. Располагался в древнейшей своей ч. при впадении р. Полоты в Зап. Двину, где на возвышенности стоял Верхний замок. В X-XI вв. на прилегающей к Верхнему замку терр. Нижнего замка и в Заполотье возник посад. В XII в. в П. усилилась роль веча. Во втор. пол. XIII в. был захвачен Литвой. В 1490 в П. род. белорусский просветитель Ф.Скорина. В 1563, во время Ливонской войны, П. взят русск. и удерживаем до 1579, затем отошёл к Польше. Окончательно присоединён к России в 1772 г. Ныне в Белоруссии.

ПОЛТАВА – др.-русск. гор., расположен на прав. берегу Ворсклы (лев. приток Днепра). В VIII-IX вв. на его месте основано слав. поселение, уничтоженное монголо-татарами в перв. пол. XIII в.; первое летописное уп. о П. относится к 1174. На протяжении XII-XIV вв. П. называется в лет. «Пьлтава», «Лтава» и «Олтава», в корне слова явно прослеживается «лето», «год», возможно это древ. гор., гор. «в летах». В XIV в. П. вошла в состав Литвы, с XVII в. – сотенный затем полковой гор. укр. казачества. П. разрушалась поляками, крымскими татарами, в 1709, после Полтавской битвы в ходе войны со шведами, в составе Руси. Ныне - Укр.

ПОЛЫНЬ (ЧЕРНОБЫЛЬНИК, ЧЕРНОБЫЛЬ, НЕХВОРОЩА) – растение, наделявшееся отгонной, охранительной семантикой, использовавшеемя в лечебных (как антисептическое, кровеочищающее средство и средство от паразитов) и магических целях. Её горькость и резкий запах делают П. символом тоски, горя, зла. В русск. пословице: «чужая жена лебёдушка, а своя – полынь горькая»; в болг. песне: «ой, полынь, полынок, мой горький цветок, тобой будут украшены мои сваты, когда меня, печальную, в могилу понесут».

ПОЛЯ ПОГРЕБЕНИЙ – древ. могильники без земляных насыпей, содержавшие преим. трупосожжения, обычно с захоронением праха в глиняных сосудах, поставленных на дно могильной ямы. П.п. были широко распространены у др. слав., возникнув в бронзовом в., они существовали до начала средневековья. Различают несколько больших групп П.п. Между Вислой и Одрой, на терр. балто-слав. племён известны обширные П.п. *лужицкой культуры*, существовавшей с XII по II вв. до н.э., и сменившей её *пшеворской культуры*, просуществовавшей V в. В Поднестровье известны П.п. *липицкой культуры* (II в. до н.э.-III в. н.э.), составлявшие две большие группы: *зарубинецкую* и *черняховскую*. Погребения сопровождались положением в них орудий труда, сосудов, украшений, ритуальных предметов. (илл.БСЭ,34,98).

ПОМИНКИ – ритуальная трапеза, проводившаяся после погребения, через 3 (*третины*; др. русск. названия: *тризна, страва, обед, стол*; болг.: *трапеза, хляб*; макед.: *задуша, задушница*; серб.: *подушие, помен* и др.), 9 (*девятины*; на санскр. «навь» - девять; навьи проводы; душа от покойника отлетала на 9-й день), 40 (*сороковины, сорочины, сорокоуст, шестины* - имеется ввиду 6 недель; душа покойника покидала землю или нижний слой небес, где обитали живые; ещё это называли: *отпускать покойника, отпустить душу, проводить душу*) дней после смерти, ежегодно (*годовщина*) в день кончины родственника, а также в установленные дни поминания предков 1 марта, в апреле, на Радуницу, родительские дни во время масленицы, святок и т.д. Само слово может происходить из разных источников. 1. «Поман» - дёйство, призванное поманить, привлечь внимание души покойника и внимание к покойнику. 2. От слова «по Ману» - человеку - совершённое действо (Ману – в ведах первочеловек среди и.-е.). 3. От слова «память». Афан. (3,144) писал: «Весною, вместе с возрождением солнца и бога-громовника, души пробуждаются (воскресают) для новой жизни… Полное освобождение… совершается весною, и тогда же наступает обычная пора сношений между усопшими и живыми… в эти дни домохозяева накрывают для них столы и готовят жертвенные яства… В русском народе ходит сказание, что где-то далёко есть царство, в котором люди умирают на зиму и воскресают на вешний Юрьев день (23-го апреля), т.е. праздник бога-громовника, пробудившегося от зимнего сна… Ещё с наступлением марта у всех славян начинаются обрядовые посещения кладбищ, оставляют на могилах разные яства… На Руси, по свидетельству Стоглава, рано в четверг (день, посвящённый громовнику, рукою которого возжигается пламя жизни) на седьмой неделе поста жгли солому и кликали мёртвых. Отсюда объясняется обычай полагать умирающего на солому… В апреле месяце покойники, по мнению поселян, скорбят о прежней жизни и жаждут свидания с своими родственниками; чтобы утешить их, старухи выходят ранним утром на могилы и окликают, причитывая: «уж ты, солнце, солнце ясное! Ты взойди, взойди со полуночи, освети светом радостным все могилушки, чтобы нашим покойничкам не во тьме сидеть, ни с бедой горевать, ни с тоской вековать. Уж ты месяц, месяц ясный! Ты взойди-взойди со вечера, освети светом радостным все могилушки, чтобы нашим покойничкам не крушить во тьме своего сердца ретивого, не скорбеть во тьме по свету белому, не проливать во тьме горючих слёз по малым детушкам». Это говорит о том, что поминали умерших словом: окликанием, закличкой, молитвой об умерших душах. Ещё Афан. (1,192) писал: «кутья и мёд считаются необходимыми при похоронных и поминальных обрядах. При начале весны, когда земля умывается дождями и пробуждается от зимней смерти, крестьяне ходят на кладбища и поливают могилы родичей мёдом». Кутья символизирует семейный угол, принадлежавший Кутному богу, а зерно в ней – символ возрождения к жизни, неумирания, бессмертия; мёд – символ жизни, её сладости и сладости её воспоминаний. Поминали умерших яйцами – символом возникновения жизни на земле, курами (птицы вообще символ души, а кур – символ времени, вечности, конечности бытия и его бесконечности, бесконечных витков вращения), маслом, мясом, хлебом, пирогами, кашй, клюквенным киселём, грибами, блинами и т.д.

ПОМОРЬЕ – 1. Название в XV-XVII вв. сев. русск. земель, лежавших по берегам Белого м. 2. Историческая обл. Польши, расположенная вдоль юж. берега Балтийского м., ей принадлежали др. гор. Щецин, Волин, Колобжег.

ПОНЕДЕЛЬНИК – день недели (по неделе следующий; *неделя* называли *воскресенье* преим. у юж. слав.). В П. не рекомендовалось давать деньги в долг, свистеть (все домашние достатки «просвистишь»); П. слыл неверным («день тяжёлый»), поэтому никаких важных дел в этот день старались не начинать. В др. регионах, наоборот, считали, в первый день недели и надо всё начинать.

ПОПЕЛ, (ПОПЕЛЬ, ПОПЕЛЬВАР, ПЕПЕЛ, ИВАН ПОПЯЛОВ, ИВАШКО ЗАПЕЧНЫЙ, ИВАН ЗАТРУБНИК – от «за трубой»; ПЕПЕЛУГА, ПЕПЕЛЮГА, ПОПЕЛУЗКА, ПОПЕЛУШКА - ж.) – в слав. традиции воплощение энергии возрождения, торжества жизни, символ предков. Архаические легенды (в частности, в польской традиции и др.) повествуют о герое, изгнанном своими соперниками (у пол. – Попель из рода Котышки) и погибшем или почти погибшем (заеденном мышами), но возродившемся (восставшем из пепла), у вост. слав. ему соответствует Иван Попялов, который 12 лет лежал в пепле, затем стряхнул с себя 6 пудов пепла, убил «змеиху», а пепел рассыпал. П. - мифопоэтическое воплощение возрождения (цикличного, ежегодного) жизни в виде богатыря, на первый взгляд домашнего (третьего, младшего сына, печного, запечного, лежащего на печи 33 г. – время эпическое, символизирующее три зимних месяца, или 12 лет – символ 12 месяцев; так проводил тёмное и зимнее полугодие Индра в архаические времена, когда зимнее и тёмное полугодие совпадали, у русск. это Перун). В сказке иногда змееборец превращается в кота (ср. пол. Котышку), подслушивает разговор змеихи с её дочерьми. Из этого же ряда и литературно обработанный народный сюжет «Золушки». Возможно образ П. весьма архаичен и воплощает не только годовое (ежегодное) возрождение жизни, но и (цикличное) возрождение жизни из космического пепла через миллиарды лет.

Афан. (2,245) писал: «У всех индоевропейских народов существет обширный разряд эпических сказаний, в которых изображается борьба могучего богатыря со змеями (драконами), или, прямее – бога-громовержца с демонами-тучами. Это обыкновенно меньший из трёх сказочных братьев. В великорусской сказке о трёх змеиных царствах он назван Ивашко Запечный; то же прозвание дано в венгерской сказке младшему брату, который постоянно сидел у печки. В Южной России третий брат, победитель змеев, известен под именем Ивана Попялова… В словацкой сказке ему соответствует Popelvar, владеющий всеми атрибутами громовника – мечом-самосеком и конём Тотошем, и также побивающий драконов…. Очевидно, что этот герой, являющийся в преданиях различных народов под именем Запечного, Попялова, Popelvar'а,… (в женском олицетворении Popeluška, Пепелуга), есть лицо, тождественное с мальчиком, который нарождается из полена, положенного на печь. Бог-громовник пребывал на земле в священном пламени, разводимом на домашних очагах; почему фантазия и присваивает его сказочным представителям прозвания, указывающие на печь и пепел. Рождённый из дерева, огонь истребляет его, превращает в уголья и золу и сам покоится в пепле, как в мягкой постеле. Позднее, позабыв первоначальную основу мифа, народ связал с означенными именами объяснения, на которые наводили его с одной стороны религиозное поклонение огню, а с другой наклонность видеть в замарашке, покрытом сажею, существо нелюбимое в семье, невинно страдающее и преследуемое злою мачехою. В таком страдальческом положении изображал миф светлых богов в холодные месяцы года, когда над всем миром властвует скупая мачеха Зима, и подвиги, совершаемые в сказках героем-замарашкою, имеют целию разрушить владычество зимы и возвратить ясные дни лета. Сидеть вблизи очага, оберегателя семейного счастья и покоя, - знак, что человек отдаёт себя под покровительство и охранение родных пенатов, знак особенной привязанности к домашнему крову,… наконец знак полного подчинения прародительским уставам и принятия на себя хозяйственных забот и трудов. Под замаранною от дыма и пепла одеждою должны таиться чувства набожности, любви, кротости, готовность переносить незаслуженные притеснения, рапорядительность и трудолюбие; всеми этими качествами и наделены сказочные герои и героини – Попяловы и Пепелюги… По польским же и чешским преданиям, родоначальником славянского племени был Попель – личность мифическая, в которой мы узнаём сказочного героя, происшедшего из древесного обрубка». Вот из каких мифологических народных источников, оказывается, происходят позднейшие литературные Золушки и Буратино. Далее Афан. пишет (2,297), что в сказках сила змея и сила змееборца «зависит от количества поглощённой им воды (дождя). Добрый молодец сам упивается этой водою, побивает змеев несокрушимой палицею (молнией) и таким образом совершает подвиг освобождения. Этот богатырь, избавитель похищенной девы, – не кто иной, как бог-громовник; в некоторых сказках он носит имя Ивана Затрубника, Запечного и Попялова, что указывает на близкое отношение его к божеству очага».

Существовали и др. использования символики П. Например, П. домашнего очага выступал как символ самого дома; ритуального костра (святочного, купальского и т.д.), обрядовых предметов (бадняка, священного дуба) способствует плодородию полей. Как оберег, П. смешивали с семенным зерном, чтобы предохранить зерно от насекомых и злых сил. В похоронной обрядности П. замещал умершего и хранился в урнах или керамических горшках. Поговорка «посыпать голову пеплом» - значила горевать об умершем. П. использовали для гаданий (по следам и знакам на нём и по его количеству).

Существовала *Пепельная среда*, которая отмечалась в первую среду после масленицы, она же первая среда весны, т.к. масленица – проводы зимы, преимущественно у юж. и зап. слав. – чехов, словаков, поляков, словенцев, хорват и др. (у вост. слав. действия, соответствовавшие действиям на Пепельную среду, проводились в составе масляничных празднеств). Пепельная среда оказывалась в пограничном положении меж предыдущим с.-х. г. и следующим, поэтому считалась опасной и нечистой, в этот день необходимо было избавляться от прошлогодних вещей (которые сжигали), делали благопожелательные обходы (благоприятной оказывалась пришедшая к хозяевам девочка, которую одаривали яйцами и деньгами), но больше всего было действий, связанных с плодородием и, особенно, плодородием людей. Подчёркнутое назойливое внимание оказывалось молодым людям брачного возраста, которые не успели в прошлом г. и на масленицу вступить в брак. У поляков, словаков, словенцев и хорватов это была «колодка», связанная с волочением бревна девушками и парнями с последующим выкупом (у русск. то же происходило на масленицу). У хорватов и словенцев популярной формой осуждения безбрачия были соломенные куклы, выставленные на крыши домов, на окна, на деревья, прислонённые к дверям: для девушек Pust, Ded (словен.), для парней – baba, nevesta (словен.), Pepelnica (хорв.). В Нижней Краине «Пуста» приносили к дому девушки и здесь «хоронили» в снегу или сжигали. В Польше, наказывая девушек, не вышедших замуж, ряженые парни в ночь на Пепельную среду разбивали о стены их домов горшок с пеплом, с навозом или с кислой похлёбкой; всё это сопровождалось фривольными комментариями, обидными стихами и песнями; ряженые бесчинствовали, обходя дома, они мазали девушек сажей, били соломенными кнутами, били в домах посуду. В Хорватии вблизи домов, где жили старые девы, клали на ворота или столбы старую проросшую репу и т.д.

ПОПУТНИК – одно из имён бога дорог и путей. С древ. времён дороги *освещали* Ашвины (русск. Авсень-Овсень-Усень), Солнце, Хорс (В «Слове о полку Игореве»: «Хърсови дорогу перерыскаше», т.е. кн. Всеслав выехал до восхода Солнца), *охраняли* предки, в частности Траян, бог мира мёртвых. В «Слове св. Григория» сказано о поклонении слав. «скотноу богоу и Попутникоу и Лесну богу». Чаще всего П. называли Траяна. Не случайны сказочные три дороги (где *три* число эпическое, дорог может быть сколько угодно, но третий путь, как правило, - путь предков, или - к предкам): налево, направо, прямо. У римлян была покровительница дорог Диана Тривия.

ПОРЕВИТ – бог семени (пор, спор, ядер, бобов, зёрен и т.д.) и рождающей силы у зап. слав. Кайсаров писал: «Френцель думает, что он был бог беременных». П. изображался с 5-ю лицами, безоружным. Его святилище находилось в культовом центре *Карензе (Каренце, Коренице)* на юге *о. Рюген*. В этом месте было три храма под открытым небом со статуями богов внутри каждого, искусно вырезанными из дуба, стоявшими друг против друга, – *Рругевита, П.* и *Поренута* (Перуна). В одном из перечислений богов в «Книтлингасага» уп. П. Число «пять» ассоциируется с образом вед. бога-творца всего живого Брахмы («брахмо» - семя), который сотворил мир из пяти элементов – воды, огня, земли, воздуха, эфира. По одной из инд. легенд, когда на земле ещё не было никого, Брахма с помощью произнесения священного слога, сотворил из половины своего тела богиню Гаятри («песня», в инд. мифол. мать четырёх вед, и четырёх высших варн людей; иногда её представляют в виде птицы, Гаятри также олицетворяет жизненное дыхание; этот сюжет позаимствован создателями Библии в ч. появления Евы), она была столь прекрасна, что Брахма, очарованный ею, создал себе четыре лица, чтобы на все четыре стороны, где будет Гаятри, не отрываясь смотреть на неё. Когда Гаятри, заметив страсть Брахмы, отправилась на небеса, к братьям, Брахма создал себе пятое лицо, обращённое вверх. Позже бог третьего мира, преисподней, разрушитель жизни отрубил Брахме пятую голову. Как раз этот этап в жизни Брахмы, или его следующая ипостась бога с четырьмя лицами и одно – пятое на груди отображена в образе *Поревита*. Поревит, по Гусевой, возможно соотносится с встречающимся в РВ понятием «паривид», означающем всезнание, высшее понимание, прозрение, озарение. «Но об этом можно думать только предположительно», - добавляет Гусева. Христ. церковь переняла древ. принцип четырёхглавия и пятиглавия вед, воплотив его в строительство четырёхглавых, а чаще пятиглавых храмов (одна голова в середине и выше др. четырёх, ближе к небу). У русск. П. соответствует Род.

ПОРОГ – символ границы меж внутренним (своим) миром и внешним (чужим), прежде всего символ границы данного очага, - если речь идёт о доме; оберегает от нечисти, т.е. П. - оберег. Невесту надо вносить через П., наступать на который ей нельзя. Афан. (2,60) писал: «В Литве, при закладке новой избы, закапывают под её порогом… какую-нибудь заветную вещь, доставшуюся от предков… Входя в дом, переступая через порог, всякий – даже чужеродец – поступал под защиту очага; напротив, за порогом избы охранительная сила очага ослаблялась и для самих родичей: «ты за порог, а чёрт поперёк!» выражается народная пословица (Персмск. губ.). Потому простолюдины через порог не здороваются, не прощаются, не беседуют и ничего не подают друг другу,… ибо божество, соблюдающее семейный мир и счастие, всесильно только в стенах дома… Где затевается свадьба, там не садись на порог… Больных детей умывают от сглаза на пороге избы, чтобы с помощью обитающих здесь пенатов прогнать болезнь за двери… По мнению белорусов, для того, чтобы водились лошади, должно под порогом новой конюшни закопать полено, как спасительное знамение очага».

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ – или у многих и.-е. *инициации* -комплекс ритуальных действий, призванных обеспечить их участникам переход в следующую социально возрастную группу. У слав. такие действа чаще касались молодёжи, реже – детей. Это родильные ритуальные действа, призванные символически значимо обставить появление человека на свет. Наречение именем. Первый постриг волос (по русск. лет., первая ритуальная стрижка княжеских детей проходила в 2 – 4 года; вторая - в 7 лет; иногда стригли в 1 год при наречении именем). Переход из дитяти (в одинаковых рубахах) в мальчика и девочку (девочку учили печь хлеб, прясть и т.д., а мальчика – косить, ухаживать за лошадьми и т.д.; княжеских детей, по русск. лет., в 7 лет впервые сажали на коня, «чтобы ему в отцовское стремя вступить»; мальчикам впервые надевали штаны, подвязывали поясом; заставляли развязать узел – символическую пуповину, - способствуя этим развитию ловкости и сообразительности; девочкам заплетали косы, прокалывали уши для серёг, дарили бусы). Переход из подростка в юношу и девушку. Переход в предбрачный возраст (в этом возрасте невестились, женихались). Переход в статус взрослых, когда молодых окликали по имени-отчеству (вьюнишник) во время масленицы. Существовали также посвящения воинские, в волхвы, которые особо многосимволически обставлялись.

Русск. и слав. сказки, адресованные детям, с участием Бабы Яги часто доносят воспоминания о древних П.о. Дети, переходившие в подростки и становившиеся полноправными членами общины, собирались на длительное время вместе на окраине принадлежавшей этому племени терр. (у русск. чаще это был лес, поляна в лесу или у леса), где стояла избушка Бабы Яги – волхвы, одетой в шкуру козлёнка или ягнёнка (яга – шкура козлёнка, вывернутая мехом наружу). Там подростки проходили испытания: учились обычаям, истории племени, учили песни, танцы, знакомились с полезными растениями и минералами. Участвовали в публичных обрядах и праздниках, в соревнованиях на ловкость и смелость (например, залезание на столб, бег наперегонки, переход водного и огненного препятствия, умение бросить дальше всех палицу или камень), в умении выдерживать поношения, шутки, издевательства. Решали задачки сложные, разгадывали загадки трудные (разыскивали искусно спрятанные предметы, ориентировались на местности; постигали поведение в др. экстемальных случаях, когда надо убежать, спрятаться, увернуться, обмануть врага, вовремя сообразить, догадаться…). Участвовали в общей трапезе (как при побратимстве). После этого участники инициаций становились полноправными (как взрослые) только молодыми членами общества. Как правило, такие мероприятия приурачивались к 1 мая. Т.к. древ. предки знали, что *майя* – нематериальная мощная космическая (докосмическая и закосмическая) сила, которая даёт энергию роста всему живому.

На Укр. хорошо известны П.о., связанные с приёмом мальчиков-подростков (*пидпарубков*) в группу взрослых парней «*парубоцьку громаду*». Подростки, у которых начинали пробиваться усы и борода, переставали пасти скот с младшими и начинали ходить «на улицу», в это время они хотели вступить в «громаду». Для них выдвигался ряд условий и испытаний. Необходимо было разрешение отца, хорошее поведение (пьяниц, воров, физически ущербных, больных психически и проч. не принимали), проийти испытания: на ловкость, влезая на столб; выигрывать или хорошо показывать себя в драках среди равных; переплывать большую р. или переплывать маленькую р. под водой с тяжёлым камнем, уметь преодолеть страх и боль (подростков били, кидали в воду). Во время приёма в громаду проходил особый ритуал, клятва, подросток выставлял всем угощение. После этого парубок получал от родителей разрешение гулять допоздна на улице, стоять во время массовых празднеств в толпе молодёжи, а не с родителями, ходить на свидания к девушкам (а у словаков и мораван ещё получал право носить перо на шляпе). У зап. слав. подобное вступление в права взрослых парней происходило обычно по случаю 1 мая. В это время парни стремились украсить самое лучшее майское деревце для своей девушки, выставить для неё самый лучший «май». В это же время проходило соревнование: кто ловчее и быстрее влезет по майскому дереву (иногда обмазанному маслом) «до верхушки мая». В честь победителей звучали здравицы, «Слава!», девушки надевали им на голову венки. У поляков такой же обряд назывался приёмом в общество «кавалеров» или «хоругвян» (тех, кто во время обходов полей на праздники, связанные с плодородием, несли хоругви – знамёна в честь бога Хорса (это были значительные, выделенные люди – молодые, здоровые, сильные, нравственно чистые). Для парней было обязательным участие в зимнем колядовании, в праздниках Красной горки, Купалы и др. А для девушек (начиная с первых регул) в обрядах кумления, гадания с венками, «берёзкой», додольских обрядах и проч.

ПОСТ, ПОКАЯНИЕ – магические ритуалы, существовавшие у и.-е. задолго до христ. В ведах они не календарные (по периодам жизни одного святого), а адресные. Например, родители, желающие сына, молились и постились, каялись и молили богов о даровании сына. В РВ (Х.183.1) жена говорит: «я видела тебя в мыслях,… родившийся от покаяния, окрепший от покаяния…. Продолжись благодаря потомству, о желающий сына!»

ПОТОП – легенда о потопе с древ. времён известна всем и.-е. народам: шумерам, др. грекам, инд., русск., слав. и др. от них она перешла к семитским народам. Когда в конце предыдущеё кальпы Брахма решил затопить сушу водами океана, Всевышний обратился в рыбу и спас Ману – предка человечества в версии и.-е. Впервые легенда изложена в «Шатапатха-брахмане» (I.8.1): однажды во время ритуального омовения *Ману Вайвасвату,* т.е. сыну вед. бога *Вивасвата* (у слав. это *Световид*, переставлены только ч. слова-имени) в руки попала маленькая рыба. Рыба попросила Ману вырастить её и защитить, обещая, что спасёт его от грядущего потопа. Когда она превратилась в большую рыбу, Ману отпустил её в море и снарядил по её совету корабль. Вскоре начался потоп. Ману увидел в воде плавник (рог) большой рыбы, привязал корабль к плавнику (как она велела сделать), рыба привела корабль к одиноко возвышавшейся над водой сев. горе. Через некоторое время потоп схлынул, унеся с собой всё живое, и Ману остался на Земле один. Он принёс богам жертву, из этой жертвы поднялась девушка – *Ила* (Ида), которая стала его женой, вместе они произвели человеческий род (ибо слово «Ману» значит «человек»). В «Махабхарате» (III.185) рыба, спасшая Ману, - воплощение Брахмы (семя, зародыш, прародитель всего живого), а на корабле вместе с Ману находились ещё 7 риши (мудрецов-поэтов-жрецов). По «Мастья-пуране» (I.11-34;II.1-19), рыба - воплощение Вишну (у русск. Вышний, Всевышний), и спасла она вместе с Ману множество живых существ и семена разнообразных растений. Этот, наиболее поздний вариант легенды о П., перешёл в др. сочинения, в сочинения семитских народов и в Библию. У русск. встречается легенда о П. (например, в «Голубиной книге») и сказки о волшебной рыбе («золотой рыбке», «щуке», «тит-рыбе» и т.д.), где допотопное время отражено опосредованно. **Легенды всех народов о П. (в т.ч. и библейская) восходят к одной древ. и.-е., впервые изложенной на санскр.**

ПОХОРОНЫ – см. *Погребение*.

ПОЦЕЛУЙ – форма этикетного и ритуального поведения у русск. и слав. Поцеловать, целовать – быть целым, невредимым, цельным, здоровым. Целовали младенца, свекровь и т.д., чтоб жили в любви, были здоровы. Целовали животных, чтоб были здоровы. П. передаёт сексуальную энергию, стимулирует плодородие и успешный рост. П. – обычный способ выражения приязни. По словам Олеария, поцелуйный обряд – величайший знак почёта и дружбы, оказываемый русск. Англичанка М.Вильмонт в 1809 г. писала, что у русск. есть «неприятное обыкновение целоваться в обе щёки» (англичане давно заменили поцелуй поклонами). Практиковалось также целование сакральных предметов: креста, амулета, земли (как клятвы землёй и как приветствия, почитания земли). Существовало ритуальное целование на масленицу (последний день масленицы в Пермской и др. губ. назывался «целовальник»; при катании с ледяных горок на финише парень целовал понравившуюся ему девушку), на свадьбе. С П. передаётся плодородная сила. На брянщине в старину был обычай: во время первого выгона скота целовать пастуха: «чтобы коровы гуляли». Во Владимирской обл. при трудных родах женщины целовали петли и замки у дверей (чтоб помогли разомкнуться, открыться). П. влюблённых омолаживают кожу лица, улучшается кровоснабжение головного мозга, стимулируется деятельность эндокринной системы. П. являются сильным антистрессовым средством, т.к. тормозят образование гормонов стресса. Это современные характеристики П. медиками. Но наши предки каким-то образом знали это всегда. Троекратное целование переняла церковь.

ПОЭТ (ПЕВЕЦ) – в мифопоэтической традиции и.-е. персонифицированный образ сверхобычного видения, обожествлённой памяти коллектива. П. знает всю Вселенную в пространстве и во времени, умеет всё назвать своим словом (отсюда П. как установитель имён), создаёт мир в его поэтическом, текстовом воплощении, параллельный внетекстовому миру, созданному Богом. Творчество, делание объединяет П. со жрецом. Воспроизводя мир, П., как и жрец, разъединяет первоначальное единство Вселенной, устанавливает природу частей через определённые системы отождествлений и синтезирует новое единство, оба они борются с хаосом и укрепляют космическую организацию, её закон. Тождество П. и жреца влечёт за собой представление о магической силе П. (ср. легенды о гусляре Садко или П. Бояне, завораживавших своими песнями слушателей; греч. Орфее). В ведах П. и мудрец называется одним словом «риши» - рекущие - от Рик, Рич (в одних языковых традициях – отсюда *речь, речение, ручей*); Вас, Вак, Вач (в др. языковых традициях – отсюда русск. *вякать*) – имени богини священной речи. Истинному П.-прозорливцу ведомо прошлое, настоящее и будущее. Гесиод излагал «подробно, что было, что есть и что будет»; Боян «помняшеть… първыхъ временъ усобицъ»; вед. П. «всевидящие» (РВ III.26,8). С П. связан не только мотив «всевидения», но и мотив «слепоты» физической с открывающимся глубочайшим внутренним зрением, знанием (как у Гомера), свойствами прозорливца, прорицателя. Сверхвидение П. есть мудрость. С др. времён о поэзии складывалось мнение как о мудрости. *Мёд поэзии* даёт мудрость и поэтическое вдохновение. Над сознанием П. витают души предков, их гены вливают в него силу духа, поэтому П. прикосновенен к иному миру, к иррациональному, ему ведомы неистовство, экстаз, возвышение духа. Путем яз., речи, слова П. преображает человеческое в божественное и наоборот, потому, что бог-творец берет угли с жертвенника богам и прочищает ими рот П. Рот настоящего божественного П. всегда чист, защищён от скверны. Идеальные стихии для П. чистый огонь и чистый источник. Стихии эти связаны с докосмическим пространством и временем, с несвязанностью, бесконечностью, хаосом, бездной, тьмой, жаром и холодом («лёд и пламень»), поэтому натура П. двойственна. Порой П. отмечен некоторой ущербностью: ср. мифологизированные рассказы об инд. П. Калидасе, изобилующие сюжетами о его неполноценности (он рубит сук дерева, на котором сидит; глуп; не говорит на санскрите – упорядоченном яз. литературы и поэзии); о слепом Гомере; иногда П. изгнанник и страдалец за правду, а иногда изгоняется за свою неадекватность.

Риши вед, наполнявшие слово необыкновенно сильной информационной энергией, были поэтами, которые имели откровение и только. О их личной жизни мы ничего не знаем, они ни в чем (м.б. за исключением индивидуального стиля и особенностей яз.) не проявили индивидуальности. Но **священное** в глазах наших предков было именно то, где нет места личности. Веды требовали полного отречения от себя. Настоящий альтруизм и заключается в слиянии со всеми родными душами, в «потере» себя перед интересами всех, в приятии интересов всех, как своих. Веды являют яркую черту П. в отказе от личности. Такова же была устремлённость и философско-религиозная идея дохристианских др.-русских художников (поэтов, певцов, сказителей, создателей эпоса и фольклора, архитекторов, строителей, создателей скульптурных изображений, резьбы, художников, ремесленников, занимавшихся поделками, художниц-вязальщиц, кружевниц и т.д.); именно поэтому зачастую мы не знаем их имён. Но именно эта древняя религиозно-философская идея предваряла идею соборности.

ПОЯС – особо значимая у слав. ч. одежды, принимающая форму круга, часто употреблялся в качестве оберега как символ *границы* между человеком и окружающей его средой, считалось, что подпоясанного человека нечисть боится, к тому же П. оберегал пупок – сакральное место соединения человека с матерью, с предками; символ дороги, пути через мифич. и реальные преграды. Издревле П. украшался знаками-символами-оберегами. Снятие П. – приобщение к потустороннему миру. «Добыть П.», «развязать П.» - снять запрет, разъять круг. П. – символ одетости, принадлежности к культурному цивилизованному миру людей. Русск. «распоясаться» - значит утратить приличие поведения. У болг. это же слово обозначает – вступить во внебрачные отношения. Сорвать, снять с чел. пояс, у слав. в древ. значило тяжело оскорбить, обесчестить (как у европейцев – бросить перчатку). Есть ист. пример: русск. кн. Василий Косой (XV в.) был оскорблён на пиру снятием П., что послужило предлогом к войне. Отсутствие П., в представлениях слав., - знак принадлежности к иному, «чужому» миру или потустороннему. П. участвовал в гаданиях слав. Во время святок девушка клала П. под подушку со словами: «пояс мой, пояс, покажи жениха и поезд». Или к П. прикрепляли замок со словами: «суженый-ряженый, отомкни меня». Молодых символически связывали П. в свадебном обряде, «чтоб согласнее жили». А если чел. заболевал, он обвязывал своим П. осину со словами заговора: «осина, осина, возьми мою трясину, дай мне здоровье».

ПРАВДА – олицетворение единения всех светлых сил, закона, справедливости, суда, правого дела. П. воплощена в огне, солнечных богах («солнце правды») и в чистой воде. Огонь не терпит ничего нечистого. Не случайно до сих пор в русск. яз. «искренностью» называют открытое правдивое проявление души, а «искрой» или «искрой божей» истинный (неподдельный, нефальшивый, неугодливый) талант. «Правда в воде не тонет и в огне не горит», - говорит русск. пословица. П. есть сам огонь божественного жертвенника и неиссякаемый родник чистоты. Некоторые судебные обычаи древ. слав. и и.-е. исходили из убеждения, что огонь и вода – мудрые судьи человека, они полны предвидения, полны вещей силой (наказывают виновных). Человек может узнать будущее, гадая на огне и воде, может сам получить от огня и воды дар вещего знания. Такою же мудростью могут быть одарены вещи, звери и птицы – носители света (олень, конь, кот, лебедь, аист, петух и т.д.), а также цветы (светы; цвет-свет) – воплощение огня живого, жизненного, воплощение света (большинство цветов цветёт днем и летом – днём года). Древ. предок всегда чувствовал носителей силы света и общение с носителями этой силы давало ему уверенность в том, что он участвует в земных заботах и делах бога и правильно это делает.

П. (и Кривда) в слав. мифол. одно из основных противопоставлений (которых мн.), что отразилось, например, в «Голубиной книге»:

*Это не два зверя собиралися,*

*Не два лютые сбегалися:*

*Это Правда с Кривдой сходилися,*

*Промежду собой они бились-дрались,*

*Кривда Правду одолеть хочет;*

*Правда Кривду переспорила.*

*Правда пошла на небеса.*

*…А Кривда пошла у нас вся по всей земле.*

В «Мифах народов мира» (2.328) написано: «Хотя в окончательной редакции этого сюжета в «Голубиной книге» сказалось влияние христианства, не подлежит сомнению, что истоки этого текста восходят к глубокой древности». П. – олицетворение светлых сил справедливости, суда, закона; воплощение ясности, абсолютной реальности, гармонии.

ПРАВЬ – одно из основополагающих понятий любомудрия Др. Руси, как всеобщий закон, установленный всевышним; олицетворение светлых сил закона, справедливости, ясности, абсолютной реальности, гармонии. Понятие подобно «cattvа» инд. философии (ясность, гармония, лад).

ПРАЗДНИК – у слав. терапевтическая защита, выраженная в празднично-обрядовом комплексе. П. делил жизнь человека на две ч. - реальную и вымышленную, наполненную символами, моделирующую мир. Одна жизнь реальная, состоящая из строгих предписаний, общественной иерархии, жёстких законов и борьбы за существование. Др., праздничный мир – строился по обратному принципу и являл противоположный образ повседневного бытия. В нём не было жёстких предписаний, а существовавшие условности имели временный характер. Чувственный, игровой характер П. требовал художественного смелого, яркого мышления, изобретательности, инициативы. Люди во время П. могли разнообразно и легко реализовать себя в этом плане. Если в обыденной жизни ценилась покорность, терпение, подчинение воле старших, то во время П. ценились раскованность и непослушание. Субординация исчезала, отчуждение отступало на задний план, всё, что было «задавлено», «зажато» в натуре того или иного человека, - раскрывалось. Все оказывались равны, в равных условиях, и это были наиболее демократичные моменты. П. раскрывал возможности др. мира, др. миропорядка (театрального, костюмного, песенного, танцевального; полнее выявляся яз. красок, пластики, жестов, символов; яз. метафор, аллегорий был цветист и необычен). Мир реалий, более агрессивный к психике человека, державший человека в постоянном напряжении, на некоторое время как бы разрушался, чтоб возродиться и обновиться позже, а мир П., проникнутый радостью, раскованными чувствами, освобождал человека от внутренней цензуры, от тысячелетиями воспитывавшегося страха перед священным, авторитетным, перед воздаянием и смертью; освобождал от тоски и уныния, малодушия, зависти, ненависти и т.д. П. снимал сильные отрицательные эмоции и предоставлял человеку свободу, ибо только в предельно нестрашном (даже весёлом) мире она возможна. П. помогал восстановить лучшие качества личности, которые формировались на протяжение тысячелетий. Возрождение русск. духа, России невозможно без глубоко традиционных, многосимволических П.

ПРАРОДИТЕЛЬ, ПРЕДОК, ПРЕДКИ. Предки это цепь предыдущих поколений рода, ушедшая в мир иной (в РВ.Х.15.2: «которые осели в земном пространстве»). У П. древ. и.-е. народов было имя собственное *Ману* (от санскр. корня man – «мыслить») – *человек*. В нем. яз. до сих пор der Mann – мужчина, человек; в герм. мифол. Манн – первый человек, отец родоначальников трёх племенных групп германцев – ингевонов, истевонов, герминонов (уп. Тацитом). В римской мифол. *маны* – обожествлённые души П. (как у русск. – деды), находящиеся в загробном мире, эпитафии на гробницах начинали с посвящения манам и с просьбы к ним даровать покойному загробное блаженство за добродетельную жизнь. В ведах Ману и его потомки объединяли огромный период мифол. Существовало 14 (7 прошлых и 7 будущих правителей) Ману. Каждый из Ману-прародителей (видимо, вместе со своими потомками) правил в одном мировом периоде, который назывался *манвантара* («период Ману»), охватывал 71 *махаюгу* («маха» - большая, «юга» - слово-название взято от изображений на 4 сторонах игральных костей, которые назывались «юга» и связывались в сознании П. и.-е. с понятием жребия), или 306720000 *человеческих лет*. 1-й Ману обычно имел эпитет Сваямбхува, сын Сваямбху («самосущий», «золотой зародыш»; Брахма) он был законоучитель, создал «Законы Ману» («Манавадхармашастра»; они существуют и теперь, изданы неоднократно, в т.ч. на русск. яз.). Ману – сын Вивасвата (у слав. – Световид; в имени переставлены ч. слова) – солярного бога, Солнца (одного из Солнц), поэтому его иногда называют по отчеству: Ману Вайвасват, и брат Ямы (у ир. арьев – Ийма). При этом Ману рассматривается как первый человек, живший на земле, и царь людей, а Яма – как первый человек, который умер, и царь умерших предков. Кроме 1-го Ману наиболее известны: Ману Реванта («сверкающий»); Ману Чакшуа («различимый глазом»); Ману Саварни («тень Саранью», священной собаки Индры); Ману Вайвасват считался 7-м Ману, с ним связана легенда о потопе. У русск. Ману и манам соответствуют *дед* и *деды*. Предки (в вед. питары, пребывающие на третьем небе) становятся посредниками меж первопредками и богами, с одной стороны, и людьми – с др., они оказывались медиаторами между эпохой первотворения и настоящим. Т.о. П. занимали сакральную позицию в доме, храме, в обществе и были источником почитания. Согласно АВ (XVIII.4.10), П. населяют воздух, землю и небеса. Они пируют с Ямой и богами (РВ Х.10-14; АВ XVIII.4,10), участвуют в жертвоприношении. К ним обращаются с просьбами о богатстве, потомстве, долгой жизни. П. бессмертны (АВ VI.41.3), о них говорят, как о богах. Иногда им приписываются и космические действия. Путь П. отличен от пути богов, подобно тому, как мир П. (pitrloka) противопоставлен миру богов (svarga loka). П. и.-е. верили в реинкарнацию, её неотвратимость: «О, Агни, прийди с легконаходимыми отцами в наши края…. Создай (новое) тело по желанию» (РВ.Х.15.9-14). Путь П. отличен от пути богов, тем не менее, первые П. были сыновьями богов. П. в «Авесте» («Фравардин-яшт», 24): «Дают доброе хварно тому, кто поклоняется им, воздаёт должное им, взывает к ним, приносит жертву им, праведный». «Хварно» здесь – от названия солнца в «Авесте» *Хвар*: свет, аура, благодать, благодатное сияние вокруг головы. **Древняя вера** и.-е. отличалась от новых вер (христ., мусульманства, буддизма и т.д.) тем, что **имела две ветви, «два пути»: путь богов и путь предков**. Т.е. это была вера в богов и в П. Эти две ветви веры равноценны, равновелики, равносвященны. Понятия «боги», «предки» были как выделенными, отличными друг от др., так и взаимопроникновенными, взаимосплетёнными: П. - божественны, а боги были предками людей (вплоть до конкретных племён, например, в «Слове о полку Игореве» русск. называют «дажбожьими внуками»). Ритуалы почитания П. сохранились в календарных, свадебных, родинных (наречение именем П., например) и др., связанных с плодородием людей, животных, растений, похоронно-поминальных обрядах. Души П. связаны с «пограничьями» домашнего пространства, которое эти души оберегают, наделяя своих потомков сверхъестественными возможностями, всевозможными благами, определёнными годами жизни. Поэтому потомки обязаны заботиться о достойном посмертном существовании П., обставляя память о них многосимволическими ритуалами. Кроме конкретных дней поминок каждого, существовали особые дни поминания П.: *деды, задушки, задушницы, радуница*, дни, выделяемые для памяти П. в во время святок, встречи весны, мая, во время праздников урожая и т.д. их поминали множество раз в течение г. (Коляду, Масленицу, Купалу; во все сезоны: осенью, зимой, весной, летом). Но были особые периоды годового цикла (например, на зимние святки), когда непроницаемые, незримые обычным взором врата во время ослабления действий солнца старого г. (Карачун) и младенческой незрелости солнца нового г. (Коляда) растворяются, и души усопших посещают землю, обеспечивая благополучие своим потомкам и богатый урожай земле. В это время П. «кормили», «грели» разведёнными для них кострами, огнём ритуальной печи, приготавливали для них *бани*, предоставляли им *одежды,* выкликали их имена, вспоминали генеалогическое древо (родословную свою и своих П.), читали им молитвы, заклинания.

*Заместителями* П. на земле считались нищие, странники. К П. обращались в плачах, заговорах, заклинаниях. Существовали сложные детально разработанные ритуалы, посвящённые предкам.

ПРЕДАНИЯ – (переданное) способ передачи от поколения к поколению древ. обычаев, традиций, обрядов в виде развёрнутого устного повествования; жанр фольклорной несказочной прозы, разрабатывающий историческую тематику в её народной трактовке. П. обращены в ист. время, в «старину глубокую». П. не вторгаютася в мифич. время, но могут его включать в свой состав, а иногда перерабатывать. В П. действуют и ист. лица, хотя и наделённые мифол. чертами и способностями: чудесное рождение, владение чудодейственными средствами, предметами или чудесными свойствами воли. При этом герои сохраняют социальные и др. характеристики. Это создавало впечатление особой достоверности П. Фантастический элемент в них не обязателен, в особенности в таких жанрах, как *быль, бывальщина*. П. сохраняли локальную топонимику. Благодаря этому они широко входят в лет. Помимо ист. П. существовали и семейные П., передающиеся внутри рода, семьи. В них тоже обязательным является участие ист. личностей, с которыми была связана судьба потомков. Если мифы непосредственно связаны с ритуалами, - П. с ними связи не имели.

ПРЕДВИДЕНИЕ (ЯСНОВИДЕНИЕ), ПРОРИЦАНИЕ, ПРОРОЧЕСТВО, ПРЕДСКАЗАНИЯ – известный с др. времён феномен человека, сверхчувствительное восприятие. Ясновидения ещё не превзошли самые чувствительные современные приборы. Приборы, например, не могут обнаружить гравитацию, измерить силу слова и мысли, найти дух и душу и т.д. Ясновидящие беспредельно непредсказуемы в своих возможностях. Наиболее часто сбываются пророчества отдельных сверхчувствительных людей в предсказании собственной смерти. Немало предсказано ими и смертей др., катастроф, несчастий, болезней. И наоборот, П. многим помогли спасти себя и др. В т.ч. мысленные сообщения, сообщения на большие расстояния. Живые организмы в процессе эволюции выработали способности к опережающему отражению, это позволяет им заблаговременно принимать решения, чтобы приспосабливаться к местной обстановке. Учёные объясняют это тем, что всё нас окружающее состоит из элементарных частиц, следовательно имеет волновую природу. У этих частиц практически нет чётких координат во Вселенной – они находятся в данный момент в любой точке мироздания, только в одном месте они находятся в видимой форме (в фокусе), а в др. – в скрытой. Волна существувует и позади видимой формы (в прошлом) и впереди (в будущем). Отсюда парадоксальный вывод: всё, что должно произойти, уже «заложено» в волновой структуре Вселенной, где прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Т.е. это прошлое, настоящее и будущее только для определённых лиц. Для др. более чувствительных лиц волновая информация каким-то непостижимым образом доступна. Всё, что нынче известно учёным, люди как-то понимали и воспринимали давно, даже не умея это объяснить, или объяснить правильно.

Существовали в древ. прорицания, основанные на наблюдениях *прорицателя (знатока, знахаря, знающего, провидца, ведуна, прозорливца, прозорливого, подающего весть)* за изменениями в природе и явлениями природы, в поведении животных и птиц, за космическими знамениями. Например, знаток в багряном закате солнца может увидеть ветер или бурю; в одних тучах – дождь, в др. – град или снег; в радуге – вёдро. И нам предельно понятно, что это не колдовство, а знание. Так и с др. более сложными явлениями: каким будет г.: засушливым? дождливым? урожайным? Но гадатели по печени, например, изучая печень одних и тех же животных в одной и той же местности из г. в г., зная, какой она бывает в засушливое время, могли сказать, глядя на прожилки и цвет печени, каким будет ближайший г. в этой местности. Т.е. предвидение могло быть как интуитивным (волновым), так и аналитическим (как нынешние метеосводки).

ПРЕДКИ – см. *Прародитель*.

ПРЕМЫСЛ – мифопоэтический образ архаического др.-слав. пахаря и кн.-основателя племени – праобраз бога Индры (Перуна). Афан. (1,284,324) писал: «У чехов сохранилось предание: когда отправлены были послы искать жениха для княжны Любуши, то белый конь привёл их к пахарю Премыслу, пал перед ним наземь и своим ржанием указал в нём будущего владыку чешского народа… чешский Премысл был призван к княжеской власти от сохи. Выше мы объяснили смысл греческого предания о Язоне, который вспахал поле (=небо) медными, огнедышащими быками, т.е. грозовыми тучами, и засеял драконовыми зубами, т.е. молниями. На таких же сказочных быках пахал и Премысл; после его избрания быки (на них он нахал) поднялись на воздух и скрылись в расщелине скал, которые тотчас же сомкнулись; это – те облачные скалы, из мрачных пещер которых Индра каждою весною выгонял на небесные поля своих дождевых коров».

ПРИЛЬВИЦА, ПРИЛЬВИЦ – деревня мекленбургских слав., где были найдены медные (литые) фигурки слав. богов. Назв. от «прилебица» - воинский шлем с зашитным выступом на лбу.

ПРИМЕТЫ – убеждения, складывающиеся на основе наблюдений над атмосферными, астрономическими явлениями, над поведением людей и животных (всем известна, например, примета: перед непогодой кости ломит). В П. фиксировались повторяющиеся взаимосвязи явлений, состояний, событий. Верные приметы подтверждались многовековой практикой и составляли опытную мудрость народа. Ошибочные П. вели к развитию суеверий.

ПРИСНО – др.-русск. *всегда, вечно* (от бывшего ещё прежде, приор, раньше, от предыдущего) происходит от санскр. корня. В ведах спутники Индры названы «присни». *Присный* – всегдашний. *Присный брат* – единоутробный брат. Возможно корень «пр» именно с этим значением в слове «предки» (санскр. преты).

ПРИЧИТАНИЕ (ПРИЧЁТ, ПРИЧЕТЬ, ПЛАЧ, ЗАПЛАЧКА, ВОПЛЬ, ОПЛАКИВАНИЕ) – и вид молитв, и лирический жанр народного поэтического творчества, сявзанные с древнейших времён со свадебными и похоронными обрядами, и даже (с XVIII в.) рекрутскими проводами. П. известны у всех и.-е.: сохранились в ассирийских, егип., др.-инд., др.-русск. памятниках письменности. П. создавались всем народом и профессиональными вопленицами. Например, П. олонецкой вопленицы (XIX в.) Ирины Федосовой обладали высокими художественными достоинствами. П. ценные памятники народного искусства слова, яркие документы исторического прошлого. Вот причитание северного края Руси:

*Хоть с чиста поля явись ясным соколом,*

*Хоть с глубокого озера серой уточкой,*

*Хоть с погоста прилети да сизой галочкой…*

*Хоть с-под кустышка приди да серым заюшкой,*

*Из-под камышка явись да горностаюшком.*

В русск. литературной традиции они были использованы как сильные элементы сказов. П. на Руси больше известно как **плач** – вид молитвы, печального гимна в честь почивших родных. В «Слове о полку Игореве» «жёны руския въсплакашась, аркучи: «Уже нам своих милых лад ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати…». Трогательны и глубоко поэтичные плачи Ярославны: «На Дунаи Ярославнын глас ся слышит, зегзицею незнаема рано кычеть: «Полечю – рече – зегзицею по Дунаеви, омочю бебрян рукав в Каяле реце; утру князю кровавыя его раны на жестоцем его теле». Ярославна рано плачет в Путивле на забороле, аркучи: «О, ветре, ветрило! Чему, господине, насильно вееши!… Чему, господине, моё веселие по ковылию развея?» Ярославна рано плачеть Путивлю городу на забороле, аркучи: «О, Днепре Словутицю! Ты пробил еси каменные горы сквозе землю Половецкую. Ты лелеял еси на себе Святославли носады до полку Кобякова. Возлелей, господине, мою ладу ко мне, а бых не слала к нему слёз на море рано!» Ярославна рано плачет в Путивле на забороле, аркучи: «Светлое и тресветлое Солнце! Всем тепло и красно еси. Чему, господине, простре горячюю свою лучю на ладе вои? В поле безводне жаждею имь лучи съпряже, тугою им тули затче?» Эти поэтичные молитвы-плачи содержат традиционное трёхкратное обращение к богам и силам природы: к ветру, воде (Днепру Словутичу), Солнцу, которое называется сильно светлым - «тресветлым».

Пётр I запретил над покойником «непристойного и суеверного обычая выть, приговаривать и рваться над умершим». Хотя церковь дала людям взамен плачей молитву и панихиду (правда сейчас в своей массе панихиды проходят заочно и вкупе с множеством др., что не предполагает здесь никакого человеческого участия), - выход эмоциям человека ограничен. В психологическом плане обряд тризны, похорон, оплакивания очень здоров, направлен на выход горя, отрицательной энергии, эмоций. Во время оплакивания происходило очищение души, откровенное жаление о творческих возможностях человека, об утраченной душе, перечисление дел покойника, что предполагало искреннее сожаление о его уходе. Очищение через сопереживание (по греч. *катарсис*) известно всем народам. Такие сопереживания делали людей общины, как правило, родственников, ещё более близкими. После запрещения плачей, кричания, стонов, стенаний по умершим, не говоря уже о музыке и пении во время похорон, люди стали горе и сопереживание загонять внутрь себя, своей души. Они накапливались. Человек страдал, происходили, инфаркты, нервные срывы, безумия, слабоумия и проч. болезни, а то и смерть, суициды. Полезные обычаи исчезали бесследно. Но на русск. сев. сохранились женщины плачеи, знающие сотни заплачек и причитаний, полных поэзии сопереживания. Поэт Ф.Сухов приводит в книге о войне «Ивница» песню-причитание курской плакальщицы ХХ в., полное параллелизма и символики:

*Шли солдатушки слободой,*

*Манят девушек за собой:*

*«Вы пойдёмте, девушки с нами,*

*С нами, добрыми молодцами,*

*Недалече - до Казани.*

*Во Казани жить привольно,*

*У нас домики пребогаты –*

*Белокаменны стоят палаты,*

*Меж домами-то течёт речка,*

*Течёт речка медовая,*

*В ней струечка золотая!*

*Что за реченькой стоит кустик,*

*Стоит кустик, куст ракитовый,*

*На кусточке соловейко,*

*Соловушко сидит, громко свищет,*

*Громко свищет, распевает,*

*Красных девушек воспевает…»*

*Не сдавайтесь, красны девки,*

*На солдатски на обманки:*

*У солдатушек домы – горы,*

*Домы – горы каменисты,*

*Меж домами-то течёт речка,*

*Течёт речка да кровавая,*

*По ней струечка слезовая.*

А др. народную песню (можно сказать, своеобразную заплачку) пел сержант Красной армии, вскоре убитый:

*Последний нонешний денёчек*

*Гуляю с вами я, друзья, -*

*А завтра рано, чуть светочек,*

*Заплачет вся моя семья…*

В самые трудные дни народ вспоминал древние традиции.

ПРИЯ – см. *Додола*.

ПРОКЛЯТИЯ – см. *Заклинания*.

ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ (кон. V в.-ок. 562) – крупнейший визант. историк, автор «Истории войн Юстиниана с персами, вандалами и готами» в 8 кн., где содержатся ценные сведения о др. слав., гунно-тюркских племенах и народах Кавказа до втор. пол. VI в.

ПРОНСК – др.-русск. гор., названный, возможно, в честь Перуна, т.к. одно из вариантов имени Перуна – Проно. В Никоновской лет.: «Князь же Святослав Олгович иде в Рязань, и быв во Мченске, и в Туле, и в Дубке на Дону, и в Ельцh, и в Пронске…».

ПРОСТРЕЛ-ТРАВА – мифопоэтический образ чудо-травы русск. фольклора, являющейся оберегом от зла, недругов и стихий. По преданиям, нечисть спряталась от Перуна за траву, но он пустил в неё молнию, которая рассекла траву – «прострелила», убив нечисть, с тех пор эта трава считается сильной (получившей силу бога) от соприкосновения с молнией, помощной, защитницей. Афан. (2,213) писал: «Прострел-трава… создана не такою, какова теперь, а была вся сплошная. Когда Бог прогневался,… то злые духи спрятались за эту траву; Перун (вариант – архангел) бросил громовую стрелу и пронзил ею стебель травы от верхушки до самого корня. С той поры дьяволы боятся прострела и бегут от него на двенадцать степеней. Кто хочет, чтобы дом его был безопасен от грозы и пожара и чтобы житьё в нём было счастливое, тот должен сорвать прострел-траву и положить её под основное бревно здания… Она избавляет от порчи и залечивает раны, нанесённые острым орудием». Афан. считал, что в народе П.-т. отождествляли (в разных местностях) с лютиком, купальницей, царь-травой. Ещё он писал (1,136): «Прострел-трава, стебель которой, по народному поверию, пронзила небесная молния, служит для заживления ран. В Германии больным привязывают на шею бумажку с начертанным на ней знаком молота, а хворую скотину поят целебным снадобьем не иначе, как в четверг».

ПРУССЫ ДРЕВНИЕ – один из балто-слав. народов, населявших с раннего палеолита по XVI в., юж. побережье Балтийского м. между ниж. течением рр. Вислы и Немана, предположительно название произошло от земли Порусье. В «Повести временных лет» написано: «Ляхи же и пруссы сидят близ моря Варяжского» (ныне зап. часть Калининградской обл.). В БСЭ (2 изд.,35,199) о них сказано: «Археологические данные, начиная с раннего палеолита, показывают сходство материальной культуры древних П. с культурой родственных им по языку лето-литовцев, а также славян. Наименование «П.» уп. с IX в.; в письменных источниках более раннего времени они выступают обычно под именем «эстиев». В кон. VII–нач. VIII вв. П.д. сумели одержать победу над полчищами авар. Это было при кн. Видевуте и криве (волхве) Брутене. Первые попытки христианизации П.д., предпринятые нем. феодалами в Х в., окончились безрезультатно (католические миссионеры, посланные к П., были убиты). В нач. XIII в. завоевание земель П.д. начал Тевтонский орден при активной поддержке папы римского и нем. феодалов. П.д. оказывали захватчикам активное сопротивление, но силы были неравны, к кон. XIII в. земли были завоёваны, П.д. частично уничтожены, частично онемечены, и хотя этноним уп. до XVI в., необходимо чётко разделеить *древних П.* (балто-слав.) и *онемеченных П.* средневековья. Язык П.д., как и лит., был близок к др.-русск., почти как яз. одного из диалектов. Ныне яз. П.д. мёртв – это результат христ. «просвещения», «спасения» нехрисиан. Земля П.д. в европ. источниках уп. рано. Пифат (втор. пол. IV в. до н.э.) писал в «путевых записках» о волшебном о. Балтия, берега которого усыпаны янтарём. Плиний Старший (I в.) употреблял др. название: «Остров, называемый Озернита, где растёт род кедрового дерева и откуда стекает янтарь на утёсы…». О земле П.д. уп. Эратосфен, Тацит писал, что люди, жившие в этих местах, поклоняются праматери богов и как отличительный знак культа носят на себе изображения вепрей» (Germania, I в.).

В 1075 Адам из Бремена, употребляя ещё одно название, писал: «…Остров называется Семланд и находится поблизости от русских и поляков. Он населён сембами или пруссами, очень человеколюбивыми и самоотверженными, которые всегда стремились на помощь тем, кто подвергался опасности на море или нападению пиратов». Семланд (позже Земландия) происходит из названия одного из прусских племён сембов (или самбов). Здесь чувствуется корень «сем» (семья или семь), м.б. семья из 7 земель (племён; 7 – цифра эпическая) – объединение родственных племён. Семланд не был о. в полном географическом смысле, но был им фактически, т.к. земля с С. и З. омывалась м., а с Ю. и В. – рр. Преголя и Дейм. Кроме Озеркита было ещё название земля Туле – очень древ. В зап. ч. этой земли, на зап. побережье (недалеко от совр. гор. Мамоново и пос. Русское, близ тогдашнего гор. Рикойто, на горе Хаузен) до XIII в. находилось первое международное святилище П.д. *Ромов* (Ромова, Ромува). Позже, в XV в., здесь была столица П. Кёнигберг. П. имели богов *Окопирмса* («самый первый» или *Дейвс*); *Перкунса* («первый», Перун); триаду: *Потримпс* (юный бог плодородия), *Аутримпс* (бог моря), *Тримпс* (подводный и подземный мир, мир предков). *Патолс* (др. инд. pátala: общее назв. 7-ми подземных областей, обиталищ богов и духов, противоположных солнечным) или *Пеколс* (самые старые боги, связанные с нижним миром и умиранием природы на зимний период); *Пергрубрюс* – воплощение весны, листвы, травы; *Пушкайтс* (восходящий к Пушану вед) - воплощение земли, священной бузины; *Аушаутс* (восходящий к Ашвинам и Ушас вед) – воплощение целостности, сохранности, моральной нормы, бог-врачеватель; *Пильвитс* – дающий богатства (как Велес у слав.). Они поклонялись огню, деревьям, траве, водным источникам, животным, как и все и.-е. Здесь были известные всему балто-слав. миру тех лет жрецы криве (династия из десятков поколений киве). В «Прусской хронике» Симона Грунау есть строки: «…Собрать всех благородных на праздник их богов в Рикойто». В VIII в. святилище Ромов уже существовало, оно стояло в ряду крупнейших балто-слав. святилищ Европы, таких как Аркона, Ретра, Упсала и оно (с переносом и укрытием его вначале в глубине прусской земли, а затем в Литве, близ Вильно, после завоевания П.д. орденом Тевтонов) просуществовало дольше всех балто-слав. святилищ. Из П.д. род Гедымина, перешедший сначала в Литву, а затем в Русь – один из двух наиболее древ. русск. царских родов, связанных с династией Романовых (по материнской линии Андрея Кобылы, о котором в лет. написано: «он вышел из прусс»). В центре Ромова рос огромный дуб (не менее, чем 600-летний). Святилище посв. 3-м богам: Потримпсу, Перкунсу, Патолсу, связаным с Родом, плодородием, с предками. Фигуры богов были вырезаны из толстого дерева, как толстый складень-триптих, с овальными верхами все 3, и стояли под священным дубом. Бог плодородия был с серпом в руке и выглядел молодым; Перкунс – с камнем-кремнием в левой руке (из кремния высекали огонь) и молнией - в правой, голова у него была с волосами-молниями; а старик Патолс держал в руках череп человека. При наступлении тевтонов волхвы криве закляли место др. святилища и унесли в глубь страны, а затем в Литву все его святыни; не могли взять с собой лишь старинный дуб. Первое, что сделали христ. «просветители» тевтоны, - уничтожили дуб (ведь ещё в Библии было прописано руководство к «просвещению» иноверов: «уничтожайте священные рощи их»). По преданию, это оказалось сделать нелегко: первый же тевтонец, нанёсший удар топором по дубу, - погиб, т.к. топор, отскочив от дерева, ударил в лоб своего хозяина. 2-е святилище Ромова было перенесено на 50 *км* восточнее (ныне место близ гор. Черняховск), оно расположилось на холме в окружении болот, высаженных дубов и аллей лип, в центре святилища находилась каменная плита. Сейчас из святынь там остались только природные.

ПСКОВ – др.-русск. гор. на бер. рр. Великой и Псковы возник на месте ещё более др. слав. поселения, существовавшего уже в VI в. Археологические материалы свидетельствуют о существовании гор. в IX-X вв., первое уп. в письменных источниках в 903 г. П. являлся центром Псковской Земли, а с 1348 г. стал центром независимой Псковской республики, в которой власть принадлежала вечу, ограничивавшему власть кн. Важным источником для изучения истории является Псковская судная грамота кон. XV в. П. был крупным торговым центром Руси и военным оплотом на зап. границе.

ПТИЦЫ – символы души, неба, рая, весны, света (ночных птиц мало). Хотя некоторые виды птиц считались вестниками смерти, или были связаны с переходом в иной мир. Птицы – особенно куры и петухи – жертвенные животные как символы времени и огня. Но с отдалённых времён весной (множество видов местных) или осенью, в праздник рожениц (семейную пару лебедей), в дар небу выпускали живых птиц как жертвоприношение небу и пожелание хорошего приплода всего живого. Этот обычай частично переняла церковь.

П. представлены в народной культуре как собирательно, так и индивидуально. Они классифицировались по оппозиции чистый-нечистый, святые-злые. К чистым относятся: голуби, ласточки, жаворонки, аисты, лебеди, отчасти дрозды, чайки. К нечистым: все вороны (ворон, ворона, галка, грач), сороки, коршуны, ястребы и ночные хищники (совы, сычи, Филины). Петухи и кукушки связаны с временем. Соловей – олицетворение божественных звуков, гармонии. Сорока – символ новостей, перемен.

ПТИЧИЙ ГРАЙ – крик птиц. По нему гадали о предстоящей погоде и др. событиях. Царь Алексей Михайлович в 1648 г. в осуждал русск.: «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…».

ПТОЛЕМЕЙ КЛАВДИЙ (II в.) – др.-греч. учёный, историк, географ, создавший «Географию» в 8 кн., где дана полная, хорошо систематизированная сводка древ. географических знаний; он дал координаты 8000 пунктов и приложил 26 карт земной поверхности. Особо ценными считаются его многочисленные труды по астрономии.

ПУГА – см. *Додола*.

ПУЧИНА, ПУЧИНА МНОГОГЛАЗАЯ, ПУЧИНА–КРУГОМ ГЛАЗА – олицетворение бездны космоса (как отражённые в бездне вод звёзды) и бездны Матери-Сырой-Земли и вод её, поглощающих живых. В былине о Василии Буслаеве говорится, что поплыл он к зелёным лугам. Тут лежала Морская Пучина–Кругом Глаза. Стал он вокруг неё похаживать, сапожком её попинывать. Не пинай меня, - говрит Пучина Многоглазая, - и сам тут будешь!». Так оно и вышло. Каких вершин не достигнешь, какой гордыней не вознесёшься! – всё равно космос поглотит тебя.

ПЧЕЛА – отражения образа П. в мифологических представлениях и.-е. известны уже в эпоху неолита. С П. (как и с др. символами весны – жаворонком, куликом и др.) связан один из важнейших моментов ритуала плодородия - «открытия» весны. В это время П. появляется в русск. веснянках: «…Ты замкни зимоньку…, отомкни летечко…, лето хлебородное». П. выступает как орудие бога, способствующего пробуждению (вызыванию) божества плодородия (русск. говорят: П. – божья работница); *множественность* П. в улье также намекает на многоплодность всего живого, т.е. обильное плодородие. В русск. обрядовой традиции сохранился образ мирового древа и с ним связана П.: «Как в этом деревце да три угодьица; по вершине деревца да соловей песни поёт, посередь-то деревца да пчёлы яры гнёзда въют». В ведах П. покровительствуют Ашвины (русск. Авсень-Баусень-Таусень и др.), которым П. – олицетворение мудрости - вместе с мёдом передали тайну силы жизни (в АВ духовное познание уподобляется производству мёда). Говорят: пчела и человека умудряет. Иных пчеловодов порой приравнивали к знахарям. У русск. П. связаны с Ярилой (не случайно их называют «пчёлы яры»), и с Перуном, который так же активизируется с весны; пчелиный праздник - 17 апреля - предшествует первому весеннему празднику плодородия (ярильский праздник, в христ. времена Егорьев день). П. выступает на стороне бога или праведного (или того, кто прав), жалит противника, как в русск. сказке, в сниженном, животном варианте, которую приводит Афан., о козе лупленой, которая забралась в избу, выжив из неё зайца, и никого туда не пускала, пока её не ужалила П. Возможно здесь зашифрована мысль: коза, как символ плодородия, вызывалась Перуном на волю из «избушки». С П. (пчелиным ульем, роем, а также - мёдом) связывается ряд положительных символических смыслов: красноречие («мёд поэзии»), трудолюбие, бережливость, порядок, мудрость, плодородие, тепло и солнце весеннее-летнего периода (в отличие от зимы, когда П. спят). П. связаны с эротической символикой, укус пчелы может символизиовать коитус. В Малопольше известна поговорка: «Когда пчёлы роятся. Девки парней боятся», а о забеременевшей девушке кашубы говорят: «Её пчела укусила». В гомельском Полесье существует свадебное пожелание: «Младую нада апчэлиць».

ПШЕНИЦА – (как и просо, ячмень, овёс, рожь и др. злаки) воплощение плодородия, достатка, изобилия, счастья; символ жизни; ритуальная пища. П. использовалась в семейных и календарных обрядах с продуцирующей и охранной целью. В колядках и щедровках густая П. сравнивалась с человеком, у котрого много друзей; ею посыпали колядовщики на новый г. углы избы – на щедрый урожай. П. на свадьбе осыпали невесту, овсом – жениха.

ПЯТНИЦА – день недели, посвящался Макошь, др. богиням судьбы, богиням земли, сева, плодородия. Афан. считал: «По народному убеждению, от пятницы зависят обильные роды земли; её молили об отвращении засухи, проливных дождей, неурожаев; в дар ей приносили земные плоды». Афан. (1,118) писал: «Культом Фреи – Сивы объясняется суеверное уважение, питаемое русскими простолюдинами к пятнице, как дню, посвящённому этой богине…. Во многих местностях русского царства по пятницам бабы не прядут, не варят щёлока, не стирают белья, не выносят из печи золы, а мужики не пашут и не боронят, почитая эти работы в означенный день за большой грех… Во время неурожаев, засухи и сильных дождей, вредных для посевов, а равно по случаю скотского падежа и появления червей – были «обетные» пятницы; в XVI веке писались в таких случаях целым миром заповедные записи. Так крестьяне Тавренской волости (в 1590-1598) сговорились промеж себя и учинили заповедь на три года, чтобы «в пятницу ни толчи, ни молоти, ни камения не жечи»… Константинопольский патриарх окружною грамотою 1589 г. к литовско-русским епископам запрещал праздновать день пятницы наравне с воскресеньем». Так церковь боролась против П. как дня богинь судьбы и плодородия.

П. – метафора для обозначения Макошь (Судьбы) в христ. период, когда дохристианские боги были запрещены, христ. св. Праскеву звали Праскевой Пятницей, ей приписали все свойства Макошь (труженица, прорицательница, оберегательница) и посвятили 12 пятниц в г. (см. *Макошь*). С этим днём связано мн. запретов на женские работы, особенно – прядение, ткачество, снование, вязание, шитьё и т.д. Существовали поговорки: «Пятница – не работница», «кто в пятницу дело начинает – у того оно будет пятиться», «по пятницам мужики не пашут, бабы не прядут», «в пяток курицу на яйца не сажают – циплята не живут»; о людях необязательных, на которых нельзя было положиться, говорили: «у него семь пятниц на неделе». В женской среде возникла примета: «пятничный сон – в руку», т.е. сны под П. вещие и непременно сбываются. Афан. сравнивал П. с итальянскою Бертою (3,67-68): «Берта носит белую одежду; у ней длинные льняные волосы и большая нога, которою она управляет колесом прялки. Подобные же поверья соединяются у славян с мистическою Пятницею… Пятница изображалась простоволосою, т.е. с распущенною косою; таинственный обход её праздновали, по словам духовного регламента, символическим образом: водили простовласую жёнку под именем Пятницы. Праскева-Пятница в народе слывёт льняницею; с 28-го октября, когда чествуется её память, бабы начинают мять лён». Учитывая яростное пристрастие к Пятнице (Макошь) народа, в 1207 г. в Москве была выстроена церковь Пятницы на торгу (отсюда Пятницкая ул.), тогда же Пятничная церковь была построена и в Чернигове.

ПЯТЬ – сакральное число, символизирует риск, в нём – отсутствие стабильности. С одной стороны, может привести к неуверенности, но, с др. – это число является и самым счастливым, и самым непредсказуемым. Символизирует 5 чувств; содержит нервную энергию; сексуальность (в ведах у Брахмы – бога производительного семени, бога, дающего потомство, 5 голов или лиц). 5 пальцев на руке (пятерня) или ноге. В РВ (например, IX.92.3) уп. 5 арийских племён: «пять народов»; «роды с великими заветами, с чистым родством» (РВ.IX.97.7), хотя число родов м.б. точно лишь для опред. периода.

Р

РА – др. название р. Волги; встречается в трудах др.-греч. учёных (Геродота, Птолемея и др.), изредка у средневековых авт. (например, у Герберштейна). В древнеегипетской религии Р. – бог Солнца, творец Вселенной, людей и богов. Символом Р. был солнечный диск. Согласно одному из мифов, Р. произошёл из вечно существовавшего Нуна (водного хаоса). Афан. (1,179) писал: «наше реять – летать и ринуть – стремительно бросить; санскр. ri и зендск. rudh – течь… Отсюда понятно, что Ра, древнейшее имя Волги, означает собственно: текучую воду, реку (rivus)…».

РОДОГОСТ (РАДЕГАСТ, РАДИГАСТ, РАДОГОСТ, РЕДИГОСТ, РИДЕГОСТ) от «род» и «гост», где «го» - жертвоприношение коровы или быка в честь пришедшего; коренное значение «рад», «ред», «род» сохранилось в словен. reiti, redim – *кормить, растить*; лтш. rads – родственно *род*; raža – *обильный урожай, многочисленная семья*; в целом в корне «род» сокрыта идея восхождения, преумножения, положительной динамики, кратности – бог-родович и бог плодородия земли *вильцев-лютичей, ретарей, бодричей, хижан, черезпенян, доленчан* и др. зап. слав. («радивый» обозначало заботливый, старательный, трудолюбивый, а нерадивый - наоборот). Р., солнечного бога, называли Сварожич («и огневи молются, зовут его Сварожичем»; «Радигост – внук Кръсовъ», т.е. Хорса, солнца). Его изваяние было золотым, а завесы в храме пурпурного цвета. Храм находился на о. Долинце (о. маленькой долины), позже - Толензее в герцогстве Мекленбург (ныне Германия) со всех сторон окружённый водой, и был вторым по величине слав. храмом под открытым небом после храма Световида в Арконе. Фактически это был религиозный, общественный и культурный центр всех зап. слав. племён. Р. имел воинские функции, как Род, Перун, Световид. В то же время зап.-слав. Р. был близок русск. *Гостевиту,* соответствовал и вед. *Арьяману* – воплощению дружелюбия, гостеприимства; он покровитель семейного очага, семейных уз, дружбы, лада, покровитель семьи, рода, народа; родович. Возможно и племя редарей (радарей) названо в честь Р. В его храме находились знамёна (выносимые только для походов), а Р. и др. боги в его храме (6 статуй) были одеты в латы и шлемы. Так же, как и в храме Световида, в храме Р. был священный конь, который при гаданиях переступал через 2 копья. Его животные: *петух* (символизировал время, утро, день), *лев* (сила), *вол* (сила, упорство), вепрь (сила, свирепость), *конь* (быстрота и сила).

Афан. (2,6) писал: «находим такое свидетельство у Дитмара, епископа межиборского (+1018 г.): «в земле редарей есть город по имени Riedegost (Riedegаst), треугольный, с тремя воротами, окружённый со всех сторон лесом огромным и священным для жителей. В двое ворот могли входить все, а третьи, что на востоке, меньшие и никому недоступные, ведут к морю. В городе нет ничего кроме храма, искусно построенного из дерева… Стены его извне украшены чудесною резьбой, представляющей образы богов и богинь. Внутри же стоят боги, страшно одетые в шлемы и панцири; на каждом нарезано его имя. Главный из них Сварожич; все… чтут его и поклоняются ему более прочих богов». Тут же хранятся и священные знамёна. По мнению Срезневского, тот же самый храм, только позднее и, может быть, перестроенный, описывали Адам Бременский и Гельмольд. У первого читаем: «знаменитый город редарей, Ретра (очень похоже на то, что гор. Радигаст или Ридегост, существовавший ещё до нач. XI в., и есть впоследствии, в XI-XII вв., перенесённый в др. место гор. Ретра, т.к. само слово Ретра означает «обращённый к прошлому», т.е. некое возрождение прошлого гор. Радигаста, при этом в первом храме было трое ворот, во втором 3х3=9, как в небесном граде-кремле Индры *Амаравати*, значит второй храм был больше и красивее – *А.Б*.) – столица идолопоклонства; в нём воздвигнут большой храм богам, из которых главный Redigast. В городе девять ворот, и окружён он со всех сторон глубоким озером; входят в него по деревянному мосту, но это позволяется только тем, которые желают принести жертву или получить ответ». Слово Редиго(а)ст, приводимое Дитмаром, как название города, Срезневский считает за прилагательное Радиго(а)щь; он принимает этот Редигостов город за Ретру, а Редиго(а)ста и Сварожича – за два имени одного божества. В глоссах Вацерада Rаdihost приравнивается Меркурию (=Гермесу), в котором чтился молниеносный бог. Согласно с этим значением, и Сварожич и Редигост представляются распорядителями войн; хроники и тому, и другому дают священного коня, по поступи которого славяне гадали об исходе своих общественных предприятий». Срезневский в статье: «Об обожании солнца у древних славян» считает эти имена за различные прозвания божества солнца, удержанные отдельными славянскими племенами…. Одно и то же божественное олицетворение обозначалось на древнейшем языке разом несколькими названиями… Названия первоначально употреблялись, как описательные эпитеты, а потом уже обращались в имена собственные… Такой процесс… должен был происходить там, где однородное племя, распадаясь на ветви, расходилось в разные стороны и каждая ветвь удерживала в памяти какое-нибудь одно название… Он ограничился указанием только некоторых признаков, общих означенным богам с солнцем». Срезневский и Афан. правы, говоря о солнечной природе вышеназванных богов, хотя они даже не учли тот ещё факт, что в ведах существовало много солнечных богов Адитьев – детей богини Адити («несвязанность», «бесконечность»), т.е. космоса, неба. Их в разное время было 7, 8, 9, 10, 12… Все они (мифопоэтически) родственники: братья и сёстры. Среди них были *Вивасват* (слав. *Святовид*), *Индра* (слав. *Перун*), *Арьяман* (русск. *Гостевит;* зап.-слав. *Радегаст*) и др. Родигаст держал секиру о двух остриях; другие славянские боги изображались в шлемах и латах… Славянский Родигаст изображался с головою буйвола на груди… - Афан. добавлял в сносках: Индийцы чтили священных быков,… египтяне поклонялись Апису (чёрному быку, с белым пятном на лбу), для которого был воздвигнут в Мемфисе храм…. Конечно же голова буйвола на груди Р. – напоминание о жертве быка для гостя; в то же время Р. недружественным гостям, гостям-врагам давал отпор как воин-родович – отсюда секира о двух остриях.

Храм Р. в Ретре был дважды разрушен: в 1068 г. еп. Бурхадом, но не окончательно; и ок. 1127 Лотарем (уже окончательно). О Р. в Мекленбурге Кайсаров писал: «Это было божество оботритов, или мекленбургских славян. В правой руке держал он щит, на котором изображена была чёрная воловая голова, а в левой копьё. Голова его покрыта была шлемом, на котором стояла птица с распростёртыми крыльями… Между найденными в Прильвице кумирами случилось также изображение Радегаста, и при том – жертвенный сосуд, две чаши, два ножа и колокол». Кайсаров говорил о том, что на месте Ретры позже оказалась деревня лужицких сербов Прильвица (или Прилебица – что значит у слав. шлем с закрытым лбом), где найден клад с фигурками слав. богов, в т.ч. и Р. (о чём имелась надпись). Т.е. Р. сущестовал до XII в. не только как огромная статуя, но и как фигурка домашняя. Надписи «Радегаст» находили на жертвенном сосуде, на жертвенной раковине. В преданиях слав. как дети Р. или как волхвы его названы *Славарад* (пожелательное имя: радуйся славе!) и *Козводиц* (предводитель коз).

*Радогощь* – городище (против Стародуба на р. Судости) уп. в одной из лет. под 1155 г. Кроме того, *Радогощ* был известен в Орловской губ., *Радугощь* – в Тульской, *Радождено* – в Калужской.

РАДИМИЧИ – др.-русск. племя, обитавшее, по «Повести временных лет», между Днестром и Сожем, прозванное по имени родоначальнака Радима.

РАДОМЫШЛЬ (от имени собственного Радомысл) – др.-русск. гор. ныне в Житомирской обл (Укр.), расположен на правом притоке Днепра р. Тетерев, на линии Киев – Коростень.

РАДОНЕЖ – др.-русск. гор. (ныне Загорск Московской обл.), первые уп. о котором относятся к пер. пол. XIV в. Связан с именем величайшего русск. подвижника, основателя Московского гос-ва Сергия Радонежского.

РАДОНИЦА, РАДАНIЦА, РАДАЎНIЦА, РАДОВНИЦА, РАДОЖНОЕ, РАДОЛЬНИЦА, РАДОНКИ, РАДОННИЦА, РАДОШНИЦА, РАДОШНО, РАДУНЕЦ, РАДУНИIШНАЯ НЯДЗЕЛЯ, РАДУНИЦА, РАДУШНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, РАДЫНIЦА, РЕДОМНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, РОДОНИЦА (от слов «род», «родичи», «родня») – регулярный ежегодный день молений богу Роду и поминовения предков, родни у вост. слав., сопровождавшийся особыми ритуалами (как правило, 1 или 14 марта, в зависимости, от того – по старому или новому стилю вести счёт). Однако, Афан. (2,6) считал, что это словово происходит от др. корня: «рад-уница (рад-оница, рад-овница) – праздник обновляющейся весною природы, издревле получивший значение времени, посвящённого чествованию усопших; ибо с воскресением природы от зимней смерти соединялась мысль о пробуждении умерших, об освобождении их из мрачных затворов…. Корень *рад* означает блестящий, просветлённый; сравни лат. radio – блистать, сиять, radius – луч; весна, приводящая светлые дни, называется красною». Обращение к душам предков-покровителей было необходимо в весенние дни в начале с.-х. г. для успешного посева и хорошего будущего урожая; как правило, на Р. окликали первый весенний дождь. Для душ предков жгли страстные свечи. Для Р. заранее приготавливали ритуальную еду: кутью, пироги, калачи, блины, сырники, лапшевники, варёное мясо, студень, красные (крашение яиц - дохристианский обычай, т.к. яйцо – символ возникновения жизни на земле) яйца, жареную яичницу. С этой едой люди отправлялись на кладбища. На могилах плакали, причитали, «завывали», окликали умерших по имени, уговаривали поесть-попить и помочь своим родственникам хороший урожай вырастить, просить об этом землю. Плач сменялся весельем, т.к. люди радовались мистической встрече с родственниками, верили, что души умерших принимают участие в празднике и в судьбе своих потомков; духовный мир находится рядом, неподалёку, он проникновенен в мир людей. День заканчивался радостью. Отсюда поговорка: «На Радуницу утром пашут, днём плачут, а вечером скачут». Говорили: «Веселы песни о Масленице. А веселей того – о Радонице»; «Гульливая радоница – светлой радости приятельница». Поминали родных не только на кладбище, но и дома. В некоторых местностях в конце Р. жители обставали кладбище с ножами в руках, разгоняя нечисть. Р. уп. Новгородской 4 лет., Псковской 1 лет., «Стоглаве», у Срезневского (III), у Гагары (1634 г.). В христ. времена идею Р. вынуждена была из-за небывалого почитания её людьми перенять церковь, сделав Р. подвижным праздником (вторник Фоминой недели).

РАДУГА – оптическое явление в атмосфере, имеющее вид разноцветной дуги на небесном своде, наблюдается в тех случаях, когда солнечные лучи освещают завесу дождя, расположенную на противовположной солнцу стороне неба. Она – символ плодородия, урожая, изобилия, т.к. связана с землёй и дождём; иногда её рассматривали как знамение. Р. представляли то пьющей воду земли после дождя, то возвращающей воду в виде дождя на землю. Иногда её считали семицветным луком бога-громовника. Последовательность цветов в ней такая же, как в солнечном спектре, причём обычно по наружному краю располагается красный цвет, по внутреннему – фиолетовый. В греч. мифол. была даже богиня Р. *Ирида*. Афан. собрал мн. представлений о Р. и.-е. (1,177). Она «лук, дуга, арка. По мифическому представлению древних индийцев, радуга есть боевой лук Индры, с которого это бог… пускает свои молниеносные стрелы, поражая демонов тьмы… Когда радуги не видно, думали, что Индра держит свой лук ненатянутым; показывается радуга – значит: бог натягивает лук, вступая в битву с враждебными силами. Воззрение это составляет общее достояние почти всех народов индоевропейской семьи. Литовцы… называют её… небесный лук. В наших древнейших памятниках она обозначается словом дуга; так называется радуга в Святославовом Изборнике 1073 года…: «дугу мою полагаю во облаце». В Архангельской губ. доселе зовут её: божия дуга… Наши предания дают Перуну, вместе с молниеносными стрелами, и огненный лук». Иногда её представляли коромыслом: «два моря на дуге висят» (загадка; два ведра с водою на коромысле), или «промеж двух морей гнутой мостик лежит».

Порой радугу сравнивали даже со *змеем*. Первоначальный источник предания кроется в представлении молнии – змеем, высасывающим дождевую воду из небесных морей, озёр, рек и колодцев… радуга своею формою наводила на то же сближение её с изгибающейся небесною змеею… Представление радуги змеею находится в связи с другим уподоблением её – *поясу* (сравни: уж и ужище, гуж – верёвка, опояска)»; *мосту* или *волшебному мосту-полотенцу*, которое в одной сказке красавица-царевна перекинула через широкую огненную реку. Отождествляли Р. и с *дорогой, лестницей* в небесное царство. Афан. (3,141) писал: «Млечный путь и мост-радуга в поэтических сазаниях индоевропейских народов представлялись священными дорогами, по которым боги сходили с высокого неба на землю; теми же дорогами следовали и души усопших, устремляясь в светлый рай».

РАЗРЫВ-ТРАВА [СПРЫГ-ТРАВА, ПРЫГУН-ТРАВА, СКАКУН-ТРАВА; РАСКОВНИК (у серб. от глагола «рас-ковать»), ТРАВА ОГОНЬ, КЛИН-ТРАВА, ОТВОР ТРАВА] – мифич. (неподдающееся идентификации) чудесное средство, разрушающее «каменные горы и железные запоры», узы, помогающее преодолеть препятствия, отыскать клады. Иногда добывание Р.-т. приписывали дятлу. Люди добывали Р.-т. в ночь на Купалу, подобно Перунову цвету, который быстро переносился или прыгал с одного места на др., так же вела себя и Р.-т. Афан. (2,203) обратил внимание на то, что «глубокая древность этого поверья (о Р.-т. – *А.Б*.) засвидетельствована Плинием». Афан. считал Р.-т. олицетворением молнии, разрывающей облачные горы; или олицетворением весенних гроз и молний, разрывающих последние остатки зимы.

РАЙ – см. *Вырий*.

РАРОГ, РАРИГ, РАРАШЕК – в чеш., словац., укр. мифол. огненный дух в виде птицы с распростёртыми крыльями (орла, сокола; или в виде дракона с огненным телом и сиянием, вырывающимся изо рта; или – птицы с пламенеющим оперением; огненным вихрем, вырывающимся из клюва), связанный с культом очага. Возможно Р. связан со Сварогом и огнём небесным.

РАТИБОР – (от слав. имени Ратибор – избранный для битв-ратей) др.-слав. гор. в Верхней Силезии (Юж. Польша) на р. Одре (совр. Рацибуж). В XIII в. стал центром одноимённого польского княжества.

РАТОВАТЬ – от санск. räti – милосердие. В ведах богиня *Рати* (страсть) супруга бога любви и страсти *Камы*. Рать и ратники на Руси – воины, ратное поле – поле битвы. Как известно, битва, война не могла быть без страсти и страстей, которые характеризовались яростью к врагу.

РАХ – см. *Ветер*.

РЕЗЬБА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ – вид декоративно-прикладного искусства, художественная обработка дерева, камня, кости, бересты и др. распространена у всех и.-е., в т.ч. русск. и слав. Существуют виды *выемчатой* (углублённой), *плоскорельефной* (дающей невысокий рельеф, носящей обычно силуэтный характер), *высокорельефной* (иногда с несколькими планами), *контурной* (неглубоко прорезанной, выполняемой средствами гравирования), *сквозной* (ажурная, прорезная, иногда с цветными подкладками из др. материалов; например, шемогодская прорезная береста), *наклейной* (что позволяет создать узор без трудоёмкой выработки), *объёмной* (обычно трёхмерная скульптура из дерева, кости, камня) Р.х. с использованием сочетаний природной расцветки камня, кости, текстуры дерева или бересты. Из древесины слав. использовали деревья мягких (липа, ольха, ива, тополь) и твёрдых (берёза, клён, дуб, груша) пород, камни разной твёрдости (известняк, мрамор, малахит, яшма, халцедон, нефрит и т.д.), а также бивни мамонта, моржовый зуб, олений рог и др.). Украшались ритуальные предметы, оружие, орудия труда, предметы быта, дома (фасады, интерьеры), калитки, ворота, сани, носы лодей и кораблей, посуда, конская сбруя, женские аксессуары. Резная отделка построек (резные колонны XI в.), бытовых предметов была обнаружена в Новгороде. Выдающиеся памятники резьбы по камню были созданы в XII-XIII вв. во Владимиро-Суздальской Руси (рельефы из белого камня, в т.ч. с использованием дохристианских мотивов, на стенах Дмитриевского собора во Владимире и собора в Юрьеве-Польском); сюда же относятся работы резчиков по кости Сольвычегодска, Великого Устюга, Холмогор; отделка резным камнем Теремного дворца в Московском кремле; деревянные иконостасы, наличники окон, резьба для коньков крыш, калиток, ворот сев. и поволжских гг. и весей. На Р.х. изображались животные и фантастические звери, химеры, божества, духи, растения, вязь, плетение, громовые, солнечные знаки и проч. (Илл. БЭС, т.36. 287).

РЕКА – (от имени богини священной речи Рик, Рич; *река, реченька* - слова с теми же корнями, что и *речение, речь, рекущие, нарекающие*, *наречённый*) в слав. мифол. священный объект поклонения как воплощение закона мироздания, космоса. В РВ (I.105.12): «закон струят реки. Правду протянуло солнце». Мистически глубокая загадка вод Рр. в том, что они являясь вечнотекущими, никогда не повторяющимися («Нельзя войти дважды в одну и ту же реку», Гераклит), в то же время ассоциируются с началом начал, а также с концом и границей. Реки являлись естественными границами меж племенами и народами; препятствием, преградой. В то же время выступают в мифах как стержень (культурного, освоенного, известного) мира, середина земли. Или как мировой *путь*, пронизывающий верхний, средний и нижний миры, его олицетворением выступают т.н. космические рр., символически переосмысленные рр. данного региона. В ведах - *Сарасвати*, у слав. - *Дунай*. В верховьях такой р. живут души людей, служащих источником продолжения человеческого рода, вдоль среднего течения живут люди и животные, внизу помещается мир мёртвых. В РВ Рр. названы «добродетельные реки»; не раз их называют «божественными» (IV.55.3; V.46.6; 49.4) и «бессмертными» (I.62.10); сакральная цифрология Рр.: 3, 4, 7, 3х7, 99; о четырёх сладкотекущих Рр. гимн I.62.6. Они супруги быка-Индры (V.42.12), они сёстры Варуны (VIII.41.2). **Священными были все источники и все Рр.**, извесны те Рр., которым слав. поклонялись: *Буг, Дон, Днепр, Дунай, Волга, Волхов* и др. Святые места в Древнем Мире находились у святых источников. Хотя сами христиане в начале введения своей диктатуры на Руси запрещали моление у воды, - сейчас храмы, монастыри часто строятся у источников, которые объявляются «святыми». *Все источники – святые, и таковыми они были ещё до христианства с древнейших времён*.

Были и мифич. подземные Рр. смерти и вечности: *Каяла, Смородина* (от «с-мор» - сморить), *Страва* (поминальный пир, поминальная трапеза, поминки) у русск.; у грек. *Лета, Ахеронт, Стикс*, по которым души умерших переправлялись в загробный мир в ладье, лодке, на плотике [существовал и перевозчик душ в мир мёртвых, у грек. это Харон; хоро, коло – колесо, колесо космическое, символ времени и вечности и сама вечность; у русск. это Калка, Каяла и Хорс – бог времени; у зап. слав. 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], и которые географически не идентефицируются. Их называли «река забвения», «забыть река». Вынося умершего из дома в ладью, часто за гробом лили на пол воду, создавая некую Р., смывающую след покойного, чтобы он не нашёл дорогу назад, или мыли пол. Часто р. – преграда, рубеж или граница одного мира. За Рр. жили демонические существа, в т.ч. демоны болезней, смерти, коровья смерть. Иногда демоны переплывали мифич. р. (на скорлупке, на щепке, на брёвнышке; или их перевозил добрый перевозчик, обманутый ими), и тогда следовало их нашествие. С целью избавления, изгнания вредных духов из пространства людей, через Р., ручей, через воду переносили магические предметы (сухой веник – для выметания болезней, «мышиную траву» - для изгнания мышей и др. грызунов, суровое полотнище – символ дороги, пути для ухода демонов, 77 зёрен для сестёр-лихорадок, хлеб-соль, блюдо с едой – чтоб демоны ушли за едой) с заговорами. Кто прошёл воду – тот всё преодолеет. Не случайно крылатое выражение «прошёл огонь, воду и медные трубы», вошедшее и в Евангелие. Перейти через воду не замочив ноги может лишь праведный человек, душа его легка, не отягощена дурными делами. В сказках за огненной р. живёт змей, враг, чудовище. Переплыв или перейдя р., герой сказок спасался от преследователей как от существ иного, заречного, заводного, подводно-подземного мира. Вода р. - некая переплавная сфера, где человек меняет свой статус, например, невеста при переправе через р. (Дунай, мост) платит венком – девственностью - и превращается в жену-женщину. По Калинову (богини вечности Кали) мосточку через р. огненную герой переходит в иной мир. На Калиновом мосту над р. вечности в сказках происходит бой героя с чудовищем, змеем, змеем огненным. Молочные с кисельными берегами – Рр. рая, прародины предков в Приполяре, конечно же это ледяные заснеженные рр. Кроме того, «молочные реки» снова отождествляются с богиней Речи, о которой в «Упанишадах» сказано: «…тому Речь изливает своё молоко», «молоко Речи» (Уп.3.60). В фольклоре Рр. часто отождествляются с быстрыми конями. По Афан. (1,318): «Неудержимое течение вод заставило поэтическую фантазию уподобить источники и реки быстрому бегу коня». Речные существа в мифах индоевропейцев иногда выступают как жеребцы и супруги земных женщин, или, как жёны земных героев. «Глубокие места в реках слывут у нас быстринами. «Що бижить без повода?» - спрашивает народная загадка и отвечает: «Вода». Другая загадка: «между гор бежит конь вороной» означает ручей или Р., текущую среди крутых берегов; слово *берег, брег* тождественно с немецким berg (гора), и в областных наречиях возвышенный берег Р. доселе именуется горою: «ехать горою», т.е. сухим путём, а не водою. «Бежит конь промеж гор – скубом сбит, ковром накрыт» - вода, бегущая подо льдом; «бурко бежит, а оглобли стоят» или «сани бегут, самокатки бегут, а оглобли стоят» - Р. и берега.

Наши предки поклонялись Р. и всем др. источникам (колодезям, родникам-студеницвм, криницам, озёрам и т.д.). Христ. постоянно в лит. памятниках XI-XIII вв. обвиняли наших предков в почитании Рр. и источников: «Овы прельсти в тварь веровати и в солнце же и огнь и во источники же и в древа и во ины различны вещи…»; «Бяху же тогда погани, жрущее езером и кладезем и рощением»; «Ты (человек) бога оставив, рекам и источником требы полагаеши и жреши яко богу…»; «Пожьрем студеньцемь и рекам и съ тьм да улучшим прошения своя»; «О в требу сътвори на студеньци – дъжди искы от него, забыв, яко бог с небес дъждь даеть…»; «Ов реку богыню нарицаеть и зверь, живущь в ней, яко бога нарицая, требу творить» «О, убогая курята, оже не на честь святым породишася… но на жертву идолом режються и то блутивше сами ядять. И инеми в водах потапляемы суть. А друзии к кладязем приходящее моляться и в воду мечють…»

РЕТРА – гор.-храм зап.-слав. племени редарей (радарей). Ещё раньше, др. Р. встречается у Гомера в «Одиссее». Это гавань (пристань) на о. Итака.

РИТУАЛЫ – комплекс действий, совершаемых коллективом или семейным кругом людей по строго установленному порядку, традиционным способом и в определённое время. Ритуальные действия являлись формой магической связи людей с богами или душами предков, проводились для обеспечения благополучия общины, рода, семьи, отдельного человека. Р. направлялись волхвами или старейшими в роде, сопровождались гимнами, молитвами, заговорами, заклинаниями, жертвоприношениями животных и еды, совершавшимися совместными трапезами.

РОГ – символ изобилия, плодородия, богатства у всех и.-е., в т.ч. слав. и русск. Не случайно турьи *рога* – многосимволическая часть быка - были обязательной принадлежностью богов плодородия как «рога изобилия» (иногда они наполнены плодами и цветами), богатства; они украшали ограды святилищ; служили доказательством принесённого жертвоприношения. В храмах Перуна, Световида (храм Световида у западных славян был оснащён рогами «необыкновенными и удивительными не только по своей природе, но и по отделке», что отметил Гильфердинг), Рода, Макошь изображали с рогом в правой руке, а также многих богов и богинь, связанных с плодородием (например, Дива или Деву, Ладу и так далее). «Слово об идолах» XII века, имея в виду культ Переплута, заменившего Семаргла, а возможно и близкого по пластике изображения Дива в образе грифона, осуждает русских за то, что они «верьтячеся пьют ему в розhх» (из рогов; как правило, мёд, а «пивом» тогда называли всякое питьё: воду, квас, сок, отвар из фруктов и трав. Поминки так и назывались «страва» - от «трава», питьё из неё). С плодородием были связаны и боги третьего мира, им, при поминании предков, также полагались пития в рогах-кубках (именно такие рога часто оставляли в захоронениях). По Рыбакову, на одном древнем роге в Киевской земле изображена смерть Кощея Бессмертного, похитившего девицу, а другая часть этой же композиции пронизана жизнью, «процветшими», проросшими растениями и фантастическими животными, среди которых зайцы, грифоны, ястребы, петух, хорты (волки-собаки) – и всё это связано единой композицией простёршихся необъятно фантастических стеблей. В Онежской былине Гильфердинга есть: «…да турей тот рог мёду сладкого». В греческой мифологии известен рог козы Амалфеи, вскормившей Зевса своим молоком, именно он был назван (наделён Зевсом такими свойствами) «рогом изобилия». Кстати, греки, рог, изготовленный для ритуальных целей, жертвоприношений из металла, глины и других материалов, называли «ритон» от санскритского rita – закон (бога, космический закон; у русских он рота). То есть ритуальное питьё в роге считалось на жертвоприношении богам и предкам законным, обязательным.

Поскольку они ещё и принадлежность пиров (такие рога были вместимостью до 2 литров мёда, во время ритуальных пиров переходили от одного участника пира к другому), их инкрустировали, украшали драгоценными металлами и камнями, гравировали, расписывали; украшали изображениями с продуманной волхвами-хранильниками символикой – обычно это растительный орнамент переплетённых меж собой стеблей, «розетки» цветков; или причудливые фантастические животные с «процветшими», как бы проросшими растениями частями тел (кончик хвоста, верхняя часть крыла, лапы переходят в бутон или росток, голова с хохолком-ростком), так же «переплетающимися», словно прорастающими друг через друга. Совершенно оригинальная серебряная позолоченная оковка рога середины Х века найдена в черниговском кургане Чёрная Могила.

В фольклорных произведениях славян, поверьях и ритуалах сохранилось устойчивое представление о *плодоносной силе* рогов домашних и диких животных. В лужицкой сказке корова даёт сироте из одного рога есть, а из другого – пить, питая таким образом героиню соками родной земли. В хорватских сказках пасынку помогает вол, советуя в случае голода снять его правый рог, внутри которого еда и питьё, а когда герой следует совету умного животного, то становится здоровее и сильнее, чем родной сын мачехи, пользовавшийся самой лучшей едой в доме; герою помогает сила плодородия родного дома (со всеми живыми существами в нём), сила плодородия родной земли, а пришлому сыну мачехи эти силы не помогают. В Полесье распространён мотив рождественских колядок, где пожелание плодородия будущего года таково: «где коза рогом, там жито стогом»; «дзе коза рожком, там жита стожком». В случае отказа хозяев благопожелания отблагодарить их часто звучит угроза: «вывести вола за рога» (то есть «вывести со двора» изобилие, плодородие, благополучие, достаток, богатства), «взять быка за рога», «выкрутить волу правый рог», «выкрутить крутый рог». Сама плодородная земля-планета в некоторых космогонических мифах (их множество) южных славян держится на рогах коровы, быка, вола, буйвола, оленя. Широко известны чудесные образы мифических животных «тур-золотые рога», «олень-золотые рога», где рога – символ плодоносного, животворящего света. В тура, козла, быка рядились ряженые на свадьбу, на масленицу и во время других календарных ритуалов, связанных с плодородием. На свадьбе в Псковской области, когда свадебный поезд подъезжал к дому невесты, «били кринки», говоря тем, что невесте «рога обламывают»; а супружеская измена, наоборот, называется «рога наставить», муж изменницы зовётся «рогоносцем».

Рогам приписывалась сила сверхъестественного *оберега*. Например, по полесскому поверью, если выставить навстречу туче волов и поставить их «рогами к хмаре», то можно не пропустить на поля «Илью на золотом колесе» (заменившего в христианский период Перуна, а ещё ранее – Индру), и град падёт в овраг, в ров рядом с полем. Оберегом дома считались прибитые над входной дверью оленьи рога, а символом принесённой жертвы рога жертвенных животных: быка, козла, барана. В скотоводческой магии весной на рога домашних животных вешали символические украшения: красные нитки, пучки красной пряжи, спутанные суровые нитки, венки из травы млечника (для улучшения надоев молока), полевых цветов и зелени, платок хозяйки или пояс от мужских штанов, кусок штанины хозяина или подол рубахи, полотно, белую тесёмку, ленты (для отвода глаз). Всё это развевающееся хозяйство – чтобы скотина велась, не болела и была плодоносна.

Одно из древних предназначений рогов - вместилище пламени. Были рога, в которых разносили по свету пламенный прах и пепел мёртвых. В «Слове о полку Игореве» в «розе» (роге) богини смертной печали мчали по земле пламя неприятных известий о смерти близких: «За ним кликну Карна и Жля поскочи по Русской земли, смагу людемъ мычучи въ пламенh розh». («смага» здесь – жар, пыл, огонь, полымя; переносно - неприятность). Из рогов метали пламя на неприятеля. А в толковой книге XVII века есть указание, что рог использовался как лампадка для огня: «рогъ в церквh повhшенъ, налитъ масла древянаго».

Рог издревле и вместилище звука, музыкальный или сигнальный инструмент. Рожок – пастушеский музыкальный инструмент – позже стал использоваться оркестрантами.

Уже в христианский период, когда всё было перевёрнуто, положительное и плодоносное сделали отрицательным и демоническим, - рога стали принадлежностью демонических персонажней, какими сделали чёрта, домового, наряду с дьяволом христиан и библейским сатаной.

РОД – бог «Вселенной, всей природы и плодородия» (Рыбаков), бог изначального (досолнечного) **света** Вселенной, нематериальной жизненной силы, духовной и генетической «почвы» (в санскр. *rόdas* – земля) и явной материализации всего живого; идея света и его начла как импульса для творения, как движения, идея плодородия и его начала – оплодотворения. Коренное значение «рад», «ред», «род» сохранилось в словен. reiti, redim – *кормить, растить*; лтш. rads – родственно *род*; raža – на санскр. *обильный урожай, многочисленная семья*; *раджа* на хинди родовой кн.; природа тоже с корнем *род*. В целом в корне «род» сокрыта идея восхождения, преумножения, положительной динамики, кратности, заботы («радивый» - заботливый), вложенной в цепь предков-потомков. У русск. Р. - родоначальник или родович (бог-осеменитель; «правильно устанавливающий» плод во чреве), воплощение собрания потомков одного предка.

Рыбаков писал (слав.,20,25): «…Концепция относительно Рода создавалась необъяснимо почему на основании только *части* материалов о нём, и притом наименее выразительной части. Следует поставить в упрёк исследователям, что они просто пренебрегли таким важным, можно сказать центральным, персонажем славянской мифологии, как Род… Роду отводилась роль домового… Торжественные пиршества в честь Рода стали главным объектом церковных обличений, и церковники стремились убедить… считавших, что Род, а не христианский бог создал всё живое на земле». Рыбаков обратил внимание на памятник письменности кон. XIV в., находившийся в сборнике Кирилло-Белозёрского монастыря, о «Родных видениях», где автор обозначил восемь «родных видений» рождения мира, три первых из которых представляли собой возникновение Р. (света безвидного) и его гл. космические созидательные дела: «Первое же о бозе безвидное» (о возникновении из самого себя бога невидимого, но самого состоящего из света). «Второе – Умных Сил устроение» (сотворение этим богом-породителем космоса, планет и всего земного мира, движимого «умными силами»). «Третие – сущих составление» (сотворение богом света всего живого, «сущего»). Названный источник помогает раскрыть сущность представлений о боге Р. Ему, как **свету изначальной энергии**, был посвящён день недели *воскресенье* или «*неделя*» (так же как и др. богам света Индре, Дажбогу, Хорсу, Солнцу, Световиду). В одной из русск. космогонических легенд Бог (Свет, Род) даёт людям Солнце, доставая его из-за пазухи. Солнце – дар Бога, ч. Бога. Неудивительно, что Свет, Род и Солнце чтили как самых значительных.

В христ. «Слове о твари и о днии, рекомом неделе» XII-XIII вв. осуждали культ света у русск., воплощённый в образ, статую: «невернии, написавшее свет болваном и кланяются ему», «твари, написанной во образ человечь». Осуждалось, что русск. поклоняются не только свету Солнца («вещь бо есть слнце свету»), а «белому свету» Вселенной. Это божественный свет, не имеющий видимого и понятного источника, «неосяжаемый и неисповедимый», как эманация (истечение) бога, творящего мир, и был предметом поклонения древ. и-е., в т.ч. и слав. Бог под названием Р. известен лишь вост. слав. В др. регионах и.-е. мира у родоначальника Вселенной были др. названия. Русск. поклонялись свету, написавши его «во образ человечь». Позже и Христос говорил: «Я – свет миру». Белый свет символически обозначался разными способами (т.к. и был он разный: свет, Солнце, огонь – небесный, земной, подземный): круг, крест, крест в круге, круг с шестилепестковой розеткой или колесо с шестью спицами, круг с восьмилепестковой розеткой или колесо с восьмью спицами. Рыбаков считал, что понятие изначального света Р. выражалось только шестилепестковой розеткой, или колесом с шестью спицами (их ещё называли «громовой знак», что не противоречит идее света небесного). Именно эти знаки особенно часто слав. помещали на высоких местах: на щпице кровли, над стенами, а внутри домов – на потолочной матице-сволоке. Иногда на деревянных «полотенцах», спускающихся от верха кровли избы; на прялках.

Б.Рыбаков сообщал, что культ Р. был на Руси вплоть до XIII в. очень живым. Р. считался пребывающим уже не на земле, среди людей, не дома, под печкой живущим, а на небе, в космосе («на воздусе», «седя на облаце»). Он был богом **природы** и **плодородия**, олицетворяя собой размножение всего живого (ему приписывают и рождение молнии «родии», и земной воды – родников). Птицы, связанные с Р., – гусь, лебедь, гагара, утка; число его 4 (как у Брахмы; он видит и действует на все 4 стороны); цвет - красный. Р. среди др. вед. богов близок к *Рудре* (красноватый, рудой; *руда* – также одно из названий крови, корень «рд» - в том и др.). Рудра воспевался как **осеменитель всего живого** и **породитель жизни**, покровительствовал размножению, имел яростный, горячий нрав.

Р. соответствует санскр. понятию *Дхатри (Dhätr)* – «установитель», «устанавливающий» плод во чреве женщины и тем самым предопределяющий судьбу и долю человека. В женской ипостаси Дхатри, «устроительница мира», и ночь, в ведах ассоциируется с зачатием, в т.ч. и космоса, а также с понятием судьбы.

Иногда имя Р., как метафора, замещало имена др. богов–родоначальников протоиндоевропейцев, отражённых в ведах, в частности, *Праджапати, Брахму, Дакшу, Рудру*, *Индру*, у русск. и слав. - *Дажбога, Хорса, Световида, Радигаста, Ругевита, Белбога* и др., а также единого неизвестного бога, которого обозначали *«Оно одно», «Нечто одно», «Неизвестный бог»*. Родители Р. в греч. мифол. – океан и океаниды. Дети Посейдона (Океана) там Р. и Рода. Рода от нереиды Амфитрити (Аполлодор 1,4,6), Р. от Афродиты (Диодор Сицилийский IV,6). Рода была супруга солнца – Гелиоса – и дала название о. Родос. Рыбаков обратил внимание на то, что у скифов был некий непонятный исследователям, но чтимый скифами-праславянами бог Гойтосир (слово дошло до нас в греч. транскрипции). В перечне Геродота он стоит среди важнейших богов скифов. Русск. «гоило» переводится как фаллос. «Весь комплекс слов с корнем «гой» связан с понятиями жизненности, жизненной силы и того, что является выражением и олицетворением этой силы,… как и позднейшее слово «Ярило» (у зап. слав. «Herovitus»). (Рыбаков, рус. 79). «Гоити» - живить, «изгой» - исключённый из жизни родственников, племени, народа, обшества, из цивилизации. Геродот соотносил Гойтосира с греч. *Аполлоном*, так же воплотившим свет. В праславянских городищах VI-V вв. на Днепре, где жили, по Геродоту, сколоты-борисфениты, в наше время нередко находили изваяния бога с рогом в руке и мечом за поясом, предположительно это и был Р., или – у скифов - Гойтосир. Какие-то функции Р. восходят и к вед. богу **Рудре** (имя его объясняется по-разному и от *rud* – реветь, и от санскр. *rόdas* – земля). В РВ ему посвящено 3 гимна и мн. уп. в др., там, с одной стороны, говорят о его милости, дружбе, готовности защищать и творить благо, а с др., - подчёркивается разрушительная сила Рудры, его яростный нрав (наиболее частые его эпитеты «убийца», «мужеубийца», «красный вепрь неба», он и бык и отец мира и великий асура небес), он медного или красного (или спина его красна, живот чёрен) цвета, жил в горах, носил шкуру. Иногда он многоформен. Рудра соотносился со всеми членами комплекса «смерть–плодородие-жизнь»; недаром его называли *Трьямбака*, «имеющий трёх матерей» (т.е. три космических царства). Связанный со смертью, Рудра мог и отвратить смерть. Вед. арьи обращались к нему с просьбой не убивать ни большого, ни малого, ни выросшего, ни отца ни матери, не наносить вреда телу, семени, жизни, коровам и лошадям. Смерть насылается Рудрой и непосредственно, и черз яд, через лихорадку. Его просили о лекарствах, дающих долгую жизнь, его называли исцелителем и лучшим из врачей. Жил Рудра на С. (родине праотцов, ассоциирующейся с потусторонним миром, с раем предков). Рудра юн, быстр, силён, неуязвим, у него твёрдые члены, спутанные волосы, прекрасные губы; он улыбался, как Солнце, вместе с тем он свиреп и разрушителен, как ужасный зверь. У него - колесница, в руке - молния или палица, лук и стрелы (в АВ он не раз назывался лучником), в поздних самхитах он тысячеглаз (как правило *тысячеглазый* – эпитет неба). Репродуктивные черты Рудры неотделимы от связываемых с ним представлений о плодородии и жизни. Он окружён зооморфными символами сексуальной силы. Оплодотворяющий дождь – одно из средств Рудры против слабости (Земли и всего живого). К Рудре обращались с просьбой: «Да размножимся мы, о Рудра, через детей!»; о нём говорили: «Да создаст он благо нашему скакуну, здоровье барану и овце, мужчинам и женщинам, быку».

Русские любили и чтили Р. В мн. списках сб. «Златоустов» пересказывается перевод мысли LXV гл. Исайи с осуждением почитания Р.: «…раби мои… слоужат Богу и воля его творят, а не Родоу, ни рожаницам, ни коумирам соуетным… Вы же оставльше мя и забывающие гору святую мою и готовящие трапезу Родоу и рожаницам… - аз предам вы на оружие, и вси заколением падёте… Вы же… служащеи идолом и ставляще трапезу Родоу и рожаницам взопиете в болезни сердца вашего и от сокрушения доуха всплачетеся,… а вы поёте песни… Родоу и рожаницам… и (делаете) ставления трапезы тоя коумирьскыя, наречёныя Роуду и рожаницам». В Паисьевском сб. (XIV в.) помещено «Слово св. Григория о том, какое первое погани сущее языци кланялися идолом и требы им клали», в этом слове читаем: «извыкоша влени класти требы Артемиду и Артемиде, рекше Роду и рожанице; таци же египтяне. Також и до словен доиде се слово, и ти начаша требы класти Роду и рожаницам»; «и ноне по украинам молятся ему проклятому богу Перуну и Хорсу и Мокоши и Вилу, и то творят отай: сего не могут ся лишити проклятого ставленья вторыя трапезы, наречёныя Роду и рожаницам». В XIV же в. в одном из списков «Слова об идолах» Григория Богослова находим: «Тhм же богомъ требу кладуть и творять и словенскый языкъ кланяется виламъ и Мокошьи, Дивh, Перуну, Хърсу, Роду и рожаници, упиремъ и берегынямъ и Переплуту». В др. списке «Слова св. Григория» (XIV-XV вв.) христ. автор отмечал: «Начаша трапезу ставити (вариант «требы класти») Роду и рожаницам прежде Перуна бога их…».

Относительно того, что было прежде чего, конечно, христ. не знает. **Всем богам, духам и предкам требы приносились издревле и сполна**. «Упиръ» - это не средневековых христ. времён вампир, как думают иные, это (от «пр» - переть, нести, быстро двигаться) «унесённый», «быстро ушедший», т.е. предок, умерший родственник. Христ. ненавидели жизнеутверждающий смысл идеи Р. и рожениц, которые были наиболее омерзительны для их сознания, презирающего, снижающего до самых тёмных бездн падения всякую плоть как изначально грязную, грешную. В слове христолюбца зловозмущение это также отчётливо прорывается: «молятся… Мокоши и Симу и Рглу и Перуну и Роду и Рожанице… не також зло творим просто, но и мешаем некии чистыя молитвы со проклятым моленьем идольским, иже ставят лише кутьяины трапезы законного обеда, иже нарицаеться беззаконная трапеза, мнимая Роду и рожаницам». Отсюда мы узнаём, что трапеза Р. «беззаконная», незаконная, а христ. богам или, вернее, святым – законная. Христ. односторонне, пользуясь силой сильного, объявили отеческую многотысячелетнюю веру праотцов русск. в их бога-творца вне закона. Также мы узнаём, что Р. и роженицам ставили кутью, намолённые караваи хлеба, возжигали огонь духам природных мест («вилам»), дома и двора («под овином»), чтоб вымолить у Р. приплод скота. И сами люди вкушали той трапезы, чтоб причаститься к делам Р. и его мощному духу. В рукописи Волоколамского монастыря (сб. Леонида, епископа рязанского) сказано (по Афан. 3,207): «аще ли кто крестит вторую трапезу родству (Роду) и рожаницам тропарём св. Богородицы, а кто яст и пиет, да будет проклят». То же в христ. сочинении (XII-XIII вв.) «Слово Исайи пророка о поставляющих вторую трапезу Роду и рожаницам». Т.е., согласно письменным данным, христ. в XII-XIII вв., поставляя первую трапезу (миску с едой) Христу, вторую, такую же, ставили Р. и роженицам. «Слово св. отца нашего Иоанна Златоустого» предостерегало: «Уклоняйся молящих человек Роду и роженицам, Порену и Аполлину, и Мокоши, и берегыни и (ко) всяким богам и требам мерзким не приближайся». Направленность христ. поучений против «родопочитания» (термин встречается в христ. тексте) **особенно яростна**, по сравнению с др. богами (хотя христ. осуждали всех отеческих дохристианских богов). Среди таких поучений преуспел Григорий Богослов, потому, что при нём церковный собор 381 г. ввёл празднование рождества Христова, приурочив его к 25 декабря (ст. ст.) – времени зимнего солнцеворота, времени Р., рождения нового г., света, рождения Коляды – солнца нового г. Христос должен был вытеснить Р. Тождество Р. и света должен был заменить один Христос. Рыбаков предполагал; «…Расплывчатое слово «свет» могло появиться как легальная замена запрещённого и преследуемого церковниками имени Рода». День 26 декабря (по ст. ст.) в христ. времена назывался собором или «пологом» богородицы, и бабы приносили в церковь хлебы и пироги (что было идеей и обычаем дохристианским, исполнявшимся тысяи лет в местах святилищ). В одной рукописи Четьи Минеи есть приписка: «А се грехи: …Роду и роженицам по рождестве в понедельник – муку варити святей богородици, а Роду примолвляюще». Русск. совершали пожертвования для складчины (ссыпки, братчины) продуктов («варили муку» - делали клёцки или лапшу) - общего котла (как это делалось на кузьминки в честь Макоши). В это время в честь Р. произносились молитвы («Роду примолвливающе»). Здесь дохристианский обряд приурочен не к следующему за христ. праздником дню (как было обычно), а к ближайшему понедельнику после рождества. Это делалось для того, чтобы разделить церковное и традиционное народное почитание бога. Трапезы Р. устраивались на Коляду (Новый г.), а именно 26 декабря (в христ. времена на второй день после рождества Христова или в первый понедельник после Рождества), когда начинал прибывать свет нового г., начинал помалу увеличиваться день. В масляничную неделю (так же знаменовавшую уход старого г. и приход нового, тогда, когда г. начинался весной), на рождение младенца и т.д. День почитания Р. и рожаниц совпадал с христ. днём Богородицы 8 сентября, вернее за рождеством богородицы следующий день 9 сентября посвящался Р. и роженицам, так же, как и 8 октября – это был праздник урожая: завершался обмолот яровых, на которые приходился основной вес зернового урожая древ. слав., итог с/х г. был известен, хлеб в закромах; «вторая трапеза», пир, шла за первой – рождеству богородицы, что свидетельствует о значительном размахе культа Р. и рожениц на Руси до XIII в. При этом гл. был Р. Его имя всегда стояло первым, роженицы лишь сопутствовали ему. Больше всего ненавидели христ. именно трапезы, посвящённые Р. Они проходили на итоговых (когда представляли всем, что уродилось) праздниках после уборки урожая и обмолота хлебов, сопровождаемых сушкой снопов. Группа земледельцев, как правило, одного рода собиралась на весёлый праздник и пир, трапезу: пели песни, прославляющие Р., богов (*Дажбога, Хорса, Световида, Белбога, Макошь, Плугу, Ладу, Живу, Ситу, Семаргла* или *Переплута* и др.) и предков, столы были полны яств, по кругу ходили чаши с мёдом.

У зап. слав. Р. соответствовал Световид, в имени которого уже присутствовал свет. Гельмольд считал, что у слав. есть гл. бог небесный (разные исследователи называют гл. разных богов и никогда не прекращают поиск «главного»; хотя правильнее говорить о равнопочитаемости всех богов и всех предков у слав.): «Между многообразными божествами, которым присвоены леса, поля, печали и радости, они признают единого бога в небесах, повелевающего прочими богами, и верят, что он, всемогущий, заботится только о небесном…». «Для восточных славян, - считал Рыбаков (сл.461), - таким «единым богом в небесах» (до XIII в.) был Род (в др. регионах юга русск. земель и южн. слав. – Дажбог – *А.Б.*); ему же, вероятно, поклонялись под именем Света. Для западных славян божеством «белого света» был Световид…».

Р. был и родовичем и богом судьбы, рока (от «речение», «изречение», а эти слова от *Рич* – богиня речи и.-е.). По преданиям слав., считалось, что он является неким мистическим пространством (книгой, или «книгой живота», свитком, стелой), где записана судьба каждого. Отсюда выражения: «на Роду написано», «так написано на Роду», русск. пословица «от Роду (=судьбы) не в воду!». по Афан., на «связь Рода и рожениц с судьбою указывает нам и народная поговорка: «так ему на роду написано!» - поговорка, мифическое значение которой вполне подтверждается хорутанским преданием о книге *Рожденник*, где записаны грядущие события в жизни каждого человека… Наши простолюдины верят, что ангел у всякого на роду пишет его судьбу… У славян сохранилось множество пословиц и поговорок, намекающих на стародавнее верование в судьбу, идея которой неразрывно связывается с рождением, браком и смертью человека: белор. не родзися красный, а родзися щасный; малор. не родись богатый та вродливый, а родись при доли та щасливый; не родись гарный, а родись щастливий…; таков наш рок (от *реку*, как fatum от fari, т.е. приговор судьбы), что вилами в бок…; що написано на роду, то й конём не объiидеш…; кого Род судит, человек не разгудить». Заруганное христ. средневековья «родопочитание» - это и вера в судьбу, данную Р. при рождении каждому. Иосиф Волоцкий писал в XV в.: «…И баснословиа некаа и звездозакония учаху и по звёздам смотрити и строити рожение и житие человеческое, а писание божественное презирати, яко ничто-же суще». В XVI в. автор «Домостроя» обличал русск.: «…В получая (удачу, судьбу) веруют и в родословии (гороскопы), рекше в рожаницы и в обаяние по звездословию».

Р. связан с пониманием роли крови и энергии жизни, как самой жизни. Он выразитель семейной любви и пламенного братства-сестринства. Не случайно люди до сих пор отличают родство по крови (кровных) от тех, кто стал родственником по свойству (брачным связям). Р. был законодателем, хринителем и оберегателем нравственных законов рода (как коллектива кровных родственников). В рукописном комментарии к Евангелию «О вдуновении духа в человека» (XV-XVI вв.) Р. поругается и противопоставляется христ. богу в аспекте сотворения человека: «Род, седя на воздусе, мечет на землю груды и в том рождаются дети… Всем бо есть творец бог, а не Род». Христ., постоянно проклиная Р., сравнивая его с гл. своими богами Саваофом, Христом, считали его «*главным*» (но не единственным), кому слав. приносили жертвоприношения (Рыбаков). Христ. автор XII в. называет огромный ареал культа Р. (Египет, Греция, Малая Азия, Рим, слав. мир. Хотя и в др. странах были соответствовавшие ему персонажи, называвшиеся по-другому). Изображался Р. и в виде фаллоса – инструмента, передающего не только телесную жизнь, но и некую нематериальную, генетическую, духовную, творческую связь меж поколениями родственников.

Афан. (3,160,208) писал: «…творческая, призывающая к жизни сила принадлежала Роду и роженицам, на что указывают самые назвния их, относящиеся к одному корню с словами: *рожать* или *рождать, родитель, родильница, родной, роженый, родина, роды, на-род, за-родыш, у-рожай, по-рода, родник* и мн. др… Словом *род* в древних памятниках означаются: родственники и потомки, земляки и целый народ, как образующийся через нарождение… Но все эти понятия, усвоенные роду, вытекли из того первоначального, основного его значения, по которому под ним разумелась производящая сила природы вообще». От слова «Р.» «родство» - связь между людьми, основанная на происхождении одного лица от др. или разных лиц от общего предка. Родство между предком и его потомком именуется прямым (например, между отцом и сыном, дедом и внуком); между лицами, происходящими от общего предка (например, братьями и сёстрами), называется боковым. Дети по отношению к родителям и потомки по отношению к предкам являются нисходящими родственниками, а родители в отношении детей и предки в отношении потомков – восходящими родствненниками». Афан. анализировал: «…наравне с другими богами Роду и роженицам воссылались молитвы, приносились жертвы и учреждались законные (обрядовые) трапезы…. Жертвенные яства в честь рода и рожениц: хлеб и сыр».

Изваяние и святилище Р. было в IX в. в Новгороде и существовало до 983 г., когда вместо него было возведено святилище Перуна. Святилища и священные места почитания Р. найдены в городище *Родень* на Княжей Горе близ устья Роси у Канева (Укр.); в *Трахтемировом городище* праславян I тыс. до н.э. на левом берегу Днепра, недалеко от впадения в него р. Трубеж; в окрестностях *Переяславля-Русского*, находившегося на левом берегу Днепра, у впадения в него р. Трубеж; в районах Поднепровья: *Киева, Днепропетровска, Терновки, Медерово, Эрделевки, Первомайска, Станишино, Калиновки, Грушевки, Ясиноватого, Ступина, Сибиоара, Бутор, Ново-Васильевки* и ещё некоторых сёл Николаевской обл., и в др. местах. На мн. изображениях из камня Р. имел усы и бороду (иногда изображение было стёрто временем, или голова, ч. туловища отбиты, но остальное в позе бога оставалось традиционным, узнаваемым), золотое или каменное оплечье (гривну), указывающее на его божественное высокое происхождение, в правой руке он держал рог изобилия, у пояса был привязан меч.

РОДНИКИ – источники воды, считавшиеся священными, заветными, «живыми», очистительными для тела и души. К ним обращались с мольбой о дожде, возле них совершали др. ритуалы. Некоторые Р. называли «громовые ключи», они произошли от удара молнии. Вода в сочетании с огнём имела мистическое влияние на людей.

РОЖАНИЦА, РОЖАНИЦЫ, РОЖЕНИЦЫ – см. *Авсень.*

РОЖОН – слово из «Авесты». Р. передал Ийме (первому смертному человеку, в ведах он - Яма) Ахура Мазда («господь мудрый») как символ власти, силы - праобраз скипетра, жезла. У кочевников и у слав. Р. использовали для изгороди (у слав. его ещё называли «кол» - круглый, круглый стержень, палка, дерево), как оружие и как орудие казни. Отсюда русск.: «не лезь на рожон».

РОЖЬ или жито – жизнь, мифопоэтический знак жизни, благосостояния, плодородия, богатства. Она соотносится с готовностью молодых людей к женитьбе и к замужеству. Сеять Р. – вызывать любовь. Р. наделяет здоровьем. Кататься по мололдым всходам Р. – обеспечить себя здоровьем. Но Р. уступает пшенице: она накормит человека, но не дарует ему богатую жизнь. Русск. говорят: «Матушка-рожь кормит всех дураков сплошь, а пшеница – по выбору». В народном календаре русск. Р. посвящены специальные дни: 29.V/2.VIII – Р. начинает колоситься (в христ. время – Федосья-колосяница. Во Владимирской обл. говорили: «Пришла Федосья – во ржи колосья»); 5/18.VII – заклинали Р., обращались на все четыре стороны и призывали мать-сыру землю быть житницей; 20.VII/2.VIII – Перунов день (в христ. – Ильин) освящали колосья Р., «щоб Перун не спалив» (укр.), приносили в святилища колосья молодой Р., чтоб обеспечить с помощью бога-громовника охрану остального урожая, в волочебных песнях славили Перуна (в христ. - Илью-пророка), зажинающего Р. Окончив жатву, оставляли ч. колосьев «Велесу на бородку», стелили сжатую Р. по солнцу и, думая о будущем урожае, в Новгороде, например, приговаривали: «Как солнышко ясно, так и рожь расти прекрасно». Р. участвовала в гаданиях, была оберегом, использовалась в народной медицине, уп. в заговорах от болезней (27 колосьев).

РОЗА – цветок бога Рода, в вед. Брахмы, число его пять. Р. сочетает в себе целый ряд символов: красоту, совершенство, изящество, радость, любовь, удовольствие, хвалу, славу, пышность, блаженство, прекрасный аромат, пламенность, гордость, мудрость, молитву (медитацию), тайну, таинство, тишину. Р. может выступать как символ Солнца, зари, звезды, богини любви и красоты Лады. Р. использовалась (особенно у юж. и зап. слав.) в свадебных обрядах, в Бабин день (обряд поливания на руки бабы-повитухи происходил под розовым кустом), в календарные праздники; в лечебно-магических целях, в народной поэзии.

РОК – см. *Судьба*.

РОМАШКА – цветок, соотносящийся с Солнцем и наделяемый особой чародейственной силой. Это цветок скромности, доброты, стойкости; один из любовных цветков. Ронять Р. – наводить грусть на любимого. На Р. до сих пор гадают «на любовь».

РОС (РОСЫ, РУСЬ) – см. Славяне.

РОСА – вариант мифич. *живой воды* - продукт конденсации водяного пара в слое воздуха, прикасающемся к земной поверхности, в период охлаждения воздуха в ночные часы*.* По народным представлениям, Р. – благодатная небесная влага, воздействующая на урожайность злаков и молочность скота. Она очищает от скверны и болезней, даёт силу, здоровье и красоту. Благодаря причастности к небесной сфере, множественности, неисчислимости капель, чистоте, блеску, сиянию, Р. воспринималась как сакральное и жизненное начало. Ритуальное её употребление связано с силой определённых дней в г.: в начале весны, 23 апреля (отмыкание росы), в начале мая («юрьева роса»), на Ярилу, на Купалу, 24 июня до восхода солнца, т.к. верили в её животворящую силу.

Р. считалась такой же дарительницей богатырской силы, как земля. По Афан.: «росе… придан эпитет жемчужной на основании древнего употребления капель утренней росы драгоценным каменьям и жемчугу». В водах Р. – поэтического отображения Солнца - таится высокая мудрость. Афан. писал (1,305-306): «В ночных туманах и сгущёных облаках древний человек видел небесные источники, отпирая которые боги посылали на землю росу и дожди; потому роса, рассыпаемая богиней Зарёю, называется в загадке ключами – слово, которым мы обозначаем водные источники, родники, колодцы. Роса и дождь отождествлялись и в языке и в поэтических представлениях; и та и другой – влага, падающая с неба каплями: санскр. rasa значит вообще жидкость, воду; слово росинец (в Псковской и Тверской губ.) – мелкий, осенний дождь, а глагол оросить (орошать) употребляется в смысле: поливать дождём или водою… У болгар, когда идёт дождь, дети бегают с открытыми головами и припевают: «роси, роси росица! Да ми растёт косица». У всех индоевропейских народов роса принималась за слёзы, проливаемые богиней Зарёю – представление, стоящее в связи с уподоблением восходящего солнца – глазу… Слово слеза, старослав. сль-за, родственно с хорутанским sraga – капля; в значении «капли» употребительно и слово росинка («маковой росинки не было во рту»)… В песнях нередки сравнения плача с текущей рекою, падающим дождём или росою…

*Его матушка плачет, что река льётся,*

*А родная сестра плачет, как ручьи текут,*

*Молодая жена плачет, как роса падёт.*

Малоросская песня даёт следующий прекрасный образ:

*Заорала дивчинонька мысленьками поле,*

*Чорными очима та й заволочила,*

*Дрибненькими слёзоньками всё поле заросила.*

Очи, полные слёз, уподобляются здесь заволакивающим небо тучам, а самые слёзы – дождю. «Пока сонце зийде, роса очи виjисть!», говорит пословица, означающая: «пока придёт счастье, глаза от слёз пропадут». «И дождь и роса обладают, по народному поверью, одинаковой целебною силою. В летние дни крестьяне до восхода солнца выходят на луга с кувшинами и собирают с травы росу, которую берегут как лекарство… На Юрьеву росу выгоняют скот для здоровья. По словам сказки, Добрыне с малых лет не давали просыпать зори утренней и заставляли кататься по росе; оттого сделался он таким крепким и сильным, что шести лет мог выдёргивать старые дубы с корнем. Дождю, росе и слезам приписывается чудесное свойство восстанавливать зрение = давать очам дневной свет.

Возвращаясь к солнцевым коням, которых выводит на небо Утренняя Зоря, заметим, что веды дают им знаменательный эпитет ghritanâs, т.е. купающиеся в росе. …По свидетельству наших сказок, мифические кони пьют утреннюю росу или на рассвете дня валяются по росе и через это приобретают особенную крепость и быстроту. Своего богатырского коня сказочный герой пасёт несколько дней по росе; с того корму вырастают у коня крылья и летает он по поднебесью».

РОСЛАВЛЬ – др.-русск. гор. (от имени собственного Рослав) в Смоленской обл., на левом берегу р. Остёр (бас. Днепра).

РОСТОВ – один из древнейших русск. гор. на берегу оз. Неро, находился на Волжском торговом пути, впервые уп. в лет. под 862 г. В IX-X вв. вместе с Суздалем являлся оплотом Др. Русского гос-ва на С.-В.; в XI в. становится гл. гор. Ростово-Суздальского, а позднее (с 1207) Ростовского княжеств. В XII в. большую роль в политической жизни Р. играло *вече*. С возвышением Владимира на Клязьме, а затем Москвы Р. утратил значение политического центра С.-В. Руси, в 1474 был присоединён к Москве.

РОСЬ (РОССЬ, РОССА, РУСЬ, УРСЬ) – р. русск., правый приток Днепра (ныне – Укр.). На р. расположен гор. Корсунь [Корсунь-Шевченковский; по имени бога Солнца и времени у русск. – Хорса (Корса)].

РОТА – др.-русск. клятва, присяга (Даль; не путать с «рота» - отряд солдат); а также установление, слово (условленность, условие), закон, договор – восходит к вед. «рта», «рита» - космический закон (Бога), закон, а *рот* – место, откуда исходят изречения закона; и авест. «арта» - правда, закон. От этого и.-е. (изначально санскр.) корня и известные нам слова: лат. ratus – решённый, утверждённый; ратификация (предыдущее лат. слово + facere – делать) – утверждение высшим органом государственной власти международного договора; ратификация придаёт договору юридическую силу; ратифицировать – утверждать; rat – совет; ратуша – орган самоуправления в некоторых гор. феодальной Европы и здание, в котором он помещался. Мало кто знает: в России XVIII в. – ратуша орган городского самоуправления, в XVIII-XIX вв. – сословный судебный орган в посаде (гор.). Р. запечатлена в др.-русск. документах Х в.: «А Ольга водиша и мужей его на роту; по русскому закону кляшася оружьем своим и Перуном… и Волосом»; «Заутра призва Игорь слы, и приде на холм, кде стояше Перун, покладоша оружье свое и щиты и золото, и ходи Игорь роте и люди его…» (Афан.,1,139). Русск. соблюдали закон, установление (рота) честно, он был для них священен. Святослав в 971 г. 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». Существует средневековое поучение – «Слово святого отца Моисея о ротах и клятвах», где говорится в т.ч. и о неких клятвах (ротах), которыми приносят жертвы, закладывая их в наузы, «прогоняющие (болезни) некыми… письмены».

РУБИН – (червчатый яхонт) драг. камень красного, тёмно-красного и красно-фиолетового цветов. В древ. ассоциировался с кровью и потому считался несущим жизнь, врачующим кровь, сердце, мозг, придающим силу, улучшающим память, хорошо действующим на нервную систему. Р. излучал страсть, сопутствовал храбрым, ответственным – героям и лидерам. Придавал сил в путешествиях, помогал преодолевать лишения, приносл удачу. У людей противоположного типа мог усилить негативные стороны натуры. Совр. наука изучает Р. с целью использовать его в медицине. Красный луч, пропущенный через Р., активизирует иммунную систему, повышает скорость обменных реакций.

РУГЕВИТ (РУЕВИТ, РУГОДИВ) от «руга» - земельные угодья (в санскр. *rόdas* – земля); «руга» и сбор съестных припасов в пользу бога Ругевита, а в христ. – в пользу священника; «руен», «руин», «руй» еще жёлтый цвет и сентябрь, когда созревал основной урожай; «ругинье» - дух ржи. Р. буйно-красный, горячий, огненный свет (кульминация, сконцентрированность света), бог жизненной силы, плодородия зап. и балт. слав.; а также родович и защитник рода. У Афан.,2,267: «Руjевит имел семь лиц под одним черепом», а восьмую держал в руке (8 – число сторон света; значит он видел всё и защищал свой род со всех сторон; неслучайно число его 8.) и с семью мечами у пояса, а восьмой держал в правой руке. У Афан.,1,138: «Идол Руевита был вооружён семью мечами, привязанными сбоку в ножнах, а восьмой меч держал в правой руке наголо», что давало основания считать его так же и богом войны. Его святилище находилось в культовом центре Карензе (Каренце, Коренице) на Ю. о. Рюген; по Кайсарову, «вместо стен окружали статую бога пурпуровые ковры; этот кумир сделан был из одного дуба… Величина и толстота его были необычайны, так что епископ Абсалон, поднявшись даже на пятки, едва мог достать до подбородка жезлом своим». Из трёх храмов в этом месте, стоявших друг против друга, – Р., Поревита и Поренута (Перуна) – гл. считался храм Р. В одном из перечней богов в «Книтлингасага» Р. стоит на первом месте.

Р., по всей вероятности, восходит к вед. богу **Рудре** (имя его объясняется по-разному и от *rud* – реветь, и от санскр. *rόdas* – земля). В РВ Рудре посвящено 3 гимна и множество уп. в др.; там, с одной стороны, говорят о его милости, дружбе, готовности защищать и творить благо, а с др., - подчёркивается разрушительная сила Рудры, его яростный нрав (наиболее частые его эпитеты «убийца», «мужеубийца», «красный вепрь неба», «хозяин скота», он и бык, и отец мира, и великий асура небес), он медного или красного (или спина его красна, живот чёрен) цвета, жил в горах, носил шкуру. Иногда он многоформен. Рудра соотносится со всеми членами комплекса «смерть – плодородие – жизнь»; недаром его называли *Трьямбака*, «имеющий трёх матерей» (т.е. три космических царства). Связанный со смертью, Рудра мог и отвратить смерть. Вед. арьи и наши пращуры обращались к нему с просьбой не убивать ни большого, ни малого, ни выросшего, ни отца, ни матери, не наносить вреда телу, семени, жизни, коровам (в некоторых вариантах мифов его жёны – *рохини*, красные коровы, родившие марутов – ветры; ветры – дети Рудры) и лошадям. Смерть насылалась Рудрой и непосредственно, и черз яд, через лихорадку. Его просили о лекарствах, дающих долгую жизнь, называли исцелителем и лучшим из врачей. Жил Рудра на сев. (родине праотцов, ассоциирующейся с потусторонним миром, с раем предков). Рудра юн, быстр, силён, неуязвим, у него твёрдые члены, спутанные волосы, прекрасные губы; он улыбался, как Солнце, вместе с тем он свиреп и разрушителен, как ужасный зверь. У него колесница, в руке молния или палица, лук и стрелы (в АВ он не раз назывался лучником), в поздних самхитах он тысячеглаз (как правило *тысячеглазый* – эпитет неба). Репродуктивные черты Рудры неотделимы от связываемых с ним представлений о плодородии и жизни. Он окружён зооморфными символами сексуальной силы. Оплодотворяющий дождь – одно из средств Рудры против слабости (Земли и всего живого). К Рудре обращались с просьбой: «Да размножимся мы, о Рудра, через детей!»; о нём говорили: «Да создаст он благо нашему скакуну, здоровье барану и овце, мужчинам и женщинам, быку».

Храм и статуя Р. были уничтожены епископом Абсалоном в июне 1169 г. Возможно, на сев. Руси, существовал вариант Р. с приданием ему небесных функций - *Ругодив*, ещё в XV в. в Шелонской пятине Новгорода существовала Ругодивская слобода; Ругодив – старое название Нарвы, встречается в Новгородской 1 лет. под. 1344, 1420 гг.

РУС – легендарный брат Леха и Чеха, по преданиям зап. слав., кн., прародитель русск. Но имя это др. Его носил, например, Руса I, царь Урарту в VI в. до н.э. и др.

РУСАЛКИ, РУСАЛИИ – см. *Берегини*.

РУССКИЙ ЯЗЫК – яз. русск. нации; вместе с укр. и блр. яз. образует группу вост.-слав. яз., входящую наряду с группами юж.-слав. и зап.-слав. в более обширную группу слав. яз. Выделение из общеславянского корня явилось результатом дробления общеславянского единства. Всё единство составляло одну из ветвей и.-е. семьи языков, которая, в свою очередь, восходит к санскр. Специалисты считают, что наиболее близок к санскр. (особенно в лексическом богатстве и вариативности) после инд. - русск. яз. Но специалисты по русск. яз. редко прибегают к реконструкции русск. из отца-яз. санскр. (объясняя происхождение русск. слов порой из греч., тюркского, китайского и др. самых невероятных), в этой ч. изучения русск. яз. скрыты большие резервы, тем более, что русск. яз. по древности близок к санскр. Наиболее прозорливые филологи и историки русской национальной культуры, такие как А.Н.Афанасьев и др., ценили родство русск. яз с санскр. и умели извлечь из этого немало важной информации. Что касается письменности, то ещё до Кирилла и Мефодия русск. писали «чертами и резами», о чём сообщал черноризец Храбр; в Новгороде найдены около 1000 берестяных грамот, начиная с XI в., что говорит о повсеместной грамоте. У зап. слав., как свидетельствуют зап. европ. источники (в т.ч. Нидерле), на статуях богов в Ретре уже в XI в. были написаны их имена. Т.е. зап. и вост. слав. были одинаково грамотны.

РУСЬ (РОС, РОСЫ, РОССЫ) – см. *Славяне*.

РУТА – цветущая трава, цветок (предпочтительно червонный, красный) – символ девственности, девичества, чистоты; растёт при воде, а вода – символ чистоты. Из Р. делали свадебный венок. Р. использовали в календарных, похоронных обрядах, оберегах, защитной магии, лечебно-профилактической практике.

РУШНИК (ПОЛОТЕНЦЕ, ОБРУС, УБРУС, УТИРНИК, ШИРИНКА) – не только бытовой предмет, но и предмет, являвшийся ч. религиозных ритуалов как символ чистоты, света, утра, солнца, свежести, бодрости, пути, дороги, соединения, связывания, как оберег от нечисти, нередко выступал в качестве украшения, символа праздника, дара. Р. широко использовался в разнообразных обрядовых ситуациях: на похоронах. Свадьбе, родинах, в календарных обрядах. В магии и медицине. В корне его «руш», как в словах «Русь», «русский» от санскр. *ruç* – светлый; некоторые производят слово от «руч» - ручник. Эта трактовка зауживает значение Р. и его сакральный смысл: Р. предназначен не только для рук, но и для лица, тела и даже - души) полотенце – реальная и сакральная вещь, сопровождавшая слав. от рождения (родильного обряда омывания ребёнка; свадебного Р. или полотенца, служившего символическими вожжами свадебного поезда) до смерти (в некоторых областях, например, в Саратовской, несли гроб с покойником и опускали его в могилу на двух семиметровых погребальных полотенцах. Эти Р. больше ни для чего не использовались). На Р. подавали хлеб-соль, т.е. приветствовали почётного гостя; ими увешивали красный угол, где помещали изображения богов (а в христ. времена – иконы); во время религиозных дохристианских празднеств полотенцами-убрусами украшали ветви деревьев. На Р., выполняющих оберегательные функции, вышивались магические орнаменты, защищающие от тёмных сил: коловраты – символы счастья; петухи – символы времени, рассвета, света; троица: Ушас в виде прямостоящей женщины (в сер. троицы) и её дети Ашвины (по бокам) в виде коней или всадников, иногда их заменяли символизировавшие их птицы, цветы, деревья, растения – так же одно посередине (выше), др. (пониже) по краям. Как варианты этого сюжета были распространены и ладьевидные фигуры с головами коней или птиц. Эта троица – утренняя и вечерняя заря дня и года – самый архаичный сюжет праславянской и слав. мифологии, которому более 2 тыс. лет. В нём воплотились идея света, идея движения времени и жизни. Люди просыпались и смотрели надвигающейся заре в очи.

РЫБА – зооморфный классификатор нижней космической зоны, наделяемый хтонической символикой, в противоположность птицам – классификаторам верхней космической зоны в трёхчленной вселенной по вертикали. У и.е. человек в верхней ч. с нижней ч. рыбы (мужчина или женщина) олицетворял первых древних существ – прапредков человечества, вышедших некогда из вод мирового океана. Так, например, у шумер первый человек *Адап* или *Адапа* (это имя - через аккадский семитский народ, завоевавший шумер и перенявший их мифологию, яз., культуру, - переняли евреи для своего первочеловека Адама) выступал в виде получеловека-полурыбы. У слав. таков богатый изобразительный ряд женских существ. Именно из этой мысли появилась идея волшебного рождения героя от съеденной женщиной (царицей) рыбьей косточки (а остатки съедали животные, так же рождавшие после этого необыкновенно сильных существ), отсюда Р. выступает как средство поддержания жизни, целебное волшебное средство. Р., кита, трёх китов (тит-рыба) помещали под землёй, они плавали в мировом океане и держали землю: здесь сильно представление о Р. как опоре земли. Изображения Р. на блюдах, тарелках найдены в Двуречье (Самара), они относятся к V-IV тыс. до н.э. Древнейшее лит. произведение о Р. - шумерский текст «Дом рыбы», представляющий собой монолог бога или божества, посвящённый заботам о безопасной жизни Р., это свидетельствует о том, что при храмах устраивали бассейны со священными рыбами. С Р. (воплощением предка), или ипостасью бога (например, Брахмы; брахмо – семя, т.е. тот же первопредок, пращур) в образе Р., связан миф о потопе у мн. и.-е. народов. Отсюда и т.н. вещая, волшебная Р. (олицетворение мудрого старейшего первопредка). В русск. фольклоре участвуют мифические представители рыбьего царства: *макара* (от иран. авест. «рыба-кара»), *чудо-юдо (чудо морское)*; и реальные: *щука, ёрш, карась, язь, лещь, мень, налим, окунь, осётр, плотва, сёмга, сиг, сом, сорога, калуга* и др.

РЫБА-ЗОЛОТЫЕ ПЕРЬЯ – мифич. рыба, олицетворяющая первопредка, пращура-помощника. Образ чудесной рыбы-помощницы древ. человека был ещё в ведах: там рыба предсказала будущее, потоп, и помогла выплыть из потопа. В русск. фольклоре от съедения чудесной рыбы рождаются богатыри, даже от съедения останков собакой (коровой) рождается чудесное потомство. В дальнейшем богатыри борются со Змеем, отвоёвывая Золотое царство. Подобная Р. фигурирует в былинах о Садко. Известная сказочная *золотая рыбка* наследовала чудодейственные свойства мифич. Р. Она царица Р., исполняет желания старика, при этом остаётся охранительницей своего царства. Она (как предки или старшие в роде людей) хранительница устоев, нравственности, карает заносчивость и жадность. Сказочный вариант золотой рыбки близок др. рыбе–щуке, с помощью которой Емеля творит, что хочет.

РЮГЕН – о. в Балтийском м. (ныне ч. терр. гор. Росток в Германии), др. слав. *Руян, Руяна, Руя, Рана*, один из важнейших центров дохристианской культуры балт. слав. племени ругов, рутенов или ранов, здесь в гор. Арконе находилось святилище бога Световида, разрушенное в 1168 датчанами-христ.

РЮРИК – то же, что и Юрик, Юрий, Юрас (Юр, Щур, Пращур), Йорик, Ирик, Ирий, Эрик, Яр, Ярик (Ягорий, Егорий, Иегорр-Игорь, Георгий, Джорж, Джюрджи, Дюрги, Жорж), Ар, Ор – всё это и.-е. варианты древ. вед. имени со значением родителя, прародителя, мужчины-производителя потомства, мужчины, достигшего половой и воинской зрелости, наиболее выделяется «яр». «Яр, буй, тур» называли на Руси мужчину–воина.

Первый известный Р. (ок. 817-879), кн. русск. с 862 г. не был варягом, как представляли это историки-норманисты, отождествляя его с Рёриком Датским, вождём военной дружины, известным своими набегами на зап.-европ. страны (до 860 г.), он был внуком новгородского кн. Гостомысла (хотя тот родом из Ладоги) от средн. дочери его Умилы (согласно лет., бывшим известными Татищеву, а позже утраченным, а также ряду др. европ. источников). Гостомысл имел 4-х сыновей (Славен; Избор, укушенный змеем; имя двух неизвестно), умерших или погибших ещё при его жизни или сразу после его смерти, и 3-х дочерей; сам Гостомысл погиб в 844 г. в битве с немцами, а внука его Вадима Храброго, поднявшего восстание новгородцев, убил Р. По материнской линии (гостомысловской) Р. происходил от легендарного кн. Славена (потомка Иафета, который с братом своим Скифом по Чёрному м. и по Дунаю, покоряя народы, пробирался к сев.; по легенде, было 14 поколений потомков Славена до кн. Вандала, бывших у власти в своём объединении племён несколько сотен лет, все имена княживших неизвестны, известен только сын Славена Бастарн и в 8-м поколении от него – Великосан, ок. 330 г. до н.э., по Иакимовской лет., основавший Славенск, где был этот Славенск неизвестно, т.к. передвигавшиеся племена имели привычку на новых местах называть гор. старыми именами: пример – мн. Новгородов, Переяславлей, Ростовых и др.), в череде потомков Славена древ. был ещё Славен, кн., основавший гор. Славенск, существовавший на месте Новгорода Великого до него (раскопки показали, что на месте Новгорода было ещё более древ. поселение). В 14-м поколении потомков кн. Славена известен Вандал (VII-VIII вв.; ничего не имеющий общего с германским племенем вандалов V в.), кн. славян-помор, у которого были сыновья Избор, Владимир, Столпосвет и дочь. От одного из сыновей (возможно, Владимира) или от дочери был внук (или, м.б., он был его сын) Вандала поморский кн. Ратибор или Радибрат, уп. в датских хрониках в 720 г. в связи с тем, что женился на вдове датского кн. Рюрика Метателя Колец, дочери венедского кн. Ивора Ауде Задумчивой (Овде), которая после убийства мужа с малолетним сыном Гаральдом бежала на Русь; русск. полководец Ратибор помог своим флотом пасынку Гарольду встать на датский престол отца. У Овды и Ратибора был сын Буривой, ладожский кн., а его сын Гостомысл (ум. 844) Благоразумный был дедом Р. по материнской линии (через дочь Умилу). Эта линия, впрочем, в одном месте пересекалась с отцовской. Отцовская линия Р. идёт от бодричского (венедского) кн. Ивара Многославного, отца Овды, которая была выдана замуж за кн. датского Рюрика Метателя Колец, у их сына кн. датского Гаральда Боевой Клык (сер. VIII в.) родился сын Гольфдан (Хольвдан), женившийся на племяннице ладожского кн. Буривоя. Их сын, кн. Годлав (Годослав) Бодрический (оботритский), живший в VIII-IX вв., стал отцом Р., деятельность которого в Европ. источниках освящается с 826 по 874 гг. (последнее уп. в связи со смертью жены его - княжны или королевы урманской Ендвиды или Ефанды, получившей в вено Ижору). Известны братья Р. Сивар Победоносный (Синеус) и Трувор (буквально «третий», вариант – Троубор - трижды избранный) Верный. У Р. было много сыновей, предполагают, что в Киеве он посадил своих сыновей Аскольда и Дира, убитых дядей кн. Ольги Олегом (но это не доказано), а также не доказано, что Игорь был его сыном, но так принято считать: Игорь – первый Рюрикович.

В 1174, 1206 на Руси уп. Рюрик Ростиславич, кн. богородицкий; в 1188 - тесть кн. Романа в Галиче (в Ипатьевской лет.); в 1203 в Лаврентьевской лет.: «Взят бысть Кыев Рюриком и Ольговичи и всю Половецкою землею»; в XIII в. (Ты, буй Рюриче…») в «Слове о полку Игореве» и др. Затем мода на имя Р. исчерпала себя, его заменил Юрик или Юрий.

РЮРИКОВО ГОРОДИЩЕ – поселение др. слав. ок. Новгорода на р. Волхов. Там найдены культурные слои эпохи неолита (V-IV тыс. до н.э.), Дьяковской культуры и др.-русск. времени.

РЯБИНА – дерево, в мифопоэтической традиции связанное с небесным огнём, напоминающим красный цвет ягод. Не случайно вечера и ночи со сплошными мрачными грозовыми тучами и всполохами молний называли «рябиновыми ночами». Афан. (2,193) писал о: «бурно грозовых летних и осенних ночах, известных под именем воробьиных или рябиновых. В Мосальском уезде существует поверье, что в каждом году непременно бывают три «рябиновы» ночи: одна в конце весны, другая в середине лета, а третья в начале осени, или первая – когда цветёт рябина, вторая – когда начинают зреть на рябине ягоды, и третья – когда ягоды эти совершенно поспеют. Усматривая в тучах небесные сады и рощи, фантазия сближала это мифическое представление с различными земными деревьями, и между прочим с рябиною, красные ягоды которой напоминали молниеносный цвет Перуна; поэтому бурногрозовая ночь получила название рябиновой, а ветка рябины… принималась за символ Перуновой палицы». Р. использовалась в охранных целях, её сажали у домов, пучки ягод подвешивали во дворах и домах, использовали на свадьбах как обереги, а также в лечебной магии (например, в заговорах. В заклинании: «Рябинушка-матушка, возьми мою болезнь, я никогда тебя не буду есть»).

РЯЖЕНИЕ – основанная на мифол. принципе оборачивания перемена облика человека, символизировавшая **переход** из одного состояния в др., а также символизировавшая единение с природой (животными, растениями, духами и т.д.); обрядовое, игровое перевоплощение с использованием масок и др. приёмов изменения внешнего вида (чернение лица сажей, подкладывание горба, кутание в меховую шубу, ношение необычных остроконечных шапок, обкручивание соломой рук, ног, навешивание на себя старых веников, лаптей, колокольчиков, употребление ходуль, длинных зубов из репы, ношение на голове тыквы с вырезанными глазницами или кудели, ношение утвари – кочерги, колодок, трубы, котомки или мешка для сбора подарков во время колядования). Р. наиболее характерно для участников календарных обходов на святки, в т.ч. на зимние (колядование) и на летние (Купалу), на масленицу, на свадьбу (время перехода), в период дожинок. Все гл. календарные **переходы** (зимой, весной, летом, осенью – зимние и летние святки, масленица, сбор урожая) связаны с тем, что Новый г. в разные столетия начинался то весной (масленица – проводы прошлой зимы и преддверие новой весны); то летом - Купала; то осенью - дожинки или сбор урожая; то зимой - новый г. или зимние святки). В это время как бы одно время (период) кончилось, кончились его законы, определённость, предсказуемость, а др. ещё не наступило, не наступили законы нового г., поэтому докосмические силы майя, потусторонние тёмные силы выходили на землю и показывали свой лик. Поскольку никто не знал, как выглядит неведомый неземной, подземный, др. облика мир, - устраивали своего рода карнавал (в европейских странах это и называлось «карнавал»), переодевание, ряжение самого разнообразного порядка. Временем перехода были свадьбы (как правило, с ряжеными) и похороны (у них были свои правила переодевания в темные одежды, свои правила и атрибуты). В др.-русск. памятниках Р. уп. с XII в. как уже устоявшийся обычай, идущий исстари. Великороссы надевали «личины», «лярвы и страшила», «скураты», «длаки», рядились «в хари»; чаще всего употребляли маски лошади, быка, журавля, петуха, медведя, волка, лисы, значительно реже - козы и козла; рядились в Солнце, подсолнух; а также в цыгана, арапа, немца, барина, солдата, нищего, странника, чудика, хухольника, стариков – деда и бабу, женщины рядились в мужчин, мужчины – в женщин. Смешение всего со всем, единение со всеми помогали пережить и преодолеть трудное время перехода. Любую нелепость можно ожидать в будущем, будущее могло быть фантастическим. Р. помогали не бояться самого непредвиденного. Р. так же символизировало переход в мир иной – повернуться, перевернуться, перекувыркнуться, удариться оземь, принять др. облик, облачиться в шкуру, одежду (др. или необычную), повернуть кольцо, дверь, в одно ухо войти, в др. – выйти, искупаться в кипящем молоке, побывать в ключе воды, в водовороте, побывать у Бабы Яги, - всё это явления одного порядка перехода-переворачивания. Р. казалось непонятной и дикой забавой христ. В челобитной 1636 г. нижегородского священника патриарху Иоасафу написано: «…На лица своя полагают личины косматыя и зверовидныя и одежду таковую ж, а созади себе утверждают хвосты… и срамные удеса в лицех носящее и всякое бесовско козлогласующе и объявляюще срамные уды…». «Срамные уды» игрушечные, ненастоящие приделывали Р. на свадьбах и празднествах, связанных с плодородием и торжеством вегетативной силы (новый г., масленица, летние святки, праздники урожая). Церковь преследовала Р., которые «бьяху в бубны, друзии же в сопели сопяху, инии же возложиша на лица скураты (шкуры, маски, «лица косматые», «личины», «рожи», «хари» - *А.Б.*) и деяху на глумленье человеком. И мнозии оставивше церковь, на позор (зрелище) течаху и нарекоша игры те – русальи» (XV в.); «Грех е приложивши нос или бороду или голову чью смеху и сраму подобно» (XVI-XVII вв.); кто личину наденет на себя, церковь угрожала тем: «7 лет да запретится, поклонов 100 на день и 200 млтвъ». Ритуальные маски изображались на серебряных браслетах (маска льва). Известны и подлинные русск. маски, выкроенные из кожи, найденные при раскопках в Новгороде. Судя по дырочкам на краях, маски обшивались мехом или материей, чтобы придать ряженому облик того или иного животного. Известны игры в туры – где участники: бык рогатый и семь девушек (они изображены на подвесках XI-XII вв. из радимических курганов). Существовал и особый танец «бычок», он был известен ещё во времена Державина. Играли и рядились в гуся. В новгородских жилищах X-XIV вв. найдено 36 деревянных палок-наверший (для магического «поезда» ряженых) с птичьими головами: 27 орлов, 5 лебедей, 4 утки.

Для слав. карнавалов-ряжений были характерны *закрытость, неопознанность* («шоб тиэ ни угадали»): маски, скрывающие лица, платки («платками завесимся», «закосынкаемся»), закинутые вперёд волосы, редкое полотно, под которым прятались, занавешивание лица коноплёй, др. травами или венками со свешивающимися травами и цветами, надвинутые на глаза шапки с длинным ворсом; обмазывание лица сажей, краской, свёклой, белилами, обсыпание мукой и т.д. Фантазиям не было предела! Второе характерное - *старость* или *старинная одежда* (*страшная* или *странная одежда*), *мохнатость, кривизна*. Эти тенденции отражались ветхой одеждой, лохмотьями, рваньём, старой обувью (или одетой не на ту ногу; или один лапоть, а на др. ноге сапог, валенок); приделыванием бороды, усов; мохнатость представляли звериные шкуры, вывернутые мехом наружу кожухи, меховые шапки, кудель, специально всклокоченные волосы, обкрученные соломой руки и ноги и т.д. Приветствовалось нарушение пропорций (кривизна): подкладывали на спину горб, сутулились, хромали, ходили на ходулях, приделывали непропорционально большие уды, груди, носы. В чешском христ. источнике 1580 г. говорилось об участниках масляничного Р.: «Наделают себе одежд мохнатых из кожи – волчьих, медвежьих, вепревых, телячьих, свиных, бараньих, козьих, собачьих – и так преображают себя. А у кого шкур нет, те выворачивают наизнанку кожухи. Мужи в одежду женскую облачаются, а жёны в мужскую. И личины свои дьяволам подобными делают. Чернят лица сажей, дёгтем, смолой». Чтобы выглядеть страшно, закутывались в белое полотно, вставали на ходули, вставляли в рот непомерно большие зубы, вырезанные из овощей, оскаливались, рисовали провал вместо носа, надевали старую одежду большого размера и набивали её соломой, чтоб выглядеть раздутыми. Надевали пёструю, разностильную одежду, нелепый головной убор (ведро, старый горшок, тыкву). Дополнительные атрибуты Р.: коса, серп, вилы, кочерга, ухват, метла, мутовка, палка, веник, глиняный горшок, веретено, кукурузный початок, подкова, колокольчики. Характерны для Р. представители «чужой» *этнической, социальной, профессиональной среды*: «еврей», «цыгане», «турки», «немец», «казак», «шляхтич», «барин», «барыня», «солдат», «трубочист», «поп», «доктор», «нищий» и т.д. А также *брачные пары*: «дед и баба», «жених и невеста», «молодой и молодуха», «барин и барыня», «цыган и цыганка». Такие пары – обязательный элемент театрализованных представлений, пародирующих женитьбу в обрядовом плане. Для Р. характерно и особое поведение, которое можно назвать словами: «чудить», «шалить», «озорничать», «хулиганить», «прокудить», «проказничать», «проказы творить», «блазнить», «бесчинствовать». Р. толкались, валяли прохожих в снег, изменяли голос и тон, говорили «по-окрутницки», «по кудесьному», «по-гульному», «не по нашему», громко стучали, звонили в колокольчики, производили невообразимый шум, крик, визг, лязг, треск, грохот трещоток, создавая общую атмосферу хаоса, безвременья, безначалия. Нередко Р. разыгрывали целые сценки: «преследование виноватого и казнь», «болезнь и смерть персонажа», «оплакивание» (притворное), «похороны» (как это бывало с Ярилой, Мареной, Купалой и т.д.), «свадьба», «изгнание», «проводы», «торг», «поиск пропавшей овечки, тёлки», «врачевание – оживление», «обмолот зерна», «сбивание масла», «подковывание коня», «прядение» и т.д. К Р. относились по-разному: с радостью ожидания, со страхом. Но всегда с сознанием необходимости их визита (как неотвратимости поры безвременья и перехода), готовностью подчиниться воле, просьбам ряженых. Люди понимали, чтобы в будущем избежать плохого (неурожая, падежа скота, несчастий), надо всё принять, всё пережить.

РЯЗАНЬ – др.-русск. гор. на прав. берегу Оки при впадениив неё р. Трубеж. Под им. Переяславль-Рязанский уп. в лет под 1095 г. В нач. XIV в. Переяславль-Рязанский стал столицей Рязанского княжества. В 1521 г. – вошёл в состав Русского централизованного гос-ва. В 1778 был переименован в Рязань.

РЯЗАНЬ старая – городище на прав. берегу Оки, в 50-ти *км* от современной Р. По археологическим данным, слав. поселение возникло здесь в Х в., в XII-XIII вв. Р. была столицей Рязанского княжества и являлась крупным ремесленным и торговым центром Древ. Руси с развитым почитанием дохристианских богов и духов, что отражено в многочисленных археологических находках на месте Старой Р. В 1237 г. была разрушена монголо-татарами.

РЯСНА – украшение слав. женщин. Ленты, цепьевидные металлические подвески с оберегами (в виде птиц, ростков, и др.) на концах, спускающиеся от кокошника (др. головного убора или венка) к груди, имитирующие дождь (а дождь ведёт к плодородию).

С

САКСОН ГРАММАТИК – см. *Грамматик Саксон*.

САМАРА (САМАРИЯ) – в др.-русск. *самара* – долгополая одежда, первоначально обрядовая (такая длиннополая одежда с длинными рукавами есть в сказке о царевне-лягушке и др.; изображениях на др.-русск. украшениях): свадебная, для совершеннолетия, похоронная. Санскр. *samarya* постоянно встречается в «Махабхарате» как жертвоприношение – битва; сражение – жертвенный обряд; гибель – «доля» героя в «жертвоприношении битвы». Понятие это чрезмерно архаическое, мало исследовано и довольно темно.

САМОДЕРЖЕЦ – (сам всё держащий, вседержитель) др. вед. понятие главы небесного и синоним бога; сам бог, одно из его бесчисленных имён. В гимне РВ (VII.82.1) *Индре* и *Варуне* (только к ним относятся в ведах эпитеты «С.» и «вседержитель») написано: «Вседержителем зовётся один из вас, самодержцем – другой». Слово это взято из более древ. вед в Библию, а затем и в православие. С. (сам бог, а не помазанник божий) – так величественно стали называть царей (наряду с помазанником божьим), а их правление – *самодержавием*.

САНИ – одно из древ. транспортных средств, используемых в обрядах, преимущественно вост. слав., как семейных (свадебные сани, похоронные), так и календарных. С. для катаний во время зимних святок и масленицы использовались как символ передвижения самой зимы и людей (на масленицу иногда из С. составляли целый поезд) во время зимы. В конце зимы – начале весны на С. везли ритуальное вербное деревце. В свадебных С. ехала невеста. Свадебные С. с росписью и привесками в виде амулетов – утиных лапок – есть в коллекции ГИМ. Одно из обрядовых ритуальных средств для похорон (часто сожжения в С.) у русск. являются символом переезда в вечные зиму, мрак, холод. Нестор, повествуя о смерти кн. Владимира (Первого, Святославича, случившейся в июле), говорит: «ночью же межю клетми проимавше помост, обертевше в ковёр и ужи свесивша на землю. Възложьше и на сани, везъше поставиша и в святеи Богородици, юже б съездал сам». Тело убитого в XI в. кн. Бориса, по «Повести о Борисе и Глебе», было перенесено на С. в церковь; так же в новую церковь переносили его мощи. Остатки С. обнаружены в одном из русск. курганов XI в. в Костромской губ. «Седя на санех», как образное выражение, означающее «в преклонных годах», «на краю смерти», употребляется Владимиром Мономахом (1053-1125) в «Поучении…», написанном, предположительно, в 1117 г., за 7 лет до смерти князя. Из «Выходных книг» русск. царей видно, что С. служили традиционно в похоронных обрядах ещё в XVII в. погребальным одром, носилками; так гроб царя Алексея Михайловича, отца Петра I, был вынесен на постельное крыльцо, а здесь «поставлен на сани и на санях несён»… На др.-русск. лубочной картине, изображающей погребение кота мышами, покойника-кота везут в С.

САНСКРИТ – (упорядоченный, обработанный, совершенный) в широком смысле ведийский яз. и древнейший праязык всех и.-е. народов (но не первый), сохранившийся, кроме Индии, лучше всего в русск., блр., укр., др. слав. и балт. яз., но есть он во всех и.-е. яз. – лат., др.-греч., ит., нем., англ., франц., испанском, сканд. и др. Санскритолог Н.Р.Гусева в статье «Арьи, славяне: соседство или родство» приводит ряд аналогий:

*Русский санскрит русский санскрит*

матерь матрь брат бхратар

праматерь праматрь братство бхратрьтва

сын суну, суна деверь девар

сноха снуша зять джата, джати

свояк свака свойство сватва

тата, тятя тата жена джани

самый сама оба убха

тот самый татсама та, эта та

свой сва тот тат (тад)

твой тва, тава этот, это этат (этад)

нас, наш нас как ка

вам вам те, тебе те

который катара то то

первый пурва два, две, двое два, дви, двая

три три третий, трое трита, трая

тройка трика четыре, четверо чатур, чатвар

быть бху жить джив

дать да грабить грабх

садить сад нырять, булькать бул

любить лубх падать пад

блестеть бхлас печь пач

пасти паш/пас прыскать прьш

сушить шуш драть, рвать дрь

плыть плу ведать вед/вид и т.д.

В узком смысле С. классический яз. древ. и средневековой инд. религиозной, философской, художественной и научной литературы. Например, эпический С. использован в древ. поэмах «Махабхарата», «Рамаяна». Поскольку С. означает «обработанный», - это не первый древ. яз. и.-е., видимо существовали диалекты и близкородственные яз., просторечные, давшие корневую гл. основу для С, из таких яз. известен *пракрит* (простой), он был противоположен сложному С.

САПФИР – (яхонт, яхонт синий, лазоревый) драг. камень, активизирует деятельность гипофиза, воздействуя т.о. на всю систему внутренней секреции, даёт ощущение ясного, чистого представления об окружающем мире, является источником творческого вдохновения, побуждает к духовному совершенствованию и лучшему пониманию космоса, укрепляет волю.

СВАДЬБА – см. *Брачение*.

СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ – цикл тематических песен, сопровождающий все этапы свадьбы от сговора до завершающих обрядов второго дня (сватовство, смотрины, обручение – сговор; приготовление приданого, одевание невесты, приезд жениха за невестой и поезд свадебный, выкуп невесты у её брата, встреча новобрачных и приём в доме жениха, пир свадебный, одаривание молодых, повивание невесты – перемена причёски, расплетание косы, бужение после брачной ночи и т.д.). *Прощальные* песни (иногда это *причитания*) поются девушками от имени невесты или в третьем лице. Само название их указывает на тему расставания с родительским домом, родными, с девической вольной жизнью. *Величания* весьма разнообразны и диапазон их велик. Они адресовались гл. участникам свадебного обряда и исполнялись коллективом. Величальные мотивы в адрес невесты и жениха могли появляться уже во время заручин, на девичнике, перед свадебным поездом, но основная ч. исполнялась во время свадебного застолья, когда величали не только молодых («князя и княгиню»; при этом *припевка* – обращение девушек-подружек невесты к каждому из гостей жениха; *большое* или *малое виноградье* – величальная песня жениху, невесте и каждому из присутствующих со стороны жениха), но и др. участников свадьбы: хозяина и хозяйку (родителей невесты и жениха), посажённых родителей (тысяцкого, кума), дружку (деверя, старшего свата и т.п.), свата, сваху и т.д. (в Хорватии, например, с величанием обращались к каждому из участников пира и коллективно к мужчинам, а затем – женщинам). Величание повышало статус всех присутствовавших на пиру, вызывало у каждого удовлетворение отмеченности в местном кругу людей. Поэтические приёмы величаний универсальны: гиперболизация положительных качеств (но не конкретного человека, а традиционные достоинства типового персонажа), изображение желаемого как уже свершившегося. Как правило, русск. невесту хвалили за лицо «белее снегу», плавную походку, косу ниже пояса, тихую речь, нарядную одежду («жемчугами ушита», «ушита бисером», «золотом», «серебром»); жениха – за ум-разум, трудолюбие, предприимчивость, богатство.

*Корильные* песни противопоставлены величальным и предназначены для преодоления разницы или противоборства двух родов (смысл: как ни кори, а жить надо. Какие бы недостатки ни были у двух родов их надо переосмыслить и пережить; сюда же относились укоры в том, что невеста расстаётся с родным домом, с подружками). Корильные песни пелись при контактах двух сторон на протяжении всего обряда (выкуп места, косы, постели, приданого, пробуждение молодых и проч.). После обручения подруги невесты укоряют её за «измену и обман»: обещала не расставаться с девушками, не идти замуж, но слова не сдержала). А над женихом подшучивают: петухов-певунов запряг, поросят-мышат позануздал, серых кошек в пристяжные взял… Шуточные издёвки и угрозы могли быть адресованы скупым участникам свадьбы, мало одаривающим «продавцов» невесты или приданого, а также делающих скупые свадебные подарки. Множество песен было посвящено различным этапам приготовления свадьбы и самой свадьбы: сватовству («*пропiйнi* пiснi» – песни свах; «*сватовски глас*» - в исполнении родни жениха), обручению (*заручальные* песни), девичнику (*девишные*), расплетанию косы, обрядовой бане, приготовлению свадебного каравая (*каравайные*), дележу каравая («*апяваць каравай», «славски глас»*) перевозу приданого и т.д.

СВАЙКА – старинная русск. народная игра. Задача участников игры – бросить С. (имеющую вид большого толстого гвоздя) так, чтобы острым концом попасть в центр железного кольца, лежащего на земле. С. связывалась в русск. фольклоре с эротическими и брачными отношениями.

СВАРА, СВИРА – санср. звук, источником которого является жизненное дыхание, прана. Отсюда слова «свариться», «свара» - громкая ссора, «небесная свара» - непогода.

СВАРОГ (санскр. svar – небо; svarga – движущееся небо, подвижное небо; svara – свира – звук, источником которого является жизненное дыхание, *прана*, жизнь; *svarguā* – ведущий в рай, приносящий блаженство) – небо северной прародины протоиндоевропейцев, суровых холодов, непогод, ураганов, смерчей, вихрей (отсюда слова «свариться», «свара» - громкая ссора, «небесная свара», «небо сварится» - непогода) и бог его *Сварог* (а иногда Сваргой называют небо Индры, что также небезосновательно) - бог неба верхнего яруса (или «тверди» небесной), почитался как один из старших и высших, властелин огня небесного. У русск. Бог и Сварог – одно и то же. Называли так и так, как например, в клятве кн. Игоря: «да будет клят от Бога и от Перуна» тот, кто не выполнит договор. Или в договоре кн. Игоря с греками: «да не имут помощи от Бога, ни от Перуна» те, кто нарушает договор. Афан. (1,34) 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 Маллалы: «…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 др. месте (1,67): «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 лет. 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», т.е. он установил некоторые морально-нравственные нормы, разжигал искрами вдохновение в сердцах, огонь в кузницах мастеровых, покровительствовал кузнецам, ремёслам. Считалось, что применение огня наложило на действия первых людей печать цивилизации, а освоение металла придало ускорение развитию цивилизации. Установилась моногамия, значит уже появились этические законы общества. Русск. сказки о божественном кузнеце плуга «в 40 пуд», это сказки о С. Герой, получив чудесный плуг, победил страшного *черноморского змея* и пропахал на нём оборонительную межу - Змиевы (Трояновы) валы. Эти сказки близки к летописному рассказу о С., научившем людей обрабатывать Землю и сражаться. В свадебных песнях кузнец «куёт свадьбу» - ведь это С. установил моногамию; он куёт кольцо, венец. Накануне зимы «куёт землю». В преданиях чехов, словаков, укр. С. мог воплощаться в огненный дух Рарог – птицу сокол. Считалось также, что небо С. – то небо, на котором после смерти живут души храбрых воинов, павших на поле битвы. Стол с ритуальной едой укр. 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 эпитетов (патронимический эпитет) бога Огня небесного, солнечного дня, ясного неба, податель благ. Иногда С. называют и Дажбога. В Редигасте (Родогосте), а затем и в Ретре находилось его изваяние в виде антропоморфной статуи бога, одетого в шлем-шишак (на изваянии были начертаны письмена), и храм. Здесь хранились знамёна войны. Афан. (2,6) писал: «Славяне называли огонь Сварожичем, сыном неба-Сварога. Об этом божестве находим такое свидетельство у Дитмара, епископа межиборского (+1018 г.): «в земле редарецй 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 – высшей истиной (разума) 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, души ещё не родившихся младенцев, сюда в конце жизни переселяется сам *Брахма* (семя, «господин потомства», прародитель всего живого; у русских Род); это небо называют иногда восьмым, именно оно показывается (даёт знамения) перед войной, мором, голодом и так далее.

СВАСТИКА (и «СВАСТИ!») символизирует вихревую энергию, создавшую вселенную. Нынче учёные на солнце нашли вихревые потоки в виде восьмилучевой С.; так же закручены наша и др. галактики. Знак этот реально существует в природе как форма организации материи. 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. Много выдумок и спекуляций около этого слова-символа. Причём порой с одной С.-символом (посолонь), которая вращается по часовой стрелке, а концы загнуты против часовой стрелки, ассоциируют всё самое возвышенное и положительное, а со С.-символом, которая вращается против часовой стрелки, а концы загнуты по часовой стрелке, связывают втягивание её в вихревой поток самых мрачных сил. Хотя с древ. времён оба знака ***одинаково ценны***: первый был знаком благодати и символом жатвы, а второй – воинской эмблемой, защищающей от явных и тайных недругов. В рисунке мистический знак счастья (а иначе из вышесказанного и не получается) – четырехконечный крест с равными загнутыми под прямым углом концами – С.

***Свасти (ка)*** – санскр.: «svasti (su+asti)» – счастье; благословение кому-либо. У протоиндоевропейцев II тыс. до н.э. была богиня *Свасти* – персонифицировавшая благополучие, счастье, благодать [в РВ IV.55.5: «Богиню Свасти (я призываю) для дружбы»].

Вот цитата из «Махабхараты» («Дронапарва», гл.58) – литературного памятника одного из и.-е. народов: «…Совершил обхождение слева направо. Увидев затем и прикоснувшись к изображениям свастики, сулящим счастье…»; и на др. стр.: «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». Т.е., если сказали кому-либо «Всего хорошего!» – вы сказали, в переводе на древ. яз. и.-е. народов санскр., - «свасти!». С др. стороны, – не обязательно, подразумевая хорошее пожелание, пользоваться санскр. 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», «тебя», «вам», «вас», «им», «их», «его», «ее»; или «Благослови Бог!», «Храни тебя Бог!», что мы и говорим постоянно.

В России у обладающей сильнейшей духовной энергией С. своё народное название ***коловрат*** – то, что вращается по кругу – «коло» (или вокруг себя). В России встречалась С. слева направо для обозначения работы молодого активного Солнца (от зимнего до летнего равноденствия – 6 мес.; или 9 мес. незимнего времени, когда трава, растения находятся в творческом росте) и С. справа налево для символа спада солнечной активности, а также для обозначения самой зимы. Ничего зловещего в последней С. не было. Она обозначала столь же естественный божественный и природный поворот (коловрат), как и предыдущая.

В разных странах: в Индии (особенно часто), в Китае, Японии, Древ. Египте, Иране, Трое, Элладе, Этрурии, Древ. Риме, Средн. Азии, Германии, Ирландии, в Приуралье (где в IV-II тыс. до н.э. кочевали ираноязычные арьи), у скифов (I тыс. до н.э.–I тыс. н.э.) и др. С. встречалась повсеместно. Один из наиболее древ. знаков жизни, света, вечного круговорота Вселенной обнаружен в Трансильвании (в I в. до н. э., а возможно и ранее, там жили гето-дакийцы), он датируется веком полированного камня (неолит, ок. VIII-III тыс. до н.э.). Этот знак украшал хитоны Ахилла и Аякса – героев Троянской войны. С. была на стенах первых римских христ. катакомб. С. – культовый сакральный знак в вед. религии, в этом качестве она и сегодня украшает вход в почти каждый индуистский храм. Звайгстике, Свастике – бог света и плодородия у древ. пруссов - способствовал росту хлебов и трав, приплоду скота.

Но не Индия, а Белоруссия, Украина и, особенно, Россия (абсолютное ее преобладание сохранилось на русск. сев.) является самой богатой по применению символа С. Она служила здесь знаком благодати и оберегания от всяческого зла. С.-коловраты покрывали русск. оружие; стяги; дома; ворота; национальные костюмы (наносились на рукава и подолы одежды, пояса, фартуки, считавшиеся ритуальной ч. женского одеяния); вышивки; кружева; обязательно – полотенца, особенно свадебные; ткани; предметы повседневного быта; посуду; культовые и погребальные предметы. Узоры сохранялись на протяжении мн. вв., 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» С.), на православных иконах (особенно Богоматери и Богоматери Державной) встречается С. В Москве пол гл. храма в Донском монастыре состоит из чугунных С. Этнографическая книга «Русские лопари» (1890) Н.Н.Харузина вышла со С. 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 С. воспроизведены в книге «Изобразительные мотивы в русской народной вышивке» (М.,1990). В. Стасов, описывая народные орнаменты Новгородской и Орловской губ., отмечал, «что… в вышитых узорах на рубашках, полотенцах, предметах быта широко использовались свастикальные элементы – носители русск. 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***». Убиенная в Екатеринбурге императрица-мученица Александра Федоровна, супруга Николая II, изображала С. в своих письмах и начертала на стене дома Ипатьева.

Дискредитация германским фашизмом общемирового символа привела к тому, что он оказался, по крайней мере, в нашей стране, под запретом. На русск. сев., где С. вышивали даже дети, специальные отряды, направленные НКВД, ходили по русск. 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), т.к. в ней, в числе др. материалов, был анализ распространённости свастикового орнамента среди русск. населения и касимовских татар. Фашистская свастиковая символика, похищенная у пращуров и.-е., продержалась четверть в. и сгинула в небытие. Но замаранность, словно след кровавой раны, ещё идет за С., этот след пока не смыт временем.

По мере поражения нашей страны вирусами др. символов, С. оттиралась в глубины небытия или демонизировалась. Давление пятиконечной звезды в советское время вело к исключению из местного оборота иных символов. Активнго внедряется в созание народа как необходимый нынче символ мучениский похоронный христ. крест. Древность, почитаемость С. у и.-е. 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!».

СВАХА – [от санскр. «*свах*» («сва» - свет)] одно из (мн. условных ярусов, слоёв) небес и богиня этого неба. В древ. у протоиндоевропейцев слово «*сваха*» использовалось как восклицание при жертвоприношении богам, как бы приглашающее их к жертвоприношению. Или, наоборот, восклицание производилось от имени неба, обращённое к небу, как бы приглашающее его в свидетели жертвы (чаще всего молитвой). А при жертвоприношении предкам восклицали: «*свадх!*», и оба имели смысл: «Да будет благо!», «Во здравие!», «Благослови!»; эти же слова замыкали молитву, были как бы замком, запирающим её, усиливающим её. С. - небо для продолжения жизни, способное соединять сердца двух людей для небесной (в бесконечности) жизни. Богиня неба Сва или Свах – *Сваха* (cvāhā – хорошо сказано, хорошо говорящая), это **небо, где свершались браки** (русск.: «браки свершаются на небесах!»). Богиня Сваха привержена огню, рукововдила 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 (Бхага) русск. реальная *сваха* из повседневной жизни – женщина, сводящая суженых, приглашающая их к совместной жизни. Считалось, что хорошая С. лучше знает предначертания судеб, или - умеет их угадывать; умеет понять божественный союз и создать его. Слово «сваха» понималось также как «хорошо говорящая», красно говорящая. Существовали поговорки: «на свашенькиных речах – хоть садись и катись!», «не выбирай невесту – выбирай сваху».

От древ. санскр. «сваха» произошли и др.: *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 слав. мира свадебные чины со стороны жениха, участвовавшие в сватовстве, посредники в переговорах. *Сват, сваха* также свадебные чины со стороны жениха и со стороны невесты, чаще женатые, удачливые, богатые родственники, участники свадебного поезда. *Сват, сватья* – родители, старшие женатые родственники одного из молодых по отношению к родителям и родственникам др.

Перед отправлением на сватовство сваты мылись в бане, одевались в праздничные одежды, жених свату *давал руку* через хлеб-соль – поручение идти сватать невесту. Для удачного сватовства все молились. Иногда С. трижды поворачивала ступу с приговором: «Как не упрямится ступа, так бы не упрямилась и невеста». Или становилась лицом к печной заслонке и приговаривала: «Как заслон у печки горяч, так бы у невесты горело по жениху сердце». С. 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). Сопутствующими символическими атрибутами могли быть: красный кушак или богато украшенный пояс, полотенце (рушник) или платок, перевязанные через плечо, соломенное путо за поясом (или пряжа), чтоб «спутать» молодых (или кнут, ветка сливы, черешни, палка – как орудие благодати Ашвинов-Авсеней, память о нём; или кусок сети, «чтоб невеста была поймана, как рыбка»), с киткой из цветов на одежде; у С. мог быть замок в руке, запираемый после договора в знак «нерасторжимости». 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, которе сбегались смотреть все односельчане. В конце удачного сватовства мать невесты вручала сватам хлеб или жито. Сваты участвовали во всех свадебных обрядах, начиная со свадебного сговора: вели переговоры о приданом, свадебных расходах, проведении свадьбы, присутствовали при рукобитье, передавали невесте подарки и гостинцы от жениха, участвовали в смотринах невесты и её имущества, участвовали в обручении. Утром после брачной ночи сватов «с позором» притворным водили или возили в шутовском наряде по селу, обвиняя в похищении невесты, в домах подавали сватам в виде милостыни пирог или два яйца.

СВЕТ – см. *Темнота, холод, энергия*.

СВЕТОВИД – бог жизненной силы зап. слав.; солярный бог, олицетворяющий свет на небе и на земле. Афан. считал С. богом дневного и ясного неба, (1,50,69). Гельмольд считал, что под именем С. слав. подразумевали солнечную животворящую силу. Празднование в его честь совершалось в переходный период от одного года к другому, когда год начинался осенью, 1 сентября (в ведах года считали по осеням); это совпадало со временем сбора основного урожая, поэтому подчёркивалось: С. – один из богов плодородия. Световид полностью соответствует вед. *Вивасвату* (Vivasvat – «сияющий», «широкосияющий»). В их именах лишь переставлены ч. слова «свет» («сват») и «вид» («вив»). Вивасват - родоначальник людей, включая первочеловека *Ману* и первого смертного человека *Ямы* (у ир. ему соответствует Ийма), принимающего души мёртвых в загробном мире. В РВ Вивасват уп. ок. 30 раз, он восьмой сын Адити («несвязанность», «безграничность»), родился без рук и без ног, гладкий со всех сторон. Не таково ли и Солнце?! Братья и сёстры его: *Митра, Варуна, Дакша, Арьяман, Бхага, Анша, Индра, Ушас, Тваштар, Сурья*. Вивасват умел делать невидимое видимым. Кроме Вивасвата ведийских арьев С. близок *Апполону* греков и предков славян гиперборейцев, русскому *Дажбогу*, богу длительного солнечного цикла, иранско-ведийскому *Митре*. Афан. (1,50,69) писал: «все славянские области признают его богом богов… древние славяне чтили петуха, как птицу Световида». Петух птица богов времени и огня. К ним Световид имел прямое отношение.

Саксон Грамматик описал святилище на о. Рюгене: на меловом утёсе С.-В. мыса о. стоял небольшой укреплённый гор.-кремль Аркона, служивший для богослужений и укрытия жителей Рюгена во время неприятельских набегов. Посреди кремля была площадь, на которой стоял изящный храм с каменной статуей С. Вход в него был в виде деревянной арки, украшенной резьбой и рисунками. Храм делился на две части: посередине находилось отделение на 4-х колоннах из дерева. Вместо стен – висящие ковры, с преобладавшей красной окраской; крыша покрыта красной кровлей. Статуя С. была с 4-мя головами на 4-х шеях, что символизировало четыре стороны света. 4 и 8 его числа. Борода С. прибрана аккуратно. В правой руке он держал рог («рог изобилия»). Одежда – до колен, ноги стояли на земле. Рядом – седло, узда, огромный меч прекрасной работы, ножны и рукоять которого блистали серебром; ему принадлежали знамёна и орлы. Особо почиталось боевое знамя рюгенцев, называвшееся *Станиция*, его появление возбуждало мужество. Когда однажды враги-датчане взяли это знамя, - арконцы пали духом, и потеряли гор., хотя до этого сражались с великим упорством. Цвет С. был красный, означал он также кровь, родство, род. Не исключено, что С. был родовичем некоторых зап.-слав. племён, хранителем рода, дававшим свет и жизнь, защитником, покровтелем художеств и торговли. С. некоторые исследователи называли богом плодов земных и богом войны. Ему принадлежала 3-я ч. добычи, взятой на войне; гвардия в 300 конных воинов и столько же пеших стрелков. Ему приносили дары князья, купцы, правители иностранных гос-в. Кайсаров уп. датского короля Свена Отто, преподнёсшего богу золотую чашу искусной работы. «Со всех сторон, - писал Кайсаров, - стекался к Световиду славянский народ». Микрелиус в соч. «Древнее Поморье» (I,163) писал, что драгоценные дары, золото приносил С. в кон. Х в. кн. бодричей и венедов Мстивой (в др. трактовке Мстибой).

Были ещё храмы С. разного достоинства (в Богемии, Иллирии), но в Арконе - гл. С. в Арконе принадлежал особо почитаемый белый конь, который использовался для гаданий: коня подводили к трём рядам копий (или кольев, стоявших крестообразно), и если он спотыкался на левую ногу или сбивал копья, это считалось дурным предзнаменованием, если же ступал с правой ноги или переступал через копьё, – добрым. Кайсаров писал: «Теперь доходим мы до праздников, весьма пышных и великолепных, которые учреждаемы были в честь Световидову. Главное торжество происходило ежегодно после жатвы; тогда стекалось обыкновенно великое множество народа, который приносил… первенцы собранных плодов… Каждый год приносили в жертву Световиду сладкий пирог. Жрец становился за ним, и если пирог был так велик, что за ним жреца не видно было, то богослужение оканчивалось новым увещеванием пребыть навсегда верными служению Световида. Тут начинали пировать…, видно, что предки наши ещё издревле были добрые хлебосолы. Кумир Световида вместе с другими изображениями рюгенских богов разрушен епископом Абсалоном, чему Саксон был свидетелем. Это случилось в 1168 году». Храм разрушался епископом вместе с датским королём Вольдемаром I.

Д.Шеппинг приводит малороссийский обычай Щедрый вечер во время зимних святок: «31 декабря, когда хозяин дома, усевшись за ужин, прячется от детей своих за грудою вареников и пирогов, наставленных на столе, и спрашивет их: «Хибаж вы мене не бачите?» и на ответ: «Не бачимо, тату!» - «Дай же, Боже, шоб и на той рок не побачили!». Совершенно одинаковый обряд, - пишет далее Шеппинг, - совершается у западных славян на острове Рюгене. В осенний жатвенный праздник Световида жрец становился также за высоким пирогом и спрашивал у народа: видит ли народ его? И после отрицательного ответа изъявлял то же желание, чтобы и на будущий год его не видать было за высоким пирогом». Т.е. урожай следующего г. (символически - пирог) был бы очень высок.

СВИРЕЛЬ – один из древ. музыкальных инструментов и.-е. и слав.; в греч. традиции его изобрёл Пан, используя как пастушеский.

СВЯТИБОР – бог бора (леса) у зап. слав. Кайсаров писал: «Сербские (имеются в виду лужицкие сербы – *А.Б.*) славяне чтили Святибора…. Подле Мерзебурга посвятили ему лес, в котором под страхом смертной казни запрещено было рубить не только целое дерево, но даже срезывать малейший сучок. О внешнем виде статуи бога мы ничего не знаем; а только известно, что около 1008 года как изваяние, так и лес были уничтожены христианским епископом».

СВЯТИЛИЩА (города-святилища, культовые центры, храмы, жертвенные площадки или ямы, жертвенные места, места поклонения богам, капища, домашние семейные жертвенники огню) - священные места почитания богов. Некоторые считают, что у слав. дохристианской веры храмов не было, но это не так. Храмы были др., зачастую деревянные из брёвен с резьбой по дереву, иногда без крыши – под звёздами, иногда с кровлей, а больше было святилищ под открытым небом. Слав. храмы-С. так же прочно опирались на небеса, космос, как и на землю, на которой стояли. «Храм этот – одновременно микрокосмос и пантеон», - писал Рыбаков (слав.,118). Наши предки считали, что не подобает ограничивать необъятность богов стенами и крышей храмов; заключать богов в стенах. Христ. же храмы отделены от свода небес сводом храма. Трудно сказать, что лучше. Но были и слав. храмы с кровлею. Слав. храм в золотых лучах описан Масуди. Там начертаны были знаки, которыми обозначены будущие дела, т.е. предсказания событий. Древнейшее описание слав. С. принадлежит Ахмеду Ибн Фадлану, который видел его в Болгаре в 921/922 г. Он писал, что русские купцы, прибывавшие в Болгар, шли к С. на пристани, где стоял деревянный идол их высшего божества. Афан. (2,137) писал: «Славяне прибалтийские опередили в религиозном развитии своих соплеменников; у них были и храмы и жрецы. Из описаний старинных хроник видно, что храмы эти строились большею частию деревянные – на возвышенных местностях или в священных рощах и вблизи вод, были окружаемы оградою, в которую вели ворота. Внутренность храма разделялась иногда на две части: переднюю и святилище, и последнее отделялось завесами из ковров и тканей, прикреплённых к столбам (колоннам) и спущенных до земли. За этими завесами стоял главный…, а вокруг него другие кумиры, облачённые в шлемы и латы; тут же помещались священные знамёна, оружие и разные храмовые принадлежности. Переднее отделение примыкало к святилищу с трёх или со всех четырёх сторон, стены его украшались резными изображениями…. При храмах, вероятно, были и другие здания для содержания священных коней, для жилья жрецов и для хранения военных добыч и приношений, уделяемых богам». Для украшения храмов и богов у слав. было мн. художников и ремесленников, найдены древ. художественно-ремесленные мастерские в Киеве, на Шаргородском городище ок. Василькова, во Владимире, Суздале, Новгороде, Ростове, Ярославле и др. местах. В слав. храмы было принято приносить 10-ю ч. от всякой добычи (военной, охотничей, от урожая полей, удачной торговли и т.д.), этот принцип церковного налога переняла христ. церковь. В Киеве даже была Десятинная церковь.

Больше известно храмов зап. славян (Аркона, Гросс Раден в Герм., Кореница, Гоцков, Щецин, Ретра и др.), но есть краткие уп. и о храмах вост. слав. Олав Тригвесон сопровождал кн. Владимира до дверей храма и ждал, пока кн. приносил жертвы. А позже в слове монаха Иакова «Память и похвала св. Владимиру» говорится, что он «разруши храмы идольскыя со лжеимёнными боги». В последние гг. открыты остатки дохристианских храмов в зап. обл. Укр., на святилищах Зелёная Липа, Рудники, Звенигород. Иногда в качестве храмов рассматриваются дома-контины (в Щецине, уп. в житии Адама Бременского). Рыбаков, беря за классический пример слав. святилище-храм (с хоромами внутри внешнего кольца, с капищем, жертвенниками и требищами) в Ржавницах Черняховской обл., писал (рус.229): «…Святилище представляло во время молений и празднеств величественную картину. Во-первых, оно находилось внутри деревянной ограды, сооружённой примерно за полторы тысячи лет до создания этого комплекса, что несомненно придавало ему авторитет глубокой традиционности. Святилище на холме господствовало над селением, расположенным у подножья. Во время обряда жертвоприношения холм был увенчан двумя огромными огненными коронами капища и требища (с внешней стороны большого вала). «Горят костры горючие, кипят котлы кипучие…». В центре, на самой высокой точке капища, освещённый огнём круговой крады господствовал над всем четырехугольный каменный идол. Всё это оживлялось сотнями людей в белых ритуальных одеждах с вышивкой… Каждое гнездо славянских посёлков… располагало своим святилищем на высокой горе… И.М.Снегирёв писал: «Купальские огни, зажигаемые в Иванову ночь на Карпатах, Судетах и Корконошах между Силезией и Чехами, представляют великолепное и торжественное зрелище на пространстве нескольких сот вёрст». Больше всего у слав. было не храмов, а С. Один лишь неполный перечень их (большинство по кн. И.П.Русанова, Б.А.Тимощук «Языческие святилища древ. слав.», М.,2007) говорит о том, что исчезла оригинальная, сложная культура построения культовых сооружений, исчезли и сами сооружения, которые приходится восстанавливать по частицам, оставшимся фрагментам, чтобы их изучить. Их было несколько типов: круглые площадки-капища со статуей одного из богов в центре, ограниченные ровиком или системой отдельных ям (понимание мира богов в виде круга – магической фигуры, не имеющей ни начала, ни конца, символизирующей вечность и круговорот природы – особенно характерны для и.-е.). Храмы – деревянные постройки, внутри которых стояли статуи богов. Городища-убежища, служившие одновременно и культовым целям, содержавшие отдельные культовые объекты. Большие культовые центры, в которых сочетались все типы святилищ, культовых мест и почитаемых природных объектов. Курганы (их вполне правомерно считать одним из видов культовых памятников), планы которых близки культовым площадкам-капищам (и сами курганы собственно являлись семейными святилищами). Около родовых поселений и могильников зачастую находились специально устроенные культовые сооружения, где происходили коллективные моления и совершались жертвоприношения всеми жителями поселения. Капища, расположенные рядом с могильниками, вероятно, служили для обращения к божествам потустороннего мира (Псков, Ходосовичи, Зааринген, Поганьско в Моравии). Обычно жертвенные площадки располагались за пределами поселения или на окраинах могильников, имели круглую или овальную форму, часто вымощались камнями или покрывались глиной. На площадках горели огни, как правило их поверхность обожжена, на ней лежали угли, кости животных, иногда обгорелые черепки глиняной посуды. Особый тип составляли площадки, имевшие ограждение в виде ровика, ряда камней или столбовых ям. В центре площадок обычно находилась яма для изваяния бога, т.е. площадка служила подножием статуи и являлась собственно капищем. Располагались такие капища на возвышенных местах за пределами поселений и могильников. Как правило они датируются IX-XII вв. Эти маленькие круглые площадки повторяют в миниатюре план гл. дохристианского С. Новгорода – Перыни, и могут рассматриваться как рядовые сельские С., самой характерной чертой которых является их ограждение (ровик или канавка с плоским дном, на которых горели огни – символы защиты и очищения; иногда ограждение делалось двойным, как в Ходосовичах) - защита от злых сил; в центре площадки изредка сохранялись остатки дубового столба от подножия изваяния бога (Псков), или центральная яма была обложена камнями (Микульчицы), иногда рядовые святилища были посвящены двум богам (Ходосовичи, Тжебятув в польском Поморье); столь же распространены оградки капищ из камней и каменные вымостки (камень служил символом прочности, защиты, сохранности, границы между миром живых и мёртвых). Помимо религиозных сооружений, обслуживающих отдельные общины, известны крупные слав. культовые центры, куда во время праздников собирались массы народа со всей округи (Аркона, Силезия, Свентокжицкие горы, Полоцкая возвышенность, Киев, Новгород и Перынь, Ярославль, Збруч на Галицкой земле и др.). В состав культовых центров часто входило несколько С., среди которых были и большие городища, имевшие сложную планирову и разделённые на разные по значению ч. Они были ограждены от злых сил культовыми валами и рвами, на них широко применялся огонь. На месте мн. храмов, святилищ, жертвенных площадок и капищ в XII-XIII вв. были построены христ. храмы: «Куда же древле погании жъряху бесом на горах, ныне же паки туды святые цьрквьи стоят» (Первая Новгородская лет. младшего извода, М.-Л., 1950, 103); патриарх Иов хвалил царя Федора Ивановича за то, что на сев. Руси сокрушил идолов и «идежа быша… капища, тамо божественные церкви (воздвига)» (ПСРЛ, СПб., 1910, Е, 14, 9-10). Это Микульчицы в Чехии, Бродовин в Германии, Гнезно в Польше, Перынь близ Новгорода, Киев, Ростов Великий, Ярославль и др. По свидетельству К.Багрянородного, слав. своим богам «приносят в жертву живых петухов, укрепляют они и стрелы вокруг дуба; а другие (приносят) – кусочки хлеба, мясо и что имеет каждый».

*Альтенкирхен* на Рюгене, ныне Герм. – место поклонения зап. слав. Х в. (по Нидерле), где найдена статуя или стела бога с усами, в шляпе, держащего огромный рог двумя руками. Как предполагают учёные, это мог быть *Световид* или *Род*.

*Аркона* на сев. о. Рюген. ныне в Герм. – крупный культовый центр зап. слав.: городище-крепость на возвышенном месте и храм *Световида* (IX-XII вв.), представляет собой прямоугольник (открыт его фундамент и яма, в которой стояло изваяние Световида), вал и ров, отделявшие мысовую ч. городища. Кроме того, в Арконе были большие жертвенные ямы с усложнённым устройством. Саксон Грамматик описывал: «Город Аркона лежит на вершине высокой горы. С севера, востока и юга ограждён природной защитой… с западной стороны защищает его высокая насыпь… Посреди города лежит открытая площадь, на которой возвышается деревянный храм… Забор, окружавший здание, украшен был кругом искусно вырезанными фигурами, покрытыми… раскраской. Только один вход был в нём… Сам храм был обведён двойной оградой,… внешняя состояла из толстых стен, покрытых красною кровлею, а внутренняя, из четырёх колонн, отделена от остальной части храма вместо стен повешенными богатыми коврами, которые опускались до земли и соединялись только с поперечными балками и кровлей». В храме стоял большой, превосходящий рост человека, кумир Световида с четырьмя головами на стольких же шеях». (4 символизировало стороны света, которые контролировал бог-родович, защищая свой род со всех 4-х сторон). На валах и рвах разводились огни; был источник. Найдены статуи др. богов (например, Белбога). Описанная сакральная ч. святилища ныне разрушена морем.

*Асташково*, Смоленская обл. – овальное городище-С. VIII-XIII вв. на левом берегу р. Сож окружено низким валом, широким и мелким рвом. По окружности вдоль вала горели огни, край площадки сильно прокалён.

*Бабин*, Черновицкая обл., Укр. – малое городище-святилище IX-X вв. на вершине каменистого останца правого берега Днестра. Центральная площадка круглой формы, слегка выпуклая в центре, от неё во все стороны шли крутые склоны. По склонам вырыты два дугообразных рва, на которых неоднократно разводились огни. Выбросы из рвов образовали внешние валики. Жертвенную площадку окружали крупные священные камни.

*Бабина гора* на Правобережье Днепра – городище (рядом с Трахтемировским городищем) зарубинецкой культуры праславян I в. до н.э.-I в. н.э., подле него имеется могильник *Дедов шпиль*. Вероятно, здесь был исторический комплекс борисфенитов от устья Десны до Ворсклы со С. женщины-богини, отвечавшей за плодородие и судьбу (по Рыбакову, Макошь). С. имело вид амфитеатра с небольшими валами. Частокол, ограждавший С., сожгли сарматы, т.к. там обнаружены остатки их стрел.

*Бабина Долина*, Тернопольская обл., Укр. – культовые яма и округлая площадка XII–нач.XIII вв. (где, по преданию, стояла каменная баба, разбитая христ. и использованная как строительный материал), расположенные на месте поселения XI-XII вв., находившегося у подножия городища-С. Звенигород. Здесь около священных источников возникли два культовых сооружения. Одно, как на городище Звенигород: прямоугольная постройка со столбовой конструкцией стен и хлебной печью. Учёные предполагают, что здесь совершались обряды, связанные с почитанием хлебной печи, а значит – и почитанием огня, жертвенного огня. Приносились жертвоприношения. Вторым культовым объектом на селище Бабина Долина была специально устроенная жертвенная площадка, выровненная на склоне и частично перекрывавшая более раннее жилище. Сев. склон круглой площадки выложен булыжником и ограничен более крупными камнями. В центре был жертвенный очаг. Вокруг прожжённого пятна уложены в один слой ч. туш крупных рогатых животных и семь бычьих черепов, повёрнутых в сторону центра площадки, здесь же в один ряд уложены коровьи челюсти. Челюсти, черепа - знак доказательства принесённого жертвоприношения. Среди костей поставлены четыре сосуда. В материковом склоне над площадкой вырезана нишеобразная хлебная печь. Расположение жертвенной площадки за пределами городища-С., возможно, связано с поклонением вытекающим здесь священным источникам.

*Бабка*, Ровенская обл., Укр. – городище-убежище и культовая яма VIII-X вв. в центре площадки (для вкопанного деревянного изваяния бога), окружённая полукругом меньших ям. Круглая площадка городища понижается к краям и окружена прерывистым ровиком с отдельными крытовидными ямами, заполненными углём и обломками посуды. Огонь разжигался ок. центр. ямы, на валу и во рву.

*Бауцен* у р. Шпрее, ныне Герм. – центр религиозной культуры и С. Белбога на горе Белобог у лужицких сербов, уп. в памятниках письменности, по сербски *Будишин*.

*Белбожница, Белобожье* в Польше – святилище Белбога уп. в Русск. историческом сб. (I, ст. Ходаков, 80) и у Афан. (2,140).

*Беловежа* в урочище и гор. Белая Вежа – С. Белбога сер. Х в., основанное кн. Святославом и его дружиной.

*Белоруссия* – природная святыня – камень с тарелковидным углублением, называемым «блюдо богов».

*Белые боги,* урочище ок. с. Воздвиженского в Сергиево-посадском р-не на С.-В. Московской обл., на дороге из Москвы к Троице-Сергиевой лавре - жертвенник Белбога XII-XIII вв. из дикого камня правильной формы полушарие ок. 6 *м* в диаметре и 3 *м* в высоту, которое существует и сейчас, но было известно Семёнову-Тян-Шанскому, Афан. (1,49), писал, что, не доезжая Троицкой лавры 15 вёрст, находился Троицко-Белобожский монастырь, так имя др.-слав. Белбога откликнулось и в христ. времена.

*Бельское городище* на р. Ворскле, прав. притоке Днепра – по Рыбакову, обнаружены остатки С. праславян (гелонов, или скифов-гелонов) VI-V вв. до н.э. на месте гор. их *Гелони*, в котором совершались обряды, связанные с культом растительности и плодородия. В Ю.-В. ч. раскопа площадью 1891 кв. *м* обнаружено С. В нём на протяжении 70 *м* - 7 круглых жертвенников, обмазанных глиной, которая была обожжена и побелена. Вокруг найдено небывалое количество сделанных из глины культовых предметов: зооморфные (фигурки медведей, быков, рыси, лося) и антропоморфные (особо выделяются женские сидящие фигурки, изображающие беременных) статуэтки (среди них есть подлинные шедевры искусства), культовые глиняные хлебцы-лепёшки, глиняные модели культовых зёрен, глиняные кресты для магических действий, сосуды, светильники, глиняные модели ч. тела животных для гадания и т.д. Найдены кости свиней (которых не было у скифов-кочевников, зато были у праславян), быков, овец, коней, собак - их жители Гелони приносили в жертву; остатки соломы, зёрен пшеницы, ячменя, ржи, овса, бобовых.

*Богит*, Гусятинский район, Тернопольской обл., Укр. – большое городище (ч. культового комплекса, расположенного на возвышенности Медоборы, наряду со С. Звенигород, Говда, Бабина долина), капище и каменный жертвенник X/XI-сер.XIII вв. на самой высокой горе в лесистой местности Медоборы на правом берегу р. Збруч – левого притока Днестра, в 5-ти *км* от с. Городница, является ближайшим к месту находки Збручской статуи культовым памятником богу (возможно, одному из богов света – Роду, Световиду или Перуну, - т.к. числа Перуна 4 и 8 (а Рода – 4) – по сторонам света, а круглая площадка капища окружена восемью углублениями чашевидной формы (точно такими, как в С. *Перынь*, *Поганьско, Воргол*), на ней сохранился «квадратный каменный фундамент» (предполагаемое основание Збручской статуи, на которой, как писал Рыбаков, изображены *Перун, Велес, Дажбог, Макошь, Лада*, и, возможно, *Род*), окружённый священными камнями. На валах и рвах разводились огни. Здесь же были два колодца. Неподалёку находились жилища и могильники.

*Болгар* – древ. слав. святилище, описанное Ахмедом Ибн Фадланом в 912/922 г.: «Русские купцы, прибывающие в Болгар, шли к святилищу на пристани, где стоял деревянный идол их высшего божества, вокруг – меньшие изображения,… позади идолов – длинные столбы, воткнутые в землю. Идолам подносили еду,… чтобы они способствовали выгодной торговле. После удачной торговли в жертву приносили овец и коров, часть мяса оставляли возле идолов, на столбы вешали головы жертвенных животных». Путешественник не назвал богов, но мы знаем, что торговле покровительствовал *Велес*.

*Бранибор*, ныне Бранденбург на Гарбургской горе, Герм. – культовая площадка и городище зап. слав. VIII в., где находилось С. *Триглава*. Здесь найдена фигурка «карманного бога» (возможно, это домашнее божество) в виде подбоченившегося усатого человека в конической шляпе.

*Брест-Тришин* – могильник и 8 жертвенных ям, заполненных золой, забросанных камнями.

*Бродовин,* Герм. – площадка-капище зап. слав. IX-XIII вв. на самой высокой ч. п-ва, выдающегося в оз.

*Бубнище,* Ивано-Франковской обл., Укр. – городище-С. в Карпатах, с трёх сторон окружённое скалами. В скалах – колодец, 3 пещеры. На скалах изображены солярные знаки, углубление в форме ладони, личины. Скалы и священные камни были предметом почитания слав.

*Буловцы,* Смоленская обл. – городище-С. в виде круглой площадки со следами огня и обожжённой глины, обнесённой валами.

*Ваканы,* Хорватия – капище с трёхглавой (бога Триглава) каменной статуей.

*Василев,* Черновицкая обл., Укр. – жертвенник и могильник XII-XIII вв. с костями животных, углём, битой посудой.

*Верховляны,* Гродненская обл., Беларусь – малое городище-С. с круглой площадкой для жертвенника IX-X вв. Внутренний ров расположен между площадкой и валом, на дне рва обнаружена каменная вымостка, уголь и фрагменты ранней гончарной посуды.

*Вильна,* долина *Швинторог (Швинторогоро, или Швинторога место)*, Литва, в устье р. Вилни при впадении её в Велю – жертвенник и крада, храм и С. Перуна, где горел вечный огонь из дубового древия, служил жрец из рода Криве – Криве Кривайтис. Место названо по имени отца кн. литовского, жомоитского и русск. Скирмонта (время княжения 1250-1270), которого он здесь захоронил, о чём написано в Лiтопис Археологiчного Товарищества (и повторено в Румянцевском летописце): «вчинил жиглищо, и там же тело отца своего сожег, и коня его, на котором еждивал,… и хорта (собаку – *А.Б.*) его зъжог. И от тых часов прозвано Швинторогоро и на имя того великого князя».

*Волин,* Польша (Поморье) – С. *Винета* втор. пол. IX-нач. XII вв.: деревянная постройка 5х5 *м*, окружённая оградой, в окрестностях найдена бронзовая фигурка коня, несколько деревянных фигурок, среди которых одна статуя четырёхликая (как правило, такие изображали Перуна или Световида). Из письменных источников известно, что в Волине, близ устья Одера, находилось святилище *Триглава*.

*Вольгост (Волегощ),* ныне на С.-В. Герм. – С. полабских слав., посвящённое *Яровиту*.

*Воргол,* у с. Нижний Воргол, Воронежская обл. – городище-убежище с жертвенником или капищем и ритуальным захоронением конской головы (в жертву приносились кони и стрелы) X-XI вв. представляющее собой площадку, покрытую обожжённой глиной, в центре которой круглая столбовая яма для изваяния бога (возможно, Рода или Перуна) с 8-мью симметричными углублениями. 8 и 4 – числа сторон света, которые обычно намечались в связи с Перуном (как в Перыни, Богит, Поганьско). Здесь найдены три наконечника стрел, обломки замка, ножа; гривны, привески, астрогалы. Площадка окружена ямами с золой, костями.

*Вщиж,* *Благовещенская гора* на правом берегу Десны, Брянской обл. – по Рыбакову, здесь существовало хорошо оборудованное городище-С. юхновской культуры (на сев., в 3 *км* от горы, с лесом и Святым оз.; V в. до н.э.-V-VII вв. н.э.) почитания богов плодородия (Рода и рожениц (Авсеней), Лада и Лады, Девы или Ситы и др.) в виде символов: ромбовидных, делящихся клеток с обозначенным зародышем в каждой клетке (догадка наших предков о клеточном строении и делении живых организмов) при разметке земли под участок и пашню, а также в виде ромбовидных орнаментов на оплечьях свадебных женских рубах. Здесь почитался явно выраженный культ медведя, в центре С., у ног предполагаемой богини, найден ритуальный сосуд в виде головы медведя (с медведем могла быть связана и Лада, и Авсень-Овсень с матерью их Зарёй-Ушас) с широко разинутой пастью. Праздник «комоедицы» приходился на 24 марта, близок к христ. благовещению. Найдены из этого времени амулеты из просверленных клыков, бобровых позвонков, камни с прочерченными крестовидными знаками, гребень с конскими головками, выполненными в память об Авсене-Овсене, и матери их Заре – богах утра г., утра и вечера дня. Ряд высоких изваяний богов в центре С. был обширен, у входа в центр обнаружены бронзовые гривны для богинь-женщин. Строение в виде вытянутого тёплого помещения для пиров говорит о том, что здесь ритуалы проходили и в зимнее время. Именно зимой, в новогоднее 12-дневие русские праздновали Авсень-Овсень, чествовали Рода и рожениц. В XI-XII вв. здесь была выстроена Благовещенская церковь (этот день 25 марта), давшая второе (первое, возможно, Лысая гора, Девина или Бабина, Красная горка) название горе.

*Вышеград,* Польша – С. на высоком берегу Вислы с алтарём и круглой жертвенной площадкой X-XIII вв., окружённой большими камнями. Алтарь, сложенный в виде куба из семи камней, и рядом с ним большой плоский камень с углублением. В центре круга видны следы столбов и остатки срубных построек. К С. проходила дорога, вымощенная камнями и обставленная большими каменными глыбами. На дороге были положены два серпа. Вероятно, здесь находился значительный религиозный центр, существовавший несколько столетий, т.к. недалеко от Вышеграда есть ещё С. VIII в. – окружённая рвом площадка.

*Гданьск,* Польша – в окрестностях (по Нидерле) найдена низкая, глубоко высеченная фигура бога. Видимо здесь было место поклонения богам или жертвенное место.

*Глейберг,* Дания – капище с трёхглавой (бога *Триглава*) каменной скульптурой бога балт. слав.

*Гляденово,* с. Вятской губ. – С. священной ели – символа плодородия г. - и жертвенник. Гигантская ель срублена Трифоном Вятским в XVI в.

*Гнезно,* Польша – на горе Леха под костёлом обнаружен жертвенник или С. кон.VIII-нач.IX вв. с прослойками камней, угля, пепла. По Нидерле, и в Х в. здесь было С.

*Говда,* урочище у с. Бабина, Тернопольская обл., в 3 *км* от с. Крутилов, на р. Збруч, левом притоке Днестра, Укр. - малое городище-С. с жертвенниками (жертвенные площадки и ямы) XI-перв.пол.XIII вв. входило в состав крупного религиозного центра (вместе с *Богит* и *Звенигород*). Небольшая овальная площадка на горе имеет склон к Ю., к солнцу; с перепадом высот 20 *м*. Кольцевой вал несколько раз досыпали и покрывали каменной вымосткой. С Ю. стороны вдоль вала проходит внутренний ров, заполненный многочисленными прослойками угля, обожжённой глины, там же найдены обломки посуды, кости, наконечники стрел. На городище вырыт колодец, имевший культовое значение, перед колодцем - жертвенная площадка, где многократно разжигался огонь. В XII в. рядом построили хлебную культовую печь. На мысу – группа камней, из которых один похож на сидящего человека. Неподалёку обнаружены памятники трипольской культуры, эпохи бронзы, раннего железа, раннеславянские и др.-русск. поселения.

*Головно,* Волынская обл., Укр. – городище-убежище с жертвенником Х в., укреплённое деревянной стеной. На его площадке находился тонкий культурный слой (т.е. люди жили здесь не постоянно, но иногда укрывались).

*Голцгерлинген,* Герм. – С. зап. слав. По Нидерле, здесь найдена статуя-колонна из камня 2,24 *м* с изображением мужчины без бороды со сложенными на груди руками. Над головой изображены маленькие фигуры, исполнявшие, вероятно, танец (хоровод) вокруг головы. Это похоже на древ. изображения бесов. Их изображений крайне мало, в основном на этрусских саркофагах.

*Гора Хельмска* около Кошалина, Польша – на верху горы культовая постройка с очагом из камней X-XIII вв.

*Горановцы,* Болгария – круглая площадка жертвенника IX-X вв.

*Горбово,* Черновицкая обл., Укр. – малое городище IX-X вв. на р. Прут с внутренней круглой площадкой для жертвенника и примыкающими к ней двумя дополнительными площадями, расположенными на крутом склоне, обращённом к Ю., к солнцу. Все площадки капищ окружены валами с остатками золы и угля.

*Горки,* Вологодская обл. – могильник XII-нач.XIII вв. с овальной культовой ямой с останками костей собак, птиц, рыб. Там же обнаружен деревянный жертвенный сосуд и два замка – для запирания и обезвреживания злых сил. Жертвы здесь приносились богу подземного мира.

*Городок,* Хмельницкая обл., Укр. (Верхнее Поднепровье) – городище-убежище-С. VI-VIII вв. с каменной вымосткой для жертвенника, обожжённой сверху, с круглой оградой, в центре которой деревянное изваяние-столб бога, глубоко вкопанный в землю. Рядом с изваянием найден череп большого медведя.

*Гоцков* – С., по Нидерле, было великолепно выстроено и декорировано на уровне лучших С. зап. слав. в Коренице, Щецине, Ретре, Арконе. Статуи богов в нём вытесаны из дерева и украшены металлическими аппликациями.

*Гродова Гора* около Тумлина, Юж. Польша – на высоком холме Свентокжицких гор в 35 *км* от Лысой горы находилось С. *Перуна* (само название *Градова гора* ук. на имя бога) IX-XI вв., которое входило в комплекс С. зап. слав. Площадка окружена концентрическими валами, сложенными из камней. На этом месте построена часовня.

*Гросс Раден, округ Шверин,* Герм. – деревянный дохристианский прямоугольный храм мекленбургских слав. IX-X вв. расположен за пределами поселения X-XIII вв. (к храму вела мощёная дорога), стены сложены из вертикальных плах, обшитых снаружи досками, имеющими вверху схематически вырубленные головки. Кругом храма на расстоянии 1 *м* от него проходила ограда из столбов. Здесь - черепа зубра, коней, глиняный кубок, копья, их наконечники, обломки посуды. В поселении найдены две скульптуры в качестве двухглавых женщин или женщин-близнецов – опор кровли IX в. Как правило, близнецы – это боги и богини Авсени.

*Грудок,* селище в бас. Сред. Десны близ Почепа (или *Почепское селище*) первых вв. н.э., в сер. которого находилось С. зарубинецкой культуры с *тремя* фигурами богов и богинь, с очагом жертвенника, найдены культовые вещи с магическими знаками, ритуальная посуда со знаками плодородия (идеограммами вспаханного или засеянного поля), с остатками столбов, поддерживавших круглую крышу с большим дымовым проёмом в сер. кровли. Возможно это С. богини Зари (вед Ушас) и её детей Авсеней-Овсеней, это более близкое к реальности предположение, чем у Рыбакова (он предполагает Макошь, Ладу и Лелю. В то время как Макошь изображалась всегда одна. Лада, также, часто одна). Тем более, что Рыбаков тут же сопоставляет богов Почепского селища с тройными традиционно комплексными изображениями на русск. вышивках Ушас и конных Авсеней по бокам.

*Гульбище* – черниговский боярский богатырский курган на Болдиных горах, рядом со Святой рощей (Рыбаков предполагет, что отсюда могло появиться имя былинного Святогора) и храмом Ильи, что говорит о нахождении здесь ранее С. Перуна. В самом кургане захоронены с богатырём турьи рога и крупные вещи: меч, стремена, деревянное ведро для мёда с железными обручами.

*Девин на Дунае* в Словакии – древ. культовый центр на г. Девин, где и ныне проходят национальные певческие праздники. Вероятно посвящался богине Деве.

*Девичь-гора* на окраине с. Триполье (летописный Треполь) на Днепре – С. праславян перв. вв. до н.э.-перв. вв. н.э. (Б.Рыбаков) на вершине горы, возвышающейся над Днепром. Жертвенник-печь здесь представляет собой композицию из 9 (число месяцев беременности у людей) полусферических углублений. Рыбаков предполагал, что жертвенник с девятью гнёздами предназначался для ритуальных сосудов во время праздничной церемонии в честь богини Девы, в которых варились какие-либо зёрна или магические зелья.

*Дединово,* с. близ Тулы – предполагаемое (Рыбаков) Дедниковское городище-С. вятичей, вечевой и культовый центр (бывший *Дедославль*) с капищем в юж. ч.

*Дембно,* Польша – малое городище IX-X вв. в Свентокжицких горах со С. овальной формы и капищем, со следами неоднократно разводившихся огней на валах и рвах.

*Днепр, около устья Десны* – природные объекты почитания VIII в. – два дуба с вбитыми в них челюстями кабанов.

*Добжешуво,* Польша – большое городище-С. с жертвенником в Свентокжицких горах, расположенное на зап. оконечности Лысогорского хребта, 795 г. В центре овальной жертвенной площадки 40х80 *м*, обнесённой тремя валами из камней, лежит большой камень (каменный жертвенник) с выбитыми на нём солярными знаками – кругом и полукружиями. В разных местах на площадке и на валах, на которых неоднократно разводились огни, стоят стелы, лежат большие округлые камни, из крупных камней сложены жертвенники, на одном жертвенном камне выбит желобок. В зап. ч. площадки каменный фундамент алтаря, рядом с ним керамика VIII-X вв. Окружающие городище поселения датируются VIII-X вв.

*Дорогожичи* («Капичь») – С. (Перуна, или Перуна и Велеса) в басс. Днепра, по Рыбакову.

*Дыроватый камень* – жертвенное место I тыс. до н.э.–нач. I тыс. н.э., расположенное в труднодоступной пещере высокого каменистого берега в сред. течении р. Чусовой С.-В. Перми; в пещере, служившей жертвенником для охотников, обнаружены каменные, костяные, бронзовые и железные наконечники стрел, приносившиеся в жертву богине *Земли*, отправленные в её чрево, символом которого была пещера.

*Дядьковичи,* Брянской обл. – по Рыбакову, здесь найдены места почитания богов плодородия {Рода и рожаниц (Авсеней), Лада и Лады, Ситы и др.} в виде символов: ромбовидных, делящихся клеток с обозначенным зародышем в каждой клетке (догадка наших предков о клеточном строении и делении живых организмов) при разметке земли под участок и пашню, а также в виде ромбовидных орнаментов на оплечьях свадебных женских рубах.

*Жаботин* на правобережье Днепра – по Рыбакову (сл.332), глиняный жертвенник борисфенитов (скифов-пахарей, сколотов, праславян) VI в. до н.э. находился внутри здания 9х9 *м*, диаметр его ок. полутора *м*. Середина круга жертвенника покрыта концентрическими кругами, затем следует кольцо, заполненное упрощённым меандром, а у самого внешнего края идёт крупный бегуще-спиральный орнамент, близкий к трипольскому. Возможно, орнамент выражал идею непрерывного бега времени путём цикличных всходов-заходов.

*Живец,* или Бабина гора в Польше – С. богини *Живы*, описанное Длугошем.

*Животинское,* Воронежская обл*.* – на городище IX-X вв. обнаружена яма диаметром 80 и глубиной 60 *см*, в которой находились уголь, 23 астрагала (бобовые плоды) с отверстиями, горелое зерно, глиняные ритуальные «хлебцы» и т.д. Здесь проводились моления, связанные с почитанием огня, культом плодородия и поминовения предков.

*Зааринген,* округ Бранденбург, Герм. *–* круглая площадка С. зап. слав. диаметром 20 *м*, окружённая кольцевым рвом, найдена около курганного могильника VII-XII вв.; служила для поклонения богам подземного мира.

*Замчище (Замчисько),* Тернопольская обл., Укр. – так называется целый участок плато у с. Иванковцы на левом берегу р. Збруч, и селение XI-XII вв., входившие в комплекс С. (Богит, Звенигород, Говда) древ. Подолии.

*Звенигород* Киевский – городище и культурный центр кон. Х-XIII вв., 4 раза уп. в Ипатьевской лет., в XIII в. разрушен Батыем. В С. был пантеон богов, в сакральной ч. гор. находилось 4 капища, храм со статуей бога, жертвенные ямы и жертвенные площадки. Люди приходили сюда из мн. мест.

*Звенигород,* Тернопольская обл., Укр. в 1 *км* вниз по течению р. Збруч, левого притока Днестра, от с. Крутилов – крупный культовый центр (в 5 *км* от Звенигорода; и чуть меньше от С. Говда). В его составе: городище-С. с несколькими селищами на обеих гористых берегах р. Збруч в Медоборах и отдельные сооружения, храм с каменной статуей бога в центре, 3 капища, 15 культовых сооружений (в центре которых стояли статуи богов), 3 вала и т.д. Каменная насыпь высотой 70 *см* и на ней ровная круглая площадка, покрытая углём и содержащая лепные черепки пражской культуры, относится к VI-VII вв. Затем насыпан следующий слой земли и камней толщиной 40 *см,* на его поверхности горизонтальная площадка, покрытая слоем угля и золы, относится к XII в. *Капище 1* перерезано траншеей шириной 1 *м* и длиной 10 *м*, с культурным слоем 10-20 *см* и имеет два углубления на противоположных концах траншеи. Площадка *капища 2* диаметром 10 *м*, в центре её выступает материковая скала, с С.-З. и С.-В. ограничена валиком шириной 5 *м* и высотой 60-70 *см*. В юж. секторе площадки пять столбовых ям. Площадка капища при раскопках оказалась выложена камнями и усеяна вещами. У Ю. края находятся 4 чашевидных ямы (4 - число Перуна, обозначает стороны света), заполненные мелкими камнями, костями животных, вещами. В сев. ч. капища - яма. К вост. от центра площадки среди камней выбита большая овальная яма. *Капище 3* площадью 1424 *кв. м* раскопано с прилегающими к нему сооружениями. Поверхность капища вымощена камнями, на которых культурный слой 15-20 *см* с обломками посуды, костями животных и многочисленными вещами, в разных местах выбраны неглубокие овальные ямы. Центральная яма имеет квадратную форму, ориентированную по сторнам света, с закруглёнными углами, перед ямой находится горизонтальная площадка с обожжённой поверхностью и лежит каменная плита, расположенная к С.-З. от края капища. Есть колодец. Найдены статуи богов, золотые и серебряные вещи. Здесь же найдены скифские древние валы. Городище Звенигород возникло на месте скифского укрепления. Слав. насыпали дополнительный вал поверх скифского для обороны. Городище являлось связующим центром для окрестных неукреплённых поселений. Оно было разделено на две ч. – сакральную и общественную. На сакральной расположены круглые капища, жертвенные ямы, жертвенные площадки и сооружения с хлебными печами, длинные дома-хранилища богатств. На общественной ч. стояли длинные дома для пиров, сходок, ямы для одноразовых жертвоприношений, жилища жрецов. В С. Звенигород был конь, посвящённый богу, как в С. Световида в Арконе (найдены упряжь и конская голова). Збручская статуя (хранящаяся в коллекции Краковской академии), по Нидерле, принадлежала Световиду. Но есть и др. предположения.

*Зелёная Липа,* с., Черновицкая обл, Укр. *–* С. с остатками деревянного храма квадратной формы, ориентированного по сторонам света (такие храмы обычно посвящались Перуну), VIII-IX вв. (окончившее существование в XI-сер. XII вв.), у которого были двойные стены из горизонтальных брёвен, обмазанных глиной, в городище, расположенном на высоком мысу – изолированном останце прав. берега Днестра, с напольной стороны ограниченном двумя валами и рвами. К насыпи вала с внутренней стороны сделана прямоугольная присыпка (7,2х8 *м*), на верхней площадке которой горел огонь, сохранился очаг и столбовые ямы. Почти в центре постройки находилась глубокая яма с обожжёнными стенками и следами вертикально стоявшего в ней столба внушительных размеров, укреплённого камнями, видимо изображавшего бога, рядом - камень–жертвенник. Перед валом расположены ямы с углём и костями животных. Здесь найдена керамика и бронзовый перстень с фигурным щитком.

*Зелёная могила* – курган, где найдена сидячая фигурка «карманного бога», держащего себя за бороду, и др.

*Зимегола* – лтш. и балт. культовый центр в Земгалии, ист. обл. на юге Латвии, на левом берегу р. Даугавы, куда русск. новгородский кн. *Гостомысл* (VIII-нач.IX вв.), дед Рюрика по материнской линии, посылал послов спрашивать тамошних вещунов о судьбе своего рода и Русской земли.

*Зимно* – городище-убежище-С.

*Зяхино,* Смоленская обл. – городище-С. Х в. в виде круглой площадки со следами огня и обожжённой глины, окружённой валами.

*Иванковцы,* с. на Днестре – С. черняховской культуры II-V вв. племени тиверцев. Здесь на сев. окраине слав. с. найдены три каменных изваяния, неподалёку был жертвенник. Одно изваяние чётырёхгранное с четырьмя человеческими лицами (головами) наверху, таким, защищающим «на все четыре стороны», обычно были Род, Перун или Световид. Два др. изваяния богов не имели чётко выраженных атрибутов (стёрлись от времени, т.к. сделаны из мягкого известняка). Один был выше четырёхгранного, др. – ниже. Рыбаков предполагал, что, возможно, самый высокий был Род.

*Изяславль* – городище-С. XII-перв.пол.XIII вв., где найдены золотые и серебряные вещи, в т.ч. трёхбусинные кольца, бусины которых украшены большими кругами с ажурной розеткой из четырёх лепестков и шариком зерни в центре.

*Илиев*, с. Львовской обл., Укр. - городище-С. вост. слав. Х-XIII вв. с большого размера треугольной площадкой, служившей подножием для изваяния бога или группы богов (сохранились столбовые ямы; специально насыпана земляная насыпь под статую; насыпь и снивелированная ч. вала образовали почти квадратную площадку, ориентированную углами по сторонам света) и находившегося около него капища на мысу высокого берега р. С напольной стороны С. ограничено двумя валами, не доходившими до края берега, подножие одного вала обожжено, на его вершине и во рву сделаны вымостки из камней, на которых разводились огни, с внутренней стороны вала проходил небольшой ровик с плоским дном. Площадка вымощена мелкими камнями и обожжена, склоны насыпи также покрыты каменной вымосткой и внизу окаймлены крупными каменными глыбами. На поверхности насыпи среди камней видны столбовые ямы и канавка от лежавшего бревна. Здесь найдена керамика и бронзовый перстень со щитком в виде розетки XIII в.

*Калюс,* с. у Днестра (недалеко от Иваньковцев) – на терр. большого поселения черняховской культуры обнаружено каменное изваяние бога выс. 2,3 *м* с турьим рогом в правой руке (обычно так изобрадажи в древ. Род).

*Канев, или Княжья Гора,* южнее гор. Роден, Черкасская обл., Укр., на мысу правого берега Днепра – селище-С. XII-перв. пол. XIII вв., где обнаружены находки из золота и серебра. Культовая яма, заполненная пеплом, углём и костями животных.

*Киев –* крупный культовый центр, жертвенная площадка и капище вначале кон. V-VI вв., затем - VIII-IX вв. представляет собой эллипс, сложенный из камней и имеющий четыре выступа по сторонам света. Памятник до сих пор рассматривается как классический образец слав. капищ и расценивается как «большой культовый центр» Полянского княжества. К зап. от площадки – «массивный столб», состоящий из слоёв обожжённой глины, золы, угля, костей животных. На Владимирской ул. найдены археологами фундаментные рвы и симметрично расположенные ямы. Рядом – чашеобразная яма со слоями глины, угля и золы (капище). На Житомирской ул. – круглая жертвенная яма. В Киеве был пантеон из статуй богов, обновлённый кн. Владимиром, но стоявший ещё при отце его, кн. Игоре: Игорь «приде на холъмы кде стояше Перун и покладоша оружья своя и щиты, и золото». В «Повести временных лет» под 980 г. написано: «И нача княжити Володимеръ въ Киевh единъ, и постави кумиры на холму внh 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…». Это центральное С. Киева Х в. Отдельно стояла статуя Велеса у р. Почайны.

*Кирово,* Псковская обл*.* – С. на овальной площадке, расположенной на возвышении среди болот. Вплоть до нач. ХХ в. на довольно большой площадке весной и осенью устраивались народные праздники и игры.

*Коломо,* Новгородская обл. – С. на круглой площадке меж сопок диаметром 18 *м*, окружённой большими камнями, на которых лежат: слой золы и угля, кости домашних животных, обломки лепной посуды, кремниевые наконечники стрел. «Коло», «хоро» - солярный знак у русск. Возможно здесь было С. бога Солнца, Хорса или Коляды.

*Кореница (Карензе, Коренце)* – городище-убежище-С. поморских слав. на юге о. Рюгена до 1169 г. Саксон Грамматик, датский хронист XII в., писал: «Город Кореница окружён со всех сторон болотом, сквозь которое проложен только один ход. Необитаемый во время мира, он был полон жилищ (во время войны) до такой степени, что камень, пущенный в город, не упал бы на голую землю». Дубовая семиглавая (восьмая голова была в его руке) статуя *Ругевита* (восемь – число сторон света; т.е. он видел все стороны и на все стороны вёл защиту), бога жизненной силы, весны и плодородия, а также родовича и защитника рода, стояла в самой сер. гор., вместо стен у её храма были пурпурные ковры. На поясе Ругевита висело 7 мечей в ножнах, а восьмой, обнажённый он держал в руке (восемь – число сторон света). Здесь же в Коренице против храма Ругевита (самого большого из трёх) стояли ещё два храма – *Поревита* и *Поренуча* (Перуна). Один из видов жрецов, по Нидерле, назывался *коренитьць*. Возможно, именно такой был здесь.

*Корчак,* Житомирская обл., Укр*. –* жертвенная яма овальной формы V-VII вв., на дне которой лежали 7 ритуальных глиняных «хлебцев», расположена на окраине поселения, окружена столбовыми ямами, возможно от столбов для перекрытия (крыши). К яме примыкала каменная вымостка, на которой горел огонь. Здесь совершались обряды, связанные с культом плодородия и поминовения предков.

*Костол,* Сербия – С. на круглой площадке, сложенной из камней, на которых лежат птичьи кости.

*Костюшко* – гора, на которой находился крупный культовый центр зап. праславян, окружённый валами времён лужицкой культуры (XIII-IV вв. до н.э.). Находимые там кости, возможно, дали название горе.

*Красногорье (или Красные Горы),* Смоленская обл*. –* малое С. в круглом городище Х-XIII вв., расположенном среди болот, окружённом двумя концентрическими валами. Под насыпью внутреннего вала - каменная кладка со следами огня и зольный слой, такой же слой и обгоревшие брёвна лежали на верху вала.

*Красный холм (или Болвановская гора, Болваны)* на берегу Яузы (в Заяузье) на Таганке в Москве – С. вятичей, где стояли («богатые») изваяния богов («болваны»). У Снегирёва и Рыбакова уп. это С., где на склоне Болвановской горы (Красного холма) был построен Спасо-Чигасовский монастырь, близ него в XV в. поставлена церковь св. Никиты, «прогонителя бесов». Христ. ставили свои храмы (и подбирали какие; этот храм, видимо, строился на месте С. и статуй бесов – персональных покровителей людей, неких «богатых мужиков» и богов плодородия) на местах дохристианских С. Красный холм, очевидно, как и Красная горка, был связан с богами и богинями плодородия, весны. Существует фолклорная подблюдная песня о вятических (московских) богатых мужиках, живущих за Яузою:

*У Спаса на Чигасах за Яузою*

*Живут мужики богатые*

*Гребут золото лопатами,*

*Чисто серебро лукошками.*

*Слава!*

И др. вариант: «за рекой мужики живут богатые, гребут жемчуг лопатами».

*Креве или Крева* – С. *Перуна*, уп. у Афан. (2,156-157), здесь были священные дубы.

*Крушвице* в Польше – по Нидерле, в Х в. здесь было С. богов зап. слав.

*Крылово,* Псковская обл*.* – С. на овальной площадке, расположенной на возвышении среди болот. Вплоть до нач.ХХ в. на довольно большой площадке весной и осенью устраивались народные праздники и игры.

*Крым* – перунов древний дуб и жертвенник *Перуна*. Дуб был срублен в IX в. св. Кириллом, составителем кириллицы.

*Кулишевка,* Черновицкая обл., Укр. – малое С. в городище X-XIII вв. на высоком мысу правого берега Днестра. Круглая площадка диаметром 8 *м* окружена внутренним ровиком, с напольной стороны ограждена пятью валами и рвами, сооружёнными в разное время. Вместе с тем всё С. представляет собой равносторониий треугольник, капище расположено в вершине треугольника в 80 *м* над уровнем р. Сакральное число три обычно соотносится с богом третьего мира *Траяном*. Около городища-С. природная святыня – камень с двумя овальными углублениями, имеющими разные размеры, которые местные жители называют «божьи ноги». Каменные вымостки площадки и дна рвов носят следы огня.

*Куржим,* Чехия – С. и жертвенная яма, в которой горел огонь, окружены рвом и находились на берегу оз. На этом месте построена христ. церковь.

*Кушляншина,* Смоленская обл. – круглая площадка малого С. VIII-XI вв. с двумя концентрическими валами с каменной кладкой под ними в городище, расположенном среди болот. Рядом – селище VIII-нач.IX вв. и курганный могильник.

*Ландсберг* – небольшое городище-С. зап. слав. до XII в., расположенное на вершине высокой горы, его круглая площадка ограничена двумя рядами валов. В подножии вала и в верхней ч. его насыпи, а также на плоском дне рва видны угольные прослойки.

*Ленчица,* Польша – культовое место, где (по Рыбакову) совершались свадебные магические обряды, т.к. здесь обнаружены деревянные ведро, бадья, ступа и «срамота» (фалл). Христ. писали: «вкладывают чесновиток и срамоту в воду и пъють».

*Лепёсовка* на Волыни – на терр. посёлка Черняховской культуры найдена большая (15,5х8 *м*) прямоугольная постройка с четырьмя кострищами и жертвенником в центре. Жертвенник был сложен из глины и семи слоёв черепков (для каждого слоя разбивался специально один большой сосуд типа «зерновиков» - тары для зерна, или ритуальных гадательных чар), замазанных глиной. На поселениях III-IV вв. найдены глиняные ритуальные «хлебцы», «караваи» - круглые лепёшки диаметром 8-12 *см*, имитировавшие настоящий хлеб, в их глиняном «тесте» попадаются отпечатки соломы и злаков, на поверхности некоторых прочерчен крест [многотысячелетняя традиция - знак засеянного поля, особенно раздражавший христ.: «А се иная злоба в крестьянех – ножем крестят хлеб, а пиво (пивом называлось всякое питьё, чаще всего это был мёд - *А.Б.*) крестят чашею… а се поганьскы творять»], 10 «хлебцев» лежало около очагов в большом общественном доме, где совершались жертвоприношения и гадания по священным чашам. Две такие трёхручные (три женщины при замешивании ритуального хлеба держали эти чаши и пели молитву «слава хлебу») ритуальные (как бытовые предметы они были неудобны) чаши или чары IV в. из Лепесовки содержали календарь годового цикла, отмеченный «чертами и резами». Рыбаков склоняется к мысли, что здесь происходили гадания на воде, где вопрошали судьбу о наступающем годе, о предстоящем урожае, о девичьих судьбах, поэтому жертвенник, возможно связан с богиней судьбы Макошью, хотя изваяния никакого не найдено.

В окрестностях - жертвенные ямы и др. места, связанные с религиозными обрядами, в частности, домашние очаги, которым поклонялись как ближайшим и в домашней жизни гл. выразителям божественной стихии огня. Очаг рассматривался как местонахождение домашних духов и душ предков. У земледельческих народов почитание домашнего очага (печи) было связано с культом хлеба, жертвоприношением хлеба огню и предкам.

*Лопушина* ок. Рогатина – культовое место или С. Здесь найден крест, сделанный из разбитой статуи дохристианских богов, это видно было по тому, что крест держался на четырёх ногах двух богов, значит статуя была двойной. Изображать могла или Лада и Ладу или Авсеней (Ашвинов-близнецов – богов утренней и вечерней зари).

*Любек* – С. полабских слав. с изваянием *Проно* (Перуна), описанное в Саксонской хронике; здесь были священные дубы.

*Лысая Гора,* близ Днепропетровска (Укр.) – предполагаемое С. праславян и слав. Здесь обнаружено изображение бога, а также - птиц, волков и четырёх крестообразно направленных отрогов.

*Лысая Гора,* близ Келец (Кельце), юж. Варшавы и Свентокшицких гор, Польша – крупный культовый центр зап. слав. IX-XII вв.: эллипсовидное С. и нежилое городище на самом высоком холме Свентокжицких гор, заросшем лесом. Вершина горы окружена валом из камней (ширина 11, высота 1,5 *м*), вершина вала плоская со следами огня, черепками. Около горы есть источник; найдена статуя бога, сброшенная сверху. По письменным источникам, здесь были статуи *Лады, Леля, Ежи (Яги)*. В 1166 г. на горе построен костёл и бенедиктианский монастырь.

*Лысая Гора,* близ Киева – С. полян, возможно, связанное с празднованием *Майя* (см.) или богинь плодородия и судьбы (*Девы, Зари-Ушас, Лады, Макошь* и т.д.).

*Маяцкое городище* – небольшой храм или культовая постройка; возможно связанный с празднованием Майя.

*Медоборы* – священная местность на р. Збруч со С., жертвенниками, свщенными рощами, источниками, холмами, горами, где череда подольских Татр покрыта дубовыми и грабовыми лесами, вдоль р. высятся каменные столбы как причудливые скульптуры, из-под холмов вытекает целебный источник. Здесь найдены городища X-VIII вв. до н.э. высокой культуры, являвшиеся сакральными убежищами. На правом берегу три святилища: *Богит, Звенигород, Говда*. У совр. г. Гусятин найдена Збручская статуя. Медоборы в X-нач.XII вв. были во владениях Требовальского княжества. В 1238 Данила Романович создал Галицко-Волынское княжество («уставити землю»).

*Межибожье,* Подольская губ. – капище *Лады*.

*Межигорье,* Тернопольской обл. – природные святыни – камни, каменные плиты с материалами от раннего железного в. до позднего средневековья.

*Мезинская стоянка* на Черниговщине – охотничье С. (уп. у Рыбакова) верх. палеолита (первый период каменного в., время существования ископаемого человека от свыше двух *млн* лет назад до Х-го тыс. до н.э.), где найдено большое количество разных костей мамонта, раскрашенных красной краской, изукрашенных магическими рисунками (ромбы, ромбические спирали и т.д.). На них следы многочисленных ударов, это свидетельствует о том, что кости служили своего рода музыкальными инструментами при охотничьих ритуалах, ритуальных плясках, сопровождаемых ударами в кости, и составляли своеобразный «оркестр».

*Микульцицы,* Чехия – С. VIII в. и жертвенная яма IX в., обставленная камнями, в центре круглой площадки диаметром 12 *м*, окружённой рвом. В нём найдены: гривна, пряжка (на ней мужское божество пьёт из рога, в правой руке держит молот; возможно это Род или Световид), жернова, обломки посуды, топоры, связанные с культом земледелия и с защитой от враждебных сил. Позднее здесь построена церковь.

*Мотронинское городище* на правобережье Днепра – по Рыбакову, здесь найден глиняный жертвенник праславян борисфенитов VI в. до н.э.

*Нагоряны,* Черновицкая обл., Укр. – С. IX-X, XI-XII вв. в городище на высоком останце правого берега Днестра имело площадку диаметром 20 *м*, ограниченную валами и крутым срезом берега по краю мыса; здесь найдена керамика.

*Никульчино,* Смоленская обл. - городище-С. Х в. в виде круглой площадки со следами огня и обожжённой глины, окружённой валами.

*Новгород –* три жертвенные ямы Х в. В одной находилось девять деревянных ковшей для ритуальных магических действий. 9 – число месяцев беременности, и Рыбаков предполагал, что до *Перуна*, установленного Добрыней в 983 г., здесь было С. некоей богини плодородия (*Девы, Зари-Ушас* или *рожаниц, Макошь* и т.д.) или *Рода*. Именно поэтому, ставившие на местах слав. С. храмы, христ. позже поставили здесь не храм св. Ильи, который обычно замещал Перуна, а церковь Рождества богородицы (чествование её выпадало на праздник Рода и рожениц).

Во второй яме – два бычьих черепа и деревянный ковш, в третьей – кости лошади и кнут. Здесь в слоях X-XIV вв. найдено несколько деревянных скульптурок богов.

Рядом с сопками VIII-X вв., связанными с предками (*Коломо, Подгощ, Хутынь, Сущево*), найдены С., изображавшие мировое древо или мировую гору, посвящённые культу предков, в виде каменных кругов диаметром 12-20 *м*, на которых в своё время горели огни, а теперь лежали пережжённые кости, черепки от посуды. На площадках центральная яма для статуи бога (возможно, в Хутыни первоначально это был Род) или в центре лежат валуны (Подгощ).

*Овстуг,* Брянская обл. – по Рыбакову, здесь найдены места почитания богов плодородия (Рода и рожениц, Лада и Лады, Ситы и др.) в виде символов: ромбовидных, делящихся клеток с обозначенным зародышем в каждой клетке (догадка наших предков о клеточном строении и делении живых организмов) при разметке земли под участок и пашню. Те же ромбовидные орнаменты на оплечьях свадебных женских рубах.

*Ошихлебы,* Черновицкая обл., Укр. – жертвенная яма на могильнике XII-XIII вв., на дне которой находились угли, кости животных и обломки посуды.

*Пастырское городище* на правобережье Днепра – по Рыбакову, здесь найден глиняный жертвенник праславян борисфенитов VI в. до н.э.

*Пегрем* на берегу Онежского оз. – С. для вызывания дождя: гигантская каменная лягушка, вытесанная из полуметрового валуна, окружённая 49 плитами.

*Перемышль* – природный источник почитания – «Перунов дуб», уп. в 1302 г.

*Переяславль*-*Русский* на левом берегу Днепра у впадения в него р. Трубеж – городище, где найдено мн. статуй *Перуна* и *Рода* I тыс. до н.э.- I тыс. н.э. Б.Рыбаков предполгал, что слава дохристианского С. перешла к Переяславлю-Русскому от соседнего Трахтемирова (I тыс. до н.э.); а также предполагал, что на гербе Переяславля было изображение Перуна. Поскольку традиционно христ. возводили свои святыни на местах дохристианских, т.к. люди шли и шли туда, – здесь возник монастырь, церкви и был первый на Руси патриарший двор (ставка патриарха).

*Перынь, 4 км от Новгорода* – важнейший культовый центр вост. слав. и С. *Перуна* (в лет.: «жряхуть ему люде новгородьстии аки богу») IX-X вв. Три капища с большими площадками, устроенные для разных богов (предположительно, там могли быть богини плодородия *Дева, Заря-Ушас* и *роженицы, Макошь*, бог *Род)*, расположены в ряд с Ю.-З. к С.-В. Центральная круглая площадка на холме, обращённом к В., окружена рвом с восмью круглыми симметрично расположенными выступами (как в С. *Богит, Поганьско*, *Воргол*, где были, предположительно, статуи Перуна). В центре этой площадки сохранилось углубление с остатками столба (на котором, видимо, было изображение бога). Внутренние склоны рва крутые, внешние пологие. На дне выступов - угли, черепки сосудов X-нач.XI вв., точильный брусок, наконечник кремневой «перуновой» стрелы. В центре площадки в яме диаметром и глубиной 1 *м* сохранились следы деревянного столба. Вторая площадка диаметром 23 *м* окружена рвом, в котором найдены угли, поясное кольцо, нож, наконечник кремневой стрелы. Третья площадка, возможно, находилась под фундаментом церкви XIII в.

*Петерсберг* – небольшое городище-С. зап. слав. до XII в., расположенное на вершине высокой горы, его круглая площадка ограничена двумя рядами валов. В подножии валов и в верхней ч. насыпи видны угольные прослойки. В XII в. здесь была построена церковь.

*Петрово*, Смоленская обл. – малое круглое С. IX-XI вв. в городище, расположенном среди болот; окружено двумя концентрическими валами и рвом между ними, у края площадки зольно-угольный слой.

*Пирица,* г. поморян – празднование в культовом центре поморян 4 июня (Ярилин день, праздник плодоносящих сил земли, молодого деревца) 1121 г. описал Герборд в «Житии святого Оттона»: «Приблизившись,… мы увидели около 4000 человек, собравшихся со всей страны. Был какой-то праздник, и мы испугались, увидев, как безумный народ справлял его играми, сладострастными телодвижениями, песнями и громким криком».

*Плоцк,* Польша – С. втор. пол. Х в. на круглой площадке Тумской горы с кострищем, камнем-алтарём, костями животных; в землю воткнут меч.

*Плун (Плуня)* близ Любека, ныне сев. Герм. – храм мекленбургских слав. с изваянием *Подаги* – богини погоды, природы, благ - описан Гельмольдом.

*Подгош,* Новгородская обл. – С. в виде круглой площадки, окружённой двумя рядами валунов. В центре лежит девять камней, зола, уголь, черепки лепной и гончарной посуды.

*Поганьско,* Чехия (Моравия) – С. *Девы* (не случайно оно находилось на р. Дые, и поблизости от него есть две горы под названием Девин; по Рыбакову) представляет собой комплекс из 9 (число месяцев беременности) ям у стены дохристианского храма втор. четв. Х в., предшествовавшего постройке костёла, посвящённого святому, празднование в честь которого совпадало с «зелёными святками» и Купалой.

*Погосище,* с.Вологодской обл. – прямоугольная жертвенная яма на могильнике Х-нач.XII вв. с тремя топорами – символами защиты и охраны.

*Пожарная Балка,* с. близ Полтавы на берегу р. Ворсклы – среди зольников и погребальных курганов, по Рыбакову, раскопано жертвенное место VI-V вв. до н.э. в виде трёхметровой в диаметре ямы, в центре которой небольшой очаг, близ него - конская голова, а на очаге положена собака. Жертвенное место засыпано остатками пира (костями животных, черепками посуды), фигурками животных.

*Познань* в Польше – по Нидерле, в Х в. здесь было С. зап. слав.

*Поланга,* Литва – последнее из известных мест, где до 1416 г. оставался дохристианский храм *Перуна* и горел священный огонь из дубового древия. Его не трогали из уважения к матери литовского кн. Витовта Бируте.

*Полоцк* – жертвенная площадка и капище до Х в., где рядом с овальным кострищем лежал большой камень-алтарь.

*Почайна* – р. в Киевской земле. Здесь, в Киеве, не только место крещения, но находилось и капище *Велеса*. Сюда ходили воины кн. Владимира и он сам принимать присягу и приносить жертвоприношения золотом и оружием, о чём есть сообщения в лет. После крещения Руси лет. сообщает: «А Волоса идола… (Владимир) веле в Почайну-реку воврещи».

*Прага,* Чехия – жертвенная яма с костями животных.

*Преслав,* Болг. – на месте С. найден роговой стержень (такие вставлялись в статуи богов из дерева или камня) с 4 головами, обычно так изображали *Перуна* или *Световида*.

*Прикарпатье,* Укр. – ряд деревянных дохристианских храмов XII- нач. XIII вв. и группа городищ, служивших общинными центрами, С., городища-крепости-убежища и т.д. К типу С. могут быть отнесены 8 городищ с характерными признаками (в т.ч. Збруч, Богит, Звенигород, Говда).

*Просна,* Словакия – С. и жертвенная яма V в. до н.э.- I в. заполнена прослойками золы, остатками костей, вещами.

*Псков* – С. и жертвенник Х в. на возвышении ок. курганного могильника в виде круглой площадки, ограниченной рвом. В центре площадки – две ямы, в одной из которых сохранились остатки дубового столба диаметром 50 *см* и высотой 70 *см* - деревянного изваяния бога потустороннего мира. На дне ровика – следы кострищ, кости, в т.ч. крупного рогатого скота, обломки посуды, деревянные фигурки богов и духов. На рубеже XI-XII вв. это место засыпано песком.

*Пустары, ок. Колобжега,* Польша – городище-С. XII-XIV вв. занимало круглую площадку на вершине холма, окружённую кольцевым валом.

*Птуя* в Сербии – храм прямоугольной постройки, в который вписан квадрат.

*Радигост или Радигощь* – город-храм зап. слав. бодричей (редарей или радарей), посвящённый *Радигасту*; существовал до нач. XI в., описан Дитмаром. Храм деревянный, украшенный искусной резьбой с изображениями богов и богинь, треугольный, имел трое ворот (одни, обращённые к морю, никогда не открывались). В гор., окружённом лесом, не было ничего кроме храма. Внутри храма находились ещё статуи богов, одетых в латы. Позже храм Радигоста был перенесен в Ретру и отстроен заново.

*Радзехова,* на Плоцкой возвышенности, Польша – большое городище-С. и жертвенник VII-XIV вв. с овальной жертвенной площадкой, окружённой валом и рвом, где неоднократно разводились огни. На дне рва лежат камни, есть ямы с остатками жертвоприношений. Найден наконечник кремневой «перуновой» стрелы.

*Радуния (Радуня)* – культовый центр X-XIII в. (фактически моления там свершались до XV в.) на горе, окружённый валами, на месте С. лужицкой культуры позднего бронзового и раннего железного вв. (ок. XIII-IV вв. до н.э.). По Рыбакову, если наложить его контуры на план Москвы, «Радунское святилище займёт собой совокупность Красной и Манежной площадей. На такой территории… могло уместиться много тысяч человек… Можно допустить, что перед нами два или три этапа сооружения священных мест на горе Радуни». Рыбаков предполагал, что здесь было капище - место для статуи бога, принесения жертв, моления; требище – место для ритуального пира.

*Райковецке* городище – священное место XII-перв. пол. XIII вв., где были найдены золотые и серебряные вещи.

*Ратибор* – храм богини полабских слав. *Живы*, описан в хронике Гельмольда.

*Ревно,* Черновицкая обл., Укр. – С. и жертвенник в большом (400х1000 *м*) городище-убежище ок. могильника с трупосожжениями. Там расположена яма с пологими стенками, заполненная золой, углём, пережжёнными костями, обломками посуды. В центре углубления – столбовая яма (для статуи бога), окружённая полукругом из трёх столбовых ямок (трёх др. богов). Здесь стояли длинные общественные дома, предназначенные для сборов, убежищ во время войн, празднеств и отправления обрядов.

*Регнице у Брамберга* (недалеко от слияния рек Майн и Регнице. Ныне - Ю.-В.Герм.) – С. зап. слав. По Нидерле, здесь найдены каменные статуи богов с бородами.

*Ретра* – храм зап. слав. бодричей (редарей или радарей) в графстве Мекленбург (ныне Герм.) XI-XII вв. (перенесённый из города-храма Радигоста или Радигоща, поэтому и назывался Ретра, что значит возрождённый), посвящённый *Радигосту*, второй по величине среди храмов зап. слав. после храма Световида в Арконе. Описан Гельмольдом. Внутри храма под открытым небом стояла статуя Радигоста золотистого цвета, храм был вместо стен увешан пурпурными коврами, имел 9 дверей, стоял на небольшом о., со всех сторон окружённом водой оз. Долинце («оз. маленькой долины», позже названное Толлензее; ещё до Ретры там было С. слав.-лужичан с монументальной дубовой скульптурой бога с 2 головами). Внутри храма стояли ещё 6 статуй богов, одетых в латы, здесь же находились воинские знамёна. Богу принадлежал конь, который участвовал в гаданиях. После XII в. на месте Ретры возникла деревня Прильвица (от «прилебица» - воинский шлем с защитой для лба), где найдены закопанные литые фигурки слав. домашних богов с надписями на них, в т.ч. Водана или Вода.

*Рига* – жертвенная яма с прослойками угля и золы, с челюстью лошади в этом заполнении.

*Рикойто* (нынешняя Калининградская обл.) – культурный центр древ. пруссов со С. *Патолса, Потримпса, Перкунаса (Перуна)*, где служил жрец Криве Кривайтис.

*Ржавницы*, Черновицкая обл., Поднестровье, Укр. – малое городище-С. IX-XI вв. на отроге высокого плато с круглой площадкой (диаметр 22 *м*), окружённой двумя концентрическими валами, на которых камнями вымощены специальные площадки для разжигания огней (крады), и двумя рвами. За ними – по всему кругу - площадка для требища. А у стен пограничного вала, с внутренней стороны, - четыре хоромины для треб и пиров в холодное и ненастное время г. Зольно-угольные слои залегают у подножия внутреннего вала, на вершинах обоих валов и на ступеньках, вырезанных в их склонах. В центре С. стояла четырёхгранная каменная стела с изображением бога 2,5 *м*., которая служила объектом поклонения (как столб Индры, Рода, а позднее – Перуна или Световида) и была сброшена в ров при уничтожении С. (она найдена, но изображение не сохранилось). Из-под городища вытекал источник, что характерно для слав. С.

*Родень* – сакральный комплекс: городище-С. племени русь на Княжей Горе близ устья Роси у Канева (Укр.). Здесь, по Рыбакову, найдено место культа бога *Рода* (рус.54).

*Ромашки,* на Роси, недалеко от Черняхова, Киевская обл. (Укр.) – могильник праславян, с жертвенником, где найден ритуальный сосуд-календарь IV в. н.э. в виде кувшина, на нём особо отмечены дни *Купалы, Перуна, Рода*.

*Ромов* – жреческий центр древ. пруссов (совр. Калининградская обл.) и кривичей, где находились три бога: *Потримс, Патолс, Перкунас* (Перун), горел неугасимый огонь из священных дубов, Перкунасу была посвящена дубовая роща. Здесь служили жрецы Криве, 21 поколение.

*Ростов* – в «Житии Авраамия Ростовского» написано, что он сокрушил каменную статую *Велеса*, которому поклонялся Чудской конец. «В житии чудотворца Исаии уп. о капищах, разрушенных им в Ростовской обл.», - писал Афан. (2,139).

*Рудзиково* – С. с прямоугольной жертвенной ямой, использовавшейся многократно.

*Рудлово*, Смоленская обл. – городище-С. X-XIII вв. с овальной площадкой (22х28 *м*) находится на мысу среди болот, окружено двумя кольцевидными валами.

*Рудники,* Ивано-Франковская обл., Укр. – городище-С. (а возможно и религиозный центр) нач. I в. до н.э. – раннего железного в. на отроге левого берега р. Рыбницы, окружено валом и внутренним рвом, пересечено несколькими рвами. На вершине конусовидного возвышения (6х10 *м*) сохранились следы С. VIII-IX вв. – куски глиняной обмазки с отпечатками брёвен. Возвышение окружено рвом с тремя последовательными прослойками камней, угля, глины; с обломками посуды. На террасе, образованной на склоне городища, был расположен длинный общественный дом-хоромы для пиров и требищ в зимнее или непогодное время, что характерно для религиозного центра. Затем здеь построен дохристианский храм X-XII вв.

*Рухотин,* Черновицкая обл., Укр. – С. VIII-X вв. на крутом склоне холма в виде дуговидного вала, насыпь которого сильно обожжена. В центре склона – яма диаметром 5 *м* с углём и черепками и круглая каменная плита.

*Рюриково городище,* Новгород – в городище найдены печи для печения ритуальных хлебов, для «кормления» огня и гаданий, следовательно, здесь поклонялись огню, домашнему очагу и хлебу; в жертву хлебной печи принесена корова; её череп и ноги были замурованы в печи.

*Сандомирские горы,* Польша – С. (по Рыбакову) нач. I тыс. до н.э. *Лады и Лели*, где свершение отеческих обрядов осуществлялось вплоть до XV в., несмотря на то, что на месте слав. С. уже с XII в. ставили христ. храмы.

*Сахновка,* близ устья Роси у Канева (Укр.) – священная Девичья гора неподалёку от С. *Родень*, здесь найдена золотая диадема I тыс. до н.э. с изображением сколотского праздника в честь, скорее всего той богини, имя которой носит гора, - *Девы*. Под Девой иногда подразумевали и архаичную вед. Ушас с сыновьями (или детьми) Ашвинами. Ибо Рыбаков писал, что на вершине девичей горы «до сих пор ставят три деревянных креста и местное население твёрдо знает, что эти кресты не надмогильные». Кресты, конечно, поверхностный пережиток вынужденной «моды» на христ. Глубокий смысл образов затрагивает и.-е., протославянскую и праславянскую архаику.

*Свендеборг,* Дания – С. зап. слав. Х в., найден круглый деревянный стержень (вставлявшийся в скульптурное туловище – обычно деревянное или каменное) с головой бога, увенчанной тремя бородатыми ликами и фаллической шапкой на голове. Как правило, трехглавый бог – *Триглав*.

*Святой бор (Шкейтбар),* вост. Лютцена, Герм. – С. и священная роща зап. слав., которую почитали «как бога», по словам Титмара Мерзебургского (XI в.). Уничтожены в процессе христианизации.

*Сиванка* – урочище с жертвенником напротив урочища Стадна на др. берегу Збруча с селищем X-XIII вв. в нём.

*Синевска гора,* Польша – городище-С. в Лысогорском комплексе IX-XII вв., окружённое каменными валами.

*Смоленск* – городище-С. А также до 20 болотных С. круглой формы с маленькой внутренней площадкой в Смоленском Поднепровье, рядом с ними найдены поселения VIII-XIII вв. Болотные городища-С. соответствуют планам и размерам С. на Перыни и планам древнерусских курганов. В Смоленске найдены деревянные фигурки богов и духов.

*Собутка или Сленжа,* гора близ Вроцлава в Силезии, ныне Ю.-З. Польши («собутка» не от субботы, а от события, совместно празднуемого, - событки) – С. громовержца VIII-IV вв. до н.э. (на месте которого поставлен костёл XVIII в.), принадлежавшее праславянам силезянам с рубежа бронзового и железного вв., с I тыс. до н.э. по XV в. н.э. (по Рыбакову, 2500 лет), где находят вещи и лужицкой культуры. Верхняя треть горы (как раз там, где всегдашняя граница облаков) опоясана огромным кругом из навалянных камней, отделявших «небесную» ч. горы, часто скрытой облаками, от нижней, «земной». По сторонам в 3 *км* расположены ещё две горы: Костюшко и Радуня, представлявших, вероятно, единый культовый центр, в котром Собутка главенствовала. Самым примечательным на Сленже является то, что здесь различными знаками (скульптурами из камня: медведиц, человека с рыбой, высеченными в выступах скалы косыми крестами – знаками огня; эти знаки встречались также на различных изделиях лужицкой культуры) отмечен путь по лесистым склонам горы до её вершины. Сленжа названа по племени силезян-сленжан и была, видимо, общеплеменным культовым центром. Сленжа уп. в хронике Титмара Мерзебургского начала XI в. Он писал, что гора «по причине своей красоты и величины, а также по причине проклятых языческих действ, там происходящих, пользуется у всех жителей большим почётом».

*Спинка,* Брянской обл. – по Рыбакову, здесь найдены места почитания богов плодородия (Рода и рожениц, Лада и Лады, Ситы и др.) в виде символов: ромбовидных, делящихся клеток с обозначенным зародышем в каждой клетке (догадка наших предков о клеточном строении и делении живых организмов) при разметке земли под участок и пашню.

*Стадна* – урочище рядом со Звенигородом с селищем XI-XIII в. в нём на Гордищенском холме на берегу Збруча, где найден горн, сложенный из камней; возможно, жертвенник.

*Старая Ладога* – найдено несколько курганов, деревянные фигурки богов (во весь рост) и духов. Обнаружена печь для ритуальных хлебов, для «кормления» бога *Огня* и гаданий. Здесь поклонялись огню, домашнему очагу, хлебу.

*Старая Рязань* – С. под Спасским собором XII в. Там найдены бронзовая четырёхликая фигурка (как правило, так изображали *Перуна*), горшок с чешуёй рыб и зубами свиньи.

Около городища Старой Рязани на мысу есть сакральный комплекс из девяти (число месяцев беременности) ям с кострищами в них. Рыбаков предполагал, что это могла быть богиня плодородия и земли, покровительница сёл и городов, связанная именно с этой постройкой.

*Старигард* (совр. Ольденбург близ Кильской бухты, Герм.; в отличие от Старигарда в сербской Герцеговине на о. Хвар – *хвар* ир. солнце) – С. *Перуна* (в некоторых источниках – Пров) с деревянной статуей бога, обнесённой оградой и представлявшей собой природный храм под открытым небом, находившийся в священной дубовой роще. Принадлежал венедам–бодричам (ваграм). Перед храмом проводились веча, сборы, празднества, суды, наказания неправедных, представлялись законы. Это был третий по величине храм зап. слав. после храма Световида в Арконе и Радигаста в Ретре.

*Старгард,* С.-З. Польши, в Щецинском воеводстве ныне Старгард-Щецинский – С. поморян. По Нидерле, здесь был собственный «великий жрец». В таком случае, это могло быть не только С., но и культовый центр.

*Столовая гора,* Польша – городище-С. в Лысогорском комплексе IX-XII вв., окружённое каменными валами.

*Сущёво,* Новгородская обл. – С. на площадке 14х17,5 *м*, обставленное крупными валунами.

*Тауфельсберг,* Герм. – небольшое городище-С. лужицких сербов до XII в. расположено на высоком конусовидном холме, окружено двумя концентрическими валами и рвами. На краю круглой площадки диаметром 30 *м* открыт слой, состоящий из углистой земли и больших камней (внутренний вал). Найдены средневековые черепки, кости и зубы животных. На холме построена церковь.

*Тергац* в Краине – С. *Триглава*, известно по письменным источникам.

*Тиуновское С.* – в Вологодской обл. в виде огромного валуна с рисунками на нём. Вокруг камня – слой золы от кострищ.

*Токарево,* Брянской обл. – по Рыбакову, здесь найдены места почитания богов плодородия (Рода и рожениц, Лада и Лады, Ситы и др.) в виде символов: ромбовидных, делящихся клеток с обозначенным зародышем в каждой клетке (догадка наших предков о клеточном строении и делении живых организмов) при разметке земли под участок и пашню.

*Толстая могила,* близ Запорожья – каменная баба, имела большое влияние на людей, исцеляла, способствовала урожайным гг. Свалена и разбита христ.

*Трахтемировское городище* на Правобережье Днепра – по Рыбакову, жертвенник борисфенитов VI в. до н.э. находился в небольшом помещении дл. 6 м. и представлял собой круг в 150 см. в диаметре, прочерченный на глиняной промазке пола. С одной стороны круг украшен спиралями. Жертвенник прокопчён; на нём находились глиняная миска, сосуд в виде птицы (распространённый тогда среди зап. слав. тип сосудов) и др. предметы.

*«Три брата»,* близ гор. Степного Ставропольского края – жертвенник протославян в одном из трёх разновремённых курганов, большинство погребений которого относится к эпохе бронзы (II тыс. до н.э.).

*Тумская гора* в Польше – жертвенная площадка и капище Х в. На площадке находилось овальное кострище, рядом с которым лежал большой камень-алтарь; здесь де были кости, в т.ч. коня, сосуд с железным шлаком, обломки посуды, в землю воткнут меч.

*Тушемли* в Верхнем Поднепровье, в истоках Сожа, юж. Смоленска – 1 постройка I тыс. н.э. – круглая площадка-С., огороженная столбами с деревянным изваянием бога в центре. 2 постройка V-VII вв. городище-убежище-С. (с круглой площадкой и с деревянным изваянием бога в центре её) для соседско-большесемейной общины V-VII - VIII-XI вв. С. входило в состав гнёзд поселений и являлось религиозным центром общин.

*Турова божница* – название С. встречается в Русск. ист. сб. (I, ст. Ходаков,80) и Афан. (2,140). *Тур* животное *Перуна, Велеса*.

*Тушмели* – С. идентичное С. в Ржавницах.

*Тшебятув,* Польша – С. и жертвенники IX-X вв. на всхолмлении среди болот: две площадки (10х13 и 8х10 *м*), окружённые рвами, в которых находятся угли и черепки. На площадках располагались кострища и столбовые ямы (вероятно с деревянными статуями богов на этих столбах).

*Урич,* Укр. в Карпатах – С. X-XIII вв. в труднодоступном месте – горах, покрытых лесом, окружено валами из необработанных камней. В основании валов слой раннего железного в. Валы местами обожжены, на них выстроены выровнянные площадки; на тех - остатки жертвенных даров.

*Фельдберг,* Герм. – остатки деревянного храма лужицких сербов VII-X вв., расположенного на мысу, отделённом полукруглым рвом с плоским дном. Храм был прямоугольным (5х10 *м*), разделённым на две ч., центральная яма (для изваяния бога) - с углистым заполнением. Найдены остатки керамики.

*Фишеринзель*, Герм. – С. лужицких сербов найдено на п-ве, выдающемся в оз. и ограниченное с напольной стороны плоским рвом. Рядом на селище XI-нач.XIII вв. найдены два деревянных идола в переотложенном состоянии.

*Хаща,* Тернопольская обл., Укр. – селение-С. XI-XII вв., расположенное на трудных для обитания высоких холмах севернее Звенигорода.

*Ходосовичи,* Гомельская обл., Беларусь – С., посвящённое двум богам потустороннего мира, находилось рядом с поселением и курганным могильником X-XI вв. в виде двух круглых площадок диаметром 5 и 7 *м*, окружённых ровиками. По сторонам кругов находились серповидные углубления. В центре кругов - плоские ямы. Углубления заполнены углистым песком, золой, обожжёнными камнями.

*Хорсово* недалеко от Переяславца-на-Дунае, по Рыбакову, здесь, по всей вероятности, находилось С. *Хорса*.

*Хортица,* о. на Днепре – природный объект поклонения – огромный старый *перунов дуб*, утыканный стрелами, и жертвенник, уп. у Прокопия Кесарийского, К.Багрянородного. Согласно лет., в IX в. здесь принесли жертву русы, спасшиеся от печенегов на пути из Византии в Киев.

*Хотомель,* Брестская обл., Беларусь – большое городище-убежище-С. VII-X вв. на конце песчаной дюны среди болотистой равнины. Почти круглая площадка 30х40 *м* с несколькими ямами в центре окружена углублениями, перекрытыми углистым слоем, насыщенным обломками лепной и гончарной посуды, многочисленными вещами. Здесь же найден трёхлопастной наконечник стрелы.

*Цера* – гора в Сербии, где, как писал Афан. (2,325), «теперь развалины в Трояновом граде», и где, видимо, некогда было С. *Трояна*.

*Чёрная Могила* – курган в Черниговской обл. с классическим захоронением 3-х чел. с совершением тризны 960 г. (время правления князя Святослава). Поскольку рядом возник Успенский монастырь (успение 15 августа – праздник «зажинок»), Рыбаков считал, что рядом с Чёрной Могилой находилось святилище *Макоши*. Но могло оно быть посвящено и Роду и роженицам.

*Чернигов* – 1. Природный источник почитания – «святая роща» (Б.А.Рыбаков). 2. Под Елецкой церковью сер. XII в. в самом гор. обраружено С. X-XII вв. Возможно в этих местах почитали Перуна.

*Чертомлыкский курган* близ Никополя – изваяние каменной бабы, описано Е.И.Забелиным.

*Шапырево,* Смоленская обл. – малое городище-С. IX-XIII вв. среди болот в виде овальной площадки, окружённой двумя концентрическими валами и рвом, на дне которого лежат обожжённые камни, уголь, зола. Центральная ч. площадки 14х9 *м* ограничена кругом столбовых ям, вдоль него земля покрыта углистым слоем, а под насыпью вала проходят две параллельные канавки, в заполнении рва видны зольно-угольные прослойки от неоднократно разжигавшегося здесь огня. Найдены черепки IX-X (под валом) и XII-XIII (в слое вала) вв.

*Шилишки (Шелиги)* на сев. Польши - городище-убежище-С.

*Шумск*, Житомирская обл., Укр. – С., жертвенник и крада древлян (на окраине Древлянской Земли) VIII-X вв. находились внутри «антропоморфного кострища», вырезанного в дёрне гигантского изображения человека-Пуруши, расположенного головой на сев., ногами на юг, – в память о сев. прародине, рае-ирии, месте упокоения наиболее древ. предков и.-е., около могильника с трупосожжениями в виде сооружения крестообразной формы, с четырьмя выступами, ориентированными по сторонам света. Несмотря на его необычную планировку, внутри здесь использована идея круга и др. характерные для слав. С. черты. В центре расположена большая столбовая яма для статуи бога, заполненная крупными камнями для укрепления столба, кругом неё располагались столбовые ямы меньшего диаметра. В центр. ч. перед изваянием бога многократно разжигали огонь. Около каменных плит-алтарей найдена керамика, пережжённые кости быка и птиц, кремневый наконечник «перуновой» стрелы, черепки лепной и гончарной посуды. Жертвенник, находившийся неподалёку от изваяния бога, имел вид круглой площадки с прокалённой поверхностью и толстым слоем угля, окружённой кольцевым ровиком. С. в Шумске являлось религиозным центром гнезда русск. поселений, расположенных по берегам р. Гнилопяти.

*Щецин,* на самой высокой горе Шлонжа, а также гор. Радуния и Костюшко, Польша (Силезия) – крупный культовый центр поморян X–XIII вв.: городище-С. [начало использования относится к лужицкой культуре, здесь эпоха бронзы и раннего железа; кон. гальштата (кон.IV–нач.I тыс. до н.э.) – нач. латена (V в. до н.э.)] представляет собой лесистую гору с выступающими скалами и камнями. По её вершине и склонам проходят каменные валы, верхняя ч. которых обожжена, найдены жертвенные вещи. По свидетельству историков, здесь было С. *Перуна* и дубовая роща, посвящённая ему. Имеется внутренняя площадка 120х60 *м*. Среди керамики большая ч. принадлежит к эпохе бронзы и раннего железа (66,5 %), к раннему средневековью - 1,9 %, и к XI-XIII вв. – 10,4 %. На соседних от Шлонжи холмах Радуния и Костюшко находились С., от которых остались каменные валы-«круги», относящиеся к лужицкой культуре. Из письменных источников (например, Нидерле) известно, что на трёх холмах было С. *Триглава* с изваянием бога и природный объект поклонения: «высокий дуб, а под ним находился излюбленнейший источник, который очень почитался простым народом, так как считался священным…». По житию Оттона Бременского, в Щецине имелся «идол из золота, который был спрятан язычниками»; 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 трёхглавое изображение божества, которое имело на одном туловище три головы и называлось Триглавом». Гора Шлонжа знаменита мн. стоящими на ней каменными фигурами: медведя, кабана, «сфинкса», головы льва, человека с рыбой в руках. Титмар Мерзенбургский писал в XI в., что этот культовый центр почитался из-за своей огромной величины. В XIII в. на горе построена церковь.

*Яздово*, Польша – С. в виде круглой площадки с каменной вымосткой, на которой лежала голова каменной статуи бога.

*Янков у Могильно,* Польша (к С.-В. от Познани и Гнезно) – здесь, по Нидерле, найдены статуи богов зап. слав., в частности, голова бога с усами без головнгого убора.

*Ярославль* – капище *Велеса* и культовый центр русск. возле него. В «Сказании о построении града Ярославля», восходящего к древ. источникам, читаем: «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 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 некогда стоял Велес, тут и дудки, и гусли, и пение, раздававшееся много раз, и плясание…».

СВЯТКИ – празднества света в честь наиболее максимальной высоты Солнца над горизонтом (*летние* С. – за несколько дней, обычно неделю, до 22 июня и несколько дней после) и наиболее минимальной высоты Солнца над горизонтом (*зимние* С. – обычно 12 дней с 25 декабря по 7 января, иногда с 22 или 24 декабря по 6 января – в разных регионах по-разному) – два самых гл. календарных праздника слав. в г., характеризующихся высокой концентрацией обрядов, магических действий, обычаев, запретов, разрешений, примет, поверий. Важное религиозное значение С. определяется их «пограничным» характером меж сдвижками тьмы-света, света-тьмы.

Зимние С., осмысливаемые как пограничный период меж старым и новым г., период весьма опасный (ибо старое Солнце г. ослабевало, а новое было ещё младенчески немощно, и на какое-то время мир оказывался как бы слабо управляем космическими силами), когда Солнце старого г. как бы умирало и нарождалось новое молодое Солнце нового г., у вост. слав. называли ещё *Коляда* по имени новорождённого молодого Солнца г. (или *Сурвакары* от санскр. Сурья – солнце у юж.слав.). Зимние С. – зимнее солнцестояние и солнцеворот - начинались *Сочельником* (от сочиво – фруктово-медовый отвар, им сдабривали кутью, которая готовилась как жертвоприношение Коляде, Новому г., а также всем богам – Дажбогу, Перуну, Сварогу, Велесу, Макошь, Авсеню-Овсеню и их матери - Заре нового г., Световиду и др.) – Первая Коляда (ему соответствовала первая кутья), а 6 января – Другая Коляда (другая кутья) – Сочельник в честь Велеса. В Смоленске говорили: «Три Коляды у нас было. Коляда была первая… а другая Коляда называлась жирная. А третья Коляда называлась голодная» (знаменующая конец обильных новогодних святочных празднеств. Кутья (от архаичного «кут» - душа) – обязательное ритуальное блюдо этого цикла из варёного цельного зерна и сочива – символ плодородия, богатства, сладкой жизни в предстоящем новом г.; а также способ помянуть предков. С. – особо насыщенные магическими действами, обрядами, демонстрацией обычаев, регламентированнные праздники. В вост. Сербии (Вел. Извор) в сочельник пекли хлеб, называемый *коледо*, берегли его до конца С., и, наконец, торжественно съедали. Тогда проходили гадания (предсказания), пения-моления в честь Коляды и др. богов, ритуальные танцы, игры, славления предков; колядования (обходы по кругу всех живущих в округе) – славления Коляды и хозяев; «авсеньканья» - славления Авсеня, Овсеня; «щедровки», «щедрования» - ношение «вичери» на «Щедрый вечер»: угощения кутьёй, ритуальными хлебом-солью всех в округе. В первый день С. возвращались погостить с того света на землю души умерших, повсеместно проходили обряды, посвящённые предкам, где гл. ритуальная поминальная еда – кутья. Каждого пришедшего в дом, принимали как особу свящённую (как возможную посетившую их душу предка) и одаривали обрядовой пищей. Колядовали вечером до поздней ночи, а посевали углы изб овсом и пшеницей, пели «авсень» утром. В самые тёмные и длинные ночи зимних С. происходил разгул нечистой силы. Поэтому проводилась серия обрядов, обеспечивающих благополучие людей на следующий г. Проводились очистительные обряды: сжигали мусор, разжигали костры, прыгали через костры. В дом вносили святую воду, кропили ею углы, «умывали» стоявший в красном углу первый сноп прошедшего г., устилали пол соломой, разыгрывали магическую сцену – «прятались» за пирогами, чтобы обеспечить себе урожай в следующем г. (если пирог или каравай большой и хозяина дома за ним не было видно, - урожай предвещал быть хорошим). Кормили кутьёй домашнюю птицу, обвязав её поясом, чтобы она держалась своего двора, угощали животных обрядовым хлебом – чтоб были сыты и здоровы.

Летние С. – см. *Купала*.

СВЯТОГОР – др.-русск. былинный великан, воплощавший мифич. первозданную мощь (майя) докосмического титана, не нашедшего применения своей силе на Земле (по ведам, в битве титанов с богами победили последние, титаны были сброшены в бездну хаоса, за пределы космоса; но иные ещё остались на периферии космоса). Не случайно в одной из былин С. именуется Горынычем, а его отец «тёмным», т.е. слепым – это явный признак принадлежности к существам иного мира. Место, где пребывает отец С. и он сам, называется Святыми Горами (отсюда имя великана и патроним Горыныч) не от *святости* (понятия более позднего), а от *света* (который сам по себе свят), и свет этот горний, неземной, иной, дальний. Святые Горы – место ещё не освоенное, где проходит граница между организованным мифич. пространством, обжитым людьми, и непространственной стихией. В былинах первобытные титаны не общаются с людьми (вероятно потому, что появились прежде человека; здесь заметна временная деформация более архаичного мифа). Лишь Илью Муромца (христианизированного богатыря, у которого тоже был более древ. прототип) С. приводит к отцу для общения. С. обладает сверхъестественной силой, но она не находит применения в то время, когда Земля уже устроена. Он бессмысленно демонстрирует свою мощь Илье Муромцу: позволяет Илье трижды ударить его со всей силой и сравнивает эти богатырские удары с укусом комарика; бессмысленно подбрасывет булатную палицу «выше лесушку стоячего, ниже облаку ходячего» и подхватывает её одной рукой. Илью Муромца вместе с богатырским конём он кладёт себе в карман. Иногда говорится, что сам С. «головой упирает под облаку ходячую». С. не совершает никаких подвигов, как правило, неподвижен и спит на земле. Чувствуется, что он стар (или устарел). Тяжести его не выносит сама земля, выступающая противником С, который хвастает: «Как бы я тягу нашёл, так я бы всю землю поднял». Но землепашец, устроитель Земли Микула Селянинович может поднять тягу земную, а С. это не дано, Земля не даёт ему такой возможности. Всё ук. на то, что Земля хочет избавиться от С. и приготавливает ему гроб каменный или «щелейку» - каменное ущелье, куда он ложится и не может выбраться. Пытаясь спасти его, Илья бъет гроб мечом-кладенцом, но с каждым ударом на заколдованном гробе прибавляются железные обручи. Афан. (1,296) предполагал, что в образе Святогора воплощена гора-туча, которая на зиму, как С., «умирает, т.е. оковывается холодом и засыпает зимним сном». Перед смертью С. передаёт в виде дыхания ч. силы Илье как преемнику. Но силы значительно меньшей, т.к. Илье она нужна для устроения земли, для защиты гос-ва от врагов, а не для действий в межкосмических безднах.

СВЯТОСЛАВ (что значит свет славы; святая слава) ИГОРЕВИЧ - (ум. в 972 или 973), кн. киевский (945-972), выдающийся полководец. Лев Диакон описал его внешность при свидании с визант. императором Иоанном: «Иоанн в блестящих латах на коне подъехал к берегу Дуная; его окружал многочисленный отряд всадников, у которых доспехи были покрыты золотом. Между тем Святослав приближался в лодке, действуя веслом наравне с другими гребцами. Он казался среднего роста и весьма строен; имел широкую грудь, плоский нос, голубые глаза и длинные косматые усы. Волосы на его голове были выстрижены за исключением одного локона – знак благородного происхождения; в одном ухе висела золотая серьга, украшенная рубином и двумя жемчужинами. Вся наружность князя представляла что-то мрачное и суровое. Белая одежда его только чистотою отличалась от других русских. Не выходя из лодки, Святослав поговорил немного с императором, и отправился назад» (цит. по Иловайскому, 32). С.И. расширил границы Руси, в борьбе за обеспечение безопасности вост. границ Др. Руси совершил немало победоносных походов: в 964-966 освободил вятичей от власти хазар и подчинил их Киеву; разгромил волжско-камских булгар, взял их столицу на Волге; в 60-е гг. Х в. разгромил Хазарский каганат (занимавшихся работорговлей, безжалостно и коварно разорявших Русь и окрестные народы), разрушил хазарские города-крепости Саркел (Белая Вежа) на Дону, столицу Итиль – в низовьях Волги, открыв путь для русск. с Дона на Волгу, захватил хазарскую крепость Семендер на Сев. Кавказе; разбил ясов (осетин) и касогов (адыгейцев). В 967 или 968 г., используя предложение Византии (тогда он искренне верил Византии и был её союзником), стремившейся ослабить своих опасных соседей Русь и Болгарию, столкнув их друг с другом, С.И. вторгся в Болгарию и обосновался в устье Дуная, завоевав Переяславец, визант. (тогда) Фракию, Аркадиополь, Доростол, надеясь закрепиться в Добрудже на торгово-стратегических путях. С целью воспрепятствовать утверждению русск. в Болгарии Византия направила к Киеву печенегов, что заставило С.И. поспешить на защиту столицы. Отбив печенегов, он возвратился в Болгарию и в 971 г. в союзе с болгарами и венграми начал ожесточённую борьбу с коварной Византией. После тяжёлых боёв у Большого Преслава, визант. император Иоанн Цимисхий (армянин по происхождению) напал на Доростол со 100-тысячной армией против 10 тыс. у Святослава. 3 месяца длилась осада, греки вынудили С.И. принять бой под стенами крепости, именно тогда он произнес знаменитые слова: «Да не посрамим Земле Русские, но ляжем костьми, мертвый бо срама не имам…». «И исполчишася Русь, и бысть сеча велика, и одоле Святослав…». Греки предложили ему мир на том условии, что они поспособствуют беспрепятственному возвращению С.И. с войском на Русь, однако, коварно нарушили договор. Святослав пришёл к выводу, что русы-христ. в его войске по существу уже не яваляются надёжными товарищами, становятся союзниками Цимисхия и предателями. С предателями расправляются все народы, С.И. задумал изгнать христ. с Русской Земли, разрушить церкви, о чём открыто сообщил, именно поэтому стал жертвой заговора христ.-предателей, хотя для уничтожения С.И. были наняты печенеги (ныне сохранившаяся их ч. – гагаузы). При переходе через Днепровские пороги на ослабевшую армию С.И. напали превосходящие силы печенегов, они убили кн., сделав из его черепа чашу. Странно, что воевода Свенельд, бросив кн. в руках врагов (это всегда считалось позором), прискакал в Киев к Ярополку. Кн. С.И. стремился создать великую **слав. державу (империю)**, объединив всех славяно-русов, и он, как никто, был близок к этому, но наступление христианизированного и иудаизированного интернационала помешало созидательному замыслу, раздробив слав. мир на множество не всегда дружелюбных образований, что сейчас это особенно обнажилось.

СГЛАЗ – магическое действо; вид порчи, результат которой достигается нематериальными способами воздействия на какой-либо объект и не обязательно злонамеренно. Результатами С. являются болезни, разлад в отношениях, в хозяйстве, бесплодие (а иногда и смерть) людей и скота, неудачи в делах, неурожай и т.д. С. – результат воздействия взгляда, зрения, мысли («одумать»), оговора (злого слова), встречи. Иногда сам носитель «дурного глаза» неповинен в этом, ткова судьба. «Злой глаз» приписывался и некоторым животным – змее, саламандре, лягушке, жабе, зайцу, кошке, собаке, ворону, сове, кукушке. Наиболее подверженными С. считались люди или животные, находящиеся в переходном состоянии (младенец, беременная, роженица, молодожёны, животные после отёла, растения в период цветения и созревания); или люди, занятые значимой работой: ткачеством, сбиванием масла, приготовлением теста, пахотой, севом, выгоном скота, охотой, рыбалкой и т.д. Лечили от С. проведением разных очистительных обрядов: умыванием, окроплением неначатой водой или водой, взятой из трёх родников, наговорённой водой; обтиранием; окуриванием; огнём и дымом костра при прыжках через костёр; золой; углём; сажй; солью; лечебными травами; яйцами; куриными перьями; кукишами; отгонными жестами и т.д. Но больше всего – заговорами, охранительными формулами: «соль тебе в очи, головня в зубы»; «камень ти у уста!»; «со и бели лук ти у очи!». Применяли обереги, амулеты; приём *обмана* (называлось, например, не то действие, которое делается: вместо посадки - выкапывание); *сокрытия* предмета С. или сокрытия его имени.

СЕМАРГЛ (СИМАРГЛ, СИМАРЬГЛ, СИМАЕРГЛ, СЕМИЕРГЛА, СЕМИЯРИЛО) – бог семян, посевов, ростков, корней растений, один из богов плодородия, воплощение вооружённого добра, выступавший в виде крылатой орлоподобной собаки (с головой и лапами пса, с крыльями и в рыбьей чешуе, что символизировало его связь с воздухом, землёй и водой, а также указывало на происхождение древних предков от этих стихий), охранявшей посевы. У ир. он мифич. птица Сэнмурв или Симург, принёсшая на землю побег древа жизни, все священные семена с неба или со священной горы); он стал эмблемой Ирана. А поскольку он с древа всех семян или с неба постоянно циклично приносит семена, С. – символ бессмертия; посланец небес, исцелитель. В «Повести временных лет» под 980 г. написано: «И нача княжити Володимеръ въ Киевh единъ, и постави кумиры на холму внh 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 др.-русск. памятнике письменности XIV-XV вв. 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». С. был посредником между небом (о чём говорят его крылья) и подземным царством (собака в мифол. всех и.-е. охраняет вход в подземный мир); семена и корнеплоды, корни растений находятся в земле или под землёй, поэтому они всецело отданы под защиту бога подземного царства, не случайно, уже после XII в. на Руси место С. занял *Переплут* («обогащающий»), один из богов подземного мира. Сакральное число С. – 7, день – понедельник: когда неделя начиналась с воскресенья, - это был 7-й день. В «Мифах народов мира» (2,424) есть сопоставление: «Имя С. восходит, по-видимому, к древнему Sedmor(o)-golvъ, «Семиглав» (ср…. в частности семиглавого Ругевита)». С. уп. в РВ, «Авесте». В др. русск. традиции он не единой природы, он «о трёх естествах, трёх образех», т.е. проникновенен в три мира. Чествовали слав. С. вместе с Ярилой во время Купальских дней. Ещё в росписях трипольской культуры встречаются псы, прыгающие, кувыркающиеся, как бы летящие вокруг молодых побегов растений и охраняющие их, нарисованные с когтями, зубами и крыльями. В сюжетах русск. прикладного искусства X-XIII вв. часто встречается крылатый пёс. Иногда его помещают на церковных дверях, например, в Суздале (XVI в.) или на фронтоне Большого театра в Москве (XIX в.). Среди русск. женских украшений в XI-XIII вв. были широко распространены русальские браслеты-обручи: на них изображались женские фигуры в длинных платьях с длинными и непомерно длинными рукавами, крылатые псы, гусляры, воины, чаши и кубки со священным напитком. Во время ритуальных танцев женщины снимали браслеты, зажимавшие рукава, и плясали «спустя рукава» до долу (этот обычай отражён в «Царевне-лягушке»). Длинные рукава подчеркивали связь с землёй и водой и служили символическим усилителем для активизации плодородия, а растения охранял С., поэтому он и попал на браслеты русск. женщин. На браслете, найденном в Твери, девушка в длинной узорчатой рубахе с распущенными волосами протягивает кубок, изображающий крылатого пса. С. изображён на камне, установленном за много вв. до Куликовской битвы на Куликовом поле. Камень найден там близ р. Курцы.

СЕМИК – одно из народных [поздних, периода христ., т.к. в это время праздник приходился на четверг седьмой недели (или на всю неделю – в различных регионах по-разному) после пасхи – т.н. «семицкая неделя»] названий *русальной недели, русалий, зелёной* или *клечальной недели* («клеча» - зелень). С. называли и купальское деревце, и двух чучел – *С*. и *Семичихи* (с ними обращались как с чучелами *Купалы, Костромы, Кострубоньки – см*.). В Поволжье, например, по свидетельству очевидцев, разыгрывались настоящие спектакли с ряжением: «Женщины наряжают Семика и Семичиху… и идут с ними *гонять Семика*. Участницы обряда рядятся, увешивая себя предметами фаллической формы, надевают самодельные маски (мужчины не допускаются), с пением песен и пляской под заслонку, косу, печную трубу, ведро и проч. направляются за пределы села. Там Семика и Семичиху ставят на какую-либо постройку – баню, амбар, и веселье продолжается: женщины скачут на мётлах (метла символизирует годовую вегетативную силу, энергию «прутьев» всего растительного мира; ежегодно метлу сжигали и нарывали прутики-веточки для новой метлы – *А.Б.*), палках (символах фаллической энергии – *А.Б*.), кочергах (символах энергии домашнего огня - *А.Б*.), кувыркаются по земле (ритуальный кувырок по земле или ритуальное соитие на земле – акт вызывания вегетативной силы земли – *А.Б*.), совершают ритуальные заголения (символизируя акт рождения голыми – *А.Б*.), словословят (поминают мать, фаллос, женский вегетативный орган в целях вызывания плодородия, побуждения к плодородию – *А.Б*.), поют и пляшут (песни и пляски также были связаны с напоминанием о половых актах, вызыванием плодородия – *А.Б*.)» («Слав. древ», 4, 612). У лит. С. совпадал с Троицыным днём. В обряд «семицкой недели» входило завивание венков на берёзах, бросание венков в воду, исполнение специальных песен, воспевающих летний пик буйства природы, вождение хороводов, угощение особыми кушаниями, поминание предков дома и на кладбищах. Т.о. народ, как мог, несмотря на запреты христ., старался сохранить один из двух гл. в г. праздников - зелёные святки, предшествовавшие Купале – высшему дню годового солнцестояния, вложив всё это в праздник-новодел - С.

СЕМИРЕЧЬЕ – местность, на которой протекали семь рек. Локализуется и в России, и в Индии (обл. Sapta Sindhavah – ныне в Индии, плюс часть Пакистана и Афганистана). Вода из семи (в др. местностях – трёх) источников была важна для ритуалов и.-е. Существовала и.-е. тенденция: переносить вместе с собой наиболее значимые топонимы по мере продвижения племён), т.е. в Индии С. из России.

СЕМЬ – сакральное число слав. мифол.; магическое число, одно из самых загадочных, символизирует тайну, а также знание как путь исследования неизвестного и невидимого. 7 объединяет целостность 1-го с идеальностью 6-ти и образует собственную симметрию, делающую его действительно психическим числом. С. - это 7 правящих планет, 7 дней недели, 7 чудес света, 7 цветов радуги, 7 нот гаммы, 7-ое небо («на седьмом небе», а иногда на третьем - счастье; рай предков), в РВ (VII.40.5) уп. «семидонное море». Это «семимильные сапоги»; змеи о 7-ми (хотя бывали и о 3, 10, 12) головах; 7 святых источников (хотя встречается и З, и больше) для лечебной воды; волк и семеро (хотя число здесь эпическое) козлят из сказки. В поговорках число эпическое: «семь раз отмерь, один – отрежь», «семь бед – один ответ», «семеро одного не ждут», «семь пятниц на неделе»; «семь вёрст до небес» - последнее синоним небылицы. 7 – одно из чисел Индры и Перуна. 7 поленьев в ведах клали в основу костра для жертвоприношения Пуруше; эта традиция сохранилась на века как символ организованного жертвоприношения. 7 ступенек делали на ритуальных поминальных порогах-лесенках, в память о седьмом небе душ предков. Семь вёрст в один скок скакал Полкан. Афан. (1,254) писал об одном заговоре, где уп. о «вороне, свившем себе гнездо на семи дубах»; на 7 дубах было гнездо соловья-разбойника. 7 – число Семаргла (Семиярило).

СЕМЬЯ – семя жизни и пространство для развития этого семени. С. – живой организм, спосбный к воспроизводству и росту, гл. целью её считалось рождение и воспитание детей, чтобы омолодить свою «славу». С. – основная духовная ценность, необходимое условие для самореализации человека. Слав. цивилизация – семейная цивилизация. Одна из ветвей веры древ. слав. – религиозное отношение к С. Не случайно в этом свете и название статьи русск. философа В.Розанова «Семья как религия». С. – хранительница наравственных и духовных традиций, яз., культуры, оплот народа и нации. С. хранит человека от безнадёжности, бессмысленности существования (ср. русск. «В своей семье всяк сам большой»; «вся семья вместе – так и душа на месте»), не смотря на сложность внутрисемейных отношений (со свёкром, свекровью, деверем, золовкой, ладой – мужем).

СЕМЯ, СЕМЕНА – символ будущей и вечной жизни, плодородия, изобилия (как зерно, шишка, коробочка, яйцо и т.д.). Сушествовали др.-русск. пословицы: «Благое семя, благие и плоды»; «От худого семени не будет (не жди) доброго племени». Для оберега и увеличения вегетативной силы С. проносили над огнём, смачивали ключевой водой, клали за пазуху; в лукошко с посевными С. клали яйцо и т.д. С. наделялись продуцирующими свойствами. Ими осыпали молодожёнов, сообщая им плодовитость и богатство; осыпали дома во время колядования на Новый г., желая хозяевам плодородия и богатства.

СЕНТЯБРЬ – седьмой месяц (при условии начала г. с марта), относится к осеннему циклу, начало осени. 1 С. гадали о погоде. 2-го позже начинали выгонять скотину пастись. 3-го убирали лён, сжигали страую рухлядь, мусор. 6-го первая братчина, проба нового урожая. 7-го луков день, начинали выкапывать лук. 8-го день богинь Судьбы и Макошь, они одобряли новый урожай. 10-го рябинники, рвали рябину. 12-го змеи уходили под землю. 13-го коренник, убирали корневые культуры. 15-го гусятник, отлёт диких гусей, били гусей, срезали репу. Начинала понижаться температура. 17-го день отдыха от женских работ. 18-го журавлиный лёт. 19-го пасечники собирали мёд, прятали ульи в омшаники. 20-го предсказывали погоду на будущую зиму по порывам ветра. Заготовки на зиму вносили в хату. 23-го начало зимнего женского рукоделия. 24-25 обмолачивали снопы, заготавливали капусту. 26-го завершение всех полевых работ. Свадьбы. 28-29-го начало бабьего лета. 30-го жгли старую солому, обновляли постели.

СЕРДОЛИК (сардар, акак, ваклер, ликурий) - драг. камень, название которого произошло от др. столицы Лидии Сардикса. У нас более известен как халцедон, наиболее ценен оранжевый, красный халцедон, лишённый прожилок. С. оздоравливает организм в целом, способен предохранять от ссор, необдуманных поступков, козней врагов, ядов, лихорадки (что обосновало применение его в талисманах); притягивает страсть др. человека, разжигает чувства (владельца), концентрирует тёплые чувства, радость; улучшает ораторские способности; укрепляет зубы; способствует лёгкому разрешению при родах. Современные учёные открыли, что С. излучает лёгкую радиацию, но в той дозе, которая лечит заболевания, для коих применяются (вредные в итоге) антибиотики, стимулирует окислительно-восстановительные биохимические процессы.

СЕРДЦЕ не только центральный «мотор» кровообращения, но и орган чувств вообще и высших чувств в особенности, орган высшего познания и восприятия духовных воздействий (не только центральный «мотор» кровообращения). Мысль подвергается глубокой и окончательной обработке в С. – горниле чувств и воли, обладая важнейшей способностью получать из мира духовного ощущения самого высшего порядка. Переработанные особым образом ощущения вновь передаются уму, поступают в мозг и изменяют психические процессы в уме и духе происходящие. С. – средоточие и обиталище мудрости («сердце – средоточие всех знаний», Упан. Бр. II ч.). Мы познаём действия не только умом (физиологическим органом которого считается головной мозг), но всей нашей познавательной способностью, а она есть совместная работа ума и сердца. Интуиция (чутьё) тоже тонкий элемент этого союза. Ум, сознание часто взвешивает многочисленные «за» и «против», чувство действует мгновенно и не позволяет нашему сознанию шататься (люди говорят: «сердце имеет свои причины, неизвестные уму»). С. чувствует прошлое, настоящее и будущее и ещё какие-то реальности. Не случайно говорят: «слушайте сердце», «сердцем чую», «сердцем чувствую», «сердцем вижу», «сердце подсказывает». Л.Неведомская пишет: «…По свидетельству В.Е.Еремеева, при биении человеческого сердца создаётся электромагнитная волна, длина которой равна средней размеренности планет (10¹º- 10¹¹ *см*). Это означает, что сердце резонирует с планетами». (см. Предвидение). С. присуще большое разнообразие действий-чувств, оно: «страдает», «болит», «радуется», «тоскует», «чувствует», «предчувствует», «веселится», «скорбит», «терзается», «рвётся», «трепещет», «негодует», «злобствует», «волнуется». С. – хранилище добра и зла, седалище совести нашей. С. матерей сопутствует детям, любящих – любимым. С. матери на суде богов клалось на весы как голос праведного, или как двойной голос. С. постоянно уп. в фольклоре слав., в песнях, сказках, притчах, пословицах-поговорках.

СЕРЕБРО (СЕРЕБРЯНЫЙ) – металл и металлический признак символизирует чистоту, здоровье, свет, красоту, ему приписываются значения богатства, счастья, плодородия. Белый цвет С., его очищающие, профилактические свойства обуславливают его применение в охранительной и лечебной магии. С. входит в устойчивый ряд: *золото-серебро-медь*. С одной стороны, С. связано со сферой небесного, божественного, с др. – имеет хтоническую природу. В фольклорных текстах (особенно в заговорах) С. выступает скорее в качестве признака, элемента образности, нежели реального предмета. В русск. фольклоре воплощение рек и потоков воды, «текущих серебром», а также производных от воды – инея, снега, льда; воплощение луны и лунного света (в русск. заговорах: «месяц – серебряные рожки…»), неба и звёзд (в русск. загадке: «голубое поле серебром усыпано»); один из коней Солнца также был серебряным. По Афан. (1,102): «на праздник Купалы оно выезжает на небесный свод на трёх конях: серебряном, золотом и бриллиантовом». В некоторых сказках были три царства: серебряное, золотое и бриллиантовое, или – медное, серебряное и золотое. Афан. писал (1,102): «Как золото и серебро служили для обозначения небесных светил и молнии, так, с другой стороны, этим металлам были придаваемы свойства, принадлежащие свету и огню». Белый цвет С., его способность легко восстанавливать свой блеск придают этому металлу особую символику чистоты и здоровья. Русск. в чистый четверг для защиты от болезней и чистоты лица умывались «с серебра» (с С. посуды или водой, в которой находились С. предметы). С. серьги для девочек, С. амулет или медальон, опахивание поля или села С. плугом использовали как оберег, С. обладало высоким сакральным статусом. В мифологии есть образы: *сребрни цар* (серб.) – царь серебряных рудничных гор; *горностайка* (у русск.) – *серебряный пух, серебряная пряжа, серебряные стёжки* (следы). «Есть лествица златая, ступени сребряния» - по ним ходит бог, оберегая скот; «лук сребрян, стрела железна» - чтоб сразить врагов; «серэбряный корень, серэбряный дуб, серэбряно галлё, серэбрано гнездо» - от укуса змеи; «я взяла серебряну иголку, шолковую нитку, те волосья серебряной иголкой вытегала, шолковой ниткой зашивала» (в русск. и бел. заговорах); есть змеи «З серабраными замуками» (гомел. – замками, замыкающими змеям пасти каждую осень); в бел. обереге от сглаза человек симолически помещается в сакральном пространстве: «на сярэбраным кругу, на залатом масту…».

СЕРЫЙ ЦВЕТ – цвет апатии и скуки, предпочитают его натуры рассудочные и недоверчивые, тугодумы; а терпеть не могут натуры легкомысленные, импульсивные.

СЕРП – орудие жатвы, символ урожая и благоденствия, с одной стороны; символ смерти – с др. Объект почитания, оберег (для охраны своего пространства – поля, дома, двора). Знак августа у юж. слав. как времени сбора урожая. У русск. день поклонения С. – 8/21.II. – ему молись, кропили водой, клали под обеденный стол или за переборку саней. Летом с помощью С. символически «рассекали» градовую тучу. Образ С. использовался в заговорах (например, С. обмывали растущими стеблями овса и приговаривали прижатый С. овёс: «Родись и водись, и на тот год не переводись»), в жертвенной обрядности (С. срезали «бородку» из колосьев для Велеса). В обряде проводов зимы чучело смерти в одной руке держит С., а в др. – веник (в верх.-луж.). В праздник Сретения мать пекла из теста девочкам «серпы», а мальчикам – «косы» - чтоб быстро жали и косили.

СЕТЬ (МЕРЕЖА, НЕВОД) – предмет домашнего обихода имел и обрядоые функции и символику, которая определялась наличием крестообразных переплетений и особых узлов. Именно поэтому она использовалась в качестве оберега (в свадебных, погребальных обрядах, во время беременности; в масляничных обрядах участники их ходили покрытые С. для отгона нечисти) от сглаза, клеветы, зависти: кто хочет проникнуть через С. (обычно – нечисть), должен развязать все узлы. Образ С. использовался в заговорах. Об обычае поклонения и жертвоприношения С. уп. в др.-русск. памятниках с XII в. В рукописи «О ведрh и о казнях божияхъ» говорится: «Пожьрhмь студеньцемъ и рhкамъ и сhтьмъ да оулоучимъ прошения своя»; у Григория Богослова (XI в.) уп. поклонение С.: «Овъ пожьре неводоу своемоу имшю мьного» (иной воздает и поклоняется неводу своему, много выловившему).

СИВА (SISIE) – см. *Додола*.

СИВКА-БУРКА, ВЕЩИЙ КАУРКА – мифопоэтический образ мудрого коня, волшебно-быстрого, как воплощение стихии и скорости света (ср. с позднейшим понятием скорости света), помощника гл. героя русск. фольклора и его охранителя. Т.е. С.б. в переносном смысле – некое волшебное средство сверхбыстрго передвижения, некая осёдланная человеком и подвластная ему скорость света, при этом существо живое, мудрое, прекрасное. Масть коня каурая, т.е. бурая с «ремнём» на спине, а сивая – значит «блестящая», «сияющая». Позднее сивой стали звать серую масть с проседью. Афан. (1,118) писал, что эта классификация цвета «…указывает… существо светлое, блестяще: малор. сивый – седой, белый, сивети – становиться седым. Собственно, древнейшее значение, принадлежащее корню сив, было: сияющий; выражение «сивый сокол» равносильно эпической форме: «свет-ясён сокол»; народные загадки называют месяц сивкою и сивац (серб.). Указанные выше понятия красоты, любви и проч. суть производные, возникшие вследствие древнего воззрения на стихию света, как источник всего прекрасного и нравственно чистого».

СИЛЬНЫЙ БОГ – одно из имён, или метафор имени Бога трёх миров у зап. слав. Уп. у Кайсарова: «Этот Сильный бог, по словам Раича, был представлен в виде пресильного человека, державшего в одной руке копьё, а в другой шар. У ног его лежала человеческая и львиная голова».

СИНИЙ ЦВЕТ, - как и голубой, олицетворяет белый цвет и сияние. Символизирует уединение и покой, спокойствие, умиротворённость, чистоту, душевное благородство; способствует меланхоличности натуры, потребности в любви и чувстве уверенности, вдохновению и осуществлению желаний. С.ц. – постоянный эпитет моря, реки, неба; снимает физическое напряжение, регулирует ритм сердца, дыхание, успокаивает; снижает раздражение, температуру; он болеутоляющий и антисептик (способен удалять бактерии, результаты загрязнения воды, воздуха, пищи, а также астральные токсины, внедряемые из космоса), замечательный очиститель и лекарь. С С.ц. человек чувствует себя легко, возникает ощущение простора. Недостаток С.ц. вызывает болезни щитовидной железы и гортани, т.к. С.ц. – цвет радуги и солнечного спектра есть только в солнечном свете, в организме человека его не достаточно.

СИРИН – мифич. райская птица-дева (у грек. птицы-девы *сирены*), которая зачаровывает людей пением, спускаясь из рая на землю, олицетворение божественного пения и слова, пленяющего человека. Птица радости, удачи, славы. Уп. в русск. духовных стихах, в фольклоре: «Сирин бо есть птица краснопhснивая… поет песни красныя» (1677). Её видят и слышат лишь счастливые и то на миг, она так же быстро исчезает, как счастье, слава, удача. На русск. лубочных картинках часто изображалась вместе с *Алконостом*. Тело у неё птичье, грудь и лицо – женские. Греч. сирены сидели на веретене мудрой богини судеб *Ананке* («необходимость», «неизбежность»), они олицетворяли музы искусства потустороннего мира. На русск. прялках, женских серьгах, колтах, браслетах и др. украшениях изображали райских птиц. Они встречаются в др.-русск. книжной графике.

СИТИВРАТ – нечасто встречающееся имя слав. бога уп. у Вацерада, Эрбена, Якова Гримма, Афан., восходит к вед. богу *Савитару* («порождающий»; изначально был персонификацией абстрактного принципа стимулирования; связь его с солнцем – результат позднейшего развития; постоянный эпитет Савитара «золотой») и дочери его (по одной из версий) *Сите* («борозда», богиня пашни, у русск. ещё известная как *Сева, Сива*, есть и др. названия). В и.-е. сознании они как-то слились в один образ (подразумевается Савитар, а называется Сита). В «Мифах народов мира» (2,439) написано: «Можно заключить, что первоначально Сита считалась супругой Индры (в частности в его ипостаси бога дождя Парджаньи)». Т.е. в календарной или земледельческой мифол. миф о Сите переплетается с мифом об Индре (и его ипостаси Парджаньи; у русск. Перун) и демоне зимы, тьмы, подземного царства Вритре. Афан. писал (3,372) в своих примечаниях о С.: «Яков же Гримм высказал догадку, что начальная половина этого имени должна указать на сито, которое, во 1-х, своею кругловидною формою приравнивается «колесу». А во 2-х, самым названием своим возбуждает мысль о посевах и земном плодородии (обл. *ситиво, сетево* – лукошко для высева хлебных зёрен=сеялка, серб. *ситар* – сеятель). Таким образом, Ситиврат (=коло-врат) будет бог, поворачивающий солнечное колесо на лето и вместе с этим возвращающий земле силу плодородия…. Память о Ситиврате уцелела в названиях некоторых местностей: Ситомир, Ситиваратенштейн=Ситивратов камень, и др.».

Так и.-е., забыв вед. имя Савитар, сохранили его функции в образе бога С. В ведах Савитару посвящего 11 гимнов. Савитар один из древнейших асур («несолнечные»; не Сурья; только асурам был подвластен колдовской закон *майя*), перешедших в земные солнечные боги (иногда он - Адитья). В ведах Савитара связывали с Митрой, Сурьёй, Пушаном, Бхагой, Ушас. Предполагается, что он олицетворял собой утреннее и вечернее солнце (имея в виду и утро-вечер дня, и утро-вечер года), его называли *господином творения* и *господином мира*, он приводил в покой землю, удерживал и укреплял небо, охватывая три мира (все боги были проникновенны в три мира: небесный, земной, подземный), три неба, три земли, охраняя людей тремя обетами. Число его – три. Он – бог счастья, давал долгую жизнь (назначал жизненный срок, его молили о детях, мог дать волшебное средство для любви), защищал жертвователя, забирая его грехи, его называют «мудрейший из мудрых». Он знает источник океана, возбуждает мысли, может принять все формы. В разных мифол. легендах он то круглый, без рук, то с одной рукой, то с золотыми руками; золотые у него глаза, язык, волосы, одежда, колесница, кони.

СИТО (РЕШЕТО) – инструмент для просевания (зерна, муки), воплощало идею плодородия, богатства; использовалось в ритуалах как вместилище даров, чудес, необыкновенного, нелепого. Иногда С., решето употребляли для посева жита, в него и в жито клали для усиления плодородия яйцо – символ зарождения жизни. Слово «сито» произошло от вед. богини плодородия Ситы («борозда»). Решето уподоблялось небесному своду, связывалось с мотивом дождя. Афан (3,372) писал: «…народные поверья… утверждали, что дождь падает с неба сквозь решето или сито…. В Малороссии при «посыпании» на Новый г. причитают:

*Сито, Сито*

*На новое лито!*

*Зароды, Боже, жыто-пашеныцю,*

*Усяку пашныцю.*

Немцы, празднуя зимние святки, возврат светлых богов, представляли это событие в драматическом обряде, причём лицо, играющее роль Одина, держит на высоком шесте сито». Не случайно на Руси говорили: «дождь сеет». Связь с силой зерна, жизни и форма круга способствовали тому, что С. и решето играли роль оберега.

СКАЗ – жанр устного рассказа очевидца или участника о действительных событиях современности или недавнего прошлого; рассказ этот облекался подчас в живую художественную форму, изменяющуюся в зависимости от манеры рассказчика, и входил в устное бытование. Русские писатели Н.А.Некрасов, Г.И.Успенский, Н.С.Лесков, П.П. Бажов и др. использовали яркое народное творчество в своих сочинениях.

СКАЗАНИЕ – жанр др.-русск. литературы повествовательного характера (повесть) как светского так и церковного содержания, большинство произведений анонимно, но есть и авторские (например, «Сказание Авраама Палицина»), среди С. наиболее известны: «Сказание об Индийском царстве», «Сказание о князьях Владимирских», «Сказание о Мамаевом побоище», «Сказание о граде Китеже» и др.

СКАЗИТЕЛИ – исполнители (часто и хранители) былин, средневековых исторических песен, сказок, сказов, рассказов, сказаний, песен, воплей, плачей и проч. Известны русск. С. Т.Г.Рябинина, М.Д.Кривополенова, В.П.Щеголёнок, М.С.Крюкова и др.

СКАЗКА, СКАЗКИ – (сказывающееся–рассказывающееся устно) фольклорный национальный жанр с древ. мифопоэтическими связями. Однако сам термин С. появился не ранее XVII в., а до того употреблялось слово «баснь», основой которых могли быть мифы-кощуны, излагавшиеся древ. боянами, волхвами, скоморохами, связанные с ритуалами и обрядами инициаций. У С. свои внутренние жанровые, структурные, мировоззренческие законы, они очень консервативны. Здесь: повторяются характеристики гл. героев, иногда очень похожие; особое временное и пространственное измерение; присутствует некий код, зашифрованность (например, имён богов, божественных предков); сжатость сакральных знаний (например, слав. космогонии), что помогло С. преодолеть идеологическую чресполосицу многих времён и донести народное мировоззрение древ. создателей С. до потомков. Всё это отозвалось в сказочных сюжетах о похищении Кощеем красавиц и их временном пребывании в его зимнем царстве; о детях, попавших (на время инициации) во власть Бабы Яги (людоеда, чудовища, зверя, змея); о герое, спускающемся в нижний мир по пути следования к цели и возвращающемся (возрождающемся) из иного мира при соответствующем изменении статуса и облика; о браке с временно сбрасывающей оболочку птицей, рептилией, зверем, заколдованным злыми потусторонними силами. Особенно популярен для С. мотив сказочного сына (зятя) Солнца, аналогичного более позднему Ивану-царевичу (и ещё множеству богатырей см. *Богатыри*), борющемуся со Змеем, Змеем-горынычем, Огненным змеем и т.д., - явный праобраз которого мифол. бог Индра, а позже – Перун. Традиционные противопоставления организованного пространства неорганизованной стихии, «своего» – «чужому» варьируются в С. в виде противоположности: дом – дремучий лес, своя семья – чужая семья, земной мир – нижний мир. Этой противоположности соответствуют основные персонажи: ребёнок – Баба Яга, Иван-царевич (или богатырь) – Змей, падчерица – мачеха. Убийство героя во время или после совершения им подвига и следующее за ним оживление близки мифич. умиранию и возрождению, а также ритуальному поведению людей во время весеннего пробуждения природы, когда сжигали, «хоронили» специально изготовленные чучела, воплощавшие прошедшее время (Зиму, Масленицу – в конце года; Ярилу, Кострому – в конце вегетативного периода и т.д.). Сказочное пространство ещё более неопределённо, чем мифич. Если в мифах действие происходит в космосе, на родине предков и т.д., то в С. «в некотором царстве, в некотором государстве», «за тридевять земель» и т.д. С. наполняется нравственным содержанием, отражает идеалы народа (наказывая жадных, злых, глупых, трусливых и проч.), она может включать и бытовые детали своего времени. На Руси со С. боролись духовенство и царь. Алексей Михайлович в 1648 г. порицал русск.: «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…».

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, иногда его имя осмыслялось как имя бога войны. Сохранилось в русск. слове «скандал». Число его 6, животное – петух. В Юж. Индии С. ещё и покровитель воров.

СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА – волшебный предмет сказок. Афан. считал (1,278), что это образ грозовой тучи, проливающей дождь, который есть нектар жизни, благодаря благодатному дождю появляются у нас, как по мановению волшебной палочки, все виды пищи.

СКИМ-ЗВЕРЬ, СКИМЕН-ЗВЕРЬ – см. *Скоморохи*.

СКИФЫ – общее название ираноязычного населения, обитавшего в VII в. до н.э. – первые вв. н.э. в Сев. Причерноморье (вместе с киммерийцами, которые были родственны инд. арьям), Сред. Азии (саки) и состоявшие из разных племён или племён, родственных между собой. Рыбаков (опираясь на Геродота) делил С. на скифов кочевых (они поклонялись мечу, приносили в жертву коней, быков, иногда людей – пленников или добровольно соумирающих; не ели свинины, т.к. не вели хозяйство). И С.-сколотов – земледельцев, борисфенитов, поклонявшихся плугу, ярму, топору и чаше, пожертвованных им богом неба. Города и храмы (жертвенники) были только у оседлых С. Археологами раскопаны жертвенники VI-V вв. до н.э. в Бельском городище (геродотовский гор. Гелон), в городищах Мотронинском, Пасрерском, Жаботинском, Трахтемировском на Правобережье Днепра и Ворсклы, в Посулье, на Северском Донце и мн. др.

В состав Скифии в V в. до н.э. входили не только племена степей Причерноморья от Днепра до Дона, но и оседлые земледельческие племена, которые занимали низовья Днепра и местности по Днестру, Бугу и днестровскому правобережью. Позже всё это – праславяне и русь. Сарматы, говорили на яз., сходном со скифским, жили рядом со С. и между ними и вошли в прарусский этнос. Ещё воинов кн. Святослава (Х в.), воевавших в Доростоле, византийские историки называли С. В VI в. до н.э. персидский царь Дарий пытался воевать со С., но безуспешно. На терр. Сев. Причерноморья (Кубань, Подонье, Приазовье, Сев. Крым, С.-З. Черноморье), а также к сев. от Поднестровья до Воронежа, в степном Задонье, в Заволжье наблюдалась некоторая общность скифской материальной культуры на протяжении VII-II вв. до н.э. (формы вооружения, конская сбруя и своеобразный «звериный стиль» в живописных произведениях – чеканке, резьбе, тиснении на коже, росписи). Для вооружения С. характерны бронзовые шлемы местной или греч. работы, чешуйчатые панцири, обитые железом или медью широкие пояса, небольшие щиты (круглые, овальные, четырёхугольные), лук и стрелы с бронзовыми, железными, костяными наконечниками, копья, дротики, мечи. Скифское гос-во возникло в кон. III в. до н.э., оно состояло из трёх частей с тремя царями, во гл. союза стояло племя «царских С.», к сер. IV в. во гл. С. стал *Атей*, подчинивший все скифские племена и погибший в сражении с Филиппом Македонским в 339. Под давлением сарматов на рубеже II-I вв. до н.э. столица С. была перенесена в Неаполь Скифский (на Ю. Крыма). В III в. Скифское гос—во прекратило существование, большая ч. С. растворилась в праславянах. Илл. кн. Скифы. 6 (карта), 169 (сосуд со свастикой). Наибольшим почитанием у С. пользовалась богиня *Табити* – покровительница дом. очага, огня; *Папай* – верховный бог, небо, громовержец, бог-отец; бог войны в виде меча, воткнутого в землю, ему приносили клятвы. Апи – земля и вода (изображалась с нижней ч. змеи, верхней – женщины-матери; что подчёркивало догадку предков С. о том, что человечество и всё живое вышло некогда из воды, или из сырой земли); *Ойтосир (Гойтосир)* – солярный бог (солнце или Аполлон), и др. Ирий у С., согласно Геродоту, - «райская земля», как и у слав.

СКОМОРОХИ – издающие звуки (в т.ч., звуки природы, древ. звуки начальной речи); звучащие; звучные. Слово произошло от *скимать, скомлить –* издавать звуки(древнерусское *скимьнъ* «львёнок», и шире вообще «детёныш зверя», Фасмер). Имелись ввиду звуки, производимые животными: визг (cкомление), крик, писк, щебет, вытьё, тявканье; силами природы: свист, завывание, плеск, капель, шуршание, стук, треск и проч.; и такие, например, как плачут, ноют дети, как они произносят первые слоги и слова, – подражание природе во всей её широте. Ведь именно **из подражания звукам природы родилась в доисторические времена человеческая речь.** Не случайно от С. остались в музыкальной русской народной культуре звукоподражательные, порой, кажется, бессмысленные, но являющиеся фоном песни, особым знаком кода (закодированым воспоминанием о началах человеческой речи) народного произведения, припевы: «ля-ля-ля…», «ой люли», «люли-люли», «тили-тили», «трали-вали», «та-та-та…» «тра-та-та…», «ой-да, ой да…», «ой, ой, ойё-ёй…, «ах, ах, а-ха-ха! Чем я девица плоха?!», «ду-ду-ду! Дую я в свою дуду», «тук-тук-тук-тук», «тукы-тукы, тукы-тук!», «бом-бом-бом-бом!», «и-и-эх, эх, эх!» и так далее; и припевы, заключающие первое слово, произносимое младенцем: «Мама-мама…», «Ой, мамочка!», «Ах, мамочка!», «Ах, мама-мама!», «Ой, маменька-родная!»…

В русском фольклоре есть загадочный персонаж *ским-зверь, скимен-зверь* – воплощение звериной непредсказуемой изменчивой мощи хаоса докосмического мира и стихий, воплощение связи с иным миром и миром предков. В былине «Рождение Добрыни Никитича» скимен-зверь выступает предводителем фантастического звериного войска:

*Как на Скимене-то шерсточка буланая,*

*Не буланая шерсточка – булатная,*

*Не булатна на нём шерсточка – серебряна,*

*Не серебряная шерсточка – золотая,*

*Что на каждой на шерстинке по жемчужинке.*

*Наперёд-то его шерсточка спрокинулась.*

*У того Скимена рыло, как востро копьё,*

*У того у Скимена уши – калёны стрелы,*

*А глаза у зверя Скимена, как ясны звёзды.*

Он шипит по змеиному, свистит по соловьиному, ревёт по звериному, от чего лес к земле преклоняется, помутившаяся Днепр-река выходит из берегов, с крутых гор камни осыпаются.

Скоморохам выпала только малая часть космической непредсказуемой силы зверей и стихий, силы предков. Но и то, что они смогли извлечь из этой необыкновенной силы привлекало к ним людей, привязывало душевно и сердечно.

Бродячие слав. и балт. (известны у вост. слав., у сербов, поляков, латышей и др.) музыканты, создатели и исполнители музыкально-драматических пьес и спектаклей, залихватских танцевальных мелодий, плясуны [христианский интернационал ненавидел их «многовертимое плясание»; «плясанья, плесканья… (в ладоши)»]. Знатоки народной дохристианской веры, обрядов, фольклора, истории, этики и философии народа – С. Они же - народные артисты, драматурги, режиссёры, сочинители литературных произведений, комедианты, певцы, исполнители исторических героических песен, былин и сказаний, занозистые песенники шуточных припевок, юмористических картинок. Они же - забавники, медвежатники, кукольники, ярмарочные увеселители и балаганщики; умелые ряженые; художники по декорациям и костюмам, мастера макияжа, изготовители масок (это «лярвы и страшила», где лярвы – маски пороков, а страшила – маски страшных персонажей – смерти, болезней, диких зверей, химер; «личины»; «хари» - круглолицые маски в честь бога солнца Хорса и др.). Они же – поборники спорта: кулачных боёв (а ныне это бокс и борьба), конных ристалищ, соревнований по перетягиванию каната, зажиганию живого огня из целого священного дерева, по метанию предметов (камней, копий, стрел, палок, дисков), бегу с препятствиями и укрытиями предметов и т.д. Их выступления включали в себя спортивно-акробатические, цирковые [с привлечением животных: медведей (которых водили медвежьи «поводчики»), собак, кошек, свиней, коз, лошадей («кобылку водят»); жонглёров, фокусников, акробатов и так далее] элементы. Словом, С. - создатели и хранители др.-русск. цирковой, спортивной, театральной, словесной и музыкальной культуры. Древние изображения С. встречаются среди фресок Киевского Софийского собора XI в., помещение их в гл. митрополичьем храме – Святой Софии рядом со св. и Ярославом Мудрым с семьёй свидетельствует: они были неотъемлемой ч. духовной культуры Киевской Руси. Изображения встречаются также в миниатюрах Радзивилловской лет. XIV в., в описании Олеария XVII в., на лубочных картинках, древнерусских миниатюрах. На одной миниатюре, где нарисован пляшущий, играющий С., написано: «Гуди гораздо».

Напористые, смелые песни С. назывались «скокливыми», «погудками» или «небылицами». Исполнялись под гудки – трёхструнные скрипки, которые гудошники держали на коленях (смычки назывались «погудки»); а также под целые оркестры народных инструментов. Частое идейное содержание творчества С. - «глум» - сатира, отражавшая борьбу народа против феодалов, иноземцев и церковников. Не случайно сатирические выпады С. называли ещё «позорищами», «потехами» (а их самих - «потешниками», «потешными ребятами»), впоследствии, на европейский лад, – комедиями. С. создавали народные драмы, проникнутые протестом против пришлой нерусской церковной идеологии, жестокости и несправедливости власти. Духовенство преследовало их за оппозиционное, жизнеутверждающее, реалистическое искусство, за репертуар, носивший ярко выраженный сатирический характер, а народ беззаветно любил за талант, смелость, правду. Вот одна из парадоксальных песенок смоленских С., созданная посредством сочного народного языка и обнаруживавшая их нестандартное мышление в духе дураковаляния:

*Ещё где же это видано,*

*Ещё где же это слыхано,*

*Чтобы курочка бычка родила,*

*Поросёночек яичко снёс,*

*Чтобы в середу-то масленица,*

*А в четверг уж разговеньице…*

*Чтоб безрукий-то клеть обокрал,*

*Голопузому за пазуху наклал,*

*А слепой-то подсматривал,*

*А глухой-то подслушивал,*

*Безъязыкий караул закричал,*

*А безногий в погонь побежал.*

Афанасьев писал: «в весьма ранее время образовался особенный класс музыкантов, певцов, поэтов, словом, людей вещих, которые хранили в памяти эпические сказания старины, пели их под звуки гуслей и других инструментов и играли главную роль в народных празднествах. Это были гусляры или скоморохи; уже Феофилакт упоминает о трёх славянских гуслярах, явившихся во Фракию в конце VI века; о скоморохах упоминает Нестор, осуждая трубы и гусли».

К XVI в. относятся сведения об объединении С. в «ватаги» (артели, труппы), бродившие по стране в поисках заработка и оседавшие в городах и особых слободах, где выдавалась для них благоприятная обстановка. Они обслуживали не только народ, но и участвовали в придворных княжеских увеселениях. Царская власть поначалу стремилась использовать острых на язык С. в борьбе с боярством, а иногда и с неугодной духовной властью. В XVI в. для скоморошьих представлений при русском царском дворе был оборудован потешный «чулан», в 1613-м – особая «Потешная палата». Р.Л.Садоков в статье «Весёлые скоморохи» («Глазами этнографов», М., «Наука», 1982) писал: «Все на Руси – от мала до велика – любили скоморохов, защищали и укрывали их. Даже высокопоставленные светские лица и цари нередко вступали в борьбу, открытую или тайную, с духовенством, оберегая скоморохов от слишком рьяных последователей христианского смирения». По Афанасьеву: «Важное значение гусляров и скоморохов у славян… доказывается и участием их в религиозных обрядах…, и сильными нападками на них христианского духовенства. В XI веке они подняли в Польше народное восстание против христиан…. Понятно, почему с такою неприязнью и суровостью отнеслось к музыке, песням, пляскам и ряженью христианство…; оно справедливо видело в них не одну простую забаву, но языческий обряд»; «С самого водворения христианства на Руси и вплоть до конца XVII столетия раздаётся громкий протест духовенства против народных игр…». Р.Л.Садоков добавлял: «Светская власть, осуждая скоморохов, не заходила столь далеко, как духовная. Главная инициатива в искоренении скоморошьих действ принадлежала церкви». С. и волхвы – создатели, вдохновители, исполнители обрядов – были ненавистны христ. диктатуре как основные конкуренты на духовно-культурном пространстве и антагонисты в вере (народной, отеческой против пришлого интернационала).

Одевались С. разнообразно: в европейское театральное и карнавальное платье (арлекина, шута, клоуна, Петрушки, - если играли уличный спектакль), в славянскую простую одежду (если пели и играли национальные песни, плясали, исполняли былины, старины, сказания, подобно каликам), в одежду для ряженых и личины, «в лярвы и страшила», «в хари» (если участвовали в ритуальных действах – масляничных, святочных, свадебных и проч.). Колокольчики-бубенчики издревле были символом грома и как бы оповещали людей о присутствии Перуна, бога энергии, магнитосферы, ионосферы, о влиянии бога-громовника на урожай и плодородие, а также являлись оберегами, отталкивающими нечисть, поэтому С. использовали колокольчики-бубенчики в ритуальных одеяниях. Афанасьев считал: «Скоморохи, окрутники и кудесники, на которых издревле лежала обязанность участвовать в этих… обрядах и заправлять ими, нацепляли на одежды звонки и бубенчики; с течением времени, когда они утратили своё прежнее значение и обратились в народных увеселителей, фигляров, - звонки и бубенчики сделались необходимою принадлежностью шутовского (дурацкого) наряда».

Уп. их письменно с XI в., Нестор обращался к С.: «овы гусельные гласы испускающе», «органные гласы поюще», «в бубны биюще», «в сопели сопуще». В документах XVI-XVII вв. их называют «струнниками», «домрачами», «домерщиками», «сопельниками», «гусельниками», т.к. они развивали народное музыкальное искусство. Без музыки не обходилось ни одно их выступление. Ведь музыка – древнейшее из искусств, археологи нашли самый древний музыкальный инструмент, которому 32 тысячи лет. Не удивительно, что репрессии были направлены, в первую очередь, против музыкальных инструментов, которые объявлялись церковью вне закона и уничтожались. Некоторые музыкальные инструменты, например гудок, были полностью уничтожены на европейской ч. Руси, десятки в. люди знали как они выглядят только по др.-русск. миниатюрам, пока несколько древних экземпляров не было найдено в раскопках Новгорода, причём большинство - в простых домах новгородцев, видимо многие любили музыку, умели играть. Запрещалось даже хлопание в ладоши («плескание»), которое часто после выступлений С. переходило в неистовое рукоплескание.

В словесных и певческих выступлениях перед народом занозистые С. использовали шутки-прибаутки, меткие пословицы и поговорки, смелый параллелизм, парадоксальные ситуации, небылицы, фантастические сказочные приёмы, знание совр. им жизненных реалий (с сатирой на иные из них). Они писали на злобу дня. Остроумные их сочинения были необыкновенно привлекательны для простых людей, через любимых С. как бы имеющих возможность высказаться публично, выразить народный взгляд на происходящее и на исторические события. Кроме того, люди имели в то время мало развлечений, уставали от продавливаемых церковью унылых постов, однообразной скучной церковной схоластики, похожих, как две капли воды, одно на другое житий мучеников. Люди не хотели мучиться, жизнь простого человека не была лёгкой сама по себе. Как писал Р.Л.Садоков, «не по душе было русскому человеку это пресное времяпрепровождение… Ему были нужны деятельные, причём коллективные развлечения, разнообразные, терпкие, красочные, как сама жизнь». Люди, кроме того, что они слышали из уст С. собственную оценку событий, хотели активно веселиться, плясать, петь, валять дурака, чтобы сбросить усталость, зарядиться энергией; хлопать в ладоши, чтобы выразить эмоции. Они любили с головой окунуться в родную культуру. Вплоть до XVIII-XIX вв. скоморохи на Руси были постоянными участниками народных празднеств и обрядов. Поэтому с гневом клеймит их «Поучение о казнях божиих», включённое в «Повесть временных лет»: «Этими и другими способами вводит в обман дьявол, всякими хитростями отвращая нас от Бога, трубами и скоморохами, гуслями и русалиями. Видим ведь игрища утоптанные, с такими толпами людей на них, что они давят друг друга, являя зрелище…, - а церкви стоят пусты». Вот в чём, стало быть, дело, **«церкви стоят пусты»!** Что же предлагали христ. русск. народу, «аще хочеши прохладитися» после молитв и поклонов, - выйти в поле, во двор, поработать, сгребая навоз и мусор. Но люди и так - всегда «в навозе» - молились и трудились постоянно! Им нужны были коллективные активные действа, отвлекающие от молитв и трудов, веселящие душу уже тем, что они были родными, национальными. С. – ярых пропагандистов искусства, талантливых мастеров культуры того времени встречали с восторгом.

Мастера народной культуры вели бродячий, независимый образ жизни, поэтому христ. никак не могли их обуздать и постоянно с ними боролись, вплоть до физического уничтожения. Кирилл Туровский в слове о мытарствах, в числе грехов указывал: «бесстудная словеса и плясание, еже в пиру и на свадьбах и в павечерницах… и еже басни бают и в гусли гудуть». Митрополит Иоанн (XII в.) поучал духовенство не посещать пиров или уходить с них, как скоро начнётся играние, плясание и гудение. В житии св. Феодосия рассказывалось о том, как он выговаривал вел. кн. Святославу за «мусикийские гласы»: «во един из дней прииде к нему (князю) преподобный, и яко въиде в храм, идеже седяше князь, се виде многих играющих пред ним: овых гуселные гласы испущающих, иных органные писки гласящих, иных же иные мусикийские, и тако всех веселящихся, яко же обычай есть перед князем. Преподобный же, подле князя седя, зряще долу поник; та же мало восклоняся, рече к нему: будет ли сице во оный век грядущий? Князь же от слова преподобного умилився, прослезися мало и повеле абие перестати играющым, и оттоле аще когда повелеваше тем игры творити и услышал бы пришествие преподобного, то всегда повелеваше им паки тихо стати и молчати». Яркий пример давления постного христ. на светскую власть с целью запрета национальной самобытной культуры.

Сядет такой советник возле уха княжеского и царского и злобно «дует» против народной культуры. В сказании «О русальях», приписанном св. Нифонту (XIV в.), читаем: «сопели, гусли, песни неприязньскы, плясанья, плесканья собирають около себе студные бесы, …всласть любляй гусли и пенья, плесканья и плясанья…». В слове христолюбца (Паисиевский сборник XIV в.) песни, пляска и музыка отнесены к одному разряду с идольскою жертвою (т.е. дохристианской отеческой верой): «не подобает крестьяном игр… играти, еже есть: плясанье, гуденье, песни мирьские и жертвы идольские». По рукописи новгородской Софийской библиотеки (кон. XV в.) это место распространено так: «плясьба, гудьба, песни бесовские, сопели, бубьни и вся жертва идольска». Послание Елезарова монастыря игумена Памфила псковским наместнику и властям 1505 г. с отвращением описывает купальские празднества с участием С.: «Егда бо приходит великий праздник день Рождества Предтечева, а тогда во святую ту нощь мало не весь град взмятется и взбесится бубны и сопели, и гудением струнным, и всякими неподобными играми…, плесканием и плясанием… встучит бо град сей и возгремят в нём людие си… стучать бубны и глас сопелий и гудут струны, женам же и девам плескание (ударенье в ладоши) и плясание и главам их накивание, устам их неприязнен кличь и вопль, всескверненые песни… свершахуся, и хребтом их вихляние и ногами скакание и топтание». В поучении митрополита Даниила высказаны обличения в адрес священнослужителей: «сии пресвитери и диакони, и иподиакони, и чтеци, и певци, глумяся, играют в гусли, в домры, в смыки… и в песнех… всякое плотское мудрствование и наслаждение паче духовных любяще,… - а о простых людях: егда же диавол позовет гусльми и плясци и песньми неприязненными, тогда мнози собираются на то… Егда заповестся пост и бдение, то вси ужаснутся и отпадут, и вси яко мертви будут; аще нарекутся пирове или вечеря, или гусли, или свирели, или песни неприязнеиныя, то вси готови будут и убудутся и потекут, друг друга зовый, и стекутся… на злем тем собрании, не яко же христианом подобает…». «Домострой» попа Сильвестра называл песни, пляски, скакание, гудение, бубны, трубы и сопели – делами богомерзкими. В XVII в. в «Стоглаве» писали о русск.: «в мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники и смехотворцы и гусельники, и бесовские песни поют; и как к церкви венчаться поедут, священник со крестом едет, а перед ним со всеми теми играми… рыщут, а священницы им о том не возбраняют. В Троицкую субботу по селом и по погостом сходятся мужи и жёны на жальниках (кладбищах) и плачутся по гробом с великим кричаньем, и егда учнутъ скоморохи, гудци и перегудницы играти, они же от плача преставше, начнут скакати и плясати и в долони бити и песни… пети». Стоглавый собор высказался против обычая сходиться в навечерии Рождества, Крещения и на Иванов день (в дохристианской вере это зимние и зелёные святки: Коляда, Новый год, Щедрый вечер и Купала – гл. календарные праздники солнечного года) «творить глумы всякими плясаньями и гусльми». Приговорною грамотою Троицко-Сергиева монастыря 1555 г. определено, чтобы монастырские крестьяне в волостях скоморохов не держали; а «у которого сотского в его сотной выймут скомороха или волхва,… и на том сотском и на его сотной на сте человек взяти пени десять рублев денег, а скомороха или волхва…, бив да ограбив, выбити из волости вон; а прохожих скоморохов в волость не пущать». «Не велели есмя им в волости держати скоморохов, ни волхвей, ни баб ворожей, ни татей, ни разбойников», - говорится в др. документе, датированном тем же г. Волхвов и С. не случайно приравнивали к татям и разбойникам, ведь этот пиар-приём снижал статус подвижников русск. народной культуры и опускал их до криминальных элементов, вызывая и *навязывая* негативное отношение общества. Против исконной русск. культуры полным ходом шла политическая, экономическая и духовная борьба, в т.ч. и репрессивными средствами. В 1636 г. по указу патриарха Иосафа поповскому старосте предписывалось наблюдать, чтобы в Москве не было «бесчинного веселья». А то «вместо духовного торжества и веселия воспринимше игры и кощуны,… повелевающе медведчиком и скоморохом на улицах и на торжищах и на распутиях… игры запретить творити и в бубны бити, и в сурны ревети и руками плескати и иныя неподобная деяти». Игра на музыкальных инструментах, рукоплескания объявлялись «неподобными» (неподобающими, незаконными) деяниями. Нижегородске попы послали патриарху Иоасафу челобитную с описанием скоморошьих действ: «Медведчики с медведи и плясовыми псицами, а скомороси и игрецы с личинами и с позорными блудными орудии (во время праздников плодородия: святок, масленицы, встречи весны, завивания венков, свадеб ряженый народ, в том числе и скоморохи, делали преувеличенные уды, накладные груди, кукол-младенцев, куклу-Ярилу с преувеличенным фаллосом и проч. атрибуты, намекающее на пользу активности размножения всего живого. Это было в естественной многотысячелетней традиции дохристианской веры, но именно это раздражало христианских фанатов – *А.Б.*), з бубнами и с сурнами со всякими сатанинскими блудными прелестями, и злые… прелести деюще,… пляшуще и в бубны бьюще и в сурны ревуще и в личинах хадяще, и срамныя в руках (уды) носяще, и ина неподобная деюще…». Патриарх ответил репрессиями. В царской окружной грамоте 1640 г., составленной под давлением постных христ., указывалось, чтобы русск. люди не призывали и не привечали С. с домрами, сурнами, волынками и всякими играми. С. чтобы медведей не водили, игр не творили, по ночам на улицах и в полях, и во время свадеб песен не пели и не плясали, и в ладони не били, и в скоморошьи платья не рядились, и личины на себя не надевали.

Адаму Олеарию, побывавшему в Московии в июле 1634-го, удалось увидеть русск. С. дважды. Вот впечатление от них в Ладоге: «Здесь мы услыхали первую русскую музыку, а именно в полдень 23-го. Когда мы сидели за столом, явились двое русских с лютней и скрипкой, чтобы позабавить послов. Они пели и играли про великого государя Михаила Федоровича; заметив, что нам это понравилось, они сюда ещё прибавили увеселение танцами, показывая разные способы танцев, употребительные как для женщин, так и для мужчин. Ведь русские в танцах не ведут друг друга за руку, как это принято у немцев, но каждый танцует за себя и отдельно. А состоят их танцы больше в движении руками, ногами и бёдрами. У них, особенно у женщин, в руках пёстро вышитые носовые платки, которыми они размахивают при танцах, оставаясь, однако, почти всё время на одном месте». Если иностранцам были интересны выступления С., что говорить о русск., безумно любивших свою культуру, которую С. создавали, развивали, хранили, изучали! По прославлению песней царя, видно, что С. были патриотичны и лояльны к власти. Доносы на них сыпались от христ. интернационала, который в глазах народа тогда ещё не выдерживал конкуренции пришлой культуры с ярко национальным, самобытным искусством народных актёров и музыкантов. Адам Олеарий свидетельствовал: «В домах, особенно во время своих пиршеств, русские любят музыку. Но так стали ею злоупотреблять,… что патриарх… инструменты их, какие попадутся на улицах, приказывал тут же разбивать и уничтожать, а потом и вообще запретил русским всякого рода инструментальную музыку, приказав в домах везде отобрать музыкальные инструменты, которые и вывезены были… на пяти возах за Москву-реку и там сожжены как орудие дьявола». При этом Олеарий не пояснил: как можно «злоупотреблять» музыкой? Ведь она не алкоголь, и её много не бывает… Здесь, явно, дело не в «злоупотреблении», а в неприязни к русской жизнерадостной, жизнеутверждающей, оптимистичной музыкальной культуре.

Однако тогда ещё (в начале XVII в.) не так легко было истребить родную музыку и музыкальные инструменты, т.к. сами монахи и священники, даже высоких рангов, любили музыку и часто присутствовали на концертах, а то и ударялись в пляс, подпевали, иногда приглашали С. к себе в дом. Такова тогда была обстановка в Печерском монастыре, на который сыпалось немало доносов от ревнителей христ. диктатуры в адрес патриарха и царя. В доме вологодского архиерея весёлое празднество наблюдал монах Иван Неронов, известный борьбой со С. в 30-е гг. XVII в., а когда ретивый монах пытался помешать празднеству, - был избит его участниками до полусмерти и выброшен на улицу. В Нижнем Новгороде проповедник постоянно сражался со С., ломал их инструменты и не раз был бит. Ревнитель христ. смирения и мученичества настолько надоел воеводе Ф.Шереметеву, что тот однажды велел привести его в съезжую избу «и жезлием бити по обнажённым ногам», потом посадил в тюрьму, а «на выю и на нозе» одел цепи. Другой церковник – протопоп Аввакум - рассказывал в своём «Житии», что он «по Христе ревнуя», сцепился однажды с группой С., «хари (маски – *А.Б.*) и бубны изломал, один - у многих, и медведей двух великих отнял…». Каково же было его изумление, когда его, вместо одобрения и награды, воевода Шереметев, браня много, велел… бросить в Волгу.

Война!

И шла она с переменным успехом. Под давлением постных христ. в XVI-XVII вв. мелкие чиновники и их алчные пособники творили русск. деятелям культуры немало обид и притеснений. В начале С. ещё обращались с жалобами к царю в надежде найти защиту подданным. В 1633-м подана была царю Михаилу Фёдоровичу челобитная: «Бьют челом и являют твоего государева боярина князя Ивана Ивановича Шуйского скоморохи: Павлушка Кондратьев сын Зарубин, да Вторышка Михайлов, да Конашка Доментьев, да боярина ж князя Дмитрия Михайловича Пожарского Федька Степанов сын Чечотка – твоего ж государева села Дундилова на приказного Ондрея Михайлова сына Крюкова да на его людей. В нынешнем, государь, году пришли мы в твоё дворцовое село Дундилово для своего промыслишку, и с ходьбы к нему Ондрею явились, и того ж, государь, числа он Ондрей нас сирот зазвал к себе на двор, и, зазвав, запер нас в баню, и заперши вымучил у нас сирот у Павлушки 7 рублев, а у Федьки 25 рублёв, да Андрюшкиных денег 5 рублёв». Неизвестно, помог ли царь С., но гонения их усиливались; под влиянием церкви они всё больше демонизировались, объявлялись вредными, ворами-разбойниками. Доходило до того, что всякий разбой в окрестностях могли несправедливо приписать С. Хотя - люди культуры - они желали и умели зарабатывать честным трудом и талантом, а отдельные пьяницы и склонные к воровству люди были среди всех сословий, в т.ч. среди духовенства и чиновников. Тут же находились и др. случаи: воевода П.Елагин, выступал против священников, называя их «бунтовщиками и блудниками», защищал С., поощрял проведение праздников, народные игры и кулачные бои.

Но уже в 1648 г. царская грамота, явно созданная под давлением постных христ., направленная против народных верований и национальной культуры, негодовала: «…Умножилось в людях… скоморошество… Многие… прелестником и скоморохом последствуют, на безчинное их прелщение сходятся по вечерам, и во всеношных позорищах на улицах и на полях, и богомерских скверных песней, и всяких бесовских игр слушают, мужеского и женского полу и до сущих младенцев, и на кулашных боях меж собою драку делают, и на качелях колышутся вкруг, и на верёвках… Сходятся многие люди мужесково и женсково полу по зорям, и в ночи чародействуют, с солнечного восхода первого дни луны смотрят, и в громное громление на реках и в озёрах купаются, чают себе от того здравия, и с серебра умываются, и медведи водят, и с собаками пляшут, зернью… и шахматы, и лодыгами играют, и безчинное скакание и плесание (устраивают), и поют,… жонки и девки на досках скачут… кличут – Коледу, и Таусень, и Плугу, и многие человецы неразумием веруют в сон, и встречу, и в полаз, и во птичий грай, загадки загадывают, и сказки сказывают небылные… накладывают на себя личины и платье скоморошеское, и меж себя, нарядя,… кобылку водят».

Далее следовало «постановление», обращённое к вологодскому воеводе Т.Бутурлину (такие же грамоты направлены в города Дмитров, Бежецкий Верх, Кострому, Галич, Солигалич, Вязьму, Тобольск), содержавшее жёсткий запрет народной культуры и называвшее народные музыкальные инструменты «бесовскими», «богомерзкими»: «А где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли, и хари, и всякие гуденные бесовские сосуды, и ты б те… велел вынимать, и изломав,… велел жечь. А которые люди от того ото всего богомерского дела не отстанут и учнут впредь… держаться… вы б тех велели бить батоги,… а объявятся в такой вине в третие и в четвертые, и тех, по нашему указу, велено ссылать в украинные городы за опалу». Митрополит Иосаф, молил Ивана Грозного, державшего в Александровской слободе целый штат придворных скоморохов: «Бога ради, государь, вели их извести, кое бы их не было в твоём царстве».

В то же время, когда у С. отбирали и жгли музыкальные инструменты, на пиру у царя Алексея Михайловича «играл в органы немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в суренки играли, и по… литаврам били». При дворе представлялись комедии в присутствии царской семьи, причём немцы играли на органах, фиолах и танцевали. Т.е. русск. С., их игра и танцы запрещались, но иностранцам можно было нести в Россию зарубежное искусство, вытеснявшее отечественную культуру. Во время првления Петра I пение, танцы и театральные действа уже утратили дохристианское смысловое наполнение и стали не более чем праздничными увеселениями, не имеющими никакой национальной, наполненной обрядами и верованиями *опасной* идейной основы, поэтому церковь на них не обращала внимания.

Надо сказать, что у зап. слав., принявших католицизм, допускающий участие музыки в богослужениях, к народной музыке отнеслись намного мягче. У чехов, например, дуда и кобза употреблялись при церковных службах и в быту, при семейных, народных праздниках, а у поляков кобзы знаменитых «игрецов» вешались под иконами. На Руси С. от помощников волхвов, искусных исполнителей обрядов (до христ. и в первые вв. христ.) деградировали порой до «дураков»-потешников. Несмотря на запреты и репрессии, девять в. народ по-прежнему «тёк к скоморохам, аки крылати», и во «мнозе собирался там, куда звали его гусельми и плясцы и песньми и свирельми», ибо знал: С. всегда на стороне народа, они поборники добра, справедливости, готовые защитить русск. культуру.

Вследствие планомерного и последовательного истребления культуры С. и их самих, мало кому удалось записать их. В.Н.Татишщев писал: «Я прежде у скоморохов песни старинные о князе Владимире слыхал, в которых жён его имена, тако ж о славных людях Илье Муромце, Алексее Поповиче, Соловье-разбойнике, дольке Стефановиче и проч. упоминают и дела их прославляют». Слова Татищева дают основание утверждать, что С. – творцы и хранители народного эпоса, фольклорных произведений, исторических фактов. А.Н.Веселовский, а за ним и прочие исследователи (В.Миллер, А.Морозов, А.Горелов, В.Беляев) высказали мысль, что создателями *былин* и др. памятников русск. фольклора были С. Озорная улыбка С. ворвалась в былину, например, о госте Терентьище, которая искрится гуслярным звоном и весельем.

*Садилися на лавочки,*

*Заиграли в гусельцы,*

*Запели они песенку:*

*«Слушай шелковый мех,*

*Мехоноша за плечами,*

*А слушай, Терентий гость,*

*Что про тебя говорят!…*

Очень точно, со знанием дела, описан в былине «Садко» герой-гусляр, профессиональный С.:

*Как во славном Нове-городе*

*Был Садко, весёлый молодец;*

*Не имел он золотой казны,*

*А имел лишь гусельки яровчаты;*

*По пирам ходил-играл Садко,*

*Спотешал купцов, людей посадских.*

О С., которые «прошедшую историю поют по голосу», уп. уральский заводчик П.А.Демидов. В письме к историку Ф.Миллеру (1768) он послал ему *историческую песню* о царе Иване Грозном и сообщил, что «достал от сибирских людей, поскольку туда всех разумных дураков посылают». «Разумные дураки» - «люди вежливые, очестливые» (А.А.Горелов), это и есть ссыльные С. Так мы узнаём, что их ещё и ссылали в Сибирь. Существует версия, согласно которой весь «Сборник Кирши Данилова» записан от С. или сам Кирша Данилов был С., записавшим собственный «репертуар». Несколько скоморошин сохранилось от выдающейся сказительницы М.Д.Кривополеновой, в т.ч. былина «Вавило и скоморохи», где обозначена необходимость в прославлении и оправдании своего ремесла с помощью искусства. Начало истории русской *частушки* – живучей народной поэтической миниатюры - также надо искать в Древней Руси у С. Просто тогда частушка имела много вариантов названий: *коротелька, коротушка, пригудка, припевка, набирушка, ихахошка, вертушка, топтушка* и другие. Нам же пытаются внушить, что частушка появилась лишь в ХХ в. Отрубают память.

С развитием письменной (подцензурной) драматургии, а также вследствие запрета и притеснений придворного профессионального (1600), а затем публичного городского театров (1702) значение С. падало. Однако их искусство продолжало развиваться (в XVII-XIX вв.) в массах (в балаганах, кукольных, городских демократических театрах, народных театрах Петрушки, народном райке) на периферии и оказывало влияние на искусство профессиональных актёров, на творцов музыки и слова – тех из них, кто прислушивался к народному гласу.

СЛАВА - вариант жанра молитв-гимнов на Руси; а также ритуальных песнопений. Славление чаще относилось к живым выдающимся личностям, героям, которых называли по имени-отчеству, с титулом, величали «буй-тур» или «яр-буй-тур». Но славили и Коляду, «светлое и тресветлое Солнце», Авсень-Овсень и др. богов; славили щедрых русск. людей, дома которых обходили во время святок; это и называлось «славление», «щедрование», «колядование», «овсенькание». «Слово о полку Игореве» заканчивается славлением: «Тяжко ти головы кроме плечю, зло ти телу кроме головы (то есть, тяжко голове без плеч, беда и телу без головы – *А.Б.*) - Русской земли без Игоря. Солнце светится на небесе – Игорь князь в Русской земли. Девици поют на Дунаи, вьются голоси через море до Киева. Игорь едет по Боричеву к святой богородици пирогощей. Страны ради, гради весели… Слава Игорю Святославичу, буй-туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу! Здравии князи и дружина…. Князем слава и дружине!».

Подблюдная песня вятичей-москвичей гласит:

*У Спаса на Чигасах за Яузою*

*Живут мужики богатые*

*Гребут золото лопатами,*

*Чисто серебро лукошками.*

*Слава!*

А в др. варианте после «славы хлебу» пелось: «за рекой мужики живут богатые, гребут жемчуг лопатами. Слава!».

Особо древ. является молитва хлебу («слава хлебу»), певшаяся под новый год трёхкратно. Троеручные ритуальные миски, чаши или чары известны в Поднепровье у праславян IV в. А у с. Гавриловка найден сосуд с рельефным изображением трёх поднятых вверх рук. Рыбаков писал (рус.168): «Известен на Балканах новогодний обычай: когда месят в квашне тесто для «богача» - новогоднего священного хлеба, то три женщины трижды поднимают квашню к небу, произнося при этом заклинания, подобные русской новогодней «славе хлебу» в подблюдных песнях».

Вот одна из русск. святочных песен, где славится всё: Бог, нравственные ценности (правда), природа, дом и его хозяева, хлеб как воплощение благополучия и богатства:

*Слава Богу на небе,*

*Слава!*

*Государю нашему на сей земле!*

*Слава!*

*Чтобы нашему госудаою не стареться,*

*Слава!*

*Его цветному платью не изнашиваться,*

*Слава!…*

*Его добрым коням не изъезживаться,*

*Слава!*

*Чтобы правда была на Руси*

*Слава!*

*Краше солнца светила;*

*Слава!…*

*Чтобы большим-то рекам*

*Слава!*

*Слава неслась до моря,*

*Слава!…*

*Эту песню мы хлебу поём,*

*Слава!*

*Хлебу поём, хлебу честь воздаём,*

*Слава!…*

СЛАВЯНЕ – самая многочисленная группа народов Европы (объединённая общностью происхождения и близостью яз., относящихся к и.-е.), живущая в Евразии и по всему миру, и занимающая самую обширную терр. в Европе и в Евразии.

История С. имеет предысторию – время, когда С. ещё так не назывались, но древ. предки их уже жили там же, где и теперь проживают С. Б.Рыбаков выделял три этапа предыстории: 1. Языковые предки С. Неолит, энеолит (V-III тыс. до н.э.). 2. Протославяне. Кон. энеолита (кон.III-нач.II тыс.). 3. Праславяне. Расцвет бронзового в. (с сер. II тыс. н.э.). А с VI в. уже стал применяться термин «С.».

*Языковые предки*. Б.Рыбаков писал (слав., 149): «…Они вышли из тех же северных районов индоевропейской общности, к которым географически относится и *Триполье*; их языки могли быть близки к языкам трипольских племён… Их, по всей вероятности, следует рассматривать как слагаемые будущего славянского массива. Субстратом по отношению к славянам было, очевидно и население *культуры воронковидных кубков*».

*Протославяне*. На рубеже III и II тыс. до н.э. наступила новая эпоха. «*Эпоха шаровых амфор* была как бы первым историческим действием племён на север от Судет и Карпат. Результатом этого действия была консолидация… разнородных этнических элементов, создание на 400-500 лет некоей новой общности и даже проявление внешней экспансии в разных направлениях. Географическая культура шаровых амфор покрывала почти всю прародину…, и, выходя за рамки этой будущей прародины славян на север, она покрывала южное побережье Балтийского моря – от Ютландии до Немана, а на западе переходила за Одер и занимала бассейн Эльбы. Т.о. она простиралась с зап. на вос. от Лейпцига до Киева, а с севера на юг от Балтийского моря до горного барьера. Б.В.Горнунг, исходя из лингвистических данных, полагал, что «северная сообщность», отражённая археологически в культуре шаровых амфор, соответствует временной близости протогерманцев, протославян и протобалтов» (там же,150). Это, примерно, время - кон. III тыс. и II тыс. до н.э. – протославяне были носителями культуры *шнуровой керамики*. *Киммерийцы (кимры, кимеры)* – племена и.-е. Сев. Причерноморья (от Кавказа до Фракии) VIII-VII вв. до н.э. Жили в Херсонесе киммерийском. Ч. их покорилась Скифии и вместе со скифами растворилась в русск. этносе, ч. ушла в Малую Азию и там смешалась с местным индо-иранским населением. Кимры – топоним Владимирской обл.

*Праславяне*. Это 2000 лет единства праславянского яз. – с нач. или сер. (по разным научным гипотезам) II тыс. до н.э. Это время энергичного и напористого расселения праславян (до Верхней и Средней Волги и по др. направлениям). В кон. II и в I тыс. до н.э. праславяне - носители культуры *полей погребений*. Предки С. под этнонимом *венеды* были известны *Плинию Старшему* (23-79), *Тациту* (ок. 55-ок. 120) и *Птолемею Клавдию* (ум. ок. 178).

Лингвисты выделили в этом процессе *тшинецко-комаровскую* культуру XV-XII вв. до н.э., которая подтверждала ещё на протославянском этапе наличие славяно-дакийских связей. Связи с закарпатскими протодакийскими областями осуществлялись через горный переход Русскую Браму. Здесь, близ Галича (Коломыя) находились большие запасы соли, что делало район богатым и привлекательным. 2000 лет единства (хотя м.б. не такого уж однородного, не без связей и влияний) создали устойчивую культуру С. «Достаточно сказать, - пиал Рыбаков, - что только одних глиняных ритуальных фигурок найдено в разных поселениях свыше 30000 (это на 1994). Исследовательница неолитического узора на глиняной посуде насчитала только на территории Югославии свыше 1100 разновидностей орнамента». И так – по всем отраслям. У Татищева В.Н. находим: «Славяне жили в Сирии и Финикии, перешед оттуда, обитали при Чёрном море в Колхиде и Пафлагонии, а оттуда во время Троянской войны с имнем *енеты, галлии, межины*, по сказанию Гомера, в Европу перешли и берег Средиземного моря до Италии овладели, Венецию построили, как древние многие, особливо Стрый Ковский, Бельский и другие сказывали…». Известны *гелоны* - (греч. «гелиос» - солнце) греч. название древнескифского земледельческого племени, уп. античными авторами (Псевдо-Скилаком, Псевдо-Скимном, Геродотом и др.), обитавшего в VI-V вв. до н.э. в р-не лесо-степного Подонья, и растворившегося впоследствии в русск., гор. их *Гелон Гелонь* (у Геродота), *Голунь* (рус. название) – солнечный древ. гор. объединения праславян-сколотов (чернолесской культуры, предков русск. и сербов) и скифов-гелонов, существовал с VII в. до н.э., описан Геродотом. Построен раньше Рима, превосходил размерами Херсонес и даже Ольвию (Зап. Бельское городище). Крупнейший в Европе VII в до н.э. гор. находился в бас. Днепра (седн. течении), на берегу его притока Ворсклы (древ. летописный Вороскол), ныне раскопан как Вост. Бельское городище. Это громадное укрепление занимало пл. 40 *км*² (равную Москве кон. XIX в. в рамках окружной железной дороги), протяжённость его стен была 30 *км*. Там обнаружены два прямоугольных обработанных камня (обработанная ч. ок. 1,5 *м*) с выбитыми письменами спиральной неразделённой строкой, которые исследователи расшифровали: «Будет Голунь сердцем сердца нашего». Возможно, имя Г. сохранилось в Глинске, средневековом гор., примыкавшем к юж. краю Бельского городища. Это было укрепление для союза племён, ставших позже вост. слав., разместившихся на Ворскле, где в случае опасности могли укрыться десятки тыс. людей с пожитками и стадами. Геродот передал греч. версию скифской легенды о происхождении скифов и гелонов. Геракл в поисках потерянных быков Гериона побывал в скифских землях, где встретился с женщиной-змеёй (в облике зверей в древ. легендах выступали жених или невеста из др. племени, с др. «звериными» приоритетами), от которой родились три сына: Агафирс, Гелон и Скиф, они поделили скифские земли. В VI в. до н.э. в составе скифских племён гелоны участвовали в походах против персов. Потомки гелонов и сейчас проживают в бас. рр. Воронежа, Дона, Волги.

К сер. I-го тыс. н.э., по данным готского историка Иордана и византийского – Прокопия Кесарийского, венеды делились на две основные гр.: *склавинов* (славян) и *антов*. Этнической терр. обширного племенного союза антов являлось Поднестровье и Среднее Поднепровье, союза склавинов – земли на З. от Днестра. Ярко выраженной земледельческой культуре слав. соответствовали и религиозные воззрения, связанные с почитанием космических и земных явлений, сил природы, стихий, а прежде всего – Солнца и бога-громовника. По чешскому слависту XIX-нач.XX вв. Любору Нидерле, термин «С.» встречается с VI в., но сведения о праславянах в Европе можно встретить в I, II вв. и намного раньше. С. делятся на зап., юж. и вост. Наиболее крупные объединения стоит рассмотреть отдельно.

Юж. С.

*Болгары*  – юго-вост. слав. объединение племён, принявшее этническое имя от небольшой группы тюрок гуннского происхождения, пришедших в V в. (в 482 г. *Зенон* призвал их для оказания помощи в борьбе с готами) с Волги и Дона, в VII в. полностью растворившихся в слав., сохранившее яз. и культуру слав. Это образование слав. не самое древ., но оно вобрало в себя несколько древ. слав. народов (*полянцы, рупцы, балканцы, шопы, северяне, драговичи, сагудаты, струмяне, македонцы*). В 681-1018 гг. болгары в древ. Мизии объединились в *Первое болгарское царство* со столицей Плиска. Первоначально оно занимало центр. ч. п-ва, потом при *Круме* (803-814) к нему присоединилось Задунавье, при *Пресиаме* (845-852) и *Борисе* (855-888) – Северная Македония вплоть до Охриды и Ибра, в кон. IX в. болгарские владения простирались до албанского побережья через Эпир и Македонию до Фессалии, а на сев. до Срема и нынешней центр. Венгрии. Болгары рано приняли христ., но, не смотря на это, у них сохранились народные танцы (в т.ч. хороводы), одежда, обычаи с элементами мифол. и слав. символики. В Болгарии особенно много слав. топонимов: *Байкал, Белимел, Белица, Белоградчик, Белослав, Белотинци, Борово, Бояново, Брегово, Брезник, Бреница, Варна, Ветрен Дол, Видин, Водица, Врачеш, Вукан, Выршец, Габровница, Годеч, Градец, Грамада, Горни-Лом, Девин, Драгаман, Драгомирово, Дебелец, Доброниште, Елешница, Елшица, Земен, Златия, Златоград, Камено-Поле, Ковачевци, Козлодуй, Комарево, Крумовград, Мокреш, Момчилград, Новачене, Плевен, Прибой, Разлог, Рила, Росен, Руен, Славяново, Сливница, Ставерци, Ставруполис, Станинци, Устрем, Трекляно, Троян, Трын, Трявна, Хвойна, Червен-Бряг, Ясна-Поляна* и т.д.

*Словенцы* (столица Любляна) живут на Ю. от Сред. Дуная (до Дравы), на В. граничат с хорватами, и делятся на несколько подгрупп, стали уп. с VI в. В нач. VII в. попали под власть авар, от которых их освободил кн. *Само*, собравший под своими знамёнами несколько юж. слав. племён. Затем они попали под власть баварцев, а позже франков, приняли католицизм, подверглись германизации. Побывали они и под турецким игом. Только на юге, где словенцы, жили компактной группой, они сохранили яз. и культуру.

*Сербо-хорваты* описаны Константином Багрянородным. Он считал, что они пришли на Балканы с С. (точнее м.б. с С.-В.), там имелись у них объединения Белая или Великая Хорватия и Белая Сербия. Где это находилось не уточняется, историки называют и Вислу, и Дон, и Волгу. Собственно *хорваты* (столица Загреб), согласно традиционному преданию, пришли на Балканы в составе семи родов. Они занимали всю совр. Хорватию, ч. Боснии, несколько поселений хорват было в Альпах, немало их жило между сербами. Ядро же хорватского народа, занимавшее терр. между Кульпой, Врбасом и Цетиньей, уже в Х в. представляло собой необычайно многочисленное, сильное и воинственное племя. Например, хорваты могли выставить войско в 160000 человек и 180 морских судов. Такое могущество вместе с благоприятным терр. расположением у Кварнерского залива Средиземного м., способствовало тому, что хорваты развивались быстрее и успешнее, чем иные ветви С. Очень скоро они подчинили себе др. слав. племена в Истрии, Паннонии и Боснии. Уже в Х в. *Томислав* (904-928) выступал как фактический хорватский император Посавья, Приморья, Боснии, Далмации. *Карпы* – дакийское племя, во II в. до н.э.–III в. н.э. обитавшее в долинах рр. Серета и Прута. Вместе с др. племенами перешли на ниж. Дунай, воевали против Римской империи, частично были уничтожены, частично растворились в слав. и готских племенах.

*К юж. слав.* относятся *хорваты, македонцы, черногорцы, босняки*.

*Сербы, Срби* – слав. народ (названные, возможно, по р. Серпа, где они жили ранее; серп – орудие жатвы), который до Балкан жил на Нижней Волге, между ней и Доном, оставив по себе память в топонимике. Е.И.Классен писал: «Река Серпа или Сарпа, текущая между Доном и Волгою, и река Морава, у греков Моравиос, по Птолемею, боковая река Дона, свидетельствуют, что тут действительно жили сербы и моравы». Классен считал, что сербы один из самых близких русским народ: «Римляне называли сербов rassiani (рассияне…), некоторые называют их ruizi (руици, русые, русы), сами они зовут себя рассане (от Раса или Рса) и *рашане*; у них есть и город Раса; жупан сербский носил титул: *расский*. Иллирийские сербы даже и вышли из Галицкой или Червонной Руси. Одноплемённость сербов с русскими свидетельствуется и тем, что сербский язык ближе всех к древнему русскому». Надо сказать, что и древняя дохристианская вера С. и русск. почти одна и та же, те же боги, богини, духи, обычаи во мн. присущи этим двум народам. Мн. топонимы говорят об общей и.-е. культуре и вере, например, Митровица, Мотру (от «Митра»), Земун (в ведах была волшебная корова Земун), Смедерево похоже на руск. Семидеревье (на семи дубах было гнездо Соловья Разбойника), Купань, Власеница, Светозарево, Ужице, Рашка, Трын и не надо объяснять… В результате систематического переселения слав. на Балканский п-ов во II-V вв. и сербы оказались там. В V-VII вв. они окончательно расселились по центр. ч. п-ва. Жили общинами, состоящими из патриархальных семей, занимались земледелием, скотоводством.

В VIII-X вв. сербы вели непрекращающуюся борьбу с франками, Византией, Болгарией, господствовавшими над отдельными сербскими землями. В 819 г. ч. сербов поддержала восстание хорв. кн. *Людевита* против франков. В сер. IX в. южносербские племена временно объединились для борьбы с Византией под властью жупана *Властимира*. Православная и зап. христ. церковь боролись за влияние на сербов, применяя самые изощрённые методы. Во втор. четв. X в. сербы пытались сплотиться под властью жупана *Рашки Часлава*, объединив Зету, Требинье, Хум и некоторые др. сербские земли. В 1018 г., с падением Зап.-Болг. царства, на Балканах стала господствовать Византия, усилился феодальный гнёт. Сербы подвергались опустошительным нашествиям норманнов, половцев, мадьяр, грабежам крестоносцев. Вскоре лидер сербов, зетский жупан *Воислав* добился независимости от Византии, а его сын распространил влияние и на Рашку, однако происки Византии, после смерти внука Воислава *Бодина* в нач. XII в., привели к распаду единства Сербии. Только *Стефан Неманя* в кон. XII в. снова добился независимости Сербии от Византии. Сепаратистские тенденции крупных феодалов, власть и привилегии которых возрастали, привели к раздробленности Сербии, при *Уроше* (1355-71), *сыне Душана*, Сербия распалась на ряд уделов; сильно ослабленная феодальными усобицами, она не могла вести успешной борьбы против нового опасного врага – турок. В ист. битве 15 июня 1389 на Косовом поле объединённые силы сербов и босняков под командованием кн. *Лазаря* были разгромлены турецкими войсками султана *Баязида*. К сер. XV в. ликвидированы остатки сербской независимости. Сербия разделена на санжаки.

Развитие Верхней Зеты (Черногории) пошло обособленным пуём. Сохранить самобытность яз. и культуры. Сербии помогала Россия. С 1555 Иван Грозный являлся непосредственным покровителем сербского монастыря на Афоне. Начиная войну с Турцией в 1711 г., Петр Первый призвал сербов восстать против турецкого ига. Однако его Прутский поход не принёс успеха, на терр. Сербии развёртывалась борьба Австрии с Турцией, в которой хуже всего было сербам. В сер. XVIII в. ок. 20 тыс. сербов эмигрировало в Россию. В кон. XVIII в. победоносные войны России с Турцией создали благоприятные условия для национально-освободительной борьбы сербов. В 1804 г. началось восстание С. против турецкого владычества под предводительством *Кара-Георгия*, длившееся много лет с переменным успехом. Воспользовавшись тем, что все силы русск. народа были брошены на войну 1812 г., Турция летом 1813 г. предприняла карательный поход и восстановила турецое иго. После вмешательства России, помощи на военном и политическом поприще сербское восстание во гл. с *Милошем Обреновичем* в конце концов привело к независимости сербов в 1828-29 гг. Но противоречия, зависимость сербских терр. от влияния разных стран и религий (католицизма, православия, мусульманства) остались и доныне и служат лишь дроблению Сербии и зависимости сербов.

Сербы (столица Белград) появились на Балканах как уже сильное племя, состоявшее из более мелких: *мораване* (жившие на р. Мораве), *наречане* (поселившиеся у моря между Неретвой и Цетиньей), *крайняне* (жившие в Крайне), *захлумяне* (жившие за холмом), *травуняне* (по-слав. требинье), *конавляне* (от «канал», жившие в Конавле, Канале), *дукляне* (от древ. гор. Доклеа, недалеко от Подгорицы) и др. Жили сербы компактными группами по Греции, Эпиру, недалеко от Никеи в Малой Азии.

*Хорваты* – (от «Хор», «Хорс» - солнце, или символ солнца круг) слав. народ, родственный серб., с которыми Х. имеют общий яз. (сербо-хорватский), постепенно заселяют Хорватию, Истрию, Славонию, Далмацию, Боснию и Герцеговину. Х. – потомки юж.-слав. племён, поселившихся на зап. Балканского п-ва в VI-VII вв., назание «хорваты» впервые зафиксировано у Терпимира I в 852 г. Тогда Х. занимали южнославянский ареал и севернославянский от русск. хорватов на востоке (Х в.), локализуемых на верхнем Днестре, через так наз. Белую или Зап. Хорватию (Конст. Багрянородный, Х в.), включавшую ч. Малопольши, до чешских хорватов на сев. Чехии. В древ. существовали т.н. *белые хорваты*, племя в VII-X вв. жило в верховьях Днестра, смешалось с укр., чехами, словаками. Х. распространялись с востока на З. и Ю. Из-за постоянной зависимости то от венгров, то от австрийцев, венецианцев, турок Х. раздробились. Ныне, в отличие от серб., их яз. переведён на латиницу, большинство из них католики, а живущие в Боснии и Герцеговине – мусульмане.

Название племени *иллиры* (основное из хорватских) идёт от р. Иллер, прав. притока Дуная. Это и.-е., населявшие в древ. терр. от берега Адриатического м. до р. Дунай и устья р. По. На вост. иллиры граничили с фракийцами, на С.-З. – с кельтами. Из иллирийских племён наиболее известны: *венеты, яподы, автариоты, далматы, истры* (жители п-ва Истрия), *иллиры, либурны*. Населяемая ими терр. входила в зону распространения т.н. *гальштатской культуры*, позднее в V-IV вв. до н.э. (возможно, в связи с кельтскими вторжениями) у иллирийцев распространилась т.н. *латенская культура*. В III в. до н.э. на этой терр. возникло гос-во Иллирия. В кон. I в. до н.э. римляне завоевали большую ч. земель и образовали *провинцию Иллирик*, куда вошли Далмация (Верх. Иллирик) и Паннония (Ниж. Иллирик). С VI в. Иллирия стала активнее заселяться слав. (юж. слав.; хотя слав. и до этого было там достаточно), которые впоследствии образовали на её терр. ряд гос-в. Иллирийские яз. – предполагаемая обширная группа и.-е. яз., остатками которых считаются засвидетельствованные надписями последних вв. до н.э. яз. *венетов* (С.-В. Италии), *месапов* и *япигов* (Юж. Италия). И. элементы прослеживаются в албанском, др.-греч., кельтских и германских яз. Изучение древ. топонимики показывает, что Илирийские географические названия были распространены узкой полосой, идущей с Ю.-З. на С.-В., от Адриатического м. к Балтийскому, с рядом ответвлений в стороны. Это объясняют существованием древ. путей торговли янтарём и солью. Лучше др. известен по надписям венетский яз., обнаруживающий связи как с италийскими и германскими, так и с балтийско-слав. яз.

За иллирийские провинции, отобранные у Австрии в нач. XIX в., шла борьба с французами, после войны 1812-1813 гг., решением Венского конгресса 1814-15, терр., составлявшие эти провинции, были отданы Австрии. В 30-40-х гг. XIX в. в Хорватии (бывшей тогда под венгерским протекторатом) возникло общественно-политическое движение ***иллиризм***, выступавшее за национальное сплочение хорватов, за общность их яз., против ассимиляторской политики мадъяризации. Это движение имело свои проблемы и свои положительные качества. С одной стороны, хорваты не учитывали интересы др. слав. народов и их культур, находившихся рядом и в подобных же угнетённых условиях (например, часть юж. слав. была тогда под гнётом турок), хотя рассматривали слав. население Балканского п-ва как потомков коренного населения древ. Иллирии и в этом видели предпосылку объединения юж. слав. в «Великой Иллирии». С др. стороны, под влиянием русск. национального яз. и культуры, одной из форм пробуждающегося национального движения хорватов была борьба за национальный яз., против латинского, как официального, и венгерского, насаждавшегося мадъярской знатью, что вело к возрождению культуры и росту самосознания хорватского слав. народа. Однако, в связи с мн. разногласиями (по социальным, политическим и др. вопросам) сторонников иллиризма, это движение не принесло успеха объединения слав. Габсбурги поспешили помешать культурно-политическому сближению слав., стали чинить препятствия деятельности сторонников иллиризма, запретили употребление термина «иллиризм», сторонники которого стали называть себя «юго-славянами». Какое-то время юж. слав. были объединены в одноимённое гос-во – мечту их предков – Югославию. Теперь же враги объединения слав. опять торжествуют победу: слав. «раздробляются» в иных случаях незаметно, в др. - со всей грубой очевидностью теряют реальную (не формальную) независимость.

*Далмация* – географическая обл. на С.-З. Балканского п-ва, у берегов Адриатического м. Как юж.-слав. известна с VI в.; сев. и ср. ч. Д. заняли *хорваты*, юж. – сербы (черногорцы). Они старались сохранить обычаи и культуру, несмотря на то, что постоянно, из века в век были зависимы от более сильных и агрессивных гос-в, а с VIII в. и от церквей: хорваты – католической, сербы – православной.

*С. в Мезии*, занимавшие терр. между ниж. Дунаем и Гаемом, попали под власть *болгар* (см.). К ним историки относили племена: *северов, мораванов* (ч.), *тимочанов* (живших на Тимоке), иногда называемых *дунавцами*, *преденецентов* (юж. ветвь *оботритов*), ч. *сербов*.

*С. в Македонии*. Уже в VI в. Македония с сев. до самого м. так плотно была заселена С., что получила во второй пол. VII в. специальное название славянской земли Склавинии. Многие поселились в Солуни. Около Солуни обитали: *сагудаты, ринхины* (с Волги – р. Ринхин или Ра, в древ.), между Солунью и Верией, жили *дреговичи* (ч. племени), *струменцы* (по названию р.), *смоляне, брзаци (брсяцы), сербы*. Все эти племена слились с болгарами. С. была населена и Албания, - писал Нидерле.

*С. в Греции*. «Основные наступления славян на Грецию, -писал Нидерле, - завершившиеся их поселением здесь, начались в 578 году и закончились после вступления на престол императора Ираклия, так как тогда, как упоминает Исидор, Греция была полностью оккупирована славянами. Речь здесь идёт не о нескольких тысячах человек, обосновавшихся в определённом месте… Славяне расселились по всей Греции и на архепилаге, причём в некоторых местах настолько густо, что в более поздних исторических документах эти земли упоминаются как славянские». Многие С. гибли в войнах с римлянами и Византией за Грецию. Так продолжалось до Х в., пока Грецию не завоевала Византия. Из известных слав. племён в Греции жили: *ваюниты* (в Эпире, к сев. от залива Арты), *белегезиты* (в Фессалии), *милинги, езериты, сербы, хорваты*.

*С. в Дакии* из южной группы С. назывались *дакийскими С.*, это была ветвь, близкая к словенцам и к той ветви, которая впоследствии дала начало славянским болгарам (в т.ч. сюда относилась и ветвь семиградских С.). С. Семиградья и Валахии подверглись впоследствии романизации.

*С. в Азии* – это группа колоний, разбросанных гл. образом в 2-х местах – у Мраморного моря в Вифинии и в Каппадокии – Сирии. Это были сербы.

*Зап*. С.

Местом заселения зап. С. стала область, занимаемая ныне вост. пол. Германии. Границей её на зап. был Рейн, на юге сначала Майн и Судетские горы, а затем - Дунай. На вост. граница долгое время была неопределённой, с течением времени установилась на Висле. Нидерле писал: «И раньше и теперь имелось и имеется много исследователей, считавших возможным утверждать, что славяне обитали в (ненешней) Германии уже с самого начала нашей эры, более того, они находились там испокон веков…». Предположительно, одно из древнейших племён, живших здесь, - *лугии* – были С., но точно ещё ничего не доказано; лугии могли состоять и из смешанного (с кельтами) населения. Отсюда название племён, живших здесь, и захватывавших север Чехии, - *лужицкие сербы* – Нижняя и Верхняя Лужица.

Были ещё: *силинги, варны (варины, варнавы), руги (ругианы)*, на лев. берегу Эльбы поселилось племя *древан*. На Ю. (к С. от Дуная) жили *сербы, чехи, словаки*, а севернее – *поляки*. В нижнем течении Эльбы жили *ободриты* (или *оботриты, бодричи*); *лютичи* – по Одеру. На сев. (юж. побережье Балтики) – *поморы (поморяне)*. На берегу Эльбы, меж Зале и низовьями Мульде обитали *коледичи* и *житичи*, южнее – *нелетичи* и *нудичи* (центр - Витин); между низовьями Мульде и р. Чёрным Эльстером обитали *нижичи*; между сред. течением Зале и Мульде, вплоть до её притока Каменица, – *худичи* или *шкудичи* (укреплённый центр Звенков или Звенкова). Источники уп. и несколько более мелких племён, включаемых в сербскую обл.): *вета, тухурины, понзовы* (с укреплённым центром Жич), *струпены, геры, бринсинги, плисны, звики, добны, нацги, орлы*. Большими сербскими племенами, обитавшими к вост. от Мульды, были *далеминцы* или *гломачи* (центр Мейсен - Missna) и *нишане (нижане*). Остальная ч. обл., занятой сербами, находившаяся между Эльбой и Боброй, была заселена лишь двумя большими племенами: *лужичанами* и *мильчанами* (гор. их - Будышин или Баутцен, Згоржелец). К лужичанам следует отнести племена *требовян* (у Ротенбурга), *жаровян* (в окрестностях Жарова или Жары), *слублян* (на р. Слубе).

*Полабские С.* – большая гр. зап. слав. племён, населявшая в кон.I–нач.II тыс. терр. от р. Лабы (Эльбы) и её притока р. Зале на З. до р. Одры (Одера) на В. и до Балтийского м. на С. *Полабы* состояли из мелких племён: *смолинцы, ветничи*, или *бетенчи, линяне*; это и большое племя *древан*, занимавшее левый берег Лабы, в центре их земли протекала р. Йесна (ныне Иетцель). Эти племена смыкались с балтийскими и поморскими С. Согласно первым источникам о Полабских С., относящимся к VI в., последние делились на *сербов лужицких, бодричей,* или *оботритов*, а также *лютичей*, или *вильцев*. В VI в. полабские С. занимались земледелием, огородничеством, садоводством, имели торговые гор. (*Старгард, Дымин, Любице, Ратибор, Велеград, Варнов, Зверин, Велегощ, Волин, Росток, Кореница, Ретра, Бранибор, Щецин* и др.) и развитое ремесло. Развитие полабских С. проходило в постоянной борьбе с датскими и, особенно, немецкими захватчиками, использовавшими католицизм вкупе с его политтехнологиями и финансами. В ходе борьбы здесь возникали новые объединения С., более или менее жизнеспособные на тот период: *Венедский союз племён*, или «*Славянское королевство*», *объединение оботритов* (сер. XII в.) и др. Полабские С. оказывали активное сопротивление захватчикам, однако не были в состоянии противлостоять католической мощи Европы и многочисленным герм. захватчикам, большая ч. полабских С. была уничтожена, ч. германизирована, лишь небольшой группе лужицких сербов удалось сохранить самобытность, находясь в составе Германии. Яз. полабских С. – зап.-слав., близкий к кашубскому и польскому, вымер в XVIII в. (илл. Карта.БСЭ.33. с.501).

Большую гр. зап. С.-полабов составляли *бодричи* или *ободриты* (по патронимическому имени *Бодра* или *Ободра*) - сильнейшие из северных племён полабских С., издревле занимавшие междуречье Травы и Варны; гл. гор. *Велеград* (великий гор., впоследствии Мекленбург), сложившихся в кон. VIII в. в сев., или бодрицкую группу племён: *древлян*, живших на зап. берегу Лабы (совр. Вендланд от этнонима «венеды»), *вагров, полабов, бытенцев, бодричей, варнов* – на вост. берегу Лабы. Вагры жили меж Балтийским м. и рр. Травной, Свентиной и о. Ферман (Хверман, ныне Герины), гл. гор. – Старгард и Пьен. В XI-XII вв. входили в союз племён бодричей, в 1139 Вагрия была захвачена немецкими феодалами, народ частично истреблён, оставшиеся – онемечены, хотя некоторая ч. вагров сохранялась до XIV в. На терр. этих племён археологами обнаружены неолитические поселения лужицкой культуры и общеславянской культуры полей погребений нач. н.э. Первые сведения письменных источников относятся к сер. VIII в. (до этого племена назывались иначе). В борьбе с саксами и датчанами образовался военно-политический союз племён, возглавлявшийся в кон. VIII и в IX вв. вождями бодричей *Вильчаном, Дражеком, Славомиром, Чедрагом.* По сообщению автора анонимной хроники, в кон. IX в. земля бодричей была разделена между их кн., она насчитывала тогда 53 гор., в их числе: *Старград (Ольденбург), Любек, Ратибор, Велеград, Зверин (Шверин), Росток, Висмар, Вурле на Варне, Рарог* или *Рериг*, недалеко от Висмара, жители которого именовались *ререгами*, и др. В 30-х гг. Х в. немецкие феодалы покорили бодричей. Бодричи восстали против захватчиков в 983 г., немцы были изгнаны. Бодрицкий кн. *Мстивой* занял Гамбург. В 955 г., после изнурительной борьбы, восстание было жестоко подавлено. Во втор. пол. XI в. при кн. *Готшалке* (само имя говорит о том, что он из готов; возможно, гот был кто-то из родителей) бодричи возглавили крупное гос-ное образование – *Вендское гос-во*. Насаждавший христ. Готшалк был убит слав. знатью в 1066. Сменивший его кн. *Крутой* вёл энергичную успешную борьбу с германцами. В 1093 г. сыну Готшалка *Генриху Бодрицкому*, в союзе с саксонскими феодалами удалось установить власть над бодричами. После убийства Генриха во время антигерманского восстания (1119) началась война между его сыновьями, и гос-во бодричей распалось. В 1131 бодричи полностью избавились от гнёта германцев, во главе их стал противник германизации кн. *Никлот*. При нём расширилась терр. бодричей. Германцам и датчанам, притязавшим на бодричские земли, был дан сокрушительный отпор. Попытка участников крестового похода *Генриха Льва* (1147) овладеть терр. бодричей окончилась неудачей: крестоносцы были разбиты Никлотом под Добином. В результате второго похода Генриха Льва (1160) Никлот погиб, и владения бодричей, несмотря на героическое сопротивление, захвачены германцами. Из большей ч. земель было создано Мекленбургское герцогство, остальные отданы в лён немецким феодалам. Общее восстание бодричей в 1164 г. во главе с сыном Никлота *Прибыславом*, несмотря на ряд успехов, окончилось поражением. В 1179-м вспыхнуло новое восстание, поддержанное *лютичами*, также неудачное. Ч. бодричей была истреблена, а оставшиеся закрепощены и в последующие столетия онемечены.

*Варны* – племя, обитавшее к востоку от ободритов на р. Варне. На зап. от ободритов сидели *вагры* и *полабане*. Вагры простирались своей терр. от моря и Травны вплоть до Эдгоры, и занимали большую ч. Голштинии. Гл. укреплённым центром их был Старгард-Адленбург (ныне Ольденбург), известны так же Суселци и Плун (нынешний Plön).

*Велеты* (*вильцы*, т.е. *волки*), *лютичи* (т.е. потомки *Люта* – жестокого, жёсткого) или *гаволяне* (полабские слав., населявшее области по рр. Гаволе (Хавелю) и Ниж. Шпрее, гл. гор. Бранибор) были сильным племенем, следы которого находятся уже во II в. у Птолемея (правда, Птолемей помещал их дальше на вост.), с кон. XI в. входили в вендский союз племён. В сер. XII в. земли их окончательно порабощены нем. феодалами, люди ч. уничтожены, ч. – онемечены; в IX-XI вв. велетами называлась гл. образом группа из 4 племён, обитавших между областью ободритов и Одером: *хижане* (от «хижь» - рыбыцкая хижина; немцы называли их *кыцыны); черезпеняне* (находившиеся за р. Пеной; гл. укреплённые пункты – Дымин, Велигост, Гоцков, Барта); *доленчане* и *ратари*, союз которых характеризовался общими обрядами, культом богов и общим храмом в Ретре. Вильцы-лютичи характеризовались источниками как самый мужественный и воинственный слав. народ. Они вели в VIII-XII вв. ожесточённую борьбу с немцами и христианизацией. Поэтому они уп. чаще др., особенно в скандинавских сагах и русск. былинах, где они – волоты-великаны. Из 4 гл. племён союза *велетов* на первом месте были *ратари, ретряне,* кн. которых являлся великим кн. всех лютичей. Обитали они вокруг гор. первоначально наз. Ридегост, позднее - Ретра («ретро» - возвращение назад, возрождение старого), в котором находился храм Радогоста с оракулом. Ретра разрушена немцами-христ. в 1127 г. Сюда С. окресных племён стекались для религиозного паломничества. Близкими к лютичам были небольшие племена: *моричане* или *моричи*, обитавшие меж Мюрицким и Доленским оз. и др. *моричане*, обитавшие на Эльбе против Магдебурга. На р. Гавола помещались два сильных племени: *брижане* и *стодоряне*, именовавшиеся также *гаволянами* (гор. их Бранибор – позже Бранденбург – и Поступим – позже Потсдам). Ч. брижан было племя *линяне* или *глиняне*, занимавшие правый берег Эльбы. Более мелкие племена – *лисичи* у Эльбы; *семичи* у р. Струмени (Струмы); *минтга; ассиа* или *доксаны; любушане* у Любуша на Одере; *шпреяне* по ср. течению Шпрее; *плоне* в окресностях Бельцига; *укране*, обитавшие вдоль р. Укры; *речане; плоты; хорицы; мезиречи* (меж реками обитавшие), *грозвины, ванзлы, востроги*. На острове Рюген обитали *раны* или *руяны*, именно у них был храмовый центр Аркона с изваянием Световида, разрушенный в 1168 г. На о. Узноима был Волин – крупный культурный, религиозный и экономический центр зап. слав. (где жили представители многих племён), сожжённый немцами в 1177 г.

*Поморяне*, жившие вдоль южного побережья Балтики, хотя и составляли с поляками одну родственную яз. гр., т.н. ляшскую, однако имеется достаточно оснований предполагать, что они были особым племенем, отличавшимся как от лютичей, так и от поляков, образуя т.о. переходную гр. от одних к др. Хотя поморяне не были единым племенем, историки выделяют среди них лишь две гр.: *кашубы*, занимавшие область от устья Вислы до Жарновского оз., и *словинцы*, жившие у Лебского оз. Гл. укреплённый пункт поморян Щетин, окружённый водой, и потому неприступный. Наиболее известные гор. поморян: Волин, Старгард, Колобжег, Гданьск. Основное ядро поморян истреблено, сохранилась ч. *кашубов* и малочисленная гр. *словинцев*. Ядро польской народности составили поляне (гор. их Гнезно, Познань) и висляне (гор. их Краков, Сандомир).

Вся огромная полабско-балтийская ветвь зап. слав. прекратила существование в войнах, которые вели против них немцы (в союзе с католиками др. стран) с VIII по XII вв. почти 400 лет. Остался в ист., например, захватчик *Герон* (ок. 900-965) – нем. феодал (маркграф) на захваченных терр. полабских слав., активный участник нем. католической агрессии против слав. Действуя силой и хитростью, он вероломно, предательски во время пира перебил 30 лучших слав. кн., захватив в 940 г. их земли, в т.ч. гор. Бранибор (что значит: избранный для брани – войны; ныне Бранденбург). Однако завоевания его тогда были утрачены в результате отчаянного сопротивления слав. и всеобщего их восстания в 983 г.

Лютичи, ободриты были уничтожены полностью, остатки древан в XIII в., а остатки лужицких сербов и поморян были слишком незначительны, чтобы без посторонней помощи сохранить народную самобытность без ущерба. Нидерле писал: «Славяне потерпели поражение потому, что, несмотря на всю их силу и многочисленность, борьба с немцами велась в неравных условиях. Большому объединённому германскому государству, пользовавшемуся полной поддержкой католической церкви, противостояли славяне, раздробленные на ряд небольших племён и племенных объединений (вследствие умелых интриг более искушённых в политических играх врагов – *А.Б.*), им никогда не удавалось объединиться и создать против немцев единый союз, более того, они чаще объединялись с немцами в борьбе друг с другом… Помогали немцам также и чехи». Из этого нашим современникам необходимо сделать соответствующий вывод.

*Чехи* – слав. народ, населявший с древ. времён ист. обл. Чехию и Моравию. Археологические памятники на терр. Чехии и Моравии относятся к средн. палеолиту, первому периоду каменного в., времени существования ископаемого человека (до Х-го тыс. до н.э). Ряд первобытных стоянок в Моравии с каменными орудиями и остатки кострищ найдены в пещерах *Шипки* и *Бычьей скалы*, стоянка позднего палеолита *Пшедмост*. Найдены и останки древнейших обитателей этих мест неандертальцев и кроманьонцев (в *Брно*). В железном в. большая ч. терр. Чехии и Моравии относилась к *лужицкой культуре*. В VII в. чешские земли вошли в гос-во *Само*, в IX-X вв. – в *Великоморавское княжество*, во гл. с родом кн. Пржемысловичей (с XII в.) оно перешло в Пражское княжество, к этому времени относится христианизация чехов. Наиболее древ. чеш. гор.: Прага, Дечин (*дечане* – племя, жившее в IX-XI вв. на прав. берегу верхней Лабы, Хлумец, Брод, Клодзко, Каменец, Усти, Кадань, Жатец, Вышеград, Либице, Гробник, Голасовице, Градец, Усов, Пльзень, Тетин, Стара-Болеслав, Млада-Болеслав, Хрудим, Часлав, Брно, Подивин, Непомук, Прахень, Коуржим и др. Чехам были известны древ. слав. боги: Сварог, Перун, Велес, Световид, Белбог и Чернобог, Триглав, Жива, Макошь, Перперуна, Додола, Суденицы, Марена, Ругевит, Поревит, Поренут и др.

Чехи и *словаки* в древ. были одним племенем. Но в результате тысячелетнего господства венгерских королей над словацким народом, отделённым горным хребтом Малых Карпат, словаки стали считать себя особым народом. Чехи, живя рядом с *сербами* и *поляками*, а порой и перемешиваясь с ними по окраинам своего ареала, имели ряд мелких племён: *тугост* на р. Хубе; *седличане* – у замка Седлец, возле Карловых Вар; *лучане* на сред. течении р. Огры; *дечане* – на Лабе у Дечина; *литомерицы* - у устья Огры; *лемузы* на р. Билене; *пшоване* – между Лабой и Езером; *хорваты* – по обе стор. Орлицких гор; *слезане* (за горами Силезии), *требовяне; бобране; дедошицы; зличане* – многочисленное др.-чеш. земледельческое племя, обладавшее высокой материальной культурой, населяло земли по верх. и сред. течению р. Лабы, в IX в. объединило под своей властью ряд соседних племён, образовав гос-во с центром в гор. Либице. В 995 вошли в единое чешское гос-во; *дулебы* – на юге Чехии, *голасицы* – в районе Опавы; собственно *чехи* – в центре страны вокруг Праги. Сильнейшими из названных чешских племён были *лучане, зличане* и *чехи*. Они вели медуусобные войны за главенство над др. племенами. Наконец, в IX-X вв. победили чехи, объединив всю чешскую землю, а позднее и Моравию (с *моравскими словаками*, вошедшими в Чехию).

*Поляки* и Польша – конгломерат слав. племён (*поляне, мазовшане* или *мазуры, поморяне, висляне, куявяне, ленчане* или *ленчицане, сердзяне* или *серадзане, слёнзане* и др.; гл. две ветви – *полян* и *мазовшан*), проживаших к югу от Балтийского м. с древ. времён. *Висляне* жили в верховьях Вислы с центрами Краков и Сандомир (позже – Малая Польша). *Поляне* обитали по обоим берегам Варты. Объединение племён началось при кн. *Мечиславе* и завершилось в кон. Х в. при *Болеславе* (992-1025) под названием поляков (русск. летописи называют их *ляхи* по имени мифического родоначальника их *Леха*). *Слензяне* (слезяне или силезяне) жили в верх. течении Одры. Ещё в Х в. в состав *слензян* входили более мелкие племена: *бобрян, дедошан, ополян, требовян* (последние жили и на терр. *сербов), польских хорватов*. По сообщениям Киевской лет., два племени вышли из полян и осели на Руси – это *радимичи* на Соже и *вятичи* на Оке.

На терр. полян найдены др. стоянки первобытного человека эпохи ниж. (раннего) и средн. палеолита, обнаруженные в юж., гл. образом горных, районах. К концу палеолита (по мере отступления ледника) была заселена вся терр. Польши, за исключением Поморья. Наиболее известна стоянка Сьвидры Вельке под Варшавой, давшая название свидерской культуре (мезолит). Первые достоверные находки постоянных жилищ найдены в повяте Конин, а захоронения в могильных ямах в Ясниславице, повят Скерневице. Кремний разрабатывали в повяте Родом, становища рыбаков найдены в Бискупине, повят Жнин – всё это до III тыс. до н.э. В сер. III-II тыс. до н.э. появляются стоянки культуры ленточной керамики, трипольской культуры; с XII по VII вв. до н.э. – лужицкой культуры. В кон. I-го тыс. до н.э. лужицкая культура сменилась пшеворской культурой. В X-XI вв. в П. стали известны гор. *Волин, Краков, Гнезно, Познань, Крушвица* и др. В Х в. во гл. полян стояла династия *Пястов*, к кон. Х в. под её властью произошло объединение большей ч. земель, началось складывание польской народности. Первым ист. достоверным польским кн. считается Мешко I (ок. 960-992), в 966 г. Польша приняла христ., а до этого, как и все слав., поляки имели дохристианских богов. (илл. др.карта).

*Вост. С.*

Древнейшие из них – *будины* (жили в I тыс. до н.э. меж Днестром и Волгой) и *анты* – праславяне (ч. *венедов*), жившие в II-VII вв. меж Днестром и Днепром (костяк), отдельные племена их уходили далеко на З., а вост. – на Каспий. Анты - название объединения вост.-слав. племён II–VII вв., употреблявшееся в греч. и лат источниках IV–VII вв. По Трубачеву, это allf Tana итальянских источников – «по Дону» или «на Дону» (живущие). Впервые слово «ант» встречается в керченской надписи III в. Основные сведения по истории А. содержатся в трудах Прокопия, Иордана, Агафия, Менандра, Феофилакта Симокатта и др. Византийский историк VI в. Прокопий Кесарийский оставил мн. известий о слав. и антах. В частности, он писал, что у слав. и антов один и тот же яз., «и по внешнему виду они не отличаются друг от друга. Они высокого роста и огромной силы. Цвет волос и кожи у них очень белый». Об антах как об одном из племён предков русск. писал ак. О.Н.Трубачёв в кн. «В поисках единства» (М., 1997, 189). Нидерле отмечал: «…Распространение славян, серьёзное влияние которого начиная с VI в. уже видно повсюду, бесспорно, началось ещё до нашей эры». Иордан называл антов второй по величине и самой храброй ветвью венедов (наряду с собственно слав.). Анты занимали ч. лесостепи меж Днестром и Днепром и к В. от Днепра (центр их, предположительно, Волынь и Киевщина), жили рядом с племенами юж. слав. (среди коих были и предки сербов), распространяя влияние на Балканы. Прокопий помещает их на В. от Днепра, далеко за Азовским м., отмечая при этом, что они представляют собой ряд многочисленных племён. Они занимались пашенным земледелием; скотоводством; ремёслами: обработкой камня, кости, гончарными, ювелирными, ткачеством. В III–IV вв. у антов сложилось гос-во. В IV–VII вв. уп. цари: Бож, Ардагаст; вельможи: Идарий (Идариз), Калагаст (Кологаст); полководцы: Пирагаст (Пирогост), Хильбудий, Доброгаст (Доброгост); дипломат (посол) Межамир (Межимир) и др. Кстати, имя Пирогост позже встречается именно у русск. в Киеве. Знатный вельможа Пирогост уп. в Ипатьевской и др. лет. как живший в Киеве в X–XI вв. и имевший высокохудожественную икону Богоматери, которая вошла в историю (например, в «Слове о полку Игореве») как «Богоматерь Пирогощая». Имя Доброгост уп. многожды у русск., слав., балтов, например, в XIV в. Доброгостий – воевода лит. и др.

В IV в. анты вели упорную борьбу с готской державой Германриха. В 376 г. готский король Винитар (Витимир) потерпел поражение от антов, но позже захватил в плен Божа и казнил вместе с сыновьями и 70-тью кн. антов. Императоры Юстиниан и Юстин в ознаменование побед над антами присоединили к своему титулу почётное имя «антский». Когда меж Днепром и Днестром появились авары, - они напали на антов, которые не могли дать аварам достойный отпор (авары действовали сокрушительными молниеносными набегами) и страдали от их набегов. Авары прошли через земли антов в Венгрию, но анты, оставаясь в аварском тылу, постоянно враждовали с аварами. В 602 г. аварский хан направил в тыл (земли позднейшей Бесарабии) специальную военную экспедицию. Ч. антов была разбита, ч. ушла в глубь северных земель, вплоть до земель вятичей, а некоторые остались на юге. После авар начались набеги хазар. Спустя 200 лет после того, как авары и хазары уничтожили антский союз, место антов заняло новое объединение тех же племён **русь**, ядро которого расположилось на наиболее развитых землях антов, т.е. изменилось только название объединения и пришли новые поколения правителей. Анты были политическим объединением вост. слав., предшествовавшим Руси. Летописец сообщал: «В лето 6360 (852)… наченьшю Михаилу царствовати, нача ся прозывати Руска земля… При семь цари приходиша Русь на Царьгород».

К VII-IX вв. относится возникновение у вост. слав. мн. гор., некоторые из них имели значение племенных центров. Таковы Киев у полян, Искоростень у древлян, Смоленск, Псков, Изборск, Полоцк у кривичей, Чернигов у северян и др. В сер. IX в. (а как отдельные племена существовали и раньше) появился термин «Русская Земля», хотя земля была та же, что и у антов. А в это время уже существовали русы в Сев. Причерноморье и на С., вблизи Ильменьского и Ладожского озёр (последние называли себя словене, или словене новгородские). Т.о., как пишет, ак. О.Н.Трубачёв, было **три Руси**. (Белоруссии и Украины до христ. не существовало, поэтому мы здесь рассматриваем ист. вост. слав. вместе с ист. Древней Руси). Кроме этих трёх гигантов известны ист. области *Закарпатская Русь, Семиградская Русь* – на зап.

*Тмутараканское княжество* – как русское с центром в Тмутаракани (древнерусская гавань-крепость на Таманском полуострове, имела названия Таматарха, Матарха, ныне Тамань) до Х века находилось под властью хазар, впервые упоминается в 988 году, в первой половине Х века включено в состав Киевского государства. Начало Тмутараканского княжества положил разгром князем Святославом хазар, ясов и касогов на Северном Кавказе; взятие Владимиром Корсуня в 989 году упрочило позиции древнерусского государства на юго-востоке. Расцвело оно при князе Игоре в 1040-е годы. Тмутаракань упоминается в «Слове о полку Игореве» как русский город. *Тмутараканский камень* 1068 года с надписью: «В лето 6576 индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Крчева (Керчи) 14000 сажень» помог идентифицировать нахождение древней Тмутаракани. После смерти Владимира князем Тмутараканским был Мсислав Храбрый, посаженный на княжество ещё отцом. После смерти Ярослава (1054) княжество вошло в состав владений князя черниговского Святослава Ярославича, Святослав посадил в там сына Глеба, затем второго сына Романа, а последним был его брат Олег. В XII веке Тмутараканское княжество закончило своё существование в связи с усилением половцев. В течение почти 300 лет оно было оплотом Руси на Юге.

*Черниговская Земля*, расположенная по реке Десне, её притокам и верховьям Оки, известна с X века. Границы в разные века менялись. В XII веке в состав её входили княжества: *Черниговское* [их город *Чернигов* племени *северян, радимичей, вятичей* на правом берегу Десны, впервые упоминается в договоре Олега с греками в 907, в перечне городов, получавших контрибуцию с Византии*, Любеч, Стародуб, Радогощ* (со святилищем Радигаста), *Вщиж* (на реке Десне у современных Жуковер Брянской области)*, Козельск, Воротинеск, Колтеск, Коломна, Свирельск, Дедославль, Лопасна, Мценск, Карачев, Кром, Росуса, Ормина, Ропеск, Листвен, Сновск, Гуричев, Березый, Хоробор, Уненеж, Моривейск, Всеволож, Беловежа Старая, Вьяхань, Вырь, Зартый, Блестовит*]. Превым князем черниговским был *Мстислав Удалой Владимирович* (с 1024); в 1054 – *Святослав Ярославич*; в XII веке – потомки *Олега Святославича*. Пять черниговских князей в XII - XIII веках занимали Киевский стол, несколько княжили в Новгороде по приглашению веча. Интересный памятник найден в этой земле – *Чёрная могила* – славянский дружинный курган конца Х века. Местное предание приписывало самый большой в Чернигове курган князю *Чёрному*, основателю Чернигова. Под курганом найдены остатки оружия, снаряжения, предметов утвари, украшений, ритуальной еды, статуи домашних богов, сосуды из рогов тура, окованные серебром с чеканкой на них. Учёные считают, что здесь была совершена ритуальная *тризна*. В селе Шестовицы, в 16 *км* к юго-западу от Чернигова, на правом берегу Десны, найдено большое курганное кладбище, городище и селище славян-северян IX - X веков. В курганах – остатки трупосожжений, прах помещался в глиняных сосудах – урнах. Выделяются захоронения дружинников с оружием: так хоронили после свершения тризны в Киеве, Чернигове, в Гнездовских и Михайловских курганах. Здесь же обнаружены погребения дружинной знати в деревянных срубах. Воинов хоронили с богатым вооружением (меч, нож-кинжал, боевой топор, стрелы, копья; конь), найдены остатки шерстяных и шёлковых одежд с серебряными и бронзовыми застёжками и бляшками, костяные гребни, гирьки от миниатюрных весов, служивших для взвешивания денежных слитков, фигурки типа шашек из цветного стекла и другие. *Новгород Северский* – древнерусский город на правом берегу Десны (ныне Черниговская область Украины) возник на месте поселения северян, впервые упоминается в летописи под 1096 годом как один из значительных городов *Черниговской земли*, столица удельного *Северского княжества* Поход Новгород-северского князя Игоря Святославича в 1185 году на половцев отражён в «Слове о полку Игореве». После разорения монголо-татарами в XIII веке город утратил прежнее значение. Города *Новгород-Северского* княжества: *Брянск (Дебрянск), Домагощ, Трубецк, Синий Мост, Болдыж, Севьско, Глухов, Рыльск, Путивль, Ольгов, Курск.*

Др. племена вост. слав. (причём некоторые их ч. могли встречаться среди вост., зап. и юж. слав.: границы были нечётки и текучи в разные вв.): *уличи* (или *угличи*, обитали на Днепре, меж Бугом и Днестром, на Ю. – до м.; имели мн. укреплённых гор. Гор. уличей *Пересечень* осаждался киевским воеводой Свенельдом в течение трёх лет (ок. 940) Под натиском кочевых племён уличи и *тиверцы* (жили по Днепру и Бугу, на Ю. - до м.; имели мн. укреплённых гор.)*,* которые в 944 г. участвовали в походе кн. Игоря на Византию, отошли на С. Последнее уп. об уличах и тиверцах в лет. – сер. Х в., когда они вошли в состав Др. Русск. гос-ва). *Бужане* (в VI-VIII вв. жили меж Зап и Юж. Бугом. Терр. название племени *дулебов – волыняне* (являлись одними из пращуров укр.), т.к. они в VI-IX вв. жили на Волыни, в борьбе с аварами возглавили военный союз прикарпатских слав. Вождём их тогда был *Маджак* (имя от «мажа», «маджара» - большой воз, иногда крытый, предпочтительно для волов), убитый в 593 г. В Х в. вошли в состав Киевской Руси как *волыняне,* в IX-XI вв. располагались в бас. р. Припять, верховьях Зап. Буга (совр. терр. Волынской, Ровенской, Житомирской, сев. Тернопольской и Хмельницкой обл. Укр., ч. Люблянского воеводства Польши), по сообщению баварского географа, земля их Волынь имела в IX в. 70 гор., с X в. волыняне в Киевской Руси, с кон. XII в. в Галицко-Волынском княжестве, со втор. пол. XIV в. в Литве и Польше, с 1793 - в Российской империи.

*Кривичи* (от духа воды пресных источников криве); одно из самых крупных племенных объединений вост. слав., занимавшее, согласно «Повести временных лет», в VI-X вв. обл. «…на верхъ Волги, и на верхъ Двины, и на верхъ Днепра», их гор.: Полоцк, Дрютеск, Борисов, Изяслав, Мстиславль, Логойск, Смоленск. Древ. археологическими памятниками К. являются длинные курганы VI-IX вв. в виде валообразных насыпей с трупосожжениями. Городские погребения исследовались по дружинным курганам Х в. Наиболее известны гнёздовские курганы около Смоленска, гл. центра кривичей. Племенными особенностями в захоронениях женщин К. являются наборы женских украшений: браслетообразные височные кольца и стеклянные позолоченные бусы. По находкам видно, что у К. были развиты земледелие, животноводство, кузнечное, ювелирное, др. ремёсла).

Далее идут племена: *радимичи* (племя, обитавшее, по «Повести временных лет», между Днестром и Сожем, прозванное по имени родоначальника Радима); *Вилкомир* – название земли *вильцев*; *ленчане, лучане* (гор. их Луцк), *лутичи; суличи* (жили по Суле); *вервяне; дреговичи* (от «дрягва», «дрега» - болото) жили между Припятью и верховьями Зап. Двины в IX-X вв., гор. их Туров на Припяти и Пинск, найдено мн. курганов IX-X вв. с трупосожжениями и погребениями (в гробу, в колодце), известны и надмогильные постройки в виде 1- или 2-скатных крыш (бдынов), характерные украшения - перстнеобразные височные кольца с находящими друг на друга концами и филигранные бусы. В Х в. дреговичи подчинены Киеву. В сер. XII в. летописец называет землёй дреговичей лишь обл. средн. течения Припяти, а их гл. гор. Клеческ (Клецк) и Слуцк (1149), терр., за исключением сев. ч., отошедшей к Полоцку, вошла в состав Турово-Пинского кн.; *древляне* (от «древо») - племя, населявшее укр. Полесье в IX-X вв., жили юж. р. Припяти, по рр. Горыни, Случу и Тетереву, гор. их Искоростень на р. Уже, юж. Овруча, Треполь, Белгород, Халеп, Дерев, с. Тетеревка. В 884 г. киевский кн. Олег заставил их платить дань. В составе войска Олега ходили в поход на Византию в 907 г. После его смерти пытались отделиться, но кн. Игорь снова покорил их (914) и увеличил дань. Во время вторичного сбора дани в 945 г., по приказанию древлянского кн. Мала, Игорь был убит. Вдова Игоря кн. Ольга организовала поход на древлян, Искоростень был сожжён, а земля обращена в киевский удел с центром в гор. Вручий (Овруч). Название «древляне» в последний раз встречается в лет. под 1136, в том же г. земля их подарена киевским кн. Ярополком Десятинной церкви Киева.

*Вятичи* жили в бас. Оки и её притоков: Москвы, Угры; верховье Дона. Название, предположительно, от имени русск. кн. Вятко («вящий» - превосходная степень чего-либо: если имеется в виду хороший, - то лучший; красивый – красивейший; умный – умнейший; славный – славнейший; знатный – знатнейший; большой – больший и т.д.). Русская лет. сообщала: «А Вятко седе с родом своим по Оце, от него же прозвашася вятичи». История В. делится на два периода. 1. Сер. I тыс.–X-XI вв. патриархальное, относительно спокойное время, родовой строй, курганы с трупосожжениями, распространённые на Оке и на верх. Дону, являвшиеся коллективными усыпальницами родичей. В IX-X в. В. платили дань хазарам и киевским кн. 2. В XI-XII вв. Владимир Мономах и его воевода Волчий Хвост воевали с кн. В. Ходотой и его сыном (о чём сообщает «Повесть временных лет»), но даже в сер. XII в. В. оставались самостоятельными. В XI-XII вв. на земле В. возникли ремесленные укреплённые г.: *Москва; Колтеск; Дедослав* (др. вариант *Дедославль,* находившийся в дне конного пути от *Корьдна);* *Корьдно* [в XI-XII вв. резиденция кн. Ходоты и его сына, имя до нас не дошло, он же *Хордаб* в вост. свидетельствах; из обоих названий видно, что г. посвящён Хорсу (Корсь) – богу солнца и времени] - религиозный центр, вечевой г. вятичей (ныне в Тульской обл. городище Дедилово), туда кн. и старейшины собирались на вече; последний съезд был здесь в 1146 г.]; *Неринск* и др. В XI-XIV вв. терр. В. сделалась ареной междуусобной княжеской борьбы, в результате которой земля В. была поделена между суздальскими и черниговскими кн. С усилением Московского княжества земля В. вошла в его состав. К XII-XIV вв. относятся курганы В. с простыми погребениями; женские погребения изобилуют изящными украшениями до XIV в., наиболее характерны для них семилопастные височные кольца, решётчатые перстни, женский головной убор «турица». После XIV в. название «вятичи» не встречается. В кон. XX в. на зап. Подмосковья, в Одинцовском р-не (окрестностях Звенигорода – гор. XII в., расположенного на обоих берегах р. Москвы, в XII в. был пограничным пунктом между владениями черниговских и владимирских кн.) обнаружено поселение X-XII вв. площадью 60000 кв. *м* по обоим берегам Москва-реки. Основной оказалась левобережная нагорная ч. городища – торгово-промышленная. В культурном слое найдено мн. ювелирных украшений слав., финской, балт. работы VIII-XII вв.: подвески-амулеты (бронзовые бубенчики), подвески со свастикой, тройные спиралевидные подвески; кольцо, оружие, черепки богато орнаментированной посуды и т.д. Археологи предполагают, что нашли столицу вятичей, резиденцию кн. Ходоты Корьдно. Вокруг мн. остатков тысячелетних деревень, тысячи курганов, особенно большой некрополь у д. Подушкино, а также у дд. Горышкино и Таганьково.

*Словене новгородские* (ч. их – ильменские слав., от названия медоносного с прочной древесиной дерева из породы вязов «ильм»; Венеция построена на ильмовых сваях) занимали в VI-XI вв. терр. в бас. оз. Ильмень, по течению рр. Ловати, Волхова, Мсты, р-ны Валдайской возвышенности и верх. течение Мологи, составляло основное ядро населения Новгородской Земли. Позже колонизировали Тверцу, Шексну, Сухону, Кострому, Ниж. Оку.

а*гафирсы* – др.-греч. (V в. до н.э.) название племени, жившего, предположительно в сер. нынешней Харьковской обл., там же была г. Ахтырка на р. Гусице, и родственного гелонянам (волынянам), «сидевшим» к З. за Днестром; у агафирсов имелось золото, в ста верстах на З. от Ахтырки находилась р. Золотоноша, название которой не случайное; *хорваты русские* (возможно, в Вост. Галиции и Буковине; были хорваты чешские, польские, юж. слав. ветви), *поляне* (гор. их Киев и др.), *северяне* (Северская земля в поречьях Десны, Сейма и Сулы, а позже – Трубежа, Остра; гор. их Любеч, Листвен, Ропеск, Новгород-Северский, Чернигов, Переяславль на Трубеже).

Рос (росы, русь) – наименование в VIII-IX вв. в.-слав. племён, встречающееся у визан. и араб. авторов. Уже в XIX в. возникли дискуссии меж норманистами и их противниками о древ. происхождении слова «Русь»: если норманисты настаивали на сев. (скандинавском) происхождении слова, то их противники (Д.И.Иловайский, С.А.Гедеонов и др.), ссылались на лет., настаивали на более раннем юж. бытовании этнонима. О глубокой древ. этнонима «Русь» свидетельствуют названия многих рр. юга Вост. Европы: Оскол некогда назывался Рось; Книга Большого Чертежа называет Русу, впадающую в Сейм; на Правобережье Укр. имеется р. Рось с притоками Россавой и Роськой. БСЭ (2-е изд.,37,484) пишет: «На основании исследований… установлено, что слово «рос», «русь» связано с древними этническими элементами… «русы», «русь», «росомоны» в области Сев. Причерноморья и Приднепровья. Важным аргументом в пользу юж. происхождения слова «русь» является сообщение сирийского автора VI в. Псевдо-Захария о народе «hros» на С.-З. от Дона… О царе народа рос (рус) рассказывают Бертинские анналы (839)…». Добавим, что Библия (Иез., 38,2; 39,1) ещё раньше сообщала о князе Рош (и его народе) как о грозном противнике с С. Слово и понятие «русь» существовало издревле и встречалось по всему ареалу пребывания и.-е., хотя более частотные случаи сохранились (дошли) на юге Вост. Европы. *Русь (рос, росы, россы)* – самоназвание, а затем и наименование вост.-слав. племён, послужившее основой названий *русские, Русь, Россия*. Н.Я.Марр считал «рос/рус» одним из древ. в мире этнонимов.

Русск. обладали богатой, уходящей в глубь тысячелетий (опирающейся на ведийскую) религиозной и культурной традицией; бесценным запасом положительной здоровой генетики, позволявшими выжить в невероятно сложных условиях, которые ставила перед ними природа и история. Русск. черпали силы и терпение из неиссякаемого источника внутреннего покоя, предоставляемого необъятными просторами («простор» слово санскр., древ.; ист. память о бескрайних волнах степей, лесов, безграничности красот навсегда засела в подсознании народа, в глубине сердца, превратившись в вековечную загадку бытия), что позволяло выработать уникальную мировоззренческую систему, дававшую возможность в любой момент гибко перестраивать свой организм и поведение в соответствии с новыми условиями, обеспечивая невиданную в мире устойчивость. Нервно-психологическая, геобиохимическая конструкция и сходная система ценностей, идей, верований, чувств, действий огромных масс людей, живущих в одном регионе, зависит от деятельности солнца в этом месте; и всё это вместе выковывает не только нацию, этническую общность людей, но и общность надэтнического характера, некий суперэтнос. **Русс.** – в итоге – **не только этнос, но и суперэтнос**, что вовсе не является для них самих лишь благом (это выгодная и невыгодная одновременно особенность русск. этноса), т.к. русск. этнос характеризуется цивилизаторской мощью, основанной на жертвенности, совестливости русск. народа, что фактически часто оборачивается донорством русск. по отношению к др. этносам. В авест. традиции «Рашну», «Рашн» - персонификация, олицетворение правды, справедливости, праведного суда (связан с Митрой, Варуной). Санскр. *ruç* – свет, блеск; *ruça* – светлый, ясный (и русск. «*русый*» - светлый). У Даля «светорусье» - «русский мир, земля». «Светорусье» встречается в «Сб. Кирши Данилова» и др. записях былин, где понятие «светорусские могучие богатыри» выступает как норма.

Поскольку фактически так повелось, что история европейцев (в т.ч. и вост.-слав.) писалась в основном только европейскими историками неславянами (др. не было), то в ней укоренились несколько **заблуждений**, зашоривающих глаза историкам до сих пор. **Первое заблуждение** состоит в том, что большая ч. населения Европы, заселяющая большую пол. европ. земель, - **слав. (в т.ч. и вост.) появились в Европе («пришли») неизвестно откуда, неизвестно когда**, в то время как ист. галлов, германцев, кельтов, саксов, даже угро-финнов хорошо изучена, включая периодизацию и датирование отдельных ист. событий. Это при том, что ответ на этот вопрос ясен и прозрачен: все и.-е. народы до наступления последнего ледника были едины и близкородственны (условно говоря в самой глубокой древ. были двоюродные братья) и возникли в одно время. Именно поэтому в древ. (больше) и сейчас (в той или иной мере) они родственны по яз.: из их просторечных разговорных диалектов был создан санскрит («упорядоченный», «усовершенствованный», «совершенный») – яз. преданий, литературы, вед. Русск. историк Ю.Петухов уверен: «История россов-протославян насчитывает не менее 12 тысячелетий! А нам усердно вбивают в голову, что наш предок вышел из каких-то болот в девятом или десятом веке…» (Собр. соч. в 8 т., т.3,578). У всех и.-е. была единая вера, которая так и называлась **Вера** (у всех древ. и.-е. близки ритуалы (погребений, тризн, свадеб, инициаций и т.д.). Причём память о предках переходила в религиозное начало. Религия до христ. (буддизма, мусульманства) у и.-е. и слав. в т.ч. отличалась тем, что **она была двуедина: верили в богов и предков**. Почти вся терр. Евразии – прародина протославян-проторусов или славянорусов, по которой они кочевали. После наступления ледника одни продвигались на юг, в Ю.-В. Средиземноморье (кто раньше, кто позже; через века, уже считая др., ушедших ранее, не своими народами); др. продвигались на Ю.-В. После постепенного отступления ледника ч. народов заселила Центр., Сев., Зап. Европу и Сред. Евразию; предки русск. (называвшиеся по племенам) были в их числе, ничем не отличаясь в быстроте и широком ареале расселения среди др. и.-е. **Т.е. по времени и месту рождения все и.-е. народы равны, были в равных условиях**. Просто уп. одних (м.б. даже гораздо более позже сформировавшихся как народы) отыскивались и были найдены в ист. источниках, уп. др. не отыскивались, но всё же обнаружились как названия уже давно сформировавшихся, начало формирования которых можно определить приблизительно.

**Второе заблуждение** в том, что Русь – это государство с центром в Киеве, основанное в IX в. Ещё более древ., чем киевская, была династия князей в Новгороде, о чём в деталях и подробностях говорят 14 (вместе с Иоакимовской) Новгородских лет. Там есть генеалогия кн. Славена и его потомка новгородского кн. Гостомысла.

Но ак. Трубачёв считал, что в древности (I тыс. до н.э. – I тыс.) **было три Руси**, об этом же писали арабские путешественники: Аль-Джайгани подмечает, что «руссы состоят из трёх родов: 1) из руссов (…), 2) из славян (…), 3) артанцев» (см. *Арата, Артания*) То же повторяют Ибн-Хаукаль и Идриси. Наиболее древ. из известных ветвь русск. находилась в Сев. Причерноморье (с Карпатской Русью и Приазовьем); Чёрное м. в 943 г. араб Массуди называет «море русов», в «Повести временных лет» также написано «море словет русское». Именно эти русы постоянно служили в Византии, делали набеги на Византию (что отражено в Византийских источниках). Каждая из трёх земель ист. Др. Руси имеет право быть подробно освещена (но не в столь краткой статье). Кн. Рош уп. в Библии. Корень «рос», прошедший через Библию, здесь встречается в трансформированной форме, каковая не была редкостью, например, русск. р. Рось в Лаврентьевской, Ипатьевской, Радзивиловской лет. пишется Рша; а гор. - Орша; жители Старой Руссы в новгородских лет. прозываются «рушане»; в Сербии был гор. Рас, а историческая обл. вокруг - Рашка, кн., правивший ею, назывался «жупан рашский»; в Хорватии есть гор. Раша). Но это ещё не всё. **Др. русы жили по всей Европе** (на Дунае, в Зап., Сев., Центр. Европе). Кстати, новгородцы в IX-XI вв. знали о русах на Дунае, Днепре, в Карпатах, в Юж. Прибалтике и др. местах. Новгородские княжны, выдавались замуж в страны Зап. и Сев. Европы. То, что русы жили поплемённо – скученно или рассеянно - по всей Европе, Малой Азии не является преимуществом или исключением русск. Например, в Евангелии есть сведения о том, что в I в. в Иудее жили *галлы* (предки французов), Христос был родом из Галлилеи иудейской, а также *скифы* (ч. их растворилась в Праруси, ч. – в др. народах), *пеласги* (предки палестинцев, связанные и с минойской культурой Крита, *хеттеяне – ханаане* Библии) и др. Так что русские были не исключительно рассеянным по Евразии народом, а нормально рассеянным, как и др. – и в древ., и сейчас. Но историки предпочитают этого не замечать, пристально изучая лишь зап. европейские народы.

**Третье заблуждение** – **«норманнская» теория** (лежавшая в основе двухсотлетнего террора против русск. национальной истории и пренебрежения памятью о наших предках) происхождения этнонима «русь» и русск. государственности, выдуманная немецкими историками, призванными в кон. XVIII в. создавать русск. ист. науку. Немецкие историки руководствовались шовинистическими побуждениями, не знали русск. яз., не читали русск. лет. Несостоятельность «норманнской» теории давно доказана (см., например, детальные доказательства в книге С.Лесного «Откуда ты, Русь?», не говоря уже о Ломоносове и ряде др. крупных русск. историков), не смотря на это её продолжают «привлекать» для разъяснения нам нашей ист. По Новгородским лет., Рюрик не был варягом-скандинавом [племени варяг никогда не существовало; воинские касты (дружинники) варяги состояли из разных племён Европы, в т.ч. русск. из С.-З. Европы], а был русск. по национальности (по отцу; из ругов о. Рюгена и его окрестностей; сейчас это место называют исторически зап.-слав., а находится оно в Германии; ещё в Х в. кн. Ольгу зап. историки называли то «королевой ругов», то «королевой русов»), варягом по кастовой, воинской принадлежности. По матери он был внуком новгородского кн. Гостомысла – сыном сред. его дочери Умилы (о чём есть сведения в Новгородских и Иоакимовской лет.).

Не имея написанной русск. внятно и подробно истории русов до киевского времени (хотя как-то понемногу об этом писали), назовём здесь подлинные ист. факты древ. существования русов. Тацит в 98 г. уп. племя ругов в зап. углу юж. побережья Прибалтики. «Житие» Оттона Бременского пишет о том же, что племя поморских слав. ругов так же называли «русинами» (рутенами). В 282 г. (по др. версии Петра Кодицилюса – 278) впервые уп. вождь Рус. В 306-337 гг. Карамзин уп. русск. кн. в Византии: «Никифор Григора, писатель XIV в., уверяет, что ещё при дворе Константина Великого один русский князь был стольником». Патриарх Прокл (434-447) ук. на народ «рос» вместе с нашествием гуннов на Византию. Рубруквикс подтвердил это в 1253 г.: «язык русинов, поляков, богемов и славян тот же, что и у вандалов. Множество всех их было вместе с гуннами». Вождь русинов Одоакр (с о. Рюген родом; иногда его называют Одонацер – один, единственный, особый) в 477 г. захватывает гор. Юваву (ныне Зальцбург а Австрии; что засвидетельствовано на надгробной плите уничтоженных им христ.), захватывает и удерживает в течение 14 лет Рим. Сирийская хроника 555 г. уп. о народе «хрос» (написание через армянскую традицию) к С. от Азовского м. («очень крупного роста, который ещё назывался «рус» или «рос») или к С.-З. от Дона; об этом же уп. сирийский автор VI в. Псевдо-Захарий в продолжении истории Захария Митиленского. В «Грузинском пергаментном манускрипте 1042 г.» описывалось, как русск. взяли в плен 12000 византийских воинов в 582-602 гг., требуя по драхме за человека: «Осада и штурм великого и святого града Константинополя скифами, которые суть русские», - написано там. Скифами называли (одни и те же племена в разных странах называли по-разному) византийцы в 968 и 971 гг. ещё русск. воинов кн. Святослава, а уж в 582 г. сам бог велел называть русск. *скифами*; кроме того, русск. Крыма и Сев. Причерноморья называли *тавро-скифами*, т.е. скифами из Тавриды; *росомонами* (Сев. Причерноморье, Приднепровье); *роксаланами*, *роксоланами* (русь-колуни); жителями Араты, или *аратами*; называли их *геты* (ср. гетман), *геты русские (геөы*, а по Нестору, *гоǿь* или *гьте*; не путать с готами), *масагеты* (заволжские скифы); *танагитами* или *танаитами* (с Танаиса – Дона); *неври* или *непри* – днепряне; *рсигетами* (тех, что жили по р. Рси или Росси); некоторые считают, что геты русские это этруски (или этруски – это русские), что, по крайней мере пока, выглядит спорно: скорее этруски – очень близкие нам европейцы; *аланы* («алань» - пастбище, т.е. пастухи; позже название «аланы» осталось только за близкородственными русск. предками осетин), *алано-русы (русколань); Sebbirozi – сербы*; а тюрки и др. вост. народы называли русск. *урус, оррус, арс, арты, орначи* и проч.

*Боме, Бомова русь* – название слав. племени в I тыс. до н.э. найдено написанное слав. буквами на поясной пряжке из Варпа в Албании. Предполагается, это прапредки чехов, Чешская Русь (тема не изучена). А были ещё племена внутри Руси и вост. слав. [*поляне, древляне, северяне, кривичи, уличи, лютичи, волыняне (гелоне, гелоняне), бужане, язиги, молоци, бодины (будины), тиверцы*; Баварский географ IX в. сообщал, что уличи-лютичи, жившие в Причерноморье, имели в то время 318 гор., бужане – 231, волыняне – 70, северяне – 325]. «В 622 г. Ираклий за большую сумму денег уговорил «скифов, которые суть русские, не тревожить империю», написано там же. 24 марта 626 г. русск. причалили в Царьград в ладьях, выдолбленных из цельного дерева, византийцы в лице патриарха Сергия откупились. Арабский писатель уп. об осаде русск. Дербента в 644 г. В 775 г. русск. кн. Бравлин (из Неаполя Скифского или Новгорода Скифского) напал на юж. берег Крыма, о чём написано в «Житии» Стефана Сурожского. В 820 г. русы напали на юж. побережье Чёрного м. О царе народа «рос» рассказывают Британские анналы (839) и т.д. У римлян, в их источниках, называлась страна *Рутения*, народ *рос*; у греков античности – о. *Эритий*, народ *русиос*; у др. евреев – «купол мира» *Ар-Рут*, народ *рош*; *Руса* – династическое имя урартских царей. Ещё ранее, в I тыс. до н.э. нередко греками уп. *гиперборейцы* – люди из страны за сев. ветром – Бореем, т.е., оттуда где нынче Россия.

Польский этнограф Зориан Яковлевич Доленга Ходаковский (1784-1825) в работе по топонимике России (1810) приводит 84 топонима с корнем рос/рус (при этом он более сосредоточен на зап. ч. Руси и Европе, иначе перечень мог бы увеличиться. Только в пределах Польши, входившей тогда в Российскую империю, а в древн. бывшую одной из известных слав. земель, где жили руги (рутены, русены), откуда пришёл Рюрик, он нашёл более 30 названий (многие из них были утрачены за последние два в.): *Русь, Руссу* (оба названия в трёх местах), *Русча* (в 5-ти местах), *Руса* (уже уп. р.), *Русибор, Русчицы, Русчин, Руши, Русин, Русина, Русково* (в 6-ти местах), *Рушков, Рушково, Русиново* (в 4-х местах), *Русиковицы, Русна, Русны, Русенево, Русено, Русила, Руско, Руславы, Русова, Рустены, Русотин, Русотино, Русовели, Нерушево, Урусна* и др. Ок. 30 топонимов с этим корнем на о. *Рюгене: Росток, Руссевасе, Росенгард, Русе, Рустов, Рускевитц, Руссенфельд* и т.д. Здесь же неподалёку *Русское море* (старое название морского залива, куда впадает Неман), берег которого издревле назывался *Русской Землёй*. **Всё это никак нельзя считать случайностью**. Помимо синонимичных польских топонимов встречаются гор. *Рославль* в Смоленской, *Россошь* в Воронежской, *Русья* в Тверской губ., *Русицкой погост* близ Умани, *Русаново* (в 4-х губ.), *Русиново* (в 4-х местах России и в Чехии), *Русское* (близ Брянска, близ Минска), *Русоты* близ Гродно, *Русская* р. под Новгородом, близ Новгорода – *Порусь, Порусье* близ Старой Руссы и сама *Старая Русса, Русава* в Подольской губ., *Изруска* близ Егорьевска, *Руза* в Подмосковье и др. В р-не Чудского оз. – р. *Росонь*. Среди р. Наровы есть о. *Русиний*, а на берегу Наровы с. *Русяний*. Между Десной и Окой есть р. *Росета*; есть с. *Росасна*. Около 10 рр. в Прикарпатье носят варианты этого названия: *Русс, Роса, Рускава, Русо, Рось, Рускида* и др. Множество гор. в Европе, названий о., мысов, гор., местностей в Малой Азии с этим корнем. Например, в 30 *км* от столицы Йемена находится местность *Виляд Эр-Рус*, что переводится как «страна русских» (араб.), рядом солончаковая местность *Аба Эр-Рус* («отцы русских»), всё говорит о том, что русск. жили здесь задолго до арабов (не случайно о них знала и Библия).

СЛОВЕН - легендарный кн.-предок новгородцев, по нему названных словенами новгородскими. По Иоакимовской лет, братья С. и Рус покинули Скифенопонт в поисках лучших мест и через сорок лет достигли великого оз., названного в честь сестры их Ильмеры Ильмень-озеро. На берегу р. Мутная был построен гор. Словенск, а на месте его, позже, - Новгород Великий. Время жизни С. не определено.

СЛОВО – информационная энергия космоса, Бога, данная через С. только людям. С. – мощный информационный сгусток. Например, известно, что человек в состоянии перенести сильную физическую боль. Но после иного произнесённого С. сердечная мышца сокращается так, что человек умирает от инфаркта. Энергия С. сильно воздействует на мозг и чувства человека. От произнесённого С. он краснеет, бледнеет, злится, улыбается. Механизм такого воздействия неясен. Наиболее сильные С. – имена и имена Богов. А также С. молитв (заговоров, заклинаний, клятв, проклятий и т.д.). Сейчас существует множество умных приборов. Есть даже измеряющие ауру. Но до сих пор не меряна энергия С., души, духа; не зарегестрирована приборами гравитация. Непонятно, как передаётся информация во Вселенной, воплощённая также и в С.

СМЕРТЬ – богиня смертного часа (а не богиня подземного царства, как предполагают некоторые), богиня перехода человека из Этого мира на Тот свет, в потусторонний мир. Представлялась она в виде косматой костлявой старухи, пришедшей за душой человека (у Афан.: «является Смерть – костлявый скелет, дыша пламенем и щёлкая зубами») с косой (серпом, граблями, заступом, пилой) в руке (которой она косит жизни «людей, отмеченных рукою Смерти»), с потухшим факелом, её могли узреть только умирающие (она становится у ног и заглядыает им в глаза; поэтому покойников выносят вперёд ногами), др. людям она невидима, но её видят собаки, особенно первородные. У Гомера в «Илиаде»: «Безвременно Смерть роковая постигнет»; «Колют друг друга, метая стремительно медные копья. Рыщут и Злоба, и Смута, и страшная Смерть между ними». Эпитеты смерти в «Илиаде» «неизбежная», «страшная», «кровавая», «багровая». В ведах небытие, смерть, гибель – *Ниррити* (рита, рта – космический закон; ни-рита – не закон, отрицание всякого закона, беззаконие). У сербов старуха с железными зубами, воплощающая смерть - Гвоздензуба.

В битве человека со С. всегда побеждает С., её нельзя обмануть (Афан. приводит пословицу: «на Смерть, как на солнце, во все глаза не взглянешь, от неё нельзя ни откупиться, ни отмолиться»); никто не может её избежать, кроме богов. Афан. (3,167,180) писал: «Смерть является в преданиях с характером богини судьбы. Подобно рожаницам, она, по свидетельству народных сказок, воспринимает новорожденных младенцев, и как те называются у чехов кумами, так то же название кумы присвояется и Смерти; в своих пещерах она хранит светильники человеческой жизни и определяет срок их горения. Из трёх сестёр-рожениц, устанавливающих судьбу младенца, мнение последней постоянно принимается за окончательное решение; она и есть действительная владычица смертного часа…»; «Смерть и парки (богини судьбы – *А.Б.*) стоят в тесном родстве; но нигде так не очевидно владычество Смерти, нигде не предстаёт она в таком грозном могуществе, как в кровавой войне, и нигде так ярко не выступала идея рока, поражающего одних и щадящего других, как в шуме битвы».

По некоторым преданиям, С. приходит с завязанными ушами, чтоб не слышать стенаний людей и просьб об отсрочке срока смерти. Кто ленив, медлителен в исполнении поручений, о том говорят на Руси: «его только за Смертью посылать». С. служит богам и богиням времени, судьбы, именно поэтому она неумолима, неотвратима {хотя существуют, полные лукавства и надежды слав. сказки, где солдат (вариант – кузнец, мужик) перехитрил С., посадив её в мешок}. Живущие долго говорили: «Знать смертынька моя про меня забыла. Чужой век живу». В то же время против С. в народе существовало мн. заклинаний: «сгинь, сгинь, пропади… - запашу, заколю, загребу, засеку, замету!»; «как на ту ли злую Смерть кладут старцы старые проклятьице великое!» Во время эпидемий людей и животных, дворы, сёла опахивали с особым ритуалом. По Афан. (1,289): «Обводя село или деревню отовсюду замкнутою круговою чертою, верят, что за этот опаханный рубеж Смерть уже не в силах перейти».

В сюжетах о С. чаще всего фигурирует *Луна* (постоянно умирающая и возрождающаяся), *сон* (во время сна душа вылетает; поэтому человек может умереть во сне; кроме того, считалось, что перед С. людям снятся символические указующие сны: умерший родственник, яйцо, дом без окон, белый конь, белые одежды, выпавшие зубы), *змея* (ежегодно сбрасывающая кожу и как бы возрождающаяся, преодолевающая С., в то же время змея олицетворяет мрак-темноту-черноту и зиму. Афан. (3,21) писал: «Сербы дают зиме эпитет чёрная; в одном из похоронных причитаний говорится о покойнике, что он уходит туда, где померкло солнце и царствует чёрная зима; там будет он вечно зимовать, и лютая змея выпьет его очи!»; «животные, впадающие в зимнюю спячку, по общепринятому выражению, - замирают на зиму». В Египте на стенах погребальных камер изображались кобры с красным диском – солнцем мёртвых – на голове, змеи - проводники мумий; у египтян существовала змееподобная покровительница усыпальниц Мерит-Серет – «любящая молчание»); *собака* (сопровождающая умершего к входу на тот свет), чующая С., часто находится рядом со С. или перед ней (считалось, что перед С. собака долго воет); «у петухов она отымает голос», - пишет Афан. (3,56), а *курица*, напротив, перед С. хозяина может запеть *петухом*; *птица* бьётся перед С. в окно; *кукушка* «вещает», *ворона* каркает. И др. приметы С.: пол в доме трещит; звёзды «падают» с неба. В заговорах - на о. Буяне «восседала и грозная птица Смерть». Кончина, момент расставания с умершим, требовала обряда оформления ухода, С., без которого переход души в мир иной затруднителен. Покойника обмывали, обряжали, оплакивали, закрывали зеркала, совершали ночные бдения со свечами или факелами, сопровождали в последний путь, погребали, поминали, носили траур – это обеспечивало более лёгкий переход души умершего к предкам, с одной стороны, с др., – защиту живых от возвращения покойника и неприкаянного блуждания его души. Известен факт: 1 марта лужичане ходили на Тодесберг с зажжёнными факелами, поминали покойников, а на обратном пути пели: «Смерть мы потешили, новую жизнь зажгли!».

С. – важнейший признак, отличающий людей от богов (боги умирают, когда угасают жертвенные огни). В Упанишадах (3,81) поэтически сказано, что С. – это «конечное омовение». Но представление о С. как только о конце не единственно. С. для материи и духа человека открывают разные пути. Существенная разница между ними заключается в том, что С. для материи означает её деградацию и слияние с низшими формами материи – с чистой бесформенной энергией, для духа – освобождение от материи и слияние с высшими формами действующего духа. Происходит постепенное слияние реального и нереального миров и утрата С. своих чётких границ. Т.е., как бы мы к ней ни относились, - С. необходимый элемент в процессе слияния-разъединения, рождения-умирания, круговорота жизни. Простейшая клетка, размножающаяся делением, практически бессмертна. С. для неё – всего лишь обновление в удвоенной копии. Нет индивидуальности – нет С. Усложнение организма, обретение им отличительных от др. черт за счёт обмена генетическим материалом, сопряжено с совершенно иным, качественным скачком, убийственным, в конечном счёте, для индивида.

В природе всё нецелесообразное гибнет, умирает. Например, колос, как только рожь или пшеница созрела, засыхает, хотя дожди в конце лета и в начале осени идут и земля та же. Смысл существования колоса исчерпан. Лосось, как только отметает икру, умирает, уступая дорогу в жизнь др. Человек, дав и вырастив потомство, исчерпывает смысл существования. С. от болезней и катастроф – это др.: трагическое неумение руководителей данной земли и народа справиться с обстоятельствами.

Иногда в некоторых регионах слав. и и.-е. мира в конце зимы, г. (а г. в разные вв. начинался то 1 января, то 1 марта, то 1 сентября) люди сжигали чучело С. (порой это делали и во время мора, эпидемий, всенародных бедствий). Рыбаков считал, что это, как и уничтожение чучел Костромы, Купалы, Ярилы, Зимы, Масленицы, Марены, отголосок древ. обряда жертвоприношения живых существ божествам и силам подземно-подводного мира, содействующим плодородию, здоровью, жизни. Позже жертву заменили куклой, в данном случае куклой С. Кукольное представление и обставлялось театрализовано, с народной изобретательностью, красочностью, эмоциональностью: с «плачами», «причитаниями», погребальными элементами. «Жестокость» такого обряда кажущаяся. Жестоки не люди, а космический непререкаемый закон (Рита или Рта, у русск. – Рота), по которому всё рано или поздно умирает: время поедает своих детей. Люди лишь имитировали космическое действо понятными им средствами.

СМЕРЧ – см. *Ветер*.

СМОЛЕНСК – один из древ. русск. гор., расположенный по обоим берегам верх. Днепра, уже в IX в. был значительным реместенно-торговым гор. кривичей (от санскр. «криве» - дух воды; существовала также династия жрецов Криве) на пути «из варяг в греки». Впервые уп. в русск. лет. под 865 г. Уп. в сочинении Х в. визант. императора К.Багрянородного «Об управлении империей». Археологи относят первые поселения людей на терр. С. к неолиту (VIII-е–III-е тыс. до н.э.). Древнейшими слав. памятниками в окрестностях С. являются длинные курганы VI-IX вв. – родовые усыпальницы кривичей (в черте совр. г. два городища и остатки поселения VI-VIII вв. – Рачевское, на Шкляной и Соборной горах). В 12 *км* к З. от гор. на Днепре расположена группа Гнездовских курганов, которая служила кладбищем воинов-дружинников и горожан. В IX-XV вв. С. - центр объединения кривичей Смоленская земля, с XII в. – центр Смоленского княжества. В XII в. кн. Ростислав окружил С. крепостной стеной. У Днепровских ворот смоленской крепостной стены был вскрыт участок городской улицы с пятнадцатью последовательно сменявшими друг друга деревянными мостовыми, древнейшая из которых отн. к XI в. Здесь же найдена берестяная грамота XI-XII вв., аналогичная новгородским, это говорит о том, что С. был культурным европейским гор. уже в XI в. С кон. XIII в. С. подвергался нападениям лит. феодалов (а позже – поляков, шведов, немцев, французов). Военная доблесть смоленских полков сыграла важную роль в Грюнвальдской битве 1410 г. В 1596-1602 гг. С. обнесён каменной стеной, совр. называли его «ключом государства Московского» (С. входил в состав Руси с XV в.) ввиду исключительно важного положения на зап. рубежах России. Во время польской и шведской интервенции в нач. XVII в. население С. 20 месяцев героически отражало осаду польских войск. Так же героически сражались смоляне и в др. войнах.

СМОЛЕНСКАЯ ЗЕМЛЯ – название в IX-XV вв. русск. терр. в басс. верх. течения Днепра и Западной Двины, населённой кривичами (от санскр. «криве» - дух воды; существовала также династия жрецов Криве). С.з. пересекали гл. торговые пути Вост. Европы. Центром являлся Смоленск, значительными были гор.: Войщина, Каспля, Кричев, Торопец, Дорогобуж, Вязьма; в отдельные вв. в неё входили гор. Копысь, Зарой, Жидчичи и др. В IX-нач.XII вв. С.з. входила в состав Др. Русского гос-ва (Киевской Руси). Начало политической обособленности С.з. было положено не позже 1127 г.

СМОЛЕНСКОЕ КНЯЖЕСТВО – др.-русск. княжество с центром в Смоленске, образовавшееся в басс. верх. течения Днепра и Зап. Двины ок. 1127 г. Из гор., кроме Смоленска, крупное значение имели Торопец, Вязьма, Дорогобуж, Рославль, Гжатск, Ельня и др.

СМОРОДИНА – мифич. р. мёртвых (в корне её «съ-моръ», или «смъръ» - смерть) у русск. наподобие Каялы из «Слова о полку Игореве». Она также граница (переправа) меж царством мёртвых и живых. На ней – Калинов мост, мост богини вечности Кали (о себе С. говорит: я беру «Со мосточку Калинова по удалому молодцу»). На берегу С. происходит сражение русск. богатырей с противниками. С. легко пропускает через себя героев, но обратно путь непреодолим, он закрыт навеки.

СНЕГ – в народных представлениях волшебное, необъяснимое явление природы. Поэтому описания его иногда загадочны и ведутся словами-метафорами или необычными образами, как например, в загадке о снеге-инее на стекле и о Солнце: «стоит дуб без корня, без ветвей, сидит на нём птица-вран; пришёл к нему старик без ног, снял его без рук, заколол без ножа, сварил без огня, съел без зубов». В фольклоре встречается и Царь-Снег. Афан. (1,132) писал: «Снег, устилающий поля в зимние месяцы, возбуждал представление о белом покрове, в который одевается земля. Народные загадки называют снег – скатертью… «скатерть бела весь мир застлала»… Согласно с представлением, что зима есть смерть природы, покров этот называется саваном: «ни хилела, ни болела, а саван надела» (земля и снег)». Иногда С. называют «жемчужным кокошником» Земли. Иногда - пухом или перьями птицы: «птица летит – перья сыплются» (снеговое облако, снегопад). По свидетельству Геродота, скифы считали северные страны неудобными для странствий, потому что «они покрыты перьями». Иногда в фольклоре представляют: С. падает потому, что Бог на небе щиплет гусей; или встрясает перины небесные; или Бог мелет муку на небесную мельницу.

СНЕГУРКА, СНЕГУРОЧКА, СНЕЖЕВИНОЧКА – в мифопоэтических представлениях и.-е. и слав. олицетворение снежной зимы (в отличие от бесснежной зимы на юге), её очарования – в образе прекрасной девушки с ледяным сердцем; она действует наряду с Дедом Морозом – олицетворением морозной, холодной зимы. Афан. (2,253,324) писал о старике из сказки, который «сжал комочек снега и положил на печку – и стала девочка Снежевиночка»; в др. случае: «Снегурка… названа так потому, что родилась из снега. Не было, говорит сказка, у старика, у старухи детей; вышел старик на улицу, сжал комочек снега, положил его на печку – и явилась прекрасная девочка».

СОБАКА - см. *Пёс*.

СОВА – символ ночи. Для египтян – умершее солнце на его ночном пути через океан тьмы. В мифопоэтической традиции слав. С. сторожила клады. Афан. (1,255) писал: «Сова, как птица ночная с большими светящимися и способными видеть во тьме глазами, дала свой образ для олицетворения чёрной тучи, сверкающей молниями… Народная русская загадка…: «летела сова из красного села, села сова на четыре кола».

СОЗНАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ – феномен космического информационного поля, о котором догадывались, испытывая на себе его действия, наши предки. Не исключено, что информация является не просто структурной составляющей мира, а ПЕРВООСНОВОЙ Вселенной, поскольку в основе всего сущего лежат прежде всего информационные процессы. Поля передачи информации могут быть разными: звук, свет, ультразвук, электромагнитные колебания, инфразвук и поля, которые пока не фиксируютя, не изучены, частицы вещества, например, газ, вода, плазма. С открытием торсионных полей стало ясно, что информация во Вселенной может передаваться вообще без затрат энергии со скоростью, в *млрд* раз превышающей скорость света. Есть основания считать, что торсионные поля являются формой проявления единого информационно-сотового поля Вселенной. В ведах из жара родилась **мысль** Бога о творении всего сущего. Это (мысль) был толчок к созданию Вселенной. Об информации как самостоятельно существующей субстанциональной действительности высказал ещё в IV в. до н.э. др.-греч. мыслитель Платон, считавший, что не идеи суть отражение материи, а, наоборот, материя есть отражение идей, ими же она и порождается. Всё во Вселенной имеет информационно-кодовую основу и сотовую структуру, - считают совр. учёные. – Человек является ч. этой информационной основы. Материя – это мера плотности информации. Она реализуется в виде твёрдого тела, жидкости, газа, плазмы, невидимых тонкоматериальных субстанций, в виде электромагнитных, гравитационных и иных полей. Наблюдая физическое тело, мы фактически имеем дело со сгустком информации, с материализованными с той или иной степенью плотности частотными колебаниями. Физические процессы микро- и макроструктур – теплота, холод, энергия, движение – также способы проявления и передачи информации, являющейся вездесущей первоосновой Вселенной. Физическая сила информации (слов, мыслей, молитв, заговоров, заклинаний, проклятий, похвалы, брани) влияет на развитие организмов. Информация может быть нейтральной, целебной, положительной или вредной, в зависимости от её информационной нацеленности. Сейчас это доказано путем опыта на растениях, животных, воде и путём анализа поведения людей. Но и в древ. наши предки догадывались об этом. Иначе не создали бы десятки тысяч замечательных заговоров и молитв. Всё живое «подключено» к глобальному информационному сознанию, хотя мы до сих пор не знаем, где находится «источник питания», где хранится информация. Давно доказано, например, что отлетающие на юг косяки птиц обычно содержат одно и то же количество особей. Причём у журавлей одно количество птиц в косяке, у гусей – др., у уток – третье, у стрижей – четвёртое, грачи летят большой стаей, скворцы – «тучей». Пока не обнаружен некий центр («мозг»), который бы отвечал за функции коллективного сознания птиц, пчёл, муравьёв. Но замечено, что необходимо КРИТИЧЕСКОЕ число пчёл в рое (то же с муравьями в муравейнике), после чего над ними создаётся единое информационно-энергетическое поле – С.к. Это сознание превращает пчелиный рой или муравьиное сообщество в высокоорганизованную семью (род, рой, народ), и автоматически устанавливает связь с сознанием планеты и Вселененой, получая всю необходимую информацию по всем параметрам своей жизнедеятельности (например, по архитектуре улья или муравейника, по структуре сообщества рабочих и проч. особей в семье, по географии жизнеобеспечивающих маршрутов и т.д.). Так и с семьёй людей, родом или народом. Критическая масса его сознания, устремлённая к одним помыслам и целям, превращает его в более высокоорганизованный космический объект, автоматически снабжаемый ценнейшей информацией для жизнедеятельности и создания цивилизации. Отсюда открытия отдельных одарённых личностей, направленные на благо народа, отсюда прозрения и прозорливцы, таланты, освещающие жизнь простых людей невиданными озарениями. Вряд ли одинокий, изолированный человек (как один муравей) захотел бы делать невиданные открытия, даже вряд ли бы он выжил один, или прожил очень долго. Ведь проводник С.к. перестал бы его подпитывать. И, наоборот, известно, что коллективный воинский патриотический порыв или коллективная духовная дума, молитва делали чудеса, побеждали препятствия, превосходящие наличные силы. Стоит ли удивляться, что наши фольклорные произведения – сказки, былины, легенды полны чудес?!

Для понимания сознания интересен ещё закон ПОДОБИЯ. Подобное всегда стремится к подобному: если человек начнёт обманывать, предавать, воровать, присваивать чужое незаконно, то вокруг него будут складываться ситуации, провоцирующие эти деяния, и он постепенно обрастёт кругом себе подобных людей. Пьяницы обрастают кругом собутыльников, наркоманы – наркоманов. По закону обратной связи (закону бумеранга) все взаимодействия человека с миром вернутся к нему через взаимодействия мира с ним. Если же позитивные действия превалируют, то вокруг начинают складываться благоприятные ситуации. Ни одно действие, ни одна мысль не проходит бесследно. Народная мудрость это зафиксировала: «Как аукнется, так и откликнется»; «Что посеешь, то и пожнёшь». По закону сохранения гармонии и любви внешнее равно внутреннему. Это означает, что Россия является продолжением русск. человека, а русск. человек – продолжением России. То, что внутри нас, влияет на процессы, происходящие в России, и наоборот. За нашими мыслями следуют соответствующие им поступки. Как живой организм отражает то, что имеет в себе клетка, так каждая клетка отражает состояние всего организма. Надо уметь слушать и организовать людей, обладающих своей (отличной) реализующей правдой (если она действительно таковой является), имеющей право на существование. Государство, не имеющее народной основы, не имеет в себе жизненного начала. Если внутри каждого человека будет выращен огромный мир, стремление к творческому развитию (а не мышино-норушное серое существование), то немедленно все увидят знаки улучшения положения страны. Природа не терпит пустоты. Если позитивный потенциал человека или общества, или страны начнёт уменьшаться, то разрушительный будет активно заполнять образовавшееся пространство. Человек, живущий на земле, несёт ответственность за преобладание позитивного потенциала. Жизненный опыт, освящённый национальными традициями, передавался из поколения в поколение, оптимизируя среду обитания и.-е. и укрепляя силу человеческого духа.

СОКОЛ – мудрая птица, воплощавшая небесную стихию, высшие силы, олицетворение зоркости, стремительности, удали, принадлежала богам верхнего мира – Неба, Солнца, Всего Белого Света. У русск. - птица Хорса. В русск. архаичной загадке Солнце именовалось «ясным соколом», а тёмная ночь «волком». Солнце и солнечный огонь в сказках воплощал также Финист – Ясный Сокол. Как Индра, Перун, С. неотразим в сражениях со Змеем или змеевидным противником. В волшебных сказках говорится, что эта птица быстра, как молния. С. называют русск. кн. в «Слове о полку Игореве» («полете соколом под мьглами»). В «Задонщине» С., кречеты, ястребы совокупно олицетворяли воинов Дмитрия Донского: «Уже бо те соколеи, кречеты, белозёрскыя ястребы борзо за Дон перелетели». На Руси удалого юношу называли «ясный сокол», говорили: «видно сокола по полёту». В свадебной песне он олицетворял удалого жениха и его патронимический род:

*Сокол, да Сокол Соколович,*

*Свет добрый*

*Родной молодец,*

*Летал сокол*

*По круты-и-м горам….*

В географических названиях Соколовые, Соколиные, Сокольи горы встречаются повсеместно (например, в Саратове; в водоразделе меж левыми притоками Волги – р. Сок и Самара).

СОКРОВЕННОЕ – сокрытое - в слав. мифол. сущностное содержание кодировалось, преимущественно через иносказания, что служило магическим оберегом. С. противопоставллялось откровенному.

СОЛНЦЕ – небесное тело шаровидной формы, ближайшая к земле звезда, центральная звезда солнечной системы, одно из важнейших и сложнейших мифол. понятий, связанных со светом и огнём небесным, с теплом и энергией; светило. А.Чижевский писал: «Несомненно, что главным возбудителем деятельности земли являются излучения солнца… Великолепие полярных сияний, цветение розы, творческая работа, мысль – всё это проявление лучистой энергии солнца». С. одно и С. мн. – 7, 8, 9, 10, 12 и т.д. – в разные месяцы С. разное; оно было не одинаковым в разные века жизни наших пращуров в Приполярье до начала ледникового периода. В РВ (VII.101.2) С. приписывается три сути (три власти). Тилак (209) писал: «Саяна цитирует «Тайттирийя Самхиту» (II.1,2,5), где сказано, что у солнца есть три света: утренний – Васанта («весна»), полдневный – Гришма («жара») и вечерний – Шарад («осень»),… что указывает на три… вида света солнца». При этом здесь «перепутано» или перемежается понятие С. дня и С. г., потому что утро г. – весна, а вечер – осень; «перепутано» потому, что во время жизни наших предков в Приполярье - день суток совпадал с днём г., т.е. г. был один день и одна ночь. В ведах и «Махабхарате» в акте сотворения лежащей в основе растений жизненной силы участвуют два бога С. (имеющее сто восемь имён) и Сома (Луна). С. оплодотворяет всё своим жаром, превращённым в изначальный пар, а затем снова тяжело обрушивающимся на землю дождём. «Сто восемь имён», конечно, число эпическое, имён у С. может быть сколько угодно: *Сурья, Тваштар, Пушан, Савитар, Вивасват, Световид, Хор, Хорс, Коло, Коляда, Хвар, Гелиос, Аполлон*; у хетт бог солнца и дня Сиват, в Урарту – Сивини. А также существовало бесчисленное мн. эпитетов С.: «пламя чрева», «светлое и тресветлое», «Ярило»-Солнце, «огненное», «палящее», «красное» и проч. В фольклоре С. , «с чертами строгими родимого лица… чьей огненной груди нет смертного конца» (Брюсов), называли *ясным, красным, светлым, золотым, святым, добрым, чистым*. Санскр. С. – Сурья; слав. – солнце; фр. Solare – солнечный, а соль - С.; у нем. Sonne и проч. **У русск. чаще употреблялись названия для бога солнца: Коляда – молодое С. г.; Кала (вар. Калка, Коло) – колесо вечности, надбытие** (в ведах – Кали, время, богиня вечности)**; Солнце – бог света и тепла, воплощение энергии, летнего и дневного времени; Хорс – бог С. и времени, колесо времени, Карачун –«укороченное» по свету, тёмное солнце, солнце конца года**. Символы С. колесо, круг, золото, костёр, сокол, петух, жар-птица, конь, олень, глаз человека.

В русск. сказках встречается персонаж Солнце-царь, владеющий 12-ю царствами (месяцами). Версий происхождения С. и солярных богов несколько. По др.-русск. представлениям, С. появилось из-за пазухи некой богини, или - др. вариант – бога Света (Рода). Само С. изображалось в виде женского лица с нимбом (а также колеса со спицами, глаза); нимб – воплощение образа протуберанцев С. (солнечная корона; у ир. «хварно» - сияние) – употреблялся не только для указания святости святых; протуберанцы как символ света лежат в основе женского русск. головного убора – кокошника. Свет рассматривался как атрибут бога-творца и блага. Культ С. представлен в различных праздичных формах, предметах быта, орнаменте узоров. Такое своеобразное тиражирование С. (его лучей, цвета золотого, яркого сияния, символов его – круга, колеса) как бы увеличивало светлую ч. жизни людей.

В архаичных мифах С. проглатывается подземно-подводным существом наподобие Ящера, и тогда наступает ночь, а утром (дня или г.) Ящер выпускает его вновь из пасти. С. обитает на В., где высится золотой дворец, выезжает из него поутру на своей светозарной золотой колеснице, запряжённой белыми или красными огнедышащими конями (их 4 – по сторонам света, З – по числу миров; или – 7 по числу дней недели), и совершает свой обычный путь по небосводу. Ночью С. плывёт на водоплавающих птицах по подземному океану. В тех же благодатных краях живёт С. зимой, расторгнув брачный союз с Месяцем. Уже при зимнем солнцевороте оно выезжает из тех краёв навстречу своему супругу Месяцу, с которым не виделось с осени, и 8 апреля С. и Месяц встречаются. В весенних грозах, сопровождающих возврат С. из странствий, проявлялось брачное торжество природы, орошаемой семенами дождя. Животные С. – кони и птицы. Бога света с др. времён изображали с головой петуха (птицы), в виде летящей птицы – петуха (белого кречета), жар-птицы, птицы-Феникс; птица – одна из ипостасей бога света. Или С. пробуждало петуха, который шёл впереди С. и возвещал рассвет, явление С. В праздники, связанные с чествованием бога света, запрещалось убивать кур, напротив, яйцо – как сына петуха (птицы) – подносили богу света (иногда окрашенным, отмеченным). Мифич. птицы, символизировавшие С., - Феникс, Стратим, Жар-птица и др. обычно возрождались из огня и пепла, возрождая жизнь снова и снова, что означало вечную цикличность С. У шумер существовал праздник *пасха* – праздник возрождения, восстания из пепла (из мёртвых). Само слово взяли у шумер евреи (ЛР. №12, 1994, 11), а затем христ., но смысл всех трех пасх разный.

С. важнейший объект календарной обрядности всего годового цикла. Особенно торжественно оно выглядит на Купалу – в день высшего развития творческих сил природы, длительного и высокого стояния. Оно выезжает на трёх конях: серебряном, золотом и бриллиантовом, рассыпает по небу огненные лучи-стрелы (в РВ – «прекраснокрылые солнечные лучи»), пляшет и купается в водах. В «Слове о полку Игореве» его эпитет «светлое солнце»; «светлое и тресветлое солнце», «всем ты красно и тепло» (но и «солнце ему тьмою путь заступаше»; «потемнел для Игоря солнца свет»): кн. убитых называют «солнцем»: «два солнца померкоста»; «солнце светится на небесе – Игорь князь в Русской земли». Люди любили С. оно – герой мн. сказок, песен, загадок. Пример такой загадки: «что лесом идёт – не трещит, через воду идёт – не плещет?»

В словацкой песне С. присвоен эпитет божье: «то божье солнечко по неби си бега»; в малорусской песне оно прямо называется богом: «и к солнечку помолвляе: помож, боже, чоловику!». Существует польская, и, соответствующая ей, русск. пословица: до кого солнце, до того и люди (к кому солнце повернётся, к тому и люди). Иногда С. заменяют эпитетом «свет божий», как в клятве русск. и сербов: чтоб мне свету божьего не взвидеть! О С. говорили: даже спящий и слепой его узрит. Афан. (1,35) писал: «Как светило вечно чистое, ослепительное в своём сиянии, пробуждающее земную жизнь, солнце почиталось божеством благим, милосердным; имя его сделалось синонимом счастия. Галицкая поговорка: «и в моё оконце засветить солнце» («колись и на нас сонечко гляне»), русская: «взойдёт солнце и к нам на двор» (вар. «прийдёт солнышко и к нашим окошечкам»)… имеют значение: будет и на нашей стороне счастье! Напротив: «закатилось моё солнце» значит «закатилось моё счастье». Отсюда объясняется мистическая связь солнца с Судьбою, в руках которой людское счастье… Народ русский даёт ему название праведёнышко (-на сонечко праведне дивитись!); на Украине клянут: «щоб ти не диждав сонечка праведного побачити!»; «Щоб над тобою свит не свитав и сонце праведне не сходило!»… Губительное действие зноя приписывалось гневу раздражённого божества, наказующего смертных своими огненными стрелами=жгучими лучами… Вот почему возникли клятвы, призывающие на голову виновного или супротивника карающую силу солнца: Галицкая – «соньце б тя побило!»; укр. «Щоб ти скризь сонце пройшов!»… хорв. «чтоб тебе солнце отомстило!». Традиция считать С. праведёнышком идёт с древнейших времён. В РВ (I.105.12): «закон струят реки. Правду протянуло солнце». А.Чижевский открыл влияние активного С. и магнитных бурь на здоровье человека и на психологический социум. Но древние об этом догадывались давно. А как влияет человеческая мысль на жизнь космоса, С.? В народных сказках к С., месяцу и звёздам обращаются герои в трудных случаях жизни, и божество дня, сострадая несчастию, помогает им. Вместе с этим С. «является и карателем всякого зла… - нечистой силы, мрака и холода,… неправды и нечестия. С этой стороною мифич. представления слилася мысль о вредоносном влиянии жаров, производящих засуху, истребляющих жатвы и влекущих за собою неурожай и моры. Афан. (3,193) продолжал: «Солнце знает всё явное и всё сокровенное, что только совершается в мире. От его взоров ничто не может укрыться! Свет и зрение – обычные метафоры знания, мудрости, а мрак, слепота – невежества, отсутствия всяких сведений. В гимнах Ригведы Солнце называется всеведущим. Оно – представитель высочайшей правды, всегда открытой и «ясной, как божий свет», противник и каратель «тёмной» лжи, и тот, кто обманывает (морочит) других, грешит именно против всеведущего божества. В силу этих воззрений с ним сочеталась идея праведного суда божия».

Поэтическое заклятие, обращённое Ярославною к солнцу, дышит этою древнею верою в карающее могущество дневного светила: «светлое и тресветлое Слънце! Всем тепло и красно еси; чему, господине, простре горячюю свою лучю на ладе вои, в поле безводнее жаждею имь лучи (луки) съпряже, тугою имъ тулии затче?»… Подобно грекам, сербы представляют Солнце молодым и красивым юнаком; по их сказаниям царь-Солнце живёт в солнечном царстве, восседает на златотканом, пурпуровом престоле, а подле него стоят две девы – Зоря Утренняя и Зоря Вечерняя, семь судей (планеты) и семь вестников, летающих по свету в образе «хвостатых звёзд»…. В наших сказках царь-Солнце владеет двенадцатью царствами (указание на двенадцать месяцев в году…); сам он живёт в солнце, а сыновья его в звёздах…. Всем им прислуживают Солнцевы девы, умывают их, убирают и поют им песни. Словаки говорят, что Солнцу, как владыке неба и земли, прислуживают двенадцать дев – вечно юные и прекрасные. Упоминаемые сербскими песнями Сонцевы сёстры, конечно тождественны с этими девами. О красивых девушках сербы выражаются: «кано да jе сунчева сестра».

От тех, кто давал присягу, слав. требовали, чтоб они становились лицом на В. – против утреннего С. К утреннему С. обращались лицом, произнося молитву, заговор, заклинание. Больные так же ожидали помощи оттуда: там сокрыта сила могучая, которая может противостоять всякой порче. Христ., наоборот, в «Хождении богородицы по мукам» осуждали слав.: «…Они всех боги прозваша: солнце и месяц, землю и воду, звери и гады, от камня ту устроя Трояна, Хърса, Велеса, Перуна». Кирилл Туровский, прославляя принятие христ., радостно замечал: «уже бо не нарекутся богом стихиа, ни солнце, ни огнь»; др. проповедники увещевали: «не нарицайте себе бога ни в солнци, ни в луне».

СОЛНЦЕВОРОТ, СОЛОНОВОРОТ, ПОВОРОТ, ПОВОРОТНИК – время поворота Солнца на новый г., на лето, 22 (24, 25) декабря. День рождения Коляды – юного Солнца нового г. Афан. (3,357) писал: «Солнце мало-помалу начинает брать верх над демонами мрака,… День к новому году прибавляется на куриный шаг или на гусиную лапку». По-настоящему С. свершается бесповоротно к 25 декабря. Чаще именно с этого времени чествовали слав. Коляду.

СОЛОВЕЙ – птица, олицетворяющая весну, утро г., счастье, веселье, радость, любовь, слово, песню, говор (сладкоречие), славу. Афан. (1,153) писал: «Наше соловей=славий происходит от слово=слава, почему вещий Боян (певец) называется в Слове о полку «соловьём старого времени»; Иоакимовская летопись говорит о жреце Богомиле, что он сладклоречия ради наречён Соловей, а народная загадка называет «язык» - соловейкою: «за билыми берёзами (зубами) соловейко свище». Пение соловья обозначается в старинных памятниках словом *щёкот*… великор. областн…, сравни корень *щек* с санскр. *ςar* – говорить. В народных представлениях соловьиный щёкот – символ весенних глаголов бога-громовника… Соловей глашатай весны; пение его – счастливая примета. Слово о полку в числе бедственных предвещаний упоминает: «щёкот славий успе, говор галичъ убуди», и наоборот – как хороший знак: «галици помлекоша, соловии весёлыми песньми свет поведают». В песнях свивание С. гнезда означает приготовление к свадьбе, а схваченный соколом С. – пленение.

СОЛОВЕЙ БУДИМИРОВИЧ – см. *Богатыри*.

СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК – мифопоэтическое воплощение зимней стужи и зимнего смертоносного ветра, громозвучной бури, гл. его оружие – свист (звериный крик, шипение по-змеиному), вызывающий разрушительный вихрь; один из наиболее архаичных образов русск. фольклора, который восходит к образам сев. прародины и.-е. (например, вед. змею Васуки). С.-р. самый таинственный персонаж русск. фольклора, которому нет аналогов ни в русск. фольклоре, ни в фольклорах др. стран. Попросту, его не с чем сравнить. Он – герой былины об Илье Муромце, которая с сер. XVIII в. уже имела ок. ста вариантов. Илья собирается из Мурома в Киев, но заросла дорожка прямоезжая, тридцать (З, 30 и З - условное время зимних месяцев) лет по ней прохода нет: не пускает никого С.-р. Как засвистит злодей по-соловьиному, как заревёт он по-звериному, как зашипит он по-змеиному (все виды звуков включает сев. зимняя буря), - сразу тёмные леса к земле клонятся, а что есть людей – все мертвы лежат (вар. «обмерли», «помертвели», «чуть живы», «ни живы, ни мертвы», «словно как мертвы лежат», «все вроде замертво упали», «все пали бояре кособрюхие на пол»). Многократно, по сравнению с настоящим нежным соловьём, усиленная до сказочных размеров триада звуков заставляет нас воспринимать С.-р. прямо-таки в космическом масштабе. Свист С.-р. представляется как некое секретное космическое оружие невиданной силы (эту силу приполярной бури знали предки русск., она навсегда сохранилась в генетической памяти народа; и ветер в мифопоэтической традиции и.-е. крылат). Точного портрета С.-р. в былинах нет, он аморфен и раскрывается только в деталях его бытового окружения: восседает в «гнезде» на 3 (7, 9, 12, 30, 40 и т.д.) дубах, у него есть семья.

«Эпитет «рабойника», - писал (1,157) Афан., - объясняется разрушительными свойствами бури и тем стародавним воззрением, которое с олицетворениями туч соединило разбойничий, воровской характер». В былине об Илье Муромце С.-р. закладывает дорогу в Киев на тридцать лет (эпическое время зимних месяцев в период существования Киева), т.е. на то время, которое Илья Муромец (воплотивший образ древ. бога и.-е. Индры, у слав. - Перуна) сиднем сидел дома. Разбойник прячется в своём гнезде на девяти (двенадцати) дубах (дуб – дерево громовержца Индры, а позднее – Перуна). 12 – месяцы годового цикла, 9 – все незимние месяцы (когда С.-р. находится в гнезде). В наиболее архаичных вариантах былин патроним С.р. Рахманович. Рахманы - загадочные персонажи др.-русск. сказаний, они обитатели островов блаженных на краю океана – последнего прибежища титанов. Туда, к ним (и к Колывану – слепому-мёртвому; древняя Колывань – теперешние вятские края) ездили Илья Муромец и Святогор. С.р. – воплощение сев. смертоносной погоды невидимой земли предков, потустороннего мира. С.-р. в иных поздних вариантах былин олицетворяется с враждебной силой степных кочевников (наиболее актуальной во времена Киевской Руси) как Одихмантьев сын. Богатырь поражает противника в правый глаз (что говорит о меткости богатыря, неотвратимости победы над противником такого рода), привозит в Киев, а после губительного озорства С.-р. – разрубает его на ч. и сжигает (не так ли поступали в конце зимы с чучелом Марены, Зимы, Смерти? А Индра так зазрубал воплощение зимы Вритру). «Соловьиные» былинные места обитания – р. Смородина. Городище Соловейна или Соловень гора найдена на Руси. Добылинные места обитания его – приполярная прародина и.-е.

СОЛЬ – символ вечности, верности (в древ. С. присутствовала при заключении договора), постоянства, мудрости, меры, силы солнца, его необыкновенной энергетики (С. приравнивалась к солнцу – одному из высших предметов поклонения; идти «посолонь» - идти по ходу солнца слева направо), силы или основы земли («соль земли»). Её использовали как оберег, чтоб избежать болезни, молнии, чародейства (особенно при рождении, в свадебных обрядах, в любовной магии), порчи, «дурного глаза». С. защищала жилище, молодых, детей. Вместе с хлебом, С. символизировала богатство; дружбу (о друге говорят: «я с ним пуд соли съел»; «мы вместе пуд соли съели»); дружелюбие и гостеприимство (именно поэтому гостям преподносили «хлеб-соль»). Напротив, просыпанная С. – знак предстоящего раздора. Сохраняя продукты, сама С. не портится; ненавязчиво лечит, минерализируя пищу. Как минеральная подпитка улучшала память, в том числе и очищала код родовой памяти. Сухой солёный пар в бане или обтирание С. во время бани повышали ауральный уровень человека. Обращаться с С. надо осторожно: во всём нужна мера. К силе С. апеллировали заклинания: «Да будет мудрость в этой соли!»; «Да сохранит она от порчи как ум наш, так и тело!»; «Чтобы соль была небесная как под землёй, так и на земле»; «Пусть уйдут от неё чудовища матери-земли!». С. в заговорах и заклинаниях (проклятьях) использовалась как для соединения, так и для разъединения. Христ. осуждали русск. за лечебное использование С. В «Стоглаве» писали: «А в великий четверток порану солому палят и кличут мёртвых; некоторые же невегласи попы в великий четверг соль под престол кладут и до седьмого четверга по велице дни тако держат, и ту соль дают на врачевание людям и скотам».

СОН, СНЫ (СНОВИДЕНИЯ) – наиболее загадочное состояние богов, людей, животных, природы, отражённое в и.-е. мифол. Духи предживого и перереходного предсмертного состояния (в том числе временного замирания, анабиоза на период зимы, так называемой зимней спячки, или временной длительной спячки, летаргической). Русск. верили в сны, относились к ним с большим интересом. Алексей Михайлович в 1648 г. осуждал русск.: «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…». В 1649 г. христ., почти повторяя царя, констатировали: «А в навечерие Рождества Христова, и Васильева дни… кличутъ Коледу и Таусень и Плугу; и многие человhцы неразумьемъ, вhруютъ въ сонъ и въ встрhчю, и въ полазъ, и в птичей грай».

Афан (3, 22-23) писал: «Если идея смерти сближалась в доисторическую эпоху с понятием о ночном мраке, то также естественно было сблизить её и с понятием о сне. Сон неразделен со временем ночи, а заснувший напоминает умершего. Подобно мертвецу он смежает свои очи и делается недоступным впечатлению света; остальные чувства его также чужды внешним впечатлениям. Смерть и сон представляются потому в мифологиях различных народов явлениями между собою близкими, родственными…. И греки и римляне признавали сон братом Смерти. Оба брата, по их мнению, живут вместе на западных границах мира – в глубоком подземном мраке, возле царства мёртвых; там возлежат Somnus на маковых снотворных цветах в сладком покое, а вокруг его ложа толпятся лёгкие сновидения в неясных образах…. Народная пословица утверждает их братство: «сон смерти брат». В славянских и немецких сказках богатыри, убитые врагами, воскресая при окроплении… живою водою, обыкновенно произносят эти слова: «ах, как же я долго спал!» - Спать бы тебе вечным сном, если бы не живая вода,… отвечает добрый товарищ. В современном языке вечный сон остаётся метафорическим названием смерти; наоборот, сон летаргический слывёт в простонародье обмираньем, во время которого… душа оставляет тело, странствует на том свете, видит рай и ад и узнаёт будущую судьбу людей. Животные, впадающие в зимнюю спячку,… - замирают на зиму…. Язык засвидетельствовал близость и сродство означенных понятий…. Умерших называют: а) усопшими (успение) от глагола спать, усыпить, т.е. буквально называют уснувшими, или б) покойниками=успокоившимися от житейской суеты вечным сном; подобно тому, как о рыбе говорят, что она заснула…. Иногда говорят, что С. – ни что иное как репетиция смерти. В Смоленской губ. мертвецы называются жмурики (от глагола жмурить – закрывать глаза), т.е. сомкнувшие свои очи…. Наши предки… признавали в сновидениях то же участие божества, какое признавали в гаданиях и оракулах…. Славяне до сих пор сохранили веру в пророческий смысл снов…. В «Слове о полку Игореве» встречается следующий рассказ о вещем сне князя Святослава: «а Святослав мутен сон виде: в Киеве на горах си ночь с вечера одевахе мя, рече, чрною паполомою, на кроваты тисов; чрпахуть ми синее вино с трудом смешено; сыпахуть мя тщими тулы поганых тльковин великий женчюг на лоно, и негуют мя; уже дьскы без кнеса в моём тереме златоверсем. Всю ношь с вечера боусови врани възграяху». Сон Святослава состоит из ряда печальных примет: чёрный покров и карканье ворона предзнаменуют грядущее несчастье; терем без кнеса означает лишение членов семейства, жемчуг – слёзы; вино, смешанное с горем, напоминает выражение: «упиться горем». Всё содержание «Слова о полку Игореве» подтверждает атмосферу сна.

Часто в русск. фольклоре С.- мифич. персонаж, который ходит по Земле вместе с *Дрёмой* и может усыпить человека, если тот пожелает. Представления о С. как о блаженном отдохновении широко воплотились в колыбельных песнях. С. расценивался как средство восприятия откровений, прорицаний. С. – это и сказочный способ временного устранения героя, когда чудесные помощники исполняют задания. Богатыри (например, Финист Ясный Сокол и др.) после необычных подвигов и весьма хлопотных дел погружаются в долгий непробудный С. (как их прототип бог Индра во время зимы и полярной полугодовой ночи), когда на период до следующих подвигов они не нужны. С. – это перерыв в течении времени и переход в др. состояние. Умирание природы выразилось в виде зимнего С. Сказочный С. героя или героини (например, Финиста Ясного Сокола, Спящей царевны и др. сказочных персонажей) означает временный союз с колдуньей Зимой или колдуном Морозом, Кащеем, которые магическим способом усыпляют героев до Весны (до прихода и поцелуя солнца, или разрубания цепей, освобождения из плена возлюбленного или возлюбленной).

У шумер была Азимуа мифологическая (ср. русск. «зима», санскр. «хима») – женщина-писец подземного мира, женщина-ведунья, вещунья, «знающая тайны письма», «толковательница снов», хранительница древ. мудрости, ей были ведомы вселенские судьбы, она осуществляла закон возмездия. Она супруга хтонического бога. Согласилась проводить полгода в подземном царстве вместо брата.

Персонификация С. в греч. мифол. – Гипнос, сын Никты, богини Ночи, его брат Танатос – олицетворение смерти, иногда он сын (или брат) богинь судьбы Мойр, Немесиды – богини мести. Оба брата изображались в виде крылатых юношей. У Гомера в «Илиаде» «Сон брат Смерти», «Смерть и Сон близнецы». По словам Гесиода, на Сон и Смерть никогда не взирает Гелиос (Солнце), С. спокоен и благосклонен к людям в противоположность беспощадной Смерти. Овидий в «Метаморфозах» (XI.592-620) описал пещеру в Киммерийской земле (совр. Крым; для грек. тогда край Земли), где обитал Гипнос, царили вечные сумерки, и откуда вытекал родник Забвения (смерти).

И в ведах С. больше связаны с Ночью, богами Судьбы, Третьего мира. Однако здесь С. могли быть управляемы мн. богами и предками. РВ и АВ донесли отношение наших общих с индоариями предков протоиндоевропейцев к С. А отношение это было не таким, как наше нынешнее. Всё разливанное море **хороших С**. ушло в подсознание и через него – в творческую жизнь, бытие человека. В ведах хорошие С. упоминались, однако более разносторонне отразились здесь впечатления от **дурных С**. С. в ведах разделяются на С. и «дурные сны», последние связываются с владыкой умерших, царём загробного мира Ямой. В лексике вед чаще употреблялось слово «svápna-m», имевшее значения «сон» и «сновидение». Оно произошло от глагольного корня «sváp» - «спать», «засыпать», имевшего также значения «уснуть навеки», «усыпить», «погрузить в (вечный) сон», «убить». Кроме того, в семантике вед имелся синонимический глагол «sas» - «спать», «быть бездеятельным» «уснуть навеки». В РВ и АВ более употребительно сложное слово «duşáhnya-m» - «дурной сон», «злое сновидение». Иногда слово «С.» представлено как более широкое, и, что интересно, **более сильное** по отношению к понятию «дурное сновидение», «злое сновидение». В АВ:

*Защити ты нас, о сон,*

*От дурного сновидения!* (VI.46.2).

Один из разделов АВ озаглавлен: «Ко сну – против дурных сновидений». Если в конце заговора С. отсылают прочь, то это явно «дурной сон»:

*Ступай прочь, далеко отсюда со (своими) ядами!*

(XIX.56).

*Я отворачиваюсь от дурного сна,*

*От злого сновидения, от небытия.* (VII.100).

Счастливый С. нередко противопоставляется злому:

*Зародыш у жён богов, помощник у Ямы –*

*(Таков) счастливый сон, (а) злой (сон),*

*Что (есть) у меня, -*

*Его мы посылаем ненавистнику*. (XIX.57.3).

АВ свидетельствует о том, что предки и.-е. знали историю и природу С.: откуда пришли и куда уносятся сновидения (особенно дурные).

*Вначале тебя видело всёпоглощающее дно*

*В единый день до рождения ночи.*

*Оттуда, о сон, ты пришёл сюда,*

*Глубоко пряча (свою) форму….*

*Ты пришёл из мира Ямы.*

*Радостно ты, мудрый, используешь смертных.*

*Знаток, ты идёшь вместе с одиноким,*

*Отмеряя сон в лоне асуры….*

*Обладая высокой славой, от асуров*

*Ты повернул к богам, ища величия.*

*Этому сну тридцать три (бога),*

*Достигнув неба, дали верховную власть.*

(РВ.ХIХ.56.1-3).

Т.е. С. уходит корнями в первоначальный хаос, в довременное прошлое космоса, когда ночь не отделялась от дня, в потёмках пустыни хаоса царили асуры (не солнечные, не знавшие солнца гигантские существа; и вся атмосфера была не солнечная, т.к. Сурья – солнце; одно из солнц. Слово «асуры» создано по такому же принципу, что и «амор» - любовь, не смерть; «мор» - смерть; здесь «а» служит отрицанием «не»). С. возник «в пустыне довременного молчанья», как точно подметил К.Бальмонт:

*Безгранность пряжи сна. Бессрочный срок.*

*Безбрежный мир. Самовозникший Рок.*

*Себе-собою – из себя – сиянье.*

С. не поддаются законам пространства и времени. Бальмонт писал о безграничности С. – это его характерная особенность и указание на связь с докосмической бездной хаоса:

*Мне снятся сны, которым нет предела…*

*И затопляют разум мой сполна.*

*Но редко мысль запомнить их умела*.

А Брюсов дополнял:

*Настанет ночь и взор летит из бездны,*

*И наши сны, взлелеянные сны*

*Пронизывает знанием надзвёздным*.

В АВ «Ко сну…» об этом написано:

*Не знали того ни отцы, ни боги,*

*Шёпот которых бродит внутри него.*

Здесь чётко (если в С. вообще бывает что-нибудь чёткое!) сказано: **шёпот отцов и богов бродит внутри С.** Это о хороших С. Но как поступали с дурными?

*В Триту Аптью вложили (дурной) сон мужи,*

*Адитьи, наученные Варуной*. (АВ.ХIХ.56.4).

*Варуна* – один из гл. и древ. вначале асур (асурам была присуща волшебная колдовская сила *майя*, сила, существовавшая до создания Вселенной; поэтому Варуна много знал, мог учить солнечных *Адитьев*), а затем богов – бог космических вод, основной хранитель космического закона (rta). Как и всем богам, ему были подвластны три мира: небесный, земной, подземный. *Трита Аптья* («третий водяной»), а иногда просто *Трита* – бог Третьего – подводного и подземного мира, находившегося вне человеческого существования, далеко, ниже надземных и подземных вод. Так далеко (к Трите) отсылали боги дурной С. (а также грехи; злых демонов, меняющих свой облик, – например, демонов болезней; сами болезни; бессилие; соперников; врагов, совершающих явные и тайные злодеяния) по просьбе людей. Люди просили раздавить всё плохое грохочущим давильным камнем или уловить петлёй Варуны. Древние связывали приход дурных снов с грехами, а значит с необходимостью покаяться. В АВ.XIX.56.5 проводится эта мысль:

*…(Сон), ты пируешь на небе с высшей роднёй.*

*Ты родился из мысли творящего покаяние…*

*Добрые делом (черпают) сном чистый срок жизни….*

А «злые делом» черпали ужас, кошмары С. в глубоком нижнем царстве бога Триты и первого смертного человека, который принимал души людей в Нижнем Мире, *Ямы*. Предки и.-е. считали, что им нужны покаяния и молитвы к богам, способным прогнать «дурные сны», «стереть» их, «собрать для ненавидящего нас», «собрать для неприятного нам», «стряхнуть (в бездну)»:

*Какое явно, какое тайно*

*Существует злодеяние, о боги,*

*Всё это к Трите Аптье*

*Далеко от нас поместите!…*

*Как собираем мы шестнадцатую часть,*

*Как восьмую, как (весь) долг,*

*Так собираем мы для Аптьи*

*Весь дурной сон…*

*(Тот) дурной сон, который у коров,*

*И который у нас, о дочь неба,*

*К Трите Аптье его,*

*О ярко сверкающая, увези прочь!*

(РВ.VIII.47.13,17,14)

Т.о., дурные С. индо-арьи отсылали к Трите, к ненавистникам, врагам, богохульникам, насмешникам. При этом обращались к солнечным светлым богам Адитьям, чтоб помогли спастись. Первая среди них богиня утренней зари (г. и дня) яркосверкающая Ушас. Она приходила после долгой полярной полугодовой ночи и «стирала» нежеланные сновидения своими златотканными одеждами, спасая людей от кошмаров ночи, от смерти:

*О Ушас, да погаснет тот дурной сон,*

*которого мы боялись!*

*Увези его прочь к ненавистнику!*

*Увези его прочь к проклинающему!*

*Кого мы ненавидим, и кто нас ненавидит –*

*к тому мы отправляем его.*

*Богиня Ушас в согласии с Речью,*

*богиня Речь в согласии с Ушас…*

*Мы победили сегодня. Мы выиграли сегодня.*

*Мы стали безгрешными*. (АВ.XVI.6.1-5).

Как видим, и богиня Речь помогает. Там, где появляется речь, где человек начинает говорить, - С. уходит, т.е. человек просыпается и забывает С. К богу Огня (Агни), который также рассеивает мрак ночи и пробуждает ото сна, ведийские арьи тоже обращались:

*…Дурной сон…*

*Награды, которые не придут,*

*Желания несбыточного,*

*Петли обмана, которых не ослабить, -*

*Это, о Агни, да увезут боги прочь,*

*К тому (плохому человеку),*

*Чтобы стал он холощёным,*

*Шатким, нехорошим*. (АВ.XVI.6.9-11).

Сурья (солнце, из Адитьев) и Савитар (солнце, из асур, изначально абстрактный принцип стимулирования, позже превратившийся в солнце) – адресаты столь же горячих просьб вед. ариев о защите от плохих снов:

*(Тот) свет, которым ты, о Сурья, оттесняешь мрак*

*И весь живой мир приводишь лучом в движение,*

*С его помощью прогони от нас бессилие,*

*Отсутствие жертвоприношений,*

*Прогони болезнь (и) дурной сон*. (РВ.Х.37.4).

*Сегодня, о бог Савитар, вызови к жизни*

*Для нас удачу, заключающуюся в потомстве!*

*Прочь отзови дурной сон!* (РВ.V.82.4).

Варуну также просили избавить от опасности, связанной с дурным сном:

*(Если) какой мой союзник, царь или друг*

*Во сне мне сказал страшное, чтобы испугать,*

*Или вор, который преследует нас, или волк, -*

*Ты сохрани нас от этого, о Варуна!*

(РВ.II.28.10).

*Сними с нас, о Варуна, все петли,*

*Которые верхние, нижние,*

*Которые принадлежат Варуне!*

*Прогони прочь от нас дурной сон, трудности!*

*Пусть отправимся мы тогда в мир благого деяния!*

(АВ.VII.83.4).

По вед. традиции, обращаясь к заговариваемой абстрактной силе, «выдавали» её «родословную». Т.к. в связи с магическими представлениями, знать родословную или настоящее имя опасной силы значило овладеть её сутью. Именно поэтому в АВ заговоры против «дурных С.» начинались с уверенной декларации о том, что заговорщику хорошо известна природа С. и его происхождение.

*Мы знаем искони все места твоего рождения.*

*Мы знаем, о сон, кто здесь твой верховный владыка*. (XIX.56.6).

*Ты, что не живой, не мёртвый,*

*Бессмертный зародыш богов ты, сон.*

*Варунани – твоя мать, Яма – отец, Арару*

(«неблагоприятный» - *А.Б.) – твоё имя*.

*Знаем мы, сон, место твоего рождения.*

*Ты сын сестёр богов, помощник Ямы;*

*Ты причиняешь конец, ты смерть.*

*Так, о сон, мы тебя такого понимаем…* (VI.46.2).

В ведах содержание С., сколь бы ни был он причудлив, изощрён, необыкновенен, не противопоставляется действительности как нереальное реальному, а рассматривается как **реальность особого рода**, имеющая двоякую природу. Эта реальность находится в сознании человека, она не имеет плоти. С. и сновидения, с одной стороны, реальны как непрояснённые, как сдвинутые, образы-знаки реальности; с др. же, - они принадлежат к особой сфере, которую образно можно обозначить как «зеркало судьбы». В С. человек наедине с судьбой. К.Бальмонт, как поэт наделённый интуицией, верно назвал это непознанное явление «самовозникший рок».

Т.о., подводя итоги, ещё раз повторим, что значит хороший и дурной С., чётко различаемые в ведах.

Хороший С. – это шёпот отцов и богов внутри С. бродящий. Что-то подсказывают боги и генетические предки тем, кто умеет услышать, увидеть, понять, распознать знаки; тем, кто может «отправиться в мир благих деяний», не побояться встречи с судьбой (роком). Дурной С. – или следствие деяний, а значит надо покаяться, помолиться; или предвестник Гибели (болезни, смерти), и надо обратиться к Богу с молитвами и деяниями, просить, чтобы отвратил час Смерти, перенёс его на более поздний срок.

Вот как представляли себе столь сложное явление, как С., предки и.-е. Сам С. они ценили, считали его высоким наслаждением жизнью (именно!). *Бессонницу* считали злом, болезнью, наказанием и молили богов удалить бессонницу из их жизни. Как, например, в русск. заговоре, так же как и вед. арьи обращались к *Ушас* (заре), наши предки просили *Зарю*: «Зоря-зоряница! Возьми бессонницу-безугомонницу, а дай нам сон-угомон». В то же время люди с др. времён задумывались: зачем человеку спать? Только ли для отдыха? И только в наше время учёные смогли подойти к этому более или менее доказательно, научно. В результате выяснилось, что для восстановления функций организма С. не нужен, достаточно просто физического отдыха и питания. Неодолимую потребность в С. испытывает **мозг человека, и только мозг**. Но поскольку мозг и тело тесно взаимосвязаны, мы соотносим отдых во С. с отдыхом всего организма.

Сам С. состоит из нескольких фаз, две из которых очевидные и гл.: С. без сновидений и парадоксальная фаза, в которой, собственно и видят С. Исследователи пробовали давать человеку спать, лишая его сновидений. Человек спал сколько угодно, но как только он начинал видеть С., его будили, повторяя процедуру несколько раз. Это выдержать оказалось труднее всего. То, что считается недосыпанием, - по сути, недобор именно сновидений. Почему-то эти полтора-два часа из времени С. оказываются самыми гл., тем, - ради чего люди и спят. Учёные сходятся на мысли: мы спим, чтобы видеть С. Нам **необходимо регулярно** уходить в мир сновидений. Иными словами, С., которые мы видим ночью, - непременное условие осмысленного интеллектуального существования днём. Во сне мозг обрабатывает сотни дневных впечатлений и событий прошлого. Видимо связь нашего мозга с космосом и с генетической памятью рода во С. настолько важна, что мозг (и человек вместе с ним) не могут без такой связи существовать так же, как без воздуха, воды, питания. Без этой чудодейственной связи во С. своего сознания с **прародиной** его человек может сойти с ума, а затем и умереть. Чего же хочет и что получает сознание, регулярно покидая реальность (явь) и погружаясь в волшебное царство сна, где правят колдовская сила докосмического хаоса майя и генетическая память предков? Пытаясь выяснить это, исследователи столкнулись со странной (но с древ. времён известной) особенностью, присущей С.: они забываются. Незапоминаемость С. - их особенность и ук. на связь с отдалёнными глубинами бездн вселенной. Прав был К.Бальмонт:

*Вне времени существованье сна.*

*Там стерегут свои сторожевые,*

*Не всех допустят в чары неживые…*

Мозг человека всегда на страже. Он охраняет свои и общие с прародиной – бездной Вселенной – тайны. С. ревниво относится к попыткам его запомнить. Он ускользает мгновенно и даже как бы рассерженно, когда мы пытаемся удержать его в памяти. Едва пробудившись, мы ещё помним, чувствуем его близость. Не хватает какой-то малости, чтобы вернуть его. Но мы бессильны ухватить и удержать эту ускользающую нить, всё исчезает… Есть горькое ощущение утраты в той поспешности, с которой сновидение покидает нас. Тем не менее, люди неоднократно «урывали» у С. его картины, видения – оболочку С., или – те клочки, что от неё оставались. Хотя это, видимо, мизерная толика из снящегося людям.

С. – самое сладкое и желанное из всех известных удовольствий. Никакой стресс не может так подкосить человека, как мучительная бессонница. «Человек пребывает во сне более трети своей жизни. Природа не может без особого на то смысла допустить такую роскошь по отношению к своему творению с достаточно коротким сроком жизни. Сон более чем отдых. Сон – это активное продолжение жизни! Во сне проявляет себя не только подсознание и сознание, но и генетическая память человека. Это известно всем психологам и физиологам. Но мало кто знает, что мозг человека, избавляющийся во сне от внешних раздражителей и «помех», направляет энергию на считывание информации с «космического мозга», хранящего информацию обо всех событиях, произошедших когда-либо на земле (и в космосе). Этим объясняется эффект озарения, выражающийся во внезапных научных открытиях и вещих снах, в том числе, – снах о прошлой жизни души человека» [Р.Перин. «Читая сны», «За русское дело», Спб, № 5(65), 1999].

Л.А.Региня в книге «Зеркало памяти» (Спб,2004,119) писала: «Американский философ и психоаналитик Эрик Фромм предполагает, что во время сна мы временно возвращаемся к примитивному (более древнему этапу своей эволюции), неразумному состоянию сознания…. Многие из исследователей, начиная от Платона и кончая Фрейдом, придерживались той точки зрения, что подобное возвращение, или регрессия – это главная и существенная черта всякого сновидения…. В сновидения прорываются генетически закреплённые образы психики человека, который жил в окружении хищных рептилий и млекопитающих…. Хорошо известно, что млекопитающие (и предки человека) возникли в ту эпоху, когда на Земле преобладали ещё рептилии…. И не являются ли ночные кошмары во сне и страх перед разными «чудовищами» следствием некогда пережитых волнений?… Иногда во сне на человека нисходят озарения, которых не бывает в состоянии бодрствования,… они представляют собой распознавание скрытых образов…. Такой тип сновидений обусловлен индивидуальными особенностями».

Люди с древ. времён догадывались о том, что знания «падают» с неба, озарения приходят откуда-то сверху, кто-то там питает нашу интуицию… В русск. фольклоре – об этом писал Афан. – встречаются уподобления небесного свода раскрытому свитку, на котором божественный перст начертал таинственные письмена о бытии мира. В одном русск. сб. есть притчеобразные слова о «небесной грамоте», напоминающие загадку:

*Написана грамотка*

*По синему бархату…*

В народе бытовали предания о существовании в глубинах дальних небес гигантской книги, в которой записаны все мировые тайны, и которой ни обозреть (одному человеку, одному поколению), ни вычитать невозможно. Она открывает смертным тайны возникновения и кончины мира. Создана эта книга Богом и Святым духом, символ которого голубь. Поэтому она иногда называется «Голубиною книгой» и «выпадает» (полностью или частично) с неба. Общение с небом, космосом, Высшим Разумом или памятью предков происходит, в т.ч., и во С. Сама оболочка С. моментально растворяется, как только человек проснулся. Что же опыт общения с космическим нематериальным источником информации пропадает? – Нет. В подсознании всё остаётся. Каждому из нас нетрудно заметить: наиболее светлая голова, ясное сознание у человека после С. Времени, когда каналы связи человека с высшим Разумом или Богом ещё не «засорились» земным, бытовым «мусором», и человек черпает мыслительную энергию из космоса, окружающего его (в т.ч., сюда входит мир предков, родственников, находящихся на расстоянии, родственных душ, и вообще гуманный мир). Отсюда пророческие видения, предсказания, предвидения. Чем меньше человек «засоряет» данные ему Богом невидимые каналы связи с Вечным Высшим Разумом, тем больше ему даётся. Однако вещие сны случаются даже реже, чем предчувствия в сознательной жизни (состоянии сознательного бодрствования). Притчеобразные С. в художественной литературе – это С. придуманные. Чаще человек не может в точности вспомнить С. и осмыслить, «расшифровать» его сам, как ему хочется (вздумается, думается). Вокруг «вещих» С. много спекуляций. Всё-таки С. – сочетание сознательного, подсознательного и фантазии. С. могут вводить в заблуждение, как мираж в пустыне… Доверяться им безоглядно – безумие. Это явление столь же не изучено и непостижимо, как «звёздное небо над нами и нравственный закон внутри нас».

Тем не менее, многие и.-е. верили в вещий смысл С. Г.Х.Миллер писал: «Точные наблюдения доказывают существование психического мира, столь же реального, как мир, знакомый нашим физическим чувствам…. Мы можем видеть без помощи глаз и слышать без помощи ушей, не напрягая сверх меры нашего зрения и слуха,… а при помощи некоего психического и умственного чувства… Благодаря внутреннему зрению, душа… может также знать заранее, что должно произойти в будущем». Мн. брахманы, волхвы, жрецы, святые, отшельники, юродивые, а иногда и учёные, писатели как бы уходили от мира, отгораживались от него невидимой стеной самодисциплины, где уединение, отдых, С., молитва, литературные или научные занятия занимали основную массу времени. Именно этим людям давались открытия и прозрения. И мы привыкли не удивляться. Для нас это ясно и понятно. Бытовые люди, деловые ничего глобального «не выдадут» миру, никакого мощного открытия не сделают. Если что и усовершенствуют, - то в сфере механики своей суетливой приземлённой жизни.

Общеизвестны пророчества монаха Авеля, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадского, предсказавших события ХХ в. Революционеров (какими они станут) за полвека до революции описал Ф.М.Достоевский в «Бесах». То же сделал Н.С.Лесков в романе «На ножах». В 1904 г. А.Богданов опубликовал произведение «Красная звезда», где очень точно нарисовал картину будущего тоталитарного общества интернационалистов, изобразив даже его символику, которой тогда ещё не существовало и в помине. Велимир Хлебников предугадал дату будущей революции в России (и не он один!). Откуда эти люди всё «знали»?! Безусловно, они через подсознание и С. (у Достоевского есть потрясающие страницы о чудесном влиянии С. на человека!) общались с космической сокровищницей разума, с Богом и предками. Ряд таких примеров мог бы, видимо, занять не один том. Пророчества и чудесные сновидения сопровождают человечество с древ. времён.

СОРОК – магическое число слав. мифол., обозначавшее долгое время (но оно было известное время, в отличие от вечности, бесконечности), «много» (многодостаточно, в отличие от бесчисленного множества, тьмы и тьмы), эпитет многого; сорок сороков – очень много; иногда использовали уточнение многого – сорок и один. Следующие за ними числа обычно вбирали в себя всё неизвестное и роковое. Поминки проходили не случайно на 40-й день, и душа человека отлетала от земли в это время. При описании полной древ. охоты уп. 40 псарей, 40 егерей, 40 гончих псов, 40 борзых; 40 соболей – кафтан. Существовала бочка 40 ведер или бочка сороковка. Птица, мн. стрекотавшая, не случайно называлась сорока.

СОРОКА – мифопоэтический образ волшебной информации («сорока на хвосте принесла»), птица перехода. В одном из серб. мифов о похищении Солнца, приводимом Афан. (2,306), Бог создал «сороку и приказал ей стеречь Солнце». «…Сорока слывёт в областных говорах вещицею, а болтливых женщин обыкновенно называют сороками. Это – птица вещая: щебечет ли она на дворе или на домовой кровле или скачет у порога избы – скоро будут гости; в которую сторону махнёт она хвостом – оттуда и гостей дожидай; на своём хвосте она приносит всякие вести,… запрещают стрелять в сорок, чтобы не нажить беды…».

СОРОКИ – праздник весеннего равноденствия 22 марта. На Руси говорили: «на сороки день с ночью меряются. Зима кончается, весна начинается». Солнце начинает по-весеннему припекать, но по ночам, особенно под утро, ещё бывают морозы числом 40 (число, конечно, эпическое; означает - много). Считалось, что к 22 марта из вырия возвращаются 40 (число эпическое) разных пташек, и первый из них –жаворонок; а сорока начинает строить гнездо и кладёт в него 40 (число эпическое) палочек (символ счёта дней ранней весны и времени выпроваживания зимы). На С. пекли летящих с распростёртыми крылышками «жаворонков», которых раздавали детям. А те, надев их на палочки, бежали на пригорки закликать жаворонков и весну. В Пензенской губ. по «жаворонкам» гадали, запекая в них разные предметы (кольцо, щепку, монетку).

СОСНА – могучее энергетичное хвойное дерево, почитаемое наравне с дубом; символ производительной силы; дерево силы, долговечности (одно из наиболее долгоживущих на планете – до 500 л.), вечности (а потому, иногда, и печали). Её использовали как обрядовое новогоднее деревце. В русск. обрядовых песнях Овсень едет по мосточку, сложенному из зелёной кудрявой С. Из С. вырезали изображения богов. Её употребляли для погребальных костров, для могильгых венков, на свадьбах украшали помещение в знак долговечности; сосновое полено клали в печь при испечении ритуального каравая. Самый большой хвойный лес растёт на сев. России – обш. пл. превышает 1 *млрд* гектаров, это 25% лесных запасов мира. 38 % занимает сибирская лиственница.

СОЧИВО – фруктово-медовый отвар, который добавляли в ритульную еду – кутью, изготавливавшуюся из варёного цельного зерна. Кутья с С. символизировала благополучие, богатство, сладкую жизнь. По этому слову получил название и день, когда сочиво с кутьёй были обязательны – сочельник – вечер накануне Нового г. Употребляли кутью при поминании предков, в др. ритуальных действах. Употребление этой ритуальной еды переняла церковь.

СОЧЕЛЬНИК – вечер в ночь на новый г. (или 25 декабря – в разных регионах; Первая Коляда и первая кутья) и вечер в ночь с 6 на 7 января – Велесов день (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, пирогами, плюшками, вертушками, сахарными «бабами», всяким ритуальным печеньем, конфетами, мёдом и т.д.

СПИРАЛЬ – символ: знак вселенной; ключ к бессмертию (форма ДНК). Иногда в мифол. С. заменена лабиринтом, змейкой.

СПОРЫШ – дух семян и всходов, а значит – изобилия, плодородия колоса. Двойное зерно живёт в двойном колосе, в венке из колосьев. С. чествовали в дни сбора урожая. Из двойных колосьев плели венки, делали снопы или куклу, завивали «бородку» из таких колосьев, специально оставляемых в поле для Велеса; двойные колосья посвящали близнецам Авсеням, Овсеням (вед. Ашвинам).

СПОРЫНЬЯ – (прыткая) дух прыткости, сноровки.

СРЕДА – день недели. С. называли «расторопной» или даже «заполошной». Этот день сулил множество встреч, деловых и дружеских контактов, недальних поездок и дел. Считалось, что «жадная» С. притягивает к себе такое чрезмерное количество всяческих забот, которых с лихвой хватило бы на два дня. Недаром существовала поговорка: «не суйся, среда, наперед четверга». В античном мире полагали, что С. находится под покровительством бога Меркурия, энергичного, подвижного, который охотно помогал путешествующим, торговле, сводил людей и т.д. На Руси же говорили: «Среда – не беда. Дождись четверга». В старосл. ещё использовалось для обозначения С. слово *«третийник»* (третий день недели). С. связана и с богинями судьбы. *Середа, Баба Середа* – метафоры-имена богинь судьбы. Дни богинь судьбы – среда и пятница, в связи с запретом христ. диктатурой на имена отеческих богов эти дни недели персонифицировались и стали замещать собою имена богинь судьбы.

СРЕТЕНИЕ – встреча. Календарный слав. праздник 15 февраля, когда «зима с весной встретилась», вар. – «зима с летом встретилась», вар. – «кафтан с шубой встретились». На С. «цыган шубу продаёт». В этот день часто бывает мороз и солнце; лёд и капель. Как бы идёт незримое соревнование, кто перетянет в движении: солнце – на лето, зима – на мороз. Понятие С. переняли христ., хотя смысл там др.

СРЕЧА – см. *Судьба*.

СРУБ – деревянное (срубленное) погребальное сооружение для сжигания на нём и вместе с ним умершего. С. был известен и слав. и др. и.-е. Он уп., например, у Гомера в «Илиаде» при похоронах Патрокла и Гектора: «Сруб угасили, багряным вином оросивши пространство всё, где пламень ходил; и обрушился пепел глубокий; слёзы лиющие, друга любезного белые кости в чашу златую собрали…. Кругом обозначили место могилы и, бросив основы около сруба, поспешно насыпали рыхлую землю, свежий насыпав курган…».

СТАРАЯ РУССА – одна из др. крепостей приильменского края, в Новгородской земле, в лет. уп. с 1167 г. и называется Русой; обнаружены остатки древ. вала.

СТОЛП (СТУПА, ДЕРЕВО, СТЕЛА) – ритуальный обряд и.-е., в т.ч. и слав. на Новый г., на Коляду: в это время рождения мира, торжества гармонии и закона (космического закона, в вед. rita; у русск. рота – присяга, закон, договор) каждый г. устанавливали С. с космическими законами бога на нём или просто С. У слав. чаще это было ритуальное вечнозелёное деревце: ёлка, сосна, ель – само по себе символизирующее закон жизни на земле, жизнь, поэтому надписи на нём были не обязательны.

СТРАВА – поминальная трапеза в составе сложного ритуала похорон у всех слав. По Фасмеру: из sъtrava – трава, травить. Различные виды травянистых растений входили как в пищу (в т.ч. и ритуальную), так и в состав лекарств и ядов. Кроме того, в древ. С. – поминальные каша, кутья, хлеб (караваи, коржи, пышки, блины, пироги), которые вкушали на траве у могил; позже – на поминках в доме. В др.-русск. многозначный глагол *стравить* имел ещё и значения: израсходовать, извести, извести понапрасну; умертвить, умертвить с помощью отравы, свести (каким-либо веществом), свести на нет; ослабить действие (в данном случае: действие жизни, энергию жизни), ослабить до предела. В роли силы, стравливающй жизнь славянина, выступала одна из богинь судьбы и смертного часа – Смерть, или Мара (Мор). В Др. Руси существовала р. *Страва* (гибельная, умертвляющая; или р., по которой мёртвые переправлялись в мир иной), близкая по значению р. Каяле из «Слова о полку Игореве» (названной по имени вед. богини Кали – вечность, время) и реальной русск. р. Калке, греч. Лете, Стиксу (рр. забвения). По лет., в р. С. в 1348 г. в походе на ливонских рыцарей утонул (или, возможно, это метафора; он погиб) новгородский кн. *Наримун Гедыминович*, в кр. Глеб.

СТРАТИМ-ПТИЦА, иногда СТРАФИЛ, СТРЕФИЛ (от древнерусского корня «стр» - простор, простёршаяся, сама являющаяся пространством света; та же основа и в слове «страус») – мифическая птица света космического плана, простёршая свет. Подобно *Алконосту, Ногай-птице* и др. она живёт на Буяне-о. и обладает сверхъестественными силами, например, колышет воды и может потопить корабли. Она же способна укротить бурю, шторм, вихрь, а на ночь прячет солнце под крыло, утром его возвращая на небо. Может спрятать и землю, спасая её от вселенских бед. С.п. возвещает о начале утра, по её знаку начинают петь петухи. В «Голубиной книге» сказано «Стратим-птица всем птицам мати… Живёт Стратим-птица на океане-море… Стратим-птица вострепенётся, - океан-море всколыхнётся… Когда Стратим встрепенётся во втором часу после полуночи, тогда запоют вси петухи по всей земли». В апокрифе «О всей твари» в рукоп. сб. XVI в., хранившемся в Троице-Сергиевой лавре, есть отголоски предания о гигантском солнечном петухе (у русск. кур; петушок - золотой гребешок; белый кречет; Жар-птица), который живёт на далёком океане (а м. ему по колено) и каждый день рождает солнечное яйцо. Образ С.-п. не что иное как молодое солнце г., свет, его начало (или солнце г. в период после полярной зимы).

СТРАХ-РАХ – мифическая птица с фантастическими чертами, уп. в русск. заговорах, воплощение огненного ветра – суховея.

СТРИБОГ (санскр. stri – простираться, расширяться, охватывать) – бог воздушного пространства, просторов; бог стремительных потоков (*стр* - стремительность; а отсюда и устремлённость, стрела), а потому он ещё и предок ветров, ураганов, смерчей, вихрей – олицетворение стихии, её сокрушительного натиска. В «Слове о полку Игореве» ветры названы «стрибожьими внуками». С. и помощники его ветры играли на музыкальных инструментах, пели, плясали, сочиняли музыку. Изобретателями музыкальных инструментов у мн. народов почитались боги – владыки гроз и ветров. Ветрам сопутствовали птицы. 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)». Корень «стр» встречается во мн. топонимах: Истр, Днестр, Баньска Быстрица, Стрей, Стривигор, Стримон, Стримоникос (залив), Строн, Строна, Стронавка, Струга, Струд, Стружа, Струй, Струма, Струмень, Струмица, Стрый, Стряма и др. Во всех этих названиях – простор.

СТУПА – [санскр. буквально – куча земли, камней; пирамида (иногда со ступенями), курган из камней на погребении]. 1. То же, что стела, столб, камень – символическое ритуальное или мемориальное сооружение: возвышение со ступенями к нему; хранилище реликвий в Др. Индии. С. поклонялись. На С. писались законы бога, царя, владыки, которым она посвящалась; или посвящения; отсюда – ступени, ведущие к С., называли «ступенями знаний». Такие сооружения были постоянные и временные (например, на Новый г.): содержали законы мира и жизни. Много С. сохранилось в Индии. Первоначально Баба Яга «разъезжала» именно на такой ритуальной С. с написанными на ней законами Рода. Под С. жили духи судьбы и предсказатели счастья-несчастья. Самая гигантская С. (круглое сооружение диаметром 42 *м* и выс. 20 *м*) была на Ю. Индии во втор. пол. III в. до н.э. в д. Амаравати (Амаравати – в ведах тысячевратный небесный град Индры, следовательно, С. эта была посвящена Индре). Сейчас остался только холм от неё, в Амаравати построен музей с моделью С., при раскопках обнаружены барельефы и скульптуры. В древ. Амаравати был не деревней, а городом науки, духовности, знаний, сюда стекались паломники из др. стран востока.

2. Бытовая и ритуальная С., в которой размельчались травы и минералы для ритуальных, магических и лечебных целей, зёрна для еды, – она изготавливалась из нижней широкой ч. целого дерева (выдалбливалась). Эта С. была символом плодородия не только из-за того, что в ней толклось зерно, но и из-за того, что С. и пестик как эротические символы напоминали акт творения человека и всего живого. В Гомельской обл. есть шуточное объяснение: откуда берутся дети:

*З неба упаý, да у ступу попаý,*

*А с ступы вылез – и вот якой вырос!*

Свадебный обряд «толчения воды в С.» символизировал брачное соединение; молодые должны были ходить вокруг С. и смотреть: на что ук. символ, какое действие напоминает. В С. (мистически) можно было истолочь, уничтожить болезнь. С. часто уп. в заговорах, например в заговоре XVII в., записанном в Олонецкой губ.: «Стоит ступа железная, на той ступе железной стоит стул железный, на том стуле железном сидит баба железная…». Поскольку С. символизировала женское начало, а пестик – мужское, в заговоре речь шла об устранении женской болезни или немощи.

Когда в России было утрачено первоначальное значение понятия С., то Баба Яга стала «ездить» в такой бытовой С.

СТЯГ – воинское знамя. В «Слове о полку Игореве»: «Чрьленъ стягъ, бела хоругвь, чрьлена чолка, сребрено стружие – храброму Святославичю» (здесь стружие – древко).

СУББОТА – день недели, обещающий предвкушение воскресного блаженства. В этот день не начинали серьёзных дел, но подчищали все недельные «хвосты» дел: мыли, убирали, мылись в бане, заканчивая день чаепитием и домашним отдыхом. О С. немало песен (например, «У нас нынче субботея…»; «Во субботу день ненастный…»). В Псковской губ. на святки в субботу вечером в доме у вдовы проводились молодёжные праздники-посиделки – «субботки». Прибытие каждого молодого гостя девушки встречали величальными песнями, а парни вносили символическую плату за вход; «субботки» посвящали молодому Солнцу – Коляде и брачным планам-намерениям на предстоящий г. В С. поминали родителей.

СУД (УСУД) – см. *Судьба*.

СУДЕНИЦЫ – см. *Судьба*.

СУДЬБА [БЕЛАЯ БАБА, ВЕРЕТЕЯ, ВЕРПЕЯ, ВСТРЕЧА, ДОЛЯ, ЖРЕБИЙ, КАРТА, КОБЬ, КОШЬ, МАКОШЬ, НЕВСТРЕЧА, НЕСРЕЧА, НЕДОЛЯ, НЕУДАЧА, ПЕРХТА, ПОВИТУХА, ПРЯХА, ПЯТНИЦА, РОК, СВАХА, СЕРЕДА (СРЕДА), БАБА СЕРЕДА, СМЕРТЬ, СРЕЧА, СТРЯЧА (УСРЯЧА), СУД, СУДЕНИЦЫ, СУДИЧКИ, СУЖЕНИЦЫ (ЖИВИЦЫ), СЧАСТЬЕ, УДАЧА, УДЕЛ, УСУД, УЧАСТЬ, ЧАСТЬ] – не полный перечень имён богинь и богов *линейного* времени, судьбы. Разнообразие имён, синонимов и метафор для их обозначения обусловлено широким ареалом жизни слав., их большим племенным и диалектным разбросом. Сколько богов и богинь С.? Это нигде никем не определено. У разных племён в разные времена их: много; много и одна главная; их 3, 7, 9, 12 и т.д. и все равны.

*Линейное время* (в отличие от *циклического, кругового*) представляет собой некий космический тонкий электромагнитный поток (потоки из миллиардов миллиардов линий), который идёт из вечности в бесконечность, проходя через всё: солнце, землю, через нас и наши судьбы. Древ. предки откуда-то знали это, догадывались. Некие условные «точки» на невидимой линии есть после нашего нахождения (прошлое), там, где мы находимся (настоящее) и впереди (будущее). Невидимая временная линия видна богам, пророкам, ясновидящим: потому-то они зают, что было, что будет. На этой условной электромагнитной волне-линии все программы запечатлены-закреплены изначально, до рождения человека. С. прикрепляется к человеку с рождения и сопровождает его до смерти. Геродот говорил: «Предопределённого судьбой не может избежать даже Бог» (былинный Василий Буслаев, бросивший вызов С, потерпел поражение).

Б.А.Рыбаков, чтобы лучше понять их, разделил богов и богинь судьбы и вообще понятие судьбы на три категории; в первый список вошли *Доля, Удел, Участь, Счастье, Удача*; во 2-й – *Судьба, Среча (Усреча*), *Рок*; в 3-й – *Жребий, Кош*: «Я разделил их на три группы по принципу происхождения понятий. Слова первой группы относятся, по всей вероятности, к глубокой первобытности и все связаны с дележом чего-то на доли, на части, с делением (у-дел, уделить), с сопричастностью к разделяемому (счастью)….

Вторая группа слов связана с решением, постановлением, определением. Выносящим решение может быть вождь, совет старейшин, коллектив равноправных. Слово «судьба» в древних памятниках иногда означает «суд», «приговор», «решение». Таково же значение слова «рок» («постановление», «правило», «судьба», «срок», «мера»). Близок к этому и смысл слова «среча». Оно легко объясняется такими производными, как «наречённая» (суженая невеста), «обречённый» (приговорённый) и тому подобными. Во всех словах этой группы ощутимо «решение», «речь», «суд» кого-то высшего по отношению к данному человеку…

Третья группа может восходить к первобытности, но она отражает не простой делёж и не распоряжение («речь») старейшины, а выбор определённой доли путём метания жребия. Здесь уже подразумевается и некая слепая сила, которая может дать одному счастливый, а другому «худой» жребий».

Способами узнавания С. могли быть пророчества, прозрения, гадания, магические действия, сновидения, жребий и др. В греч. и римск. мифологии богини С. Фемида и Фортуна изображались с завязанными глазами, взвешивавшими возможности человека на весах жизни и смерти. В «Илиаде» Зевс взвешивал С. на золотых весах, две чаши которых воплощали жизнь и смерть, при этом оставался безучастным к результату взвешивания. В др. случаях он вынимал из двух сосудов добро и зло и без разбора («вслепую») раздавал их людям. Богини С. инд. арьев, хетт, греч. *айсы, мойры (Клото* и *Лахезис* прядут нить, *Атропа* – обрывает; видимо отсюда и слово «атрофироваться»*)*, римск. *парки*, сканд. *норны*, слав. *суденицы, Макошь* (см.)*, Кошь, Доля, Пряха, Веретея, Верпея* (лит.)*, Прехта* (словен.)*, Повитуха* - прядут нить С. (как и русск. С.), или солнечную нить, или жизненную нить, эта нить прикреплена к определённой для каждого человека звезде. Представление о С. как о нити сохранилось в выражении «связать судьбу с кем-то, чем-то»; «нить судьбы». Но существует представление о С. как о колесе («колёса судьбы», «счастное колесо», «колесо Фортуны), возможно это ассоциируется с неумолимым колесом времени.

Русское *Къшь* означает жребий, это синоним слова «жребий»; «къшение» или «кошение» - процесс жеребьёвки; «кошитися» – метать жребий; «прокъшити» – победить в жеребьёвке; русск. «смотряще къшя» - видя судьбу. В «Слове от св. евангелия» осуждается вера «в стрячу, и в кошь, и в сновидения». Частный случай счастливого жребия – хороший урожай. Мн. др.-русск. слова со смыслом вместилища хорошего урожая (его ч., доли) имеют в корне «кошь»: *кошель* (повозка для снопов)*, кошёлка, кошуля, кошница, корзина* – плетёные ёмкости для зерна и др. продуктов, иногда – мера ёмкости; *кошара* – плетёный хлев для овец. *Ма-кошь* – мать судьбы у русск., она же и мать хорошего урожая [А вообще в и.-е. традиции мать богинь С. – богиня необходимости, неотвратимости времени и вечности в вед. *Кали* (санскр. «кала» - время)*, Калка, Махакали* (у русск. тоже есть богиня *Кала, Калка*, но мать Судьбы всё же М.); в ир. традиции *Зерван* – бог вечного времени; у греков над богинями С. властвует *Зевс*]. Мировую ось, находящуюся у неё меж колен, богиня необходимости, неотвратимости времени использует как веретено. Наша русск. Макошь м.б. не столь кровожадна как Кали (время, поедающее своих детей), но и она связана со смертью, её неумолимостью, неотвратимостью. Мотив выбора С., мотив героя на распутье распространён у всех народов, но этот выбор на самом деле, предопределён (просто человек может этого не знать). Богини С. прекрасны, носили белую или золотистую одежду с серебряными поясами; по Афан. (3,169) «чудесные золотые волосы их ниспадали до самой земли».

Что характерно, русск. богини С., с одной стороны, имели черты неумолимых греч. мойр, римск. фатумов, - т.е. когда с С. можно только смириться. С др. стороны, не чужда им была и вед. трактовка С., где она связана с *кармой* – неким накоплением добрых и дурных дел, которые определяют дальнейший путь человека. В вед. традиции люди с развитой волей (отшельники, йоги, герои-богатыри, святые молитвенники, полубоги - люди благородного происхождения) могли бороться с космической силой, изредка слегка отклоняя её неумолимость силой духа. Доныне русск. человек с развитой волей, которого постигают удары С., не всегда встречает их сложа руки, а ищет выход, путь преодоления несчастья, иногда находя его.

*Встреча* (*Среча, Стреча* у серб.) – момент, точка линейного времени - в слав. верованиях проявление С. (счастья-несчастья, доли-недоли, благополучия-неблагополучия, удачи-неудачи). Ещё Афанасьев отмечал, что существует мн. примет влияния на С. встреч с различными людьми (еврей, цыган, кривой, калека, поп, монах, женщина с пустыми вёдрами и т.д.), животными (чёрная кошка, заяц, змея), обрядовыми процессиями (похороны, свадьба). Во мн. фольклорных мотивах *первый встречный* воплощает знак С. В поучениях против язычества XIV и XV веков запрещали: «Веровати в метание,… в баснотворья, и в Усряцю, и в Мокошь, и в Сносудец,… в Срячу и в Кошь». В XVI в. христ. негодовали: «Господь не рече лековати (цhлити) чарами, ни наузы, ни Встрhчу, ни въ полазъ, ни в чохъ вhровати». Встреча, Стреча у сербов - *Среча*. Царь Алексей Михайлович в грамоте 1648 г. осуждал русск. веру: «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…». Среча и Сваха (см.; в разных племенах слав. и регионах) предпринимали всё, для того, чтоб человек встретил в жизни свою вторую половину, и двое оказались вместе. У серб. немало поговорок: *«тако Њему Бог и Среħа даде», «с вама дошла свака Среħа и сам Господ Бог», «сусрела вас добра Среħа и сам Господ Бог», «тако ми Среħа напредовала!»* означает то же, что и русск. поговорка: *«знать, такова моя доля!».* Но если Среħа прядёт золотую нить судьбы, то Несреħа прядёт нить непрочную: *«Несреħа тонко пряде»*. Среħа и Несреħа принимают участие в человеческих битвах, как в эпосе сербов:

*То се срела Среħа и Несреħа,*

*Моjа, Среħа, н(ь)ихова Несреħа,*

*Моjа Среħа Несреħу свезала.*

На обычное приветствие с добрым утром или вечером сербы отвечают: *«добра ти Среħа»*. О человеке, который не уберёгся от беды, говорят: *«не даде му зла Среħа»*. В песнях сербы поют: *«зла ти Среħа», «зла Несреħа воину прискочи».* Сербы же говорят о помощи судьбы в с/х делах (*«Срећном и петови jаjца носе»,* у удачливого и петухи несутся) и в удалых забавах (*«ако бог да среħа jуначка»*). Русск. *Уср#ча* (варианты: *Срешта, Сър#ща, Утряця*) имеют отношение и к встрече (встреченный – суженый), и к ворожбе, гаданию, предопределению. В поучениях христ. запрещалось «сряща смотрети от птиц», т.е. поступать в зависимости от того, которая из двух всьретившихся птиц первая подаст голос (предварительно нужно было загадать определённую птицу). Это зафиксировано в «Слове Кирилла о злых духах»: «Веруем в поткы… - которая впереди поиграет,… то мы себе глаголем: добро ны потка си, добро ли кажеть…».

*Доля* – [санскр. «dala» - ч., кусок; близко к этому санск. «avça» - анша, ч., доля; это же и край; нить (жизни)] – воплощение счастья (в противоположность *Недоле*- несчастливой судьбе, адекватной обездоленности); одна из важнейших бытийных категорий и ценностей слав., адекватная понятию «добро»; индивидуальная или совокупная С., жизненное предопределение, назначенная участь, удел, жребий, реализованные как удача (удачливость), счастье, благополучие, «гений», «талан» (противопоставление, бесталанности). С понятием доля связаны понятия меры, отмеренности, наделённости тем или иным свойством в необходимом объёме. Особенно это касается века, отмеренного *Богом* и *Родом* (как наделяющей силой), срока жизни, в продолжение которого должны быть реализованы потенции человека (отсюда поговорки: *«на мой век хватит», «два века не жить», «прежде века не помрешь», «изжить свой век», «не дай, Боже!», «дай Бог!», «Бог дал»* и т.д.). Поэтому в случаях с отрицательным смыслом доли привычно употребляются коренные понятия (с образованиями от них) «век», «Бог», «Род» - «увечный», «убогий», «урод» - лищённые потенции и жизненной силы (укр. «небожик» - лишённый жизненной силы). Доля покровительствовала только хорошим людям, наделяя их удачей, от плохих людей уходила. По русск. преданиям, только Доля могла сказать: «Не выходи, Солнце, я уже вышла!» .

*Доля* и *Недоля* действуют по собственным рассчётам, независимо от воли и намерений человека, которому они принадлежат. Афан. (3,194) привёл малоросскую сказку о двух долях: «Жили два брата – младший в довольстве и счастии, а старший в бедности. Настало лето. Старший брат нанялся у младшего жать хлеб. Раз приходит он в поле и видит: женщина в нищенском рубище ходит между копнами, выдёргивает самые крупные колосья из снопов, полученных старшим братом за работу, и втыкает их в снопы младшего. «Кто ты?» - спросил бедняк. «Я – Доля твоего брата; он спит, а моя обязанность денно и нощно трудиться на него, как на своего господина, с самого рождения его до смерти я ему верная слуга: берегу его от опасностей, лелею его детей, окропляю его поля и огород росою, гоню ему рыбу в бредень, рои пчёл – в улья, охраняю от хищного зверя и холю его скотину, привожу к нему купцов, набиваю цену на его товар и дарю его семью здоровьем. Твоя же Доля – белоручка, думает только о песнях и нарядах, и потому ты беден».

В народе о богинях и богах С. мн. пословиц и поговорок: *«господня воля – наша доля»; «не в воле счастье, а в доле», «бойся – не бойся, а от участи своей не уйдёшь», «злая напасть – и то часть», «судьбу на паршивом поросёнке не объедешь», «беду* (или суженого) *и на кривых оглоблях не объедешь», «на произвол судьбы», «чему быть, того не миновать», «Бог даст Долю и в чистом поли», «лежень лежить, а Бог для него Долю держить», «Ой я-б Бога молила, щоб моёму миленькому Доленька служила»,* *«Твоя Доля тобе робе»*.

*Кобь* также одна из богинь судьбы, счастья, удачи; счастье-удача; гений-покровитель; предзнаменование, предназначение, рок, судьба. «Коба» (по Трубачёву), рок, предчувствие, судьба и добрые и злые. В XII в. христ. писали: «чары дhяаху и коби зьряху» - т.е. видели судьбу; в др. «поучении» XIII в. опять уп. «неведомая словеса, чары, и лечьбы, коби или игры…». В Хр. И.Малалы, XV-XIII вв. писали: «хвалишися акы единъ одолев (ратных врагов). Кобь… воину побеждаеть супостаты» (т.е. побеждает супостатов Удача, богиня Судьбы). Там же: «Постави же ту и капище мhдяно Коби…», т.е. К., как одной из богинь Судьбы воздвигались капища и приносили жертвоприношения молитвами ещё в XII-XIII вв. Образ её был с птичьими чертами. Кобь ещё и гадание по полёту, крику птиц и другим предзнаменованиям, например, по встрече. Гадатель такого рода назывался *кобник*, во время истолкования полёта и крика птиц совершал ритуальные телодвижения, сопровождая их жестами. Отсюда «кобениться», «выкобениваться» и означает корчиться, гримасничать. Ещё «кобь» - птица в славянских языках (одно из названий; а также птицы *кобчик, кобец* и другие).

*Жребий* – одно из воплощений доли, рока, участи, предназначения. Связан с богинями и богами С. Афан. писал (2,101-103): «Всякое гадание есть собственно допрос обожествлённых стихий: кому какая назначена судьба, на чью долю какой должен выпасть жребий?…» Loos - жребий на сев. употребляется в значении ветки (лозы; палочки для жеребьёвки в древ. делали из лозы). Афан. продолжал: «Одна из любопытнейших форм божьего суда – бросание в воду жребия… Согрешил богатый купец Садко, не давал жертв Морскому Царю, и вот остановился его корабль посреди моря… велит Садко резать жребья ветляные: чей будет сверху плавать – тот согрешил… Оба раза жребий указал на хозяина», и Садко «пошёл» к Морскому Царю. Афан. обращал вниание (3, 189-190): «Вера в таинственную, всем управляющую волю Судьбы с особенною наглядностию заявляет себя: а) в суде божием (ордалиях), самое название которого тождественно с именем Судьбы; b) в обычае метать в сомнительных случаях жребий и его указание принимать за приговор всеведущего божества; с) в гаданиях о будущем». Дело личных тяжб, благодаря жребию, по словам Афан., «возвышалось над произволом и страстями людей и восходило на тот верховный, непреложный суд, перед которым умолкали все личные расчёты». Поэтому до нас дошли проверенные временем поговорки: *«таков мой жребий!»; «жребий – божий суд»; «жребий сыщет»; «от жеребья не уйдёшь!».*

*Рок* – название идёт от имени вед. Вач, Рич, Рик – богини речи; и от понятий: «реку», «речь», «наречение», «изрекать», «приговаривать» (отсюда «обречённый», «наречённая») т.е. словом, речью запечатлённое, сказанное, как (позже) напечатанное (впечатанное) навеки. Рок (срок, мера, судьба, правило, постановление, установление) - у слав. был синонимом Рода. Афан. (3,183-184) приводит мн. поговорок слав., связанных с верой в неотвратимость С., Рока: «…таков наш рок (т.е. приговор судьбы), что вилами в бок»; «никто от своего року не уйдёт»; «так рок судил»; «бойся – не бойся, а року не миновать!», «Без року смерти не бывает»; «ловит волк роковую овечку». Часто это слово употребляется в связи с сужеными: «роковая женщина», «роковой мужчина», «роковая встреча».

*Середа, Баба Середа* – метафоры-имена богинь С. Дни богинь С. – среда и пятница (см.). В связи с запретом христ. диктатурой на имена отеческих богов эти дни недели персонифицировались и стали замещать собою имена богинь С. Люди верили, что богини С. любили прясть, ткать, белить холсты, заниматься женскими домашними работами, но не желали, чтобы женщины в дни им посвящённые, занимались этим. По Афан. (1,124): «…Русский рассказ о Середе, приготовляющей холст,… может быть объяснён преданиями о парках, которые прядут нить человеческой жизни и посылают смерть». Пряха прядёт тонкую нить С., привязав её конец к звезде, которая является звездой именно этого человека, когда он умирает, звезда «падает» или «закатывается» (ср. «судьба его закатилась», «звезда его закатилась»). *Повитуха* (в корне этого слова «вить», т.е. прясть) даёт душу новорождённому и отделяет его от матери. Поскольку богинь Судьбы было мн., то получалось, что одна богиня С. прядёт нить, др. мотает выпряденные нити и делает из них основу, третья ткёт холст, четвёртая поддерживает сестёр пением и сказками, а когда те, очаровавшись сладкозвучным голосом, волшебством песен и сказок, забываются, - портит их работу. В это время человеку приходится нелегко. Скорее всего таковы проделки Недоли. Пятая, увидев неладное, борется с Недолей, исправляет, что можно. Шестая обрезает холст, когда человек умирает. Седьмая стирает изготовленную ткань и вручает её *Верховному Судье* (в ведах это *Варуна) – Роду* (см.)*, Року, Жребию, Богу* (имён у него много). По указанию Рода (Рока или Жребия) следующая из богинь шьёт из полотна невидимую рубаху, на которой пишется вся история жизни умершего (ср. *«так на роду написано», «по воле жребия»*). Одна из богинь вписывает имя человека в книгу (или свиток) Судеб (Рода). Потом душа умершего с помощью богинь С. облачается в «писаную» рубаху навечно.

Русск. *Суд*, сербохорв. *Усуд* (ср. «судить – рядить» - выстраивать правильный ряд; ставить на правильное место в каком-либо ряду; «наречённая» - невеста и «суженая» - невеста). В серб. сказке Усуд посылает Сречу или Несречу к человеку. В дни, когда Усуд рассыпает в своём дворце золото, рождаются те, кому суждено быть богатыми; когда Усуд рассыпает в хижине черепки – рождаются бедняки. Суд герой мн. пословиц и поговорок: *«знать так уж суждено!», «видно, такая судьба!», «от судьбы не уйдёшь», «судьба придёт – ноги сведёт, руки назад свяжет», «кого Бог судить, человек не розгудить»;* *«искушать судьбу», «ирония судьбы», «игра судеб», «на произвол судьбы», «Бог судья!»*; (серб.) *«да Бог не усуди!»*, *«тако ти jе усуд усудило»*. В «Слове о полку Игореве» сказано: «ни хытру, ни горазду, ни птице горазду (разбирающемуся в гаданиях по птицам, ведуну разумному – *А.Б.*) суда божиа не минути»; «Бориса же Вячеславича слава на суд (на смерть) приведе». В послании Мономаха к Олегу Святославичу встречаем подобное же выражение: «суд от Бога ему пришёл». Здесь как Суд божий, участь рассматривается смерть, приговора которой невозможно отклонить ни умом, ни хитростью. В русск. былине дочь Соловья-разбойника, желая убить Илью Муромца, ринула на него тяжёлую подворотню, да «Илье то не к суду пришло» - и он остался невредим. В «Мифах народов мира» (2,471) написано: «Персонифицированное воплощение Суда можно считать архаизмом славянской мифологической предправовой традиции, воспроизводящей существенные черты общеиндоевропейской».

*Суденицы, Судички* – собирательное название богинь судьбы у слав. (преим. юж. и зап.). Их три сестры, они молоды и бессмертны, приходят издалека, обычно в полночь на первый (третий или седьмой) день после рождения ребёнка в его дом, чтобы «судить», «речь», «изречь», «наречь» ему С. «Когда в семействе народится дитя, чехи ставят на стол хлеб-соль для судичек, незримо присутствующих в доме» (Афан., 3, 208). Согласно болг. традиции, этот «суд» происходит так, что сначала нарекает С. младшая из сестёр, затем средняя и, наконец, старшая, и её слово оказывается самым вещим и определяющим. По серб. же традиции, старшая обычно предлагала новорождённому смерть, средняя – физические недостатки, а младшая, по желанию которой обычно и сбывалась С., оказывалась самой милостивой, и говорила, сколько жить ребёнку, когда ему идти к венцу, каким счастьем он будет обладать и с чем столкнётся в жизни. По представлению чехов суденицы ходили в белых одеждах со свечами; а соответствовавшие им греч. *мойры*, напротив, носили чёрные одежды. У балтов были, подобные суденицам богини *Декла, Карта*, известная и русск., например, в выражении «всё поставлено на карту», т.е. отдано на волю судьбы)*, Лайма*.

*Счастье* – одна из богинь С., счастливая С. Забылин писал: «Богиня счастья изображалась на шаре с повязкою на глазах, в руке – рог изобилия, из которого сыпались разные предметы». *Участь* так же одна из богинь С., одно из её олицетворений у и.-е. и слав. т.к. указывает на *ч., долю* предназначенных человеку благ, отпущенных С. Участь – её эпитеты в «Илиаде» Гомера «суровая», «могучая» - неумолима, неизменна, неотвратима. Гомер часто связывал Участь со Смертью: «Неизбежная Смерть и суровая Участь», «Очи смежила кровавая Смерть и могучая Участь», «Очи смежила багровая Смерть и могучая Участь». Варианты мифол. персонажей плохой С.: *Лихо, Горе* (см.)*, Беда* (см.)*, Нужда, Бесталанница, Кручина, Горе-Злосчастие, Журба,* *Бессчастье, Невстреча,* *Несреча,* преим. у серб., соотносимая с неудачей, худой участью, аналогичная Недоле. *Недоля* – богиня плохой судьбы. Наказывает и нерадивых, и тех, кто оступился, а иногда наказывает человека за грехи его предков. У Афан. (3.204) написано: «Недоля так же прядёт нити…». Но нити Недоли очень тонкие. «Доля и Недоля принимают участие в человеческих распрях и битвах».

Сестра этих богинь, богов, духов - Смерть.

СУРОЖ - (от вед. «Сурья» - бог солнца) др.-русск. гор. в Крыму (ныне Судак). Др.-русск., новгородский (Неаполя Скифского) кн. перв. пол. IX в., отвоевал и захватил отеческие гор. Сев. Причерноморья, охристианенные уже к этой поре греками: *Корсунь* или *Херсонес* (оба варианта названия по имени бога Солнца русск. Хорса (Корша – в иных местностях), *Сурож*, *Корчев* или *Керчь* (по имни бога Солнца русск. Хорса; Корша). В «Житии Стефана Сурожского» написано: «Прииде рать великаа роусскаа из Новаграда. Князь Бравлин силен зело. Плени от Корсуня и до Корча, с многою силою прииде к Соурожу, за 10 дней бишася зле междоу себе, и по 10 дний вниде Бравлин, силою изломив железнаа врата, и вниде в град, и земь меч свой». С. уп. в «Слове о полку Игореве»: «…Збися Див, кличет вверху дерева – велит послушати земли незнаеме, Волзе, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню…». Существовало название Сурожское м., так в древ. одно время называли Азовское вместе с Чёрным.

СУТКИ, СЪТКИ – стык (времени).

СЧАСТЬЕ – см. *Судьба*.

Т

ТАТИЩЕВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ (1686-1750) – русск. историк, автор «Ист. Российской с самых древнейших времён» (1768-84) в 5 книгах до нач. XVII в. – первого опыта создания большого обобщающего труда по русск. ист. на основе русск. и иностранных источников. Т. впервые выработал периодизацию ист. России, выступил основоположником этнографии, ист. географии как вспомогательных ист. дисциплин и русск. источниковедения; создал первый русский энциклопедический словарь – «Лексикон российской исторической, географической, политической и гражданской» (3 ч. 1793) до буквы «К».

ТВЕРЬ – др.-русск. гор., получил название от р. Тверцы (в лет.: Усть-Тверь, Тферь, Твер). Поселения на терр. Т. были уже в эпоху неолита и дъяковской культуры. Гор. сложился из ремесленно-торговых поселений в XI в. Впервые уп. в 1134-35 гг. в грамоте Всеволода Мстиславича. В XIII в. стала центром Тверского княжества, которое в 1485 присоединилось к Московскому великому княжеству. Тверской купец А.Никитин в XV в. совершил путешествие в Индию. В Т. найдены богатые клады.

ТЕЛЬПУШОК (ЛУТОНЯ) – см. *Бесы*.

ТЕМНОТА (ТЬМА), ХОЛОД, ЭНЕРГИЯ (ОГОНЬ [см.], СВЕТ и ТЕПЛО) – три гл., основные субстанции нематериальной среды, о которых знали древ. и.-е. Н.Толорайя {«Природа и человек» («Свет»), № 8, 2006, № 1, 2007} пишет, что исследований на эту тему немного.

**Темнота** – одна из тайн природы, на Земле наступает, когда заходит Солнце (нам кажется: на самом деле она никогда не исчезает, даже при ярком солнечном свете, и не наступает); лишена всех качеств и свойств материи: она неделима, невесома, не имеет запаха. К времени и пространству она относится так: претендует на всё время и всё пространство, какое только может занять относительно присутствия-отсутствия там света. Т. ни от чего не зависит и никогда не меняет своей сущности, какой она была в бесконечном прошлом, такой остаётся и сейчас, не имея ни прошлого, ни будущего. Но самое гл. – никто не знает, для чего она предназначена, какова её роль в природе и космосе. Если бы в космосе не существовало световых излучений звёзд и др. космических тел, а также материальных образований, то всё пространство оказалось бы в *сверхабсолютной Т.* И таких мест в пространстве космоса многократно больше, чем занимаемых материальными мирами. Учёные предполагают, что тёмная энергия составляет ок. 70% Вселенной, она расталкивает всё. Единственное заметное отличие Т. от др. субстанций – с её наступлением на Земле появляется прохлада; мн. живые существа впадают в сон, что служит им отдыхом, а растения, замедляя рост, продолжают расти. Отсюда следует, что Т. связана с холодом и является антиподом свету и теплу.

Т. у слав. ассоциируется с чёрным цветом, с холодом, зимой, сев. и зап., со слепотой или отсутствием глаз (у покойника «глаза меркнут», «потухший взор»), со сном, смертью, ношением траура, потусторонним миром, с бездной («во тьму кромешную, в пропасти глубокия» - в русск. духовном стихе), с космической бездной, с ночью, скорбью и печалью: где «тма и скорбь и туга». Демоны и хтонические животные часто ассоциируются с чёрным цветом и Т., как, например, в одной укр. загадке зима в виде волка: «Пришла темнота пiд наши ворота».

**Холод** – антипод тепла и света, но он, уплотняя вещество, обладает невероятной энергией, которая, как правило, в итоге, побеждает энергию тепла и света. Энергия тепла и света исследована древ. человечеством и современными учёными больше, чем Х., т.к. от неё зависит жизнь всего сущего. Но всё сущее не может существовать и развиваться без Х., который, в то же время, меньше изучен. Если бы наша планета была охвачена Х., она покрылась бы толстым слоем льда, а если бы только теплом, – она была бы охвачена пламенем. В любом случае жизнь не могла бы существовать. Т.е., нужны обе эти субстанции антиподы, и особенно важно их равновесие. Х. не имеет веса, объёма, составных ч., но обладает мощной энергией, которая позволяет сковывать льдами реки и океаны, образовывать ледники (и ледниковые периоды) и создавать полюса Х. Что касается космоса, то там свирепствует *сверхабсолютный Х*. во всём своём могуществе, обеспеченном *сверхабсолютной энергией*. Такой энергией, которой обладает сверхабсолютный Х., является сила давления. Н.Толорайя пишет: «Всё, что происходит в нашей материальной Вселенной, в том числе рождение и гибель звёзд, движение галактик и других космических тел; события, происходящие на Солнце, а также всё, что происходит на нашей планете – землетрясения, извержения вулканов, различного рода атмосферные явления, - происходит благодаря всемогущей силе давления энергии сверхабсолютного холода. Только она вершит судьбами всего на свете, а не всемирное тяготение. Таким образом, говоря словами древнегреческих мыслителей, сила давления энергии сверхабсолютного холода является началом всех начал, то есть суперсилой природы, о которой так много говорят физики-теоретики, но не могут доказать её реальность». Сила давления сверхабсолютного Х. и сейчас в бесконечной Вселенной *творит материальные образования*; в то же время *ведёт разрушительную работу* – приводит к гибели мн. звёзд и др. космических тел. Из этого двойственного, противоречивого характера силы давления сверхабсолютного Х. можно заключить, что материя не возникла из ничего, её создала вполне конкретная сила – сила давления энергии Х. Это иллюстрация закона диалектики – единства и борьбы противоположностей.

**Энергия** более изучена, тем не менее, во мн. остаётся неразгаданной тайной. Никто не знает её происхождения, где её начало, где конец? В чем-то она обладает теми же свойствами, что и предыдущие субстанции: у неё нет массы и объема, составных ч., никому неизвестен её источник и способ координации в пространстве. Н.Толорайя добавляет: «Говоря об энергии, следует особо подчеркнуть, что всё существующее на свете – звёзды, галактики, планеты и другие известные и неизвестные материальные образования, вполоть до микромира, - являются концентрированной энергией сверхабсолютного холода… Всё живое, в том числе и мы с вами, является также воплощением энергии холода… Все звёзды разные, и все они находятся под давлением энергии сверхабсолютного холода. Испытывая постоянное давление со стороны энергии холода, они, в конце концов, разогреваются до высокой температуры» пока на них не произойдёт термоядерная реакция с излучением. Т.е. они начнут терять энергию, со временем истощатся, исчезнут. Солнце ежесекундно излучает и теряет до 4 млн. тн. вещества.

**Свет** – форма электромагнитного излучения (электромагнитная волна; фактически С., электричество и магнетизм – почти одно и то же; цвет – разная частота магнитных колебаний; невидимый С. – ультрафиолетовые излучения), возникающего при всяком изменении электромагнитного поля во времени. К С. относятся электромагнитные волны всех длин (от весьма длинных – в тысячи *км*, до - коротких, возникающих при внутренних ядерных процессах). Гелиоцентричность свойственна нашей солнечной системе в т.ч. С. – производитель энергии, что видно хотя бы по росту растений и не только, он оказывает магическое воздействие на плодовитость. *Млрды* лет назад благодаря солнечному С. возникли одноклеточные организмы, из которых появилось всё живое. Мы – из С., из С. Солнца. Без С. нет жизни. С. определяет продолжительность жизни звёзд, у С. есть скорость. Солнечные часы, биологические часы, суточные и годовые – это результат деятельности С. С. – воплощение миропорядка (в отличие от тьмы – хаоса), красоты, истинности, праведности (не случайно отсюда «свят»). У С. солнечная и небесная природа. Спать надо в темноте, жить – в С. Мы помним С. и во тьме, узнаём и с закрытыми глазами. Один жизненно важный витамин (Д) есть только в солнечном С. У древ. и.-е. Весь Белый С. воплощал бог Индра, т.к. нигде не сказано, что он действовал ночью, - только днём. Его функции частично перешли у русск. Роду, Дажбогу, а также Хорсу, Коляде, богам утренней и вечерней зари (у русск. - Авсень, Овсень; в ведах - Ушас – богиня утра г., и Ашвины); у зап. слав. – Световиду.

Др.греч. мыслитель Анаксимандр (611-546 гг. до н.э.) назвал мир нематериальной среды *Апейроном* – родоначальником всех начал, источником происхождения всех событий и явлений, появляющихся в нашем физическом мире. Апейрон порождает вещество и поглощает его обратно. Во всех религиях это функция Бога. Все названные субстанции непознаваемы, непостижимы для человеческого разума, но они указывают на существование др., по-своему, по-другому реального мира. Т.о., прежнее утверждение материалистов о том, что за пределами нашего материального мира царят пустота и вакуум, не выдерживает критики: для пустоты и вакуума там не остаётся места. Всё место – Апейрон – занято сверхплотными темнотой, холодом, энергией тепла и света. При этом нематериальный мир правит нашим материальным миром. Извержения вулканов, траектории комет, землетрясения, морские приливы и отливы, ледниковые и тёплые периоды – результат воздействия нематериальной среды. Материя не могла возникнуть из ничего, она возникла из борьбы между холодом и теплом, уплотнявшими невероятно мизерные частицы.

Наши предки, не обладавшие современной наукой, догадывались обо всём этом. Герой мн. русск. сказок Дед Мороз (Мороз Красный Нос, Морозко), обладающий невиданной волшебной (нематериальной) силой: он сковывает реки и моря; дарит драгоценные подарки (которые, однако, при др. условиях, тают, исчезают, превращаются в ничто); побеждает всех, кроме тепла (Солнца, весны). Но больше всего наши предки любили солнечных богов: Солнце, Хорса, Коляду, Дажбога, Зарю (рожаницу Солнца) и её сыновей Авсеня-Овсеня. Солнцу поклонялись. Афан. (1,34) писал: «Обожание солнца славянами засвидетельствовано многими преданиями и памятниками.

Афан. (2,149) писал о близости «понятия света и воды. Как стихии необыкновенно подвижные, всюду быстро проникающие, свет и вода производили одно общее впечатление стремительной текучести. В санскрите vâri – вода, у нас *вар* имеет значение и горячей воды и вообще жару; так Афанасий-тверитянин говорил в своём путешествии: «в Гундустани же сильного вару нет». От того же корня произошли врети (варити), время – т.е. сначала жаркая часть года, а потом и весь годовой период… От санскр. tap образовались: наше топить, равно прилагаемое и к воде, и к огню (топить печь,… по-топ=вода снегов, растопленных лучами весеннего солнца, наводнение), и лат. tepeo, tempus (время). В русском языке употребительны выражения: «пламя разлилось», «луна (или солнце) льёт свой свет»… Греки полагали Солнцевы источники на восточном краю вселенной и, следовательно, смотрели на утреннюю зорю как на родник дневного света, которым она брызжет с востока… Сверх того, понятия блеска, чистоты, прозрачности на самом деле нераздельны с водою, которая нередко сравнивается с кристаллом…». Так всё взаимосвязано.

У слав. источниками света являются «свет неисповедимый», «свет изначальный» - досолнечный космический свет, неизвестно откуда исходящий; свет Солнца, луны, звёзд, зорь, сев. полярного сияния, сверк перуновых молний; земной огонь (стихийный, вулканический), а также созданный человеком (костёр, лучина, свеча, светильник, факел, фонарь, лампа). Со светом соотносятся белый, красный, жёлтый цвета. Из металлов – золото и серебро. Свет связан с летом, теплом, В. и Ю. (там его много), миром и радостью; а также с глазами (ср. «глаза светятся», «ясные очи», «свет струится из глаз»).

ТЕПЛО – см. *Темнота, холод, энергия. Огонь.*

ТЕРЕМ – верхний жилой ярус богатых др.-русск. хором или палат с высокой крышей, был и отдельный жилой ярус над высокими воротами, на подклети. Т. соединялся с воротами переходом. В Т. обычно жили женщины. Т. играл большую роль в живописном облике русск. хором. Илл. БСЭ,42,298.

ТЁРН (ТЕРНОВНИК) – дерево или куст рода сливы, имеющее кислые плоды, олицетворение терний – шипов, олицетворение страданий, негладкого пути.

ТМУТАРАКАНСКИЙ КАМЕНЬ – 1068 г. с надписью: «В лето 6576 индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмутороканя до Крчева (Керчи) 14000 сажень». Этот камень помог идентифицировать нахождение древ. Тмутаракани (Тамань).

ТМУТАРАКАНЬ – др.-русск. гор., гавань-крепость на Таманском п-ве (имел названия Таматарха, Матарха, ныне Тамань), до Х в. находился под властью хазар, в перв. пол. Х в. включён в состав Киевского гос-ва, затем стал центром Тмутараканского княжества (впервые уп. в 988). Уп. в «Слове о полку Игореве» как русск. гор.

ТОПАЗ – драг. камень лечит суставные заболевания, гармональные расстройства, заболевания щитовидной и поджелудочной желёз, укрепляет иммунитет, функции печени. Иногда в Т. появляются многочисленные внутренние трещины, словно они берут чужую боль на себя.

ТОПОР-САМОРУБ (как и дубинка-самобой, громовая палица, громовая стрела, молот) – воплощение оружия бога-громовника Перуна в русск. сказках. Афан. (1,141) писал: «Внутри тучи, этого дождевого мешка или дождевой бочки, лежит спрятанная громовая палица и вызывается оттуда только стуком грозы и напеванием бури; послушная такому зову, она тотчас вылетает из своего убежища и начинает разить неприятельские рати, или вместо того, в более сложном представлении, выскакивает из сумы (бочонка) несколько молодцев, вооружённых всесокрушающими дубинками…. Топор-саморуб строит корабли и города…: ударь жезлом по земле – станет дворец или город, ударь обухом – нет ничего! И корабль, и город означают здесь тучу, облако; потому понятно внезапное появление и быстрое исчезновение тех сказочных городов и кораблей, постройка которых приписывается чудесным свойствам топора-саморуба…. Отсюда легко объясняется, почему в одной русской сказке топор-саморуб и дубинка-самобой являются вслед за ударом огнива о кремень, т.е. тем же путём, каким бог-громовник творит молнии. Диковинки эти добываются сказочными героями от лиц мифических, олицетворяющих собою грозовые явления природы: великанов, леших, чертей и вихрей».

ТРАЯН, ТРОЯН (ТРИГЛАВ, ТЕРГАЦ) – бог трёх миров: небесного, земного, подземного (все боги проникновенны в три мира), при этом Т. более всего связан с подземным и подводным третьим миром. В РВ (VII.104.11) говорится: «Пусть он (враг) провалится под три земли», т.е. царство мёртвых вед. арьи помещали под «три земли». Т. сопряжён с троичной символикой. Т. знали и чтили на Руси. В апокрифическом сочинении «Хождение богородицы по мукам» (XII в.) христ. осуждали русск.: «…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 в. писалось: «Богы многы: Перуна и Хорса, Дыя и Трояна и инии мнози». Т. изображали трёхглавым.

По описанию Эббона (писал об этом и Герборд), **Триглаву** в гор. Щецине, построенном на трёх холмах, посвящалось святилище и изваяние на гл. 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 мн. оружия и всяческих запасов. Триглаву отдавали десятую ч. добычи воины и купцы, спасшиеся от бури в м. 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, - предзнаменования к победе были хорошие. Т.о. Триглав был у зап. слав. и богом войны. Близ гл. 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 христ. 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 и в Волине, близ устья Одера, и в Браниборе (Бранденбурге на Гарбургской горе). Афан. писал (2,238): «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, уп. в Х в. до н.э.

Мало кто знает, что до Киева, на его месте тоже был гор. В укр. легендах сохранилось докиевское имя гор. (который неоднократно разрушался врагами, сжигался и т.д.) – *Троя*. Сохранилось это имя и в «Слове о полку Игореве»: «О Бояне, соловию стараго времени! Абы ты сиа полкы ущекотал, скача, славию, по мыслену древу, летая умом под облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища в тропу Трояню чрес поля на горы!» - «тропа Трояня» - здесь и поэтический символ далёкого расстояния земного (до Киева), и временного (до старого времени, когда г. назывался Троя), что в духе космоцентричного др.-русск. сознания. «На седьмом веце Трояни» - можно расшифровать и как 7-й век от исчезновения старого г. Трои. Тогда Киев основан на месте Трои в V в., что вполне может быть правдой. Четыре раза Т. уп. в «Слове…», ещё – «века Трояни» и «земля Трояня», случайностью и оговоркой это считать никак нельзя: автор «Слова…» точно знал о древ. русск. Трое. Реален и топоним Троя, особенно для I тыс., ибо он распространён на Русск. земле и в слав. странах. Троя – на Полтавщине, Трояновка – под Полтавой, на Волыни, в Калужской обл., Троян – в Крыму, в Бесарабии и т.д. О том, что древ. гор. мог существовать в этом месте, говорят и слова из БСЭ (изд. 2-е,20,586): «На терр. 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 археологич. материал, характеризующий т.н. *трипольскую культуру* позднего палеолита (III тыс. лет до н.э.) и… памятники культуры *полей погребений*».

Траяну и Триглаву соответствует в РВ мало уп. архаический персонаж **Трита** (I,187,19; I, 52,5), а в АВ уп. **Двита**. В РВ же (VI.44,23) есть выражение «среди трит», «триты» даны во мн. ч. – 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 русск. и слав. перешли к Перуну – Первый), а затем был опущен в нижний мир. В ведах есть отзвук и др. 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 др. древ. врачебные познания. Существует интерпретация гимна РВ.I.105 «Ко всем богам (Трита в колодце)» как отражение катаклизма в природе: солнечного затмения, произошедшего потому, что жертвоприношение и истина вдруг утратили свою магическую силу. Произошла несправедливость, нарушение закона (колодец, ночь). Трита боялся, что его род, восходящий к **Трите Аптье** («вон те семь лучей – дотуда дотянулась моя родословная. Трита Аптья ведает это. Он поднимает голос в пользу родства»; Трита Аптья – «третий водяной», или «Трита, связанный с водой»), прекратится, т.к. он может умереть, не дав в потомство сына, который будет поминать предков и его самого: порядок нарушится. История Триты (одного из извесных Трит), брошенного в колодец (в др. гимне РВ.X.8.7-9, уп. «Трита в яме», зная родственное оружие, «зная оружие, идущее от предков», победил в борьбе: т.е. просил, молил богов дать ему продлить род - гл. оружие в борьбе с вечностью), представляет собой лишь одну из иллюстраций положения, когда порядок (закон, справедливость, благочестивость) нарушены. Космический закон вновь восстановлен с помощью молитвы, данной Варуной – охранителем строгого порядка («Варуна создаёт молитву. К нему, ведающему путь, мы обращаемся. Он открывает сердцем мысль!»). Благодаря усиленным страстным молитвам Триты его спасает Брихаспати («господин молитвы», «господин речи» или «господин молитвы и речи»). В РВ сообщается, что у Триты Индра пил сому, он пригнал для него коров, разжёг огонь; сам Трита поразил вепря. Трита в РВ выступает как праобраз жреца, совершившего первое жертвоприношение; он обнаруживает связь с персонажем Трита Аптья, уп. в РВ 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 к огню (раздувает огонь на небе, запрягает коня-солнце, сюжетно и в ритуале связан с Агни); 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», РВ.I.11.19). Трита связан с Варуной. В АВ Трита находится очень далеко, на него в заговорах переносят болезни, чужую вину, грехи, дурные сны. Трита взял на себя чужое зло и грехи (РВ.I.105;II.34), убил сына Тваштара с тремя головами. В РВ (VI.44.23) Трита уп. во мн. числе как класс богов, живущих на высшем небе (небо – оно вокруг: то вверху, то внизу; или духов космических вод – вода также на небе и под землёй): «среди трит».

В поздне-вед. литературе уп. **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 вед. крепость асур, разрушенная богами (нижний мир). Встречается также **Тришра** – трёхглавый (демон подземного мира; иногда таким эпитетом характеризовали собаку бога подземного царства). В РВ (II.11.1) уп. праздник **Трикадрука** («три сосуда для сомы» – напитка богов) – первые три дня шестидневного праздника выжимания сомы. У русск. такого праздника не было, но существовали различные праздники урожая, плодородия (и конкретно: жатвы, льна, капусты, яблок, мёда, плодов и т.д). Т.е. предки, находившиеся во владениях бога третьего мира, помогали потомкам с урожаем, а потомки молили предков о помощи из сильного внеземного мира, и молились богам, воплощавшим мощные силы стихии космоса и силы законов космоса. «Три земли» уп. в ведах: одна населена людьми и две др. находятся под ней (подземных миров также несколько или множество, как и небесных сфер). **Бог третьего мира связан с Родом и родством**.

**Трита** есть в ир. мифол., как и **Траэтона**, убивщий змея с тремя головами - демона засухи: и пощёл 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 ир. арьями как приходящая от змея (как яд). Ангра Манью создал 99 999 болезней (Вендидад, XXII) – число эпическое. Он был изобретателем лекарств от лихорадки, чесотки, отравления ядами и др.; знал о «дурном глазе» и «добром глазе» исцеляющем; обитал в Апам-Напат – подводном царстве.

У и.-е. ему соответствуют: у грек. **Тритон**, сын Посейдона, обитавший в глубинах м. в золотом доме (в Ливии находилось Тритонийское оз. – тоже обиталище Тритона, куда буря занесла корабль аргонавтов, а Тритон помог аргонавтам выплыть в м.); супругой Посейдона и матерью Тритона была морская богиня **Амфитрита**; Тритон 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 греч. мифол. герой, изобретший плуг, изображался в виде юноши в колеснице, запряженной драконами; это явно предок людей, ушедший в третий мир. У Гомера в «Илиаде» ещё один вариант имени греч. 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, среди них - Аутримпс, Потримпс (бог плодородия, объединявший три мира. Он изображался попирающим землю ногой); у латинян была **Тривия** – покровительница дорог, связанная с тремя мирами и тремя богинями Гекатой, Дианой, Луной (Селеной); **Триглав** известен русск. и балт., он также связан с тремя мирами. В ю.-слав. и в.-слав. традиции триглавый персонаж называется **Троян**, в сербской сказке одна из голов Трояна пожирает людей, др. скот, третья рыбу (так сербы понимали представителей трёх царств), путешествовал он ночью (с ночным путешествием в преисподней связан, например, и греч. Трисмегист), т.к. боялся солнечного света и тепла (явно это архаический бог Приполярной прародины и.-е., спущенный в нижний мир). Сербский Троян, по Афан. (2,325), жил в Трояновом граде на горе Цере. У лит. **Тратитас Кирбиксту** – домашнее божество, которое гасит искры, божество, противостоящее огню и его разрушительной силе (явно связанное с водным происхождением). В русск. 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.

ТРЕБА – (др.-русск. - надо; необходимость; то, что нужно; то, что требуется; исполнение долга; принесение пользы; общественное дело) собирательное название жертвоприношений в дохристианской вере, совокупность всех действий. Капища и святилища др. слав. христ. называли презрительно «требища» (от слова «треба» произошли *потреблять, требовать* и производные от них: *потребитель, потребление, требование* и др.). Требище – место, где приносились и потреблялись жертвы. Христ. писали: «Иже требу кладет богом, да потребять я»; «Согради требище и возложи весь принос на нь»; «Творящее требу кумиром»; «Требы, кладомыя вилам…»; «Требы идольскыя…»; «Крады и требища идольская»; «Всяко село, в нем же требы бывают или присягы поганьскы…»; «Да раскопайте требища их»; «Храмы идольскыя и требища всюду раскопа и посече». Свои же действа попы обозначают: «отправлять церковные требы». Рыбаков (рус.227) писал о Т.: «…Терминология прочно вошла в христианский обиход: «Створим требу господеви и богови нашему». Требами называли выполнение основных обрядов православным духовенством; требником – книгу молитв, исполняемых при том или ином обряде». Ритуальное понятие сохранилось в названии р. *Требишница* на ю.-з. Сербии. Эта р. необычная: 97 *км* – значительная ч. течения р. – подземная. Это самая крупная карстовая р. на Динарском нагорье. Сток у неё в два рукава: в р. Неретву и Адриатическое м. (близ Дубровника). Есть *Треблинка* близ Варшавы; *Требовле* – гор. в Словении; *Требинье* (с Х в. уп. как Травуния) – гор. и ист. обл. *Требинье* в Сербии (Герцеговина), ныне Требине; *Требоваль* – гор. в Тернопольской обл. Несомненно, что это места, где издревле совершались Т., были святилища и жертвенники. Наиболее подробно описанное, характерное для слав. святилищ Т. описано Рыбаковым; Русановой и Тимощук как святилище у с. Ржавницы (Добрынинское гнездо) в Поднестровье, Черновицкая обл. (см. *Святилища*).

ТРЕЗОР – (денежный сундук, казна, сокровищница) имя сказочной собаки – трижды зоркая.

ТРЕЗУБЕЦ – др. русск. княжеский знак.

ТРЕМБИТА – укр. музыкальный инструмент в виде большой до 3 *м* деревянной трубы.

ТРЕПАК – старинный русск. танец в быстром темпе, возник из ритуального танца, имитировавшего трепание льна.

ТРЕУГОЛЬНИК – символ плодоносной силы Земли; горы; пирамиды; стабильности; троицы: рождение-жизнь-смерть, или жизнь-смерть-новая жизнь; тело-ум-душа; отец-мать-дитя; три космических зоны (небо-Земля-нижний мир). Т. объемлющий свастику – символ космической гармонии; Т. в квадрате – божественное и человеческое, небесное и земное, духовное и телесное; Т. внутри круга – троичность в едином.

ТРЕХГЛАЗКА – см. *Одноглазка*.

ТРЁХГРАДЬЕ (ТРУЙМЯСТО) – место в Польше (Гданьск, Гдыня, Сопот). Т. существовало и в др. странах: *Триполи* в в Ливии, Ливане, греч. *Триполитания* (трёхградье), Триполье под Киевом.

ТРЕЩОТКА – самозвучный ударный народный музыкальный инструмент, представляющий собой набор деревянных пластинок (ок.20), нанизанных на 2 шнура.

ТРИ – числовой образ динамической целостности, полного совершенства (например, 3х3=9 – включало все значимые числа, кроме пустого 0; некий образ полноты дошёл до нас в древ. формулах: «трисветлый», «трисвятый», «треволнения», «треклятый» - от традиции троекратно произносить молитву, заклинание, заговор). Традиционно в и.-е. культуре использовалось для обозначения а) собственно числа 3 в разных словах и вариантах: *трегуб, тройной, трёхногий, треножить, треножник, трёхголовый, триглав, треух, трио, триодь, триптих, трижды* и т.д.; б) множества или малости эпически обозначенного приставкой «три», «тре»: *треволнения, трезвон, трепет, тревога, треклин* (одежда из множества складок), *требуха* (желудок из множества отделов), *трепясток* (трёх пядей, маленький, карлик), *три пяди* (во лбу); превосходной степени, выраженной др.-слав. приставкой «тре»: *треблажен, тревеличествен, тресвят, тресветлый*.

3 – это *треугольник*; *3 уровня мироздания* (верхний, земной и нижний миры; в ведах - *Трилока*, Трилоке соответствовал поздний бог един в трёх ипостасях – *Тримурти; Тришра* – трёхглавый – демон подземного мира или трёхглавый пёс бога подземного мира; *«Троемирие»* - термин «Махабхараты» («Сказание об избиении палицами»); *Трита, Траян, Триглав – боги третьего, подземного царства*. В противоположность ему существовало *третье небо* *Индры (Перуна) и душ предков* («вы, боги, что находитесь в трёх светлых пространствах неба»). В ведах: «трижды семь имён несёт корова», др. вариант: «тридцать семь имён несёт корова» (корова – метафора облака). Адитьи в ведах солнечные боги (РВ.II.27.7-9) «через враждебные действия легкопроходимыми (путями)… несут три земли и три неба. Внутри них – три обета при жертвоприношении…. Они поддерживают три светлых небесных пространства». Существует *три времени*: настоящее, прошлое и будущее; *три измерения*: длина, ширина, высота; *три вида небесных светил*: Солнце, Луна, звёзды; *три линейных обозначения*: начало, середина, конец. В сказках действуют гл. герои – *третий сын, третий брат*; в русск. сказках *Иван Третий*. Нередко действо в сказках длится *три дня и три ночи*. Свадьбу часто справляли три дня. Три обязательно в понятии «Тризна», где в основании ритуала лежит заклание трёхгодовалого животного (быка, коня, овцы и т.д.). В РВ уп. «трёхглавый сын Тваштара», которому Индра отрубил головы; вед. бога Рудру называли Трьямбака – «имеющий трёх матерей» (т.е. три космических царства); ему соответствовал зап. слав. Ругевит. «Три земли» уп. в ведах: одна населённая людьми, две др. под ней. В волшебной сказке *Триглазка* становится воплощением преимущества полного числа 3. Существовало *троекратное повторение сказочных (заговорных, молитвенных и проч.) формул (заданий, загадок)* в магических обрядах для придания заклятию или молитве силы и прочности, указания на исчерпывающую полноту излагаемых событий и самодостаточность повествования. Не случайна русск. поговорка «бог троицу любит». *Три последних дня г*. Индра пребывал на Земле. В сказках встречаются *три дуба* (дерева; ср. «запутался в трёх соснах»), *три дороги* – *три пути* (налево, направо, прямо), *три коня* (белый, красный, чёрный), *три царства* (медное, серебряное и золотое; или железное, медное, серебряное; или серебряное, золотое и бриллиантовое), *три сестры* («три сестрицы под окном»), *три сына или брата* («первый умный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак»), *три головы у Змея* (Змей трёхглавый). Воду для ритуалов набирали из *3-х ключей* (колодцев, хотя иногда их было 7, 12), *три (или тридцать, тридцать три, тридцать* и *три) дня (года) пути* (или жизни) символизировали трудные полярные дни-месяцы в период проживания предков и.-е. в Приполярье. Есть *три медведя* (зверя), сказочное путешествие *«за тридевять земель».* В *«Тридевятом царстве»* сказки о Финисте Ясном Соколе (и др. сказках) царевне предлагается *три* испытания: истоптать *три* пары железных башмаков, сломать *три* железных посоха, съесть *три* каменных просфоры, а также провести *три* ночи у постели спящего супруга – где три воплощение времени зимних месяцев. «Адский Цербер имел три головы» (Афан.; здесь Цербер пёс царства мёртвых у греков, а царство мёртвых – третье царство; кроме того, царством мёртвых называли и зиму, состоявшую из 3-х месяцев). Далее - *«Светлое и тресветлое солнце»* в «Слове о Полку Игореве»; Ярославна плачет, троекратно обращаясь к стихиям и богам: ветру, воде (в образе Днепра Словутича), солнцу; 33 (иногда 30) – традиционное число богов и небожителей пантеона инд. арьев; отсюда, как воспоминание об этом, как аналог – *33 богатыря,* 33 г. (тридцать и три, вариант – 30) *– возраст Ильи Муромца* (а позже – *возраст Александра Македонского, Иисуса Христа, Ильи Обломова* и др.)*; 33 лихорадки, 33 сестреницы* и т.д. В РВ (VII.104.11) говорится: «Пусть он (враг) провалится под три земли». В РВ (VII.101.2) солнцу приписывается три сути (три власти); (VII.101.4): «С десятью Вивасвата своим трижды бьющим молотом Индра опрокинул ковш неба вниз». В болг. фольклоре: «нагнали его собаки – три лютых змея». В русск. обрядовой традиции: «Вырастало деревце да кипарисовое. Как в этом деревце три угодьица». Трое ворот было в гор. Радигасте; в Ретре, в храме, посвящённом богу Радигасту, - 3х3=9 врат. В трёх (или 12-ти) котлах на Коляду или в «баранье воскресенье варилась жертвенная баранина у русск. Заговоры произносились на 3-х (12-ти) зорях. И т.д.

ТРИЗНА – (от др.-русск. «тризь» - трёхгодовалое животное) заключительная ч. погребального обряда, сложный ритуал, проводимый в память высокопоставленного усопшего (царя или царицы, князя или княгини, военачальника, знатного воина) у всех и.-е. народов, в т.ч. у скифов (в тысячах скифских курганов Днепровского лесостепного левобережья Укр. найдены следы Т.), русск. (до Х в. официально и повсеместно, но ещё и после XII в. кое-где встречался) и слав., в основе которого было **гл. действо – заклание трёхгодовалого** (потому, что животное было в это время в самой цветущей, лучшей поре, и потому, что посвящалось богу третьего мира) **жертвенного животного** (чаще - быка; или нескольких животных), специально определённого («завиченного», запланированного, выращенного) для ритуальных чистых целей. В Т. входил и ряд др. процедур (военные игры – «ристания на поприще», «подвиги» (движения), конские состязания, скачки, борьба, песни, пляски, оплакивание, молитвы к ветру, чтоб раздул костёр, и др. богам, пир. В словаре Памвы Берынды «тризнище – месце, где бывают поединки, або бойования»; на Руси до XV в. слово «тризнище» христ. относили к пространству для состязаний). Т. – не поминки только (как иногда думают; поминки - *страва*). Простой народ хоронили по-другому. Особые похороны были у волхвов и жрецов. Т.о. Т. – сложное и вовсе не рядовое повсеместное явление в древ. мире. У разных народов элементы Т. могли носить местный своеобразный национальный колорит (например, у грек. в «Илиаде» плакали по умершему другу сами воины, а в др. регионах и.-е. мира существовали специальные вопленицы и жанр молитв: плачи; у грек. в тризненных соревнованиях участвовали метатели дисков, колец, а у русск. – метатели палиц, камней – копья же метали и те и др.). Кайсаров писал: «Нестор говорит следующее о радимичах, вятичах и северянах: если кто-нибудь из них умирал, то праздновали они в честь ему Тризну; воздвигали большой костёр, клали на него мёртвое тело, сожигали оное и собирали кости в сосуд. Сии сосуды или урны ставили по дорогам на столпах. Такой обычай продолжался ещё во время Несторово (XI-нач.XII вв. – *А.Б.*) у вятичей». В Лаврентьевской лет. под 945 г. написано: «аще кто оумр#е, твор#ху трызно над ним». В Изборнике Святослава 1073 г. есть: «почто трhбоу положити повелh бъ Аврааму \нице\ трии лет и козо\»; или «поими оуницю тризоу и овенъ тризь» (Изборник, XIII в., см. Срезневский 3,997). Кн. Ольга, согласно «Пов. временных лет», отправляясь к убившим её мужа древлянам, говорила: «Вот иду уже к вам, приготовьте мёды многие у того города, где убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и устрою ему тризну». Однако сама она, став позже христ., «призва сына своего Святослава и заповеда ему: с землею равно погрести ю, а могылы не сути (не насыпать), ни тризн творити, ни бдына деять…» (969 г.). И Новгородская лет. добавляет: «…заповедала Олга не творити трызны над собою».

Элементы Т. т.о.: борьба, состязание, подвиг, награда (подношение, распределение, наделение, присваивание). Эти «спортивные» термины могут дать повод для поиска каких-либо существенных различий, ускользающих от современного исследователя слав. мифол. и терминологии, меж тризником и простым борцом. У древ. и.-е.: слав., греков, скифов, сарматов и др. существовал особый вид состязаний как ч. погребального обряда – воинские игры. В комплекс ритуальных действий во время этого элемента Т. входили: объезд конными воинами трижды вокруг тела умершего, или обход пешими (в погребальном обряде обязательно против движения солнца, например, в серб. эпосе: «Свои копья долу опустили, повели да не по солнцу коло»); подготовка тела усопшего к погребению или сжиганию, нередко при этом близкие срезали с себя немного волос (нередко ч. чего-либо символизировала целое, волос символизировал всего человека) и клали в гроб уже обмытого, одетого покойника; подготовка погребальной камеры или погребального костра у слав. - *Крады* (с тем, что должно быть захоронено или сожжено с умершим); плачи, оплакивания умершего («сердца удовольствуем горестным плачем») являлись особым моментом прощания с покойным, иногда в это время перечислялись заслуги-дела умершего, иногда его «корили» (от др.-русск. «карити» - укорять), что он рано ушёл, многих оставил в горе, покинул близких и друзей; молитвы о душе покойного; заклание трёхгодовалого животного или животных – собственно жертвоприношение – гл. ключевое действо Т. (у русск. «овен триз», «коза триза»; у грек. в «Илиаде» на похоронах Патрокла заклали мн. овец, волов, четырёх коней, двух собак, 12 юношей троянских); похоронный пир и у грек. и у русск. (у русск. с «многими медами»). Слово «пир» тогда было уместно, т.к. оно носило древ. экспрессивный характер; позже только еда и питьё, а до этого – обильная еда и питьё за умершего; ещё позже стали употреблять для этого действа и др. слова-синонимы-метафоры: *страва* – от «трава», «травить» и *поминки*; хоровод с вождением против Солнца; народные спортивные игры (у Гомера: «друга усопшего играми чествуй») и ристания в честь умершего (включавшие конные ристалища – верхом или на колесницах, или конные бега); метание колец, камней (у Гомера: «только одними камнями меня премогли…»), палиц, дисков (у Гомера в главе «похороны Патрокла»: «сколько пространства, с плеча повергаемый, диск пробегает, брошенный мужем младым»), дротиков (у Гомера: «дротиком двух победил»), копий и т.д.; бои-поединки; борьба; бои группами; кулачные бои (у Гомера: «Тризны творили… там я кулачною битвой бойца одолел…»); бег на определённые дистанции (у Гомера: «ног быстротой превзошёл знаменитого бегом…»); стрельба из лука и проч. выражение меткости; состязания силачей – в поднятии животного, камня, дерева, склонение к долу руки противника и т.д.); ещё в XV в. на Руси «тризнищем» христ. называли место боя (арена, место состязаний). В комплекс Т. входило также сжигание и умащение огня или погребение; собирание костей в погребальную урну (при сжигании); оформление могилы или погребальной камеры, сооружение кургана. Иногда дни и дни после погребения требовались для доведения могилы или кургана до установленной нормы (досып насыпи, или устройство долины, строение бдына или др. надгробного сооружения: камня, плиты, стелы, высадка молодого деревца или деревьев – «жальников»). Во время Т. раздавались подарки участникам похорон в память о покойном. На Руси в древ. это были животные из стад богатого воина, богатая утварь, доспехи, вооружение, богатая упряжь, позже – особенно у простого народа - платки (головные для женщин) и платочки (для мужчин), т.к. платок – символ прощания, расставания («помахать платком вслед»).

Т. была распространена в Др. Руси, она демонстрировала торжество жизненных начал над смертоносными, памяти над беспамятством, забвением. Точность выполнения погребального ритуала обеспечивала преодоление смерти, восстановление контактов с двумя др. мирами, т.е. к новому созданию тройного (три здесь число эпическое) состава Вселенной; вечной смены в цикле жизнь-смерть-жизнь; вечного преодоления забвения души; проникновения, проницания её по вертикали в три мира. Игры, которые христ. презрительно и уничижительно называли «игрищами» («иже есть пляска, гоудьба, песни мирьския, сопhли, боубьни, и вся жертва илольска…» - Слово некоего христолюбца), в древ. означали восхваление и умилостивление божества (песнями-восхвалениями, гимнами, молитвами, пляской; густота слоя ассоциаций троичности в молитвах и гимнах связывалась с темой загробного мира, жертвоприношения; это производило достаточно внушительное впечатление и не могло быть отнесено за счёт случая: в ритуалах наших предков угадывалась чёткая продуманность). При этом имелось в виду, что игры ненавязчиво, легко подводили их участников к идее сакральной отмеченности богами, идее почитания предков и родных, а не к идее заклания животного как такового. Эта идея (игр-восхвалений) была забыта, а христ. и вовсе отвергнута. Т. как обозначение заупокойного жертвоприношения на 3-й день после смерти перешла в христ. в вынос тела на 3-й день и поминки в этот же день.

Классическое описание Т. и.-е. дано Гомером в «Илиаде» (23. «Погребение Патрокла. Игры.»). Во сне убитый Патрокл (его душа) приходит к другу Ахиллу и говорит:

*…Погреби ты меня, да войду я в обитель Аида!*

*Души, тени умерших меня от ворот его гонят*

*И к теням приобщиться к себе за реку не пускают;*

*Тщетно скитаюся я пред широковоротным Аидом.*

Т.е. не погребённого по обычаям предков души умерших не пускают в царство мёртвых (греч. Аид), находящееся за р. забвения. Убитого друга мирмидонцы начали оплакивать:

*…Все зарыдали дружины.*

*Трижды вкруг тела они долгогривых коней обогнали*

*С воплем плачевным…*

*Вкруг орошался песок, орошались слезами доспехи*

*Каждого воина; так был оплакан вождь их могучий.*

*Царь Ахиллес между ними рыдание горькое начал,*

*Грозные руки на грудь положив бездыханного друга…*

Затем все сняли доспехи, распрягли, расседлали коней и начался *похоронный пир* (в древ. поминальная вечеря, ужин, назывались именно «пир», и на Руси в т.ч.). При этом Ахиллес, отомстивший за друга на поле брани (отмщение так же ч. Т. в древ. у некоторых и.-е.), отказался от омовений «от бранного праха и крови» в силу глубокой скорби:

*Нет, моей головы не коснётся сосуд омовений*

*Прежде, чем друга огню не предам, не насыплю могилы*

*И власов не обрежу!*

С утра воины были посланы на заготовку дров для погребального костра; определено место на берегу р. Геллеспонт, где сожжение свершится. После друзья Патрокла собрались в круг и покрыли срезанными волосами его тело, а Ахиллес вложил прядь волос в руки мёртвого. Затем

*Все на свои колесницы взошли, и боец и возница;*

*Начали шествие, спереди конные, пешие сзади,*

*Тучей; друзья посредине несли… Патрокла…*

*Голову сзади поддерживал сам Ахиллес благородный,*

*Горестный: друга он верного в дом провожал Аидеса.*

*К месту пришедши, которое сам Ахиллес им назначил,*

*Одр опустили и быстро костёр наметали из леса.*

При этом Ахиллес дал клятву на месте могилы друга («где роща твоя и алтарь благовонный») принести в жертву тризненных «пятьдесят овнов плодородных».

*Быстро сложили костёр, в ширину и длину стоступенный;*

*Сверху костра положили мёртвого, скорбные сердцем;*

*Множество тучных овец и великих волов криворогих,*

*Подле костра, заколов, обрядили; и туком, от всех их*

*Собранным, тело Патрокла покрыл Ахиллес благодушный…*

*Там же расставил он с мёдом и светлым елеем кувшины,*

*Все их к одру прислонив; четырёх он коней гордовыйных*

*С страшною силой поверг на костёр…*

*Девять псов у царя, при столе его вскормленных, было;*

*Двух и из них заколол и на сруб обезглавленных бросил;*

*Бросил туда ж и двенадцать троянских юношей славных,…*

*После, костёр предоставивши огненной силе железной…*

*Став от костра в отдаленьи, начал молиться он ветрам,*

*Ветру Борею и Зефиру, жертвы для них обещая…*

*С шумом ужасным несяся и тучи клубя пред собою,*

*К понту примчались…*

*Все на костёр налегли…*

На другой день, когда костёр прогорел, кости Патрокла собрали в сосуд – «фиал златой». При этом Ахилл пожелал:

*Гроба над другом моим не хочу я великого видеть…*

*Лишь пристойный курган: но широкий над ним и высокий…*

*Свежий насыпав курган, разошлися они. Ахиллес же*

*Там народ удержал и, в обширном кругу посадивши,*

*Вынес награды подвижникам: светлые блюда, треноги…*

*И быстрых коней, и волов крепкочёлых,*

*И красноопоясанных жён, и седое железо.*

После этого начались скачки быстрых колесниц, победители щедро награждены со словами: «Сохрани сей памятник грустный Патрокловых похорон: между живыми больше его не увидишь!». Затем были кулачные бои («руки поднять на кулачную битву», «награды кулачного страшного боя»); состязались борцы («чресла свои опоясав, борцы на средину выходят»); демонстрировался бег («другие за бег предлагают награды»); бой на копьях со щитами («кто у другого скорее пронзит благородное тело»); бросание железного круга («схвативши железную тягость, бросил могучей рукой») за определённые знаки; состязание лучников («который уметит по робкой голубке…»); метание дротиков, копий. Все дни Т., по Гомеру, касалось ли это Патрокла или троянца Гектора, составляли число 12 («нас не тревожить, доколе двенадцатый день не свершится»), символизировавших полный годовой (и в широком смысле – временной) цикл.

Рыбаков считал, что классическая со всеми характерными особенностими Т. была совершена при погребении 3-х человек в черниговском кургане Чёрная Могила в 960 г. (время правления князя Святослава).

ТРИПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА – названная по с. Триполье (Трехградье) под Киевом культура эпохи энеолита (сер. IV-III тыс. до н.э.; охватывала Правобережную Укр., бас. Днепра, Юж. Буга, Днестра, Прута, Серета); дала расписную керамику, костяные, медные орудия труда. Люди Т.к. вели домашнее хозяйство, занимались земледелием, скотоводством, охотой, рыболовством. Жилища располагались по кругу или овалу, иногда поселения состояли из нескольких концентрических кругов, огорожены изгородью. Прямоугольные дома были с многослойным плиточным (обожжённым) глиняным полом, четырёхскатной крышей; жилища содержали предметы культа. Найдены погребения (погребальные памятники в Сред. Поднепровье с могильниками и с трупосожжением - Софиевский могильник, Чернин, Красный хутор; в Причерноморье и Поднестровье скрюченные захоронения под курганами – Усатовские курганы; бескурганные могильники у с. Выхватинцы), клады. (илл.БСЭ,43,259). Б.Рыбаков (слав., 148), ссылаясь и на др. учёных, писал: «Языковые предки протославян… могли на этом этапе своего языкового развития находиться только среди носителей трипольской культуры».

ТРУВОР – (третий сын) полулегендарный др.-русск. кн. IX в., княживший в Изборске, брат Рюрика (см.).

ТУГАРИН-ЗМЕЙ – см. *Змей Горыныч*.

ТУЛА – др.-русск. гор., впервые уп. в лет. под 1146, предполагают, что в древ. гор. находился в 19 км. к сев. на р. Тулице, правом притоке Упы (и назван по р.)

ТУЛЕ, ТУЛИЯ – др. земля у Страбона («География») и др. древ. авторов. Ст. слав. «тоулъ» - то, что прячут, скрывают; приют, укрытие (ср. «тыл»). Араб. философ Аль-Кинди писал о крайне сев. огромном о. Тулия в сев. конце обитаемой земли, под сев. полюсом, и большом гор. на нём с тем же названием. Крайний сев. предел (Ultima Thule) открыт др.-греч. путешественником Пифеем из Массалии (IV в. до н.э.). Место до сих пор точно не локализовано.

ТУР – см. *Бык*.

ТУРОВ – др.-русск. гор. на прав. берегу Припяти. Впервые уп. в лет. под 980. В кон.X- нач.XI вв. был важным политическим центром и столицей Турово-Пинского княжества Др. Руси.

ТЫКВА – символ плодородия, как всякий плод. Но поскольку Т. очень большой плод, то её символику использовали в ритуалах. Например, в доме укр. невесты как отказ жениху молча вручали Т. (что значило: плода не будет; усилия бесплодны).

У

УГЛИЧ - (на углях, или – из углей) др.-русск. гор.-крепость на правом берегу Волги, основан между 937 и 945 гг. киевским кн. Игорем. Предполагается, что У. возник на месте предыдущего слав. поселения VIII-IX вв. или гор., называвшегося Волга. В лет впервые уп. в 1148. В XIII в. принадлежал Ростовскому, с XIV в. – Московскому княжеству. Последний кн. У. малолетний сын Ивана Грозного и Марии Нагой Дмитрий.

УД – см. *Брань*.

УЖ – неядовитая змея, которую считали домашней, хранительницей людей, ибо где водились ужи, там не было др. ядовитых змей и было неопасно селиться, отдыхать во время сенокоса или останавливаться на ночлег. Уж был покровителем дома у лит., кривичей, блр., его кормили молоком.

УПЫРЬ (из «у» и «пр» - быстро уноситься) – унесённый, унёсшийся, ушедший, умерший, т.е. это скончавшийся *предок*. Слав. У. «клали требу» с древ. времён, т.к. предков особо почитали. В XIV в. в «Слове об идолах» Григория Богослова находим: «Тhм же богомъ требу кладуть и творять и словенскый языкъ кланяется виламъ и Мокошьи, Дивh, Перуну, Хърсу, Роду и рожаници, упиремъ и берегынямъ и Переплуту». В XIV-XV вв. в «Слове св. Григория» написано: «Начаша требы класти Роду и рожаницам, преже Перуна, бога ихъ, а преже того клали требу упирем и берегиням». Слово **У. не имеет ничего общего со словом «вампир», придуманным христ. в средние века**. В христ. средневековье, ошибочно и необоснованно отождествляя У. и вампира, наплели вокруг этих образов немало ужасов и небылиц.

УСАТОВСКАЯ КУЛЬТУРА – культура эпохи энеолита (кон. III-нач. II тыс. до н.э.) в С.-З. Причерноморье, названная по с. Усатово близ Одессы. Найдены остатки послений и курганы. Люди этой культуры вели хозяйство, занимались земледелием и скотоводством.

УСУД – см. *Судьба*.

УСТЬ-ПОЛУЙСКАЯ КУЛЬТУРА – культура 2-й пол. I тыс. до н.э. в Нижнем Приобье, названная по городищу в устье р. Полуй. Здесь были поселения со следами полуземлянок в 100 *м*². Жители занимались хозяйством, охотой, рыболовством, создавали произведения искусства, украшения из кости и рога, найдены и железные ножи.

УТКА – одна из наиболее распространённых (даже боле гуся, лебедя, гагары, гоголя) водоплавающих птиц, в и.-е. мифол. воплощающих рождение жизни из яйца, и совмещающей в себе миры: небесный, земной, водный. У. была той птицей, которая изначально плавала в водах мирового океана и достала землю (ил) со дна океана. В «Калевале» мир рождён из яйца дикой У. В Египетской мифол. имя *Геб* (бог земли) изображалось иероглифом У., отсюда дочь Геба *Исида* – «утиное яйцо». Большое значение этой птице как прародительнице жизни придаётся в русск. фольклоре и мифол. В виде У. изображались ковши, братины, она вырезалась на носах лодей, посохах и др. бытовых предметах, вышивалась, вывязывалась на кружевах. С У. связана и донесённая мифами космическая оберегательная сила яйца, его магическое значение как хранителя и подателя жизни. В сев. сказке, записанной Е.В.Барсовым, рассказывается о девушке с одной ступнёй золотой, др. – серебряной, которая стала царицей, обращённой ведьмой в У. с одним крылом золотым, др.- серебряным. После встречи с царём она родила двух мальчиков и отдельно – волшебное говорящее яйцо (в одном из вариантов сказки оно золотое), которое охраняло братьев от злых сил. Но когда они забыли о наставлениях матери-утки, яйцо, ранее их оберегавшее, испеклось в горячем песке, - мальчики погибли. В новгородском варианте этой сказки, записанной И.А.Худяковым, Золотая У. приносит живой и мёртвой воды, оживляет детей, принимает вид прекрасной женщины и вновь становится женой царя. Яйцо и дети (все братья), рождённые женщиной-птицей, – отголосок архаического космогонического мифа о возникновении всей жизни из яйца (или некоего зародыша, «золотого зародыша»). Золотая и серебряная ступня (крыло) – солнечный и лунный свет, героиня У. принадлежит всему солнечному и лунному миру. Вариант такой девушки: «месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». В афанасьевском сб. приводится два варианта сказок про У. с золотыми яйцами. В одной «есть зелёный луг, на том лугу берёза, у той берёзы под кореньями утка; обруби у берёзы коренья и возьми утку домой, она станет нести тебе яички – одни день золотое, другой день серебряное». В др. сказке царевна серая У. сродни Жар-птице. В др. У. спрятана Кащеева жизнь и смерть. Во всех сказках подчёркивается неземная производительная сила У. (вар. космической птицы, Жар-птицы) и её яйца, в котором заключается жизнь, смерть и тайна бессмертия.

УТРО – начало дня. Время наиболее плодотворного зачатия, время начинаний, предпочтительное для творчества («утро вечера мудренее»). Перд У. Заря разгоняет нечисть, У. наиболее чистое и сильное время дня.

УХО – орган слуха и равновесия. Как ч. тела человека У. отождествляется с копией зародыша человека в утробе матери, где мочка уподоблена голове. У некоторых людей нет мочек (ср. в «Авесте» - «безголовые»). В то же время ушная раковина похожа на раковину – одно из древ. созданий на земле. М.б. потому, что У. похожи на раковину или фантастический лабиринт, - в фольклоре слав. У. ещё и вход в антимир, место перехода в мир чудес (в сказках - ухо коровы, лошадиные уши), в результате такого перехода омолаживаются, меняют статус или облик.

УЧАСТЬ – см. *Судьба*.

Ф

ФЕНИКС (ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ) от греч. «фену» (пурпурный, багряный; ср.: русск. Жар-птица, словац. Птица-оневик) - постоянно умирающая и возрождающаяся огненная птица, воплощение цикличности времени природы, вращения солнца, космического времени, вечности жизни. В Др. Египте эта птица *Бену* (у инд. такая птица *Гаруда* – истребитель змей, связанная с солнцем, ездовая птица солнца; у ир. – *Анзуд* – посредник между земной и небесной сферами; у шумер – *Анзу* (прежнее чтение *Зу, Имдугуд, Им-Дугуд*, «буря–ветер») – никем не сотворённая, изначальная, божественная - в облике цапли олицетворяла солнце и Ба – душу, «жизненную силу» бога (солнца, света, дневного неба). Дерево её верба (первое распускающееся весной). В начале мироздания Бену летала над водами и свила гнездо в ветвях вербы на холме Бен-Бен, где впоследствии был построен храм Гелиополя (недалеко от совр. Каира на берегу Нила). Местом её обитания и символом холма стали обелиски, покрытые листовой медью и золотом. Они считались местом пребывания солнца в полдень. По типу пирамидального холма Бен-Бен строились и пирамиды; пирамидальный холм Бен-Бен рассматривался как «семя» (яйцо, сперма, зародыш) космической птицы. С этой птицей связан и.-е. миф о том, что яйцо, из которого рождается солнце, снесла великая птица, великий гоготун, белая птица (гусь, цапля), которая первой влетела во тьму и нарушила вечное безмолвие хаоса.

Ф. известен и русск., а также встречается его сказочный чисто русск. вариант *Финист Ясный Сокол*. В сказках он в облике птицы тайно посещает возлюбленную, преодолевая препятствия. Затем он её покидает, перед возлюбленной ставится условие (разновидность ритуальных испытаний), что она может обрести свою половину – супруга или возлюбленного – истоптав три пары железных башмаков, сломав три железных посоха, съев три каменных просфоры (здесь три – зимние месяцы, их преодоление). Выполнив условия, возлюбленная попадает в тридевятое царство (к волшебнице Зиме), согласившись на её условия (испытания), она проводит три ночи (три зимних тёмных месяца) у постели спящего Финиста Ясного Сокола, который в конце концов пробуждается от её ласковых слов и упавшей на него слезы (весеннего солнечного тепла и капели), снявших чары волшебницы-Зимы, мертвящей на определённый срок всё живое, которое возрождается с приходом Весны. Афан. (1,261) писал: «Геродот записал предание о чудесной птице Фениксе, с виду подобной орлу, с красно-золотыми перьями; в известное время взлетает она в святилище Гелиоса, запевает погребальную песню и, сгорая в солнечном пламени – снова возрождается из своего пепла».

ФИАЛКА – синий цветок являющийся мифопоэтическим знаком девичества; выступает он и со значением братской любви.

ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ – ч. электромагнитного спектра, ч. радуги и солнечного света. В искусственном освещении (или слабом освещении, полутьме) отсутствуют некоторые цвета солнечного спектра, поэтому искусственное освещение или отсутствие освещения (света) приводили людей к заболеваниям. К примеру, многие болезни связаны с недостатком в организме человека синего, голубого, зелёного и Ф.ц., которые есть только в солнечном свете. В физическом плане Ф.ц. воспринимается промежуточным мозгом, все умственные «приказы» идут отсюда. Ф.ц. – тяжелый цвет, его излишек может вызвать депрессию; при перегрузке Ф.ц. человек чувствует изоляцию, одиночество, оторванность от жизни, от общества. Те, кто испытывает необыкновенную тягу к фиолетовому, обычно стремятся к бесконечному совершенству. В умеренных количествах Ф.ц. поддерживает иммунную систему, успокаивает нервы, помогает при болях в глазах. Что характерно, русск., зная об этом цвете и постоянно находя его в природе, не считали этот цвет одним из гл. Он часто связывался с покойниками и смертью. Богиня смерти носила чёрное или фиолетовое платье.

Х

ХАОС – см. *Бездна*.

ХАРИ - (санскр. «светлый», «жёлтый»; «солнечный шар») 1. Круглые жёлтые, солнечные маски в честь бога Хорса (или Коляды, Коло) у русск. Во время ритуальных празднеств (Нового г., святочных игр, масленицы, свадеб, праздников урожая и проч.) «наряжались в хари», «в лярвы и страшила». Ряжение «в хари» использовали скоморохи во время театральных и ритуальных представлений. 2. Харя – метафора для названия полного (как Хор-солнце) лица (здорового, красного, розового, холёного). 3. Хара – гора бога Солнца у инд. арьев.

ХВАЛЫНСКОЕ МОРЕ – старое название Каспийского м., образ которого подвергся сложной мифологизации. Существует некое мифич., не то небесное, не то земное м., часто встречавшееся в заговорах и фольклоре. Из-за Х.м. выходит Солнце. Само оно солнечное или связано с Солнцем, на что ук. мн. варианты свадебных песен подружек невесты, исполняемых в ожидании жениха. В песнях говорится, что жених плывёт по Х.м. в чудесном корабле, словно красное Солнышко восходит. На дне Х.м. расположен медный дом, в котором закован Змей Огненный, под Змеем хранится семипудовый ключ от терема, в тереме спрятана сбруя для коня и богатырские доспехи новгородских героев. Если послать на Х.м. белую лебедь (противника подземно-подводного мира, которую, однако, может заменять орёл или ворон), она победит Змея Огненного, заклюёт его и достанет семипудовый ключ от терема. Воина, который обретёт доспехи, никто не убъёт.

ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ (ХЕРСОН, КОРСУНЬ) – (название от бога солнца и времени Хорса; Таврический к нему прибавляют из-за того, что существует Херсонес Фракийский – Галлипольский п-ов, известный с VIII-VII вв. до н.э. как греч. колония) древ. гор. и.-е. Вначале на этом месте было поселение предков древ. русов (синдов, меотов, роксолан, тавров; присутствие здесь предков русов прослеживается и по местному культу др. русск. богини Девы), затем в III-I вв. до н.э. (с 422 до н.э.) Х. – античный полис, где основное население – рабы тавры и скифы (вошедшие в этнос праруси), которые поклонялись Деве, был и храм Девы наряду с храмами греч. богов. Гор. имел внутреннее самоуправление, чеканил собственную монету.; в I в. – аристократическая республика, зависимая от Рима, с IV в. – от Византии, в средние вв. (до XV) гор. снова носил русск. названия *Херсон, Корсунь* (от бога солнца Хорса; Корсунь упорно назывался он местными жителями и во времена присутствия в нём европейцев), в перв. пол. IX в. гор. переживал сильный упадок вследствие нашествия кочевников. В 988 г. был взят киевским кн. Владимиром Святославичем, Х. связывается с ист. местом крещения Владимира. Ныне городище находится на окраине Севастополя.

ХЕРСОН – (от имени бога солнца и времени Хорса; назван в честь Херсонеса Таврического) с 1778 гор.-крепость-порт на прав. берегу Днепра. Дал название Херсонской обл. Укр.

ХЛЕБ – воплощение плодородия, богатства, достатка, счастья; вместе с солью – важнейшая ритуальная еда. Х. настолько любим, уважаем, необходим, что порой замещает продукты вообще, кормление, снабжение продовольствием, что отразилось в русских поговорках: «хлеб наш насущный», «хлеб – всему голова», «хлебная должность», «добывать себе хлеб», «зарабатывать свой хлеб». «Хлеб с маслом» - достаток; человек, который «знает: на какую сторону хлеба масло намазать», - оборотистый, предприимчивый. Х. в ритуалах (в жертвоприношениях богам, молениях о плодородии), во всех торжественных случаях, на праздничных трапезах использовали в виде калачей, караваев (оба от «коло», «коро», «хоро» - круг, солярный знак), булочек, печеньев, пряников, блинов и т.д. В некоторых регионах слав. мира проходили т.н. «коровайные моления» или обряды «всеплодия» - особые ритуалы (моления о жизни, животе, урожае). Использовали в ритуалах и Х. в виде зерна в значении освящения, священности жизни, высокого её смысла; а также - плодородия. Славцы, колядующие на Новый г. (как Ашвины, окроплявшие-освящавшие всё и всех своими прутиками-кнутиками-кропилами), «засевали» зерно по углам дома, суля богатый урожай в наступавшем г. От Х. произошёл синоним гостеприимства – *хлебосольство*. Гостя, вошедшего в дом, первым делом надо было накормить. Действовали по завету Бабы Яги: накорми, напои, а потом спрашивай. Х., каравай, колобок, блин и др. хлебные варианты еды считались солнечными атрибутами, связывались с солнечной энергией, использовались для «кормления» богов, огня, печи, предков; для гаданий. Например, в Арконе, у русск., укр. жрец или хозяин дома во время праздника урожая, или нового г. становился за караваем или большим пирогом и спрашивал, видно ли его? Если человека при таком магическом действе – гадании – не было видно, значит урожай следующего г. будет хорошим. При выпечке около хлебных печей совершались обряды, связанные с почитанием огня, хлеба, с культом земледелия и плодородия. Существовали у русск. специалистки по выпечке – коровайницы. Тесто замешивали на святой непочатой воде из 7 (или 3-х) источников.

Почитание Х. зафиксировано у слав. уже в V-VI вв., когда около печей в жилищах пражской культуры и в отдельных жертвенных ямах были найдены его модели – глиняные «хлебцы». О принесении в жертву Х. говорится во мн. источниках (у Константина Багрянородного, Ибн Фадлана). В «Слове некоего христолюбца» уп. жертвы богам: «Кладоут им требы и короваи им молять». В «Вопрошениях Кирика» говорится о жертвах хлеба, сыра и мёда роду и роженицам. С Х. в Белоруссии проводили праздники призывания весны, в Болгарии Х. встречали весеннее солнце, в Гродно с Х. обходили поля. Каравайные ритуалы, связанные с плодородием, особенно широко применялись на свадьбах: с Х. приходили сваты в дом невесты, караваем благословляли молодых, кусок свадебного каравая давали каждому гостю. Х. преломляли над новорожденным и клали его в колыбель, что символизировало приплод (ребёнка) как ч. общего каравая плодородия. В этих же целях Х. давали скоту. Х. был не только символом богатства, изобилия, но и очищения мира, способствовал воссозданию силы жизни. Афан. (3,372-373) писал: «По свидетельству обрядовых причитаний, произносимых на Новый год при посыпании зерновым хлебом, Илья-пророк (заменивший в народном сознании Перуна – *А.Б.*) носит пугу житяную: где ею махнёт – там жито растёт…. Илья является в народных поверьях с чертами древнего громовника, бога – низводителя дождей, растителя злаков и творца урожаев…. На Руси говорят о хлебе: «дар божий», «святой хлеб», «сноп святого жита»; хлеб-соль принимается за эмблему плодородия, богатства и счастья, служит необходимою принадлежностью всякого семейного и общественного торжества, предохраняет от колдовства и нечистой силы; первая песнь, при святочных гаданиях, возглашается хлебу: «мы хлебу песнь поём, хлебу честь воздаём!». «сказать на хлеб худое слово» славяне считают за величайшее беззаконие; не следует ни сорить хлебом, ни катать из него шариков – не то Бог накажет неурожаем и голодом… Крестьяне тщательно собирают хлебные крошки и кормят ими домашнюю птицу, а чёрствые корки бросают в затопленную печь».

Земледелие всегда зависело от лунных циклов времени. Это отражено в русск. сказке «Колобок». Как считают некоторые исследователи, четыре зверя, которых повстречал Колобок: заяц, волк, медведь, лиса – это олицетворение четырех временных лунных циклов. Пройдя три недельные фазы развития, луна исчезает полностью в конце четвертой недели. Здесь Колобок символизирует луну.

ХЛЕБОСОЛЬСТВО (от «хлеб»-«соль») - древ. этическое требование у русск. радушного угощения гостя, включающее своего рода жертвоприношение едой в пользу протекающего, проходящего времени, в пользу проходящих богов и предков. Одной из форм жертвоприношения была обрядовая **трапеза**, участники которой служили посредниками в передаче жертвенной пищи божественному адресату. По книге «Законы Ману», ***поднесение еды другим людям считалось одной из важнейших жертв Богу***, это деяние обеспечивало богатство («Бог даст больше!»), славу, долголетие и небесное блаженство. Не случайно русск. любого пришедшего в дом пытаются первым делом накормить-попотчевать: почему? откуда это пошло? – никто не знает, т.к. никто не читал «Законы Ману», зато знает: так поступали предки; знает и по заветам русск. сказок, принцип Бабы Яги: *«накорми-напои, а потом спрашивай»*. Принцип прост: необходимо отделить др. (людям, птицам, животным) ч. ритуальной пищи, предназначенной для Бога и предков, это идёт как **причастие**, распространение непрерывной и всеохватной связи с Богом и предками, как память о жертве Бога своим телом. («Да умножит (своих) сторонников тот, кто хочет приносить жертвы!»; «Да пройдут месяцы без сыновей для тех, кто не приносит жертв!». РВ.VII.61.2).

Гостей на Руси чествовали бесплатно, безвозмездно, не ожидая от них отдарков. Даже когда постояльцы жили долго, их было мн., платы за хлеб и соль не брали. Владимир Мономах в своём «Поучении…» наставлял: «…Больше всего почитайте гостя; откуда бы к вам ни пришёл, простолюдин ли, знатный ли или посол; и если не можете почтить его даром (т.е. достойным подарком) – едой и питьём его приветьте, ибо они, повсюду бывая, прославят человека по всем землям – или добрым или злым».

ХЛЯБЬ, ХЛЯБИ – одно из небес, на нём хранятся космические воды; простор, пустота, глубь; бездна, пропасть. В космическом плане это мировой океан, триединый (воздушного-земной-подземный, перетекающий один в др.). Х. слово санскр. Об Индре в РВ говрится: «он ударил Ахи и распространил волны по земле, и он развязал (отвязал) хляби с небесных гор…»; они упали с неба «как прорванная гать». Это небо устроено в виде гигантского ковша (бадьи) или ковшей, которые опрокидывает ниц (вниз – по-санскритски *ничхинах*) громовержец в течение летних месяцев: «с десятью Вивасвата (месяцами – *А.Б.*) своим трижды бьющим молотом Индра опрокинул ковши небес вниз»; или этот противолежащий мир бывает поднят в верх дном. Тилак 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 незимние 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 «хляб» 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».

ХОВАЛА – одно из воплощений молнии, прячущейся в чёрной туче. Афан. (1,279) писал: «Искусство «морочить», «отводить глаза» приписывается поверьями… властителям туч и облаков. Из этих данных объясняется имя Ховалы; так называют в Курской губ. духа с двенадцатью глазами, которые, когда он идёт по деревне, освещают её подобно зареву пожара. Это знакомое уже нам олицетворение многоочитой молнии (с ней Афан. сопоставляет и образы Быстрозоркого, Вия – *А.Б*.), которой дано имя Ховалы (от ховать – прятать, хоронить), потому что она прячется в тёмной туче; припомним, что тождественный этому духу Вий носит на своих всёпожигающих очах повязку».

ХОЛОД – см. *Темнота, холод, энергия*.

ХОР – букв. «солнечный круг», групповая песня в честь бога солнца Хорса у русск. (у египтян и др. – Хора), изначально пелась людьми, стоящими в кругу, известна с древ. времён. Позже хоровое пение усложнилось и приобрело небывалое разнообразие.

ХОРО – болг. народный танец-хоровод. Исполняется в медленном и быстром темпах. Х. делятся на мужские, женские и общие, а также открытые (полукруг), закрытые (круг) и зигзагообразные. Исполнители держатся за руки, за пояса или кладут руки друг другу на плечи. Х. отличаются сложной ритмической структурой и большим разнообразием.

ХОРОВОД – ритуальный слаженный круговой танец с гармоничным пением в честь бога Солнца и времени Хорса. У укр. он назывался *коломыйка* – от бога юного Солнца Коляды. Мистический др.-русск. Х. и пение (моление Богу, прошение Солнца), которые начинались с весны, имели глубокий смысл приведения лучей Солнца в функциональное (по отношению к человеку) состояние после зимней относительной бездеятельности (или малодеятельности). Х. призван был восстановить все основные физиологические и психические системы человека, даже лучше, чем длительный сон (они оба важны, но восстанавливали по-разному: сон пассивно, успокоительно; Х. активно, творчески), он усиливал работу мозга, синхронизировал электрические ритмы обоих полушарий, способствовал увеличению, исправлению, гармонизации информационных, полевых и энергетических процессов в организме, гармонизации психической, физиологической и эмоциональной сфер человека. Вселенская тишина природы, где происходил Х., целительная природная красота, всеобщее ликование душ - давали колоссальный положительный биоэнергетический заряд людям на всё лето. Цикличность и неизменность ритуала усиливала прочность эффекта трансового магического коллективного действа. Видов Х. по тематике, составу участников, стилю и сложности исполнения существовало великое мн. в разных губ., и всё же в них было больше схожего, чем различительного. Основная фигура Х. – круг (что и отражено в названии), движение по кругу «посолонь» (только погребальный Х. водился наоборот), но были и фигуры в виде креста, восьмёрки, верёвки из трёх пядей, ворот, через которые должны пройти все участники. Х. – своеобразный народный спектакль-опера, включающий стихи, музыку, драматические сцены из семейно-бытовой жизни и хозяйственной деятельности (сеяния, ухода, уборки, обработки льна, проса, посадки капусты, ловли птиц, вышивания, покупки мужем подарков жене и т.д.). Известный драматический Х. состоял в том, что один полухор рассказывал как вырастит просо; др. – как коней всех возьмёт «на узду, на узду», конями «вытопчет, вытопчет», т.е. т.о. обмолотит просо), различные драматические действия. Брачный цикл хороводных песен так же весьма обширен (здесь встречаются мотивы умыкания, выкупа, выкупа за «вено» или выбора невест, передача их за «угрозы» или посулы; славление Тура – символа силы, ярости и могущества, воплощавшего образ бравого жениха: «Ой, Тур, молодец удалой!»). Существовали и особые «радуницкие» Х., прославлявшие предков, обращавшиеся к ним с молениями и просьбами. В качестве действующих лиц в отдельных актах Х. фигурировали заяц, олень, козёл, ворон, лебедь, утка, гусь, воробей, голубь, коршун, царевич, скоморох. Во время танца воспроизводились повадки и пластика движений птиц, диких и домашних животных и др. персонажей, которым придавались характеристические черты и пластическая выразительность. Кульминацией Х. становилась сцена, в которой участвовали все. Хороводный календарный цикл открывался весной, в дни священного брака между Небом и Землёй; идея любви и брака – гл. мотив почти всех Х. По Афан. (1,171): «Хоровод (коло), в котором песня сливается с драматическим представлением, несомненно наследован от глубокой старины. Хороводы открываются с весною, когда небо вступает в брачное соитие с землёю и как бы зовёт к тому же священному союзу и человека; именно эта идея любви и следующего за нею брака есть главный мотив, развиваемый в хороводных представлениях и песнях…. И как бы ни были они подновлены или вовсе переделаны, давность их происхождения не может быть отрицаема». Афан. увидел в Х. «черты стародавнего быта» и священные песни, которые проникнуты духом и содержанием народной поэзии, сложены на чисто народном языке,… молитвенные воззвания и клятвы наполненные обращениями к светлым стихиям, некогда обоготворённым…». Х. были Радуницкие, в честь первого выгона скота на пастбище, на Красную горку, в ночь выгона лошадей в ночное праздновали всем селением с вечера до утра. Купальские Х. шли всю неделю или хотя бы три дня обязательно, они были наиболее богатыми на песенный и танцевальный репертуар, собирали огромное количество участников. Далее начиналась страдная пора. Следующий Х. открывался уже в конце июля – в августе с Перунова (Ильина) дня. Осенние Х. совпадали с началом Бабьего лета. Сбор фруктов, овощей, капусты (капустинские Х.) отмечались своими Х., которые иногда устраивали в огороде. Кроме сезонных календарных Х. существовали ещё свадебные, связанные со снаряжением суженых к венечному поезду. Устраивались Х. и по др. семейным поводам.

ХОРОМЫ (ХРАМ) - (от «хоро», «коло» - круг, солярный знак) в Др. Руси изначально круговая застройка вдоль последнего вала вокруг святилища возможно, одни из распространённейших были святилища богов солнца, времени, огня, света, поэтому с ними осталось наименование с корнем «хор» - Хорс) обращённая внутрь святилища, предназначенная для треб и пиров в холодное время г. или при неблагоприятных погодных условиях (такие Х. описаны Рыбаковым у с. Ржавницы как наиболее характерные для всего слав. мира (рус.228): «Интересным элементом ритуального комплекса в Ржавницах являются «длинные дома», расположенные вдоль внутренней стороны большого внешнего вала, на требище… На их месте выявлен культурный слой с углём, следами дерева и керамикой IX-X вв. Ширина «домов» - около 5 *м*», длина таких трёх «домов» в Ржавницах - 20, 50, 60 *м,* они могли уместить до 300 человек). Затем Х. - большой жилой деревянный дом с круговой застройкой двора, состоявшей из отдельных строений, переходов, сеней, галерей и т.д.; *хоры* – верхняя открытая галерея дома. К гл. фасаду обычно примыкало нарядное *красное крыльцо* с лестницей, ведущей в верхние жилые помещения. Переносн. Х. – богатый дом. Круговыми были и древ. застройки весей и гор. Круг легче было укреплять и отгораживать от враждебного внешнего пространства. Рыбаков писал (там же): «Слова «хоромы» и в неполногласной форме «храм» некоторое время в средневековье означали постройку, жилище, усадьбу с её замкнутым двором, напоминающим древние круговые постройки. Постепенно произошло смысловое разграничение: хоромами стали называть только большие, просторные светские постройки, а слово «храм» стало обозначением только церкви,… в чём явно ощутим отголосок первоначального языческого значения «хором».

ХОРС (КОРС, КОРСЬ) – (санскр. *hári* – золотистый) бог Солнца, времени, порядка (космического закона) у русск. Поддерживая миропорядок, циклично и регулярно, Х. воспроизводил свои действа: ночь сменял днём, зиму – летом. Один г. – др. и т.д., иначе мир рухнет. В и.-е. традиции известны подобные боги в основе имени которых «коло», «коро», «хоро» - круг, солярный знак, это боги времени и вечности: вед. *Кали (Махакали, Калка;* санскр. «кала» - время*);* русск. *Кала*, *Калка* (в имени р. времени и вечности); греч. *Крон, Хронос;* егип. *Хор*.; ир. *Хвар* (*хварно* - сияние вокруг солнца или святого, или просто человека); у урартов был Хор, Хара – бог дорог и времени; у этрусков бог смерти Хару (Харун), перевозчик душ умерших, как и у греков. Харон; и т.д. Х. встречается в списках др.-русск. памятников с X в. Имя бога известно из «Повести временных лет», под 980 г. написано: «И нача княжити Володимеръ въ Киевh единъ, и постави кумиры на холму внh двора теремнаго: Перуна древянна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Даждьбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь. И жряху имъ, наричюще я богы, и привожаху сыны своя и дъщери…». В «Хождении богородицы по мукам» (XII в.) христ. осуждали русск.: «…Они всех боги прозваша: солнце и месяц, землю и воду, звери и гады, от камня ту устроя Трояна, Хърса, Велеса, Перуна». В XIV в. в «Слове об идолах» Григория Богослова находим: «Тhм же богомъ требу кладуть и творять и словенскый языкъ кланяется виламъ и Мокошьи, Дивh, Перуну, Хърсу, Роду и рожаници, упиремъ и берегынямъ и Переплуту». В «Слове и поучении против язычества» (XIV в.) русск. обвиняли: «И веруютъ в Перуна, в Хорса… и в вилы… и куры имъ режютъ»; др. вариант того же памятника XIV в.: «И ноне по украинам молятся… богу Перуну, и Хорсу, и Мокоши… Не могут ся лишити проклятого ставленья в я трапезы нареченыя Роду и рожаницам». В том же памятнике XVI в. писалось: «Богы многы: Перуна и Хорса, Дыя и Трояна и инии мнози». В др.-русск. памятнике письменности XIV-XV вв. 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 «Слове некоего христолюбца»: «И вероуютъ в Пероуна и в Хърса…»; в «Слове о том, како погани сущее языци кланялися идолом»: «Тмъ же богомъ требоу кладоуть… Пероуну, Хърсу…»; в «Слове и откровении св. апостол»: «Мнящее богы многы, Перуна и Хорса…». Имя Х. встречается в «Житиях» кн. Владимира, «Слове о полку Игореве», где кн. Всеслав «Великому Хоръсови влъкомъ путь перерыскаше», т.е. переезжал до восхода Солнца («до кур»), - Х. назван «Великим Хорсом». В др.-русск. памятнике XII в. встречается выражение «пойде на всхоре», т.е. на восход. Х. ежедневно, ежеутренне борется с демонами тьмы и побеждает их, животное его – птица (орёл, сокол, петух или кречет) с распростёртыми крыльями, символом защиты и покровительства. В XII в. писали о Х.: «…гна белых кречетов через поле в поле», т.е. белые кречеты шли впереди Х., 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 уп. Харк Харкович и Солон Солоныч – оба солнечные (или Солнце).

С корнем «хор» («кор») известные русск. слова: *хорошо, хороший* (укр. *гарный* почти харный – хороший), *хоровод, хор, хоромы, хоругви, храм, корона; хорутане* - др. название словенцев, а есть ещё *хорваты*. С этим корнем немало топонимов. О. *Хортица* со священным на нём дубом – деревом Перуна христ. переименовали в о. св. Георгия; гор. *Керчь,* *Корсунь* (Корсунь-Шевченковский) на р. Рось, на правом притоке Днепра; гор. *Корсунь* в Сев. Причерноморье, на Ю. Крыма, ныне в Севастополе (назывался так до XV в., ещё раньше с V по I вв. до н.э. – *Херсонес*, после XV в. – *Херсон*); гор. *Херсон* (и от него Херсонская обл.), морской порт в устье Днепра (ныне – Укр.). *Хорол* – гор. в Полтавской обл., известный с 1083 г. *Хорол* – р., приток Псла, уп. в «Поучении Вл. Мономаха» (1117). 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 в. Рукописный синопсис XVII в. содержит текст об убийстве русск. кн. 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 Х. был бог Полоцкой земли. Гор. *Хорст* есть на бывших землях зап. слав., ныне Сев. Рейн-Вестфалия (Герм.). *Харино* – с. в Вологодской обл.; *Харловка* – с. на берегу Баренцева м. на Кольском п-ве; *Харлу* – населённый пункт на север от Ладожского оз.; *Харовск* – гор. на берегу р. Кубена в Вологодской обл.; *Хор* – р. и гор. южнее Хабаровска; *Хорлово* на р. Москве; *Хорол* – р. в Полтавской обл. и гор. недалеко от неё; *Хорстков* на притоке р. Збруч Тернопольской обл. и др. Дни Х. – вторник (как бога повторяющегося времени, кругового времени), воскресенье (как солнечного бога).

ХОРТ – 1. в более древ. времена – это борзой конь, животное бога солнца и времени Хорса. Сохранилось выражение «хортовать» - бегать за кобылой. В арханг. диалектах (Трубачёв, 8, 148) «мухортый» - гнедой, рыжеватый, рудой, рдяный (как солнце) и это масть коня в первую очередь. 2. Но существовало ещё и солнце мёртвых, чёрное солнце и время небытия, которому отдавались умершие. В этот мир могла сопровождать мифич. собака-ветер (или собака-волк) русск. фольклора, которая бежит вслед за Змеем, когда тот выезжает на битву верхом на богатырском коне; собака – страж входа в царство мёртвых явно предвестница смерти, как и Змея. Здесь Х. олицетворяет Хорса как бога времени и вечности (в ведах Кали; здесь чередуются корни «хоро»-«коло»). В волшебных сказках Х. выступает помощником героя в добывании смерти Кощея. В заговорах Х. представлен в виде волка («хорт с хортенятами»). Уп. у Афан. Согласно «Лiтопис Археологiчного Товарищества», великий кн. литовский, жомоитский и русский Скримонт (время княжения 1250-1270) хоронил своего отца Швинторога так: «Вчинил жиглищо, и там же тело отца своего сожег, и коня его, на котором еждивал, и шату его, которую ношивал, и хорта его зъжог». Тот же текст повторил Румянцевский летописец: «и сокола его, и хорта зжог». Т.е. собак, сжигаемых при погребении знатных умерших и.-е., в т.ч. скифов, слав. и балтов (таких захоронений найдено тысячи), иногда называли собаками, псами, а иногда Х. В повсеместной жизни юж. и зап. слав. Х. – борзая собака (ср. с 1. «борзой конь»). Х. или борзыми называли и тощих.

ХОРТИЦА – (от «Хорс» - время, солнце) каменистый о. на Днепре длиной 12 *км* и шириной 2,5 *км*., входит в состав гор. Запорожья. В Х в., по сообщению Константина Багрянородного, на о., руссы, после переправы через пороги, совершали жертвоприношения: «…Русы совершают свои жертвоприношения, так как там растёт огромный дуб (дерево Перуна). Они приносят (в жертву) живых петухов, кругом втыкают стрелы, а иные кладут куски хлеба, мяса». В русск. лет. Х. уп. в 1103 в качестве сборного пункта русск. войск при походе на половцев. С образованием казачества Х. становится местом пребывания Запорожской Сечи.

ХОРУГВИ – полотнища боевых знамён в честь бога Хора (в Египте, где Х. уп. в XXII в. до н.э.; и римское военное знамя с орлами и проч. символами), Хорса - у русск. (поэтому слово произносилось «хоригови», «хорюгови», «хоругови»); полотнища крепились к древку (стягу), у которого имелось навершие (стружие). Войсковые Х. были, как правило, белого, солнечного, золотистого, красного цвета, или на них изображалось Солнце, или солярный знак – круг, коло, орлы и проч. В средневековой Польше и Литве Х. – воинское подразделение, соответствовавшее роте. Следовательно Х. там было ротное знамя. В «Слове о полку Игореве» находим: «Чрьленъ стягъ, бhла хорюговь, чрьлена чолка, сребрено стружiе – храброму Святъславличю». В «Задонщине» XIV-XV вв.: «Дону великого, пашутся хоригови берчати, свhтяться калантыри злачены» (здесь «берчаты» - острые, с остриями; «калантыри» от «коло»: оборачивающие вокруг – кольчуги). Нынче Х. – также знамёна христ. церкви особой формы, на материи, деревянном или железном шесте, с изображениями Христа и святых.

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

ХОРУТАНИЯ – (в честь бога солнца и времени Хорса) слав. название Каринтии, от старинного названия словенцев хорутане (солнечные).

ХРАМ – см. *Хоромы*.

Ц

ЦАРСКИЙ КУРГАН – погребальное сооружение IV в. до н.э. у г. Керч (солнечный, от Корс, Хорс) с античным каменным склепом, имевшее уступчивый свод и дромос (греч. «путь»), крытый горизонтальный наклонный коридор, ведущий в погребальную камеру, разграбленную в древ.

ЦАРЬ – от «цер» - порода дуба (Фасмер) – воплощение единства рода. В русск. народном фольклоре Ц. не занимает центрального места, которое обычно отдано гл. герою из народа (он, преодолевая препятствия, выказывая недюжинную силу духа, нередко сам становится Ц.). Иногда титул Ц. сближался с гл. духом какого-либо явления или субстанции: Ц.-Огонь, царица Водяница, Ц. небесный, Ц. змей, Ц. травы, Ц. или царица Зимы, Морозов и т.д.

ЦАРЬ МОРСКОЙ (ВОДЯНОЙ, ПОДДОННЫЙ) – в русск. фольклоре бог морей и океанов. Само словосочетание древ., известное ещё вед. арьям. Уп. в РВ (IX.107.16). Кайсаров считал, что слав. «повелителя морей можно по справедливости сравнить с Нептуном», а мы добавим: и с Посейдоном, и с Океаном. Кайсаров добавлял: «Царю морскому были подвластны морские чудища». Например, Чудо-Юдо.

ЦАРЬ ОГНЕННЫЙ ЩИТ И ПЛАМЕННОЕ КОПИЁ – вольный (т.е. неконкретного царства) царь русск. сказки о Еруслане, воплощение грозового неба – владения Перуна (в период христианизации фольклора имена русск. богов были запрещены и заменялись метафорами и образами различных богатырей). Афан. (1,110) писал: «Царь этот, по свидетельству сказки, ни в огне не горит, ни в воде не тонет; он испускает из себя пламя и пожигает своих врагов. На картине, оттиснутой в лубочном издании сказки, вольный царь изображён на коне; голова его увенчана короною, в руках – круглый щит, подобно солнцу испускающий во все стороны огненные лучи, и копьё, на острие которого горит пламя…. Все эти сказочные подробности не оставляют ни малейшего сомнения, что под именем вольного царя выведено здесь древнее божество грозового, облачного неба…; живёт он за тёплыми морями = дождевыми тучами, молния – его пламенное копьё, а солнце – его огненный щит. Во время грозы, которая обыкновенно уподоблялась битве, солнце, охваченное облаками, казалось бранным снарядом в руках небесного бога». Афан. (1,322) пишет о сказочном коне бога-громовника: «о восьми ногах: такое удвоенное число ног указывает на необыкновенную скорость его бега; (скандинавский) Один ездил на нём по водам и по воздуху, самое происхождение коня Слейпнира чудесно: он рождён богом грозового пламени Локи, превратившимся в кобылицу. На подобном же восьминогом коне разъезжал вольный царь Огненный Щит Пламенное копьё, о котором повествует русская сказка о Еруслане». Здесь использован архаический ведийский миф об Ушас, превратившейся в кобылицу, родившей двух близнецов (коней) от бога, превратившегося на время зачатия в коня. Поэтому у коня 8 ног: близнецы-кони здесь полуслились.

Ч

ЧАРОДЕЙСТВО – изначально таинственные ритуалы, магические действия с водой и различными отварами трав (зельями), которые разливались в специальные сосуды – чары. Чаровники, чародейцы – люди, знавшие свойства трав, камней, кореньев, снадобий и сопровождавшие их молитвы или заговоры, прибегали к Ч. для врачевания. В период христ. Ч. придавали только злые намерения и приписывали злые действа – порчу, отравления и т.д. В то время как всё было гораздо сложнее: известно, что любое лекарство может лечить и калечить, яд – лечить и отравлять. Всё зависело от умения и намерений лекаря.

ЧЕРВЛЁНЫЙ – крашеный червецом (краской из особого червя); цвет от малинового до красного. В Др. Руси были червлёные стяги, щиты, как в «Слове о Полку Игореве»; «червлён стяг» участвовал в Куликовской битве.

ЧЕРНОБОГ (ЧЁРНЫЙ БОГ, иногда ЧЕРНОГЛАВ) – бог третьего, тёмного, подземного мира зап. слав., но известный и вост.; возможно, одно из имён-метафор Триглава или Траяна. Противоположен Белбогу. Ему подвластна чернота на земле и чернота на небе; он частично или полностью слеп, но видит не очами, зрение его особое. Уп. в «Слав. хронике» Гельмольда, XII в. Кайсаров говорил о статуе «Чернобога – воинственного с серебряными усами - в храме Ретры, его почитали венеды, принося чашу пития и творя заклинания, прося о том, чтобы Чернобог не причинил им вреда. В Саксонии так же был кумир Чернобога, ему поклонялись тамошние славяне, позже онемеченные, в 1534 году епископ алтенбургский Вицелин уничтожил храм и запретил почитание Чернобога» Животные Ч. волк, собака, змея. Он давал приют всем, кто к нему послан, но отнимал память (в др. трактовках – ум), о нём говорили: памятохищен. Он не бог смерти, смертного часа, а хранитель безжизненной вселенской тьмы, бездны – в земле или за её пределами. Возможно, люди в древ. предполагали, что существует некая «чёрная материя» особого рода, невидимая, которую учёные открыли только сейчас. Афан. (1,49) уп. места, связанные с именем Ч.: «Чернобожье - в Порховском у., Чернобожна – в Буковине, Чернобожский городок – в Сербии; в земле лужичан, близ Будишина есть гора Чернобог и недалеко от неё другая – Белбог, о которых сохранилось предание, как о местах… богослужения. В Бамберге был найден идол Чернобога, изображённого в виде зверя, с рунической надписью, начертанной так, как произносят славяне поморские: Царни бу; об этом открытии написал в своё время учёное исследование… Шафарик…. Шафарик поклонение Чернобогу приписывает венедам и грубо сделанное изображение его принимает за льва; но справедливее полагать, что это волк, мифический представитель ночи, тёмных туч и зимы…. А на Украине уцелела клятва (проклятие): «щоб тебе чорнiй бог убив!»…. В заговорах упоминаются «чёрные духи, нелюдимые» и творятся заклятия «от чёрных божиих людей»; «В «Сб. памятн. нар. творчества в сев.-зап. крае» напечатаны две песни, записанные будто бы в Минской губ., в которых упоминается про Чёрного бога» (3,381).

ЧЕРНОБЫЛЬ, ЧЕРНОБЫЛЬНИК – или полынь обыкновенная. В отличие от горькой полыни, использовалась как оберег от нечисти и болезней. В народной медицине – как кровоочистительное средство и повышающее аппетит, а также изгоняющее паразитов. Афан. (2,291) знал, что «чернобыль зовут на Украине забудьками», а напиток из корней Ч. зовут напитком забвения. Он приводит несколько легенд о людях (чумаках), которые вначале волшебным образом получали дар понимать природу, язык зверей и трав, а после того, как выпивали отвар из Ч., теряли этот дар, или вообще переставали чувствовать, становились бесчувственными.

ЧЕРНОМОР – морской царь (Чёрного м.).

ЧЕРТОГ – (от «черта» - граница, очерченное защищённое пространство, «своё» в отличие от того, что находится за чертой, иногда воображаемой, иногда реальной, за пределами «своего» пространства; за чертой - воплощение всего чужого; неизвестного, аморфного врага; всего тёмного, чёрного, злого, враждебного, непредсказуемого, страшного) тип храма огня в Иране, в 290-е гг. там появился «чахартаг» (буквально: «четыре арки», что не перечит первому значению «очерченное пространство»). Ч., «чертог златой» как богатое (иногда волшебное) жилище встречается и в фольклоре русск. – он символизировал сакральную силу власти, могущества, богатства. Но часто герой или героиня фольклора отвергали «чертог златой».

ЧЕРТОПОЛОХ – колючая трава, служила оберегом, зашивалась в амулеты и «ладанки». Афан. (2,212) писал: «Имя чертополох (=трава, которою можно всполошить чертей) даётся разным видам цепкого репейника; сверх того, растение это называют: *дедовник* (т.е. трава, посвящённая Деду-Перуну), *бодяк* (может быть от глагола бодать – колоть), *волчец, иголчатка, колючка*. По народным рассказам, чертополох прогоняет колдунов и чертей, оберегает домашний скот, врачует болезни и унимает девичью зазнобу».

ЧЕСНОК – не только повседневная еда, но и помощный оберег от злых сил и болезней. Горечь Ч. приравнивалась к жару опаляющего огня. Ч. посвящали огню, он служил жертвоприношением Огню Сварожичу. Афан. (2,289-290) писал: «По мнению чехов, дикий чеснок на кровле дома предохраняет здание от удара молнии…. Три зубчика чесноковые… бери с собою, когда пойдёшь на суд или на поле битвы. По указанию памятников, в старину пили (чесночный настой) в честь… богов, вкладывая в чаши чеснок; в «Слове христолюбца» (рукоп. XIV в.) сказано: «и огневе (Сварожичу) моляться, и чесновиток – богом же его творят – егда о у кого будет пир, тогда же кладут в вёдра и в чаши, и пьют о идолах своих, веселящись…». В слове, приписанном Григорию Богослову (рукоп. XIV в.): «словене же на свадьбах, вкладывающе срамоту и чесновиток в вёдра, пьють». Чесноку приписывалась сила прогонять… нечистых духов и болезни…. По сербской поговорке, чеснок защищает от всякого зла». Перед Новым г. на стол клали 12 головок Ч., для отвращения злых духов и болезней его подвязывали над дверьми, подвязывали под косу невесты в виде оберега.

ЧЕТВЕРГ – день, посвящённый Перуну, считался лёгким днём, способствующим всем работам, связанным с водой и огнём. По Афан. (1,127): «у полабов четверг, день, посвящённый богу-громовнику, называется Perendan – Перунов день». В Ч. перед Новым г. (а г. начинался то 1 марта, то июне, перед Купалой, то 1 сентября, то в январе) поминали предков, приглашали их к домашнему очагу, или жгли костры на дворе, чтобы души предков могли прийти и согреться. Когда г. начинался 1 марта, – масленичный Ч. назывался *«чистый Ч.»*, в это время пробуждался Перун от зимнего сна и умывался (сейчас христ. перенесли понятие «чистый Ч.» на Ч. перед пасхой), поэтому, чистому Ч., сопутствовали очистительные ритуалы: утром брали из р. воду, переночевавшую под звёздами, «пока ворон не обмакнул крыла» (считали, что завистливый ворон спешил запастись здоровьем раньше людей), в воду старались положить серебряную вещь (серебро связано с оздоровлением). В чистый Ч. считали поутру деньги, чтобы не переводились круглый г. (Перм. губ.), кормили домового, стригли у себя, детей и скотины по нескольку волос, чтобы они росли лучше и вообще на здравие. В этот же день люди сжигали солому из старых постелей, окуривали себя можжевельником, раскладывали его или пихту в доме для защиты от вредоносных сил, выжигали солнечные и громовые знаки, обновляли заклинательные знаки на дверях, калитках, перепрыгивали через костёр, очищаясь огнём. День был насыщен ритуалами скотоводческого характера. На ушах животных выжигали метки, подстригали у овец шерсть на лбу в надежде, что она у них будет длиннее и гуще; вносили золу в курятник, предварительно очистив печь; выкрикивали пожелания о приплоде животных в печную трубу; произносили заговоры. В «Поучении против язычества» XVI в. говорилось: «…И воду к кутьи заупокойней оставляють на столци. И сметье (мусор, солому) у ворот жгуть в великий четверг, молвяще тако: «У того огня души приходящие огреваются». Выделялся и Ч. на Зелёные святки, на купальской неделе (см.).

Рядовой Ч. среди дней недели служил «перевалом». День этот слыл серьёзным, «строгим», требовал особой рассудительности и порядочности. Пускаться на легкомысленные авантюры в Ч. не советовали, необходимо было остерегаться лгать, хитрить, плутовать – возмездие будет неотвратимым. Была ещё примета: «кто в четверг до восхода Солнца умоется с серебра или с яйца, здоров и чист будет». По слав. легендам, в перунов день вода сама собой освящалась (или освящалась Перуном), обретая особую целительную силу. Отсюда – различные магические обряды утреннего четвергового умывания, сохранившиеся до рубежа XIX-XX вв., и прозвание Ч. поэтому «чистый». Афан., имея в виду христианизированный Ч. (3,342), но сохранивший традиционные дохристианские черты, писал: «Ранним утром в четверг страстной недели, как в день, посвящённый громовнику, предки наши, по свидетельству Стоглава, палили солому и кликали мёртвых. День этот на Руси назывался чистым=светлым; крестьяне ходили в чистый четверг на проруби и закликали Весну».

Из глубины веков пришла вера в «четверговую соль» (прокалённую на углях в Ч.), которой приписывали способность оздоравливать человеческий организм. В некоторых русск. губ. люди верили, что и хлеб, подаваемый на стол в Ч., бог освящает и благословляет, поэтому крошки, куски, оставшиеся от «четвергового стола», нельзя было выбрасывать, а напротив, нужно хранить, давать людям и животным во время болезней. Афан. (1,134) дополнял сведения о Ч.: «обращаем внимание на доселе уцелевшую поговорку: «после дождичка в четверг». В четверг, посвящённый Перуну, крестьянин ожидал грозы, и почитал этот день особенно счастливым, лёгким для начала всякого предприятия, обещающим исполнение желания и успех; позднее, когда пали древние верования, означенной поговоркою стали выражать сомнение: когда-то ещё сбудется!».

ЧЕТЫРЕ – магическое число, символизирующее универсальность, стабильность, связанное с четырьмя стихиями: огонь, вода, воздух, земля; сторонами света (на четыре стороны света обращены – 4 головы Брахмы, а у слав. – Световида); 4 недели в месяце; 4 угла у дома; 4 собрания вед и 4 варны (касты) у инд. арьев и т.д. Жертвенники Перуна имели четырёхугольную или четырёхугольник на четырёхугольнике (восьмиугольную) форму; или четверик на восьмерике. Две четырёхглазые собаки у вед. арьев оберегали дверь, ведущую к жилищу Ямы, первого смертного человека, встречавшего ушедших в царство мёртвых. У иных храмов и гор. - по четверо ворот или дверей.

ЧЕПУХА - (от «чепа» - щепа) мелочь, пустяк или вздор (то, что содрано рукой, ножом, топором, рубанком). Нельзя говорить «чушь», это слово произошло от «чужь» - чужое. Своё так называть нельзя, но к чужому применить можно.

ЧЕСЛОБОГ (ЧИСЛОБОГ, ЗИСЛОБОГ, он же ЮТРАБОГ) – одно из имён-метафор Рода, преимущественно, у зап. слав. (от слав. «чесло» - тело; «чресла» - бёдра, поясница (то, что мы нынче называем «ниже пояса», ч. тела, связанная с жизнью полов и производством потомства) или от слав. «ятра» - внутренности; так же и мужские яички). Этот бог (или ипостась Рода) редко уп., найдены у зап. слав. его фигурки с вытянутыми по сторонам, как бы распятыми на кресте руками, с надписью его имени. Предполагается, что при таких фигурках происходили мистические действа: связь с предками, гадания, в т.ч. и по внутренностям, по печени животных (т.к. «ятро» ещё и печень), предсказания судьбы («что на роду написано»). Кажется из наших дней, что гадание на печени – сущая отсебятина. Но – нет. В древ. люди заметили, что печень животных одного вида, однолеток, живущих в одной местности в одно время почти идентична (за исключением больных), но печень этих же животных не одинакова в разные гг.: например, в засушливые на ней одни знаки, в благополучные – другие. Именно поэтому наблюдавшие за изменениями в чувствительной печени животных из года в г. могли предсказывать засуху, холодную, неблагоприятную зиму, мор и т.д. Сведений о Ч. крайне мало.

ЧЕРНИГОВ – др.-русск. гор. племени северян, радимичей, вятичей на прав. Берегу Десны, впервые уп. в договоре Олега с грек. в 907, в перечне гор., получивших контрибуцию с Византии. В 1024 – столица Черниговского княжества. В XIV в. вошёл в состав Великого княжества Литовского, в 1503 присоединён к России. (Илл. карта, капитель, БСЭ, 47, 162).

ЧЕРНИГОВСКАЯ ЗЕМЛЯ – терр. Др. Руси, расположенная по р. Десне, её притокам и верховьям Оки, известная в X в. Границы в разные вв. менялись. В XII в. в состав Ч.з. входили княжества: Черниговское (наиболее известные гор.: Чернигов, Любеч, Стародуб, Радогощ (со святилищем Радигаста), Вщиж, Козельск, Воротинеск, Колтеск, Коломна, Свирельск, Дедославль, Лопасна, Мценск, Карачев, Кром, Росуса, Ормина, Ропеск, Листвен, Сновск, Гуричев, Березый, Хоробор, Уненеж, Моривейск, Всеволож, Беловежа Старая, Вьяхань, Вырь, Зартый, Блестовит); Новгород Северское (Новгород-Северский – земля кн. Игоря из «Слова о полку Игореве» - Брянск (Дебрянск), Домагощ, Трубецк, Синий Мост, Болдыж, Севьско, Глухов, Рыльск, Путивль, Ольгов, Курск) и Муромо-Рязанское (Муром, Рязань Старая, Борисов-Глебов, Пронск).

ЧЕРНИГОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО – одно из наиболее крупных русск. княжеств XI-XII вв. со столицей в Чернигове, занимало терр. по лев. берегу Днепра с его притоком Десной. Границы часто менялись. Расцвет в XI-XII вв., когда терр. Ч.к. простиралась от Оки до Предкавказья, включая Тмутараканскую землю. Превым кн. был Мстислав Удалой Владимирович (с 1024); в 1054 – Святослав Ярославич; в XII в. – потомки Олега Святославича. Пять черниговских князей в XII-XIII в. занимали Киевский стол, несколько княжили в Новгороде по приглашению веча.

ЧЕРТОМЛЫК – один из самых крупных скифских курганов (скифы растворись в Праруси) недалеко от Никополя Днепропетровской обл., Укр. В склепах под насыпью были похоронены царь и царица, вместе с ними погребено 6 слуг, 11 коней. В кургане найдено много золотых и серебряных вещей греческой и скифской работы – штампованные бляшки в виде зверей и цветов, ленты с изображениями битвы чудовищ, гривны, браслеты, серебряная амфора, изображающая скифов.

ЧЕХАРДА – игра, участники которой поочерёдно прыгают через др. участников, стоящих в согнутом положении. Переносн. Ч. – беспорядки, смещения.

ЧЁРНАЯ МОГИЛА – слав. дружинный курган кон. Х в. в Чернигове. Местное предание приписывало самый большой в Чернигове курган кн. Чёрному, основателю Чернигова. Под курганом найдены остатки костра на котором сожжены два умерших воина. А также остатки оружия, снаряжения, предметов утвари, украшений, ритуальной еды, статуи домашних богов, сосуды из рогов тура, окованные серебром с чеканкой на них. Учёные считают, что здесь была совершена ритуальная Тризна.

ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ, - как и коричневый, знак торжественности, траура, безысходности; это цвет ночи, глубоких пещер и ущелий.

ЧЁРТ, ЧЪРТЪ – слово и понятие др.-русск. дохристианское, в основе его тот же корень, что имеет межевая пограничная **черта**, иногда не начерченная, а воображаемая, условная, а иногда прочерченная, пропаханная, отмеченная пограничными столбами, «болванами», «бабами», межевыми камнями, развилочными камнями и столбами, **граница**. То, что за пределами «своего» пространства, - Ч. – воплощение всего чужого; неизвестного, неосязаемого и аморфного врага; всего тёмного, чёрного, злого, враждебного, непредсказуемого, страшного. Какая-либо антропоморфность в пластическом воплощении Ч. возникла в христ. времена под влиянием образа христ. дьявола и еврейского сатаны – демонов более мощных, чем аморфный Ч. Во время христианизации Ч. (как и всем персонажам слав. мифол.) - и до того погранично-заграничному образу чужака - придавались уродливые звериные черты, коварный характер, приписывались злые намерения. Именем Ч. стали заменять змей, облачных змей, драконов, демонов стихий – великанов, смещавших горы и камни, запружавших реки. Афан. (2,345) называл топонимы, связанные легендами с Ч.: *Чёртову гору* в Могилёвской губ.; *Чёртово плечо* – утёс с двенадцатью знаками недалеко от древ. Коростеня у р. Уши; *Чёртову ножку* – курган в Черниговской губ., близ Любеча; *Чёртов порог* в Немане из лит. легенды; *Чёртово городище* в Астраханской губ. из русск. предания; *Чёртов камень* в карпатском Подкаменьи; *Чёрную гору* в галичском Коломыйском округе.

ЧЁТ – математическое понятие, даёт симметрию. У серб. название вооружённого отряда национальных защитников.

ЧИСЛА – мифопоэтические средства для преодоления хаотических начал и упорядочения космоса. Представления о сакральных (заветных) Ч. складывались у наших предков по мере развития абстрактного мышления. Кроме бытовых целей, счёта, Ч. играли важнейшую роль в ритуальных и культовых отправлениях, в фольклоре и др.-русск. литературных текстах. Ч. и счёт были сакрализованными средствами для репродуцирования структуры космоса, правил ориентации в нём человека, для космических законов (в ведах – *рита, рта*; в «Авесте» - *арта*). Ч. использовались для календаря и для периодического восстановления сезонных г. циклов. Магическая математика и символический смысл какого-нибудь Ч. не сводился к одному значению. Например, Ч. «1» обозначало не только первый элемент числового ряда, но и было символом единства и целостности. Ч. «2» часто указывало на двойственные начала: небесное и земное, светлое и тёмное, мужское и женское, правое и левое, верхнее и нижнее, западное и восточное, северное и южное, тот свет и этот и т.д. Это также символ противопоставления, разделения и связи, соответствия противоположных членов числового ряда. Однако в отличие от «чистых» Ч. (1, 3), Ч. «2» считалось «нечистым», даже опасным из-за его возможности зеркального (в т.ч. и водного) отражения и удвоения предмета (например, спорыша, сросшихся колосьев, близнецов), а также раздвоения его. Эта сильномагическая способность двойчатки была непонятной и пугающей. Ч. «3» являло собой образ динамической целостности, полного совершенства (например, 3х3=9 – давало все полновесные Ч. (кроме 0), соотнесение с 3 сферами мироздания, в которые были проникновенны все боги. «4» - создавало образ статической целостности, идеальной устойчивой структуры: 4 стороны света, четырёхглавый бог – страж сторон света Световид, четыре времени г.; квадрига коней у бога Солнца и т.д. Из суммы 3 и 4 (из соединения динамической и статической целостностей) образуется Ч. «7», наиболее популярное в мифол. и фольклоре: 7 обязательных поленьев для жертвоприношения принято было употреблять в очень древ. (первые) времена, что отражено в ведах; 7 раз надо повторять имя (бога, предка) при молитве; 7 молитв (гимнов) достигали гармонии и успеха на небесах; 7 жрецов должны были участвовать в наиболее важных ритуалах жертвоприношения; 7 отверстий в человеческой голове; 7 цветов у радуги; 7 небес (по одной из версий, по др. З, 9, много); 7-е небо; 7 дней недели; 7 тонов музыки; 7 братьев и сестёр в сказках (соотносились с 7 месяцами зимы и ночи в Приполярных обл., где жили предки и.-е. до ледникового периода); 7 вёрст (эпическое число, означающее много). «10», как и 1, играло основополагающую роль в числовом ряду: в сказках встречалось, наряду с «тридевятым», «тридесятое царство», «тридесятое государство»; по десять пальцев на руках и на ногах у людей (и когтей на лапах большинства животных); десять цифр в десятиричной системе счисления; Змей мог быть о 3, 9, 10, 12 головах (хоботах). «12» выступало как счастливое Ч. и было весьма ёмко: оно делится на 2, 3, 4, созвучно с тройкой (1+2) и семёркой (3х4=12); существует 12 месяцев г. (считалось в древ., что им соответствует 12 Солнц, ибо каждый месяц Солнце разное по долготе и силе света, по высоте над горизонтом); в новогодней обрядности руководили 12 старцев; на 12 снопах гадали о будущем урожае; 12 дней горел священный огонь (6 дней в кон. старого г. и 6 в нач. нового) на Новый г. 3х7=21 (обратная перестановка 2 и 1 вместо 1 и 2 в 12-ти). Ч. «13» противостояло счастливому «12» как несчастное. Оно стояло за пределами счастливого объемного гл. и любимого 12-ричного исчисления и было неведомым, чужим, к тому же нечётным. Это число, превышающее на единицу полный комплект, чревато взрывом (перегрузкой), неведомым переходом к новому качеству и потому опасно; связано со смертью, переходом в мир иной. Кроме 2, 3, 7, 9, 12 к сакральным относили и ряд др. производных чисел (24, 30, 33, 36, 37, 40, 99 и т.п.). «Сорок сороков» - излюбленная мера для выражения эпического счёта на Руси (абсолютная законченность для некоего мистического множества; хотя, например, древ. брахманы Индии для вычисления «века Брахмы» использовали невероятно большие числа: 311040000000000). Через 40 дней душа умершего окончательно покидает этот мир и переходит в иной, тонкий мир. В это время совершаются поминки – «сороковины». Древний человек был уверен в символической эквивалентности, магической тождественности любого многозначного Ч. с суммой (или др. соотношением) составляющих его знаков.

ЧИСТОТА – обязанность содержать себя чисто внешне и внутренне, безупречно – этическая категория наших предков. Особенно подробно разработана этика Ч. в «Авесте». Там немало интересного можно найти о чистоте ритуальных омовений при соприкосновении с нечистым предметом, омовений, и др. действий, мистически снимающих нравственную нечистоту (например, при совершении убийства и т.д.). При вкушении пищи предки призывали особенно тщательно соблюдать Ч. Необходимо испытывать благоговение при употреблении божьих творений. Нельзя было давать пище пропадать (отдавать её плесени - др. ирреальному миру), т.к. человек, пренебрегающий божьими творениями, считался согрешившим против богов. Готовить пищу надо в меру; насытившись, остатки нужно отдать животным, не давая им пропасть, т.е. не отдавая их плесени.

ЧИСТОТЕЛ – трава, использовавшаяся как лечебная (от вирусных и кожных заболеваний) и как оберег. Иметь при себе Ч. – жить со всеми в мире и оказываться всегда правым на суде.

ЧОХ – вид гадания и предсказания по способу чихания. В XVI в. русск. осуждали: «Господь не рече лековати (цhлити) чарами; ни въ наузы, ни въ встрhчю, ни въ полазъ, ни въ чохъ вhровати». Афан. (2,174) писал: «По народным приметам: если чхнёт больной, то наверно выздоровеет; кто чхнёт рано натощак, тот в течение дня получит подарок, или неожиданное счастие, а по другому объяснению – это предвещает хорошую погоду. Доныне в обычае всякому чихнувшему желать здоровья и исполнения желаний».

ЧУДО, ЧУДО-ЮДО (ЧУДО МОРСКОЕ) – [по Трубачёву (8, 191), «юда» – мифич. существо слав., которое живёт в горах, у озёр и носится вихрем по воздуху, резвится, буйствует («юдити» - двигаться, шевелиться, манить, подманивать, искушать, кривляться или искривляться в водной толще, обманывать] - название морских (водяного царя; или облачных – моря небесного) обитателей разного ранга, воплощает память о мифич. первосуществах, обитавших в начале становления мира в морских глубинах, имевших неясные формы или формы разнообразные, причудливые. Герой, встречающий Ч.-ю., пребывает не только на дне морском, но и на небе, и в прошлом человечества. Афан. считал (2,112,150): «русские сказки говорят о двух ключах Чуда-юда (Морского Царя или змея): если испить воды из одного ключа – станешь сильномогучим богатырём; если помочишь голову в воде другого – будут волосы золотые; говорят также о двух чудесных мазях, принадлежащих тому же Чуду-юду: если натереть голову одною мазью – волоса будут серебряные, а натереть другою – будут золотые…. Источники эти и сосуды находятся во власти облачных духов,… и воды их не только золотят, но и… наделяют неописанною красотою и богатырскою силою».

ЧУР – божество домашнего огня, связанный с дымом (духом) домашнего очага, границ и межей (рубеж, предел, край, мера как отмерянное) в виде межевого камня, стелы, столба (иногда лицевого), «болвана», «бабы»; обожествлённый дух предка (в виде изваяния щура-пращура), связанный с дымом (духом) домашнего очага; гарант справедливости и закона; охранитель дома, собственности, жилой и хозяйственной среды. Д.Шеппинг считал, что «его имя употребляется как синоним границы». По Афан. (2,48): «В народных русских преданиях и заклятиях уцелело воспоминание о древнем мифическом существе чуре. В санскрите čur означает: жечь; слову этому в русском языке соответствует: кур-ить (звуки *ч* и *к* в славянских наречиях взаимно сменяются: чадить и кадить, почить и покой и т.п.). От снкр. čur образовались слова: чурка, чурак, чурбак, чурбан – обрубок дерева, толстое полено. С помощью которого возжигается на домашнем очаге огонь, подобно тому, как палица (палка) стоит в связи с глаголом палить, а жезл с глаголом жечь. Чур – одно из древнейших названий, какое давалось домовому пенату, т.е. пылающему на очаге огню, охранителю родового достояния. Белорусы до сих пор рассказывают, что у каждого хозяина есть свой Чур – бог, оберегающий границы его поземельных владений; на межах своих участков они насыпают земляные бугры, огораживая их частоколом, и такого бугра никто не посмеет разрыть из опасения разгневать божество…. Жилище и поле, обрабатываемое родичами, со всех сторон оберегала порубежная полоса, которая считалась неприкосновенною…. В определённые дни глава семейства обходил по этой черте, гоня перед собою жертвенных животных, пел гимны и приносил дары; здесь же, в некотором расстоянии друг от друга, ставились крупные камни или древесные стволы, носившие названия термов. В яму, в которой утверждался терм, клали горячие угли, хлебные зёрна, караваи, плоды, лили мёд…. Римляне, при постройке города, запрягали в плуг тельца и юницу и обводили кругом глубокую борозду, которая и должна была означать границу города…. Кто входил в город не воротами, а перелезал через ров и стену, тот подвергался смертной казни…. Межа была священною чертою; межевые столбы и камни… служили вещественными, символическими знамениями владычества родовых пенатов,… земля, со всеми её угодьями и постройками, находилась под их покровительством и охраною. Деревянный столб (чурбан) был принимаем за воплощение Агни, так как в нём таился живой огонь,… камень же – символ небесного пламени, которое возжёг бог-громовник своим каменным молотом и низвёл на очаг…. Чтобы захватить чужое поле, надо наперёд изменить рубеж, низвергнуть охраняющее его божество. Такое святотатство подвергало виновных жестокой каре: «его дом (говорит этрусский закон) исчезнет, его племя угаснет; земля не будет приносить ему плодов; град, ржа и небесные молнии истребят его жатвы; члены его покроются язвами и иссохнут… Понятие собственности у народов… было нераздельно с представлением очага; о частной собственности не знали, всем имуществом владел род сообща, который (как лицо юридическое) и был настоящим собственником или, говоря строже, – собственником было божество домашнего огня: в нём, с одной стороны, видели источник всякого богатства, начало всякого приобретения, с другой стороны, - чтили в нём представителя родственного единства, старейшего праотца».

В европ. традиции использовать оберегательные способности предков. Не случайно захоронения располагались вблизи границ освоенного племенем (селом, гор.) пространства. Это был способ магически оградить родную землю от посягательств. Ч. связан с миром, он защищал право собственности, оседлости человека на земле, гуманные нравственные принципы, закон (существовали аналогичные духи границ гос-в, дорог, ворот, дверей). Земля, на которой жили предки и в которой они покоились, переходила, наследуясь из рода в род, и считалась неприкосновенной для др. По поверьям мн. слав. народов, души тех, кто не уважал святости границ, передвигал межевые камни (столбы), хозяйничал на земле чужих предков, подвергались проклятию, после смерти блуждали без пристанища, или – такие люди вечно вынуждены были таскать камни и носиться по полям, нигде не находя покоя; или – носиться по полям блуждающими огоньками. Кайсаров не без иронии писал в нач. XIX в., что римский бог границ Терминус, «изображаемый сперва четырёхугольным камнем, впоследствии получил однако ж голову, а наш Терминус, напротив того, остался навсегда безголовым, и Чур всё остаётся чурбаном, каких и ныне ещё находится множество на полях наших». Но русск. достаточно было такого Ч., остальное дополняло их космоцентричное воображение.

Ч. категоричен, непререкаем, неоспорим; он участник мн. заклинаний: «Чур, ми!», Чур, меня!» (заклинание-оберег), «Чур, наше место свято!» (эти слова произносятся при заклятиях злых духов и снятии волшебных чар, при совершении гаданий. Это слово присутствовало в древнейших магических текстах. По Афан., «сила этих слов заключается в призыве светлого, дружелюбного божества, присутствие которого заставляет удалиться демонов мрака»). «Чур, моё!», «Чур, пополам!», «Чур, поровну!», «Чур одному, не давать никому!», «Чур, не делать!», «Чур, не трогать!», «Чур, вместе!» (что тоже означает «поровну»). «Слово Чур получило значение проведённой черты (межи), как это очевидно из наречия *чересчур* и пословицы: «через Чур и конь не ступит», - говорит Афан. – Белорусское заклятие: «Чур тебе на язык!» (то же, что выражение «типун тебе!») и малороссийское: «Цур тобе, пек тобе!» состоит в признании карающей силы огня на язык насмешника, ругателя, на голову обидчика». «Чураться» - очерчиваться, удаляться от кого-либо, отстраняться. «Щуриться» - не желать кого-то видеть, делать вид, что не узнаёшь, не видишь.

Ш

ШАБАШ – слово и явление не слав., не русск., произошло от евр. «шаббат» - суббота, а то, в свою очередь, заимствовано из шумерского через вавилонский и аккадский. Шумеры – один из древ. и.-е. народов, имевший древнейшую в мире литературу, религию, яз., на основе которого – плюс семитские диалекты (своего языка древ. евреи тогда ещё не имели) – вначале аккадцы (свой аккадский), а затем евреи создали свой древнееврейский яз. иврит (букв. еврейский). У шумер *Шамаш* (слово от санскр. «шами» - дерево, из которого общие и.-е. предки добывали живой огонь, отсюда – и «шаман») – день – бог света, «светоч мира», он мечами-лучами разгонял мрак, злодеев и нечестивцев. У вавилонян «шаббат» - покой; в шаббат не следовало работать, а придаваться покою или праздным занятиям; аккад. «шаббатум» - полнолуние, фаза Луны, т.е. в субботу приветствовался покой днём и веселье, буйство при Луне, ночью. **Ш. – празднование евр. субботы, включающее ночное разгульное веселье.** Все и.-е. народы праздновали **воскресенье** (солнечный день). Праздновали Ш. в Германии, где симбиоз иудаизма и католицизма (или христ. сект и их ответвлений) был налицо. В средние века в Германии жило мн. евреев, их второй язык *идиш* создан на основе одного из немецких диалектов. Ш. как-то связан с евр. сатаной и христ. дьяволом, а также с созданными в христ., в основном католической, Европе (дошедшими и до православной России) ведьмами. В слав. мифол. до этого никаких ведьм (т.е. безусловного зла) не было, а были различные духи, не всегда только злые, они могли быть помощниками людей, а могли и наказать их, навредить. Это не ведьмы. Ведьмы – плод суеверия христ., которые не пускали в сознание людей и свою религию души животных, деревьев, растений, мест земли и проч., демонизируя их в виде врагов, называя ведьмами, этот плод появился и на Руси в суеверной христ. среде. Никаких Ш. в России никогда не было, как и ведьм (до христ.). Статья о Ш. не должна была бы быть включена в слав. словарь, но она нужна ради правильных познаний.

ШАПКА-НЕВИДИМКА – волшебный предмет сказок. Афан. (1,278) считал её воплощением тучи или грозовых облаков, скрывающих бога-громовника (героя, богатыря), «ибо облака и туманы окутывают вершины гор, словно шлем, покрывающий голову витязя». У герм. такой волшебной шапке давалось прозвище туманная, облачная шапка. У Гомера «шлем Аида» принадлежит богу подземного царства мёртвых, само имя «Аид» означает «невидимый»: «Афина шлемом Аида покрылась, да будет незрима Арею».

ШЕСТОВИЦЫ – с. в 16 *км* к Ю.-З. от Чернигова, на прав. Берегу Десны, близ которого найдено большое курганное кладбище, городище и селище слав.-северян IX-X вв. В курганах – остатки трупосожжений, прах помещался в глиняных сосудах – урнах, выделяются захоронения дружинников с оружием: так хоронили после свершения тризны в Киеве, Чернигове, в Гнездовских и Михайловских курганах; здесь же обнаружены погребения дружинной знати в деревянных срубах. Воинов хоронили с богатым вооружением (меч, нож-кинжал, боевой топор, стрелы, копья; конь), найдены остатки шерстяных и шёлковых одежд с серебряными и бронзовыми застёжками и бляшками, костяные гребни, гирьки от миниатюрных весов, служивших для взвешивания денежных слитков, фигурки типа шашек из цветного стекла и др.

ШЕСТЬ – идеальное число, символ надёжности, баланс и гармония, которое делится как на чётное (2), так и на нечётное (3), объединяя т.о. элементы каждого; 6=1+2+3. В русск. сказке шесть пудов пепла стряхнул с себя Иван Попялов (здесь 6 – число месяцев зимнего, холодного и тёмного полугодия как сохранившаяся в русск. фольклоре память протоиндоевропейцев о приполярной временной цикличности); 6 – число месяцев полугодия.

ШИШ (ШИШИГА, ШИШКА, ШИШОНКО) – энергичный дух бессмертного ядра (а также ядра живой клетки, зародыша, семени, шишки, яйца, споры, спермы), воплощение вечного неистребимого плодородия, хранитель вечноживого семени (шишки), сжатого в малой форме ядра или зародыша жизни; сама самовозрождающаяся жизнь без всяких условий, др. сил (голая жизнь). Встречается Ш. в значении «кукиш», в этом случае он символизировал коитус и гениталии, употреблялся как жест, отвращающий враждебное, жест-заклятие (например, в заговоре: «глазной кукиш, на тебе шиш»). Имя Ш. древ. и.-е., имя Шишонк носили фараоны Египта (несколько поколений). Возможно это древ. имя послужило толчком для возникновения др. имени нарицательного – Дурак. В русск. фольклоре Ш. всегда гол и беден (всклокоченное существо с торчащими шишом волосами – шишига), у Ш. «нет ни шиша», или – «шиш да маленько», но каким-то непостижимым образом он всегда выживает в любых условиях. Воплощение бедности – Ш. - живёт в овинах, к нему посылают докучливых людей: «Иди к Шишу!» (а тот и даст шиш!). Для зачатия жизни у древ. ариев было особое время г. и отдельный сезон г. (когда было 5 сезонов) *шишир* – ранняя весна. Ш. воплотился и в географических названиях. Ок. Скопле в Македонии есть с. Шишово, Шиштавеци на границе Косово и Албании, р. Шиш, прав. приток Иртыша, с. Шишовка в Вологодской обл, с. Шишаки в Полтавской обл., Укр., с Шишицы юж. Минска и др.

ШИШИМОРА (от глагола «шишеть» - копошиться, возиться, шевелиться, украдкой беспрестанно что-нибудь делать; «шишкать» - мешать, суетиться; а вторая ч. слова «мора», «мара» - смерть; в Киевск. губ., по Афан., их называли «нички=марухи) – русск. и блр. дух сонных мечтаний (день её 2 марта), дух предков по женской линии, покровительствовавший женщинам. Ш. представлялась малюткой-невидимкой женского пола, обитающей в доме за печкой, в жилых дворовых постройках, постоянно занятой прядением, тканьём, шитьём, плетением кружев, уходом за детьми и животными. Афан. писал (2,54): «поселяясь в жилищах своих родичей, получали характер домовых гениев». В период христ. Ш. придавались злые намерения (будит детей по ночам), уродливые черты (голова с напёрсток, туловище, как соломинка), стали считать, что она приносит мелкие неприятности, появляется как предвестник беды, смерти.

Щ

ЩЕДРОВКИ – песни – вариант колядок, которые распевали мальчики и девочки в «Щедрый вечер» - Новый г., ходившие ватагами от дома к дому, поздравляя, желая всякого добра хозяевам в новом г., собирая угощения.

ЩУКА – мифич. рыба, т.к. в фольклоре она столь огромна, что иногда замещает кита, или может лечь через широкое море мостом, или проглатывает корабли с товарами; волшебная рыба воплощает память о мифич. первосуществах, обитавших в начале творения мира в морских глубинах. Она выполняет желания сказочного героя в оплату за своё освобождение. В заговорах фигурирует «щука златопёрая, чешуя медная». Заговорённого «запирают на замок», ключи от которого проглочены Щ. Щ. участвовала в гаданиях на богатство, урожай, долгожительство [Щ. живёт до 267 лет, дольше жабы (36), сокола (100), черепахи (200), дольше живут только дуб, сосна – 400-500 лет]. Её кости и зубы носили как оберег. Афан. (2,79) приводит русск. народную сказку о мальчике-семилетке, неслыханном силаче, который, переходя мост с вязанкой дров и топором, попал в пасть рыбы-Щ. (по др. списку: рыбы-кита). Внутри гигантской рыбы он нарубил дров, развёл костёр с помощью кресала. Рыба металась по морю-океану, разбрасывая корабли и лодки, испуская изо рта дым и огонь, затем выбросилась на морской берег, мальчик прорубил в течение четырёх дней отверстие в боку рыбы и вылез на вольный белый свет. Афан. считал: «чудовищная… рыба есть громоносная туча, плавающая в воздушном океане, а мальчик-семилеток, который сидя в её утробе, высекает огонь и разводит страшно пожигающее пламя, принадлежит к породе мифических карликов, обитающих в облачных пещерах и приготавливающих там на сильном огне кузнечных горнов молниеносные стрелы. Семь зимних месяцев он пребывает в покое, или выражаясь эпически: семь лет он растёт и собирается с силами; но когда исполнится семилетний срок, т.е. с приходом весны, – заявляет свою богатырскую мощь. Подобно Перуну, он вызывает грозовое пламя ударом кресала о камень; подобно Перуну он вооружён топором». Так русск. сказка изображает грозу в виде громоносной рыбы, плавающей, мечущейся по воздушному океану. Исполняющая желания волшебная рыба отражена в сказках, где царицы исцеляются от неплодия, герои получают неслыханные богатства, о Емеле-дурачке (Щ., исполняющая всё «по щучьему велению»), «золотой рыбке» и др. По Афан.: «сказки возникли из одного общего источника, и золотая рыбка тождественна с могучею щукою. Святочная подблюдная песня говорит о щуке серебряной, позолоченной, унизанной жемчугом и алмазами; следовательно даёт ей те же эпитеты, какими наделены и другие олицетворения тучи, сверкающей золотистыми молниями:

*Шла щука из Новагорода,*

*Она хвост волокла из Белаозера;*

*Как на щуке чешуйка серебряная,*

*Что серебряная, позолоченная;*

*Как у щуки спина жемчугом сплетена,*

*Как головка у щуки унизанная,*

*А наместо глаз – дорогой алмаз.*

Песня сулит богатство. Но реально это богатство выражается через золотосверкающую грозу и серебряный дождь, дающий урожай. Богатство в небе может быть и призрачным (исчезает), и реальным, если оно переродилось в земле, и чтоб его добыть, надо ещё и быть тружеником. Так же предание о земле, плавающей на трёх гигантских рыбах, не совсем неправда, если эти рыбы – гигантские тучи-облака, на которых, или в которых плавает земля».

Э

ЭНЕРГИЯ – см. *Темнота, холод, энергия*.

ЭРА - (от лат. аrea, букв. исходное число) вся совокупность годов в той или иной системе, вся система летоисчисления; начало системы летоисчисления. Э. болгарская начинается с 5504 г. до н.э. С VI в. др.-русск. Э. начала исчисляться с 5508 г. до н.э. (с 1 марта). В Индии Э. – калиюга по имени вед. богини времени и вечности Кали («кала» санскр. – время). Новая или Наша Э. введена римским монахом скифского происхождения Дионисием Малым. По этой системе сейчас ведётся летоисчисление в большинстве стран мира. Первоначально называлась Э. от Рождества Христова (с 1 января 1 г. н.э.).

Я

ЯБЛОКИ, ЯБЛОКИ ЗОЛОТЫЕ, МОЛОДИЛЬНЫЕ, - как и живая вода, давали предкам красоту, молодость, уравновешенность (чем шарообразнее предмет, тем он уравновешеннее), здоровье, знак любви, бессмертие. Герой отправлялся за ними в фантастическую страну – рай, прародину предков. Баба Яга также позволяет Иванушке играться наливными яблоками, они росли в её садах – садах предков. Как мифопоэтический символ любви и брачного соединения Я. выступают в песнях; они также символ Солнца. В одной песне девушка говорила, что бережёт Я. от своих родных, т.к. они предназначены для возлюбленного. Я. как лечебное средство, чистят сосуды, сокращают опасность сердечного приступа, питают витаминами и минералами, особенно заметный из которых – железо, обеспечивают надёжную защиту против злокачественных опухолей. Об анисовых Я. предками сказано: «Движет помысл постельный яко мужьям, тако и жёнам. Мужеску же полу от приятия семени в брашне спермы прибавляет». Скорее всего, это древ. наблюдение наших пращуров относится в той или иной мере ко всем сортам яблок. Мудры были наши предки, выделив этот фрукт среди прочих и включив в календарь ритуалов плодородия, наряду с зерном (снопом), мёдом, и назвав праздники (их несколько) «Яблочный спас» задолго до христ. (которое переняло некоторые моменты ритуалов плодородия у наших предков): словосочетание имеет явно здравоохранительное значение – спасение яблоками. Яблоня – первичная мощная биотехническая система уравновешения материи.

Афан. (2,160,215) имел о мифол. Я. и.-е. суждения, как о золотых плодах зреющих в облачных садах: «так как молнии, сверкая в тучах, низводят на землю живую воду дождей, или, выражаясь языком старинных метафор: так как живая вода есть сок, испускаемый золотыми плодами, то в силу этого поэтического выражения золотые яблоки получили значение амриты. Предание о золотых яблоках так же обще всем индоевропейским народам, как и предание о живой воде. Греческая мифология знает славный сад нимф-гесперид… =дев вечернего мрака, по ту сторону многошумного океана, т.е. неба; там оберегает их стоглавый дракон, глаза которого никогда не смежаются сном, демонический змей, известный похититель и укрыватель живой воды (т.е. грозовое, сверкающее молниями небо - *А.Б*.). Геркулес, бог весенней грозы, борется с демонами мрачных туч и, побеждая их, добывает золотые плоды, т.е. проливает животворящий дождь…. Питаясь этими плодами, боги обретают бессмертие и остаются вечно юными (а если демоны, или демоны зимы похищают золотые яблоки, чудесный мёд, нектар, амриту, - боги скоро стареют, сильная печаль овладевает ими)…. В русской сказке… упоминаются золотые яблоки, которые зреют по ночам и похищаются жар-птицею: поэтическое изображение грозы, бурное дыхание которой обрывает плоды дерева-тучи…. Вороны… добывают для сказочных героев и золотые яблоки. В других сказках место воронов заступает сокол: он похищает золотые плоды, неусыпно оберегаемые… на высокой стеклянной горе (=небе) или в подземном царстве (= в тёмных вертепах облачных гор)…. Кожица и сок золотых яблок мгновенно заживляют раны…. В связи с этими данными возник… обычай лечить болезни обыкновенными яблоками…. Ради животворящих свойств, приписанных небесным яблокам, русское предание даёт им название молодильных или моложавых… золотые яблоки обладают творческою силою,… оплодотворяющею силою, как и семя весеннего дождя…. В русских сказках, вместе с моложавыми яблоками, дающими молодость, здравие и саму жизнь (=то же, что живая вода), упоминаются и яблоки волшебные: кто съест такое яблоко, тот впадает в непробудный сон… на целую зиму». Яблоня символизировала невесту.

ЯБУЧИЛО – имя призрачного облачного крылатого коня в серб. преданиях: воплощение скорости ветра в облачном небе. Я. жил в оз. (воплощающем в фольклоре небесный океан), по ночам играл с (облачными призрачными) кобылами, но после этого бил кобыл копытом в живот, чтоб они стали яловыми, не понесли крылатого коня. Один герой фольклора спрятался у оз. с бубном и напугал крылатого коня, конь не усел ударить копытом и у одной кобылы родился крылатый конь для серб. героя, на котором тот волшебным образом преодолевал все препятствия.

ЯВА –явь, действительность; наяву; явно, открыто; свет, ясность.

ЯВОР – вид клёна, белый клён во мн. слав. яз.

ЯЙЦО – начало всех начал, первооснова жизни, зародыш (то же, что ядро, семя), мифич. модель живой вселенной, символ возрождения, обновления – земного и космического, плодовитости, жизненной силы. В ведах Я. – «зародыш жизни», «золотой зародыш», «золотой огненный зародыш» возник из выделявшегося изначально водами жара, из расколовшегося Я. вышел «отец всех существ Праджапати» (или Брахма). Я. отделяет первоначально организованный мир от хаоса, а затем из этого Я. создаётся богами остальной мир (второе рождение). Первозданное Я. Брахмы в ведах было наподобие лебяжьего или гусиного, из него возникла жизнь. По др. версии, бог Брахма («господин потомства», семя), в вед. мифол. создавший всё живое, сам возник из золотого Я. (золотого зародыша), образовавшегося в первичном океане из обронённого в его глубины семени некоего извечного надмирного и непознаваемого начала – Великой Первопричины. Воплощением этого начала стал Брахма, разделивший Я. на две половины – землю и небесный свод.

В укр. сказке человек в войне птиц и зверей помог первым, и в награду получил Я., в котором заключался целый мир. В одной из русск. сказок, записанной от сибирской сказительницы Н.О.Винокуровой, Орёл-царевич, после победы, оживляет умертвлённого отца с помощью Кащеева Я., заключавшего в себе неисчерпаемую мощь жизни, сконцентрированную в малом объёме, и тайну бессмертия. Я. является непременным атрибутом возрождения природы, оживления растительных функций семян, началом воскрешения мира и аграрно-календарного цикла от праздников Красная горка до пахоты и сева. Я. – знак воскрешения из мёртвых и средство, вызывающее рост хлебов. Я. клали в семена, сила семян мистически удваивалась зародышем Я, к тому же являвшегося первозародышем. Подобно зерну, брошенному в плодородную землю, Я. должно было сначала «умереть», потом воскреснуть, дав новую жизнь. Я. катали с горок, т.к. считалось, что в соприкосновении с землёй оно возбуждает плодородные силы, пробуждает землю; оно было и символом солнца, катающегося по небу. Украшенные сложными, полными символики, рисунками, крашеные Я. (писанки) имели магическое, заклинательное значение в ритуалах. Я. как символ возрождения, стало обязательным важнейшим атрибутом поминальных ритуалов; археологи находили писанки в др. курганах (разумеется, спрятанных туда задолго до христ.). Я. использовали как жертву все и.-е., например, как «строительную жертву» клали в основание дома и даже гор.: известно, что Неаполь построен на Я. Я. и его скорлупа, как ныне стало известно, нейтрализующая даже радиоактивные элементы (а уж никакие черви или вирусы её точно не едят) использовались как обереги. Употреблялось оно во всех этих смыслах задолго до христ., которое лишь вынуждено было почитать «языческий» символ Я.

ЯК – см. *Бык*.

ЯКШАТЬСЯ – др.-русск. слово, происхождения которого не найдешь в словарях, или найдёшь неправильное (тюркское: «хороший»), потому что слово это санскр., отмифологическое. *Якши* – полубоги и.-е., в ведах обладавшие первоначально чудесными свойствами, как все асуры. Некоторые асуры (от Сурья – солнце: несолнечные, досолнечные боги космического хаоса, обладавшие колдовской силой майя) вед перешли на сторону богов, например, *Варуна*. Якши не перешли на сторону солнечных богов и.-е. и остались тёмными, ночными полубогами, а затем и демонами (иногда, по преданиям, пожирающими мясо, предназначенное для жертвоприношения богам), они стали рассматриваться как силы зла (хотя и не очень вредные). Поэтому слово «якшаться» приобрело оттенок негатива: означало общение с чем-то не очень хорошим (в противоположность предполагаемому тюркскому «хороший»).

ЯМА – у русск. иногда метафора могилы (а также углубление в земле, пещера, нора, логово, постель, ров, трещина), а иногда – пути (ям, ямщик). 1. Слово Я. известно и.-е. с древнейших времён: это имя первого смертного человека в ведах Ямы (отец его *Вивасват*, у слав. - *Световид*), у ир. арьев ему соответствовал Ийма. Я. – владыка усопших, царь загробного мира, он принимал умерших, вынимая душу и унося её к себе (считалось что сначала он крепкими путами опутывал душу, а потом тело окостеневало). В РВ: «дохнул якоголовый Яма» - и человек от этого дыхания умер. По «Махабхарате», Я. – хранитель юга и царь мёртвых. Он обитает под Землёй и под водой в золотом дворце. Вход в царство охраняют два чудовищных пса *Шарбара* (греч. *Цербера*), ведущих свою родословную от быстроногой собаки *Индры Сарамы*. Никто не ускользнёт от их четырех глаз, обращённых к четырём сторонам света. 2. «Еmа» санскр. *ход, дорога, путь*, отсюда русск. *ям, ямской, ямщик, Ямская слобода*. Оба понятия, пришедшие от разных смысловых корней, в русск. сознании соединились по близкому (хотя и не полностью точному) созвучию.

ЯМНАЯ КУЛЬТУРА – культура эпохи энеолита (втор. пол. III-нач.II тыс. до н.э.) и раннего бронзового в. в степях Вост. Европы – Нижнего Поволжья, Поднепровья, в степном Крыму, на Таманском п-ве и на Кубани, названа по устройству обрядовых погребений - могил-ям под курганами – пирамидами степей. Люди этой культуры имели одну этническую общность, распадавшуюся на отдельные племенные группы, предположительно это племена праруси. Они вели хозяйство, занимались охотой, скотоводством, мотыжным земледелием. Каждый курган Я.к. являлся родовой усыпальницей большой семьи. При погребённых находили глиняные сосуды, украшенные верёвочным или нарезным узором; медные клиновидные топоры, ножи, медные и серебряные спиральные височные кольца, шилья и проколки из кости, серпы, скребки и т.д. В кургане этой культуры *Сторожевая могила* бдиз Днепропетровска обнаружены остатки повозки с двумя колёсами, сделанными из сплошного куска дерева, - древнейшая находка колёсных повозок в Вост. Европе.

ЯМОЧНО-ГРЕБЕНЧАТОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА – культура эпохи энеолита (кон. IV-сер. II тыс. до н.э.), распространённая в лесной полосе В. Европы. Сосуды этой культуры орнаментированы ямками и гребенчатым штампом. Поселения людей этой культуры характеризуются строительством полуземлянок, погребения – трупоположением. Люди вели хозяйство, занимались охотой, рыболовством.

ЯНТАРЬ – драг. камень. Афан. (2,78) писал: «Греки и римляне дорого ценили янтарь, как целебное средство от болезней, и носили его в амулетах…. Как отвердевший древесный сок, янтарь у греков был эмблемою слёз,… дерево роняет золотые слёзы, которые превращаются в светлые, прозрачные куски янтаря».

ЯРИЛА, ЯРИЛО, ЯРУН [в санскр. *jar* – бодрствовать, *jara* – любовник; в русск. и др. и.-е. яз. *яр* (ъ, ый) – светлый, красный, живой, похотливый, молодой (ср. «ярка» молодая, ещё не ягнившаяся овца), жаркий, горячий, сердитый, гневливый] – и мифич. персонаж и ритуальная кукла с большим фаллом - воплощение мужского семени, сексуальной мощи природы, божество плодородия (чаще всего Я. связывали с плодородием людей и животных, но иногда с плодородием вообще). Афан. называл его «бог Ярила» (1,223-224) и писал: «Корень яр совмещает в себе понятия: а) весеннего света и теплоты, b) юной, стремительной, до неистовства возбуждённой силы, с) любовной страсти, похотливости и плодородия: понятия, неразлучные с представлениями весны и её грозовых явлений. У карпатских горцев *ярь* (пол. iar, iaro, чешск. gar, garo) – весна,… *ярець* – май; костромск. *яр* - жар, пыл,… серб. *jaра* – жар печи, jaрко сунце – то же, что наше «красное солнце». В немецких наречиях это перешло в обозначение целого года (в те века, когда год начинался весной – *А.Б.*) – *jahr* (гот. jêr, др.-вер.-нем. jâr, др.-сак. gêr, аглос. gear, англ. year, скан. âr), подобно тому, как наше лето получает тот же самый смысл в выражениях: прожить столько-то лет…. Прилагательные *ярий, преярий* в Курск. губ. употребляются, говоря о животных, в смысле: второгоднего = пережившего одну весну. *Ярый воск* – чистый, белый («горит свеча воску ярого»), *ярые пчёлы* – молодые, весеннего роенья; чехи тот же эпитет… придают и мёду. *Яроводье* – высокая, стремительно текущая вода весеннего разлива рек; *яр* – быстрина реки и размоина от весенней воды; *яро* – сильно, шибко, скоро, *яровый (яроватый)* – скорый, нетерпеливый, готовый на дело, *яровистый* – бойкий, *ярый (ярный)* – сердитый, вспыльчивый, раздражительный, сильный, *раз-ярённый* – страшно раздражённый, неукротимый, серб. *jрити се* – гневаться…. *Яровать* – кипеть и обрабатывать поля под весенние посевы; *яровина (яровинка)* – весною посеянный (яровой) хлеб, серб. *jаро жито*, пол. *iare zboze, ярица* – пшеница, серб. *jарица* – то же и *jарина* – летние плоды. *Яровик, яровище* – поле, засеянное яровым хлебом. *Ярость* – гнев и похоть, *ярун* – похотливый, *по-ярый* – пристрастный к чему-нибудь, *яриться* – чувствовать похоть, серб. *jарич* – любовный жар…

Воспоминание об Яриле живее сохранилось в Белоруссии, где его представляют молодым, красивым,… разъезжающим на белом коне и в белой мантии; на голове у него венок из весенних полевых цветов, в левой руке держит он горсть ржаных колосьев, ноги босые. В честь его белорусы празднуют время первых посевов (в конце апреля), для чего собираются по сёлам девушки, избрав из себя одну, одевают её точно так, как представляется народному воображению Ярило, и сажают на белого коня. Вокруг избранной длинною вереницею извивается хоровод, на всех участницах должны быть венки из свежих цветов…. Обряд совершается в чистом поле – на засеянных нивах… В деревнях Великой и Малой России весенний праздник Ярилы изначально был неизменно 4 июня, во времена христ. диктатуры, в связи со смещённым церковным календарём, перешёл в чествование Юрьева дня; собственно же под именем Ярилова праздника известны были здесь и удерживались весьма долгое время те игры, которые древле совпадали с периодом удаления летнего солнца на зиму».

Я. стал «семиком» - седьмым четвергом после пасхи на Троицкой неделе. Берёзовые ветви - непременный его атрибут. Иногда Я. хоронили и на Купалу – 24 июня. Рыбаков считал, что праздник Я. «по разным местам… растягивается на весь июнь месяц, от 4 до 30 числа». Празднество сопровождалось играми, плясками, лакомствами, пирами, кулачными боями. «Тогда совершался знаменитый обряд похорон Ярила; изображение его делалось с огромным мужским детородным членом и полагалось в гроб; похороны сопровождались плачем и завыванием женщин – точно так же, как у финикиян и других древнейших народов смерть фаллюса оплакивали женщины, принимавшие участие в религиозной церемонии его погребения. Этим обрядом выражалась мысль о грядущем… замирании плодотворящей силы природы, о приближающемся царстве зимы…. Обрядовая обстановка, с какою праздновали Ярилу в разных местностях, указывает на тесную связь его с летними грозами,… бешеные пляски, сладострастные жесты и бесстыдные песни (символы небесных оргий облачных дев и грозовых духов) напоминали… в белорусских играх совершение обряда исключительно возлагается на девиц. В Воронежской губ. лицо, избранное представлять Ярила, убиралось цветами и обвешивалось бубенчиками и колокольчиками, в руки ему давали колотушку, и самоё шествие было сопровождаемо стуком в барабан или лукошко; потому что звон и стук были метафорами грома…. У других славян Ярило был известен под именем *Яровита*… Яровит представлялся с бранным щитом; но вместе с тем он был творец всякого плодородия… Поклонение Ярилу, и буйные нецеломудренные игры, возникшие под влиянием этого поклонения, - всё, в чём… наглядно сказывалось священное торжество жизни над смертию (=Весны над Зимою), для христианских моралистов были «действа» нечистые,… против них постоянно раздавался протест духовенства. Несмотря на то, стародавний обычай не скоро уступил назиданиям проповедников; до последнего времени на Яриловом празднестве допускались свободные объяснения в любви поцелуи и объятия, и матери охотно посылали своих дочерей поневеститься». Афан. сравнивал Я. и Купало (3,348): «купало и Ярило обозначали одно и то же божество лета; такой вывод, во-первых, подтверждается старинным свидетельством о «бесстыдном» характере купальских игр, во-вторых, - тем обстоятельством, что в Ярославской, Тверской и Рязанской губ. празднество Купалы ещё недавно называлось Ярилою». Рыбаков считал, что похороны Я., как и уничтожение чучел Костромы, Купалы, Смерти, Зимы, Масленицы, Марены, отголосок древ. обряда жертвоприношения живых существ божествам и силам подземно-подводного мира, содействующим плодородию, жизни. Позже жертву заменили куклой, в данном случае куклой Я. Кукольное представление и обставлялось театрализовано, с народной изобретательностью, красочностью, эмоциональностью: с «плачами», «причитаниями», погребальными элементами. «Жестокость» такого обряда кажущаяся. Жестоки не люди, а космический непререкаемый закон (рита или рта, у русск. – рота), по которому всё рано или поздно умирает: время поедает своих детей. Люди лишь имитировали космическое действо понятными им средствами.

«Яр» - метафора мужчины, вошедшего в пору половой и воинской зрелости; метафора ярости, силы, мужества. У скандинавов *ярл* - воин (Ярл Эйрик в 997 г. разрушил Старую Ладогу). *Ярый* - горячий, способный горячиться, кипеть. *Яростный* - защищающий и нападающий. Об огне тоже говорили *яркий*. Плодовитость и воинственность смысла, вкладываемого в понятие Я. заставляли слав. праздновать Я. с фривольными эротическими танцами, непристойными припевками, песнями, шутками, прибаутками, присказками и загадками, с одной стороны, а с др., - такое празднование сопровождалось кулачными боями стенка на стенку, «неистовствами-бесчинствами». Среди загадок была, например, такая: «Выбежал Ярило из-за печного столба, начал бабу ярить, только палка стучит» (помело). В Нижегородской губ. за неделю до Купалы организовывали торги или большие базары и гуляния, называвшиеся «Молодой Ярила», а в день перед Купалой – вновь были базары и веселье «Старый Ярила». Вокруг разряженного, нарумяненного Я. водили хороводы. Вот начало хороводной песни:

*Волочился Ярила по всему свету:*

*Полю жито родил, людям детей плодил.*

*А где он ногою – там жито копною,*

*А куда он взглядает – там колос зацветает…*

В праздники Я. в Костроме, Галиче, Кинешме выбирали «ярилой» старика, привешивали ему игрушечные карнавальные преувеличенные гениталии, водили вокруг него хоровод. Хорошим делом считалось, чтоб привлечь творческие силы Бога на поля, оплодотворить женщину на свежевспаханном поле. Фаллические палки, которые использовались в великорусских ритуалах, демонстрировались в петербургской «Кунсткамере», они предназначались для игр во время праздников Я. и во время свадеб. В увещевании воронежцам христ. пастырь Тихон писал: «Из всех обстоятельств праздника сего видно, что древний некакий был идол, называемый именем Ярило, который в сих странах за бога почитаем был». Далее сообщается, что люди ожидали этот праздник как годовое торжество, одевались в лучшее платье и придавались «бесчинству» - что на самом деле было демонстрацией торжества жизни. *Ярун* уп. в Суздальской лет., в Переяславском летописце уп. его статуя, а в Лаврентьевской лет. назван четырежды. Статуя его была в Галиче Мерьском. «В Костроме долгое время существовало обыкновение во всесвятское заговенье хоронить Ярилу. Похороны эти были до глупости безобразны, так, например, какой-нибудь бедняк, нищий, брал на себя поручение хоронить куклу мужчины с чрезвычайно развитыми принадлежностями производительности, положенную в гробике, а… женщины провожали этот гробик и нелицемерно плакали» (М.Забылин). В Нижнем Новгороде почитание Ярилы дошло до втор. пол. XIX в. Проводы и встречу Я. справляли на Руси вплоть до ХХ в. Почитание Я. отражено в топонимах: *Ярынь* – р. в бас. Припяти. *Ярило* – название высокой горы (ныне Гребешок) и простирающейся у её подножья равнины (*Ярилино поле*) справа от Оки в Нижнем Новгороде; *Ярилово поле* – в Костроме; *Ярилова роща*, бывшая некогда под Кинешмою; Рыбаков уп. *Ярилову плешь* (т.е. как бы лысину, ту же Лысую гору); с. *Ерилово* в Дорогобужском у.; *Яриловичи* – урочища в Тихвинском и Валдайском у.; *Ярилова долина* около Владимира; *Яремча* на р. Прут, Укр.; урочище *Яриновка* у хутора Красный на левобережье Днепра, Укр.; *Ярмен* на С. Германии в бывших слав. землях; *Яромерж* на Лабе в Чехии; *Яроцин* в Центр. Польше и проч.

ЯРОВИТ – бог весенней солнечной силы, молодости, свежести, плодородия у зап. слав. соответствовал в чём-то и русск. Роду. По Афан. (1,223): «У других славян Ярило был известен под именем *Яровита*…». Я. считался и богом войны, в его святилище на стене, возле статуи бога, находился щит (символом Я.) с золотыми бляхами, который несли перед войском в дни войны (в мирное время его нельзя было сдвигать с места). Культовый центр во время празднеств был окутан знамёнами. Я. посвящялся весенний праздник плодородия, в это время жрец напоминал, что Я. имеет власть над плодами земли и зеленью. Святилище его было в Вольгасте (Волегоще; ныне на С.-В. Герм.), ему поклонялись и за пределами этой обл. В связи с Я. уп. и Гавельберг, где балт. слав. гаволяне на празднестве в честь Я. несли разные знамёна. Иногда зап. мессионеры наз. его Геровит*, Herovit*, он же «her» - мужской репродуктивный орган.

ЯСЕНЬ – светлое ритуальное дерево, использовавшееся в защитительных целях, как оберег, смиряющий змей. Я. сажали возле домов. На него вешали люльку с младенцем, под ним укладывали спать старого или больного. Особенно значительным оберегом считалась ясеневая тросточка, взятая человеком в дорогу.

ЯСНА – (от корня «яз» - приносить жертву; от инд.-арийск. «яджна» - богослужение огню) – богослужение огню у древ. и.-е. Во время обряда Я. под ноги жертвенному животному бросали траву, или жрец держал в левой руке пучок травы, символизировавший всякое живое (тело), позже это был пучок прутьев, веточек. Из дров, сухой травы и жира состоял жертвенный костёр. У древ. этрусков пучок веточек был священным символом жизни и назывался «фасцио» («фасшио») – вместе, купно, в связке, в пучке. Этот символ переняли римляне; их воины во время богослужений или молитв держали пучок веток в левой руке. От слова «фасцио» позже произвели слово «фашизм», смысл которого далёк от древ. смысла.

ЯСНОВИДЕНИЕ – см. *Предвидение*.

ЯСТРЕБ – вид коршуна. Назв. от др.слав. корня «стр» - резкий, стремительный.

ЯХОНТ – драг. камень с сильной светлой энергетикой. Уп. в русск. былинах. См. *Сапфир*.

ЯШМА (ЯШМА ВОСТОЧНАЯ, КРОВАВЫЙ КАМЕНЬ) – драг. камень. Все виды красной Я. помогают при кровотечениях. Авиценна советовал носить её на животе от болезней желудка. Зелёная Я., помогает при почечных болезнях. Леопардовая и коричневая Я. используется как лекарство от боли, слабости, усталости, раздражительности, улучшает цвет кожи. Возле *кровавого камня (яшма восточная*; греч. назв. «гелиотроп»: из «Гелиос» - солнце и «тропос» - поворот) - тёмно-зелёного халцедона с пятнами красного или жёлтого цвета всегда ощущается сильное энергетическое поле, это помогает человеку, обладающему им, противостоять сложным, а иногда опасным ситуациям, злым силам (делающим человека для них на время невидимым), болезням, даже ядам; он благотворно действует на кровообращение, повышает физическую и умственную активность, способность к внутреннему совершенствованию и альтруизму.

ЯЩЕРИЦЫ – животные, олицетворявшие мир пращуров, подземное царство (земли и воды). Умение некоторых Я. сбрасывать кожу присваивало им в глазах предков мысль о владении этими животными тайной вечной молодости, бессмертия. Я. охраняли клады, колодцы, источники.

1. Автор не против Бога, Христа, но против насильственной христианизации, проводившейся

   по той же схеме, что и раскулачивание, расказачивание, раскрестьянивание, - то есть уничтожение

   большей части русского и славянского населения; уничтожение носителей культуры – названий,

   имён, национальных традиций народов. [↑](#footnote-ref-2)