

Будилова Л.В.

ОРУС ЭЛИНИН ЖЕР ТУУРАЛУУ МИФОЛОГИЯЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРҮ

Будилова Л.В.

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА О ЗЕМЛЕ

L. V. Budilova

THE MYTHOLOGICAL REPRESENTATIONS OF THE RUSSIAN PEOPLE ABOUT THE EARTH

УДК:371/37.19

Макалада славян элинин жер тууралуу түшүнүктөрү, салттары жана ишенимдери, байыркы славяндун дүйнө таанымынын негизин түзгөн кудайлардын бир бүтүн пантеонунун пайда болушу каралат. Ошондой эле адамдын тиричилигинин өзгөчө тартибин жана анын руханий өсүшүн калыптандырган Жер-Эненин башкы ролу каралат.

Негизги сөздөр: концепт, миф, дүйнө тааным, адамзаттын маданий тарыхы.

В данной статье рассматриваются представления славянского народа о Земле, обычаи и верования древних славян и возникновения целого пантеона богов, составляющих основу мировоззрения древнего славянина. Рассматривается ведущая роль Матери – Земли, формирующая особый уклад жизни и основу духовного развития человека.

Ключевые слова: концепт, миф, мировоззрение, культурная история человечества.

In this article the view of the Slavic people about Land, the customs and religious beliefs of ancient Slavs and beginnings whole pantheon of Gods, which is made the base of world outlook of ancient Slavs are considered. The leading hand of the Mother – Earth, which is form particular way of life and base of spiritual development of person are considered.

Key words: concept, myth, view, cultural history of mankind.

Слово «миф» достаточно давно бытует в человеческом сознании. В привычном нам понимании мифы – это старинные предания о сотворении мира и человека, рассказы о деяниях древних богов, героев и фантастических существ. Обычному читателю наиболее хорошо известны античные и библейские сказания, легенды и мифы, которые подчас воспринимаются как вымышленные занимательные истории, далекие от реальной действительности. Но это не совсем так.

Слово миф имеет несколько значений. В переводе с греческого языка оно означает «предание», «сказание», и, следовательно, справедливо, что одной из особенностей мифа является элемент повествования. Вместе с тем в науке под мифами принято понимать систему архаических представлений о мире. Мифами также называют рассказы, которые воплощают эти представления.

Совокупность мифологических представлений и рассказов того или иного народа составляют его

мифологию (от греч. mythos «предание» + logos «слово»).

Мифология включает в себя глобальную систему представлений о мире и человеке. Мифология прошла большой путь развития – от примитивнейших мифов, до сформировавшихся пантеонов богов.

Мифотворчество – это важнейшее явление в культурной истории человечества. Мифология представляла собой основной способ осмысления мира и была первоначальной формой духовной культуры человечества в первобытном обществе. Мифотворчество было безусловно связано с особенностями мышления, восприятия мира, свойственными этому уровню культурно-исторического развития. Человек не выделял себя из мира природы и мира социума (общества). Для носителя мифологического сознания осмысление и эмоциональное восприятие окружающего мира были неразрывны, не отделимы друг от друга. Поэтому природные явления и объекты очеловечивались: в мифах они персонифицированы, то есть им приписываются человеческие свойства, действия, чувства. Так, например, реки в мифах воспринимались как потоки крови погибших великанов, а Солнце представлялось в виде антропоморфного божества, которое каждый день совершает свой путь по небу на колеснице.

Границ между реальным и сверхъестественным для носителя мифологического сознания не существовало. Оно воспринимается как реальность, а не как вымысел. Более того, события мифа осмысляются как «высшая реальность», как основа всего происходящего в последующие эпохи. В мифе воплощен коллективный практический опыт многих поколений, соединяющий прошлое и настоящее. Поэтому этот опыт, сосредоточенный в мудрости предков и традиционных установлениях, рассматривался как надежная опора существующего порядка, не подлежащая проверке и не нуждающаяся в ней. Поэтому очевидно, что миф как форма осмысления окружающего мира соотносится с понятием веры.

Целью данной статьи является выявление особого отношения славянина к Земле, формирующего его концепцию. Значение и роль Земли в жизнедеятельности и духовном развитии славянской народности. Философская, познавательная роль мифов о земле.

Древним славянам, было свойственно *космоцентрическое мировоззрение*, которое по своему отношению к природе значительно отличалось от современного - *технологического*. *Космогонические мифы – это мифы, объясняющие происхождение Вселенной и человека и рассказывающие о начальном этапе их существования.*

Человек знал, что его жизнь зависит от природы, поэтому для него было характерно и самоограничение, нежелание своим вмешательством навредить ей, и, наконец, обожествление природы. Подобные представления породили дохристианских языческих божеств – Перуна и Велеса, Дажьбога и Мокось, Стрибога и Хорса, а также русалок, леших и домовых, фантастических зверей и птиц. Тогда - то и расцвели на полотенцах и под стрехами крыш дивные фантастические узоры. Мир представлял перед человеком *единым органическим целым*: все в нем было взаимосвязано, и всему было свое место и время. Естественно, мир не стоял на месте, в нем постоянно появлялось что-то новое, и если это новое не противоречило жизненному укладу людей, их здравому смыслу, нравственным законам, а также климатическим условиям, то оно тоже обожествлялось. В извечной борьбе Добра и Зла, Правды и Кривды, Света и Тьмы люди что-то отсеивали, что-то оставляли. Так подготавливался следующий виток жизненной спирали, жизненного круга.

Древние славяне одухотворяли (анимизм) и олицетворяли (фетишизм) всю природу – землю, воду, огонь, почитали растения и животных, и на этой основе формировались различные верования и первобытные религии, свойственные всем народам в определенные периоды их развития.

В русских народных верованиях долго сохранялись следы культа *Матери - Сырой-Земли*, которая олицетворялась в образе женского божества плодородия. В сознании славянина была абсолютно неразрывна связь Земли и Неба, которые составляли суть всего живого, истоком и началом всего сущего. Хозяин неба и покровитель ремесел носил имя Сварог. Роль Сварога, наряду с образом Матери - Земли, была колоссальной для славянина. От союза Сварога и Матери - Земли появились Сварожичи: Дадзьбог, Стрибог, Семаргл, Перун и др., которые составляли основной и высший пантеон богов.

Земля – в народных представлениях одна из основных “стихий” мироздания (наряду с водой, воздухом и огнем). Земля древними славянами осмыслялась как всеобщий источник жизни, мать всего живого, в том числе и человека, от того часто в мифологических текстах встречаем выражение Мать - Сыра Земля. Выражение «Мать – Сыра Земля» подразумевает связь со стихией воды. Земля оплодотворена дождем и готова родить урожай.

Вот такое представление дает нам энциклопедия мифологии: «Мать – Сыра Земля в славянской мифологии важный персонаж. Земля представлялась воображению язычника, обожествляющего природу,

живым человекоподобным существом. Травы, цветы, кустарники, деревья казались ему ее пышными волосами; каменные скалы признавал он за кости (заметно созвучие слов «скала» и «скелет»); цепкие корни деревьев заменяли жилы; кровью земли была, сочившаяся из ее недр вода. И, как живая женщина, она рождала существ земных, она стонала от боли в бурю, гневалась, учиняя землетрясения, она улыбалась под солнцем, даруя людям невиданные красоты, она засыпала студеной зимою и пробуждалась по весне, она умирала, обожженная засухой и возрождалась после дождей. И, точно к истинной матери, прибежал к ней человек во всякую пору своей жизни. «Припадет богатырь к сырой земле – и преисполнится новых силушек. Ударит в землю копьём - и она поглотит черную, ядовитую змею кровью, воротив жизнь загубленным людям». (энциклопедия Мифологии)

Чудесная способность земли каждый год покрываться растительностью, рождать хлеб и другие плоды, кормить людей и животных превращала ее в символ плодородия и материнства. В глазах язычника она была всеобщей матерью:

Гой, земля еси сырая,
Земля матерая,
Мать нам еси родная!
Всех еси нас породила,
Вспоила и вскормила
И угодьем наделила;
Ради нас, своих детей,
Зелий еси народила... (Мифы древних

славян, 1995 г.)

Мать - Земля требовала к себе почтительного уважения. Как свидетельствуют исследования А.Н. Афанасьева (Поэтические воззрения славян на природу. 1995) «... весной, когда земля вступает в брачный союз с небом, поселяне празднуют в ее честь Духов день; они не производят тогда никаких земляных работ, не пашут, не боронят, не роют земли и даже не втыкают кольев, вследствие поверья, что в этот день земля – именинница и потому надо дать ей отдых». Как видим, одной из основных функций Матери Земли было обеспечить человека питанием, родить урожай. Безгранична любовь и забота земная к людям. Несомненно, что человек ощущал огромную ответственность по отношению к Земле, называя ее кормилицей, заступницей, берегиней. Находясь в зависимости от Матери Земли и ощущая себя связанным духовными нитями с Землей, человек относился к Земле с трепетным уважением и почитанием всех ее законов.

У славян есть особый день, 23 мая – день рождения Матери Сырой Земли. Крестьяне, желая достойно почтить именинницу, не брались в этот день ни за какую земляную работу: не пахали, не боронили, не рыли и особенно остерегались вбивать в землю колья, чтобы не нарушить покоя земли. В этот день желательно пройтись босыми ногами по земле: так можно почерпнуть у ней силы, необходимые организму. Считалось также, что в этот

день можно выкапывать целебные корни на лекарственные зелья, потому что они набирали наибольшую силу. Всю свою жизнь вековечную Мать Сыра Земля растит для живущего на ней народа хлеб насущный. Конечно, это не только хлебные колосья, но и другие съедобные для человека растения, разные травы целебные.

Как траве не вырасти без горстки земли, так и русскому народу не прожить без Земли - кормилицы. Солнечные лучи согревают землю, дождевые ливни питают её, и земля, согретая и увлажнённая, растит травы, цветы, деревья, даёт пищу животным и человеку. И вот это естественное для человека явление послужило источником мифа о брачном союзе Неба и Земли. Так как Земля, естественно, женское начало, матушка, то Небу отводилось мужское – это был отец - батюшка. Летнее небо заключает Землю в своих горячих объятиях, как невесту или супругу, рассыпает по ней свои тёплые лучи и разликает живительные воды, и Земля тогда может «рожать». В зимнюю же пору земля каменеет от стужи и делается неплоднотю. Поэтому неслучайно в сознании славян сложилось мировоззрение, что богатство страны и народа напрямую зависит от просторов славянской земли. Именно эти просторы – главное богатство как материальное, так и духовное. Выразителем этого мировоззрения стал былинный богатырь Микула Селянинович. Сила ему дарована самой землёй, и опирается он полностью на земную силу Руси. Микула – любимый сын Матери Сырой Земли, первый русский оратай. В его честь справлялись коллективные пиры - микутьины, пелись песни в честь наступающих именин Матери Сырой Земли: Микула – носитель земной тяги в прямом смысле: он несёт силу Матери Сырой Земли в котомке за плечами, легко обгоняя самого могучего богатыря. Тяга земная при соприкосновении с источником питается необъятной силой Земли, потом возвращается на плечи Микулы и передаётся ему сполна.

Опираясь на исследования А.Н.Афанасьева «..вся народная жизнь и поэзия славянина дышит необъятной любовью и благодарственным благоговением к природе в малейших даже явлениях ее жизненных сил. Как земледелец, по преимуществу он в земле видел не только кормилицу человека, но и неисчерпаемый источник своего богатства и благоденствия», вполне ясным предстает перед нами славянская концепция Земли, как единого, организма, существующего с человеком

Таким образом, земная природа для славянина является неприкосновенным святилищем всех его верований и мерилом всех его понятий, которых отвлеченность постольку лишь была ему понятна, поскольку она проявлялась в жизни явлений, что и выразилось в его религии.

Кроме того Земле отводилась и роль лекаря, целителя. В своем произведении «Поэтические воззрения славян на природу» Афанасьев А.Н. пишет: «Выздороветь, исцелиться от болезни на

старинном языке выражалось словами: получить от Бога прощение. Иногда выходят больные на перекресток, падают ниц и просят Мать - Сыру Землю исцелить их от недуга. В Нижегородской губернии крестьяне, получившие при падении наземь какое-нибудь повреждение или ушиб, ходят прощаться на то место, где упали, т. е. молить наказующую землю о прощении. В разных сторонах Руси жницы, окончив работу, катаются по ниве, приговаривая: “нивка-нивка! отдай мою силку, что я тебя жала, силку роняла”. Эта обращенная к земле просьба: воротить силу, потраченную на жнитве, напоминает греческое сказание о великанах, которые, падая в пылу битвы, как только прикасались к матери-земле, тотчас же восставали с новой силой. На вешний Юрьев день также в обычае у наших крестьян кататься по нивам; болгары и сербы, заслышав первый гром весной, валяются по земле и трутся спинами, чтобы кости не болели; то же соблюдается и в Германии. Земля, смоченная слюною дождя, признается средством, заживляющим раны; при головной боли берут из родника песку и прикладывают к голове с приговором: «как здорова земля, так бы моя голова была здорова!»

Как видим, велика роль земли в исцелении человека. Силы физические и исцеление от различных недугов человек получал от земли, и она благосклонно отвечала человеческим порывам, не изменяя своей природной сути быть заступницей и целительницей.

Архаические истоки имеет и обряд покаяния земле. Прощения у Земли просили также при болезни или приближении смерти. В духовном стихе “Непрощаемый грех” Земля выступает как носительница нравственной правды, особого закона родовой жизни. По верованиям восточных славян, восходящим к эпохе Древней Руси.

Не менее значительным являлось клятвенное отношение к Земле. Матерью Сырой Землёй клялись, и эта клятва считалась самой сильной, она была священна и нерушима. Клятвеннопреступника земля не станет носить. «Чтоб мне сквозь землю провалиться!» - до сих пор сохранилась такая клятва. Подобные свидетельства, позволяют задуматься о природной сути тех или иных клятв, выраженных в пословицах и поговорках, до сих пор присутствующих в речи современного поколения. Еще одну бытующую в нашей речи до сих пор форму прощания с умершим встречаем в исследованиях Афанасьева А.Н. «высказывая доброе пожелание покойнику, малорусы выражаются: «щоб ему земля пером (лежала!)». В современном варианте употребления встречаем: «пусть земля ему будет пухом».

Мать - сыра земля для славянина - воплощение всего живого. Отсюда и трепетное отношение к ней, и призыв в свидетели во время клятвы (есть землю; целовать землю), и стремление славянина взять с собой горсть родной земли, чтобы она помогла на чужбине. В сказке о Кощее Бессмертном герой перед схваткой с чародеем бросает горсть родной земли, и

тут же возникает рядом с ним русская дружина, готовая прийти ему на помощь. Образ земли нередко встречается и в славянских заговорах. К ней обращаются для сохранения жизни воина (Мать – Сыра – Земля, ты мать всякому железу, а ты, железо, поди в свою мать землю, а ты, древо, поди в свою мать древо, а вы, перья, подите в свою мать птицу, а, птица, полети в небо, а клей поиди в рыбу, а, рыба, поплыви в море; а мне бы (имя) было бы просторно по всей земле), наконец, в качестве закрепления сказанных магических слов (Тем моим словам небо – ключ, земля – замок).

Одной из самых надежных и страшных на Руси считали клятву, при которой целовали или ели Землю. При межевых спорах человек клал себе на голову кусок земли или дерна и шел с ним по меже. Проложенная таким образом граница считалась неприкосновенной; если кто-нибудь решался на обман, то, согласно поверью, Земля начинала давить его со страшной тяжестью и принуждала сознаться в подлоге. Клятва, во время произнесения которой дерн держали на голове, упоминается еще в славянской вставке в переводе “Слова” Григория Богослова (11 в.) и восходит к дохристианской древности. Например в Рязанской губернии один простолюдин, оспаривая принадлежность луга, вырезал дернину, положил ее на голову и, оградясь крестом, клялся, перед свидетелями, что если право свое на покос он утверждает ложно, то пусть сама мать родная земля прикроет его навеки. Конечно, тот же смысл грядущего наказания (равный смерти), насылаемого богинею Землею за ложную клятву, соединялся и с описанным обрядом хождения по меже.

Почтительное отношение к Матери - Земле породило множество строгих запретов и предписаний, нарушение которых хотя бы одним членом земледельческой общины грозило возмущением оскорбленной стихии и наказанием всей общины неурожаем, голодом, смертью. Землю целовали, просили о прощении. Земля в представлении русского человека была не всегда дружелюбной помощницей и кормилицей. Нарушение бережного отношения к земле или несоблюдение правил поведения во время особых для земли дней, земля обладала способностью наказывать человека, лишив его земных благ. Свидетельством тому является легенда о том, как некая женщина отправилась в поле работать в праздник Перуна (20 июля), чего по обычаю делать было нельзя. Рассердившийся Перун сдержал поначалу свой гнев. Но когда ребёнок, оставленный на меже, обмарал пелёнки и мать вытерла его пучком хлебных колосьев (по другой версии, осквернению подвергся кусок печёного хлеба), поднялся вихрь и унёс в тучу весь урожай. Часть его всё - таки удалось отмотить обратно, но "столокосым" (по сотне колосьев на каждом стебле) хлеб никогда уже больше не был... (Мифы и предания славян В. Артемов). Как видим, приведенные факты свидетельствуют о карательной функции

Земли. Не соблюдение ее законов хоть одним членом общины грозило наказанием всему поколению. Множество поверий связано именно с родной землёй. Если человек куда - то уезжал на чужбину, то непременно с собой брал горсть родной земли и хранил ее как святыню, такой обычаем довольно долго бытовал у болгар. Высыпая её на чужой земле и, ступая по ней, говорили: «По своей земле хожу». Считалось, что и там, на чужбине, в случае чего, родная земля поможет, силы придаст. К ней тяготели общие интересы родичей; даруя им необходимые средства жизни, она тем самым привязывала их к определенной местности и теснее скрепляла семейный союз. Для человека ведущего оседлый образ жизни, землелашца. Покидать родную землю было тяжким испытанием. Но и на чужбине вера в силы Матушки Земли служила человеку.

В годы народных бедствий или перед кровопролитными битвами она, как мать или вдова, рыдает о погибших и о тех, кому еще суждено погибнуть. В других сюжетах Земля, наоборот, молит Бога наказать людей за грехи, а Бог в ответ просит ее потерпеть еще немного в надежде на то, что люди опомнятся и покаются перед ним. Землю хранили в ладанках во время путешествий как оберег от злых сил. У матерей не было большего горя, чем известие, что их сыновья, умершие на чужбине, не запаслись родной землицей и похоронены без неё. Понятие «родины, родной земли» для славян было так же особенным. Представления о Земле тесно связаны с понятиями рода, Родины - страны, государства. В христианском православии образ Матери - Земли, сблизился с образом Богородицы, что привело к формированию культа Богородицы - Земли.

Значительным было участие земли в строительстве нового дома. Во время закладки дома на новом месте горсть родной земли высыпали под фундамент, полагая, что она защитит от напастей и поможет семье на чужой стороне. Земля является началом обережным, потому археологи и этнографы часто находят её символы на предметах быта, украшениях, в вышивках на одежде, в резьбе на оконных наличниках и перед входом в дом.

Таким образом, славянская мифология как комплекс коллективных представлений древних славян и способ осваивания мира сформировался в глубокой древности, когда человек выходил из природы, на заре формирования земледельческой культуры древних славян. Это была целая развитая мировоззренческая система, сложенный пантеон Богов, представленный главными и второстепенными Богами, среди которых несомненно свою значительную роль сыграла Земля.

Являясь первоисточком всего живого, наделенная человеческим началом и обладающая несомненной властью над человеком. Она явилась в образе Матери - кормилицы, образе заступницы воинов, отдавая свои силы в минуты сражений. Она хранительница духовной жизни человека. Земля помогает

человеку разрешать возникающие споры, помогает жить на чужбине. Именно с ней человек связывал свою жизнедеятельность, ей доверял свои победы, поражения и даже болезни. Велика очищающая, оздоравливающая мощь земли. Велико значение Земли в формировании рода и связанного с ней понятия Родины. Разнообразны и многогранны образы Земли, которая предстала перед древним славянином то мудрой Матерью - заступницей, помощницей, сострадательницей, то справедливой карательницей для преступивших ее законы.

Итак, наши наблюдения позволяют сделать следующие выводы: концепция Земли древнего славянина значительно отличалась от концепции Земли современного человека. Древний славянин не выделял себя из природы, а отождествлял себя с нею, был с ней единым целым, где реальное и фантастическое существовали в неразрывной связи в его сознании. У славянина не было резкого противопоставления веры, знания и религии. Они существовали как неотделимое целое в образе Матушки – Сырой – Земли.

Уважительное и трепетное отношение к земле и ее благам, позволяет сделать вывод об оседлом образе жизни славян и связанных с ним разнообразных мифов и обычаев давать клятву земле, исцеляться, пользуясь ее благами, обустривать свое жилище и быт, просить помощи на чужбине. Она выступала в качестве самого строгого судьи при межевых спорах. Отсюда и понятие родины, родной земли особое для славянина.

Несомненным является тот факт, что глубокое осмысление мифов и их значения, позволяет сделать выводы о сформировавшихся зачатках философского мировоззрения славян, относительно Земли. Мифология преодолевалась, подчинялась и формировала силы

природы в воображении человека. Необходимость мифологии была обусловлена передачей и сохранением знаний о Земле от поколения к поколению, соблюдением ее законов и порядков.

Мифологические представления восточных славян отразились не только в фольклоре, но и через фольклор оказали определенное влияние на творчество некоторых русских писателей. В русской литературе мотивы народной мифологии слышны у А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. Н. Островского и др. Своеобразно отражается христианство в поэзии С. Есенина, где оно как бы преломляется через призму обычаев и традиций русских крестьян, народных верований, далеких от православных канонов. Поэтика мифологических воззрений на природу наших предков продолжает волновать и чувства современных людей, живущих в век науки и техники, где, казалось бы, нет места языческим духам и богам. Однако мы с интересом, не меньшим чем у древних, слушаем рассказы о домовых и леших, о вампирах и оборотнях.

Литература:

1. Афанасьев А.Н. «Поэтические воззрения славян на природу». М., 1995.
2. Бычков А.А. Энциклопедия языческих богов. Мифы древних славян. М., 2001.
3. Ключевский В. О. "Курс русской истории", том первый. Москва, 1987.
4. Костомаров И. "Славянская мифология". Москва, 1995.
5. Левкиевская Е. Мифы русс. народа. М., 2003. С.95-97.
6. Семенова М. "Мы – славяне". Санкт-Петербург, 1998.
7. Соловьев С. М. "Об истории Древней России". Москва, 1993 г.
8. Семенова М. "Поединок со змеем", Москва, 1996 г.
9. Токарев С. А. "Ранние формы религии". Москва, 1992.

Рецензент: к. филол. н., профессор Куттубаева Г.А.