

УДК 008

Анализ функциональных характеристик персонажей низшей мифологии восточных славян

С. А. Исайчев, диакон (ORCID: 0000-0002-2998-9647)

Пензенская духовная семинария

Актуальность темы работы связана с присутствием языческих верований в сознании современного общества. Новизна работы состоит в том, что низшая мифология (или демонология) противопоставляется высшим богам пантеона восточных славян, тем богам, которых поставил св. князь Владимир в Киеве во время первой своей религиозной реформы. Если высшая мифология древних славян известна фрагментарно, то по низшей мифологии имеется на сегодняшний день больше сведений. Персонажами низшей мифологии восточных славян принято считать различных духов природы или быта (домовые, русалки, водяные, лешие и т. д.), не имеющие божественного статуса. Они наделяются разнообразными обликами, качествами, способностями. Анализируется низшая мифология восточнославянского язычества. Выявляются языческие обрядовые практики в Поволжских регионах. Рассмотрена этимология низших существ, а также описывается их внешний вид. Отмечается, что вера в эти таинственные существа появилась, отчасти, под иностранным влиянием, более поздно в нашей истории. Поясняется основная причина отнесения данных существ к злым духам (демонология). Констатируется, что мифологические существа отвечают за что-то конкретное, за конкретную область быта или природы.

Ключевые слова: *язычество, домовый, русалка, лес, леший, кикимора, обряд, духи.*

Analysis of Functional Characteristics of the Characters of East Slavs' Lower Mythology

Deacon S. Isaichev (ORCID: 0000-0002-2998-9647)

Penza Theological Seminary

The relevance of the topic of the work is connected with the presence of pagan beliefs in the consciousness of modern society. The novelty of the work is that lower mythology (or demonology) is opposed to the highest gods of East Slavs' pantheon, the gods whom St. Prince Vladimir placed in Kiev during his first religious reform. While Early Slavs' higher mythology is known fragmentarily, there is currently much

more information on their lower mythology. Various spirits of nature or everyday life (domovoys (household spirits), mermaids, vodyanoys (water spirits), leshys (forest spirits), etc.), which do not have divine status, are considered to be characters of East Slavs' lower mythology. They are endowed with various appearances, qualities, abilities. The lower mythology of East Slavic paganism is analyzed. Pagan ritual practices in the Volga regions are revealed. The etymology of the lower beings is considered, and their appearance is described. It is noted that beliefs in these mysterious beings appeared partly under foreign influence and partly much later in our history. The main reason for attributing these creatures to evil spirits (demonology) is explained. It is stated that mythological creatures are responsible for something specific, for a particular area of life or nature.

Keywords: *paganism, domovoy, mermaid, vodyanoy, leshy, kikimora, ritual, spirits.*

Введение

К низшей демонологии относится почитание домовых, леших, русалок и т. д. – таинственных существ, с которыми по народным поверьям можно встретиться в лесу, в поле, на болоте и даже в собственном доме. Тема «низшая мифология древних славян» весьма обширна, породила множественную литературу, давно и широко обсуждаема. Анализ низшей мифологии восточных славян может быть полезен для литературоведов, искусствоведов и других специалистов, которые изучают народное творчество и фольклор. Мифы и легенды древних славян сегодня служат источником вдохновения для современных художников, писателей и режиссёров. Вдохновляются, а также почитают персонажей низшей мифологии и отечественные неоязычники.

К названной тематике обращались историки и этнографы XIX–XX вв., такие как А. Н. Афанасьев, Д. К. Зеленин, М. М. Забылин, Е. Г. Кагаров и др. Например, Михаил Михайлович Забылин (XIX в) в своей книге «Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия» утверждал, что существа из низшей мифологии появились в библейские времена, а именно во время Вавилонского столпотворения, когда народ дерзнул проникнуть тайну Его величия, предводителей мятежа Бог лишил образа и подобия Своего и определил их на вечные времена сторожить воды, леса, горы и т. д. Таким образом, кто в момент наказания находился в доме, сделался – домовым, в горах – горным духом, в лесу – лесовиком (лешим)¹. Другой учёный, доктор этнографических наук Евгений Георгиевич Кагаров (XX в), в своей книге «Религия древних славян» разработал классификацию низшей мифологии восточных славян, утверждая, что «Славянский олимп» беден². Высшие боги немногочисленны и не имеют славянских корней, а низшая ми-

¹ Забылин М. Русский народ его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1989. С. 245.

² Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 2022. С. 33.

фология – богатая. Любопытно, что названный автор начинает свою книгу именно с низшей мифологии, и лишь вторая глава посвящена анализу высшей мифологии. Из современных авторов к низшей мифологии восточных славян обращались Л. С. Клейн¹, М. Н. Козлов² и др. Однако последний учёный в одном ряду с «подлинными» персонажами низшей мифологии упоминает и таких, отнесение которых к низшей мифологии восточных славян сомнительно (Переплут, Ярило, Коляда, Лада и т. д.). Ещё в XIX веке русский историк, действительный член Петербургской Академии наук П. М. Строев писал, что названные персонажи существовали «в одном воображении повествовавших о них писателей»³.

Для анализа функциональных характеристик персонажей низшей мифологии восточных славян можно рассмотреть следующие аспекты:

Роль и функция персонажей в восточнославянской мифологии. Нам необходимо изучить, какие задачи и функции выполняют данные персонажи в мифологических рассказах и преданиях.

Характеристики и особенности персонажей. Следует проанализировать особенности характера персонажей, их поведение, цели и мотивации.

Взаимодействие с другими персонажами. Нужно исследовать, как взаимодействуют между собой персонажи низшей мифологии восточных славян.

Анализ низшей мифологии (демонологии)

Домовой. Французский славист Л. Леже называет домового «домашним богом»⁴, очевидно в фигуральном смысле, т. к. богом он не является. Русская устная литература (фольклор) называет его «дедушка», «господарик», «попечник», «навной» и т. д. Впрочем, он известен под разными названиями – в зависимости от той части дома или места, в котором он находится. Так, поселившись во дворе, домовый получает название «дворового»⁵. «Хлевник», «конюшник» – потому что интересуется хлевом и конюшней⁶. Если он устраивается в бане, то он становится «банником»⁷. Кроме всего прочего, домовый следит за домашним хозяйством. Поэтому он известен ещё и под названием «хозяина» (пенат)⁸. Если сегодня домовых обыкновено признают за злых существ, то в старину они были добрыми⁹.

¹ Клейн Л. С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб.: Евразия, 2004. 480 с.

² Козлов М. Н. Восточнославянское язычество: от рождения до гибели богов. М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2023. 296 с.

³ Строев П. М. Краткое обозрение мифологии славян российских // История, мифология и религия древних славян. Истоки. М., 2023. С. 308.

⁴ Леже Л. Славянская мифология. Воронеж, 1908. С. 140.

⁵ Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 2022. С. 20.

⁶ Леже Л. Славянская мифология. Воронеж, 1908. С. 138.

⁷ Там же. С. 141.

⁸ Там же. С. 138.

⁹ Костомаров Н. И. Славянская мифология. М., 2019. С. 41.

Домовой является олицетворением души одного из предков. В каких отношениях домовой состоит к другим духам, согласно М. И. Касторскому, сказать трудно¹. Однако по Г. Глинке, от «сообщения» с домовыми духами кикиморы продолжают свой род². Согласно Е. Г. Кагарову водяной находится в непримиримой вражде с домовыми³.

Имя «домовой» не принято было произносить вслух, в чём можно увидеть остаток «табу», запрещения, полагавшегося на имя умершего предка⁴. Считалось, от того, как относится домовой к людям, живущим в доме, зависело их благополучие, достаток, здоровье и даже жизнь. Крестьяне были уверены, что «никакой дом не состоит без домового»⁵. Т. е. домовой есть собственно господин всего дома. Однако в новом доме домового нет, т. к. он появляется лишь со смертью первого главы⁶.

Домовой наделяется разнообразными обликами, качествами, способностями. В Саратовской губернии верили, что домовой предвещает «добро и худо» посредством разных звуков, слышных из фундамента или из-за печки, где он обычно живёт⁷. Домовые не любят зеркала, этим, по мнению Е. Г. Кагарова, объясняется традиция завешивать дома зеркала⁸.

Русалки. Само название образовалось очень поздно: зафиксировано только с XVIII в⁹. Происхождение слово «русалка» не вполне ясно и трактуется по-разному. Долгое время держались народной этимологии (ныне признанной ошибочной), будто слово русалка происходит от прилагательного «русый», или от существительного «русло», т. е. река¹⁰. В настоящее время принято считать, что оно происходит от латинского слова «gosa» и связано с летним празднеством роз, посвящённого душам умерших¹¹. Основным сведением о русалках служат существующие в народной традиции поверья и данные обряда «проводы русалки», широко распространённого в Полесье¹². Русалки в русском народном фольклоре играют роль, аналогичную вилам у южных славян. Этимологически слово «русалка» сравнительно недавнего происхождения и не может быть отнесено к чисто славянским словам.

¹ Касторский М. И. Мифология славян. Обзор и комментарии. М., 2023. С. 141.

² Глинка Г. А. Древняя религия славян. М., 2023. С. 74.

³ Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 2022. С. 14.

⁴ Там же. С. 19.

⁵ Власова М. Русские суеверия: энциклопедический словарь. СПб., 1998. С. 140.

⁶ Там же. С. 141.

⁷ Минх А. Н. Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской губернии. СПб., 1890. С. 22.

⁸ Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 2022. С. 20.

⁹ Клейн Л. С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб., 2004. С. 261.

¹⁰ Касторский М. И. Мифология славян. Обзор и комментарии. М., 2023. С. 113.

¹¹ Ликвиевская Е. Мифы русского народа. М., 2000. С. 234.

¹² Полесьем называется историко-культурная и географическая область, располагающаяся главным образом на юге Беларуси и севере Украины, но захватывающая также некоторые территории Польши и России.

Этнограф XIX в. Е. Г. Кагаров полагал, что вера в русалок возникла под иностранным (римским) влиянием¹.

Все рассказы о русалках, как правило, коротки и односложны. Русалка – это дух в облике женщины, который может упоминаться у воды, на полях, в лесу. Чаще всего русалки – утопленницы, удушенницы, проклятые, лишённые погребения, пропавшие без вести или те люди, которые умерли без Святого Крещения². Иногда это олицетворение душ молодых девушек, умерших до брака³.

Народное поверье гласит, что у русалок были зелёные волосы и что они любили качаться на ветвях деревьев⁴. Любимым деревом русалок является берёза, дуб или клён⁵. Особенно часто показываются русалки на «Русальное воскресенье», которое бывает в ночь на Духов день и называется по-особенному – «Велик-день»⁶. В этот день нельзя было ходить купаться: считалось, что русалка может на смерть зачекотать, причём жертва умирала с хохотом. Поверье гласит, что русалки могут насыпать на поля сокрушительные бури, проливные дожди или град⁷. В ряде традиций для того, чтобы задобрить русалок, им в течение всей русальной недели оставляли еду и одежду.

Порой в народных верованиях встречается и совсем иной облик русалки – страшной, косматой, неприглядной, горбатой. Облик «страшной» русалки особенно характерен для поверий северной части России, но отмечен и в верованиях центральных районов, в Поволжье, а также в Сибири.

Кикимора. Представления о кикиморе известны в историко-литературных памятниках лишь с XVII века. Образ кикиморы в поверьях – один из самых многоплановых и «неуловимых». Неясность представлений о кикиморе замечается в том, что кикиморой может называться и домовая⁸, и лешачиха и лесовая русалка⁹. Однако кикимора – исходно вполне самостоятельный мифологический персонаж, чаще всего это дух в облике женщины¹⁰. Место обитания кикиморы – баня, дом, курятник, двор, хлев и т. д. В Самарском крае верили, что место обитания кикиморы – это кабак¹¹. Впрочем, в названных местах кикиморы живут лишь в урочное время, но основное отечество их – преисподняя¹². Г. А. Глинка сообщает, что их самих нельзя уви-

¹ Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 2022. С. 61.

² Снегирев И. М. Праздники и суеверные обряды. М., 1837. Ч. 4. С. 13.

³ Леже Л. Славянская мифология. Воронеж, 1908. С. 155.

⁴ Кайсаров А. С. Славянская и российская мифология. М., 2022. С. 69.

⁵ Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 2022. С. 9.

⁶ Минх А. Н. Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской губернии. СПб., 1890. С. 21.

⁷ Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 2022. С. 8.

⁸ Даль В. И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб., 2018. С. 51.

⁹ Власова М. Русские суеверия: энциклопедический словарь. СПб., 1998. С. 223.

¹⁰ Там же. С. 215.

¹¹ Там же. С. 216.

¹² Глинка Г. А. Древняя религия славян. М., 2023. С. 73.

деть, но возможно услышать¹. А. С. Кайсаров называет кикимору «ужасным привидением»². В. Даль полагал, что кикиморы – это девки-невидимки, но ими могут быть и умершие некрещёными дети³. Иногда кикиморе приписывают и добрые качества: она покровительствует прилежным и добрым хозяйкам⁴.

Леший. Особую роль у славян играл лес: он являлся источником строительных материалов, ведь в древние времена буквально всё делали из дерева – от избы до ложек. Кроме того, лес давал ягоды, грибы, то есть источник пропитания. Но при всём при этом лес – это ещё и источник опасностей. Соответственно, в лесу по народным поверьям был свой хозяин, которого именовали – леший. Леший – на старославянском языке означает «лесной дух»⁵, хозяин леса. Наименование «леший» появилось на Руси относительно недавно, в XVII-XVIII в.в.⁶. О происхождении лешего не сохранились таких чётких черт, как, скажем, о домовом или о русалках. Однако достаточно часто поверья указывают, что лешими становятся проклятые люди или умершие некрещёными дети. В фольклоре, а именно в русских сказках леший всегда есть не что иное, как переименованная Баба-яга⁷.

Леший, как и большинство духов русской мифологии, может одеваться и выглядеть, как обычный человек. Нередко леший представляется мохнатым, его облик соединяет черты как антропоморфные, так и зооморфные⁸. Место обитание его – густые камыши и лесные трущобы⁹. Лесное эхо в простонародье почитается «отзывом» леших¹⁰. Леший в лесу ростом наравне с деревьями, а на лугу – наравне с травой¹¹. Цвет одежды и глаз лешего – зелёные, цвета леса. Согласно общераспространённым поверьям, леший также и хозяин зверей, обладает способностью губить домашнюю скотину, напускать на неё медведей, волков и охранять стадо по договору с крестьянами. От проказ лешего помогает молитва и крестное знамение¹². Лешего представляют и семейным, и одиноким. В Архангельской губернии считается, что у лешего есть жена – лешачиха, которая «некрасива и необрятна»¹³. Дети лешего – это проклятые, унесённые и уведённые им крестьянские дети, и

¹ Глинка Г. А. Древняя религия славян. М., 2023. С. 74.

² Кайсаров А. С. Славянская и российская мифология. М., 2022. С. 44.

³ Даль В. И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб, 2018. С. 51.

⁴ Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 2022. С. 26.

⁵ Ликвицкая Е. Мифы русского народа. М., 2000. С. 67.

⁶ Власова М. Русские суеверия: энциклопедический словарь. СПб., 1998. С. 585.

⁷ Пропт В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2023. С. 62.

⁸ Власова М. Русские суеверия: энциклопедический словарь. СПб., 1998. С. 668.

⁹ Забылин М. Русский народ его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1989. С. 248.

¹⁰ Строев П. М. Краткое обозрение мифологии славян российских // История, мифология и религия древних славян. Истоки. М., 2023. С. 302.

¹¹ Шептинг Д. О. Мифы славянского язычества. М., 2023. С. 85.

¹² Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 2022. С. 15.

¹³ Власова М. Русские суеверия: энциклопедический словарь. СПб., 1998. С. 288.

дети, рожденные в браке с проклятой лешачихой. В одной из русских былин леший заявляет: *«Я такой же человек, как и все люди, на мне только креста нет, я проклят, меня мать прокляла»*¹.

Водяные также считаются типичными представителями славянской демонологии. В соответствии с поверьями в каждом водоёме – реке, озере, пруду – живёт свой «владыка», которого обычно называют «водяной», «водяник». Водяной находится в непримиримой вражде с домовыми, а русалки представляются его дочерьми². М. М. Забылин добавляет, что водяным предписывают власть над русалками, поэтому они не составляют самостоятельного божества³. Е. Г. Кагаров сообщает, что в некоторых губерниях вплоть до XX века водяным было принято приносить в жертву лошадь по случаю новоселья⁴.

В редких случаях водяные рисуются в народной фантазии зооморфными, т. е. имеющими звериный образ. Так, по народным рассказам, известным в северо-восточной России, водяной часто изображается рыбой, прежде всего – щукой⁵. Здесь любопытно провести параллель с греческой мифологией, где в представлении греков Тритон (водяной бог) изображался с длинным рыбьим хвостом. В других губерниях водяной преимущественно – антропоморфный. Например, в Пензенской губернии был записан этнографами нарратив утопленника, которого чудом удалось спасти от водяного, последний представлен *«ростом сажени полторы, косы на голове по аршину длины, борода длинная, седая»*⁶. В Смоленской губернии водяного представляли себе в образе человека с лапами вместо рук, с ногами на голове и с хвостом сзади⁷.

Выводы

1. Как мы увидели из настоящей статьи, к низшей мифологии относятся существа, отвечающие за что-то конкретное, за конкретную область быта или природы. По сравнению с высшими богами они в меньшей степени уподоблялись человеку (больше представляются зооморфными), но в то же время были ближе к человеку, чем боги. Иными словами, в народных верованиях сохранились следы низшей мифологии в отличие от веры в высших богов. С принятием христианства прекращается не только почитание богов, но постепенно забываются название имён из пантеона древних славян.

¹ Ликвиевская Е. Мифы русского народа. М., 2000. С. 320.

² Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 2022. С. 14.

³ Забылин М. Русский народ его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1989. С. 247.

⁴ Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 2022. С. 15.

⁵ Афанасьев А. Н. Славянская мифология. М., 2008. С. 609.

⁶ Минх А. Н. Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды крестьян Саратовской губернии. СПб, 1890. С. 66.

⁷ Кагаров Е. Г. Религия древних славян. М., 2022. С. 15.

2. Также персонажи из низшей мифологии были ответственны за все бедствия, которое делало их злыми. Можно заключить, что отнесение определённых существ к злым было обусловлено тем, что в народных верованиях существовало представление о различных духах и силе, которые могли причинять людям вред. Некоторые из этих существ были воспринимаемы как негативные или зловредные из-за своих намерений и действий, которые могли нанести вред не только отдельному человеку, но и его окружению. Особо опасными считались души людей, погибших неестественной или преждевременной смертью (русалки, лешие). Поэтому для сохранения здоровья и благополучия требовалось избегать контакта с этими существами.

3. Стоит отметить чужеродность некоторых мифологических персонажей, например, русалки.

Литература

1. Афанасьев А. Н. Славянская мифология. – М.: ЭКСМО, СПб.: Мидгард, 2008. – 1520 с.
2. Власова М. Русские суеверия: энциклопедический словарь. – СПб. : Азбука, 1998. – 672 с.
3. Глинка Г. А. Древняя религия славян. – М. : Амрита-Русь, 2023. –112 с.
4. Даль В. И. О, суевериях и предрассудках русского народа. – СПб.: Вита Нова, 2018. – 400 с.
5. Забылин М. Русский народ его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. – М.: Совместное советско-канадское предприятие «Книга принт-шоп». 1989. – 608 с.
6. Кагаров Е. Г. Религия древних славян. – М. : Амрита-Русь, 2022. 96 с.
7. Кайсаров А. С. Славянская и российская мифология. – М.: Амрита-Русь, 2022. – 96 с.
8. Касторский М. И. Мифология славян. Обзор и комментарии. – М.: Амрита-Русь, 2023. – 148 с.
9. Клейн Л. С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. – СПб.: Евразия, 2004. – 480 с.
10. Костомаров Н. И. Славянская мифология. – М.: Вече, 2019. – 464 с.
11. Леквиевская Е. Е. Мифы русского народа. – М.: Астрель, Аст. 2007. – 526 с.
12. Леже Л. Славянская мифология // Пер. с фран. под ред. проф. И.А. Шляпкина, В.А. Пасенко. – Воронеж: Типография Т-на Н. Кравцов (бывш. Исаева) 1908. – 193 с.
13. Минх А. Н. Народные обычаи, суеверия, предразсудки и обряды крестьян Саратовской губернии. – СПб.: в Типографии в. визовразова и комп. 1890. – 152 с.
14. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – М.: Эксмо, 2023. – 480 с.

15. Снегирёв И. М. Русские и простонародные праздники и суеверные обряды. – М.: Университетская Типография. – 1839. – Ч. 4. – 200 с.
16. Строев П. М. Краткое обозрение мифологии славян российских // История, мифология и религия древних славян. Истоки. – М.: Амрита-Русь, 2023. – 312 с.
17. Шеппинг Д. О. Мифы славянского язычества. – М. : Амрита-Русь, 2023. – 172 с.