

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ

ЛЕКЦИЯ

Славянская мифология -

совокупность мифологических представлений славянских народов.

Собственно славянские

мифологические источники не

сохранились: религиозно-

мифологическая целостность славян

была разрушена в период

их христианизации.

Высшая мифология древних славян

известна фрагментарно. Больше

сведений имеется по низшей мифологии

Славянская мифология стала предметом научного исследования со второй половины XVIII века:

М. И. Попов «Описание древнего славянского языческого баснословия» (1768)

М. Д. Чулков «Абевега русских суеверий...» (1786).

В начале XIX века появляются исследования Г. А. Глинки «Древняя религия славян» (1804) и А. С. Кайсарова «Славянская и российская мифология» (1810).

В XIX веке изучение славянской мифологии получило новый импульс с появлением сборника «Славянский вестник» (1866), издававшегося под редакцией А. А. Хованского, где публиковали свои статьи по этому вопросу Д. О. Шеппинг, А. Н. Афанасьев, А. А. Потебня, Н. И. Кареев, Ф. И. Буслаев и другие.

- В 1884 году в журнале «Филологические записки» вышла статья Людовика Леже «Краткий очерк славянской мифологии», содержащая подробный библиографический обзор современных публикаций на эту тему, а в 1907 году в сборнике был опубликован перевод его «Славянской мифологии».

В XX веке появились исследования

Л. Нидерле «Славянские древности»,
«Очерки русской мифологии» Д. К. Зеленина,
«Славянство и Древняя Русь» Е. В. Аничкова,
«Морфология сказки» и «Исторические корни
волшебной сказки» В. Я. Проппа,
«Исследования в области славянских
древностей» В. В. Иванова и В. Н. Топорова,
«Язычество древних славян» Б. А. Рыбакова.

Главным источником сведений по раннеславянской мифологии являются средневековые хроники, анналы, написанные посторонними наблюдателями на немецком или латинском языках (мифология балтийских славян) и славянскими авторами (мифология польских и чешских племён), поучения против язычества и летописи (мифология восточных славян). Ценные сведения содержатся в сочинениях византийских писателей и географических описаниях средневековых арабских и европейских авторов.

Тексты византийских авторов VI—X

веков: Прокопий

Кесарийский, Феофилакт

Симокатта, Константин

Багрянородный, Лев Диакон и др.

Западноевропейские авторы IX—XIII

веков: Баварский Географ, Титмар

Мерзебургский, Гельмольд, Саксон

Грамматик и др. Арабские авторы IX—XIII

веков: аль-Масуди, Ибн Фадлан, Ибн

Русте и другие.

В скандинавских сагах XIII века,

в Старшей и Младшей Эддах имеются

сведения, которые могут быть

использованы для реконструкции

**Древнерусские,
западнославянские (Козьма
Пражский с его «Чешской
хроникой») и южнославянские
источники XI—XV
веков: летописи, поучения и
наставления против язычников
(Кирилл Туровский, Кирик
Новгородец и другие) и вставки в
переводную литературу, в том
числе в апокрифы.**

Особое место занимает «Слово о полку Игореве», в котором отразился значительный пласт языческих мифов, упоминаемых наследником и носителем языческой культуры — неизвестным песнотворцем.

Все эти тексты не содержат каких-либо целостных изложений мифологии или отдельных мифов. В любом случае следует помнить, что это не изложение самих мифов, а пересказ их понимания современниками-иноверцами.

Territory of Slavic peoples (6th Ct.)

The Slavic Peoples are an ethnic and linguistic branch of Indo-European peoples, living mainly in central and eastern Europe. From the early 4th century they spread to inhabit most of the Central and Eastern Europe and the Balkans. Today, Slavic peoples are classified geographically and linguistically into East Slavic, West Slavic and South Slavic.

Historical maps of Ukraine

Аркаим

(тюрк. «хребет», «спина», «основа»).

Аркаим

Поселение построено по радиальной схеме, то есть в форме круга.

Диаметр внешнего круга — около 160 метров.

Вдоль внешней стены тянется ров примерно 2 метров глубиной, который раньше заполнялся водой.

Внешняя стена Аркаима монументальна: почти 5 метров в ширину и более 5 метров в высоту.

- находится в Челябинской обл., сопоставим по возрасту с египетскими пирамидами или Крито-Микенской цивилизацией, возвели его примерно **3600–3700 лет назад, в эпоху средней бронзы.**
- Жители – индоевропейцы (теория не доказана, но популярна даже у серьезных ученых)

- **Перед входами в Аркаим были устроены лабиринты.**
- **Возможно, это фортификационные «ловушки», затрудняющие попадание в город, а возможно, они имели сакральное значение.**
- **При раскопках вокруг Аркаима обнаружено множество остатков керамики с узором в виде свастики.**

- **Аркаим не был местом постоянного проживания, а использовался в определенное время.**
- **Возможно, он имел какое-то религиозное, сакральное значение, допустим, был связан с культом солнца, как и знаменитый Стоунхендж.**
- **Быть может, город использовался как резервное поселение во время военных действий.**

В Аркаиме было обнаружено множество жертвенных костей животных, что говорит о развитии религиозном культе.

Умели выплавлять медь и бронзу.

Люди провели в Аркаиме около 200–300 лет.

Реконструкция города Аркаим

Страна городов

- После открытия Аркаима при помощи аэрокосмических исследований в этом регионе было обнаружено еще более двух десятков подобных поселений.
- Все они расположены на весьма компактной территории диаметром примерно 350 километров, относятся к одной эпохе и имеют общие черты, отличающие их от других обнаруженных поселений древности.

В «Повести временных лет» говорится о соседних племенах: «А древляне жили звериным обычаем, жили по-скотски: убивали друг друга, ели все нечистое, и браков у них не бывали, но умыкали девиц у воды. А радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай: жили в лесу, как и все звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и браков у них не бывало, но устраивались игрища между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними; имели же по две и по три жены».

Налицо явная враждебность, существовавшая между полянами и древлянами. Достаточно вспомнить несколько жестоких расправ полянской княгини Ольги (около 920—969 гг.) над древлянами, которые убили ее мужа Игоря Рюриковича. Впрочем, к радимичам, вятичам и северянам отношение у автора «Повести временных лет» тоже далеко не братское.

Святослав Игоревич – внук легендарного Рюрика и сын княгини Ольги – возглавлял войско полян. Отказавшись принять христианство, он немало повоевал с византийцами. Весной и летом 971 года состоялось несколько сражений у болгарской крепости Доростол, которые описал средневековый хронист Лев Диакон.

«И вот, когда наступила ночь и засиял полный круг луны, скифы вышли на равнину и начали подбирать своих мертвецов. Они нагромодили их перед стеной, разложили много костров и сожгли, заколов при этом по обычаю предков множество пленных, мужчин и женщин.

Совершив эту кровавую жертву, они задушили несколько грудных младенцев и петухов, топя их в водах Истра», – сообщил своим читателям византийский летописец.

- **Примечательно, что Лев Диакон, как и другие авторы того времени, по сложившейся традиции называет воинов князя Святослава скифами. Христиане той эпохи привыкли именовать так всех язычников с севера.**

Другие средневековые авторы также отмечали в своих трудах, что славяне приносили в жертву не только пленных, но и младенцев. В подобных действиях уличали не только полян, но и радимичей, кривичей и северян.

Например, известный историк Борис Александрович Рыбаков в своей книге **«Язычество Древней Руси» (Москва, 1987 год издания)** описал городище **«Бабина гора»**, расположенное на берегу Днепра, где жили восточные славяне. Археологи установили, что это место являлось языческим святилищем некоего женского божества, предположительно Макоши. Из-за обилия детских останков – а черепа младенцев были захоронены в отдельной могиле – ученые сделали вывод, что речь идет о массовых жертвоприношениях малышей.

А в Тернопольской области Украины, на правом берегу реки Збруч (приток Днестра), который издавна населяли белые хорваты, археологи обнаружили настоящий культовый центр, состоявший из трех городищ: Говда, Бохит и Звенигород. Там жили служители, останавливались паломники.

Многочисленные ямы с человеческими костями, взрослыми и детскими, не оставляют никаких сомнений: в течение нескольких столетий на этом месте проводились кровавые ритуалы жертвоприношений.

В X—XII веках, когда язычники открыто противостояли христианам, часто в роли подношения Перуну и другим богам вступали православные священнослужители или просто глубоко уверовавшие люди.

Вышеупомянутый сотрудник центра «Ставрог» Федор Бабенко в своей статье привел слова арабского путешественника Ибн Руста, автора рукописи «Известия о Хазарах, Буртасах, Болгарах, Мадыарах, Славянах и Руссах», написанной во второй половине IX века. В этом древнем тексте говорится: «Есть у них (русов) знахари, из коих иные повелевают царю, как будто они начальники их (русов). Случается, что приказывают они приносить жертву творцу их, что ни вздумается им: женщин, мужчин и лошадей, а уж когда приказывают знахари, не исполнить их приказание нельзя никоим образом. Взяв человека или животное, знахарь накидывает ему петлю на шею, навешает жертву на бревно и ждет, пока оно не задохнется, и говорит, что это жертва Богу...».

Поскольку арабский автор упоминает именно русов, то многие исследователи считают, что речь в его повествовании идет о племенах восточных славян: полянах, древлянах, вятичах, кривичах, белых хорватах, тиверцах и радимичах.

Миф о мироздании

У славян существовало несколько легенд о сотворении мира:

В одном из них рассказывается *о царице, подземном мире и трех золотых яйцах*. В мифе описывается история о том, как герой спустился в темный мир мертвых, затем перешел в серебряное и золотое царствия. В последнем он встретил прекрасную царицу, которая дала ему три яйца, олицетворяющих зарождение жизни. Вернувшись в мир живых он разбросал их по разным концам света – так появилось 3

Еще один славянский миф о сотворении мира гласит, что в самом начале в мире существовал лишь **безбрежный океан**, над которым летала утка – именно она уронила в воду яйцо, которое, **раскрывшись, породило мир**. Нижняя часть – это земная твердь, а верхняя его часть образовала небесный свод.

Совсем иная легенда касается **борьбы героя и змея, сражавшегося за золотое яйцо**. Когда добрый молодец поборол злого змия и разбил напополам золотое яйцо – возникло три мира-царствия: земное и небесное, а также темное мертвых.

КУРОЧКА (по Афанасьеву)

Жил-был старик со старушкою, у них была курочка-татарушка, снесла яичко в куте под окошком: пёстро, востро, костяно, мудрено! Положила на полочку; мышка шла, хвостиком трянула, полочка упала, яичко разбилось.

Старик плачет, старуха возрыдает, в печи пылает, верх на избе шатается, девочка-внучка с горя удавилась. Идёт просвирня, спрашивает: что они так плачут?

Старики начали пересказывать:

— Как нам не плакать? Есть у нас курочка-татарушка, снесла яичко в куте под окошком: пёстро, востро, костяно, мудрено! Положила на полочку; мышка шла, хвостиком трянула, полочка упала, яичко и разбилось! Я, старик, плачу, старуха возрыдает, в печи пылает, верх на избе шатается, девочка-внучка с горя удавилась.

Просвирня как услышала — все просвиры изломала и побросала. Подходит дьячок и спрашивает у просвирни: зачем она просвиры побросала?

Она пересказала ему всё горе; дьячок побежал на колокольню и перебил все колокола.

Идёт поп, спрашивает у дьячка: зачем колокола перебил?

Дьячок пересказал всё горе попу, а поп побежал, все книги изорвал

Семантика всех знаков в сказке уходит корнями в первобытный миф и ритуал.

Золото – знак смерти (все дары в сказках из тридевятого царства золотые).

Яйцо – символ возникновения жизни, образ появления живого из неживого. **Золотое яйцо** – это не просто смерть, а не-жизнь, анти-жизнь, зло, которое нужно уничтожить.

Мир начинает рушиться, когда золотое яйцо не получается разбить (данный мотив выражается через события, происходящие в семье попа; эта часть отсутствует в наиболее известном варианте сказки). Дед и баба символизируют собой человечество. Мышь – медиатор между миром мёртвых и миром живых. Разбитие золотого яйца и обещание нового, простого означает жизнь, спасение. Это сказка о

Збру́чский идол -

найден в реке Збруч (приток Днестра, Украина) в 1848 году.

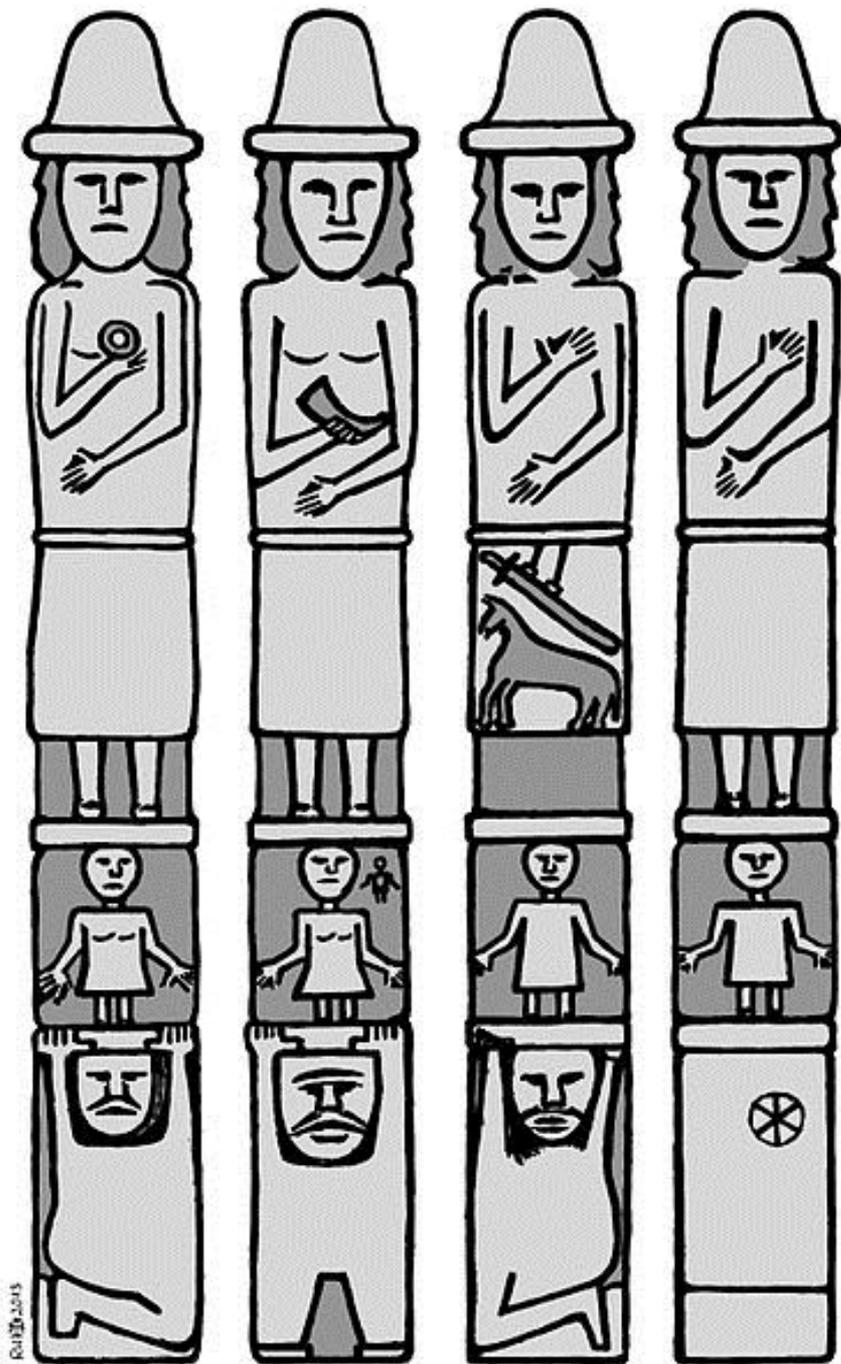
Представляет собой четырёхгранный столб высотой **2,67 м, высеченный из серого известняка.**

Столб разделён на три яруса, на каждом из которых высечены различные изображения.

Нижний ярус изображает подземное божество, средний — мир людей, верхний — богов. Идол венчает круглая шапка.

Дата создания идола — **приблизительно X век.**

Збручский идол

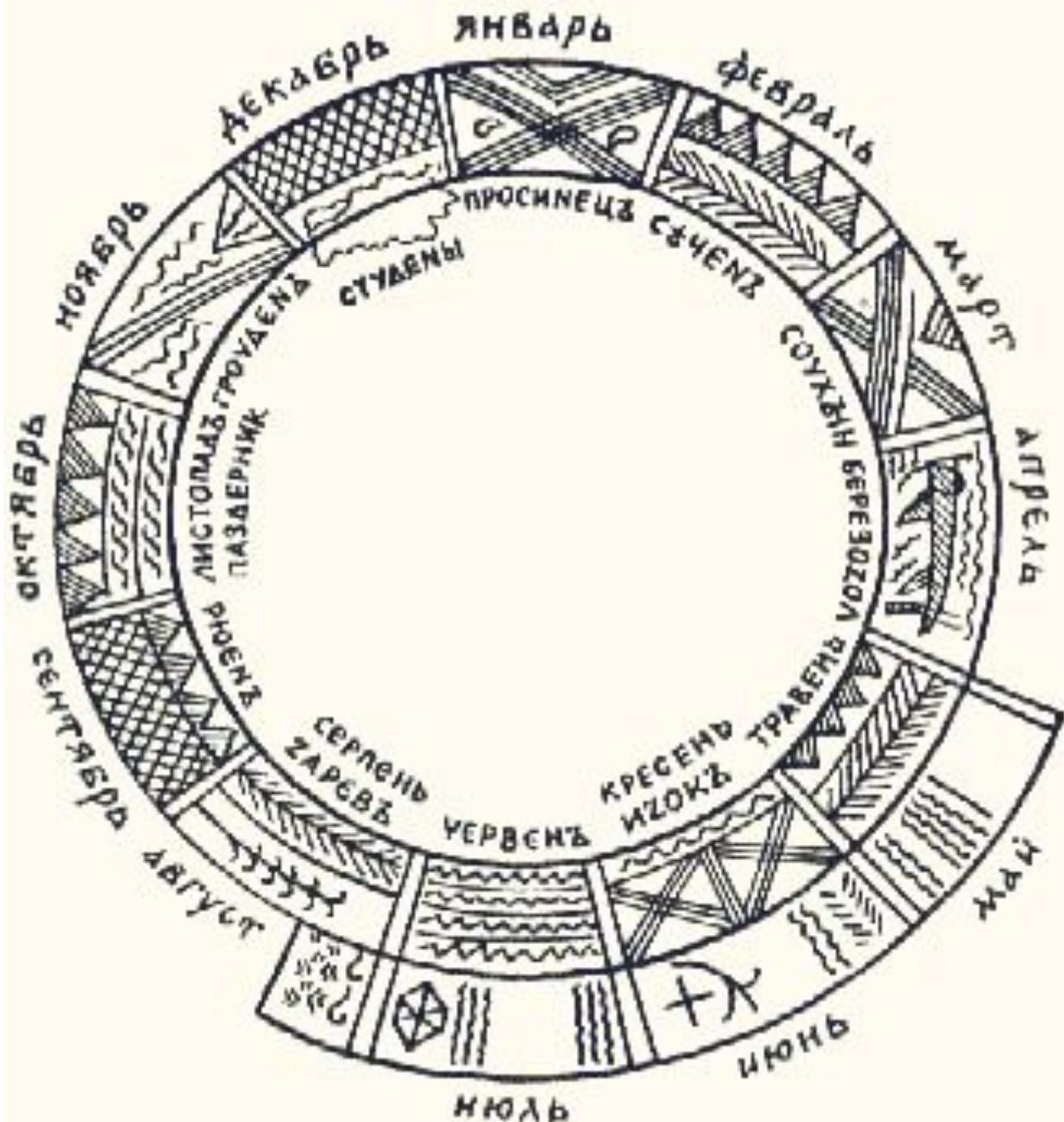
- Женская фигура с рогом - **Макошь, богиня плодородия.**
- Фигура с кольцом — **Лада, богиня весны, покровительница брака и любви.**
- Мужская фигура с мечом и конём легче всего поддаётся определению, эти атрибуты свойственны **Перуну, богу грозы и войны.**
- Божество с солярным символом может быть определено как **Дажьбог-Хорс, бог плодородия и солнечного света.**
- Мужское божество, держащее на себе **Землю** может быть сопоставлено с **Велесом (Волосом).**

Рис. 33. СОСУД ИЗ КАМЕНКИ (на Днепре)
С КАЛЕНДАРНЫМИ «ЧЕРТАМИ И РЕЗАМИ»

Названия месяцев

Январь - просинец (в это время становилось светлее)

Февраль - сечень (сезон вырубки леса)

Март- сухой (в некоторых местах уже подсыхала земля)

Апрель- березень, берёзозол (цветение березы и сбор березового сока)

Май- травень (от слова «трава», зеленеет трава)

Июнь- изок (кузнечик), а также червень (краснеют вишни)

Названия месяцев

Июль- червень, серпень (от слова «серп», указывающего на время жатвы)

Август- серпень, сержень (от слова «серп», указывающего на время жатвы)

Сентябрь- вересень (цветение вереска)

Октябрь - рюен (возможно, от «реветь», рёв животных), а также листопад (опадание листьев у деревьев)

Ноябрь - грудень (от слова «груда» — мёрзлая колея на дороге)

Декабрь - студень (холодный месяц)

Пантеон богов

Род – является Богом-Творцом славянского пантеона и миропонимания. Он стоит над всеми богами, людьми, зверьми, духами и прочими существами и мирами.

Род и рожаницы

Фигура Рода — праотца и создателя всего сущего реконструируется на основе средневековых церковных текстов, направленных против язычества. **«Творец всему есть Бог, а не Род», — так написано на полях русского Евангелия XVI столетия. Более ранние византийские авторы проводят параллели с античными и египетскими богами, а также говорят о большей древности культа Рода и рожаниц, чем Перуна.**

Большинство исследователей в настоящее время отводят этому божеству более скромную **роль покровителя семьи, воплощения умерших пращуров и хранителей судьбы, похожих на греческих мойр и скандинавских норм. У рожаниц также присутствуют характерные атрибуты — пряжа и веретено.**

В большей степени культ имел распространение у южных славян, где эти персонажи именовались суженицами. Эти покровительницы материнства, деторождения и женской ручной работы с принятием христианства передали свои функции Богородице. Упоминаются в праздничный день народного календаря, следующий сразу за Рождеством

Перун

Наиболее известная фигура в мифологии славян. Бог войны, громовержец и покровитель княжеских дружин. «Повесть временных лет», перечисляя представителей пантеона во времена правления князя Владимира, ставит на первое место Перуна. **Его имя в русском и других славянских языках также означало молнию или гром.**

Образ типичен для индоевропейской мифологии в целом. Собратья Перуна иногда носят похожие имена — балтский Перкунас/Перконс, хеттский Пирва и индоарийский Парджанья, восходящие к общему корню. Однако более известны такие его аналоги, как античные Зевс и Юпитер, а также скандинавский Тор.

Громовержец — образ патриархальный, воплощение воинской силы и власти. Потому Перун прочно занял место главенствующего божества в период активной экспансии славян в Восточной Европе, разложения общинно-родового строя, усиления роли князей и их дружин. Священным деревом Перуна являлся дуб, в качестве жертвы ему приносили быков, атрибутом бога был молот или топор.

После принятия христианства в сознании народа образ Перуна стал ассоциироваться с пророком Илией, едущим в небесной колеснице и мечущим молнии.

Перун, один из братьев Сварожичей. Весной он появлялся со своими молниями, увлажняет землю дождями и выводит из-за туч яркое солнце. Заставляет природу пробуждаться к жизни, как бы вновь создавая этот Мир.

Amady • Бэйбики • babiki.ru

«ОЖИГЕНЕ»

Мать — Сыра Земля

Один из ключевых женских образов верований древних славян. Ее иногда называют богиней, **однако она не антропоморфна и скорее является обожествленным и персонифицированным образом Земли — матери-кормилицы, дающей жизнь и оплодотворяемой дождем. Согласно некоторым гипотезам, ее супругом считался Перун.**

Следы аграрного культа и поклонения Земле сохранились в народных праздниках и обрядах славян. На Балканах известен весенний обряд вызывания дождя, который называется Додола или Пеперуда. В нем явно видны следы языческих культов как Матери-Земли, так и громовника Перуна.

В русских былинах образ **Земли перешел в народное христианство и стал ассоциироваться с Богородицей.** Ее сыном называли богатыря Микулу Селяниновича, который имеет явную отсылку к Николаю Угоднику. Ему же был посвящен и весенний праздник первой борозды.

Велес

«Скотий бог», защитник животных и хранитель подземного мира. Привел в движение все, сотворенное до него Сварогом и Родом, установил смену времен года, дня и ночи. Он — повелитель мира Нави, испытующий людей, живущих на земле, и посмертный их судья, великий знаток магии, волшебник и оборотень. Является покровителем торговцев и мудрецов. Также способствовал развитию разных направлений творчества и песенного искусства. Легендарный сказитель Боян из «Слова о полку Игореве» зовется

- **Существует так называемая теория основного мифа, согласно которой одним из главных сюжетов индоевропейских сказаний в целом является борьба громовержца с хтоническим змеем — божеством подземного мира тьмы. Есть версия, что изначально Велес — злое змееподобное божество и соперник Перуна. И хотя явных следов этого мифа не обнаружено, сюжет реконструируется на материале из сказаний балтийских народов — ближайших родственников славян.**
- **В последний век язычества отмечается противопоставление Перуна, как княжеского бога, и Велеса, почитаемого простым народом. В пантеоне Владимира ему не нашлось места. В процессе христианизации Велес был отождествлен со святым Власием, также покровителем скотоводства**

Amady • Бэйбикі • babiki.ru

Мара

Богиня смерти, перерождения и воскресения как природного цикла. Славяне верили, что зимой Мара властвует на земле сильнее всего, забирая души погибших от холода. В сказках она называлась женой Кощея, властителя смерти, и дочерью бога Сварога.

В большей степени культ Мары имел место в западных славянских землях — чехи и поляки называли ее Мареной, Маржаной или Смерткой. Следы поклонения ей сохранились в народных празднествах и обрядах, посвященных проходам зимы и встрече весны, когда сжигалось чучело, символизирующее Мару.

Есть и другая фигура под этим именем — злой демон, приходящий к спящим людям, садящийся на них и тем самым приносящий кошмарные сны. У поляков этот призрак известен как Змора (пер. «кошмар»).

«ХИТРО»

Amady • Бэйбикі • babiki.ru

Ярило

Насчет этой фигуры до сих пор идут споры — являлась она божеством или же только персонификацией весеннего праздника. Ярило стал героем романтической поэзии и множества позднейших мистификаций, коих немало появилось в XIX веке.

Некоторые исследователи находят у него черты умирающего и воскресающего бога, характерного для многих религий и тесно связанного с земледельческими культами. Само имя восходит к корню со значением «урожая, плодородия, весеннего света и

В процессе христианизации Ярило стал отождествляться со святым Георгием, день памяти которого в народном календаре известен как «отмыкание земли», когда начинался новый цикл весенне-летних сельскохозяйственных работ.

Считается, что бог имел две ипостаси — мужскую и женскую. С одной стороны, он представлял пылким, влюбленным, жизнерадостным юношей в белых одеждах (символ чистоты) и босым, что символизировало матушку землю. С другой, изображался в виде женщины в мужском наряде белого цвета, держащей в одной руке человеческую голову (любовь к людям), а в другой — колосья ржи, которые служили

Стрибог

Повелитель небесной стихии и ветров, которые в «Слове о полку Игореве» названы «стрибожьими внуками». «Повесть временных лет» включает его в число важнейших божеств, чьи идолы установлены в Киеве князем Владимиром.

У Стрибога большая семья и потомство, его дети и внуки Позвизд, Догода и многие другие отвечают за те или иные направления ветра и погодные явления.

Согласно сказаниям, Стрибог родился из дыхания праотца Рода, что, возможно, и предопределило дальнейшую роль хозяина ветров. Его почитали земледельцы, просившие о ниспослании хорошей погоды, а также мореплаватели и купцы — реки были важными торговыми и транспортными путями у восточных славян, а попутный ветер находился во власти Стрибога.

©ХИТРАК

Amady • Бэйбики • babiki.ru

Догода

Один из представителей семейства Стрибога, несущий приятный теплый ветер и ясную погоду.

Противопоставляется своему брату Позвизду — властелину ненастья и свирепых северных ветров. Его лицо было в морщинах, имело сердитое выражение, борода покрыта льдом и инеем, волосы всклокочены.

Но если Позвизд находит отражение в источниках XVII века, то в случае с Догодой сведения гораздо более скудные. Впрочем, многие исследователи сходятся во мнении, что оба персонажа в народных верованиях отсутствовали и представляют собой лишь поэтические образы.

Догода обычно описывается как прекрасный юноша с русыми волосами и голубыми глазами. Он может передвигаться на коне, но также имеет за спиной крылья, а на голове носит венок из цветов.

Лада

Этот женский образ продолжает список божеств, чье существование в качестве объекта поклонения оспаривается. Большинство исследователей считают Ладу богиней вымышленной, однако Борис Рыбаков, самый известный исследователь славянского язычества, придерживался иного мнения.

Сторонники реальности культа Лады реконструируют ее типаж на основе польских церковных поучений против язычества, датируемых XV веком. Ей приписывался и спутник Ослад, покровитель радости и безудержного веселья. Но его вымышленность ученые доказали после анализа ошибок в латинском переводе «Повести временных лет». Тем не менее, Лада нашла свое место в современном неоязычестве и культуре в целом как богиня-покровительница любви, семьи и весенних домашних работ.

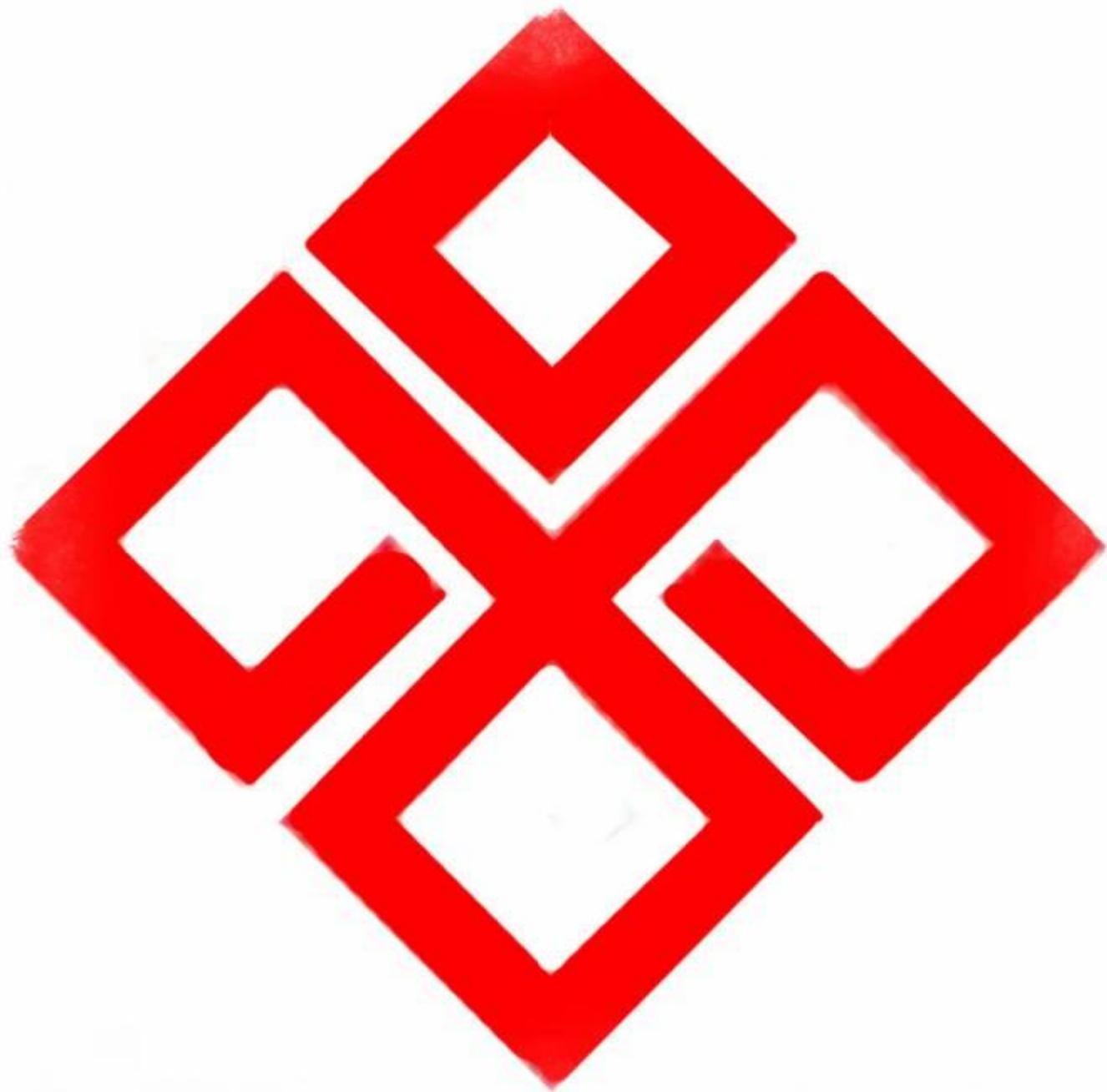
Дажьбог

Воплощение Солнца, плодородия и податель благосостояния в целом. «Повесть временных лет» включает его в состав пантеона князя Владимира, более поздняя Ипатьевская летопись именует сыном Сварога. Некоторые исследователи отождествляют оба этих божества.

Символ Дажьбога — солнечный диск и связанные с ним знаки. Считался покровителем княжеской дружины, а в средневековых текстах уподоблялся греческому Аполлону и даже Александру Македонскому, которые упоминаются в летописных легендах о происхождении славянского племени.

Однако не меньше Дажьбога чтит и простой народ. Его имя сохранилось в народном творчестве. В украинской свадебной песне он призывает птиц завершить зиму и дать начало весне.

По утрам Дажьбог отправляется на небеса, садясь в золоченую колесницу, запряженную псами или конями, у которых золотые крылья и огненные гривы. В руке у него гигантский огненный щит, излучающий тепло и свет. По воде бог передвигается на золотой ладье, которую везут птицы, цепляясь клювами за присоединенные нити.

Хорс

Один из главных идолов в пантеоне князя Владимира, стоявший по правую руку от Перуна. Хорс почитался как воплощение света и относился к кругу солнечных божеств.

В науке установилось мнение, что Хорс заимствован славянами у степных соседей — скифо-сарматов. Действительно, похожих по характеристикам и звучанию имен персонажей можно найти в иранской мифологии, отраженной в текстах «Авесты». Образ Хорса упоминается в таких известных письменных памятниках, как «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве» и «Хождение Богородицы по мукам», а также изречениях византийского богослова Василия Великого.

На Русь культ Хорса предположительно пришел из хазарской культуры. Имя божества произошло от индоевропейского корня «хор», обозначающего «круг» или «окружность» и соотносящегося с формой основных небесных светил солнца и луны, а также с их круговым движением.

Бог Солнца считается у славян ласковым и добрым, всем дарит свет и тепло. Он непобедим, потому что возносится высоко, так что подступиться к нему никто не может. Большую часть времени Хорс обитает на небе, ненадолго спускаясь в мир людей. Для отдыха отправляется в свой дворец, расположенный на острове Радости за дальними горами. Строение находится посреди моря Мрака глубоко под землей. При этом Хорс велит тучам закрыть небо, собирает в мешок все светила и отправляется на

Семаргл

Языческое божество иноземного происхождения, нашедшее место в пантеоне Владимира. Его фигура в известной мере реконструируется по образцу иранского Симурга — идентично не только звучание имени, но также внешний вид и функции.

Семаргл — вестник между мирами, отвечающий за связь богов и людей. Он покровитель посевов и растительности в целом, воплощающий «вооруженное добро». Внешне Семаргл сходен со своим иранским собратом. Он выглядит как **крылатый пес** — его облик был широко распространен в древнерусском прикладном искусстве, что подтверждается археологическими находками.

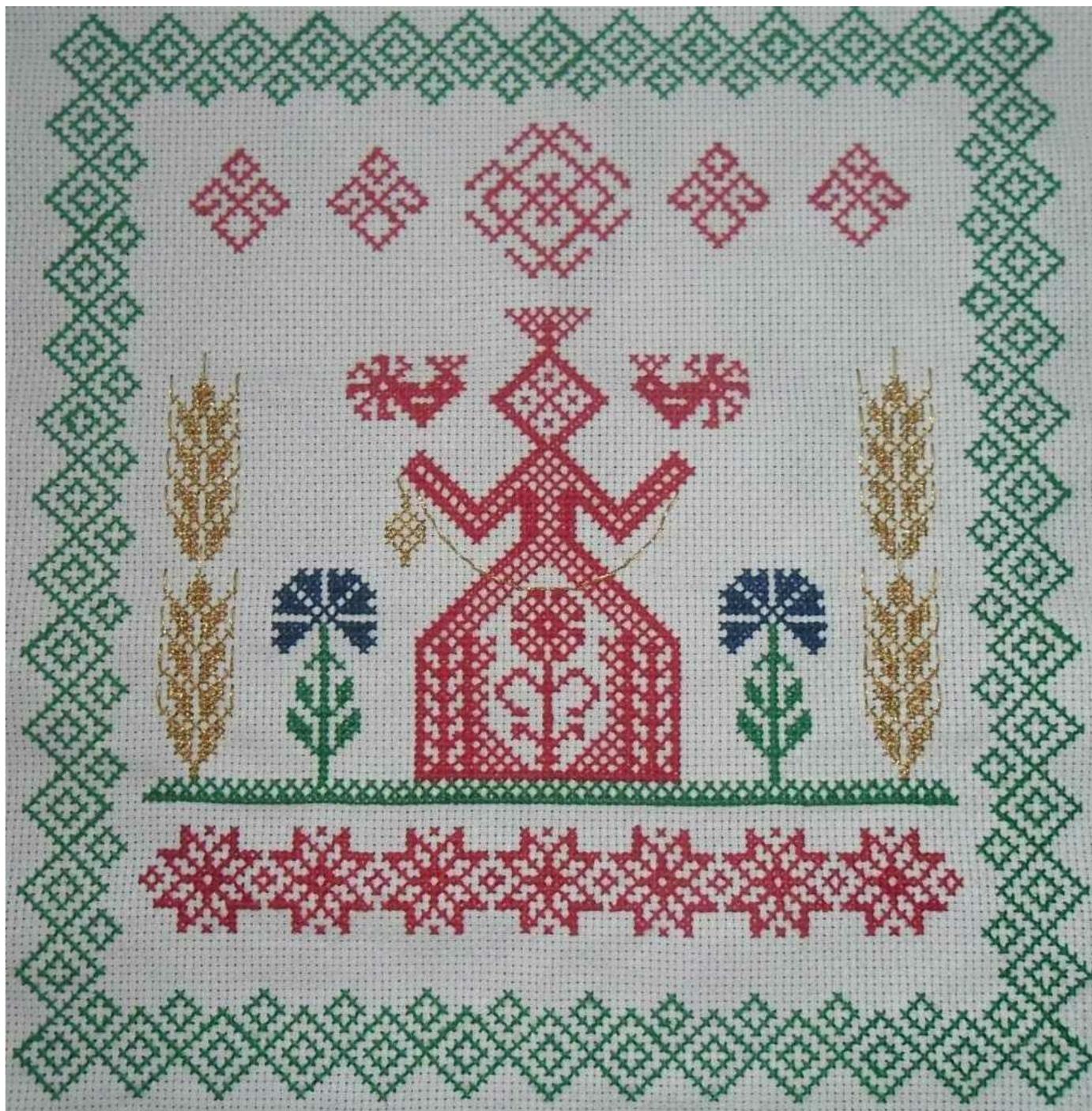

Мокошь

Покровительница людской судьбы и ткацкого ремесла, Мокошь широко почиталась по всему славянскому ареалу, что подтверждается в том числе и топонимикой. Она был единственным женским божеством, нашедшим место среди пантеона Владимира. **В концепции основного мифа Мокоши отводится важная роль — она выступает в качестве жены громовержца Перуна.**

Разделяя свои функции с рожаницами, осмыслялась как богиня-покровительница женщин в целом. Ее культ сохранялся очень долго, поэтому Мокошь часто упоминается в церковных поучениях, направленных на искоренение язычества.

Богине посвящали пятницу, поэтому в процессе христианизации ее культ слился с почитанием святой Параскевы, которая ассоциировалась с этим же днем недели.

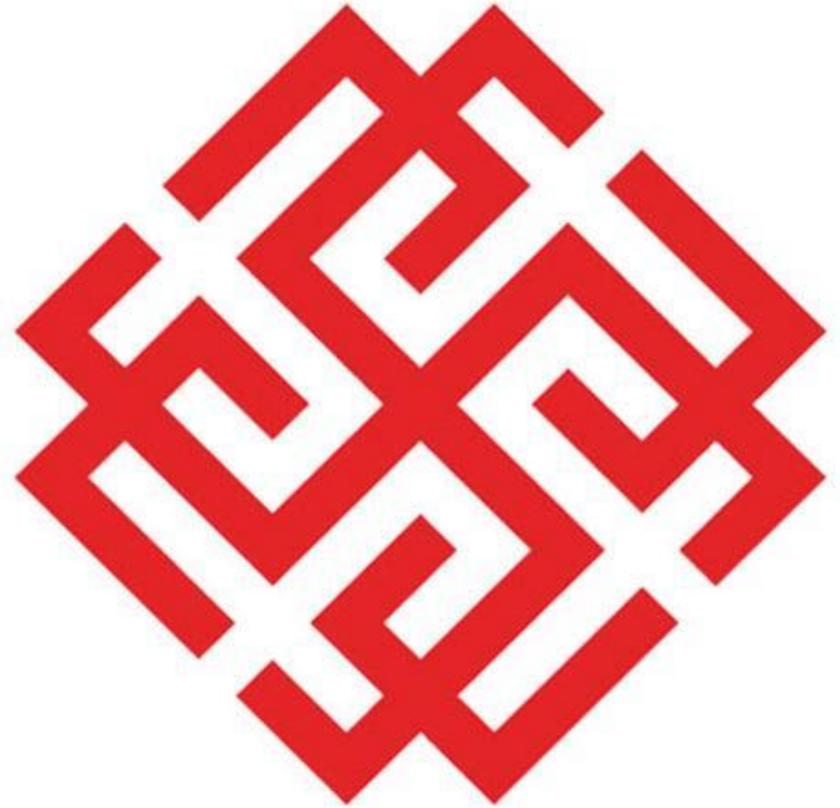
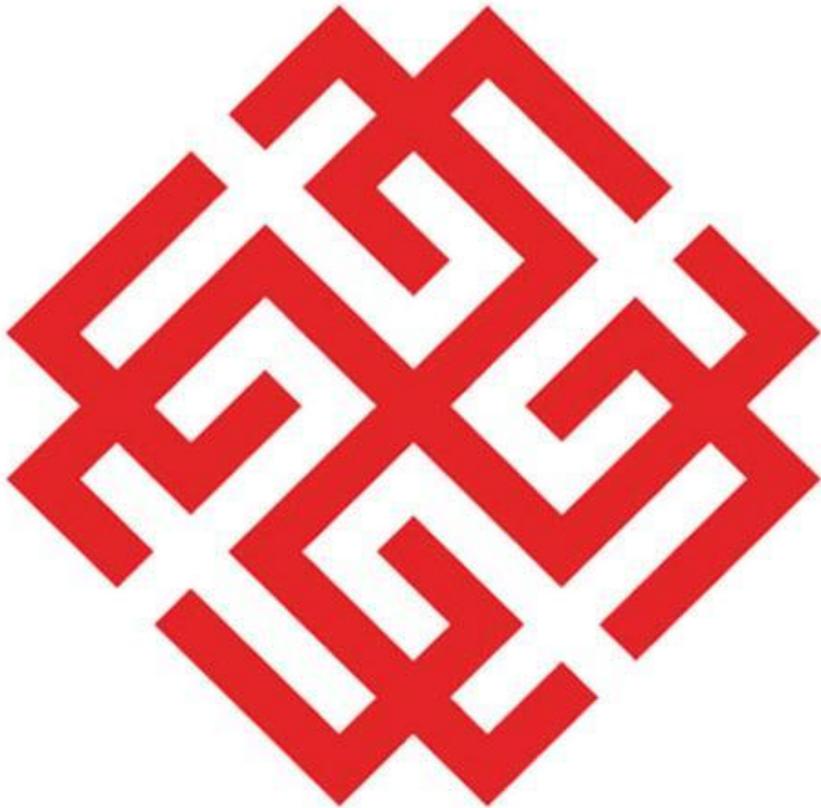
Белбог

Персонаж прежде всего западнославянской мифологии, воссозданный на основе материалов из «Славянской хроники» немецкого автора Гельмгольда и анализа топонимики в польских и лужицких землях. Также исследователи ссылаются на фигуру **Белуна** — покровителя счастливого случая в белорусском фольклоре.

Верховным божеством в славянском язычестве данного региона признан **Святовит**, чей культ детально описан в хрониках. **Будучи воплощением вселенского добра, он противостоит злему Чернобогу. Поэтому Белбог описывается прежде всего как ипостась Святовита.**

Впрочем, некоторые исследователи считают данную фигуру вымыслом и плодом кабинетной мифологии. Дуалистическое противопоставление добра и зла не нашло отражения в верованиях других славянских стран, а **борьба Белбога и Чернобога слишком похожа на конфликт Бога и дьявола в христианстве.**

Сварожичи

Чернобог

Мрачное и злое божество у западнославянских племен, известное по средневековым хроникам. Описан в трудах монаха и проповедника Гельмгольда из Босау , последние упоминания в источниках датируются концом XVI века.

Часто Чернобог напрямую связывается с дьяволом, даже идентифицируется с ним. Однако в язычестве его роль иная — это своего рода повелитель зла и темной стороны мира, имеющий над ней власть. С Чернобогом можно и нужно находить общий язык через заговоры, заклинания и подношения — эти обряды описаны в хрониках.

В современном неоязычестве фигура Чернобога оформилась под явным влиянием сатанизма. Вместе с тем сей демонический персонаж проник и в массовую культуру: обрел второе рождение в компьютерных играх, художественной литературе и творчестве некоторых рок-групп.

В «Славянской хронике» Гельмольд описал ритуал, связанный с Чернобогом у современных ему западных славян:

**Есть у славян удивительное заблуждение. А именно: во время пиров и возлияний они пускают вкруговую жертвенную чашу, произнося при этом, не скажу благословения, а скорее заклинания от имени богов, а именно, доброго бога и злого, считая, что все преуспевания добрым, а все несчастья злым богом направляются. Поэтому злого бога они на своем языке называют дьяволом, или Чернобогом, то есть чёрным богом.
(Гельмольд, I-52)**

Мифические существа и духи

Аспид

В сказках и легендах аспид представлен как огромный крылатый змей с птичьим клювом вместо пасти.

Черный как ночь, он изрыгает пламя и охотится на скот, хотя запросто способен напасть и на людей.

Змей неуязвим для любого вида оружия, даже молот Сварога перед ним оказывается бессилён. **Однако есть у него слабое место — не может аспид коснуться почвы, ибо отторгает и не принимает его Мать — Сыра Земля. Потому крылатое чудовище приземляется только на камни, а обитает далеко в горах.**

Но более всего змей боится звука трубы — от него он впадает в бешенство и теряет способность ориентироваться. Былины повествуют о том, как таким способом заклинатели загнали аспида в ловушку и умертвили раскаленным железом. Убить аспида может только огонь.

Гамаюн

Райская птица часто отождествляется с другими похожими персонажами — Фениксом, Сирином и Алконостом. Образ Гамаюн был заимствован из персидских сказаний и упоминается в русских источниках не ранее XV века.

Двумя столетиями позднее фигура Гамаюна получает развитие в литературе. Птица описывается как существо размером с воробья, лишённое ног, а иногда и крыльев, но имеющее непропорционально большой хвост, с помощью которого она и может летать. Гамаюн не знает отдыха и никогда не спит. При этом птица смертна, и падение ее на землю служит дурным предзнаменованием, пророчит скорую гибель знатного лица или правителя.

Постепенно внешний облик райской птицы в сказаниях и литературных произведениях меняется: она обретает ноги, крылья и женское лицо.

Одновременно Гамаюн осмысляется как символ жизни, красоты и возрождения, она заняла прочное место в геральдике, появившись на гербах ряда русских городов.

Васнецов В.М. Гамаюн, птица вещая, 1897

Упырь

Фигура этого кровопийцы тесно связана с понятием так называемых **«нечистых» или заложных покойников**. Это умершие насильственной смертью, самоубийцы, отлученные от церкви и признанные колдунами люди. Согласно поверьям, именно они могли стать упырями.

Дабы заложный покойник в упыря не обратился, его хоронили лицом вниз и за оградой кладбища — в лесу, на пересечении дорог и даже в болоте. Считалось, что осиновым колом можно крепко пригвоздить тело кровопийцы к земле и тем самым его обезвредить.

На Балканах упырь известен как вампир — эти имена родственны и восходят к общему праславянскому корню. Именно здесь пьющую

Кикимора

Злой домашний дух продолжает список существ, произошедших от заложных покойников. Но в этом случае речь идет прежде всего о детях: некрещеных, мертворожденных, погибших от осложнений при родах либо убитых. Согласно поверьям, кикимора могла поселиться в избе, поставленной на забытой могиле или месте гибели человека. Но гораздо чаще эту нечисть насылали недоброжелатели путем порчи или наговора.

У кикиморы не было общепринятого облика, в тех или иных областях ее представляли по-разному. Обычно в источниках она описывается как сгорбленная старушка, на территории Восточной Сибири ее рассматривали как лицо мужского пола или даже животное. Кикиморе приписывалась способность совершать пакости в домашнем хозяйстве, очень быстро бегать и проявлять наибольшую активность в святочные дни вместе с прочей нечистой силой.

В некоторых регионах кикимору могли считать вполне безвредным и где-то даже полезным созданием, разделяющим свои функции с домовым — черты обоих духов смешивались. Но уже ближе к современности и далее в массовой культуре она стала осмысляться как лесная и бопотная нечисть.

Леший

Антропоморфный дух, хранитель леса, один из самых популярных мифических персонажей. В источниках упоминается с XVII века, но очевидно, что эта фигура пришла из языческой древности. Известны десятки его наименований и эпитетов, встречающихся в многочисленных заговорах и заклинаниях: боровик, лесовик, моховик, гаркун, шатун и т. д.

Хозяин леса мог жить в одиночестве либо с семьей — женой-лешачихой и детьми. Порой народные поверья населяли отдельно взятый лес целой деревней леших. Считалось, что именно они виновны в пропаже скота или людей, на которых наслано проклятие. Если человек вдруг заблудился, то это определенно считалось проделками лешего.

Как персонаж низшей мифологии это существо формально причислялось к нечистой силе. Но при этом Леший наделялся и такими чертами, как мудрость, справедливость, умение предвидеть будущее. Он мог содействовать в охоте и сборе даров природы. Поэтому в массовое сознание Леший вошел в образе немного замкнутого, но добродушного и забавного старичка.

ВОЛНОВАТО КЛОСН ПИИДЕР

Водяной

Хозяин водной стихии, рек и болот. Также антропоморфен, но имеет рыбий хвост и другие черты внешности водоплавающих существ.

Считалось, что проще всего встретить водяного в омуте и полыньях, где он порой поджидает своих жертв. В народных сказаниях отображался как злой дух и черт, способный утопить животное или человека. На Севере в легендах описывается целая иерархия водяных во главе с предводителем, который известен как царь Водяник.

Отправляясь на рыбалку, люди старались задобрить водяного. Но иная сторона его культа открывается на мельницах — приводимые в действие водой, они оказывались во власти хозяина речной стихии. Поэтому именно здесь водяному приносили в жертву мелких домашних животных и птиц.

Однако в массовой культуре отрицательные черты повелителя водоемов полностью утрачены. Он стал добрым и порой нелюдимым существом, очень сильно похожим на своего лесного собрата.

Русалка

Женский дух природы, населяющий прежде всего водоемы, но также поля и лесные деревья. Его типаж вариативен, представления о русалках в разных областях могли сильно отличаться. На Украине они и по сей день именуются мавками, в Белоруссии — также купалками и водяницами.

Русалки продолжают список существ, появившихся благодаря «нечистым» зложным покойникам. На сей раз речь идет об утонувших девушках, некрещеных детях и тех, кто умер незамужними. Так, на Урале их считали проклятыми, обреченными нести бремя своей участи до второго пришествия.

Народный календарь называет период, предшествующий празднованию Троицы, Русальной неделей. Считалось, что именно в это время духи выходят из воды и могут бесчинствовать, как и другие «нечистые». В белорусском Полесье эта неделя в том числе посвящалась утопленникам.

Маленькие девочки, юные девушки, а иногда и уродливые безобразные женщины — в народе русалок представляли по-разному, но у них всегда были длинные распущенные волосы, что для крестьянок в былые времена считалось непристойным. В массовой культуре распространился стереотипный облик русалки с рыбьим хвостом, однако на самом деле эта черта им не свойственна и заимствована у морской девы из западноевропейских мифов.

Домовой

Дух-покровитель жилища и домашнего очага. Изначально таковым считался предок — основатель рода. В христианскую эпоху распространилось верование, что домовые посылаются людям на помощь Богом, в них также способны перевоплощаться умершие члены семьи. Могут быть как мужского, так и женского пола.

Домовой антропоморфен, однако в его облике присутствуют и звериные черты — уши торчком, когти и косматость. Считалось, что последнее отражало благополучие домохозяйства. Поэтому в бедной избе домовой ходил голым. Если же он оказывался одетым в черное, это виделось дурным предзнаменованием.

Обитал домовой за печкой, в красном углу, на чердаке или же в сарае. Его чтили, а имя часто табуировано (засекречено): помимо множества эпитетов, таких как Доброхот, Доможил или Запечник, хранителя домашнего очага также уважительно величали Дедушкой или Хозяином.

В наши дни домового принято считать добрым и трогательным созданием, которое более всего известно как герой мультфильмов.

Бабай

Этот дух носит имя татарского происхождения — это, пожалуй, единственный тюркский след в восточнославянском фольклоре. Бабаем зовут существо, пугающее по ночам непослушных детей.

В некоторых источниках его описывают как уродливого старика с мешком, в котором он и уносит ребенка. Однако чаще всего у Бабая нет выраженного облика, и его внешность остается лишь плодом воображения детей или родителей, пугающих им свое чадо.

Создатель знаменитого толкового словаря Владимир Даль также указывает наименование «бабайка», то есть существо бывает и женского пола. Касательно этимологии самого слова ученые спорят: по одной из версий, имя духа-похитителя детей отражает следы давней вражды между древнерусскими земледельцами и собиравшими с них дань кочевниками-тюрками