

А.Н. Афанасьев

Поэтические воззрения славян на природу

Том 3

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
А94

А94 **Афанасьев А.Н.**
Поэтические воззрения славян на природу: Том 3 / А.Н. Афанасьев – М.: Книга по Требованию, 2021. – 852 с.

ISBN 978-5-518-07590-0

ISBN 978-5-518-07590-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

женъ—513, порча и недуги, насылаемые вѣдьмами—518, оборотни—525, вовкулаки—527, превращенія въ звѣрей, птицъ и гадовъ—532, средства, силою которыхъ колдуны и вѣдьмы превращаютъ людей въ животныхъ—551, упыри—557, связь вѣдуновъ, вѣдьмъ и оборотней съ вѣльмами, упыри—души усопшихъ—566, сѣданіе вѣдьмами сердца—569, вампиры производятъ засуху, неурожай и смертность—572, пожирание упырями и вѣдьмами человѣческаго мяса—582, похищеніе и поѣданіе ими младенцевъ—585, баба-яга—587.

XXVII. Процессы о колдунахъ и вѣдьмахъ: враждебныя отношенія волхвовъ къ христіанству—596, двоевѣріе—600, протесты духовенства противъ волхованія—601, отреченныя книги—605, сожженіе волхвовъ и вѣдьмъ—610, вѣра въ колдовство и вызванныя ею процессы въ XV—XVII столѣтіяхъ—614, икота и кликушество—634, чары во время царскихъ свадебъ—638, дѣла о волшебствѣ, возникавшія при царскомъ дворѣ въ XVII столѣтіи—641, вліяніе Петровской реформы—653.

XXVIII. Народные праздники: времена года—659, имена мѣсяцевъ—663, народный дневникъ—670, олицетвореніе четырехъ временъ года и двѣнадцати мѣсяцевъ—675, знаменія весны—683, Жива—686, обрядовый призывъ весны—689, борьба Зимы и Лѣта—691, масляница—696, праздникъ весны—воскресающей природы—698, Остара—700, Троицкая недѣля и майскій праздникъ—704, лѣтній поворотъ солнца (Ивановъ день)—710, Купало—712, Кострома—725, Ярило—726, признаки приближающейся зимы—728, зимній поворотъ солнца—Коляда—729, баднякъ—733, Осень—747, святочные пѣсни—752, Корочунъ и Ситивратъ—760, земледѣльческія празднества—761, житные духи—771.

Дополненія и поправки 776.

Указатель именъ и предметовъ 817.

XXII.

НЕЧИСТАЯ СИЛА.

Древнѣйшія представленія о богѣ-громовникѣ носятъ двойственный характеръ: являясь, съ одной стороны, божествомъ свѣтлымъ, разителемъ демоновъ, творцомъ міра и подателемъ плодородія и всякихъ благъ, онъ—съ другой стороны— есть богъ лукавый, злобный, приемлющій на себя демоническій типъ. Эта двойственность въ воззрѣніяхъ первобытныхъ племенъ возникла подъ вліяніемъ тѣхъ естественныхъ свойствъ, съ какими выступаетъ гроза, то оплодотворяющая землю, разгоняющая мрачныя облака и вредныя испаренія, то посылающая градъ и бурные вихри, опустошающая поля, лѣса и нивы и карающая смертныхъ молніями. Шествуя въ тучахъ, громовникъ усваиваетъ себѣ и ихъ великанскіе признаки, и согласно съ представленіемъ тучъ темными подземельями — становится богомъ подземнаго (адскаго) царства. Чтобы обозначить эти различныя, одна другой противоположныя стороны въ характерѣ громовника, народъ давалъ ему и соотвѣтственныя имъ прозванія, которыя впослѣдствіи перешли въ имена собственные, обособились и разъединили единое божество на двѣ враждебныя личности: рядомъ съ небеснымъ Зевсомъ является другой, владѣтельствующій не на небѣ, а подъ землею — Ζεὺς καταχθόνιος, Jupiter niger =

Плутонъ, царь того свѣта и усопшихъ ¹⁾; возлѣ благаго, плодородящаго Тора—лукавый Локи. Этотъ послѣдній вполне соотвѣтствуетъ Гефесту (Вулкану), богу подземнаго огня, искусному ковачу молніеносныхъ стрѣлъ, о которомъ греческій мифъ рассказываетъ, что раздраженный Зевсъ схватилъ его за ногу и стремительно низвергнулъ съ высокаго Олимпа на землю, и что влѣдствіе этого паденія Гефестъ повредилъ ногу и навсегда остался хромымъ. Локи, хотя и числится въ обществѣ асовъ и признается ихъ товарищемъ, тѣмъ не менѣе есть существо коварное, обманчивое, состоящее въ самомъ близкомъ родствѣ съ демонскими силами ²⁾; низвергнутый съ неба и окованный цѣпями, онъ потрясаетъ землю (см. I, 756—7); подобно Гефесту, онъ — хромъ, и также клеймитъ боговъ злыми насмѣшками. Хромоту соединяетъ древнее сказаніе и съ славнымъ кузнецомъ Völundr'омъ ³⁾. Быстрота молній заставила сблизать ихъ не только съ летучими, окрыленными стрѣлами, но и съ ногами, какъ необходимыми орудіями движенія, рѣзваго бѣга. Отсюда объясняется, почему русскій сказочный эпосъ изображаетъ героевъ, представителей весеннихъ грозъ, съ ногами по колѣно въ золотѣ, почему греки давали своимъ богинямъ эпитеты серебро-и-злато-ногихъ, почему на конецъ подвижная избушка вѣдьмы (—ходячее облако) сто-

¹⁾ Точно также Персефона есть подземная Гера—*Juno inferna*—*Griech. Myth.* Преллера, I, 621-2; *D. Myth.*, 945. — ²⁾ Я. Гриммъ допускаетъ тождественность между богомъ *Loki* и великаномъ *Logi* (*naturkraft des feuers*, отъ *liuhan-lucere*), сыномъ *Форниотра* (*forn-iotr, der alte iotr, iötnun*). — ³⁾ *D. Myth.*, 220-1 („Zumal vorstehend ist die analogie, dass Hefäst durch Zeus vom Olymp herabgestürzt wird, wie der böse feind durch gott aus dem himmel in die hölle, obgleich die Edda von Loki weder einen solchen sturz berichtet, noch ihn als künstlichen schmied und meister der zwerge darstell“), 351; Сямрокъ. 113-5.

ить и повертывается на курьихъ ножкахъ, т. е. на ногахъ пѣтуха (кура), имя котораго донынѣ употребляется въ значеніи огня (I, 522). Богатырскіе кони и козлы Тора, ударяя своими копытами по облачнымъ скаламъ, высѣкали изъ нихъ молніеносныя искры и открывали путь дождевымъ источникамъ. Такъ какъ молнія падаетъ съ воздушныхъ высотъ изломанной, искривленной линіей ¹⁾, то полетъ ея фантазія стала сравнивать съ шаткимъ, нетвердымъ бѣгомъ хромогого человѣка или животнаго; а громовому удару стала приписывать отшибаніе пятъ или поврежденіе ноги у героя-громовника, когда онъ является въ облачныя подземелья добывать оттуда золото солнечныхъ лучей и живую воду дождя. Такой ударъ наносятъ ему тяжелыя двери демонскихъ кладовыхъ или желѣзныя врата адовы (см. II, стр. 686); подъ дверью здѣсь разумѣется то отверстіе, какое прорубаетъ въ темныхъ тучахъ Перунова палица. Когда заблеститъ молнія, чехи говорятъ, что это Богъ открываетъ въ небесномъ чертогѣ дверь или окно, и что въ ту минуту поютъ тамъ хоры ангеловъ, т. е. слышится грозовая пѣсня ²⁾. Зевсу въ битвѣ его съ Тифономъ были подрѣзаны на ногахъ жилы; по свидѣтельству индѣйскаго мѣоа, Кришна, славный побѣдитель дракона, былъ раненъ въ подошву, откуда объясняется и греческое преданіе объ Ахилесовой пяткѣ; наши сказочные герои иначе не могутъ освободиться изъ подземнаго міра, какъ отрѣзавъ свои ѣкры и скормивъ ихъ дракону или вихрю-птицѣ, на крыльяхъ которыхъ вылетаютъ они на бѣлый свѣтъ (I, 507). Тоже увѣче испытываютъ и мѣоическія животныя, въ которыхъ издревле олицетворялись грозовыя тучи. Такъ козелъ Тора охромѣлъ, потому что у него была разбита кость задней ноги I, 685); а конь Бальдура вывихнулъ ногу

¹⁾ Римляне чтили Марса подъ образомъ криваго меча — *hasta curva*. — ²⁾ Пов. и пред., 153-5; Громаниъ, 36-37.

въ то самое время, какъ этотъ богъ сопутствовалъ Одну въ его бурномъ поѣздѣ. По указанію русской сказки, когда царевичъ доставалъ живую воду, толкучія горы (тучи) отшибли его богатырскому коню заднія ноги' (см. II, стр. 353). Паденіе молніи на метафорическомъ языкѣ обозначалось утратою того члена, какому уподоблялась она въ данномъ случаѣ; богъ-громовержець или демонъ-туча терялъ свой золотой волосъ, зубъ, палець, фаллюсъ, перо изъ своихъ крыльевъ или ногу. Звѣри, въ образѣ которыхъ народныя преданія живописуютъ грозовыя явленія (собака, заяць и др.), весьма часто представляются треногими; нѣмецкія саги заставляютъ дикаго охотника ѣздить на треногомъ конѣ ¹⁾ и бросать съ высоты воздушныхъ пространствъ заднюю ногу оленя или коня, которая потомъ превращается въ золото (I, 726-7). Взирая на извивъ молніи, какъ на тотъ непрямой путь, которымъ шествуетъ богъ-громовникъ, древній человѣкъ, подъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ языка, связалъ съ этимъ представленіемъ понятія коварства и злобной хитрости. Въ эпоху незапамятной, доисторической старины ни одно нравственное, духовное понятіе не могло быть иначе выражено, какъ чрезъ средство матеріальныхъ уподобленій. Поэтому кривизна служила для обозначенія всякой неправды, той кривой дороги, какою идетъ человѣкъ недобрый, увертливый, несоблюдающій справедливости; досихъ поръ обойдти кого-нибудь употребляется въ смыслѣ: обмануть, оболъстать. Лукавой — хитрый, злобный, буквально означаетъ: согнутый, искривленный, отъ слова лукъ — согнутая дуга, съ которой и смертные и самъ Перунъ бросаютъ свои стрѣлы; лукать — бросать, кидать, излучина, лукоморье — изгибъ морскаго

¹⁾ Der Ursprung der Myth., 140-1, 224-8; Beiträge zur D. Myth., I, 26.

берега; сравни: кривоѣ, кривда и криводушныѣ; во всѣхъ вельтскихъ нарѣчіяхъ k a m—кривой, въ кимр.—худой, злой, а въ ирланд.—сильный, могучій, кимр. k a m u, армор. k a m t a—натягивать лукъ ¹⁾). Напротивъ съ понятіемъ правды соединяется представленіе о прямотѣ душевной; прямить -- говорить правду (напрямкі, впрямь), прямоѣ человекъ—честный, неподкупный, идущій прямымъ путемъ. Лукавство и хитрость считались у грубыхъ первобытныхъ племенъ существенными признаками ума, мудростью; другія выраженія сближаютъ умъ съ быстротою—понятіемъ, неразлучнымъ со всѣми представленіями стихійныхъ духовъ: владим. достремитъ ся (стремный, стремый—скорый, проворный)—догадаться, достремливый—тоже, что дошлый: смысленый, догадливый, буквально: добѣгающій, достаяющій до цѣли; перм. угонка—смѣтливость, догадка; съ тѣмъ-же значеніемъ употребляется и слово дамѣтъ («не въ дамѣтъ»=не въ домѣкъ, отъ до-метнуть). Серб. хитар, тождественное съ нашимъ хитрый, значить: быстрый, хорут. hiteti—спѣшить, старослав. хы(и)тити—схватить, поймать; сравни чеш. chwataci, новгор. и твер. хвататъ ся—торопиться, серб. дофатити (=дохитити)—достигнуть и рус. хватъ—молодецъ; хапать—схватывать и олон. хапистый—молодцоватый. Слѣдовательно хитрый первоначально могло означать тоже, что и прилагательное ловкой, т. е. тотъ, который удачно, скоро ловить, а затѣмъ уже—умный. Приведенный рядъ словъ переноситъ насъ въ тѣ отдаленныя времена охотничьяго быта, когда мѣткость стрѣлы, быстрота въ преслѣдованіи дичи были главными достоинствами мужчины, ручательствомъ за его умъ ²⁾). Наряду съ словомъ лукавыѣ, которое сдѣлалось нарицательнымъ именемъ чорта (у нѣмцевъ: der böse, feindliche, и п-

¹⁾ Галлы, соч. Георгіевскаго, 126. — ²⁾ Потеби., 62-66.

holde, у отцовъ церкви: antiquus hostis¹⁾), хитникъ также служитъ для обозначенія нечистаго духа, какъ коварнаго обольстителя и въ то же время похитителя небеснаго свѣта и дождей (см. II, 582), а впоследствии — похитителя душъ христіанскихъ; сравни: воръ и про-ворный. Подъ вліяніемъ указанныхъ воззрѣній и языка, богъ разящихъ молній переходитъ въ хромоногаго демона, и донинѣ у разныхъ народовъ продолжаютъ давать этотъ эпитетъ дьяволу: der hinkende teufel, lahmer teufel, hinkenbein, diable boiteux²⁾, хромой бѣсъ, хромой чортъ³⁾; въ воронежской и другихъ губерніяхъ нечистаго называютъ: «Антипа (?) безпятая»⁴⁾; чехи поминаютъ kulhavého čerta и kulhavého hromu⁵⁾. Въ народныхъ сказкахъ чортъ нерѣдко является искуснымъ кузнецомъ, съ чѣмъ (какъ нельзя болѣе) гармонируютъ и его черный видъ, и его пребываніе въ покрытыхъ сажею и горящихъ адскимъ пламенемъ пещерахъ; въ самой короткой срокъ онъ можетъ перековать въ гвозди огромное количество желѣза; въ Германіи думаютъ, что, ударяя кузничнымъ молотомъ въ полночь, можно вызвать нечистаго духа⁶⁾. Падающіе съ облачнаго неба, молніеносные духи (чешск. světloposi — эльфы⁷⁾) въ эпоху христіанства смѣшались съ тѣми нѣкогда-свѣтлыми ангелами, которые за свою гордость и высокоуміе были низринуты, по библейскому сказанію, во мракъ преисподней⁸⁾. Як. Гриммъ относитъ названіе Loki

¹⁾ D. Myth., 940-2. — ²⁾ Ibid., 352, 945. — ³⁾ Архивъ ист.-юрид. свѣд., II, полов. 2, 152 — народная поговорка: „чортъ хромъ, да съ рожками“; Н. Р. Лег., 20. — ⁴⁾ Ворон. Г. В. 1850, 29. — ⁵⁾ Ганушъ о Дѣдѣ-Всецвѣдѣ, 28, 37. — ⁶⁾ Beiträge zur D. Myth., II, 313. — ⁷⁾ Громаничъ, 20 : světloposi собираются на лугахъ и поляхъ, танцуютъ, сбиваютъ путниковъ съ дороги и бросаются имъ на спину; можно накликать ихъ свистомъ. — ⁸⁾ Люциферъ, владыка ада, по самому значенію его имени былъ первоначально свѣтлымъ духомъ — D. Myth., 937.

къ корню *luk a n* (*claudere*—запирать, *claudus*—хромой); скан. *lok-finis, consummatio, loka*—запоръ, засовъ у дверей: свидѣтельство языка—въ высшей степени любопытное и знаменательное, такъ какъ молнія изстари уподоблялась ключу, отпирающему весною дождевые источники и замыкающему ихъ на все время холодной зимы; «замкнутое небо»—небо, непосылающее дождей (см. т. II, стр. 399—405). Въ качествѣ демона, Локи замыкаетъ облака, налагаетъ на нихъ крѣпкіе запоры, задерживаетъ небесныя воды и производитъ неурожай. Въ противоположность Тору, покровителю земледѣлія и произрастителю хлѣбныхъ злаковъ, онъ засѣваетъ поля сорными травами; въ Нордъ-Ютландѣ вредная для скота трава называется *Lokkens havge*—подобно тому, какъ на Руси осотъ считается чортовымъ зельемъ: «*pu saae Lokken sin havge*» (теперь Локи съѣтъ свою траву). Въ средніе вѣка чорта представляли подъ символомъ молота, засова и запора. Въ шведской пѣснѣ о *Torkar*'ѣ чортъ, похитившій молотъ (сравни II, стр. 688), названъ *troll-tram* отъ скан. *trami, tremill*, др.-в.-нѣм. *dremil*—засовъ у дверей ¹⁾). Седьмой день, посвященный италійцами Сатурну (*dies Saturni*), у германскихъ племенъ называется: *Soeteresdäg, Soeternesdäg, Saturday, Saterdei, Satersdäg*; англос. *soetere*—*insidiator*, скрывающійся въ засадѣ врагъ, подстерегающій злоумышленникъ (др.-в.-нѣм. *sâzagi*, ср.-в.-нѣм. *sâze*—*insidiae*—*lâga, lâge*). Такое названіе субботняго дня приводитъ на мысль скан. *laugardagr*, швед. *lögardag*, дат. *løverdag*, что въ болѣе раннюю эпоху могло быть равносильно выраженіямъ: *Lokadagr, Logadagr*—день, посвященный Локи. Итакъ Локи соотвѣтствуетъ Сатурну, жестокому богу преисподней; съ именемъ этого послѣдняго и съ

¹⁾ Ibid., 222-3, 951-2.

именемъ созвучнаго ему сатаны народъ и связалъ свои воспоминанія о древнемъ національномъ божествѣ демоническаго характера. Въ священномъ писаніи сатана есть отецъ лжи; сканд. *Locki*—*verführer, verlocker, nachsteller*, дат. *Løke løjemand* (*lovmand*) намекаетъ на *lyve*—лгать, обманывать (*prät. löi*); Гриммъ подозреваетъ сродство между словами *lüge*—ложь, обманъ и *logi*—огонь, вихрь. У нѣмцевъ, русскихъ и чеховъ существуетъ примѣта: если огонь горитъ съ трескомъ и прыгаютъ изъ печи искры, то въ семьѣ произойдутъ ссора и брань. Слово *wind* употребляется въ значеніи клеветы, ложнаго доноса, *windbeutel*—лжець; точно также въ русскомъ языкѣ «слова, сказанныя на вѣтеръ» означаютъ: пустыя рѣчи, враки, вѣтренный человѣкъ—безпутный; у датчанъ есть пословица: *løgn er et skadeligt uveir* (ложь—опасная буря). *Der lügner*—не только лжець, но и насмѣшникъ, шутникъ, какимъ и представляется Локи въ сказаніяхъ Эдды; наши поселяне даютъ чорту, домовому и лѣшему названіе шута, шутика ¹⁾. Старинныя хроники свидѣтельствуютъ, что и славяне чтили божество, подобное Сатурну. Такъ Массуди въ «Золотыхъ лугахъ» говоритъ, что во храмѣ, построенномъ на Черной горѣ, стоялъ идолъ, изображавшій Сатурна—въ видѣ старца, съ палкою въ рукахъ, которою онъ разгребалъ кости умершихъ; подъ правую его ногу были видны муравьи, а подъ лѣвою сидѣли вороны и другія хищныя птицы. Видукиндъ упоминаетъ о мѣдномъ идолѣ Сатурна у вагровъ. Славянское имя этого бога, слѣдуя глоссамъ Вацерада, было Ситивратъ (см. гл. XXVIII). Словаки мѣстомъ входа въ адъ назначаютъ пропасти горы Ситна (названіе, стоящее—можетъ быть—въ связи съ именемъ Сити-

¹⁾ Ibid., 226-7, 568, 968; Громанъ, 42; Обл. Сл., 257 (черный шутъ), 269.