

Кирилл Королев

**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ
СУЩЕСТВ**

LdGray

Кирилл Королев

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ СУЩЕСТВ

МОСКВА
«ЭКСМО»
СПБ
«МИДАД»
2005

УДК 398
ББК 82.3(0)
Э 68

Автор-составитель Кирилл Королев

Оформление Евгения Савченко

Все права защищены. Ни одна из частей настоящего издания и все издание в целом не могут быть воспроизведены, сохранены на печатных формах или любым другим способом обращены в иную форму хранения информации: электронным, механическим, фотокопировальным и другими, без предварительного согласования с издателями.

Э 68 Энциклопедия сверхъестественных существ. — М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005. — 720 с.: ил.

ISBN 5-699-10432-1

Уникальное издание, в котором сводятся воедино разрозненные сведения о сверхъестественных существах. Брауни и домовые, эльфы и карлики, василиски, драконы, единороги и прочие волшебные создания предстанут перед читателем как живые. Откроются тайны, в которых обитают сиды, разверзнутся Мировой океан, являя взору Левиафана и кракенов, распахнутся земные недра, и оттуда выйдут шереги и гномы. Читатель узнает, где расположены легендарные острова Авалон и Буяв, подобно Синбаду-мореходу поднимется в небо на спине птицы Рух, побывает в пещерах, где стучат своими мозоточками кобольды. Энциклопедия сверхъестественных существ составлена на основе материалов германо-скандинавской, кельтской, индустской, вединой, славянской, японской, китайской, арабской и других мифологических систем. В состав энциклопедии входят bestiaries — описание фантастических животных, рыб, птиц, таких как Пегас и Бегемот, Гаруда и Гамюн. Книга содержит большое количество уникальных иллюстраций и расчитана на широкий круг читателей.

УДК 398
ББК 82.3(0)

© К. Королев, текст, 2005
© ООО «Издательство «Эксмо», оформление, 2005
© ООО «Издательство «Мидгард», 2005

ISBN 5-699-10432-1

LiGay

Содержание

Предисловие. Бесчисленные и прочие	6
Глава 1. Божества и духи-хранители	10
Глава 2. Духи природы	142
Глава 3. Домашние духи и Малыш народец	218
Глава 4. Чудесные народы	336
Глава 5. Демоны, бесы, нечисть и нежить	383
Глава 6. Ведьмы и колдуны	484
Глава 7. Чудесные животные, рыбы и птицы	515
Глава 8. Чудесные растения	662
Библиография	688
Алфавитный указатель статей	698

Предисловие

БЕСЧИСЛЕННЫЕ И ПРОЧИЕ

Один китайский автор, которого неоднократно цитировал Хорхе Луис Борхес, составил весьма любопытную классификацию животных. По мнению восточного мудреца, животные делятся на а) принадлежащих императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегавших как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух. Отличительные признаки, положенные в основу этой классификации, поначалу вызывают недоумение и улыбку, однако, если вдуматься, они как нельзя лучше соответствуют цели автора — классифицировать всех без исключения животных. Схожая ситуация и со сверхъестественными существами: тот, кто поставит себе задачу не просто перечислить их, но разработать классификацию, неминуемо придет к определениям вроде «кровожадные, но добрые в душе» или «ненавидящие священников, ханжей и трезвенников». Поэтому, приступая к работе над энциклопедией, составитель решил отказаться от классификации сверхъестественных существ по «роду занятий», «привычкам и повадкам» и т. п. и сосредоточился исключительно на так называемых «родовых признаках». Иными словами, сверхъестественные существа в тексте энциклопедии различаются по своему статусу, как-то: боги, ангелы и демоны, бесы, феиры и т. д. (естественно, под богами разумеются языческие боги, а никак не единые божества монотеистических религий).

Наверное, уже в самом начале следует определить, кто, собственно, такие эти сверхъестественные существа. Под сверхъес-

тественными имеются в виду существа, которые обладают способностями, в той или иной мере превосходящими человеческие — например, могут летать, менять по желанию облик, насыпать зауху или бурю. Кстати сказать, в том, какие способности приписывали люди конкретному существу, можно различить древние представления, связанные с обрядами и магическими ритуалами. К примеру, баба-яга, как убедительно доказал В. Я. Пропп, олицетворяет собой «обряд посвящения юношества при наступлении половой зрелости». Избушка на куриных ножках, в которой обитает яга, — это вход в царство мертвых. Чтобы попасть в избушку, герой должен произнести некое заклинание, назвать пароль или имя — иначе говоря, совершить «словесное жертвоприношение». Тут можно вспомнить и египетскую «Книгу мертвых», которую цитирует Э. Уоллис Бадж — запоры двери, пороги и замки требуют от умершего назвать их по имени и пропускают, лишь когда он выполняет их требование. То же самое и с избушкой яги: герой — Иван-дурак или другой — произносит сакраментальное: «Избушка, избушка, стань ко мне передом, к лесу задом» (то есть читает заклинание) — и только тогда попадает внутрь. Далее также обнаруживаются признаки обряда посвящения (инициации): скажем, еда и питье, которыми яга потчует героя, открывают ему путь в царство мертвых, ибо они — из этого царства.

В. Я. Пропп говорит о связи яги с обрядом инициации следующее: «Посвящаемый уходил в лес, вводился в избушку, представлял перед чудовищным существом, властителем смерти и властителем над царством животных. Он спускался в область смерти, чтобы оттуда снова вернуться на «верхний свет». Мы знаем, что он подвергался символическому ослеплению... Мы знаем, что при этом производилось и обрезание, не сохраненное... Действия, которые совершаются над юношей, напоминают нам действия, которые герой сказки совершает над ягой... Однако между обрядом и сказкой имеется одна принципиальная разница. В обряде глаза залепляются юноше, в сказке — ведьме или соответствующему ей персонажу. Другими словами, миф или сказка представляют собой точное обращение «обряда». Это обращение связано с тем, что человеческое восприятие переносило

страдания посвящаемого на источник страданий, на самого мучителя, в данном случае — на ягу.

«Обрядовые корни» обнаруживаются и у таких персонажей, как Кошей Бессмертный, огненный змей, жар-птица, в представках Кошей Бессмертный, огненный змей, жар-птица, в представлениях о тридцатом царстве — или, в европейском варианте, об Авалоне, Бросиланде и о чудесной стране Кокейн, где текут волшебные реки с кисельными берегами.

Но, разумеется, сводить все многообразие сверхъестественных существ лишь к обрядам было бы довольно нелепо. Здесь нельзя забывать и о мифологическом мышлении, которое разительно отличается от современного рационального. Мифологическое мышление опирается на коллективные представления («архетипы» в терминологии К. Г. Юнга), оно в отличие от рационального прагматично. Его основная отличительная черта — мистическая сопричастность, по выражению Л. Леви-Брюля. Эта мистическая сопричастность проявляется, к примеру, в том, что некий предмет является самим собой — и одновременно чем-то иным; что человек един со своим тотемом или лесным духом, и т. д. Как замечал Леви-Брюль, «жизнь людей... зависит от того основного и первоначального факта, что в их представлении чувственный мир и мир "иной" составляют нечто единое. Совокупность невидимых существ... нераздельна от совокупности существ видимых. "Иной" мир дан не менее непосредственно, чем видимый, он обладает большей действительностью и внушает более страха». Этот иной мир, вполне естественно, имеет своих обитателей, которые для человека с мифологическим мышлением реальны ничуть не меньше, чем домашние животные.

Иные мифологическое мышление сохранилось разве что в литературе, точнее — в фантастике. Правда, фантастика предложила свою гипотезу о происхождении сверхъестественных существ. В романе американского фантаста К. Саймака «Город» несколько раз упоминаются диковинные создания, именуемые гоблинами. Как следует из текста, эти гоблины обитают в некоем параллельном измерении, откуда и совершают вылазки в наш мир. Во многих других произведениях Саймака и многих других авторов встречаются не только гоблины, но и бэиши, гномы, драконы, брауни и прочие сверхъестественные существа. Как правило, в большинстве случаев они оказываются обитателями иных изме-

рений, параллельных с нашим или каким-то иным образом соприсходящих с ним. Подобная гипотеза о происхождении «сказочных персонажей» представляется достаточно правдоподобной — по крайней мере, имеющей право на существование. По правде сказать, она предпочтительнее той, которая все сводит к суевериям невежественных предков, чье воображение, потрясенное величием природы, и населило мир зльфиами и мантикорами, нимфами и домовыми, грифонами и птицами рух.

Впрочем, представления о сверхъестественных существах как обитателях иной плоскости бытия ни в коей мере не являются «исключительной собственностью» фантастики — ни, если шире, литературы в целом. Эти представления зародились в глубокой древности, современная литература всего-навсего, если позволительно так выразиться, вернула их на свет Божий. Мифы и предания самых разных народов повествуют о том, что время от времени среди людей появляются загадочные создания — то злобные, то доброжелательные, наделенные чудесными способностями, прекрасные или, наоборот, чудовищные. Они — неизменные спутники человека на всем протяжении мировой истории: они присутствуют рядом с нами, незримые или незамечаемые. Они — наши соседи по планете, а соседей желательно хотя бы знать в лицо. Посему — давайте заглянем в лица тех, кто неотступно следит за нами из своего далека, будь то Волшебная Страна, тридесятое царство или Брахмалока.

Стоит сразу оговориться: основное внимание в тексте уделено персонажам индоевропейской и, если допустим так выразиться, «дальневосточной» (Китай, Корея, Япония) мифологии. Подобный подход к отбору материала объясняется следующим — эти мифологические системы, во-первых, весьма подробны, а во-вторых, четко структурированы (в отличие, скажем, от мифологии народов Океании, где довольно сложно провести различия между категориями духов). Кроме того, основной упор делается на так называемую «низшую мифологию» и фольклор, то есть на духов, а не на божеств, хотя последние, разумеется, также не обойдены вниманием. Помимо божеств и духов в энциклопедии представлены чудесные животные, рыбы и птицы, рассказывается о чудесных деревьях и растениях, а также о местах «постоянного обитания» сверхъестественных существ.

Глава 1

БОЖЕСТВА И ДУХИ-ХРАНИТЕЛИ

Абхасвары. — Аватара (аватар). — Адитьи. — Аиту. — Акуаку. — Алад. — Альвар (альфар). — Алоады. — Амеша. — Анакты. — Ангана. — Ангелы. — Анагарасы. — Андрогины. — Андумбулу. — Анилы. — Анишу. — Анунаки. — Анас. — Ансары (ансарас). — Артур. — Архангелы. — Архонты. — Асуры. — Асы и ваны. — Ата. — Атуя. — Ах. — Ахуры. — Ашвины (наساتы). — Ба. — Баалат. — Баа. — Бакабы. — Бал. — Барздуки. — Боженята. — Бхаванавасины. — Бхагават. — Бхригу. — Бзйдоу. — Бэс. — Ваалы. — Вайманика. — Валакхильи. — Валькирии. — Васу. — Ватики. — Видьядеви. — Видьядхара. — Видьядхары. — Вишведева (вишва). — Виантара (ванаматара). — Власти. — Восемь бессмертных (ва сьян). — Вэнь-шэнь. — Гана. — Гандхарвы. — Гении. — Гении кукулати. — Герой. — Горы (оры). — Господства. — Грации. — Гурии. — Гухьяки. — Даймоны (даймони). — Дактили. — Дахха. — Дева. — Девануптра. — Девата. — Девять ангельских чинов. — Деды (диды, дзяды). — Дейве. — Дема. — Дживы. — Джйотишка. — Диоскуры. — Дисы. — Докшиты (дагшед). — Дрегна. — Дхармапаза. — Игги. — Идамы. — Инван. — Индигеты. — Инуа. — Ирволсонсин. — Исигами. — Йеи. — Ка. — Кабиры. — Казоу. — Камадогами. — Качина. — Килбиши. — Киввары. — Корибанты. — Купидоны. — Куреты. — Ла. — Ламассу. — Лары. — Лешья. — Лоа. — Локантики. — Локавалы. — Ло-шэнь. — Лу. — Лха. — Малаика. — Маниту. — Ману. — Маны. — Маруты. — Масанг. — Матри. — Мат-

рона. — Мать-Сыра земля. — Ме. — Мичибичи. — Мойры. — Морской царь. — Музы. — Мура-мура. — Мусуби. — Мэнь-шэнь. — Наги. — Назуаль (науаль, назваль). — Начала. — Нигода (нигойя). — Норны. — Огдоада. — Олимпийские боги (Олимпийцы). — Онгоны. — Орисницы (наречницы, рожденницы). — Павахтуны. — Палки. — Паньуань. — Парки. — Пенаты. — Питары. — Пизариды. — Престолы. — Приши. — Психопомп. — Рибху. — Риши. — Рожаницы (роженницы). — Рождественские духи. — Рудры. — Рутавачара. — Сабдаг. — Саджиксин. — Садхы. — Семоны. — Семь богов счастья. — Серафимы. — Сибиджисин. — Сиддхи. — Силы. — Согин. — Сонан (сонансин, сонхвасин). — Сотер. — Субхадева (шубхадева). — Суденицы (суженицы, судицы, судички). — Таньган. — Тарнек. — Тенгри. — Термины. — Титаны. — Глазоки. — Тримурти. — Тритоны. — Туата Де Данани (племена богини Дану). — Туди-шэнь. — Туреху. — Уди (у тай). — Удзыгами. — Фаахихехе. — Фавны. — Фильги. — Фраваши. — Фрии (трии). — Фурии. — Хариты. — Харихара. — Херувимы. — Хоуксин. — Хо-шэнь. — Хуь. — Цай-шэнь. — Цари. — Царь-девица. — Целань-шэнь. — Чаки. — Чансын (поису). — Чойджигны. — Шасана-девата. — Эннеада. — Эринии (эринии). — Юмала. — Юмисы. — Юноны. — Язаты. — Якши.

Божество — высший символ человечества, «персонификация» непознаваемого и непостижимого Блага, Абсолюта, средоточие всех упований и всех возможностей, полное соответствие означаемого означающему в своей беспредельности.

Дж. Фрэйзер считал, что представления о богах зародились у человека, разуверившегося в своей способности магически воздействовать на мир и вынужденного поэтому признать, что миром управляют некие высшие существа. По З. Фрейду, бог есть сублимат подавленного образа отца; социологическая школа Э. Дюркгейма утверждала, что бог — это социальная сила, действующая на человека и непонятная ему.

Вишну на ваяне
Гаруде.

Самые известные в древнеиндийской мифологической системе — десять аватар бога Вишну: рыба Матсья, черепаха Курма, вепрь Вараха, человек-лев Нарасинга, карлик Вamana, Рама с топором (Парашурама), Рама, Кришна (или Баларама), Будда и белый конь Калки. Воплотившись в рыбу, Вишну спас от потопа многих мудрецов-*риши*, а также семена всех растений; в образе черепахи он участвовал в пахтании мирового океана; в образе вепря бог сразил демона Хираण्याкшу — поединок продолжался тысячу лет, после чего вепрь поднял на клыках землю, утопленную демоном в океане. В обличе человека-льва Вишну победил демона Хираण्याкашипу, в образе карлика отобрал у царя *дайтьев* небо и землю, а воплотившись в Парашураму, истребил множество кшатриев. Рама и Кришна — главные аватары Вишну; каждая из них впоследствии стала центром собственного культа (когда Кришна выступает как самостоятельное божество, восьмая аватара Вишну зовется Баларамой). В образе Будды Вишну соблазняет нестойких отречься от индуистской веры, а в последней аватаре, сидя на белом коне, истребляет зло, дабы мир воспринял грядущее возрождение.

АДИТЬИ. В древнеиндийской мифологии группа божеств — потомков богини Адити. К их числу принадлежат, среди прочих, важнейшие боги индуизма Варуна, Индра и Митра, а поздняя традиция вводит в сонм адитьев и Вишну, которого признают величайшим из них. Адитьи хранят покой и целостность мироздания (как сказано в «Ригведе», «три светлых небесных пространства охраняют Адитьи»¹). К людям обладающие чудесной силой адитьи

¹ Здесь и далее цитаты из «Ригведы» в переводе Т. Елизаренковой.

Вишну в аватаре Матсья. Гравюра на дереве (XVIII в.).

Индра (ок. 800 г.).
Эльзора, храм Кайласанатха.

относятся благосклонно; помогают в минуту опасности, удерживают от дурных поступков, дают долгую жизнь. Поначалу адитьев насчитывалось семь, в последующий период их число возросло до двенадцати и каждый из них был соотнесен с каким-либо месяцем года.

АИТУ. В мифах полинезийцев (Самоа, Ротума) общее название сверхъестественных существ. К числу аиту относятся божества, духи и т. д.

АКУАКУ. В мифологии населения острова Пасхи общее название духов.

АЛАД. В шумеро-аккадской мифологии дух-покровитель. Поначалу считалось, что алады относились к людям безразлично, впоследствии их стали полагать добрыми духами-хранителями. У каждого человека был свой алад. Считается, что крылатые быки у входов в дворцы ассирийских царей — это изображения аладов.

АЛЬВАР (АЛЬФАР). В скандинавском фольклоре изначально общее название сверхъестественных существ, принадлежащих наполовину к богам, а наполовину — к *карликам-цвергам*. Со временем так стали называть демонов, навещающих кошмары и вызывающих удутье у спящих.

Аватары Вишну. Фреска. Джайпур (XVIII в.).

Вавилонский
крылатый демон.

В Германии это наименование превратилось в слово «альб» («альп»), откуда позднее «эльф».

АЛОАДЫ. В греческой мифологии двое братьев. От и Эфиальт, наделенные необыкновенной силой. В возрасте девяти лет они задумали взобраться на небо и взгромоздили ради этого на Олимп горы Оссу и Пелион. За подобную дерзость их покарал бог Аполлон. Отсюда пошла поговорка «взгромоздить Оссу на Пелион», т. е. совершить нечто неразумное.

Алоады считались также творцами добра и носителями культуры (культуры — *героями*).

У Аполлодора миф об Алоадах изложен так: «Канак родила от Посейдона Гоплея, Нирея, Эпопея, Алоея и Триопа. Алоей женился на Ифимееде, дочери Триопа, которая влюбилась в Посейдона и постоянно совершала прогулки к морю, зачерпывая руками морские воды и лила себе на грудь. Сошедший с ней Посейдон произвел на свет двух сыновей, Ота и Эфиальта, называемых Алоадами. Эти Алоады каждый год вырастали в ширину

на локоть, а в высоту — на сажень. В возрасте девяти лет, имея в ширину девять локтей и рост в девять сажень, Алоады отважились сразиться с божеством и взгромоздили гору Оссу на Олимп, а на Оссу еще нагромодили гору Пелион: они стали угрожать, что с высоты этих гор взберутся на небо, что превратят море в материк, засыпав его горами, а землю в море. Эфиальт стал свататься к Гере, а От — к Артемиде. Они связали и Ареса, но его выкрал Гермес. Артемиды уничтожила Алоадов на острове На-

демон в образе крылатого льва. С вавилонской печати (II тыс. до н. э.).

Ахура Мазда в крылатом круге. Персеполь.

кросе, прибегнув к обману. Приняв образ оленя, она прыгнула и встала между ними; Алоады же, пытаясь поразить животное дробными, пронзили друг друга»¹.

АМЕША СПЕНТА. В иранской мифологии божества, составляющие ближайшее окружение верховного бога Ахура Мазды (Ормузда). Эти божества (букв. «Бессмертные Святые») — покровители священных стихий и животных, у каждого из них имеется личный отличительный символ — тот или иной цветок. К Амеша Спента относятся: Спента Майнью («Святой Дух»), Воху Мана («Благая Мысль»), Аша Вахишта («Лучшая Истина»), Хшатра Вайрья («Власть Желанная»), Армайти («Святое Благодарение»), Аурват («Целостность») и Амертат («Бессмертие»). Воху Мана считается покровителем домашнего скота, Аша Вахишта — покровителем огня, Хшатра Вайрья покровительствует металлам, Армайти — земле, Аурват — воде, Амертат — растениям. Спента Майнью покровительствует человеку. По преданию, пророк Заратустра общался поочередно с каждым из семи Амеша Спента в различных местностях.

В «Авесте» («Замйад-яшт») об Амеша Спента говорится так:

¹ Здесь и далее цитаты из Аполлодора в переводе В. Боруновича.

Хварно Святых Бессмертных,
Повелевающих и прозорливых,
Возвышенных, наисильнейших,
Божественных и бмстрейших,
Нетленных, благочестивых.

Семеро единокдушных,
Семеро единокласных,
Семеро единовластных,
Имеющих мысль, и слово,
И дело одно и то же,
И одного родителя,
И одного повелителя —
Ахура Мазду Творца.

Древесный бог.

Видящих душу друг друга
В думах о мысли благой,
В думах о слове благом,
В думах о деле благом...
Летящих по светлым путям,
Ведущих их к возлиянью.

Творений Ахура Мазды
Они — творцы, созидатели,
Создатели, и хранители,
И стражи, и покровители.

По своему изволению
В жизнь превратят создание
Без умирая, без увядания
И без истления,
Вечноживущую, вечнорастущую
И самовластную,
Из мертвых воскреснет

Бог Аншур в крылатом диске (IX в. до н. э.).

И явится вживе
Бессмертный Спаситель
И мир претворит¹.

В «Михр-яшт» сказано, что Амеша Спента сотворили для бога солнца Митры небесный чертог:

Бессмертные Святые
Обитель ту создали
В предвиденье, по Вере,
Всю Солнцу полноравную,
С высокой Хары Митра
Весь плотский видит мир².

АНАКТЫ. В греческой мифологии духи-хранители, которых нередко путают с *кабирами*, *куретами* и *Диоскурами* — сыновьями Зевса, участниками похода за Золотым руном. Так, Павса-

¹ Перевод И. Стеблин-Каменского. Хварно — сакральная сила, олицетворение высшего начала.

² Перевод И. Стеблин-Каменского. Хара — мировая гора, на вершине которой находятся обители богов.

ний говорит: «Жители Амфиссы совершают и тайное служение в честь Владык (Анактов), как они их называют. Детями каких богов являются эти Владыки, об этом говорят различно: одни говорят, что это Диоскуры, другие — что это куреты, те же, кто считает себя в этом деле более знающими, называют их кабирами»¹. По другой версии мифа, анакты — потомки *гиганта* Анакта, сына Урана и Геи.

АНГАНГА. В мифах полинезийцев (Самоа) дух живого существа, который противопоставляется *тино* — плоти. Тело умершего, покинутое духом, зовется *анганга*.

АНГЕЛЫ. В иудаистической, христианской и мусульманской мифологиях бесплотные существа, которые служат единому Богу, сражаются с его врагами, воздают ему хвалу, передают волю Божества стихиям и людям (в переводе с греческого слово «ангел» означает «вестник»). Те ангелы, которые отпали от бога, превратились в *бесов*.

Первоначально ангелы были едины, однако впоследствии, в каббалистической традиции, появилось разделение на так называемые «девять ангельских чинов». Эти девять чинов делятся на три триады. По этой иерархии собственно ангелы вместе с *архангелами* и *властями* относятся к третьей триаде, которая характеризуется непосредственной близостью к миру и человеку.

Что касается облика ангелов, его невозможно описать сколько-нибудь достоверно, ибо истинный ангельский облик недоступен человеческому восприятию. Людям ангелы чаще всего являлись в виде огненных символов (как сказано у Псевдо-Дионисия, богословие «представляет огненные колеса... и огненных животных, и мужей как бы молниевидных...»); иногда они принимают обличье людей, животных и растений.

¹ Здесь и далее цитаты из Павсания в переводе С. Кондратьева.

Ангел перед государем. Государство Великих Моголов. Музей индуизма, Калькутта.

АНГИРАСЫ В древнеиндийской мифологии полубоги, обладавшие чудесными голосами. Ангирасов было семеро, они считались знаменами неба и богов. В «Ригведе» рассказывается, что ангирасы своим пением нашли коров, спрятанных в пещере демона Валье:

По закону, раскалывая скалу, они взорвали ее.
Ангирасы взрвали вместе с коровами...

В некоторых песнях говорится, что скалу проломил бог Индра, которого иногда называют главнейшим из ангирасов. Кроме того, ангирасы отыскали бога Агни, укрытого в стволе дерева, и сражались на стороне богов с демонами-асурами.

Андрогин

АНДРОГИН Двуполое существо, сочетающие в себе мужские и женские половые признаки. В греческой мифологии таков Гермафродит — сын Гермеса и Афродиты, юноша необычайной красоты. По просьбе влюбившейся в него нимфы боги слили ее и Гермафродита в единое двуполое существо. Согласно египетскому мифу, андрогинную природу имел бог солнца Ра, который, совокупившись сам с собой, породил других богов, людей и окружающий мир. Ведическая богиня Адити — одновременно божественная корова и бык, мать и отец богов. Известен также Ардханарисвара — дуалистическое божество, Брахма и Праkritи (Майя) в единении. Скандинавский миф о со-

У. Блейк. Лестница Иакова.

здании мира упоминает о том, что первый хримтурс Имир самостоятельно зачал и родил своих детей.

Платон в диалоге «Пир» говорит: «Когда-то наша природа была не такой, как теперь, а совсем другой. Прежде всего люди были трех полов, а не двух, как ныне, — мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным, — андрогинны, и из него видно, что они сочета-

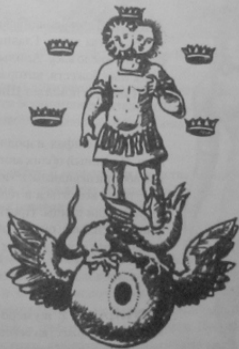
Гермафродит. Hermaphroditisches Sonn- und Mondsrind (1752).

ли в себе вид и наименование обоих полов — мужского и женского. Тогда у каждого человека тело было округлое, ног столько же, сколько рук, и у каждого на крутой шее два лица, совершенно одинаковых, голова же у этих двух лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, сравненных частей две. Передвигался такой человек либо прямо, во весь рост, — так же как мы теперь, но любой из двух сторон вперед, либо, если торопились, шел колесом, заноса ноги вверх и перекачиваясь на восьми конечностях... Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов... Боги стали совещаться, как быть с андрогинами, и Зевс предложил рассечь их пополам, чтобы ослабить. «...Он стал резать людей пополам, какрезают перед засолкой ягоды рябины или как режут яйцо волоском... И вот когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вождением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще от бездействия, потому что ничего не хотели делать порознь... Итак, каждый из нас — это половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину»¹.

¹ Перевод С. Анта.

Семантика образа андрогина восходит к космогоническим представлениям о неразделенности земли (женское) и неба (мужское), о Первичном Хаосе, о Золотом веке в человеческой истории, когда, если воспользоваться библейским выражением, люди еще не знали греха и пребывали в единстве со средой. Иными словами, андрогин — равновесие противоположных принципов мироздания, активного и пассивного, *anima* и *animus*. В оккультной традиции андрогин — символ гармонии человеческой души, а также мудрости и бессмертия.

В астрологии и алхимии двуполым признается Меркурий; сама буква *M* обладает андрогинной природой и толкуется как первоначальное состояние воды, то есть как Первичный Хаос.

Г. Ямстлер. Ребис в облике двухголового солнечно-лунного андрогина. «Viatorum spagiticum» (1625).

Алония также имеет двулового Ребиса — олицетворение Веди-кого Делания как единения мужских и женских признаков и ка-чества Мужская и женская головы Ребиса — эмблема совместной работы. Это единство Солнца и Луны, мужского и женского, царя и царицы, семя и пруты, возникающее после смерти (*nigredo*).

АНДУМБУДУ. В мифах африканского племени догон духи-по-кровители, одарившие людей умениями и обрядами. Согласно мифам, первоначально андумбуду «открыли» эти умения, ремес-ла и навыки самостоятельно, а затем передали их людям.

Ансара

АНИЛЫ. В древнеиндийской мифологи-гии божества ветра. Главный из анил входит в число *वासу*. Анилы принадле-жат к *гане* божеств, которая подчини-ется Ганеше и помогает Шиве.

АНИТУ. В мифах народов Океании духи. Истинный облик аниту неизвес-тен, ибо они невидимы, но им не состав-ляет труда вселиться в тело животного, рыбы или птицы. Против человека аниту бессильна: он способен лишить их на время могущества и даже погу-бить.

АНУННАКИ. В шумеро-аккадской мифологии божества земли и подзем-ного мира. Число ануннаков точно не установлено: согласно различным ис-точникам, их от семи до шестисот. Глав-

Ансары. Рельеф храма Ангкор-Ват (XII в.).

ная обязанность ануннаков — определять людские судьбы, то есть они являются богами-покровителями. Шумеро-аккадская мифо-логия противопоставляет ануннакам *иггов* — божеств неба.

АПАС. В ведийской мифологии божества, олицетворение кос-мических вод. В этих водах обитает бог Варуна, повелитель вод, окружающих вселенную.

АПСАРЫ (АПСАРАС). В древнеиндийской мифологии полу-богини, обитающие в основном на небе, но также населяющие реки, горы и т. д. Согласно Ведам, апсары могут насыпать на людей любовное безумие, но покровительствуют людям азарт-ным, особенно — любителям игры в кости. Это *оборотни*, спо-собные принимать любой облик, однако чаще всего они являют-ся в облике прекрасных женщин в богатых одеждах, украшенных драгоценностями и цветами. Апсары — небесные танцовщицы.

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ
 ...и ДУХИ-ХРАНИТЕЛИ
 I. d. G. r. y
 позднее — куртизанки, боги нередко подсылают их к демонам-
 аэриям или к аскетам, которых нужно соблазнить, иначе подвиж-
 ничество сделает тех равными богам. Согласно «Раматне», апса-
 ры возникли на заре мироздания, при пахтание мирового океана.
 Их насчитывается от нескольких десятков до сотен тысяч. Они —
 жены или возлюбленные гандхарвов.

АРТУР. Среди духовных символов каждого народа особое мес-
 то занимает образ идеального правителя — рыцаря без страха и
 упрека, благородного созерца, милосердного к подданным и
 беспощадного к врагам. При этом реальный человек, превраща-
 ясь в символ, идеализируется, — будь то Александр Македонский
 или Фридрих Барбаросса. Наиболее известной «персонифика-
 цией» данного символа (во всяком случае, в рамках евроатлан-
 тической цивилизации), безусловно, является король Артур.

В британской традиции Артур признается образцом совер-
 шенства, «королем былого и грядущего»; через последнее опре-
 деление возникает тема идеального правителя как связующего
 звена между прошлым и будущим. Артур-символ толкуется как
 олицетворение «истинной Британии» (именно такую трактовку
 образ Артура получает все чаще в современной художественной
 литературе). Его пребывание на острове вечной юности Авалон,
 куда смертельно раненого короля отвезла фея Моргана, есть
 инициация, приобщение к тайнам мироздания, познав которые,
 он в час нужды поспешит на помощь своему народу.

Согласно фольклорно-исторической традиции, Артур взошел
 на британский престол в 516 г. и вскоре после коронования уч-
 реди рыцарский орден Круглого стола. Из множества рыцарей,
 стезавшихся в Казрлеон, столицу артуровской Британии, король
 отобрал двадцать четыре рыцаря — знатнейших, храбрейших и
 превосходивших остальных добродетелями. По легенде, каждый
 из избранных был столь велик в благородстве, доблести и силе,
 что никто из них не мог занимать более высокое, по сравнению с
 другими, место за столом. Поэтому было решено проводить со-
 борания членов ордена за круглым столом — в этом случае все

Король Артур сражается с великаном. Из рукописи конца XII в.

рыцари оказывались равными друг другу и ни у кого не могло
 возникнуть претензий. Впрочем, Томас Мэлори в «Смерти Ар-
 тура» говорит, что и за Круглым столом рыцари «рассаживались
 по положению». У того же Мэлори, равно как у других авторов
 «артурианы», приводятся иные сведения о численности ордена
 Круглого стола и о количестве мест за столом — от двадцати вось-
 ми до ста пятидесяти.

Двадцать пятым членом ордена был сам король, а двадцать
 шестое место за столом — так называемое «Гибельное сиденье» —
 предназначалось, по Мэлори, который вкладывает эти слова в
 уста мага Мерлина, «для Избранника, достойнейшего из достой-

ных», причем последний займет это место в день, «когда будет объявлена Великая Цель» (этот Избранник — Галахад, а Великая Цель — Святой Грааль).

С образом идеального правителя, этой «инсталляцией обра-ка за прошлого», тесно связаны и спящих под курганами витюхх древности, которые, когда их призывает беда, пробудятся и поспешат на выручку своим соотечественникам.

С. Боттичелли.
Архангел Гавриил.

АРХАНГЕЛЫ. В христианских мифологических представлениях старшие *ангелы*. По именам из архангелов известны прежде всего трое: небесный архистратиг Михаил, участник Благовещения Гавриил и целитель Рафаил.

В каббалистической традиции архангелы составляют восьмой из девяти ангельских чинов и вместе с ангелами и *властями* образуют третью триаду, которая характеризуется непосредственной близостью к миру и человеку. Как сказано у Псевдо-Дионисия, чин архангелов «сообщается с пресвятыми Начальствами и святыми Ангелами. С первыми тем, что он обращается через начальства к премирному Началу, сообразуется с ним, сколько возможно, и хранит между Ангелами единение сообразно своему стройному, искусному, невидимому водительству. С последними же сообщается тем, что он, как чин, определенный для научения, приемлет Божественные оза-

Э. Берн-Джонс. Артур и рыцари Круглого стола призваны на поиски незнакомкой.

рения чрез первые Силы по свойству Иерархии, передает их с любовью Ангелам, а чрез Ангелов сообщает нам по мере того, насколько кто способен к Божественным озарениям».

АРХОНТЫ. В христианских мифологических представлениях духи-мироправители. Обычно архонтов относят к *бесам*. Сатана именуется в Библии «архонтом мира сего» (в синодальном переводе — «князем»).

Гностики полагали, что архонты по природе амбивалентны и что именно они создали материальный космос. Верховного архонта гностики отождествляли с Абраксасом — диковинным существом с телом человека, головой петуха и змеиными хвостами вместо ног. Этот Абраксас, как поясняет Мэнли П. Холл, — высшее божество с пятью эманациями: «Из человеческого тела... вырастают две опоры — Нус и Логос, символизируемые змеями, что означает внутреннее чувство и быстрое понимание... Его голова петуха, то есть птицы, олицетворяющей PROVIDENCE, представляет Фронезис. Его две руки держат символы Софии и Динамиса — броню Мудрости и метлу Власти»¹.

¹ Здесь и далее цитаты из М. Холла в переводе В. Целищева.

Абракас — верховное божество гностиков.

тельного запоминания 2555 паролей; годы сводят этот язык к изычному имени спасителя, Каулакау, и недвижимого бога, Абраксаса»¹.

АСУРЫ. В древнеиндийской мифологии как божества, так и демоны, обладающие колдовской силой. В частности, с этой точки зрения к асурам относятся *адиты*, Агни, Индра и др. В «Атхарваведе» асурами называют только демонов.

Асуры возникли из дыхания бога Брахмы (или же из его брюшной полости). На небесах у асуров было три града — железный, серебряный и золотой; кроме того, у них были города и под землей. Все три небесных града асуров испепелил бог Рудра, а самих асуров он низверг на землю.

¹ Перевод И. Петровского.

Хорхе Л. Борхес, излагая доктрину ересиарха Василида, писал: «В основание своей космогонии Василида полагает некоего Бога. Это божество блистательно лишено как имени, так и происхождения... Бог этот неподвижен, однако из его покоя эманцируют семь ему подчиненных божеств и, унижаясь до движения, создают и возглавляют первое небо. От этой первой творческой короны происходит вторая... Этот второй конклав воспроизводится в третьем, тот — в нижеследующем, и так вплоть до 365-го... Первоначальная числовая космогония вырождается в конце концов в числовую магию: 365 небесных этажей по семь властителей на каждом требуют умопомрачи-

паролей; годы сводят этот язык к

Асуры, участвующие в пахтание мирового океана. Миниатюра школы кантра (XVIII в.).

В буддийской мифологии асуры — существа, образующие один из шести разделов сансары (мирского бытия). Некогда они обитали на небе, но были изгнаны. Ныне они обитают в пещере священной горы Меру и ведут с богами непрерывные войны, в которых постоянно терпят поражения.

По замечанию А. Н. Афанасьева, «индийским асурам, которых разит и тонит в глубокие подземелья могучий Индра, вполне соответствуют греческие титаны, существа подземные, враждебные Зевсу и олимпийским богам».

Уильям Коллингвуд. Сошествие северных богов (ок. 1890 г.). Первые по радужному мосту спускаются блудницы Фрегр и Фрея, их отец Ньерд, за ними в красном шлеме — Один, дальше Тор, Балдр с Нанной, за ними Хеймдалль.

АСЫ И ВАНЫ. В скандинавской мифологии две основные группы богов. Асы живут в небесном городе Асгарде. Этот город построен для них великаном из Утгарда — или Йотунхейма — обители йотунов. Кроме Асгарда и Утгарда, существует еще Мидгард — «средний мир», обитель людей (Джон Р. Р. Толкин использовал этот термин в своей знаменитой трилогии «Властелин Колец»; по-английски Мидгард — Middle-Earth, а на русском стал Средиземьем). Мидгард с Асгардом соединяет радужный мост Биврест, о котором у А. Н. Афанасьева сказано так: «Это лучший из всех мостов в свете, он крепко создан из трех цветов, и светлые боги переезжают по нем на своих конях... Один конец этого моста достигает жилища бога Хеймдалля, который приставлен оберегать мост от демонических великанов... При кончине мира, когда поедут через него злобные сыновья Муспелля,

мост разрушится». Ваны обитают в своей стране — Ванакхейме, которая приблизительно совпадает с Альвхеймом, что позволяет отождествить ванов с альвами.

Поняв, что асы враждовали с ванами, у них была война. В «Старшей Эдде» говорится:

Первая в мире война случилась...

из-за Гулльвейг, убитой и трижды сожженной в жилище Высокого (трижды сжигали трижды рожденную, многожды жгли — доныне жива,

Хейд ее имя), входила в дома ведьма-провидица, всюду вредила злом ли, железом ли, злым ли словом, порчей — отрадой жен вредотворных.

Рагнарек — великая битва в конце времен.

Совлиси на судбине,
по лавам сели,
совет держали
все вышние боги:
должно ли асам
брать возмещение
или им должно
отмщение иметь.

Одни метнул — войны пали
(так было в мире
войны начало),
но рухнули стены
крепости асов —
ваны-провидцы
верх одерживали»¹.

Асы решили заключить мир и отдали ванам в заложники Хенира, а себе взяли заложниками Ньерда и Фрейра. С тех пор асы и ваны всегда вместе. Самых асов, которыми правит Один, двенадцать помимо Одина: это Тор, Тюр, Хеймдалль, Браги, Хед, Видар, Хенир, Уль, Форсети, Локи, Вали и Бальдр. «Младшая Эdda» перечисляет и богинь, или асинь: это Фригг, Сага, Эйр, Гевин, Фулла, Сьвин, Лови, Вар, Вер, Сюн, Хлин, Снотра, Гна, Соль, Виль, Йорд и Ринд. В некоторых западноевропейских языках (например, в том же английском) названия дней недели образованы частично от имен асов: *wednesday* (среда) — день Одина (или Вотана, что то же самое; здесь Один как бы выступает в роли римского Меркурия, бога торговли, которому также посвящена среда), *thursday* (четверг) — день Тора, *friday* (пятница) — день Фрейи (так зовут дочь Ньерда, богиню любви и красоты).

По своим «сферам влияния» асы и асиньи распределяются следующим образом:

¹Перевод В. Тихомирова. Гуальвейг — имя колдуньи.

Фридрих фон Штассен. Асы и ваны (1914 г.).
Первыми по мосту Бифрест спускаются Один и Фригг, за ними — Фрейр,
Фрейя, Тор и Локи.

Один — верховный бог, божество неба, покровитель воинской доблести, бог мудрости и священного знания;

Тор — сын Одина, бог грома и молнии, бури и плодородия, защитник богов и людей;

Тюр — бог неба, войны и воинских правил;

Хеймдалль — страж богов, а также (в ипостаси Рига) родоначальник трех людских сословий — конунгов, крестьян и рабов;

Браги — сын Одина, бог скальдического искусства;

Хед — сын Одина, слепой бог, убийца своего брата Бальдра;

Выбар — сын Одина, «молчаливый бог», божество войны;

Хенир — брат и спутник Одина, вместе с которым он оживил первых людей;

Уэль — бог охоты и стрельбы из лука;

Форсети — сын Бальдра, бог справедливости и правосудия;

Локи — бог хитрости и коварства;

Вали — сын Одина, бог-мститель;

Бальдр — сын Одина, «светлый бог», божество плодородия, мира и красоты;

Велунд — божественный кузнец, бог-покровитель путников;

Фригг — супруга Одина, богиня-покровительница брака и супружеской верности;

Сага — вероятно, богиня прорицания;

Эйр — богиня врачевания;

Гевьон — богиня целомудрия;

Фудла — богиня изобилия, покровительница девственности;

Свеи — богиня любви;

Лови — богиня любви и милосердия;

Вар — богиня верности и любовных клятв;

Вер — богиня знания;

Сюн — богиня-хранительница;

Хлип — богиня-покровительница;

Свотра — богиня сдержанности, рассудительности;

Гна — богиня-вестница;

Саль — богиня солнца;

Биль — богиня луны;

Йорд (*Фьертюн*) — богиня земли, мать Тора;

Ринд — мать Вали.

Кроме того, в числе богов иногда упоминаются морской великан Эгир и его супруга Ран — владычица морей; Скади — богиня-лыжница, покровительница охоты; сыновья Тора Магни и Модри; Сив — супруга Тора, богиня с золотыми волосами; Идуни — супруга Браги, хранительница молодильных яблок; Нанна — супруга Бальдра; Сингон — супруга Локи; Хермод — брат Бальдра; Вили и Ве — братья Одина; Од — супруг Фрейи, вероятно, ипостась Одина.

В «Младшей Эдде» говорится, что асы появились в Скандинавии из страны «вблизи середины земли». Вот как это случилось: «Одину и жене его было пророчество, и оно открыло ему, что его имя превознесут в северной части света и будут чтить превыше имен всех конунгов... Он взял с собою множество людей, молодых и старых, мужчин и женщин, и много драгоценных вещей... Сначала он пришел в страну саксов, править которой оставил своих сыновей. Потом Один отправился еще дальше на север, в страну, что зовется теперь Швецией. Имя тамошнего конунга было Гюльви. И когда он узнал, что из Азии эти люди, которых называли асами, он вышел им навстречу и сказал, что Один может властвовать в его государстве, как только пожелает. И им в пути сопутствовала такая удача, что в любой стране, где они останавливались, наступали времена изобилия и мира. И все верили, что это творилось по их воле. Ибо знатные люди видели, что ни красотой своей, ни мудростью асы не походили на прежде виданных ими людей»¹. Один принял приглашение Гюльви, и асы остались на севере.

АТА. В мифах полинезийцев (Самоа, Тонга) дух человека, живого или только что умершего, в отличие от *атуа*, который существует «сам по себе», вне связи с физическим телом.

¹ Здесь и далее цитаты из «Младшей Эдды» в переводе О. Смирницкой.

АТРА. В мифах полинезийцев (Тонга, Ниуа) духи, способные входить в человеческое тело и в тела животных, позднее — бо- жества.

Душа умершего в виде птицы с человеческой головой. Из египетских папирусов.

Души-птицы Ра и Осириса.

Митра. Пророк Заратуштра учил, что ахуры — абстрактные бла- гие силы мироздания.

Впоследствии у слова «ахуры» появился синоним — «язаты». Ахуры не имеют антропоморфного облика, однако в своих воп- ложениях способны принимать обличье животных и птиц.

Считается, что окончательно ахуры победят дэвов лишь че- рез несколько тысячелетий.

АХ. В египетской мифологии один из элементов человеческого естества, загробное воплощение человека. Первоначально ах принадлежал ис- ключительно фараонам, которые превращались в него после смерти, позднее стали считать, что ах есть у каждого человека. Аху — это форма множественного числа от «ах» — за- лись посредники между божествами и людьми.

АХУРЫ. В иранской мифологии божества, сражавшиеся против сил зла и хаоса. Ахурам противостоял т. н. «младшие боги» — дэвы (что лю- бопытно, в иранской мифологии дэ- вы — злые боги, а в индуистской — благие). Впрочем, и в иранской ми- фологии дэвов наряду с ахурами иногда причисляли к благим богам- покровителям. К ахурам принадле- жали, в частности, Ахура Мазда и Митра. Пророк Заратуштра учил, что ахуры — абстрактные бла- гие силы мироздания.

Впоследствии у слова «ахуры» появился синоним — «язаты». Ахуры не имеют антропоморфного облика, однако в своих воп- ложениях способны принимать обличье животных и птиц.

Считается, что окончательно ахуры победят дэвов лишь че- рез несколько тысячелетий.

Символ Ахура Мазды. Рельеф на гробнице Ксеркса в Накши-Рустеме, Иран (V в. до н. э.).

Согласно «Авесте», к ахурам обращались за помощью в на- чинаниях:

...хочу воздать вам [ахурам], запряхь быстрых коней Победоносных, служащих возвеличению вашему, Сильных преданностью Арте и Воху-Мане, о Мазда, Таких, на которых вы домчитесь к нам. Будьте же готовы помочь мне!

АШВИНЫ (НАСАТЫ). В древнеиндийской мифологии бо- жественные близнецы, принадлежащие к числу небесных бо- гов. За день Ашвины объезжают вселенную и прогоняют тьму. Они исцеляют, возвращают к жизни умерших, излечивают сле- пых и хромых.

¹ «Ясна». Перевод И. Брагинского.

Ашвины — древние, но вечно юные боги, сильные и прекрасные. В «Махабхарате» рассказывается о том, как они помогли богу Индре победить асуру Намучи. Ашвины вообще очень часто выручают из беды как богов, так и смертных.

В «Араьякапарве» (третьей книге «Махабхараты») рассказывается, что однажды Ашвины увидели выходящую из воды после купания красавицу Суканью и предложили ей выбрать среди них мужа. Однако у Суканьи уже был муж, дряхлый отшельник Чьявана, поэтому она отказалась. Тогда Ашвины сказали Чьявана, поэтому она отказалась. Тогда Ашвины сказали: «Мы — лучшие из врачевателей богов и сделаем твоего мужа юным и прекрасным. И тогда выбери себе единственного супруга между нами двумя и им». Суканья посоветовалась с мужем и согласилась. Ашвины, узнав о ее согласии, сказали той царской дочери: «Пусть твой супруг войдет в воду». Тогда Чьявана, желая обрести красоту, тотчас же вошел в воду, и Ашвины тоже вступили в то озеро. В тот же миг они вышли из озера — все трое удивительно прекрасные, юные... равные красотой, и вид их радовал душу». Суканья, следуя голосу сердца, избрала среди них Чьявану. А тот сказал Ашвинам: «Вы наделили меня, старика, красотой и молодостью, я получил такую супругу, и потому я с радостью сделаю так, чтобы вы оба были среди вкушающих *саму* (божественный напиток бессмертия — К.К.) перед лицом Царя богов». Выслушав это, Ашвины с радостью в сердце удалились на небо, а Чьявана и Суканья «зажили счастливо, словно боги».

Ба. Из египетской «Книги мертвых».

БА. В египетской мифологии один из элементов человеческого естества, олицетворение жизненной силы человека, продолжает существовать и после смерти тела. Ба имели не только люди, но и поселения. Поначалу ба имелось лишь у богов и фараонов, позднее стали считать, что оно есть

Духи-птицы. Барельеф из Мемфиса. Египетская коллекция, Мюнхен.

у каждого человека. Ба может отделяться от тела, выходить из гробницы, есть и пить. Одним из обликов бога Осириса был облик птицы-Ба, которую нередко видели на ступенях храмов поблизости от оживленных мест. Оперение этой птицы было бирюзовым с алой каймой. На закате птичий профиль менялся на профиль Осириса.

БААЛАТ. В западносемитской мифологии богини-покровительницы местности. В частности, в городе Библ поклонялись «госпоже Баалат» — покровительнице города.

См. также ВААЛЫ.

Чиннамастака. Современное изображение.

(верховным правителям) бхаванаваснов подчиняются *локапалы* — хранители мира.

БХАГАВАТ. В древнеиндийской мифологии эпитет высших божеств. В переводе это слово означает «счастливей», «священный», «божественный»; однокоренным с этим словом является русское «бог».

БХРИГУ. В ведийской мифологии группа божественных существ, передавших небесный огонь людям и бывших его хранителями.

Бэс. Рельеф из Дендеры. Изображения бэйдоу (или иероглифы их имен) вешались на дверях домов, чтобы отвлечь злых духов.

БЭЙДОУ. В китайской мифологии духи созвездия Большой Медведицы, повелевающие судьбами людей. Эти духи владели чудесными предметами — мечом *Цисинцзянь*, разрубавшим нечисть, и снадобьем бессмертия. В поздней китайской мифологии к бэйдоу была причислена «матушка ковша» богиня Доу-му, охранительница от войн; согласно мифам, Доу-му вместе с супругом Доу-фу и девятью сыновьями ведают людскими смертями и рождениями.

Изображения бэйдоу (или

Бэс. Рельеф из Карнака.

БЭС. В египетской мифологии божество-покровитель семьи. Бэс отгоняет от человека злых духов, отпугивает их своим уродством — он выглядит как безобразный кривоногий карлик, бородастый, с лицом, искаженным гримасой. Кроме вида, бэс устрашает духов noiseм или музыкальным инструментом, который держит в руках.

ВААЛЫ. В западносемитской мифологии одно из распространенных обозначений божеств отдельных местностей. Кроме того, ваалами назывались общие боги, например, бог-громовержец, бог солнца и др.

Бог Балу (Ваал), поражающий землю молнией. Стела Угарит (II тыс. до н. э.).

ВАЛАКХИЛЬИ. В древнеиндийской мифологии мудрые существа, принадлежащие к разряду низших божеств. Согласно «Вишну-пуране», из трещины в сухой земле, куда упал великий *риши* Крату, появился рой диковинных существ —

Слово «ваал» является греческим вариантом библейского «ваал», в которое превратилось первоначально западносемитское «ваал» («хозяин, владыка»). Другое значение слова «ваал» — «идол».

ВАЙМАНИКА. В джайнской мифологии род божеств, обитающих в Урдхвалоке — верхнем мире, нижний предел которого лишь на волос выше вершины священной горы Меру. Вайманика, которые обитают в *кале* (восемь нижних небес Урдхвалоки), делятся на двенадцать племен. Те, которые находятся выше, именуются *ахаминдра* — «сам себе правитель». Ахаминдра не носят одежды, ни украшений, не ведут чувственных наслаждений. Чем выше вайманика поднимаются по волшебной лестнице, тем чище становится цвет их ауры и острее восприимчивость. С другой стороны, уменьшается привязанность к вещам и гордыня. Все вайманика имеют шарообразный облик, не отбрасывают тени и не мигают; у них не растут ногти, ни волосы.

БОЖЕСТВА И ДУХИ-ХРАНИТЕЛИ

том с большой палец руки взрослого человека и способных летать быстрее птиц. Это и были валакхильи. Считается, что они живут на солнце, питаются солнечным светом и сторожат колесницу светила.

Валакхильев нельзя оскорблять, ибо оскорбление не проходит даром даже для богов; когда Индра оскорбил карликов, они предались аскезе, и в результате их аскетических подвигов родился враг Индры, царь птиц Гаруда.

В «Адшарве» (первая книга «Махабхараты») рассказывается, как Индра, который нес дрова для жертвенного костра, посмеялся над валакхильями, несшими все вместе стебелек травы. Индра посмеялся над ними и прошел мимо, а разгневанные валакхильи совершили возмущение огню, произнося такие мантры: «Способный изменять свою силу по желанию и двигаться всюду согласно желанию да родится Индра всех богов, наводящий ужас на царя богов. Превосходящий Индру во сто раз по доблести и силе, быстрый как мысль и страшный на вид, пусть он родится сегодня...» Лишь вмешательство Кашьяпы, владыки тварей, уберегло мир от рождения второго Индры, — зато появился Гаруда, «Индра среди пернатых, наделенный чрезвычайной силой и могуществом».

Валькирия уносит павшего воина в Валгаллу.

ВАЛЬКИРИИ. В скандинавской мифологии двенадцать дев-воительниц, спутниц и помощниц бога Одина. Они следят за ходом сражений, выбирая по указанию Одина, кто из воинов должен погибнуть, и забирают павших в чудесный чертог Валгалла, где те и после смерти продолжают сражаться. А в промежутках

между сражениями войны пьют мед, валькирии же улаживают их слух музыкой и песнями. У валькирий ослепительно яркие голубые глаза и длинные светлые волосы, одеты они обычно в доспехи, на головах у них — рогатые шлемы, в руках — мечи и копья. «Старшая Эдда» называет валькирий по именам:

Христи Мглиста
рог да подаст мне,
тож Секирница и Протыка,
Сечь и Сила,
Страдь и Дружина,
Мечезвонца и Копьемеча;
а Защита и Щада,
и Советница тоже
айнхерям пиво несут!

Рихард Вагнер создал на основе сюжетов германо-скандинавской мифологии свою оперную тетралогию «Кольцо Нибелунга». По Вагнеру, однажды Один велел валькирии Брюнхильда — она же Сигдрива — помочь в бою Сигмунду из рода Вельсунгов:

Взнуздай же коня,
дева войны, —
жаркий бой
вспыхнуть готов!
Ты устремись в этот бой, —
пусть Вельсунг в нем победит!
Лети же и мчись!
В битву спеши!

Однако Фригг, жена Одина, убедила своего супруга, что Сигмунд не заслуживает помощи, и тогда бог потребовал от Брюнхильды обречь Сигмунда смерти. Валькирия отказалась исполнить его требование и сама попыталась помочь Вельсунгу, но вмешался

¹ Перевод В. Тихомирова.

У. Т. Мод. Скачка валькирий (ок. 1890 г.).

тельство Одина в ход сражения нарушило ее планы. Сигмунд погиб, а ослушницу Брюнхильду Один покарал — усыпил и оставил на вершине утеса:

Твой грех — твоя казнь:
ты сама казнила себя!
Моею волей
ты создана —
и отвергла волю мою;
ты вдохновляла
вельня мои —
и мои вельня презрела;
мой дух
был твоим —
и восстал он против меня;

твой шит
 был моим —
 и поднялся он на меня;
 ты, зная
 выбор мой, —
 вопреки мне жребий решила;
 ты, сзывавшая
 мне бойцов, —
 созвала их против меня же!..
 Не вступишь ты больше в Валгаллу:
 на битву к бойцам
 ты не пойдешь,
 не будешь героев
 вводить в мой зал!
 На пиру богов отрадном
 не ты мне подашь
 наполненный рог...
 Тот все возьмет,
 кто возьмет тебя!
 Сюда, на утес,
 изгнана ты;
 беспомощный сон
 свяжет тебя:
 тот путник деву возьмет,
 кто найдет и разбудит ее¹.

Много лет спустя Брюнхильд разбудил сын Сигмунда, отважный герой Сигурд (Зигфрид), который пообещал взять ее в жены. Но свадьба не состоялась, ибо Сигурд, отведав напиток забвения, забыл о Брюнхильд и женился на королеве Гудрун. Оскорбленная Брюнхильд отомстила: по ее наущению убили Сигурда, а сама она вошла на погребальный костер своего жениха. В старинной книге говорится, что она отправилась в Хель, царство мертвых, так сказала хозяйке преисподней, которая не хотела ее выпустить.

¹ Перевод В. Коломийцова.

Долго придется
 в горькой печали
 рождаться на свет
 мужьям и женам!
 С Сигурдом я
 теперь не расстанусь!
 Стнь, пропади,
 великанши отродье!

ВАСУ. В древнеиндийской мифологии группа божеств, связанных с землей. Васу насчитывается восемь. Вместе с *рудрами*, которых одиннадцать, двенадцатью *адитьями*, а также двумя верховными божествами, они образуют древнеиндийский пантеон. Как сказано в «Махабхарате», васу, «вследствие проклятия Васиштхи и повеления Индры, родились от Ганги... Младший из них был Бхисма... рассудительный и красноречивый, знаток Вед, сокрушитель полчищ врагов». По легенде, из-за проклятия мудреца Васиштхи васу родились на земле как сыновья царя Шантану от богини Ганги, которая впоследствии утопила всех, за исключением Бхисмы.

ВАТИКИ. В древнеиндийской мифологии божественные воздушные существа, родственные *сиддам* и чаранам.

ВИДЬЯДЕВИ. В джайнской мифологии богини магических познаний.

ВИДЬЯДХАРА. В джайнской мифологии общее название божеств и людей, обладающих магическими знаниями.

¹ Перевод А. Корсуна.

ВИДЬЯДХАРЫ. В древнеиндийской мифологии полубоги. Они живут между землей и небом, сопровождают бога грома и молний Индру во время его походов; либо их вместе с *якши*ми и *кинни*рами относят к свите Куберы — бога богатства. Видьядхары — *парамити* относятся к свите Куперы — бога богатства. Видьядхары — *парамити*, способные по желанию менять облик. Они часто вступают в браки со смертными.

Абу Рейхан Бируни, пересказывая древнюю легенду о горе, которая решила преградить дорогу солнцу, говорит: «Гора... поднялась так высоко, что приблизилась к раю и местопребыванию духовных созданий видьядхаров. Эти последние поспешили в горы, потому что там было приятно, а в ее садах и дугах усадьбы; они поселились на ней и пребывали в радости; их жены прогуливались по ней, а их дети играли там друг с другом; и когда ветер дул на белые одежды их дочерей, они трепетали, как рада веет дул на белые одежды их дочерей, они трепетали, как рада вевающихся знамена». Правда, в другой главе своего труда «История Индии» Бируни называет видьядхаров злыми духами-колдунами, коловство которых «не действует непрерывно».

ВИШВЕДЕВА (ВИШВА). В древнеиндийской мифологии особый вид объединения божеств. К вишведеде обычно обращаются при жертвоприношениях. Иногда этим словом обозначают более малочисленные группы божеств — к примеру, *марути*.

В пятой мандале «Ригведы» один из гимнов, обращенных к всем богам (вишведеде), начинается так:

Пусть эти Митра, Варуна, Арьяман, Аю,
Индра, Рибхукшан, Марути наслаждаются у нас
Или у тех, которые под поклонения создают
Хвалу Рудре щедрому, единодушные!¹

Как следует из текста, вишведеде на самом деле представляла собой объединение самых разных богов, практически полностью покрывающее пантеон.

¹ Перевод Т. Елизаренковой.

ВИАНТАРА (ВАНАМАНТАРА). В джайнской мифологии божества подземного мира, обитающие между верхним слоем нижнего мира (Ратнапрабха) и средним миром. Кроме того, их можно встретить в рощах среднего мира и на островах Антаравипа (эти острова находятся в океане Лаванада, который окружает Джамбудвипу — континент в центре среднего мира). Виантара делятся на десять колен; по некоторым источникам, к ним относятся *пишачи*, *бхуты*, *якши*, *ракшасы*, *киннары* и *гандхарвы*. Живут виантара в дворцах, самый большой из которых равен размерам Джамбудвипы.

ВЛАСТИ. В христианских мифологических представлениях ангельские существа. Согласно Евангелиям, власти могут быть как благими силами, так и приспешниками зла. Среди девяти ангельских чинов власти замыкают вторую триаду, в которую кроме них, входят еще *господства* и *силы*.

Как сказано у Псевдо-Дионисия, «наименование святых Властей знаменует равный Божественным Господствам и Силам, стройный и способный к принятию Божественных озарений Чин и устройство премирного духовного владычества, не употребляющее самовластно во зло дарованные владычественные силы, но свободно и благочино к Божественному как само восходящее, так и других свято к Нему приводящее и, сколько возможно, уподобляющееся Источнику и Подателю всякой власти и изображающее Его... в совершенно истинном употреблении своей владычественной силы».

ВОСЕМЬ БЕССМЕРТНЫХ (ВА СЯНЬ). В китайской мифологии обожествленные предки, которые считаются покровителями различных умений и ремесел: Хань Чжунлиан — покровитель врачей, Люй Дунбинь — покровитель воинов, Чжан Голао — покровитель литераторов, Цао Гоцзю — покровитель актеров, Те Гуайли — покровитель магов, Лань Цайхэ — покровитель музыкан-

тов, Хань Сянцзы — покровитель цветоводов, Хэ Сянью — покровительница домашнего уюта.

Известны многочисленные предания о восьми бессмертных — об их путешествии за море, о посещении ими богини Сианьвану и пр.: эти легенды были обработаны У Юньтаем в романе «Путешествие восьми бессмертных на Восток».

ВЭНЬ-ШЭНЬ. В китайской мифологии пять духов, соответствующие пяти сторонам света (восток, запад, север, юг, центр) и несущие людям «пять поветрий», то есть мор и эпидемии. К ним обращались с мольбами отвлечь болезни.

В даосских текстах этих духов называют «великими государами приказа эпидемий».

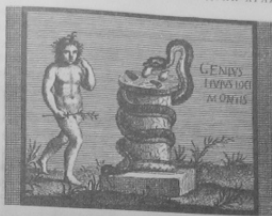
ГАНА. В древнеиндийской мифологии замкнутая группа божеств. В гану богов входили девять групп — *адиты, вичеты, васу, тушиты, абхасвары, ашиты, махараджики, сакхьи и рудры*. Превид ганой богов слоноголовый Ганеша, бог мудрости, сын Шивы и Парвати.

Гандхарва
Индийская фреска.

ГАНДХАРВЫ. В древнеиндийской мифологии полубоги, мужья небесных танцовщиц *ансар*. В «Атхарваведе» говорится, что гандхарвов несколько тысяч, что это злобные души воздуха, лесов и вод. Человеку, который увидит в воздухе призрачный «город гандхарвов», грозит гибель. Вместе с тем гандхарвы — певцы, музыканты, услаждающие слух богов на праздниках и пириествах.

В индийском фольклоре и праве существует выражение «браки

Гений. Римская фреска.

способу гандхарвов» — это один из восьми видов брака. Это свободный брак, основанный на взаимной любви, но заключенный без ведома родных и без соблюдения обрядов.

ГЕНИИ. В римской мифологии изначально божества — прародители рода. Впоследствии гениями стали называть богов мужской силы. Каждый мужчина имел своего гения. Вместе с младенцем мужского пола рождался его гений (или два — добрый и злой), руководивший поступками человека на протяжении всей жизни. Гениев имели не только люди, но и города и отдельные местности. Появлялись гении обычно в облике змей. С гениями во многом схожи греческие *даймоны*.

ГЕНИИ КУКУЛЛАТИ. У континентальных кельтов божества-хранители, которых изображали на посвященных им алтарях в плащах с капюшонами (отсюда и наименование: лат. *Cucullus* — колпак, капюшон). В Британии эти божества, как правило, изображаются на алтарях втроем, тогда как на континенте они обыч-

но присутствуют на изображениях в единственном числе. Вруч как гении держат птичьи яйца, кошельки или свитки с письмами, иногда из-под распахнутых плащей (и даже из-под капюшонов) торчат фаллосы. Все эти атрибуты свидетельствуют о связи божеств с плодородием. На алтаре из Уайкомба три гения преподносят дары богине-матери, на алтаре из Чиренчестера гении сопровождают богиню-мать с обнаженными мечами, как бы защищая ее от бесплодия и болезней

ГЕРОЙ. Универсальный образ, человек, осуществляющий деяния, которые не под силу другим. Чаще всего герой-архетип персонажируется в легендарных воинах (характерная черта персонажа — ратная доблесть), полководцах и правителях; примером здесь могут служить германский Зигфрид, французский Роланд, Александр Македонский или Чингисхан.

В мифе герой участвует в творении мира (непосредственно — вместе с божествами или опосредованно, через упорядочивание мира, победу над хаосом и привнесение порядка, установление правил жизни социума).

Как универсальная категория, образ героя имеет три разновидности:

- собственно герой (Ахилл),
- культурный герой (Прометей),
- герой-творец (демиург — Ильямаринен).

Демиург создает элементы мироздания, культурный герой добавляет для людей различные жизненно необходимые предметы, устанавливает правила социальной организации, обучает ремеслам и так далее. Наиболее известный культурный герой — Прометей, похитивший у богов небесный огонь и, по Эсхилу, даровавший людям «все искусства», в том числе и искусство мыслить (В греческой мифологии героями именовались сыновья и прочие потомки по мужской линии от союза божества со смертной женщиной. Обычно герои наделялись огромной силой и удивительными способностями, однако встречались среди них и «интеллигентные» — искусный мастер Дедал, певец Орфей, прорицатель Тир

Сигурд сражается с Фафниром. Деталь деревянной резьбы (XIII в.). Из церкви Старкирба, Норвегия.

ресий.) Свою добычу культурный герой, как правило, либо находит, либо похищает. Иногда он также сражается со стихийными силами (*чудовищами, демонами* и пр.), которые олицетворяют первоначальный хаос, и способствует тем самым торжеству космоса, то есть установленного миропорядка. Вспомним надельные чертыми культурного героя Геракла, который одолел таких хтонических — «принадлежащих земле» — чудищ, как немецкий лев, лернейская *гидра*, *стимфалийские птицы*, и даже осмелился вступить в борьбу с божеством подземного мира Аидом.

Мотив сражений с чудовищами сближает культурного героя с собственно героем. Характерная черта последнего — неуемная тяга к путешествиям и приключениям. Илья Муромец, мифологизированный герой русского былинного эпоса, едва обретя силушку, отправляется странствовать — «мир посмотреть и себя показать». Борьба с теми, кто мешает богам и людям жить своей жизнью, является основной задачей собственно героя; иными

словом, тут снова возникает персонализированная идея вечной борьбы между Космосом (Порядком) и Хаосом.

С «сверхъестественным» мифа в эпос мифологические герои становятся королями и князьями, хтонические чудовища и демоны — вилломенниками, иноверцами. А в сказке, которая также может рассматриваться как миф, образ героя как бы обезличивается: возникают условные фигуры царевичей, принцев, крестьянских сыновей, обобщающие в себе черты как собственно героя, так и той или иной социальной группы. Например, Иванушка-дурачок из русских народных сказок отправляется «не знаю куда», чтобы добыть «не знаю что», попадает во множество переделок, но в итоге добывает своего — когда силой, когда хитростью, а когда и при содействии чудесного помощника (Серого Волка).

В героическом эпосе — скажем, в «Песне о Роланде» — образ героя обычно гипертрофируется. Когда Роланд трубит в рог, звук разносится на тридцать лиг, ему раскроили череп, из ушей брызжет мозг, а он сражается как ни в чем не бывало, пятеро рыцарей франков побеждают орду язычников, численность которой составляет четыре тысячи человек. Любой удар Роланда смертелен.

Роланд услышал, в ярый гнев пришел,
Коня прищипорил и пустил в галоп,
Язычнику нанес удар копьём,
Щит разаробил, доспехи расколол,
Прорезал ребра, грудь пронзил насквозь,
От тела отделил хребет спинной,
Из сарадина вышиб душу вон!

Этот миф гипертрофированной героичности сегодня становится основным в образе героя — во всяком случае, героя кинематографического (или — шире — героя в символике массовой культуры).

Герой-символ связан с эстетической категорией «героического», которая представляет собой «проявление прекрасного в возвышенном в их единстве». Героическое как категория

Перевод Ю. Корнеева.

Двенадцать подвигов Геракла. Греческие рисунки.

разумеает совершение выдающегося по своему значению деяния, требующего от человека высшего напряжения духовных и физических сил, мужества и самоотверженности. Героическое совершается в силу крайней необходимости, оно требует предельных и запредельных условий. «Именно поэтому героическое занимает одно из высочайших мест в шкале общечеловеческих ценностей, через него человек наглядно познает меру, точнее, безмерность своих возможностей, через него он создает себя в качестве общезначимой личности» (Ю. Борев).

В «обиходном» толковании герой — квинтэссенция мужского начала (ср. современный «поп-культ» героического — культ мачо).

ГОРЫ (ОРЫ). В греческой мифологии богини времен года — Эвномия («благозаконие»), Дике («справедливость») и Эйрена («мир»). Горы — сестры *моир* и *харит*. Они упорядочивают че-

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВА

Горы

ловеческую жизнь. По Гомеру, горы стерегут облачные врата Олимпа:

Гера немедля с бичом налетела
на коней быстроногих.
С громом врата им небесные
сами разверзлись при Горях,
Страже которых Олимп
и великое вверено тебе,
Чтобы облак густой разверзать
иль смыкать перед ними.

ГОСПОДСТВА. В христианских мифологических представлениях четвертый из девяти ангельских чинов, вместе с силами и властями образующий вторую триаду. Согласно Псевдо-Дионисию, «знаменательное наименование святых Господств... означает некое нерабочее и свободное от всякой низкой привязанности к земному возвышение к горнему, ни одним насильственным влечением к несходному с ними ни в каком случае не колеблемое, но господство постоянное по своей свободе, стоящее выше всякого унижительного рабства, чуждое всякой униженности, изысканное из всякого неравенства самому себе, постоянно стремящееся к истинному Господству и, сколько возможно, свято преобразующее в совершенное Ему подобие как само себя, так и все ему подчиненное, не прилепляющееся ни к чему случайно существующему, но всегда всецело обращающееся к истинно-сущему и непрестанно приобретающееся державному Богоподобию».

ГРАЦИИ. В римской мифологии божеества, соответствующее греческим харитам.

¹ «Илиада». Здесь и далее цитаты из «Илиады» в переводе Н. Г. Динча.

БОЖЕСТВА И ДУХИ-ХРАНИТЕЛИ

Небесные силы. Средневековая миниатюра.

ГУРИИ. В мусульманской мифологии райские девы, вместе с праведниками населяющие рай (*джанна*). Они лишены как телесных, так и духовных недостатков. Гурнии достаются в жены праведникам — но не вечно, а на срок, зависящий от числа совершенных праведниками на земле благочестивых поступков, причем всегда остаются девственницами. В некоторых преданиях утверждается, что гурнии — существа из шафрана, мускуса, амбры и камфары. Они почти прозрачны и живут в роскошных дворцах. На груди у каждой гурнии написано два имени — Аллаха и ее супруга.

Рафаэль. Три грации. Холст (ок. 1500 г.).

ГУХЬЯКИ. В древнеиндийской мифологии полубоги, вместе с *акшиами* и *кловарами* составляющие свиту Куберы, бога богатства. Гухьяки живут в горах, охраняя скрытые там сокровища. В «Махабхарате» сказано: «Знай, что гухьяки вместе с Лшвишми, все травы и мелкий скот — это гана богов, о царь, воспевай тебе по порядку. Воспев ее, человек освобождается от грехов».

ДАЙМОНЫ (ДАЙМОНИИ). В греческой традиции духи-хранители, незримо сопровождающие людей на протяжении всей жизни. Даймонов иначе именовали «богами мгновения», поскольку их вмешательство в человеческую жизнь всегда было спонтанным и молниеносным. По Гомеру, даймон направляет человека на путь, ведущий к каким-либо событиям, вызывает неожиданно ту или иную мысль. Эсхил говорит, что вся жизнь че-

Танцующие гурин. Исламская фреска (IX в.).

ловека подчинена влиянию даймона. Пиндар выделяет даймонов рождения, благодетельных и злых даймонов.

Наиболее известен, пожалуй, даймон Сократа. Последний часто рассказывал, что поступает так, как велит ему даймон, — и на основании этих слов был обвинен в пренебрежении «истинными богами».

ДАКТИЛИ. В греческой мифологии демонические существа, спутники богини Рен-Кибелы. Именно дактили открыли способ обработки железной руды, а также учредили, по мнению Павсания, Олимпийские игры в Элиде: «Относительно Олимпийских состязаний... рассказывают, что вначале на небе царствовал Кронос и что в Олимпии был сооружен Кроносу храм тогдашними людьми, которые назывались золотым поколением. Когда роди-

ся Зевс, то Рея поручила охрану ребенка идейским Дактилям, которых также называли и куретами... Во время шуток и игр Геракл (один из дактилей — К. К.), как старший по возрасту, вырвал их на состязание в беге и победившего из них увенчал вестью дикой маслины... Идейскому Гераклу первому принадлежит честь установления этих игр, и он первый дал им название Олимпийских». Дактилей нередко отождествляют с *куретами, корабантами и тельхинами*.

ДАЛХА В тибетской мифологии божества, покровительствующие людям. Далха бывают как родовые, так и личные, как хранители дома, так и стражи воинской удачи, как мужские, так и женские. Перед тем как появились девять далха, был сотворен мир и невесть откуда взялись мешки с чудесным оружием.

ДЕВА В древнеиндийской мифологии божества, которых насчитывается тридцать три (впрочем, в различных текстах упоминаются и 333 бога, и 3306, и 3339). Дева делятся на три группы — божеств небесных (Варуна, Вишну, *адиты*), воздушных (Индра, Рудра, *маруты*) и земных (Агни, Сوما). Боги враждуют с *демонами-асурами*, наделенными колдовской силой — *майя* (по скольку богов еще иначе называют «сурами», слово «асуры» можно толковать как «не-боги»).

У джайнов дева и асуры — две группы божеств, равноправные, а не противопоставленные друг другу, как в индоиранской традиции. Более того, асуры считаются одним из разрядов дева. Всего божественных «классов» насчитывается пять — асуры, *бхаванавашины*, *вайманика*, *виантара* и *джйотишхи*. Каждый класс делится на роды, в которых имеются правители (*индры*), аристократы (*саманика*), высшие чиновники (*трайстримша*), придворные (*паршадаия*), охрана (*атмаракши*), торговцы и ремесленники (*пракирнака*), слуги (*абхйюдия*) и чернь (*килбишика*).

Пахтанье мирового океана. Миниатюра школы кангра (XVIII в.).

ДЕВАПУТРА В буддийской мифологии группа низших божеств, помощников верховных богов буддийского пантеона, таких как Шакра или Яма. Впоследствии словом «девапутра» начали называть правителей и великих наставников.

ДЕВАТА В древнеиндийской мифологии общее название существ божественной природы. Впрочем, чаще всего этим словом обозначали низших божеств: известны, к примеру, *грамадевата* — деревенские божества, оберегающие поселение от неурожая, засухи, порчи и других бедствий. Поклонение грамадевата тесно связано с поклонением *Матри*, то есть с культом Великой Матери.

ДЕВЯТЬ АНГЕЛЬСКИХ ЧИНОВ В христианской мифологической традиции иерархия ангельских существ, разработанная

Псевдо-Дионисием Ареопагитом (V или начало VI в.). Девять ангельских чинов разбиты на три триады, каждая из которых имеет какую-либо особенность. Первая триада — *серафимы*, херувимы и престолы — характеризуется непосредственной близостью к Богу; вторая — *силы*, *господства* и *власти* — подчеркивает божественную основу мироздания и мировладычества; третья — *начала*, *архангелы* и собственно *ангелы* — характеризуется непосредственной близостью к человеку.

Псевдо-Дионисий суммировал то, что было накоплено до него. Серафимы, херувимы, силы и ангелы упоминаются уже в Ветхом Завете; в Новом Завете появляются господства, начала, престолы, власти и архангелы. По классификации Григория Богослова (IV в.) ангельская иерархия состоит из ангелов, архангелов, престолов, господств, начал, сил, сияний, восхождений и разумней.

По своему положению в иерархии чины располагаются следующим образом:

серафимы	— первый;
херувимы	— второй;
престолы	— третий;
господства	— четвертый;
силы	— пятый;
власти	— шестой;
начала	— седьмой;
архангелы	— восьмой;
ангелы	— девятый.

ДЕДЫ (ДИДЫ, ДЗЯДЫ). У восточных и западных славян души предков. К дедам причисляют всех умерших, вне зависимости от их пола и возраста (впрочем, в Белоруссии известно разделение на *дедов* и *баб*). Праздник «поминовение дедов» обычно справляется в доме, куда души умерших в определенные дни года приходят погостить. Считается, что если обряд поминовения справлен ненадлежащим образом (на столе есть нож или любой другой режущий и колющий предмет, дверь в дом закрыта, помини-

Франческо де Вольтерра. Демон в окружении ангелов. Деталь фрески «История Иова». Пиза, Италия.

ющие шумят и веселятся, хозяин дома забыл «проводить» дедов и т. д.), деды будут мстить своим живым родственникам.

По замечанию Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, «дедов могли изображать в виде антропоморфных “болванов” с лучиной. К помощи дедов обращались при обряде выбора места для жилища, при подготовке к свадьбе и вообще к любым скольконибудь значительным событиям в народной жизни».

ДЕЙВЕ. В мифологии литовцев богини-покровительницы, прекрасные девы с длинными золотистыми волосами. Они — искусницы и рукодельницы и прекрасно справляются со всякой жен-

ской работой, при этом карая тех смертных, которые осмеливаются братья за такую работу по четвергам (в день бога-громовника, с которым деи́е связаны).

В христианских литовских источниках упоминается святая Де́йве — богиня дождей.

ДЕМА. В мифологии австралийских аборигенов существа, в облике которых совмещаются черты людей, животных и птиц. Дема считаются тотемными предками людей. Они создали растения и животный мир, а также все предметы культуры — то есть являются не только первопредками, но и культурными героями. Несмотря на то что дема являются тотемами, они нередко враждуют с людьми.

ДЖИВЫ. В джайнской мифологии вечные души, противопоставленные адживам — неодушевленному началу. Число джив бесконечно. Сливаясь с кармической материей, дживы обретают тело и рождаются как живые существа. Дживами наделены не только люди, животные и растения, но даже элементарные крупицы материи.

ДЖИОТИШКА. В джайнской мифологии боже́ства светил, обитающие между землей и верхним миром — Урдхвалокой. В род джитишка входят боги солнца, луны, планет, созвездий — «луных домов» — и звезд. Все небесные тела движутся вокруг горы Меру на драгоценных колесницах, влекомых тысячами боже́ств. На востоке эти боже́ства имеют облик львов, на западе выглядят как быки, на севере становятся лошадьми, а на юге превращаются в слонов.

ДИОСКУРЫ. В греческой мифологии близнецы Кастор и Полидевк, сыновья Зевса и Леды, братья Елены и Клитемнестры.

Диоскуры. Фрагмент росписи краснофигурного килика (ок. 450 г. до н. э.)

По Аполлодору, Полидевк и Елена — от Зевса, Кастор и Клитемнестра — от спартанского царя Тиндарея (поэтому Полидевк считался бессмертным, а Кастор — смертным).

Диоскуры принимали участие в нескольких героических предприятиях: они участвовали в походе аргонавтов и в калидонской охоте. По мифу, Диоскуры соперничали со своими ближайшими родственниками Афаретидами из-за дележа стада быков; в поединке Кастор пал от руки Идаса, в то время как Полидевк убил Линкея; Зевс же поразил перуном убийцу сына. У Гомера в «Илиаде» бессмертный Полидевк был взят Зевсом на Олимпе, но из любви к брату уделил ему часть своего бессмертия, они оба попеременно в виде утренней и вечерней звезды в созвездии Близнецов являются на небе.

В Спарте Диоскуров почитали в виде архаических фетишей — двух крепко соединенных друг с другом бревен.

В римской мифологии Диоскуры носят имена Кастор и Поллукс.

ДИСЫ. В германо-скандинавской мифологии низшие божества, помощницы при родах. В отдельных текстах словом «дисы» обозначаются *норны* и *валкирии* как женские «малые» божества.

ДОКШИТЫ (ДАГШЕД). В тибетской мифологии гневные божества из числа *идамов*. Обычно их изображают разъяренными человеческими слабостями и невежеством, за которое эти боги сурово карают.

ДРЕГПА. В тибетской мифологии общее название божества чья природа двойственна — то есть они и доброжелательны, и враждебны людям. Дрегпа бывают чужие (в основном из индийского пантеона, от Индры до Гаруды), домашние (духи предков, покровители ремесел), секретные (карающие за различные провинности), высокие (планетарные боги), магические (близкие к *гениям-хранителям*) и дрегпа видимого мира. К дрегпа относятся также и низшие божества и демоны — *бахла*, *тхеуранг*.

Крылатое божество.
С вавилонской печати
(III тыс. до н. э.).

ДХАРМАПАЛА. В буддийской мифологии божества, которые защищают буддийское учение в целом и каждого буддиста в отдельности. По тибетски канонам, этих богов восемь; но в других местностях их число отличается большую или меньшую сторону.

ИГИГИ. В аккадской мифологии бесные божества. Игиги отчасти противопоставляются *ануннакам* — богам подземным и земным. Известны семь великих игигов (которые также мог

называться *ануннаками*): Ану, Энлиль, Эня, Сии, Шамаш, Иштар и Мардук.

ИДАМЫ. В буддийской мифологии божества-хранители. Идамом может оказаться едва ли не любой из богов пантеона. Созерцание идама способствует достижению просветления. Идамы делятся на мирных, полугневных и гневных, а также на мужских и женских.

Идам

ИНВАН. В корейской мифологии доброжелательные божества, хранители буддийской веры. Изображения инванов помещают у входов в храмы.

ИНДИГЕТЫ. В римской мифологии божества-хранители отдельных городов. Также боги, которых призывают и к которым обращаются с мольбами. Вергилий в «Георгиках» обращается к ним так:

Боги родимой земли! Индигеты, Ромул, мать Веста!

Кроме того, индигетам считались герои, почитавшиеся в той или иной местности. К примеру, Тит Ливий сообщает, что Энея именовали Юпитером Индигетом (или Родоначальником).

ИНУА. В мифах эскимосов дух-хранитель скал, озер, направленный ветра, а также человека и животных. Обычно появляется в облике крохотного уродца или в виде того предмета или животного, хранителем которого является.

Перевод С. Шервинского.

ПРВОЛЬСОНСИН. В корейской мифологии собирательное название небесных божеств. Эти божества — Хэсун (бог солнца), Тальсун (бог луны) и Пельсун (бог звезд) — спасают людей от наводнений и засухи.

ИСИГАМИ. В японской мифологии божества камня. Крутые камни считалисьместилищем души, а камни неправильной формы, равно как каменные копыя и ножи — воплощением бога.

ЙЕИ. В мифах индейцев Северной Америки (навахо) божества, которых насчитывается четырнадцать видов. Облик йеи одно время ужасен и прекрасен. К числу йеи относятся не только высшие божества и боги-воины, но и духи животных, в первую очередь медведей и змей, а также духи птиц и растений.

Душа-птица.
Египетская фреска.

КА. В египетской мифологии один из элементов человеческого естества. Ка олицетворяет жизненную силу бога-царей; зачастую те и другие имели по несколько ка. Впоследствии стали считать, что ка есть у каждого человека. Он рождается вместе с человеком и не покидает его даже после смерти. Ка умершего могло покидать гробницу и становиться по загробному миру. Обычно ка изображали в виде человека, на голове которого — поднятые руки, согнутые в локтях.

КАБИРЫ. В греческой мифологии божественные существа — сыновья бога Гефеста и нимфы. От отца они унаследовали божественные

мудрость. Кабиры присутствовали при рождении Зевса, а впоследствии входили в свиту Великой Матери.

По замечанию Страбона, «...обряды кабиров имели мистический характер», а «название свое кабиры... получили от горы Кабира в Берекентии»¹.

КАЛОУ. В мифах полинезийцев (Фиджи) общее название духов. Можно выделить *калоу-ву* — или духов-предков; *калоу-рере* — лесных духов и т. д. Последние боятся света, стараются не попадаться на глаза людям, но если те покусаятся на дерево, находящееся под защитой калоу-рере, им несдобровать. Также считалось, что калоу-рере хранят целомудрие и опасаются брака.

КАМАДОГАМИ. В японской мифологии божества домашнего очага. Камадогами — потомки Оо-тоси-но, Бога Великой Жатвы (или Бога Великого Года). Они следят за порядком и благополучием семьи, прежде всего молодой.

КАЧИНА. В мифах индейцев Северной Америки (пуэбло) духи предков, связанные с плодородием. Считается, что в качина превратились дети, вырвавшиеся из рук матерей во время переправы через реку. Качина покровительствуют не только людям, но и всему остальному — растениям, животным, небесным светилам, различным предметам. У каждого духа своя раскраска и особые атрибуты — у одного, к примеру, лук и стрелы, у другого еловая ветвь и колокольчик. Они появляются над полями дважды в году в ответ на молитвы и жертвоприношения.

КИЛБИШИ. В джайнской мифологии самые низкие по рангу божества, если можно так выразиться, божественные парии.

¹ Здесь и далее цитаты из Страбона в переводе Г. Стратановского.

Киншары — небесные танцоры-мужчины.
Барельеф индийского храма.

КИНШАРЫ. В древнеиндийской мифологии полубоги, люди коновскими головами, либо птицы с головами людей. Согласно преданию, киншары появились на свет из стоны Брахмы. Они принадлежат к свите бога Куберы и являются, подобно *ганешварам*, небесными певцами и музыкантами. Иногда киншаров *отожествляют с кимпуршами.*

КОРИБАНТЫ. В греческой мифологии спутники Великой Матери. Аполлодор сообщает, что корибанты — дети Аполлона и музы Талии. Страбон же замечает, что по одним источникам «корибанты были некими демонами — детьми Афины и Гелиоса. Согласно другим, корибанты — дети Кроноса; наконец, еще некоторые писатели считают их сыновьями Зевса и Каллиопы и утверждают их тождество с кабирами». Тот же Страбон характеризует корибантов в таких выражениях: «по одним сказаниям, корибанты, кабири, Идейские Дактили и тельхины отождествляются с куретами, в других — эти племена изображаются родственными, с некоторыми незначительными отличиями между собой. Говоря кратко, их всех считают чем-то вроде людей, боговдохновенных и пораженных вакхическим безумием, которые в образе служителей божества при совершении священных обрядов устрашают людей военной пляской, исполняемой в полном вооружении под шум и звон кимвалов, тимпанов и оружия в сопровождении флейты и воплей».

КУПИДОНЫ. В европейской средневековой литературной, изобразительной и архитектурной традиции пухлощекие младенцы с натянутыми луками в руках. Подобно греческому богу любви Эроту, а также римским Амуру и Купидону, от которого унаследовали свое имя, поражали людей стрелами любви.

Купидон.

КУРЕТЫ. В греческой мифологии демонические существа, входившие в свиту Великой Матери и заглушавшие бряцанием оружия и криками плач младенца Зевса, чтобы не услышал кровожадный Кронос. Куреты — дети

матери-земли Гей, или Ламассу, приручать животных, строить дома и т. д.

ЛА. В тибетской мифологии душа живого существа. Подобно трем элементам естества у египтян, душа тибетца состоит из трех частей — ла, или жизненной силы, *цхе*, или силы продолжения рода, и *сог*, или дыхания жизни. Ла меняет свое местоположение: в начале и конце каждого месяца она находится в левой пятке мужчины и правой пятке женщины, а в полнолуние перемещается к темени. После смерти человека ла покидает тело.

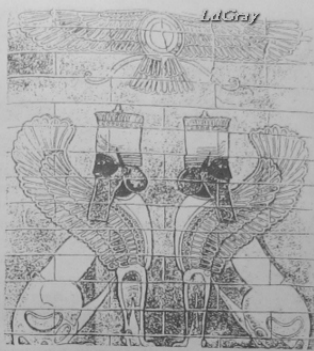
У человека и у народа в целом может быть несколько ла, которые пребывают в деревьях, камнях, животных, предметах обихода и т. д.

Статуэтка бога Лара.
Бронза (I в. н. э.).

ЛАМАССУ. В шумеро-аккадской мифологии духи-хранители. Каждый человек имеет своего ламассу и своего *шеду*, впрочем, по некоторым текстам, у женщин есть только ламассу. Шеду олицетворял жизненные силы человека, тогда как ламассу — его индивидуальность. Возможно, первоначально ламассу была духом плаценты.

ЛАРЫ. В римской мифологии божества-покровители семей, общины и принадлежащих им земель. К ларам, которых связывали с культом предков, обращались с помощью, считалось, что они строго блюдают традиции

Ламассу.

обычай; рабы искали у домашних ларов защиты от жестоких хозяев. Как правило, лары изображались в виде двух юношей в собачьих шкурах и с собакой у ног (шкуры и собака символизировали неусыпную бдительность ларов).

Изображения ларов ставились на очаге; иногда их помещали в нише поблизости, откуда вынимали в дни праздников и совершали им жертвоприношения и возлияния.

Овидий в «Фастах» так объясняет праздник Ларалий:

В мая календы алтарь был воздвигнут хранителям-Ларам
И изваяния с ним малые этих богов...
Имя «хранителей» им потому присвоено было,
Что охраняет их взор все, за чем смотрят они.
Нас они берегут, соблюдают и города стены,
С нами всегда, и во всем помощь они подают.

Но у подожжон
 Как объяснить, почему вместе здесь Лары и псы?
 Вместе хранят они дом и оба хозяину верны;
 За перекутом следит Лар, и собака следит.
 Оба спонют воров — и Лар, и Дианна стая,
 Бдительны Лары всегда, бдительны также и псы!

Духи лоа.

ЛЕШЬЯ. В джайнской мифологии аура всякого живого существа, замечаемая лишь теми, кто достиг определенной ступени духовного развития. У лешья имеются вкус, цвет и запах. Цвет указывает на нравственные качества владельца лешья. Существует шесть основных цветов: черный, синий, серый, оранжевый, розовый и белый. Чем выше поднялся человек по лестнице духовного развития (чем совершеннее *джива*), тем светлее его лешья.

ЛОА. В ганьянском культе вообщее название духов. Эти духи тесно связаны с африканскими богами и олицетворяют явления природы — такие как огонь, воду, ветер; также лоа — призраки, души мертвецов и предков. Они делятся на две большие группы: *пада* — духов доброжелательных и готовых помочь, *непро* — духов злобных и опасных для человека.

¹ Здесь и далее цитаты из «Фастов» в переводе Ф. Петровского.

Локапала Дхритараштра, хранитель востока. Тибетская миниатюра.

Локапала Вирудхака, хранитель юга. Тибетская миниатюра.

Лоа проявляют свою волю с помощью особых ритуалов. Эти ритуалы отличаются тем, что их участники постепенно впадают в транс, в котором ими и овладевают лоа. Овладение происходит следующим образом: дух на время вытесняет астральное тело конкретного человека и занимает тело физическое. Про такого человека говорят, что его оседлали лоа; он всецело подчиняется своему «седоку».

ЛОКАНТИКИ. В джайнской мифологии божества БрахмаЛоки (седьмого неба, или верхнего рая). Их имя переводится как «нарубеже-мира» и означает то, что в следующем воплощении локантики станут людьми и достигнут освобождения. Локантики делятся на восемь колен: Сарасвата, Адитья, Вахни, Аруна, Гардатойя, Тушита, Авйябадха и Аришта. Эти божества не ведают чувственных наслаждений и непрерывно медитируют.

ЛОКАПАЛЫ. В индуистской мифологии божества — стражи стран света. Первоначально локапал было четверо, впоследствии их число увеличилось до восьми. У каждого локапала свой слон (*диггаджи*); эти слоны также именуются локапалами и поддер-

Локапала Вишвакша,
хранитель запада.
Тибетская миниатюра.

Локапала Вайшрава,
хранитель севера.
Тибетская миниатюра.

живают с восьми сторон землю. Локапалы были поставлены охранять стороны света Брахмой, после того как был повержен царь демонов Нахуша. Локапала Индра охраняет восток, Яма — Варуна — запад, Кубера — север, Сома — северо-восток, Сурия — юго-восток, Агни — юго-запад, Ваю — северо-запад.

В буддийской мифологии локапалы — четверо хранители сторон света, а также местные божества — хранители рек, озер, отдельных местностей.

ЛО-ШЭНЬ. В китайской мифологии духи-целители. Их также называют *яньмусы* («хозяева глаз») и *мишму-хоу* («князь, прелестящие глаза»); эти имена связаны с тем, что ло-шэнь отвечают за здоровье глаз.

Существует предание, что некий цензор был сослан из столицы в провинцию и там столкнулся с пятью братьями Ло, которые творили бесчинства. Однако братья вдруг раскаялись и окончили жизнь самоубийством. Со временем цензора помиловали и разрешили вернуться, и тут у него на глаза появились таракты. Ночью ему приснились пятеро братьев Ло, а наутро он почувствовал, что зрение восстановилось. Цензор впоследствии

построил храм, куда приходили просить исцеления все, кто страдал заболеваниями глаз.

ЛУ. В тибетской мифологии божества, относящиеся к дремля. Они выдулись из шести яиц, отложенных золотой черепахой. Их облик вполне соответствует прозвищу, которое переводится как «те, кто плавают в воде и ползают по земле»: у них змеиные тела, а головы — рыбы, лягушачьи и даже скорпионьи. Обитают лу в реках и озерах. Им подвластны стихии, они насылают засуху и заморозки, а также эпидемии.

ЛХА. В тибетской мифологии божества неба, а также божества гор. Они возникли из первородного яйца. Благодаря лха человек может жить в мире, не опасаясь того, что мир его уничтожит. Каждого человека от рождения до смерти сопровождают пять лха.

МАЛАИКА. В мусульманской мифологии ангелы. В тридцать пятой суре Корана сказано: «Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, сделавшему ангелов посланниками, обладающих крыльями двойными, тройными и четверными»¹. Подобно христианским ангелам, малаика служат посредниками между пророками, обыкновенными людьми и божеством. По велению Аллаха они пали ниц перед Адамом — все, кроме Иблиса, который стал отверженным и превратился в дьявола. Малаика защищают небеса от *джиннов* и *шайтанов*, наказывают неверных; существует особая категория малаика — ангелы смерти («Скажи: "Приемлет вашу кончину ангел смерти, которому вы поручены, потом вы к вашему Господу будете возвращены"»); среди последних наиболее известны Мушкар и Накир, которые допрашивают мертвецов в могилках. Девятнадцать самых сильных малаика во главе с Маликом стерегут ад (*джханнам*). Один — Ридван — охраняет сады рая (*джанна*).

¹ Здесь и далее цитаты из Корана в переводе И. Крачковского.

Вишну в аватаре рыбы и Ману.
Иллюстрация к тексту-
подношению (XVII в.).

твиться над нами. Услышь меня, Маниту, я принес тебе дык. Маниту не склоны ко злу, однако не прочь подшутить над людьми. Их голоса часто можно услышать в заповедных местах, и они эхом повторяют возгласы путников.

МАНУ. В индийской мифологии прародители людей. Их насчитывается четырнадцать — семь бывших и семь будущих; каждый из Ману соответствует конкретной эпохе в истории человечества. От каждого из них ведет свое начало человечество в соответствующий мировой период — *манавантару*. Первым из четырнадцати считается Ману Сваямбхува, сын бога Брахмы и автор «Заповедей Ману».

Пророк Мухаммед в раю. Исламская миниатюра (XVII в.).

Жертвоприношение манам.

божества загробного мира: та же — обожествленные души предков и хранители гробниц. В отличие от лемуров, манов считали добрыми богами, однако с ними была связана богиня Манья, послышавшая безумие, поэтому и слегка опасались.

Овидий в «Фастах» описывает обряд поклонения манам.

Честь и могилам дана.
Ублажайте отчие души
И небольшие дары ставьте
на пепел костров.

Маны немного ждут: они ценят почтение выше
Пышных даров. Божества Стикса отнюдь не жадны.
Рады они черепкам, увитым скромным веночком,
Горсточке малой зерна, соли крупинке одной,
Хлеба кусочку в вине, лепесткам цветущих фиалок:
Все это брось в черепке посередине дорог.
Можно и большее дать, но и этим ты тени умолишь,
И помолись ты еще у погребальных костров.

МАРУТЫ. В древнеиндийской мифологии божественные братья — божества ветра, бури, грома и молнии, ведущие свой род от бога Рудры. Точное число марутов неизвестно: упоминается что их трижды семь, и трижды шестьдесят, и всего лишь семестер. «Ригведа» описывает марутов так:

Те Маруты, что родились вместе
С сестрами антилопами, с копытами,
Топорами, украшениями, они, имеющие собственный блеск...

Маланка.

Словно здесь они — прислушиваешься к ним,
Когда киут свистит в их руках.
На пути своем они приобретают яркий облик...

Перед вашим выездом падает ниц
Человек, перед вашим грозным гневом
Оседает скала и гора...

Ею вы поколебали людей,
Ею вы поколебали горы.

Обычно маруты сопровождают бога Индру, но порой встречаются с ним в во вражду. Так, в «Ригведе» присутствует сюжет об обиде марутов на Индру, который присвоил посвященную им жертву. Едва не началась битва, лишь вмешательство мудреца Агасты привело к примирению.

Многорукое божество с тремя глазами.
Тибет.

шестнадцать; все они — женские ипостаси великих богов: у Брахмы — Брахмины, у Вишну — Вайшнави, у Шивы — Махешвари, у Индры — Индрани и т. д.

МАСАНГ. В тибетской мифологии духи-предки и одновременно горные божества. Их семь или девять братьев. Они принимают то людской, то полузвериний облик. Кроме того, в фольклоре масанг в единственном числе — сын коровы и человека, быкоголовый воин.

МАТРИ. В индуистской мифологии божественные матери. Они олицетворяют одновременно как творческие, так и губительные силы природы. Число Матри колеблется от семи до

МАТРОНА. В пантеоне европейских и континентальных кельтов богиня-мать, поклонение которой зафиксировано по всей территории расселения кельтских племен. На алтарях и табличках эта богиня изображалась как в единственном числе, так и триединной (например, алтари из окрестностей Бонна). У каждого племени богиня называлась своим именем, однако в тождестве ее многочисленных «ипостасей» сомневаться не приходится. Это — богиня-мать, Великая Мать античности, Белая Богиня Р. Грейвса.

МАТЬ-СЫРА ЗЕМЛЯ. В славянской традиции обожествленная земля как плодородящая, творческая сила. Почитание земли существовало издревле, на протяжении многих веков, и сохранилось даже после принятия христианства. Более того, с укреплением православия на Руси в народном сознании культ Матери-Сырой земли стал соотноситься с почитанием Богородицы и оказал на него значительное влияние. По замечанию Е. Л. Мадлевской, «среди православных крестьян широко было распространено представление о том, что у человека есть три матери: первая — Пресвятая Богородица, которая родила Спаса всего мира, вторая мать — Земля, от которой все созданы и в которую все вернется после смерти, и третья мать — та, что в утробе носила и родила. Поэтому в народной среде сформировалось резко отрицательное отношение к матерной ругани, которая считалась ос-

La Gray

Матрона. Статуя из Алезис,
Франция.

корблением как женщины, так и Земли и Богоматери. До сих пор в народной традиции существует представление о том, что при матерной брани Божья Мать падает и бьется об землю».

Земля — всеобщий источник жизни, мать всего живого; эпитет «сыра» связывает землю с водой как оплодотворяющей влажной. Матери-земле приносили обеты и клятвы, совершали ей обряд покаяния: «Преклоню ухо к матери-земле, Бог меня услышит и простит». Земля чиста, ее материнское лоно отвергает грешников — колдунов, самоубийц и тех, кто был проклят своими родителями.

В поверьях русских крестьян земля считалась имениницей в Духов день (предание гласит, что именно в этот день Бог сотворил землю), в который запрещалось пахать и боронить, копать и рыть ямы, втыкать колья. В Вятской губернии бытовал обычай кормить землю: замужние женщины отправлялись в поле и устраивали в складчину трапезу, постелив скатерти прямо на земле. Часть блюд женщины с песнями разносили полю, а старшая из них «кормила землю». В Духов день старались ходить по земле босиком, а также есть и пить, сидя на ней.

МЕ. В шумерской мифологии божественные силы, управляющие мирозданием, своего рода мировые законы, обязательные к исполнению для богов и людей. Ме обладали боги, земли, города и храмы. «Господином всех ме» называли бога Эмешарру — божество подземного царства. Согласно мифу, он передал часть своего могущества (то есть ме) верховным божествам Ану и Энлилю. Известен миф о похищении ме у бога мудрости Энки богиней плодородия Инанной. В гимне «К Эредугу в Абзу помысли обратила» перечисляются свыше сорока ме, обретенных Инанной: в том числе доблесть, сердечная радость, плотничество, медничество и другие ремесла, разумеение, познание, потомственность, «огня возгорание» и «огня угасание».

По замечанию В. К. Афанасевой, в аккадский период из представления о ме развилось представление о таблицах судеб, обладание которыми обеспечивало мировое господство. По мифу, бо-

Дж. М. Стэдвик. Золотая ветвь (моиры за работой). Холст (ок. 1890 г.).

Мардук отнял эти таблицы у первородной богини Тиамат, тем самым закрепив за собой верховенство среди богов. В другом мифе повествуется о том, как чудесная птица *Анлул* похитила таблицы судеб у бога Энлиля, чтобы стать «превыше всех богов»; только ратные подвиги божества войны Нинурты позволили вернуть похищенное.

МИЧИБИЧИ. В мифах индейцев Северной Америки (оджибе) водяные божества, рогатые змеи или морские пантеры, враждебные человеку. Они живут на дне озер, от них зависит успех рыбной ловли. Чтобы задобрить мичибичи, им приносили в жертву собак, которых топили в озерах.

МОИРЫ. В греческой мифологии богини судьбы. По разным источникам, мойр либо одна, либо трое (последнее — наиболее распространенный вариант). Имена мойр — Лахесис («дающая жребий»), Клото («прядущая») и Атропос («неотвратимая»); Лахе-

пис назначает человеку... то пред-
нить его судьбы, а Атропос неутомимо приближает будущее.
Платон в своем трактате «Государство» описывает устрой-
ство загробного мира. По его словам, на веретене Ананке, богини
необходимости и матери мойр, «сидят, каждая на своем престо-
ле... Мойры... во всем белом, с венками на головах... Лахесис вое-
певает прошлое, Клото — настоящее, Атропос — будущее. Вре-
мя от времени Клото касается своей правой рукой наружного
обода веретена, помогая его вращению, тогда как Атропос своей
левой рукой делает то же самое с внутренними кругами, а Лахе-
сис поочередно касается рукой того и другого»¹.

Хотя мойры — богини судьбы, в мифах не раз подчеркивает-
ся, что судьбы определяет и решает сам верховный бог Зевс. Так
у Гомера он взвешивает человеческие судьбы на золотых весах
вдобавок, Зевса нередко именуют Мойрагетом, то есть «водителем
мойр». Однако, по замечанию Павсания, Зевс лишь «знает»
человеческие дела и все то, что назначили Мойры».

Гесиод приписывает мойрам (наравне с *керами*) кровожад-
ность и подчеркивает в их облике когтистые лапы, которые они
запускают в тела раненых на поле битвы. В римской мифологии
мойрам соответствуют *парки*.

МОРСКОЙ ЦАРЬ. В русском фольклоре хозяин всех морей и
океанов. Он владеет всеми водами, омывающими сушу. Его
дети — реки и ручьи. Кроме того, он властвует над всеми рыбами
и морскими животными. В сказках упоминаются принадлежа-
щие Морскому царю два ключа: если испить воды из одного —
станешь могучим богатырем, а помочить волосы из другого —
волосы будут золотыми.

Широко известна былина о новгородском купце Садко, ко-
торый попал в чертоги Морского царя на дне озера Ильмень (или
в другом варианте, на дне «синя моря»).

См. также **ВОДЯНОЙ**.

¹ Перевод А. Егунова.

Хоровод муз. Иллюстрация к «Сказаниям Греции и Рима»
(1930 г.).

МУЗЫ. В греческой мифологии девять дочерей верховного бога
Зевса и богини памяти Мнемосини. Музы — богини поэзии, ис-
кусств и наук. Эрато — муза лирической поэзии, Каллиопа —
поэзии эпической, Клио — муза истории, Мельпомена — траге-
дии, Полигимния — религиозной поэзии, Терпсихора — танца,
Талия — комедии, Урания — астрономии, Эвтерпа — эротиче-
ской поэзии. Как правило, музы сопровождают бога Аполлона,
имеющего прозвище Мусагет, то есть «водитель муз».

Музы обитают на горе Олимп. Они не терпят соперничества.
Так, они лишили зрения и отняли музыкальный дар у кифареда
Тамириса, который осмелился вызвать их на состязание.

Среди потомства муз — *хорибанты* и *сирены*, а также певцы
Орфей и Лин.

МУРА-МУРА. У австралийских аборигенов духи предков, кото-
рые опекают нынешнее поколение в повседневной жизни. К ним
обращаются с просьбами помочь на охоте, облегчить родовые муки,
исцелить хворь. Чаще всего мура-мура просят вызвать дождь (або-
ригенам прекрасно известно, что засуха наступает по следующей
причине — обиженный мура-мура ловит дождь в чашку на полу-
пти между небом и землей). Чтобы умиротворить духов, нужно раз-

местить на ветвах высокого дерева кашеки, смоченные в крови шестерых юношей. Принимая в дар кровь, мура-мура отдают людям свою, которая проливается на землю дождем.

МУСУБИ. В японской мифологии божеества рождения и плодородия, способные наделять людей жизненной силой. Согласно мифам, именно благодаря мусуби появились на свет культурные растения и шелковичные черви.

Духи дверей, обожествленные военачальники. Старинная китайская гравюра.

НАГИ. В древнеиндийской мифологии чудесные существа, полубоги со змеиными телами и человеческими головами. Нагаи принадлежит подземный мир — Патала; там находится их столица, там они хранят несметные сокровища. Они — великие че-

¹ Здесь и далее цитаты из «Книги гор и морей» в переводе Э. Я. Шной.

Дух — хранитель ворот. Китайская народная картина.

родеи, способные оживлять мертвецов и менять по желанию свой облик. Наги часто принимают человеческий образ и селятся среди людей, *нагини* нередко становятся женами царей и героев, и отличаются несказанной красотой. Среди правителей нагов особое место занимают тысячелетней змей *Шеша*; *Васуки*, принимавший участие в пахтание мирового океана; Такшака, из-за которого совершилось великое жертвоприношение змей.

В «Махабхарате» говорится, что наги получили бессмертие, отведав напиток богов — амриты, но поскольку им пришлось слызывать амриту с острых стеблей травы, их языки раздвоились.

В буддийской мифологии наги делятся на две группы — земных и водных. Дыхание нагов ядовито, а взгляд убивает на месте. Они часто сходятся с людьми; потомство от таких союзов отличается изяществом и физической слабостью по причине «водной природы», унаследованной от нагов.

С нагами постоянно сражается царь птиц Гаруда. В «Махабхарате», в частности, рассказывается, как он похитил амриту. «И та птица, приняв золотой облик, сияющий как сноп солнечных лучей, стремительно проникла туда, где хранилась амрита, подобно тому как водяной поток вливается в океан. И она увидела близ амриты колесо с острыми краями, отточенными, как бритва, которое беспрестанно вращалось. То могучее сооружение, грозное и страшное на вид, сияющее огненными лучами, было искусно построено богами для уничтожения похитителей сомы. Увидев в нем промежуток между спицами, птица покружилась минуту. И, уменьшив свое тело, она мгновенно пронеслась через то пространство между спицами. И там под колесом она увидела двух превосходнейших змей, приставленных для охраны амриты, равных по блеску пылающему огню, ужасных на вид, с змеиными как молнии, с пастью, полыхающей пламенем, наделенных великою силой, постоянно гневных и стремительных. Из горющих глаза содержали яд. Они постоянно горели гневом и никогда не мигали. И достаточно было одной из тех змей только посмотреть на кого-нибудь, как тот немедленно превращался в пепел. Супарна (Гаруда — *К.К.*) быстро засыпал их глаза пылью, и невидимый для них он бросился на них со всех сторон. Напада

Богиня Ганга и наги. Индийский барельеф (I тыс. до н. э.).

на них, птица расклевала их тела и стремительно бросилась тогда в середину хранилища к коме. И могучий сын Винаты, исполненный отваги, схватил тогда амриту и быстро поднялся в воздух, разрушив то сооружение. Достав быстро амриту и не попробовав ее, могучая птица летела без усталости, затмевая блеск солнца.

Нагуаль.

НАГУАЛЬ (НАУАЛЬ, НАГВАЛЬ)

В мифологии ацтеков дух-двойник покровитель новорожденного. Обычно представлялся в зверином облике. Чтобы установить точный облик нагуаля у хижины, в которой появился младенец, рассыпали песок; утром изучали следы и определяли, в какое животное воплотился двойник. Кроме новорожденных, нагуалей имели боги.

Термин «нагуаль» активно использовал в своих работах К. Кастанеда.

НАЧАЛА. В христианской мифологии один из девяти ангельских чинов. В Библии сказано: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее... не может отлучить нас от любви Божией во Иисусе Христе, Господе нашем» (Рим 8:38).

По классификации Псевдо-Дионисия, начала входят в состав третьей триады наряду с архангелами и собственно ангелами. Псевдо-Дионисий говорит: «Имя небесных Начальств означает Богоподобную способность начальствовать и управлять соответственно священному порядку, подобающему начальствующим Силам как самим всецело обращаться к Безначальному Началу, так и других, как свойственно Начальству, к Нему руководствовать, отпечатлеть в себе, сколь возможно, образ источного Начала и, наконец, способность выражать премирное Его начальство в благоустроении начальствующих Сил... Провозвестнический чин

Крылатый человек с двумя головами. Средневековая миниатюра из манускрипта «Солнечное сияние». Аугсбург, Германия (ок. 1600 г.).

Начальств, Архангелов и Ангелов попеременно начальствует над человеческими Иерархиями, чтобы в порядке было восхождение и обращение к Богу, общение и единение с Ним, которое и от Бога благодетельно распространяется на все Иерархии, насаждается чрез сообщение и изливается в священнейшем стройном порядке».

НИГОДА (НИГОЙЯ). В джайнской мифологии *дживы*, обитатели самой низкой ступени сансары (мирского бытия). Они настолько мелки, что их невозможно воспринять органами чувств.

Тем не менее, ниогда на свете столько, что они заполняют собой весь мир. В отличие от других джив, нигоды не способны к развитию, а потому обречены на вечное пребывание на своей ступени сансары; правда, если возникнет некий импульс, они все же могут перейти на следующую ступень. Существует также предостакление о нигодах как о проклятых душах, осужденных на вековечные муки.

НОРНЫ В скандинавской мифологии богини судьбы. Когда рождается младенец, они появляются у его колыбельки и бросают кости, определяя, кем ему суждено стать. В «Старшей Эдде» о них сказано:

...там же явились
три девы-провидицы,
там поселились
под дровом они:
первая Урд,
Верданди тоже
(резали жребья),
а третья — Скульд:
судьбы судили,
жизни радили,
всем, кто родится,
удел нарекали...¹

Норны явились под ясенем *Иггдрасиль*, у этого ясеня находится источник Урд, от названия которого получила свое имя первая из норн. Имена их переводятся так: Урд — Прошлое, Верданди — Настоящее, Скульд — Будущее.

По «Старшей Эдде», когда родился славный витязь Хельги в дом его отца пришли норны:

¹ Перевод В. Тихомирова.

Скандинавские норны — богини судьбы.

Ночью в хоробах
норны явились,
младу владыке
жребий судили:
ему, судили,
быть славным князем,
лучшим вождем, мол,
его прозовут.

И так усердно
судьбу спрядали,
что содрогались
в Брадуде стены:
нить золотую
до неба спряли,
до лунных палат,
и там закрепили.

К восходу, к закату
пряжу тянули:
все князьки пределы
ею связали¹.

Афродита и Пан.
Национальный археологический музей, Афины.

ОГДОАДА. В египетской мифологии восемь богов города Гермополя. Огдоаду составляли четыре пары божеств, из которых возмездие мир. Эти боги изображались с головами лягушек, а богини – с головами змей. В Огдоаду входили Нун и Наунет (вода), Ху и Хауит (пространство), Амон и Амаут (сокрытое), Кук и Каукет (мрак). Впоследствии, когда Амон стал главным богом египетского пантеона, возник миф о появлении Огдоады в Фивах.

ОЛИМПИЙСКИЕ БОГИ (ОЛИМПИЙЦЫ). В греческой мифологии божества, победившие титанов.

¹ Перевод В. Тихомирова.

Олимпийские боги. Иллюстрация к «Гомеровским поэмам» (1885 г.).
Слева направо: Афродита, Арес, Посейдон, Аполлон, Гера, Афина.

Вместе с *гигантами* и *чудовицами* волей верховного бога Олимпийцев Зевса титаны оказались в *Тартаре* – преисподней. Провище богов связано с местом их обитания – горой Олимп; на этой горе находятся чертоги богов, построенные божественным кузнецом Гефестом. Помимо Зевса с Гефестом, к Олимпийским богам относятся Гера, Деметра, Афина Паллада, Артемида, Гестия, Афродита, Аполлон и Посейдон; иногда к Олимпийцам также причисляют Диониса, Геракла, Гебу и некоторых других божеств.

При Олимпийских богах построил на Крите свой знаменитый лабиринт зодчий Дедал, отец Икара; совершал свои подвиги Геракл, впоследствии причисленный к пантеону бессмертных богов; скитался по свету Одиссей, спускался в преисподнюю за Эвридикой Орфей, отправились в поход за Золотым руном аргонавты.

ОНГОНЫ. В шаманской мифологии монгольских народов умершие предки и их духи, тотемные предки, «воплощенные» в материальных предметах — статуэтках, изображенных и др., также называемых онгонами. Среди множества родовых, семейных, «неховых» и прочих онгонов наиболее почитаемы онгоны великих шаманов.

По замечанию М. Элиаде, «большинство шаманских духов-помощников имеют облик животных. Они могут принимать облик (в их, соответственно, изображают — К. К.) медведей, волков, оленей, зайцев, всякого рода птиц (особенно гуся, орла, совы, вороны и т. п.), больших червяков...»

ОРИСНИЦЫ (НАРЕЧНИЦЫ, РОЖДЕНИЦЫ). В мифологии южных славян чудесные существа в женском облике. На третий день после рождения ребенка они приходят в дом и предсказывают ребенку судьбу. Все события в жизни человека (а особенно — трагические) связаны с пророчеством орисниц. Изменить предначертанное орисницами невозможно. У каждого человека есть своя орисница, приходящая к нему в момент смерти.

А. Н. Афанасьев писал: «В первую ночь после родов приходят орисницы в дом разрешившейся матери и предвещают ее младенцу, сколько лет он проживет, какова будет его жизнь — счастливая или бедственная, с кем вступит он в брачный союз, какими болезнями будет страдать и какою смертью умрет. Рассказывают еще, что есть три орисницы добрые и три злые, что те и другие никогда не бывают согласны и ведут между собой вечную борьбу. Из трех добрых орисниц первая дает младенцу ум и знание грамоты, вторая наделяет здоровьем, красотой и даром слова, а последняя руководит его в продолжение всей жизни, учит ремеслам и доставляет случаи разбогатеть. Показываясь взрослому человеку, они предостерегают его от угрожающего несчастья. Некоторые женщины в Болгарии и Македонии уверяют, что они после родов видели орисниц при своей постели и что одна из них мерила нить, а другая отрезала ее» (ср. с греческими *мойрами* — К. К.).

Орисницы невидимы, их может услышать только мать ребенка или близкая родственница. Если кто-либо разгласит пророчество орисниц, его ожидает страшная кара — он окаменеет навсегда, в лучшем случае — до конца дней останется немым.

В комнате, где лежит рожица, нельзя тушить огонь, и спать тоже нельзя, иначе орисницы разгневаются. Новорожденного следует одеть в рубашку, чтобы не встречать орисниц нагишом. Чтобы не запутать орисниц, которые глуповаты настолько, что не в силах запомнить собственных пророчеств, в доме всю ночь не следует разговаривать. Если на носу ребенка, между бровей или на подбородке появляется наутро красная сыпь, значит орисницы и вправду приходили. То, что они написали, может прочесть лишь колдун.

У А. Н. Афанасьева приводится такое предание об орисницах: «Однажды какой-то путешественник остановился ночевать в доме, где хозяйка родила девочку. В полночь — когда все уснуло, только не спал приезжий — явились орисницы; первая сказала, что девочка должна прожить пятьдесят лет; вторая — что она будет терпеть бедность; третья — что на тридцатом году она сильно заболит, но через четыре месяца выздоровеет; наконец четвертая сказала, что она выйдет замуж за этого самого путешественника, которому уже тогда было тридцать лет от роду. Услышав такое предсказание, он подумал с горечью: "Я и так оставался неженатым до тридцати лет; неужели еще буду ждать, пока вырастет эта девочка?" В досаде схватил ребенка, выбросил вон и потихоньку удалился из дома. Поутру нашли окровавленную девочку у забора; жизнь ее была спасена, но остался небольшой знак на спине. Прошло двадцать лет; тот же путешественник, проживая в другом городе, прискал себе невесту, посватался и повенчался; заметив у жены знак на спине, он расспросил ее — и узнал, что судьбы своей не минуешь».

ПАВАХТУНЫ. В мифах индейцев Центральной Америки (майя) божества ветров. Павахтунов четверо, они связаны с четырьмя сторонами света. После христианизации населения их стали отождествлять со святыми Гавриилом, Домиником, Иаковом и Марией Магдалиной.

См. также БАКАБЫ, ЧАКИ.

Ф. Гойя. Парки. Холст (1819–1823 гг.).

ПАЛКИ В греческой мифологии демонические существа, бляхены, сыновья Зевса и музы Талии. По мифу, они наказывали смертнх воступников и помогали несправедливо обиженным.

ПАНЬГУАНЬ В китайской мифологии духи-«секретари» глнх загробного мира Янь-вана, записывающие сведения в Книгу судн.

ПАРКИ В римской мифологии богини судьбы. Авл Геллий ворит: «... Древние римляне... считали, что в соответствии с природой роды у женщины происходят не иначе, чем на девятом и десятом месяце, поэтому они трем Судьбам и дали имена от звания рождения, а также от девятого и десятого месяцев». Геллий указывает, что Парка — имя собственное и означает «рождение»; в другом источнике, парок звали Нона, Децима и Мерт (то есть «смерть»). Иногда парок называли *фатами*.

Под греческим влиянием парки были отождествлены с греческими *моирами*.

ПЕНАТЫ В римской мифологии божеества-хранители. Они охраняют дом и особенно запасы продовольствия. Иногда пенаты

Пенаты. Барельеф на римской гробнице.

отождествляли с *ларами*. Кроме пенатов домашних и семейных, были пенаты «государственные», всего римского народа. Эти пенаты считались залогом непобедимости и вечности Рима.

ПИТАРЫ В древнеиндийской мифологии обожевленные предки. К питарам относятся *ангирасы*, *атхарваны*, *бхришу*, вайрупы, васиштхи, навагвы. Они населяют воздух, землю и небеса.

Питары бессмертны; у них свой, особый мир (питрилока), противопоставленный миру богов (сваргалока). Абу Рейхан Бируни замечает, что «питары видят одну половину лунного месяца, а люди видят другую половину». Обитают питары и царстве бога смерти Ямы.

А. Н. Афанасьев высказывает такое мнение: «Ведическая религия призывает небо и воздушный мир за две отдельные области. В беспредельных пространствах неба пребывает свет, как вечная творческая сила; между этой страной света и землей простирается царство воздуха, в котором плавают облака и тучи, несшие живую воду дождей и претраждающие путь лучам солнца. Души отцов населяют и ту и другую области, и отсюда поодиночке, развилось верование о двойственной судьбе усопших: о душах блаженных, наследующих царство небесное, и отверженных, осужденных блуждать по воздуху и вращаться в пекле грозных туч. Высоко по ту сторону облачных вод, лежит блестящее небо. Там-то, на отдаленной границе вселенной, живут отшедшие на земной водои предки под властью Варуны, наслаждаясь вечным блаженством и блистая очам смертных яркими звездами. Но чтобы достигнуть этих райских селений, они должны шествовать через воздушный океан, странствовать посреди дождевых потоков и грозового пламени и принимать участие в их живой или разрушительной деятельности».

ПИЭРИДЫ. В греческой мифологии другое название муз. Павсаний сообщает, что это прозвище музы получили от имени некоего Пиера: «С течением времени... прибыл сюда... Пьер из Македонии, по имени которого в этой стране названа гора, установил число муз в количестве девяти и дал им те имена, которые они носят и доныне... Но есть люди, которые говорят, что у самого Пиера было девять дочерей и что их имена были те же самые, как и у богинь, и те, которых эллины называли детьми муз, были внуками Пиера».

Правда, Овидий в «Метаморфозах» приводит несколько отличный вариант мифа:

Аполлон, Афродита и музы. Рельеф на саркофаге (1 в.).

И удивленной рекла богине богиня: «Недавно Птиц приумножили сном побежденные в споре сороки. Их же богатый Пиер породил на равнине педдейской... Вот возгордился числом толпа тех сестер безрассудных. Множество градов они гемонийских прошли и ахайских. К нам пришли и такое состязание затеяли речью: "Полно вам темный народ своею обманывать ложной Сладостью! С нами теперь, феснийские, спорьте, богини, Если себе доверяете вы! Ни искусством, ни звуком Не победить нас. Числом на столько же. Иль уступите, Сдавшись, Медузы родник заодно с Аганипной гигантской, Иль эмафритские вам мы равнины уступим до самых Снежных пезов, — и пусть нам нимфы судьями будут"».

Музы приняли вызов дочерей Пиера и вступили в состязание, которое завершилось их победой.

Старшая наша сестра ученую кончила песню. Хором согласным тогда геликонские победу богиням Нимфы судили. Когда ж побежденные стали в них сыпать Бранью, сказала она: «Для вас недостаточно, видно, От посярзанья страдать, к вине прибавляете ругань. Злобную, но и у нас всякяко терпенье; вступим Мы на карающий путь, своею мы последуем гневу». Личь засмеялись в ответ Эмсафиды, презрели угрозы. Вновь пытались они говорить и протягивать с криком Наглые руки свои; но увидели вдруг, что выходят Перья у них из ногтей, что у них оперяются руки. Видит, одна у другой, как у всех на лице вырастает Жесткий клюв, а в лесу появляются новые птицы. В грудь хотят ударить, но, руками взмахнув и поднявшись. В воздухе виснут уже — злословие леса — сороки. В птицах донные еще говорливость осталась былая. Резкая их трескотня и к болтливости лишней пристрастие¹.

¹ Здесь и далее цитаты из «Метаморфоз» в переводе С. Шершневского.

ПРЕСТОЛЫ. В христианской традиции один из девяти ангельских чинов. Это третий чин первой триады, куда он входит наряду с *серафимами* и *херувимами*.

Псевдо-Дионисий сообщает: «Итак, справедливо в первую из небесных Иерархий посвящаются существа высшие, так как она имеет высший чин, особенно потому, что к ней, как к ближайшей к Богу, первоначально относятся первые Богоявления и освящения. А горящими Престолами и изливанием мудрости называются небесные Умы потому, что имена сии выражают Богоподобные их свойства... Наименование высочайших Престолов означает то, что они совершенно свободны от всякой земной привязанности и, постоянно возвышаясь над дольным, премирно стремятся к горнему, всеми силами неподвижно и твердо прилеплены к существу истинно Высочайшему, принимая Божественное Его внушение в полнейшем бесстрастии и невещности; означает также то, что они носят Бога и раболобно выполняют Божественные Его повеления».

Престолы.

ПРИШНИ. В древнеиндийской мифологии чудесные *карлики*, мудрецы, которые олицетворяют лучи света. Согласно «Махабхарате» («Дронапарва») они вместе с *сикатами*, *валакхильями* и другими мудрецами явились к герою Дроне во время сражения, чтобы вернуть его на истинный путь — и объявить о неминуемой смерти: «И все они, обратившись к Дроне, блистающему в сражении, сказали: "Ты сражаешься несправедливо — и час твоей смерти пришел. Оставив оружие в сражении, о Дрон, сойдись вместе с нами, стоящими здесь! Вряд ли благоволит ты не совершать снова таких чрезвычайно жестоких подвигов!". Держись

Аид, Персефона и психопомп Гермес.
Иллюстрация к «Словарю античности» (1895 г.).

теперь вечного пути! Время, чтобы жить тебе в мире людском, теперь полностью истекло!»

ПСИХОПОМП. В античной традиции проводник душ в царстве мертвых. Как правило, это слово чаще всего употреблялось как эпитета (обозначение) бога Гермеса.

РИБХУ. В древнеиндийской мифологии полубоги, связывающие плодородие и богатство. Они достигли божественности из-за своей приверженности к добрым делам. Рибху трое: Рибхушан, Рибхван и Ваджа; они изготовили для Индры его колесницу. Рибху поддерживают небо. Вообще они считаются небесными ремесленниками, помощниками богов.

РИШИ. В древнеиндийской мифологии семь божественных мудрецов, которые, по некоторым источникам, после смерти предре-

тились в созвездие Большой Медведицы. Наряду с мифическими риши известны риши полудеятельные — они составляли отдельные части «Риг-веды» — и реальные (аскеты, гуру и т. д.).

РОЖАНИЦЫ (РОЖЕННИЦЫ)

В мифологии восточных славян богини судьбы. Они присутствуют при рождении и определяют судьбу младенца. Это прекрасные девы в белых одеждах. У рожаниц имеется при себе особая книга, где записаны грядущие события в жизни каждого человека. У всех людей есть собственные рожаницы, а над ними властвует бог Род.

А. Н. Афанасьев замечает: «Наравне с другими языческими богами, Роду и рожаницам воссылались молитвы, приносились жертвы и учреждались обрядовые трапезы, т. е. родильные пиршества, на которых присутствующие вкушали и пили от жертвенных приношений, возглашали песни в честь Рода и рожаниц и молили их быть благосклонными к новорожденному младенцу, взять его под свой покров и наделить счастьем».

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ДУХИ. В мифологии и фольклоре европейских народов существа, которые появляются среди людей в Рождество и Новый год. Это Дед Мороз, Санта-Клаус, Рождественский Дед, фрау Холде и ее спутники — *периты*, Бефана и т. д. Все они в канун праздников раздают подарки хорошим людям и наказывают тех, о ком идет дурная слава.

Нара Нарайан — мудрец-риши, почитаемые как воплощение Вишну.
Рельеф храма Дас Аватар, Индия (ок. 500 г.).

РУДРЫ В древнеиндийской мифологии божеества, связанные с богом ярости Рудрой. По разным источникам, их восемь, одиннадцать — или тридцать три. Иногда рудр отождествляют с *вирутами*.

РУПАВАЧАРА В буддийской мифологии божеества, которые обитают в Рупадхату — мире, расположенном между «миром желаний» (Камадхату) и «миром не имеющих формы» (Арупадхату); все эти миры относятся к Брахмалоке, то есть к высшим божественным сферам. Рупавачары не нуждаются ни в пище, ни в одежде (при рождении их окутывает некий покров, одновременно возникает и дом).

Бусамон (Бисамон-тэн), попирающий демона. Первоначально божественный страж Севера, Бусамон почитался как защитник злаков, открыватель болезней и как боевой воин. Рельеф по дереву, святилище Когто-ин, гора Коя.

САБДАГ В тибетской мифологии местные божеества, уродливые существа с телом человека и головой какого-либо зверя. Они, как привило, враждебны людям, насылают мор и чуму, но их можно умилостивить особыми обрядами. К сабдаг относятся *лха*.

САДЖИКСИН В корейской мифологии покровители земли и злаков. Духи земли — *куксадан*, духи злаков зовутся *кукчитан*.

САДХЬИ В древнеиндийской мифологии полубоги, олицет-

Дедушка Мороз. Палехская миниатюра.

рванные собой религиозные обряды и молитвы. Согласно «Махабхарате» («Адипарва»), они появились на свет вместе с *вишведвой*, *адитьями*, *васу*, *пишачами*, *гухьяками*, *якшами* и *Ливинами*.

СЕМОНЫ В римской мифологии божеества посевов.

СЕМЬ БОГОВ СЧАСТЬЯ В японской мифологии группа благодетельных божееств, посылающих людям счастье и дарующих добродетели, способствующих долголетию и благополучию. Обычно эти божеества изображаются плывущими на «корабле сокровищ».

Имена этих богов следующие — Эбису, Бисамон-тэн, Дайкоку-тэн, Хотэй, Дзюродани, Фукурэдзю, Бэнсай-тэн.

Серафим

СЕРАФИМЫ. В иудейской и христианской мифологии *ангелы*, особо приближенные к Богу. Пророк Исаия описывает их так: «В год смерти царя Озии видел я Господа сидящего на престоле высоком, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыльц, двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, а двумя летал. И вывели они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» (Ис 6:1–3).

По классификации Псевдо-Дионисия, вместе с *херувимами* и *престолами* серафимы относятся к первой триаде: «...святейшие Престолы, многоокие и многокрылые Чины, называемые на языке евреев Херувимами и Серафимами, по изъяснению Св. Писания

входятся в большей и непосредственной близости к Богу... что касается наименования Серафимов, оно ясно показывает непрестанное и всегдашнее их стремление к Божественному, их горячность и быстроту, их пылкую, постоянную, неослабную и неуклонную стремительность, также их способность действительно возводить низших в горнее, возбуждать и воспламенять их к подобному жару: оно также означает способность, опалия и сожигая, тем самым очищать их — всегда открытую, неугасимую, постоянно одинаковую, светообразную и просвещающую силу их, прогоняющую и уничтожающую всякое осквернение».

СИБИДЖИСИ. В корейской мифологии двенадцать *духов* «земных ветвей», повелевающие человеческими судьбами. Их изображения часто встречаются на стенах гробниц, что позволяет видеть в них даже духов-хранителей захоронений.

СИДДХИ. В древнеиндийской мифологии полубоги, обитающие в воздушном пространстве. Сиддхи отличаются чистотой и святостью. Они владеют следующими сверхъестественными силами:

- становиться бесконечно малыми или большими;
- становиться предельно легкими или тяжелыми;
- мгновенно перемещаться в любую точку пространства;
- достигать желаемого силой мысли;
- подчинять своей воле предметы и время;
- добиваться верховной власти.

В джайнской мифологии сиддхи — это *дживы*, достигшие освобождения. Сиддхи лишены каких бы то ни было качеств кроме всеправедности и всеведения. Они не могут вернуться в сансару.

СИЛЫ. В христианской мифологии один из девяти ангельских чинов. Вместе с *господствами* и *властями* силы составляют вторую триаду.

Псевдо-Дионисий говорит: «Наименование святых Сил означает некоторое могущественное и необоримое мужество, по возможности им сообщенное, отражающееся во всех их Богоподобных действиях для того, чтобы удалить от себя все то, что могло бы уменьшить и ослабить Божественные озарения, им даруемые, сильно стремящееся к Богоподражанию, не остающееся праздным от лености, но неуклонно взирающее на высочайшую и всеукрепляющую Силу и, сколько возможно, по своим силам сodelьвающееся Ее образом, совершенно обращенное к Ней как источнику Сил и Богоподобно нисходящее к низшим силам для сообщения им могущества».

СОГИН. В корейской мифологии духи, охраняющие могилы. Согин делятся на тех, кто стережет могилы мирных людей, и тех, кто охраняет могилы ратников. Первые представлялись облаченными в ритуальные халаты, вторые — в доспехи.

СОНАН (СОНАНСИН, СОНХВАСИН). В корейской мифологии духи-покровители местностей, обитающие в посвященных им алтарях на перекрестках дорог на горе или под священными деревьями. К этим духам обращались с просьбами о помощи в любом мало-мальски значимом деле и начинании.

СОТЕР. В античной традиции эпитет богов-избавителей – Аполлона, Сераписа, Диоскуров, а также Зевса. В переводе с греческого Сотер означает «спаситель». Этим именем в Риме называли и иранского Митру.

СУБХАДЕВА (ШУБХАДЕВА). В буддийской мифологии божества, относящиеся к *рупавачарам*. Они подразделяются на «частично блаженных» (пантасубха), «полностью блаженных» (апхаманасубха) и «всёблаженных» (субхакинха). Первые живут 16 калпы, то есть «суток Брахмы», — 24 000 божественных лет или 864 000 000 человеческих; вторые — 32, а третьи — 64 калпы.

СУДЕНИЦЫ (СУЖЕНИЦЫ, СУДИЦЫ, СУДИЧКИ). В славянской мифологии женские божества, определяющие судьбу человека (см. также РОЖАНИЦЫ). Это три бессмертные сестры, которые появляются, как правило, на третий день после рождения младенца, чтобы предсказать ему жизненный удел. «Судят» они поочередно: сначала младшая, затем средняя, и последней — старшая, слово которой всегда оказывается решающим. Н. И. Толстой сообщает, что у сербов все обстояло несколько иначе: старшая предсказала смерть, средняя сулила физические недостатки, а младшая говорила, сколько младенец проживет и с чем столкнется в жизни; здесь определяющую роль оказывалось как раз слово младшей.

А. Н. Афанасьев говорит: «По рассказам чехов, судички — три белые жены; в полномый час являются они под окно избы и

самую комнату, где лежит новорожденное дитя, и совещаются о его будущей судьбе; при их приближении все, что обитает в доме, погружается в глубокий сон. Они держат в руках зажженные свечи и тушат их не прежде, как произнеся свой непреложный приговор. В некоторых деревнях думают, что судички садятся ночью на кровле дома, возле дымовой трубы, и предсказывают судьбу младенца по звездам».

ТАНЬГАН. В китайской мифологии и фольклоре духи звезд, благотворно влияющих на человеческие судьбы.

ТАРНЕК. В мифологии эскимосов душа человека или животного. Это крошечное существо, как две капли воды похожее на своего «хозяина». Тарнек обычно погибает со смертью своего «владельца», иногда может остаться на месте смерти, а иногда переходит как бы по наследству к новорожденному тезке умершего.

ТЕНГРИ. В мифологии народов Центральной Азии и тюркских племен небесные божества. Первоначально слово «тенгри», восходящее, предположительно, к языку хунну, означало безличное божественное начало, определяющее судьбы людей, народов и государств. Со временем сложились представления о тенгри как небесных божествах, среди которых выделяется верховный бог — монгольский Монхе-тенгри, Хан-тенгри шаманской мифологии, Эсере Малан-тенгри бурят, Дзаячи-тенгри и др.

Существует представление о 33 тенгри во главе с богом Хормустой (здесь очевидно индийское влияние: ср. канонический индийский пантеон из 33 богов во главе с Индрой), а также о 12 и о 99 тенгри. По замечанию С. Ю. Неклюдова, «большинство тенгри фигурирует лишь в общих перечнях божеств внутри обрядовых текстов и наделяется весьма широким кругом полномочий: защита от злых духов, врагов и разбойников; дарование жизненной силы людям и скоту, благополучия, во-

инской и охотничьей удачи; покровительство семье, домашнему хозяйству».

Согласно монгольской традиции, от тенгри ведут свой род знаменитые полководцы — Чингисхан, Хубилай и другие легендарные ханы.

ТЕРМИНЫ. В римской мифологии божеества границ и межой Овидий в «Фастах» описывает посвященный терминим ритуал («терминалии»):

Ночь миновала, и вот восславляем мы бога, который
Обозначает своим знаком границы полей.
Термин, камень ли ты иль ствол дерева, вкопанный в поле,
Обожествлен ты давно предками нашими был.
С той и другой стороны тебя два господина венчают,
По два тебе пирога, по два приносят венка,
Ставят алтари, и сюда огонь в черепке поселянка,
С теплого взяв очага, собственноручно несет.
Колет дрова старик, кладет их в поленницу ловко
И укрепляет с трудом ветками в твердой земле.
После сухою корой разжигает он первое пламя;
Мальчик стоит и в своих держит корзины руках.
После того как в огонь он бросит три горстки пшеницы,
Дочка-девочка дает сотов медовых куски.
Прочие держат вино, выливают по чашке на пламя,
В белых одеждах они смотрят и чинно молчат.
Общего Термина туту орошают кровью ягненка
Иль сосушка свиньи, Термин и этому рад.
Попросту радуют все, и пируют соседи все вместе,
И прославляют тебя песнями, Термин святой!

ТИТАНЫ. В греческой мифологии боги, предшественники богов предки *Олимпийцев*. Они родились от матери-земли Гея и боги неба Урана; их шесть братьев — Океан, Кой, Крий, Гиперий,

Иапет, Кронос (Крон); и шесть сестер — Тефида, Феба, Мнемосина, Тея, Фемида, Рея. По наущению Гея титаны, все кроме Океана, напали на Урана, и Кронос окопал отца.

Аполлодор сообщает: «Крон женился на сестре Рее и, так как Гея и Уран предрекли ему, что власть у него отнимет его собственный сын, стал пожирать рождавшихся у него детей». Если бы не Рея, Кронос проглотил бы и младенца Зевса, но его обманули, и со временем Зевс победил Кроноса и вместе с другими титанами низверг его в Тартар.

Р. Грейвс добавляет: «Крон и все побежденные титаны, кроме Атланта, были изгнаны на самый западный из Британских островов (другие, правда говорят, что их заключили в Тартар) и оставлены там под охраной стурюкх. Больше титаны никогда Элладу не тревожили. Атланту, как военачальнику, было назначено примерное наказание: держать на своих плечах небо. Всех титанид, благодаря вмешательству Метиды и Реи, пощадил» (Рея была матерью Зевса, а Метиды — его возлюбленной. — К. К.).

ТЛАЛОКИ. В мифах индейцев Центральной Америки (ацтеки) божеества стихий — дождя, града, снега и т. д. Тлалоки властвовали над горными вершинами, реками и озерами. Это крохотные существа, иногда принимавшие облик лягушки или змеи. Впоследствии стали

Рея и Кронос.
Барельеф на римской гробнице.

Титан Атлант.

Тлалок. Рисунок из Ватиканского кодекса (№ 3733). Ватиканская библиотека. Рим.

считать, что Тлалок — один и что это бог дождя и грома, которому подвластна все съедобные растения. У Тлалока человеческое тело, но глаза совы и клыки ягуара; кожа черная, а на голове — зубчатая корона.

ТРИМУРТИ. В индуистской мифологии божественная триада Брахмы, Вишну и Шивы, которые выступают, соответственно, как творец, хранитель и разрушитель мироздания. На скульптурных изображениях члены Тримурти стоят рядом друг с другом, или их тела как бы вырастают одно из другого.

ТРИТОНЫ. В греческой мифологии морские жители, составляющие свиту бога Посейдона. Выводят свой род от морского бога Тритона, сына Посейдона и океаниды Амфитриты. Они обычно ведут себя очень шумно, непрерывно резвятся и дуруют раковины.

ТУАТА ДЕ ДАНАНИ (ПЛЕМЕНА БОГИНИ ДАНУ). У ирландских гэлов божества, рожденные богиней Дану (отсюда их название — Племена богини Дану). Они в незапамятные времена сошли с небес на землю и принесли с собой многие умения и искусства. Они спустились наземь в Ирландии, победили Фир Биа и Фоморы и стали править островом, но потом сами потерпели поражение от Сыновей Милля (см. МИЛЕЗЫ) и скрылись под землей.

В саге «Битва при Маг Туиред» о происхождении Туата Де Давани говорится следующее: «На северных островах земли были Племена богини Дану и там постигали премудрость и

Тримурти. Камень (X в.).

Бог дождя Тлалок. Каменные вазы из Теотиуакана. Национальный музей антропологии, Мехико (III–IX вв.).

гию, название друидов и прочие тайны покуда не превзошли искусников со светом.

В четырех городах постигали они премудрость, тайное знание и дьявольское ремесло — в Фалиасе и Горнасе, Муриасе и Финдиасе.

Из Фалиаса принесли они камень Лад Фаил, что был потом в Таре. Вскрикивал он под каждым королем, кому суждено было править Эрином.

Из Горнаса принесли они копье, которым владел Луг. Ничто не могло устоять против или пред тем, в чьей руке оно было.

Из Финдиаса принесли они меч Нуад. Стоило вынуть его из боевых ножен, как никто уже не мог от него уклониться, и был он воинству неотразим.

Из Муриаса принесли они котел Дедды. Не случилось людям уйти от него холодными¹.

В «Книге захватов Ирландии» сказано, что Туата Де Дананн были последним божественным племенем, обитавшим в Ирландии. Пришедшие им на смену Сыновья Мелля считаются предками гэлов

ТУДИ-ШЭНЬ. В китайской мифологии боги-покровители местности, охранители крестьян, оберегающие от невзгод и приносящие благополучие и удачу. После смерти человека туди делал пометку об этом в сво-

бой книге. Обычно туди изображали в виде старика в шляпе гражданского чиновника; эти изображения «на удачу» наклеивались на стены комнат.

ТУРЕХУ. В мифах полинезийцев (маори) духи предков, которые вредят людям, светлокожие и светловолосые существа; а также духи-повелители деревьев и трав.

У ДИ (У ТАЙ). В китайской мифологии собирательное название «пяти государей», «пяти великих», то есть пяти небесных правителей или духов пяти стихий. В первом варианте у ди соответствуют пяти направлениям — четыре стороны света и центр; во втором варианте они олицетворяют собой пять стихий — воду, землю, огонь, дерево и металл.

УДЗИГАМИ. В японской мифологии божества-покровители рода, а также местные божества.

ФААХИКЕХЕ. В мифах полинезийцев (Тонга) общее название божеств и духов.

ФАВНЫ. В римской мифологии божества полей, лесов и пастбищ. Фавны заботились о животных, но отличались буйным нравом и пристрастием к вину, из-за чего часто совокуплялись с животными и преследовали женщин. Еще они похищали детей и насылали кошмары и болезни. По различ-

Фавн.

¹ Перевод С. Шкунаева.

длин особый праздник — дуперкалин, в честь которого
Овидий в «Фастах» рассказывает, как царь Нума помин
Фавна и прорицателя Пика и потребовал у них совета, как по
отвратить молнию Юпитера:

К струям привычным туда божества лесные приходят
И утоляют свою жажду обильным вином.
Одoleвает их сон; из прохладной пещеры выходит
Нума и сонные их путает руки узлом.
Только проснулись они, как сейчас же пытаются узы
Сбросить, но крепче еще бьющихся вяжут узлы.
Нума тогда говорит: «Лесные боги, простите:
Знайте, что нет никаких замыслов злых у меня;
Только откройте мне, как мне угрозы молний избежать?»,
Нуме ж в ответ говорит Фавн, потрясая рога:
«Многого просишь, но мы открыть эти тайны не смеем,
Мы божества, но у нас все ж ограничена власть.
Боги равнин мы, и власть наша лишь до вершины доходит
Гор, а Юпитер своей молнией правит один».

ФИЛЬГИ. В фольклоре скандинавских народов духи-хранители
Куда бы ни пошел человек, фильги повсюду следуют за ним (по
этому, кстати, считается невежливым и даже жестоким быстро
закрывать за собой дверь — ведь так можно и придать духу
хранителя). Фильги невидимы, но о своем появлении сообщают
громким стуком, распахиванием дверей и шарканьем ног. Визг
мыми они становятся лишь перед смертью своих хозяев (впрочем,
разглядеть их может и человек, обладающий вторым, колдовским
зрением). Окровавленный фильги сулит мучительную смерть.
Узнать, не фильги ли скрывается в облике того или иного
животного, можно очень просто: следует завернуть нож в салфетку,
поднять над головой и произносить имена всех животных,
какие придут на память. Как только упомянете животное, в кото-
ром сидит фильги, нож выпадет из салфетки.

ФРАВАШИ. В иранской мифологии духи, которые существуют
до рождения человека и продолжают существовать после его смер-
ти, а также женские духи-хранители. В «Авесте» говорится:

Добрые, сильные, святые
Фраваши праведных почитаем,
Которые самые сильные из ведущих,
Самые ловкие из впереди идущих,
Самые стойкие из противостоящих,
Самые достойные из поддерживающих,
Самые непобедимые из наступающих и обороняющихся...

К которым Mazda вызывает за помощью, и с их помощью
Небо поддерживает, воду, землю,
Растения, с их помощью Спента-Манью
Поддерживает небо, воды,
Землю, животных, растения,
В чревах зачатых сыновей поддерживает
От гибели Разложения...

Добрый, сильным, святым
Фраваши праведных поклоняемся,
Которые в шлемах из металла,
С оружием из металла, с броней из металла,
Которые сражаются победоносно,
В светлой одежде,
Натянутые стрелы несущие,
Тысячу дзвов поражающие!

ФРИИ (ТРИИ). В греческой мифологии божества гадания, до-
чери Зевса, воспитательницы Аполлона. Они учредили гадания
на камнях и обучили им Аполлона, который впоследствии вы-
менял на этот навык и на сами камни свирель Гермеса.

¹ «Фравардин-яшт». Перевод З. Харебати.

ФУРИИ. В римской мифологии богини мести, карающие человека за грехи. Они полностью соответствуют греческим *эриниям*.

Хариты. Мрамор. Киренский музей, Греция (III в. до н. э.).

ХАРИТЫ. В греческой мифологии вечно юные богини, дочери Зевса, олицетворяющие добро и радость. По Гесиоду, их имена — Аглая, Евфросина и Талия.

Р. Грейвс в «Мифах древней Греции» замечает: «Гомер упоминает двух харит — Пасифею и Калле. Две хариты — Ауксо и Гетемона — которых почитали афиняне, соответствовали двум временам года. Позднее харит стали почитать в виде триады, как и богини судьбы, т. е. женскую триаду в самой непреклонной ипостаси».

В римской мифологии хариты соответствуют *грации*.

ХАРИХАРА. У индийцев божественный образ, объединяющий в себе черты Вишну (Хари) и Шивы (Хара). На изображении Харихары одна (левая) половина тела — белая и обладает прочими признаками Шивы (спутанные волосы, змея, шкура тигра), другая (правая) половина — темно-синяя или черная и также обладает прочими атрибутами Вишну (корона на голове, раковина в руках — раковина и т. д.).

ХЕРУВИМЫ. В иудаистической и христианской мифологии ангелы-стражи. Херувим охраняет древо жизни после изгнания из рая Адама и Евы. Пророк Иезекииль описывает херувимов

жившихся ему в видении храма, так: «...статуи были херувимы и пальмы; пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, с другой стороны к пальме — лицо львиное...» (Иез 41:18–19).

Согласно классификации Псевдо-Дионисия, херувимы вместе с *серафимами* и *престолами* составляют первую триаду девяти ангельских чинов. Дионисий говорит: «Наименование же Херувимов означает их силу знать и созерцать Бога, способность принимать высший свет и созерцать Божественное благолепие при самом первом его проявлении, мудрое их искусство преподавать и сообщать другим дарованную им самим мудрость».

ХОГУКСИН. В корейской мифологии духи-защитники страны. По народным верованиям, в хогуксин превращались души умерших правителей, военачальников и мудрецов.

ХО-ШЭНЬ. В китайской мифологии общее наименование божеств огня. Все эти божества служат в небесной управе Хо бу, возглавляет которую Ло Сюань — «государь звезды Огня», то есть планеты Марс.

ХУНЬ. В китайской мифологии душа, связанная с Ян и управляющая духом человека (в отличие от души *по*, связанной с Инь и управляющей телом). После смерти человека хунь возносится на небо, где начинает

Херувим и падшие ангелы.

Херувимы и символы евангелистов. Деталь рисунка из французской Библии (IX в.). Собор Св. Павла, Рим

путь к будущим перерождениям. Считалось, что с помощью особых ритуалов можно заставить хунь предка покинуть загробный мир и подняться в небесный дворец Южной вершины, т. е. выйти предку бессмертие.

ЦАЙ-ШЭНЬ. В китайской мифологии божества богатства, среди которых существовало «мирское» разделение на гражданские и военные. Согласно воззрениям даосов, на небе имеется управленческое божество, в котором служат все цай-шэнь, возглавляют эту управу Чжаобао тьянцаюнь — «небесный государь, призывающий сокровища» — и Нацзнь тьянцаюнь — «небесный государь, носящий деньги».

ЦАРИ. В русском фольклоре божественные персонажи, занимающие промежуточное положение между божествами и духами природы. Как правило, царей называют хозяевами дна моря и т. д. Кроме того, цари правят и повелевают природными

духами. В одном из русских заговоров встречается любопытная «иерархия» царей: «Есть царь лесной, есть царь водяной, а небесный царь — всем царям царь» (данный заговор — прекрасный образец двоеверия, свойственного русской мифологической культуре — К. К.). В традиции известны также царь дворовой, царь домовый, царь дорожный, царь земляной, царь ледяной, царь огненный (Царь Огонь), царь подземный, царь полевой и др.

ЦАРЬ-ДЕВИЦА. В русском фольклоре героический персонаж, эпическая богатырша, образ которой, по всей вероятности, восходит к архаическим представлениям о хозяйке подземного мира: ср., например, упоминание в сказках о том, что дорогу к царству Царь-девицы стережет змей (хтоническое чудовище) или баба-яга, или великаны. Кроме того, в Царь-девице отчетливо проступают черты женского божества: в ее владениях живут только девушки (12 девиц; 33 девицы-богатырши, 24 красивые девушки), само ее царство называется «девичьим», «новодевическим».

ЦЕЛАНЬ-ШЭНЬ. В китайской мифологии духи-хранители монастырей и храмов, изображавшиеся обычно в образе вооруженных воинов устрашающего вида.

ЧАКИ. В мифах индейцев Центральной Америки (майя) боги дождя и молнии. Их четверо (по числу сторон света) или вообще великое множество. Кроме того, известен один чак — первоначально бог рубки деревьев, впоследствии бог дождя и полей.

ЧАНСЫН (ПОНСУ). В корейской мифологии духи-покровители селений, которые защищают их от нечистой силы.

ЧОЙДЖИНЫ. В мифологии монгольских и тибетских народов божества-хранители буддийской веры, принадлежащие к *докшитам*. В Монголии поклоняются пяти чойджидам — пяти великим государям, защитникам храмов.

ШАСАНА-ДЕВАТА. В джайнской мифологии божества, охраняющие духовных учителей (*тиртханкаров*). Они всегда появляются вдвоем, и у каждого тиртханкары свои шасана-девата.

ЭННЕАДА. В египетской мифологии девять богов Гелиополя, считавшихся первыми царями Египта. Это Агум, Шу, Тефиут, Геб, Нут, Осирис, Исида, Сет, Нефтида. Впоследствии в каждом городе стали возникать свои эннеады.

ЭРИННИИ (ЭРИНИИ). В греческой мифологии боини мести, которые родились от матери-земли Геи, впитавшей кровь оскотленного бога Урана. Эринии три — Алект, Тисифона и Мегера. Они обитают в Аиде, но время от времени появляются среди людей, чтобы возбудить месть и злобу. Эсхил в «Эвменидах» вкладывает в уста Аполлона изгоняющего эриний из храма, такие слова:

Вон, вам повелеваю! Изыдите вон
Из сих чертогов! Прочь от прорицалища!
Нерожен час — ужалит, с тегивы золотой
Спорхнув, змея — летуны среброкрылая:
Изыгните от боли с пеной черною
Все сгустки крови, слизанной со свежих ран.

Орест и эринии. Роспись на греческой амфоре.

Тут храм, не место лобное, где плетью бьют,
Выкалывают очи, рубят головы,
Камнями поражают, четвертуют, рвут,
Скопят, увечат, с долгим воем корчатся
Посаженные на кол. Вот, где праздник вам, —
Вот в чем веселье ваше, — что являет нам
Ваш прав, столь ненавистный! И таков ваш вид!..
Гнездиться бы в пещере кровожадных львов
Вам, кровопийцы!¹

По Эсхилу, эринии примирились с новыми богами (*Олимпийцами*) и получили имя *эвмениды*, то есть «благомыслящие». А. Ф. Лосев замечает, что «образ эриний прошел путь от хтонических божеств, охраняющих права мертвых, до устроительниц космического порядка».

В римской мифологии эриниям соответствуют *фурии*.

¹ Перевод Вяч. Иванова.

Юноны. Рельеф из Каррурбурга, Северная Англия.

ЮМАЛА В мифах прибалтов и финнов общее наименование божеств и духов.

ЮМИСЫ В латышской мифологии полевые божества. Юмисы различались по злакам — ржаной, ячменный, льняной и т. д. Большую часть года юмисы спят под камнями или под деревом. В пору жатвы юмиса будят, начинают гонять по всему полю, ловят, затем рвут волосы, отрезают голову (здесь миф переходит в аграрный обряд). У каждого юмиса есть семья — жена и сын (или несколько детей).

ЮНОНЫ В римской мифологии сверхъестественное существо, дух-хранитель женщины. У каждой женщины была своя юнона (ср. ГЕНИЙ). Главная среди юнон — Юнона, богиня брака и материнства, супруга Юпитера. Ее еще называют Луциной («светлой»), Руминой («кормилицей»), Монетой («советницей») и другими именами.

Овидий в «Фастах» говорит:

Чтите богиню цветами! Цветы желанны богине!
Нежным цветочным венком все обвиняйте чело.
Так говорите: «Ты нам, Луцина, свет жизни открыла»,
Так умоляйте: «Ты нам муки родов облегчи».
А коль беременна ты, умолай, волоса распустивши:
«Дай мне без боли родить плод мой, что я понесла».

У континентальных кельтов юнонами звались богини-матери, покровительницы конкретных племен или территорий, «позанимствованные» у римлян, которые наделяли каждого мужчину духом-хранителем (*дением*), а каждую женщину — небесной покровительницей (юноной). Кельтские юноны часто изображались в троём; классический пример подобной триады — богини Судевны, посвящения которым обнаружены в Галлии, Германии, Венгрии и Британии.

ЯЗАТЫ В иранской мифологии божества, помощники Ахура Мазды. Когда на мифологию наложилась теология зороастризма, отрицавшего наличие каких-либо богов кроме Единого, язатами стали именовать старых богов.

В комментариях к «Авесте» И. В. Рак говорит: «...культы старых богов, отвергнутых Заратуштрой, в народе никогда не прерывались и вскоре были приняты самими последователями Заратуштры, которые для этого ввели в теологию специальное новое понятие “язаты”...относившееся ко всем отвергнутым богам (кроме Индры, Насаты и еще некоторых). Все остальные тексты “Авесты”, кроме “Гат”, приписывают язатам иерархическое положение более низкое, чем у божеств Амеша-Спента, и выделяют среди язатов нан-

Львиноголовый Митра.

более почитаемых — собственно *ахуров*: Митру и Апам-Напата... В ведийских источниках понятия "ахуры" и "язаты" — уже фактически синонимы».

ЯКШИ. В древнеиндийской мифологии полубоги. Это прекрасные, крепкие телом юноши (или *карлики* с отвислыми животами и короткими руками и ногами), помощники бога богатства Куберы, охраняющие его сокровища и заповедные сады. В «Вишну-пуране» сказано:

«Затем от Брахмы, принявшего иное тело, сущность которого составляла матра Страстности, родился голод, а от него был рожден гнев.

И тогда Бхагаван (Вишну. — К. К.) выпустил вперед в темноту терзаемых голодом существ, и эти порожденные существа, безобразные, с бородами, подбежали к владыке.

Те из них, кто говорил: "О, не надо, пощадите (*ракишатам*) его!", — стали называться *ракишасами*, а другие, кто говорил: "Сожрите (*якшатам*) его!", — якшами, от слова "пожирание" (*якшана*)».

Как правило, якши благожелательны к людям. Однако в буддийской мифологии они весьма кровожадны, особенно это относится к *якшини* — якшам женского пола. Якшини питаются человеческим мясом и пьют кровь детей.

Якшини. Песчаник (II в.).

Глава 2

ДУХИ ПРИРОДЫ

Аростины. — Агуане (брегостене, вивене, пантегане). — Альфы. — Альсеиды. — Аполлон (Аполошка). — Бекке. — Белые дамы. — Бен варра. — Берегини. — Бильвицы. — Блуд. — Бозотный. — Боровик. — Бродячий огонек. — Вакхьян. — Ваначальбы. — Вилы (самовилы, самодивы). — Водяной. — Водяные донны. — Гамадриады. — Гекатонхейры. — Гелиады. — Геспериды. — Гиады. — Гианы. — Гюмы. — Гуаралде ангон. — Догаи. — Дриады. — Дрэгайка. — Езаныя. — Зеленые дамы. — Зелигены. — Ино. — Какамо-ра. — Камены. — Каппа. — Карлики. — Квисин. — Киск. — Клуоде. — Корред. — Корриганы. — Крионы. — Ксаны. — Лазавики. — Ламиньяки. — Лембой. — Леший (дикарь, ди-ковья, лесовик, дешак, лисун, полуверница). — Лидерц. — Лиекхио. — Лимнады. — Лисунки. — Лихорадки (тряса-вицы). — Лю-дин (лю-цзя). — Мавки (навки). — Ман. — Межевик. — Мелиады (мелли). — Мелозины (мелозины). — Менады (вакханки, бассариады). — Менехуне (мануху-не). — Метсаваймы (метсахалдыд). — Мими. — Морские деви. — Морские мужи. — Моховик. — Мульквисин (су-син). — Няяды. — Нереиды. — Нимфы. — Ово. — Океани-ды. — Омутник. — Орестиады. — Панвисин (Обан сивд-жан). — Пери. — Планетники (погибалцы, хмурники). — Подкустовник. — Полевик. — Полудницы (ржаницы, ржи-цы). — Праведный. — Пузусин. — Русалки (водяницы, ку-налки, доскоталки, щекотухи). — Сальваны. — Сансин (сансилен, сасу). — Сатиры. — Свэксва (свэхва). — Сиха-

ты. — Силены. — Сильфы. — Спанки. — Стяной (тяньювой, шэньной, юйной). — Такушканшкан. — Таннаму квисин (мокквисин). — Тельхины. — Тень. — Тролли. — Тупуа. — Тхеуранг. — Тэнгу. — Тэнь-шэнь. — Уинкстехе (уинктахе). — Уидины. — У Фан шэнь. — Фараонки (фаляроны). — Фили-тики. — Хийси (лемто, хийс). — Цверги. — Чанеке. — Ши-ройды. — Шишиги. — Шьэр (ишэршэньсо-шэнь). — Шэнь. — Элементалы (элементали). — Элле. — Эллидан. — Эль-фы. — Эрлюшл.

«Таинственная игра Природы» (Ш. Бодлер) издревле зача- рывала человека. В этой игре окружавших его стихий и сил он усматривал не только волю божеств, но и деятельность самой природы, точнее — скрытых в ней духов, которые незримо и зри- мо населяли все вокруг — горы, холмы, леса, реки и водоемы, поля. Вероятно, представление о природных духах, «одушевля- ющих» природу, предшествовало возникновению представления о божествах, которые суть верховные духи. К примеру, такими природными духами, вне сомнения, являлись первоначально скандинавские ваны, а в мифологии народов Средиземноморья многочисленные духи плодородия с течением времени персонифицировались в образах Адониса и Аттиса, Деметры и Цереры, Персефоны и самой матери-земли Геи.

В мифологии любого народа духи природы занимают в иерар- хии сверхъестественных существ второе по значимости место после богов. Они намного ближе к людям, нежели божества, на- ходятся с человеком в непосредственном контакте, и потому их значительно проще умилостивить, да и гнев этих духов прояв- ляется не в глобальных природных катаклизмах, как у богов, а во вполне частном, «мирском» недовольстве.

Среди природных духов немало тех, кого разнообразные тра- диции причисляют к низшим божествам, — таковы греческие нимфы, бретонские корриганы, корейские квисин, скандинавские цверги. Другие духи по своему «сверхъестественному статусу» ближе к демонам и бесам — как, например, германские бильви-

ам или славянские водяные и лешие. Впрочем, даже «демонические» природные духи, в отличие от бесов, злонамеренны не по натуре, а лишь в силу обстоятельства — недружелюбными к человеку они становятся, только если их рассердить.

Всех природных духов объединяет одно неотъемлемое от их сути качество: все они в совокупности представляют собой душу Природы как целого и души отдельных ее частей и явлений. Об этой одушевленности Природы писал в свое время основоположник сравнительной мифологии М. Мюллер: «Если мы сами, говоря о солнце или о бурях, о сне и смерти, о земле и заре, или не соединяем с этими словами никакого ясного представления, или смутно чувствуем в них веяние поэзии давно минувших дней; если мы, когда нам случается говорить со свойственной сердцу человека теплотой, взываем к ветрам, к солнцу, к океану или к облакам, как будто бы они могли выслушать нас; если привыкшая к пластичным образам мысль поэта не может представить ни одного из этих явлений, ни одной из этих сил, не придав им если не человеческий образ, то, по крайней мере, бытие и чувства человеческие, — что же удивительного, если древние, язык которых кипел жизнью и обильней красок, что удивительного, если вместо бледных очертаний нашей современной мысли они представляли природу и ее явления в целом ряде живых образов, одаренных силами человеческими, или, скорее, выше человеческих, поскольку блеск солнца превосходит блеск человеческого глаза, а рев бури громче человеческого голоса? Мы, люди книжные, конечно, можем объяснить научнообразно происхождение дождя и росы, бури и грозы, но для огромного большинства человечества эти явления остались тем же, чем были они для Гомера, только, быть может, в современных представлениях менее красоты, менее поэзии, менее реальности и жизни».

«Живые образы, одаренные силами», продолжают окружать человека и по сей день: чтобы убедиться в этом, достаточно, скажем, отправиться в лес — пожалуй, именно в лесу, или ни в каком другом месте, ощущается незримое присутствие духов природы.

АГРОСТИНЫ. В греческой мифологии *нимфы* гор.

АГУАНЕ (БРЕГОСТЕНЕ, ВИВЕНЕ, ПАНТЕГАНЕ). В итальянском фольклоре *феири*, высокие красивые женщины с длинными распущенными волосами. Агуане бродят по альпийским лугам, купаются в реках и озерах, чистоту воды в которых они оберегают. К людям агуане относятся дружелюбно, однако горе тому, кто смеет хотя бы замутить воду в горном источнике! Перед тем как перебраться через поток (а уж тем более — как в нем искупаться), необходимо попросить у агуане разрешения. Тех, кто пренебрегает вежливостью, ожидает страшная кара: агуане увлекают их под воду или заманивают в свои пещеры, а потом пожирают. Такое же наказание уготовано и насильникам, ибо агуане не прощают надругательства над женщинами.

Агуане частенько спускаются с гор к людям, чтобы погреться у огня в трактире, посплетничать с хозяйками и помочь им в домашней работе. Летом можно увидеть, как они трудятся на полях, как кормят грудью детей, которых носят в корзинах за спинами (труд у них такие длинные, что они закидывают их за спины).

Зимой агуане обычно одеваются в меха. Как правило, людям они являются в облике уродливых старух с козлиными копытами или вывернутыми задом наперед ступнями.

Существует предание, что однажды приподзвнивший путник услышал женский голос: «Пожалуйста, начерти на земле круг!» Поначалу путник решил, что ему послышалось. «Умоляю тебя, начерти круг!» Издалека донесся собачий лай. Путник взял палку и начертил на земле круг. Едва он закончил, как рядом с ним очутилась молодая симпатичная агуане. В тот же миг набежали псы Дикого Охотника, но проникнуть в круг они не смогли, а потому удалились несолоно хлебавши. Так прохожий спас агуане.

АЛЬВЫ. В скандинавской мифологии природные духи. В «Младшей Эдде» сказано, что альвы делятся на светлых и темных. Свет-

Велунд-кузнец. Резьба по дереву (VIII в.).

лые обитают в Альвхейме, а «темные альвы живут в земле, у них иной облик и совсем иная природа. Светлые альвы обликом своим прекраснее солища, а темные — чернее смолы». Правит альвами чудесный кузнец Велунд.

В английском графстве Беркшир есть местечко под названием Вейленд-Смити, то бишь «кузница Велунда». Если приехать туда, оставить коня и плату за работу, а самому уйти, некоторое время спустя конь окажется подкованным. Утверждают, что подковывает лошадей сам Велунд.

От альвов «произошли» столь популярные в европейском фольклоре *эльфы*.

АЛЬСЕЙДЫ. В греческой мифологии *нимфы* роц.

АПОЛЛОН (АПОЛОШКА). В славянской мифологии одно из обозначений *лесного*.

БЕККЕ. В мифологии и фольклоре германских народов *полевые духи*. Они помогают расти злакам и сами растут вместе с

ними (чем выше колос, тем крепче бекке). Бекке катаются на водах, которые гонит по полям ветер, не забывая пугать детишек, приходящих на поля нарвать васильков. Когда с полей убирают урожай, бекке приходится несладко — они либо выпадают в спячку, либо их убивают. Раньше, когда хлеб убирали вручную, жнецы гонялись за бекке по всему полю до тех пор, пока не оставался один-единственный несжатый участок; если сжинали и его, бекке умирал, а если колосья оставляли стоять, бекке питался ими всю зиму.

Прежде сердобольные люди в преддверии зимы приносили бекке в дом; теперь духи приходят сами, перед Рождеством. Если бекке подкармливать, со временем он уйдет, в знак благодарности не причинив никакого вреда дому. Если же он сочтет, что его оскорбили, то разломает пивные бочки в погребе, накидает в муку жуков-долгоносиков, заставит гнить зерно. В некоторых местах бекке даже пугают со святым Николасом (то есть Дедом Морозом). Матери пугают бекке непослушных детей.

Облик бекке описать трудно, ибо они склонны к оборотничеству и предпочитают зачастую оставаться невидимыми. Людям они могут являться в обличье козла, птицы, кошки, волка и даже насекомого. У многих бекке голова и торс человеческие, а копыта козлиные. Один из бекке, известный под именем Рымарь Рупрехт (тот самый, которого зачастую путают с Дедом Морозом), ходит в бесформенном балахоне или кутается в мех. За спиной у него мешок с пеплом, а в руке он держит посох, увенчанный козлиной головой. Если бекке рассердить, он примется скалить зубы и рычать.

БЕЛЫЕ ДАМЫ. В фольклоре германских народов сверхъестественные существа, которых нередко отождествляют с *призраками* и лесными духами. К людям белые дамы относятся вполне дружелюбно — выводят на дорогу заплутавших путников, превращают обыкновенные камни в чудодейственные амулеты, находят на месторождения золота и серебра, помогают женщинам рожать и следить за домом, предсказывают будущее, утихоми-

ривают бури и так далее. Впрочем, их очень легко рассердить неблагодарностью и жестокостью, и тогда они сурово карают обидчиков.

Люди их не видят; узреть белую даму способен лишь человек, рожденный в воскресенье, или тот, у кого при себе альфийский талисман. Тогда ему предстанет молодая женщина ослепительной красоты с длинными светлыми волосами, в белом платье с кружевами.

Белая дама.

Существует легенда о мальчике, забравшемся как-то высоко в горы и нашедшем там себе подружку. Она была очень красивой — с ярко-голубыми глазами и с венком из гециан и эдельвейсов на золотистых волосах, совсем не такая, как все прочие девочки. То была белая дама. Они долго играли вместе, а на прощание белая дама подарила мальчику несколько камней, ослепительно сверкавших на солнце. Когда мальчик вернулся домой, он увидел, что камни потусквели и превратились в золотые бруски.

Шли годы, мальчик превратился в юношу. Скоро он истратил все золото, полученное в дар, на наряды и на выпивку, и стал бегать за женщинами.

Случилось так, что очередную знакомую он привел на то место, где когда-то встретил свою голубоглазую подружку. И там сказал девушке, что любит ее, но жениться не собирается.

Белая дама, которая слышала его слова, решила вмешаться. Она столкнула юношу с утеса, а девушке дала пощечину — чтобы не покушалась на чужих возлюбленных (до самой смерти па-

Приношение горным духам.

рке у несчастной оставался отпечаток ладони). Дети ее, равно как внуки и правнуки, носили ту же отметину. А семья юноши так легко не отделалась: в течение года белая дама уморила всех до единого мужчин этого рода.

БЕН ВАРРА. В фольклоре жителей острова Мэн *русалки*, схожие своими повадками с германскими *ундинами* и европейскими *морскими девами*. Считается, что бен варра дружелюбнее других русалок и часто помогают людям.

БЕРЕГИНИ. В мифологии восточных славян существова женского пола, близкие к *русалкам*. По замечанию А. Н. Афанасьева, это слово «могло употребляться в смысле ореады, горыни», а также служить «для обозначения водяных дев, блуждающих по берегам рек и потоков».

БИЛЬВИЗЫ. В немецком фольклоре злобные древесные духи. Они живут внутри дерева, на больших пальцах левых ног у них вместо ногтей серпы. Особенно бильвизы опасны в Вальпургиеву ночь (1 мая). Они опустошают поля, дразнят и всячески изводят людей. Тем, кто забирается на поля, охраняемые бильвиза-

ми, грозит «эльфийский удар» — паралич, который, согласно представлениям германских народов, насылают феири. Поэтому, прежде чем выйти в поле, следует кинуть наземь пож с тремя щипцами на ручке и крикнуть: «Держи, бильвана!» Бильван испугается ножа и убежит.

Бильваны появляются по вечерам, в полотняных одеждах и темно-коричневых трусиках. Их сопровождают сунрути, так называемые *roggenmeme* — «ржаные груди», которые ходят нагишом, показывая свои черные груди, из сосков которых сочится ядовитое молоко.

Итальянский фольклор знает дальнего родича бильванов — *паваро*. Он тоже сторожит поля и откусывает ноги тем, кто ворует по ночам горох. Внешность у него весьма экзотическая: собоья голова, огненные глаза-платки и огромный рот — не рот, а настоящая пасть, из которой торчат железные клыки. Ноги на руках и ногах у паваро тоже железные, а сами руки растягиваются в длину на несколько метров.

БЛУД В славянском фольклоре лесной дух, который сбивает с дороги путников и заставляет их блудать по лесу. В этом блуде сильно напоминает лешего, который, по сообщению С. В. Мисюмова, «всякого углубившегося в чащу с целью собирать грибы или ягоды... либо "заведет" в такое место, из которого никак не выбраться, либо напугит в глаза такого тумана, что совок собьет с толку, и заблудившийся человек долго будет кружить по лесу на одном и том же месте».

БОЛОТНЫЙ В русском фольклоре существо, обитающее в болоте. Болотный похож на человека с несоборноковенно длинными руками, только его тело покрыто густой серой шерстью, ниже свини у него хвост крючком. В. И. Даль замечает, что «особый дух болота отличается от водяного духа своей безвредностью».

См. также **ВОДЯНОЙ**.

БОРОВНИК В славянском фольклоре дух, находящийся в подлесии у лесного хозяина (*лешего*). Считается, что боровники «заведуют» грибами. Внешне это крохотные старички ростом около двух вершков. Живут они под грибами, грибами же и питаются.

См. также **ЛЕШИЙ**.

БРОДЯЧИЙ ОГОНЕК В фольклоре различных народов название болотных огней. В буквальном переводе с латыни выражение *ignis fatuus*, которым обозначают бродячие огоньки западноевропейцев, означает «огонек глушцов». У бродячего огонька множество прозвищ: например, в Великобритании его называют Углы-Струйка дыма, Хобби-Фонарик, Джил-Паленый хвост, Джени с фонариком, Кийт со свечкой. По одним источникам, бродячий огонек — разновидность *боггарта*; по другим, это — неприкаянная, не знающая покоя душа. Чаще всего бродячий огонек является заноздалым путником, которых сбивает с дороги и заводит в болото или к обрыву.

Также считается, будто бродячие огоньки указывают границу Волшебной Страны. А поют их феири, которых не пускают домой. Эти феири настолько тревожатся о своем будущем, что постоянно пристают с расспросами о нем ко всем подряд и, увлекаясь, сбивают с дороги людей.

На море бродячие огоньки называют огнями святого Эльма: они появляются на мачтах кораблей перед штормом. Северное сияние — тоже проказы бродячих огоньков или, как их называют в Шотландии, Ловких Ребят и Веселых Плясунов.

Птица грома **Вакан** (хайда). Раскрытое дерево. Британский музей, Лондон.

ВАКНИЯН В мифологии индейцев Северной Америки (сиу) духи огня, грома и

молини. Они обитают на востоке и неразрывно связаны с конем и красным цветом. Появление вакиньян означает приближение гроз и бурь. Этим духам близка птица грома — Вокон, которая покровительствует воинам и враждует с духами воды и охоты.

ВАНАХАЛЬБЫ. В эстонской мифологии злобные лесные духи, которые сбивают с дороги путников, заставляя долго плутать по лесу. Голос ванахальбов — эхо; они представляются седыми старцами, пасущими диких животных. Охотник, которому удалось договориться с ванахальбом, может рассчитывать на богатую добычу.

ВИЛЫ (САМОВИЛЫ, САМОДИВЫ). В мифологии южных славян прекрасные девушки, обладающие сверхъестественными способностями. Вилы ходят в волшебных платьях; тот, кто заберет у вилы такое платье, подчинит ее своей воле. Обитают вилы в горах и могут летать. Если отнять у вилы крылья, она утрачивает способность летать и станет обыкновенной женщиной. Под длинными платьями вилы скрывают лошадиные или козьи копыта. Разгневанная вила способна убить взглядом, как *василиск*. Они обладают даром предвидения и могут на время «запирать» вод в колодцах и озерах.

Вилу можно увидеть на берегах рек и озер, на пепелищах или на мусорных кучах. Чаще всего они появляются ночью и перед рассветом, а также в новолуние и полнолуние — как правило весной и летом. Рождаются вилы из травы или утренней росы. Там, где они танцуют, вырастают круги грибов, а трава становится редкой — или, наоборот, очень густой.

Вилы в целом довольно благосклонны к людям, особенно к мужчинам. Они помогают по хозяйству, врачуют раны, одаривают золотом и серебром. Дети вилы от смертного обладают не обыкновенной силой и красотой. Но если вилу рассердить, она может навести хворь, искалечить и даже убить. Вдобавок вилы

Вила.

всегда завистливы и мстят людям за то, чего нет у них самих. Поэтому следует соблюдать определенные меры предосторожности: не пить воды, набранной после захода солнца, не ступать на то место, где вилы водили хоровод и т. д.

ВОДЯНОЙ. В славянской мифологии злобное существо, обитающее в воде и повелевающее ею. Как правило, водяной внешне похож на человека — чаще всего, на опутанного тинной безобразного старика с длинной зеленой бородой и густыми зелеными усами. Женятся водяные на *водяницах* — утопленницах, прератившихся в злых духов.

Водяные живут в омутах, особенно любят сидеть под водяными мельницами. Мельники дружат с водяными, ведь иначе те могут испортить колесо или разорить закруду. Чтобы умягчить водяное, ему приносит в жертву петуха, козла или свинью — обязательно черного цвета. С левой ноги водяного постоянно капает вода. Водяной склонен к оборотничеству — может прикинуться бревном или рыбой, а также какою-либо животным. Он любит ездить на коме, поэтому кома называется чертовым конем.

С. В. Максимов так описывает привычки водяного: «Тысячи лунными ногами водяной забавляется тем, что хлопает по доньям по воде гораздо звонче всякого человека, а когда рассердится, то и пойдет разрывать плотины и ломать мельничные обмоты тинной... подношется тинной же, наденет на вострую голову шапку из куги... сядет на корягу и поплывет проказить. Вздумает ему оседлать быка, или корову, или добрую лошадь, считай их за ним: они либо в озерных берегах завязнут, либо потонут. Людям приносит они (водяные. — К. К.) один лишь вред и радостно встречают в своих совладениях всех поплававших, случайных и намеренных утопленников. Недоброжелательство водяного к людям выражается в том, что он неустанно сторожит за каждым человеком, являющимся, по разным надобностям, в его сырых и мокрых владениях. Он уносит в свои подземные комнаты, на безповоротное житье, всех, кто кадуемат легкой порой купаться в реках и озерах, после солнечного заката, или в самый полдень, или в самую полночь. Кроме того, он хватает цепкими лапами и с быстротой молнии увлечет в глубину всех забывших, при погружении в воду, осенить себя крестным знаменем. Под водой он превращает эту добычу в каменных рабочих, заставляет их переливать воду, таскать и перемывать песок и т. д. Кроваподтеки, в виде синяков на теле, раны и царапины, замечаемые на трупах вынутых из воды утопленников, служат наглядным свидетельством, что эти несчастные побывали в лапах водяного. Трупы людей он возмещает не всегда, но трупы животных почти всегда оставляет для семейного продовольствия».

Водяной. Русский рисованный лубок.

Существует легенда, согласно которой водяные — падшие ангелы, изгнанные Богом с небес и упавшие в воду.

ВОДЯНЫЕ ДОННЫ. В испанском фольклоре (Каталония) женские духи, обитающие вблизи родников, рек и озер. Людям они чаще всего являются в облике прекрасных женщин, нижняя половина тела которых — рыба или птенец. Считается, что водяные донны стерегут укрытые под землей сокровища.

ГАМАДРИАДЫ. В греческой мифологии *нимфы* деревьев. Гамадриада рождается вместе с деревом и гибнет вместе с ним. Овидий в «Метаморфозах» излагает миф об Эрисихтоне, который

...топором — говорят — оскорбил Церерину рощу,
Будто железом нанес бесчестье древней дубраве.

Эрисихтон приказал срубить дуб в роще Деметры (Цереры), из дерева заструилась кровь, а ветви побледнели. В наказание за предсмертной просьбе гамадриады, обитавшей в дубе, богиня обрекла Эрисихтона на вечные муки, наделив святотатца ощущением неутолимого голода:

Гамадриада.

...в нем пища любая
К новой лишь пище влечет. Он ест,
но утроба пустует;
Вот истощает уже, голодая
пустую утробой
Средства отцовские. Ты лишь один,
о безжалостный голод,
Не притуплялся внутри;
не смиренное пламя пылало
В глотке его. Наконец все имущество
кануло в чрево.

ГЕКАТОНХЕЙРЫ. В греческой мифологии *великаны*, отпрыски Урана и матери-земли Геи, братья Котт, Бриарей и Гигес. У каждого из гекатонхейров пятьдесят голов и сто рук (отсюда их прозвище, которое означает «сторуки»). Уран загнал гекатонхейров под землю, но Зевс призвал их и с помощью сторуких одержал победу над титанами. Победенных низвергли в Тартар, а их охрану поручили сто

Гелиады, сестры Фаятона, превратившиеся в тополя.
Средневековая гравюра.

руким. Впоследствии гекатонхейры вновь выручили Зевса, когда против того устроили заговор Гера, Посейдон и Афина: один вид сторуких так устрашил заговорщиков, что они отказались от своего намерения.

ГЕЛИАДЫ. В греческой мифологии сыновья и дочери бога солнца Гелиоса. Их имена указывают на блеск и чистоту дневного света. Наиболее известен миф о сыне Гелиоса от нимфы Климены Фаятоне, который подлетел слишком близко к солнцу и погиб, опаленный его лучами. Сестры-гелиады оплакали Фаятона и от горя превратились в тополя.

Сыновья Гелиоса от нимфы Роды славились как знатоки астрологии.

ГЕСПЕРИДЫ. В греческой мифологии *нимфы*, обитающие на берегу реки Океан на крайнем Западе. Там на островах (считается, что это Канарские острова) растет сад, и в этом саду стоит великан Атлант, держащий на своих плечах небесный свод. Геспериды охраняют золотые яблоки вечной молодости, подарен-

СВЕРХЪЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВА

ние богине Гере матерью-землей Геей. Однажды в сад Гесперид проник Геракл. В мифе сказано, что Геспериды стали исподтишка воровать яблоки, и тогда Гера отпустила сторожить сад орка Ладона, у которого «было сто голов и сто языков». Геракл убил дракона, напугал нимф и с помощью Атланта добыл милодильные яблоки.

ГИАДЫ. В греческой мифологии *нимфы*, дочери титана Атланта и океаниды Плейоны. После того как их брат Гиас был растерзан львами во время охоты, Гиады окаменели от горя и Зевс превратил их в звезды созвездия Тельца. По другой версии мифа, Зевс превратил Гиад в звезды в благодарность за то, что они воспитывали младенца Диониса.

Гианы.

он застывает на месте как вкопанный, подавшись навстречу. Тогда гиана избрасывается на него, высасывает крови, а потом

ГИАНЫ. В итальянском фольклоре духи. Высокие и красивые, они обитают в лесах и занимаются рукоделием. Еще они могут предсказывать будущее и знают, где спрятаны клады. Не смотря на свою красоту, гианы, среди которых большинство составляют женщины, с трудом находят себе пар. Мужчин-гианов было мало, *карлики* и мужья не годились, а *великаны* были настоящими грубиянами. Поэтому гианам остается лишь заниматься работой и петь грустные песни. Со временем они сделались лучшими на свете вышивальщицами, а своими песнями стали завлекать людей: стоит человеку услышать первые такты мелодии

Э. Берн-Джонс. Сад Гесперид (1869–1873).

убивает. Три дня спустя насытившаяся гиана рождает дитя-полу-кровку, охочее до сырого мяса.

Со временем гианы стали ниже ростом, начали кутаться в меха или носить яркие крестьянские одежды. Мужчины и женщины живут вместе в пещерах, питаются дикими травами и мясом. Однако женщины-гианы до сих пор слышат замечательными рукодельницами, а чудесные песни нет-нет да раздаются в лесах.

Гномы.

ГНОМЫ. В современном европейском фольклоре крохотные существа, «попавшие» свои привычки и повадки у *цвергов* и *карликов*. Традиция гномов не знает; первое упоминание о них встречается у Парацельса. Гномы относятся к *землетазам*, то бишь к стихийным духам, которые делятся на четыре группы — гномов, *сильфов*, *ундин* и *саламандр*, то есть души земли, воздуха, воды и огня соответственно. Парацельс считал, что гномы способны передвигаться в земле столь же легко, как по воде, и что главная их обязанность — стеречь подземные клады.

Мэнли П. Холл замечает: «Точно так же, как много типов людей возникло через объективные физические элементы Природы, много типов гномов возникло через субъективное эфирное тело Природы. Эти земные духи работают в элементах на более высоком уровне столь близко к материальной земле, что они

имеют колоссальную власть над скалами и растениями, и даже над минеральными элементами в животном и человеческом царствах».

ГУАРАГЕД АННОН. В валлийском фольклоре озерные девы, обитающие в роскошных дворцах на дне горных озер. Это писанные красавицы: высокие, стройные, с роскошными золотистыми волосами до талии и чудесной молочно-белой кожей. Вместе с ними живут их родственники по мужской линии — седовласые, с длинными бородами, крепкие и сильные, несмотря на возраст. Дворцы озерных дев окружены волшебными садами; гостя там накормят изысканнейшими яствами под аккомпанемент непередаваемо прекрасной музыки. Но если сорвать в таком саду одну-единственную былинку, все исчезнет, гость окажется на берегу и больше в подводный дворец не попадет.

На сушу озерные девы выходят, чтобы порезвиться, потанцевать или поохотиться. В полнолуние они появляются из воды за минуту до полуночи и танцуют на дугах до первого крика петуха. Как правило, озерные девы расположены к людям и часто выходят замуж за смертных, приводя с собой в дом мужа волшебных животных. Обычно озерная дева ставит мужу условие — не нарушать того или иного запрета, а когда муж трижды нарушает это условие, возвращается к себе в озеро и уводит за собой волшебный скот.

Отличить гуарагед аннон от обыкновенных женщин очень просто: ни одна женщина не сравнится с ними красотой; вдобавок, считать они умеют лишь до пяти.

Ф. Бокки. Сцена с гномами.

Озерная дева и ее возлюбленный.
Из книги У. Сайкса «British Goblins».

чей-то свадьбе («Я плачу, ибо этим двоим суждены сплошные мучения — они не подходят друг другу», — так она объяснила), и мужу это не понравилось, а в третий — засмеялась на похороны («мертвые счастливее живых — им не о чем беспокоиться»). Муж ее просто толкнул, но этого было достаточно. Женщина вернулась в озеро вместе со скотом, оставив мужу троих сыновей. Сильным она помогла стать знаменитыми целителями, а с мужем больше не встречалась.

ДОГАИ. В мифологии австралийских аборигенов духи, женские с длинными отвислыми грудями, хитрые и злобные. Говорят догаи на особом языке, которого не понимают люди.

Валлийская сказка гласит, что простой смертный, молодой парень, полюбил озерную деву. Она ответила ему взаимностью. Сыграли свадьбу. В приданое за озерной девой ее отец дал стадо *пратей-и-алин* — коров и быков, овец, лошадей и свиней. Девушка поставила одно условие: если муж трижды поднимет на нее руку, она вернется к отцу. Парень поклялся, что никогда не тронет ее даже пальцем. Все шло хорошо, у них родились дети. Но однажды муж, забывшись, ударил жену — за то, что она посмела закапризничать. Во второй раз озерная дева заплакала на

ДРИАДЫ. В греческой мифологии *нимфы* — покровительницы деревьев. Люди, сажавшие деревья и ухаживавшие за ними, пользовались особым покровительством дриад.

ДРЭГАЙКА. В фольклоре романских народов духи плодородия — прекрасные девушки, танцующие на полях и придающие злакам сладость, а травам — целебную силу. Дрэгайка защищает посевы от града и саранчи, но и сама способна отобрать аромат у цветов или сжечь посевы. Их день — 24 июня; после этого дня травы перестают расти. Тому, кто в их день нарушит какой-либо запрет, грозит глухота, немота или безумие.

ЕЛАНЬ. В русском фольклоре лесной дух, получивший свое прозвище от слова «елань» — поляна в лесу. Иных характеристик этого персонажа до сего дня не сохранилось.

ЗЕЛЕННЫЕ ДАМЫ. В английском фольклоре древесные *феири*; чаще всего они селятся в дубах, вязах, ивах и тисе, иногда также выбирают сосны, ясени, остролист и яблоню. Нрав у зеленых дам довольно суровой, они ни за что не упустят возможности напугать приподвижных путников. Обижать зеленых дам ни в коем случае не следует. Считается, что, прежде чем отломить ветку с дерева, в котором обитает зеленая дама (а что она там живет, обязательно скажут, если вы этого сами не знаете), нужно попросить у нее разрешения. Некоторые даже сажают у подножия таких деревьев примулы, чтобы заручиться благоволением зеленых дам.

Сказка гласит, что на одном холме росли три дерева, и в этих деревьях обитали зеленые дамы, танцевавшие в ночи полной луны. Недалеко от холма стоял дом, в котором жил старик с тремя сыновьями. Когда старик умер, хозяйство поделили на три части: старший сын взял самый большой кусок земли, средний — надел поменьше, а младшему досталась узкая полоска у подножия холма. Он выполнял наказ отца: каждую весну клал к под-

можно деревьев на холме венки из жимолости, поэтому у него всего было в достатке. Братья отчаянно завидовали младшему. Наконец старший решил срубить деревья на холме и тем самым отобрать у меньшого удачу. Для своего черного дела он выбрал день летнего солнцестояния. Едва он занес топор, дерево вскрикнуло. Но старший брат не отступился и продолжал рубить. И вдруг дерево упало ему прямо на голову. Средний брат прибрал к рукам землю старшего и тоже вознамерился срубить деревья. От первого оставался только пенек; второе он срубил без помех, но последнее из деревьев ударило его по голове своей веткой и убило на месте. После этого надежды обоих братьев перешли к младшему, который по-прежнему носил на холм венки из жимолости, и дела его шли все лучше и лучше.

ЗЕЛИГЕНЫ. В немецком фольклоре женские лесные духи. Зелигены заботятся о лесе, в котором живут, охраняют лесных животных от охотников; у них есть подземные хлева, в которых они доят серн и ланей. Они частенько помогают фермерам собирать урожай, пасти и доить коров, шить и вязать, открывают своим любимцам тайны целебных растений и спасают заплутавших в лесу.

Если человек прикаснется к волосам зелигены, та уйдет; те же произойдет, если кто-то выругается в присутствии зелигены или в гнев ее ударит, если назовет ее настоящим именем или подарит новую одежду. Порой они уходят, ибо слышат голос возмущающий о смерти кого-либо из членов семьи.

Одеваются зелигены в сверкающие белые платья. У них длинные светлые волосы и ярко-голубые глаза. Ростом они с человека, но красивы нечеловеческой, какой-то неземной красотой. Зелигены часто ходят босиком, любят перезвон колоколов и никогда не отказываются потанцевать.

ИНО. В корейской мифологии водяная ткачиха. У нее шесть или семь ног, руки-плавники и длинный и тонкий хвост, зато голова и торс человеческие. Она без устали тклет, а когда кто-нибудь ее

поймает, льет слезы, которые, вытекая из глаз, превращаются в жемчужины.

Ино.

КАКАМОРА. В мифах полинезийцев существа крохотного роста, с длинными когтями на пальцах. Тело у какамора разноцветное, волосы достают до колен. Какамора отличаются недюжинной силой; питаются они плодами и мелкими животными, иногда нападают на людей. Живут они обычно в пещерах и дуплах деревьев, говорят на своем, непонятном людям языке. Они любят танцевать при лунном свете и жонглировать горящими ветками.

КАМЕНЫ. В римской мифологии нимфы ручья в роще у Капенских ворот в Риме. Из ручья камень весталки черпали воду для нужд храма богини Весты. Со временем камень стали отождествлять с греческими музами, поскольку их имя напоминает латинский глагол *canere* — «петь». Вергилий в «Буколиках» говорит:

В очередь будете петь — состязания любят Камени¹.

КАППА. В японской мифологии водяные, обитающие в реках и озерах. В повести Акутагавы «В стране водяных» облик капп описан весьма подробно: «Существование животных, именуемых каппами, до сих пор ставится под сомнение. Что же это за животные? Действительно, голова капп покрыта короткой шерстью, пальцы на руках и на ногах соединены плавательными перепонками. Рост каппы — в среднем один метр. Вес... колеблется меж-

¹ Перевод С. Шервинского.

ду двадцатью и тридцатью фунтами. Говорят, впрочем, что встречаются изредка каппы весом до пятидесяти фунтов. Далее, на макушке у каппы имеется углубление в форме овального блюдца. С возрастом дно этого блюдца становится все более твердым, но самым поразительным свойством каппы является, пожалуй, цвет его кожи. Дело в том, что у каппы нет определенного цвета кожи. Он меняется в зависимости от окружения, например, когда животное находится в траве, его кожа становится под цвет травы изумрудно-зеленой, а когда оно — на скале, кожа приобретает серый цвет камня*.

Каппы — существа злобные и всячески вредящие людям. Они никогда не упустят случая заманить человека в воду и утопить. Того, кто попал к ним в лапы, каппа потрошат заживо. На суше каппа может прожить от силы несколько минут. Все их силы заключены в той воде, что находится у них в голове. В том самом углублении. Поэтому при встрече с каппой следует ему поклониться. Он очень вежлив и обязательно ответит на поклон. Вода из углубления непременно выльется, и каппа утратит свою силу. Еще каппу можно убить табачной трубкой, которой его следует стукнуть по латылку.

Квисин. Барельеф на черепице Государства Пэчье. Национальный музей, Сеул (VII в.).

семи годам у них отрастают седые борода. Они добывают самозатягивающуюся руду, кузят оружие, доспехи и украшения, зачастую надевая

*Перевод А. Струтацкого.

свои изделия магическими свойствами. Солнечного света карлики не выносят, ведь тот превращает их в камень, а потому они выходят на поверхность только с наступлением ночи. Кое-кто утверждает, правда, что карликов можно встретить и днем — дескать, они просто превращаются в жаб.

Отличительная черта в облике карликов — ступни, либо похожие на птичьи лапы (гусиные или вороньи), либо вывернутые задом наперед. Поэтому они носят плащи до пят. Считается, что узнать, карлик ли перед тобой, можно, если насыпать на дорогу пепел или муку, а потом внимательно рассмотреть следы.

К людям карлики относятся довольно доброжелательно, но падки на смертных женщин: той, на кого они, что называется, положили глаз, можно только посочувствовать — эти создания весьма настойчивы (если точнее, бывают упрямы как ослы) и привыкли добиваться своего.

В последнее время в обиходе карликов нередко отождествляют с *гномами*.

КВИСИН. В корейской мифологии и фольклоре *демоны* и духи. Считалось, что любой человек после смерти становится квисин. Селятся они в заброшенных строениях, в развалинах, а также в пещерах и прудах.

Квисин делятся на духов стихии (*чаесин*), животных (*тончусин*), людей (*инчхесин*), домашних (*касин*), злых (*чарсин*) и т. д. Их почитают, равно как и боятся.

Каппа — водяные, обитающие в реках и озерах.

КИСК. В фольклоре жителей острова Мян дева воли. У нее голова и грудь женщины, а вместо ног — хвост лосося. В воде ее волосы темно-зеленые, а на воздухе они становятся золотистыми. В них вилетены украшения из подводных чертогов киск. От соколов киск со смертными мужчинами рождаются замечательные моряки — лодчаны и рудевые. Если поймать киск, она исполнит три желания, но с ней следует держать ухо востро: она ни за что не упустил случай отомстить тому, кто ее поймал. Если киск голодна, она может проглотить человека целиком. Убить ее можно, только уничтожив душу (которая, как у *Коцья Бессмертного*, спрятана в недоступном месте).

КЛУДДЕ. В фольклоре бельгийцев лесные духи, склонные к оборотничеству и обладающие способностью превращаться в псов и жаб, а также прятаться деревьями. Их можно узнать по двум голубым огонькам за плечами и крику: «Клудде!», от которого они и получили свое прозвище.

КОРРЕД. В испанском фольклоре и фольклоре жителей полуострова Бретань духи. У них красные, светящиеся в темноте глаза и темная кожа. Они оделены даром пророчества, умеют творить волшебство и знают местонахождение

Мусгал — хранитель ворот в буддийской раке из монастыря Хавиенеса, Чендажу, Окраин Корей (VII в.).

Клудде.

всех кладов в округе. Корред очень любит танцевать, причем предаются этому занятию с таким азартом, что у них под ногами начинает гореть трава. Тем людям, которые мешают им веселиться, корред жестоко мстит: женщины рожают детей, похожих на кого-либо из соседей, а мужчины они заставляют плясать до изнеможения — некоторые, бывает, даже падают замертво.

Впрочем, корред не всегда столь суровы, хотя особым расположением к людям, хотя особым расположением к людям и не отличаются. За небольшую плату они могут одолжить крестьянам своих быков, кухонные приборы и инструменты, а также заточить оставленные на ночь на особой формы камнях ножи и серпы. Случается даже, что корред приглядывают за свиньями — если им пообщают свиного сала.

Ростом корред около трех футов — горбатые, с кошачьими когтями вместо пальцев рук и козлиными копытами вместо ног. Голоса у них хриплые и ветромкие, зато смех слышен издалека. Мужчины-корред всегда носят при себе кожаные кошельки, в которых лежат ножницы и остриженные волосы. Живут они в пещерах и норах, причем всегда выбирают такие, которые расположены ниже уровня моря.

Говорят, что именно корред установили в незапамятные времена дольмены — стоящие вертикально камни, которых так много в Бретани и Корнуолде.

Корред.

Рыцарь ответил:

— Твоих не замутил я вод.
Притом женат я целый год.
Чем брачный свой обет нарушу,
Скорей отдам я богу душу!

Три дня спустя проклятие корриган исполнилось — рыцарь умер. Жене его о том не сказали, но по дороге в церковь она увидела свеженасыпанную могилу:

Подходит к церкви госпожа.
Земля разрыхлена, свежа.
И холм на родовом кладбище
Скрывает новое жилище.
— Кто спит здесь, господи помилуй? —
Она глядит на холм улыбай.
— Дитя мое, супруг твой милый
Сегодня ночью взят могилкой!

Проклятие корриган продолжало действовать, и несколько дней спустя жена рыцаря отошла в мир иной следом за мужем.

КРИОНЫ. В фольклоре жителей полуострова Бретань духи, состоящие в родстве с *корред*. Они еще более жестоки, чем их родичи. Когда человек, которого они заманили в свой хорон, падает от изнеможения и умирает, крионы весело хохочут — им столько им смешно.

КСАНЫ. В испанском фольклоре прекрасные златовласые феи маленького роста. Они обитают в пещерах и источниках. В день святого Иоанна ксаны играют золотыми украшениями и поют

¹ Перевод В. Погановой.

драгоценностями и щедро одаряют смертных, которые сумеют превратить их в обыкновенных женщин.

ЛАЗАВНИКИ. В фольклоре белорусов крохотные существа, одноглазые старички, которые живут в маленьких домиках на болотах. Ростом они с ноготок, у каждого имеется длинная борода и кнут в семь сажень. Рассаживая по трясине, лазавник обычно размахивает кнутом, а его глаза сверкают, как огоньки (ср. западноевропейские представления о *бродячих огоньках*).

ЛАМИНЬЯКИ. В испанском фольклоре духи, хранители родников и ключей, «состоящие в родстве» с бретонскими *корриллами*. Ламиньяки более терпимы к христианству. Считается, что в свои слова они вкладывают прямо противоположный смысл. Если ламиньяки утверждают, что сегодня чудесная погода, значит, на улице сыכות. Если же они предрекают дождь или снег, будет вовсе светить солнце.

ЛЕМБОЙ. В русском фольклоре лесной дух; на Севере лембой (а также лембой и леманом) называют *лешего*. Это слово образовано от финского *lempo*.

См. ХИЙСИ.

ЛЕШИЙ (ДИКАРЬ, ДИКОНЬКА, ЛЕСОВИК, ЛЕШАК, ЛЕСУН, ПОЛУВЕРИЦА). В мифологии восточных славян хозяин леса и зверей. Считается, что он предпочитает селиться в

еловых лесах — предпочтительнее в тех, за которыми начинается сосняк. Облик у него человеческий, только кожа отличается синевой, поскольку кровь у лешего синяя. Волосы у него на голове зачесаны налево, правого уха нет и в помине, равно как и бровей и ресниц. Одет леший, как правило, в звериную шкуру или в кафтан, левая пода которого запахнута за правую. Обувь у него перепутана: правый башмак на левой ноге, а левый — на правой. Глаза у лешего горят зеленым огнем. Увидеть лешего можно через лошадиное ухо.

Когда он идет по лесу, то становится ростом с самое высокое дерево, но может и уменьшиться до такой степени, что свободно укроется под листом земляники. Ему повинуются все звери и птицы. На особом положении находятся у лешего зайцы и белки: это своего рода «крепостные», которых он просто может проиграть в карты соседнему лешему. По замечанию С. В. Максимова, если белки, «переселяясь несметными подчичами и забывая всякий страх перед человеком, забегают в большие города, причем скачут по крышам, обрываются в печные трубы и прыгают даже в окна, — то дело ясное: значит, лешие целой артелью вели азартную игру, и победивши сторону гнала проигрывают владения счастливого соперника. По рассказам старожиллов, одна из таких грандиозных игр велась в 1859 году между русскими и сибирскими лешими, причем победили русские, а продурившиеся сибиряки гнали затем из тайги свой проигрыш».

Ф. Ф. Федоровский. Леший. Эскиз костюма к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (1910 г.).

По праву своему лешие не столько злонамеренны, сколько проказливы. Однако их шутки не отличаются особой утонченностью — скорее, наоборот. Так, они «обходят» человека, зашедшего в лес, то есть заставляют долго плутовать на одном месте, пугая вдобавок громкими криками, ауканьем и свистом (им дана одна минута в сутки, чтобы смазывать людей в лес). Еще они всегда не прочь похитить девушку или женщину. Считается, что девушка, украденная лешим, никогда не родит. Кроме того, леший ворует у людей скот и обожает играть в шекотки: того, кто согласился с ним поиграть, он может зашепотать насмерть.

Леший.

Уберечься от проказ лешего несложно: он боится соли и огня, а также матерной брани (как замечает Д. К. Зеленин, «это одна из причин столь широкого распространения такой брани у русского народа»). Кстати сказать, с бранью следует быть поосторожнее, поскольку многие лешие настолько ее не терпят, что сурово карают за одно-единственное ругательство: к примеру, если роженница в муках проклянет себя и ребенка, такой ребенок становится собственностью лешего. Этого ребенка леший уносит к себе, а вместо него подкладывает подменшца. Если же ребенка успели окрестить в момент рождения, леший будет ждать семь лет, а потом все равно смазнит в лес.

Еще от лешего можно избавиться крестным знаменем и молитвой или произнесением его любимую приговорку: «Шел, нашел, потерял». Самый же распространенный способ таково: поняв, что его водит леший, человек должен вывернуть наизнанку свою одежду (хотя бы куртку) и надеть левый сапог на правую ногу, а правый — на левую, или соответствующим образом поменять

рукавицы. Тогда леший примет этого человека за своего собрата и перестает морочить.

На Севере существует легенда о том, что всеми лешими правит лесной царь. Пастухи заключают с простыми лешими договоры, а если леший нарушил договор и похитил скот, лесному царю подают на этого лешего жалобу, а в лесу на перекрестке оставляют в качестве жертвы яйцо или лепешку из ржаной муки.

ЛИДЕРЦ. В венгерском фольклоре *бродячий огонек*, который способен принимать человеческий облик. Он сходится с людьми, которые из-за этого потом заболевают. Еще лидерц насылает ночные кошмары. Как правило, он выдупляется из яйца, двадцать четыре дня находившегося под мышкой у человека (ср. представления о *вазилиске* и *огненном змее*). Своему хозяину лидерц приносит всякое добро, но связь с ним изнуряет человека. Чтобы освободиться от лидерца, следует дать ему невыполнимое задание — к примеру, принести воды в решете. Считается также, что бродячий огонек отмечает место, где зарыт клад.

Г. Кольбе. Нажда.

ЛИЕККИО. В финском фольклоре *бродячие огонки*, выходящие над лугами и болотами. Они превращают несчастье и даже смерть путникам, которые идут за ними, принимая их за свет из окон фермы. Считается, что лиеккио — духи детей, похищенных когда-то злобной ведьмой. Они могут вернуться на землю, если кто-то согласится их заменить, потому матери предупреждают своих отпрысков, чтобы те никогда не бежали за бродячими огонками.

ЛИМНАДЫ. В греческой мифологии *нимфы* озер и болот.

ЛИСУНКИ. В мифологии восточных славян жены *леших*. Их главная отличительная особенность — длинные груди, закинутые за плечи. От леших у лисунок рождаются дети — *лешени*. Удары грома нередко превращают лисунок в росамах.

А. Н. Афанасьев излагает легенду о бабе, которая нашла в лесу младенца-лешеню. Тот лежал голый и горько плакал. Баба прикрыла младенца своей свиткой — и тут появилась лисунок, которая наградила бабу горстью горячих угольев. Когда баба вернулась домой, оказалось, что уголья превратились в золотые червонцы.

Любопытно, что в чешском фольклоре есть схожие персонажи. По свидетельству того же А. Н. Афанасьева, «они отличаются диким и злобным нравом; тело их покрыто волосами, длинные распушенные косы развеваются по воздуху; груди так велики, что, стирая белье... они употребляют их вместо вальков; на голове носят красные шапочки».

ЛИХОРАДКИ (ТРЯСАВИЦЫ). В русском фольклоре разновидность русалок, олицетворение болезней. Как правило, лихорадок двенадцать. Они обитают под землей и представляются уродливыми женщинами: чахлыми, вечно голодными, иногда слепыми и безрукими. Старшая из лихорадок прикована двенадцатью цепями к железному стулу; если она порвет цепи и овладеет человеком, тот непременно умрет. Лихорадки окликают людей по ночам: кто отзовется, обязательно заболеет. По замечанию А. Н. Афанасьева, еще лихорадка может обернуться «сорняком или мухой, падает в изготовленную пищу и вместе с нею входит в утробу человека. Но если кто догадается бросить эту сорняку или муху в печь, то лихорадка сторгит; а если вложить ее в яичную скорлупу и повесить в трубе — лихорадка будет страш-но мучиться».

У каждой из лихорадок свои «пристрастия». Одна отбивает от еды, вторая гонит сон, третья сосет кровь, четвертая тает жилы и т. д. По именам лихорадки таковы: Трясея — от слова «трясти»; Огнея — от слова «огонь», т. е. внутренний жар; Лядея, или Озноба, — от нее никак нельзя согреться; Гнетяя — она ложится у человека на ребра и давит; Грынуша, или Грудея, — от нее бывают хрипота и кашель; Ломея — от нее ломит кости; Глухья — от нее закладывает уши; Пухня — от нее человек пухнет; Желтея — от нее кожа больного становится желтой; Коркуша, или Корчя — от нее начинаются судороги; Глядея — от нее мучит бессонница; Огнеястра, или Невея — от слова «навь», старшая из сестер, сулящая больному смерть. Иногда в этом списке взамен выше перечисленных имен появляются другие: Сухоя, Зевота, Блевота, Потягота, Сонная, Бледная, Легкая, Вешня, Листопадная, Водяная и Синая.

А. Н. Афанасьев приводит текст древнерусского заговора против лихорадок: «При море черном стоит столп, на том столпе камень, на том камне сидит святой отец Сисиний и зрит на море черное. И возмутилось море до облаков, и вышли из моря двенадцать жен простоволосых, окающие дьявольское видение. И спросил их святой отец Сисиний, что есть злые жены зверообразны? Они же отвечали ему мы — окающие трясавицы, дочери Ирода, сившего с Иоанна Предтечи главу. Вопросил святой отец Сисиний: почто пришли? — Идем в землю святорусскую род человеческий мучить — тело повреждать, кости ломать, в гроб вносить; аще кто зло творит, ошивается, объедается, обедни и заутрени просыпает, Богу не молится, тех мучим разными муками...»

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, окающие трясавицы! Заклинаю вас святым отцом Сисинием, Михаилом-архангелом и четырьмя евангелистами: побегите от раба Божия (имярек) за три дня, за три поприща; аще не побегите от раба Божия, то призову на вас великого апостола Сисиния, Михаила-архангела и четырех евангелистов Луку, Марка, Матфея, Иоанна, и начнут вас мучить, дадут вам по триста ран на день».

Этот заговор должен прочесть священник, после чего больному дают испить воды с креста, приговаривая: «Крест — хрис-

Трясавицы.

тианам хранитель, крест — ангелам слава, крест — царям держава, крест — недугам, бесам и трясавицам прогонитель, крест — рабу Божьему (имярек) ограждение».

У И. П. Сахарова схожий заговор звучит несколько иначе: «На горах Афонских стоит дуб мокрецкий, под тем дубом сидят тринадцать старцев со старцем Пафнутием. Идут к ним двенадцать девиц простоволосых, простопопых. И рече старец Пафнутий, с тремянадцать старцами: кто син к нам идоша? И рече ему двенадцать девицы: есмь мы цыря Ирода дочери, идем на весь мир кости зlobить, тело мучить. И рече старец Пафнутий своим старцам: зломите по три прута, тем станем их бити по три зори утренних, по три зори вечерних. Взмолишась двенадцать дев к тринадцати старцам со старцем Пафнутием. И не почто же бысть их мольба. И начаша их старцы бити, глаголя: Ой вы еси двена-

десять девиц! Будьте вы трясуница, водяница, расслабленные и живите на воде студенице, в мир не ходите, кости не любите, тела не мучьте. Побегоша двенадцать девиц к воде студенице, трясуницами, водяницами, расслабленными».

ЛЮ-ДИН (ЛЮ-ЦЗЯ). В китайской мифологии духи-хранители небес, небесные воины, несущие стражу в покоях божеств.

МАВКИ (НАВКИ). В славянской мифологии особая разновидность русалок. Считалось, что мавками становятся дети, умершие до крещения. Если посмотреть на мавку сзади, увидишь все внутренности, так как спины у мавок нет, хотя спереди они сохраняют человеческий облик. Мавки живут в лесах и являются людям под видом молодых красивых девушек.

Мавки

Они завлекают мужчин, заговаривают их, принимают шекотать и не отпускают, пока не защекочат до смерти.

А. И. Афанасьев сообщает: «Младенца, мертворожденного или скончавшегося без крещения, русалки похищают из могильных ям и уносят в свои воды; они крадут их даже из под порога избы. В течение семи лет в Троицын и Духов дни души этих младенцев летают по воздуху и выпрашивают себе крещение. Думают, что их можно спасти произнеся».

«Крещая тебя во имя Отца и Сына и Св. Духа!» и сегодними ланихидами в первый понедельник Петровки. Если же в семидесятидневный срок они не будут искуплены молитвами и не услышат ни от кого приведенной формулы, то навсегда остаются в обществе русалок. Та же судьба ожидает и тех несчастных младенцев, которых прожливают матери еще в утробе или до софрешения над ними таинства крещения; они исчезают из дому и становятся русалками. Эта порода русалок-детей представляется

Медошница. Средневековая гравюра.

родной фантазии в виде девочек-семилеток с русыми кудрявыми волосами, в белых сорочках без пояса... Мавки сопутствуют русалкам и стараются мстить живым людям за то, что допустили их умереть некрещеными и лишили их небесного царства. В летнее время они плавают в ночные часы на поверхности рек, источников и озер и плещутся водовою, а в Зеленую или русальную неделю бегают по полям и нивам с печальным возгласом: «Мене маты прорыла, истрещену схороныла!.. Там, где танцуют мавки, трава растет зеленее и гуще...»

МАН В русском фольклоре дух, появляющийся по ночам на колокольне; отсюда его второе прозвище — «колокольный ман». Кроме того, маном иногда называют *банника* или *черта*.

МЕЖЕВИК. В русском фольклоре дух, обитающий на межах (межи всегда считались «принадлежностью» нечисти и колдунов).

Мелюзина-рыба. Русская гравюра на дереве
(первая половина XVIII в.).

МЕЛИАДЫ (МЕЛИИ). В греческой мифологии *нимфы-ясени*, которые выросли, вместе с *гигантами* и *эриниями* из упавшей на землю Гее крови осконченного Урана. Мелиады считались прародительницами человечества.

МЕЛЮЗИНЫ (МЕЛОЗИНЫ). В русском фольклоре прозвище тех *русалок*, в облике которых явственно проступают черты греческих *сирен*: рыбий хвост и чарующее пение, от которого успокаивается даже шторм. Это прозвище связано с историей *феи* Мелюзины, которая, вследствие наложенного на нее проклятия, каждую субботу превращается в сирену. По всей видимости, этот образ попал в фольклор из книжной традиции.

МЕНАДЫ (ВАКХАНКИ, БАССАРИДЫ). В греческой мифологии спутницы Диониса, которые следуют за божеством, полу-

К. де Фос. Триумф Балуаса, Холст (ок. 1650 г.).

обнаженные, украшенные виноградными листьями и плющом, и сокрушают все на своем пути жезлами-тирсами. Они увлекают за собой женщин, приобщая их к служению Дионису.

МЕНЕХУНЕ (МАНАХУНЕ). В мифологии полинезийцев карлики — хозяева лесов. Они живут в пещерах и порой стреляют из своих луков в людей.

МЕТСАВАИМЫ (МЕТСАХАЛДЬЯД). В эстонской мифологии лесные духи. Это оборотни, способные перекидываться в животных, принимать человеческий и получеловеческий образ; нередко с лица они выглядят людьми, а вместо спины у них гипсовой ствол или ниже пояса торчит хвост и т. д. Живут метсаваймы в дуплах деревьев, селятся обычно семьями. К людям относятся довольно дружелюбно, однако карают тех, кто нарушает определенные запреты — скажем, работают в лесу по воскресеньям. Они покровительствуют лесным животным и птицам, помогают росту деревьев и сурово наказывают охотников, которые бросают в лесу раненую добычу.

МИМИ. В фольклоре австралийских аборигенов духи камня, живущие в трещинах скал. Они настолько худы и легки, что порыв ветра может унести их очень далеко от жилища и даже переломать им кости, поэтому они крайне редко покидают свои жилища. Питаются мими в основном кореньями, однако могут напасть на ночного путника и сожрать его.

МОРСКИЕ ДЕВЫ. В фольклоре народов Западной Европы женские духи, обитающие в соленой воде. Это настоящие красавицы, только вместо ног у них рыбы хвосты. В сказках и преданиях часто описывается, как они, сидя на берегу, расчесывают

Морская дева.

свои чудесные волосы золотыми гребнями и поют чарующие песни. Люди, которые слышат эти песни, совершенно утрачивают возд, и морские девы увлекают их на дно, где убивают и пожирают. Поэтому среди людей считается, что увидеть морскую деву — к несчастью.

Как уже было сказано, морские девы живут в соленой воде, но, в отличие, скажем, от *накилеви*, они не испытывают ни малейшего предубеждения против пресной. Они нередко заплывают в озера и поднимаются вверх по течению рек.

Кожа морских дев почти прозрачная, свои длинные груди они закидывают за плечи, волосы у них меняют цвет от темно-зеленого до ослепительно-золотого. Они обладают способностью к оборотничеству, могут превращаться в кошек, тюленей и рыб.

Если поймать морскую деву, она, чтобы освободиться, поделяется древней мудростью или пообещает выполнить какое-либо желание. Свои обещания морские девы выполняют честно и

никогда не обманывают. Правда, желания исполняются весьма своеобразно.

Так, предание гласит, что один юноша поймал морскую деву и попросил у нее сделать его замечательным дудочником (то была его заветная мечта). Морская дева спросила:

— Ты хочешь радовать музыкой только себя или всех вокруг?

— Себя, — ответил юноша.

— Будь по-твоему, — сказала она. — Твоя музыка будет радовать лишь тебя.

Так и вышло. Юноша стал волынщиком, но когда он начинал играть, соседи зажимали руками уши, ибо им казалось, что это вопит сотня голодных котов.

Есть еще история о том, что один рыбак встретил как-то на берегу морскую деву. Был отлив, вода отступила, и рыбак поднял деву на руки, чтобы донести до воды. В награду она пообещала исполнить три его желания. Рыбак сказал, что хотел бы делать добро ближним, разрушать колдовские чары и излечивать болезни. Дева принялась рассказывать ему о жизни под водой; он так увлекся, что и не заметил, как зашел в воду по колени. Хорошо, что тут залял его пес, очнувшись, рыбак пригрозил деве ножом и потребовал, чтобы она его отпустила. Та покорилась, но пообещала вернуться через девять лет. Прошло время, рыбак забыл о встрече. Но когда, девять лет спустя, он в спокойную лунную ночь отправился с приятелем в море ловить рыбу, вода вдруг забулдила, и показалась морская дева. Рыбак бросился в воду, поплыл к ней, и они оба исчезли в волнах. Так продолжается и по сей день: раз в девять лет кто-то из потомков того рыбака пропадает в море.

МОРСКИЕ МУЖИ. В фольклоре народов Западной Европы обитатели моря, супруги *морских дев*. Выглядят они куда менее привлекательно и гораздо меньше интересуются делами людей.

ножети их жены. У них длинные волосы и бороды, острые зеленые клыки, все они — глубокие старцы. Мужья они суровые и даже, если проголодаются, могут проглотить собственных детей. Именно морские мужи насылают шторма, поднимают бури и разбивают корабли, если кто-то посмеет обидеть их жен. Все капитаны всех кораблей и судов обладают необходимыми знаниями для того, чтобы умилостивить морских мужей. Им приносят жертвы, их попечению вверяются тела усопших в море. Лишь тот капитан, у кого хорошие отношения с морскими мужами, в безопасности и сохранности приведет свое судно в порт. Обладая способностью к оборотничеству, морские мужи часто превращаются в быков, рыб, лошадей и даже людей.

МОХОВИК. В русском фольклоре лесной дух, подчиненный лесному. Обычно моховик представляется в образе крошечного старичка, который питается мхом и в нем же прячется от людей. Н. Н. Харузин писал: «Он (лесной царь. — К. К.) со своей женой — лесной царичей — правит в своем царстве, и ему повинуются все остальные лесные духи — лесовики, боровики и моховики, которые различаются по функции и различаются лишь размером от великана-лесного царя до самых маленьких — моховиков».

МУЛЬКВИСИН (СУСИН). В корейской мифологии водяные духи. Как правило, ими становились души утопленников.

НАИДЫ. В греческой мифологии *нимфы* источников, ручьев и речушек. Всего их насчитывается до трех тысяч; как сказано у Псевда,

все имена их назвать никому из людей не под силу.
Знает название потока лишь тот, кто вблизи обитает¹.

¹Перевод В. Вересаева.

П. Кюдион. Нимфа.

Наяды охраняют воды своих обиталищ; эти воды обладают целительным действием, и купание в них может излечить хворь. Павсаний сообщает: «Стадиях в пятидесяти от Оливии находится поселение элеев, Гераклея, около него протекает река Кифера. В реку тут впадает источник, а у источника есть святилище нимф... Купающиеся в этом источнике получают исцеление от всяких болезней и недугов». Страбон упоминает наяд вместе с *корибантами*, *тельхинами* и *куретами*, что позволяет предположить древнейшую хтоническую природу этих нимф.

НЕРЕИДЫ. В греческой мифологии морские *нимфы*, дочери бога моря Нерея. Аполлодор сообщает: «От Нерея и Дорис, дочери Океана, родились nereиды...» По Аполлодору, nereид сорок пять. Они благосклонны к людям и помогают им. К nereидам, например, принадлежала Фетида, мать героя Ахилла. Она в частности, провела корабль аргонавтов мимо Скиллы и Харии

ны и мимо скал Планктов, «над которыми было видно огромное пламя и тучи дыма, поднимавшиеся кверху» (ibid.).

НИМФЫ. В греческой мифологии божеества природы. Нимфы делятся на водных (*наяды*, *нерейды*, *океаниды*, *лимнады*), горных (*аристоны*, *орестиады*), древесных (*дриады*, *гамадриады*, *алксенды*, *мелиады*) и др. Главными среди нимф считаются водяные. От браков нимф с богами рождаются герои (так, от брака Зевса и Эгины родился герой Эак). Как правило, нимф изображали в образе прекрасных полуобнаженных девушек.

Гомер в «Одиссее» так описывает грот нимф на острове Итака:

В самой вершине залива широкосенистая зрится
Маслина; близко ее полутемный с возвышенным сводом
Грот, посвященный прекрасным, слывающим наядами нимфам.
Много в том гроте кратер и больших двोरучных кувшиннов
Каменных: пчелы, гнездясь в их недре, свой мед составляют;

Дж. Уотерхаус. Гроты и водяные нимфы. Холст (ок. 1890 г.).

Также там много и каменных длинных станов; за станами Сидя, чудесно одежды пурпурные ткут там наяды; Вечно шумит там вода ключевая; и в гроте два входа; Людям один лишь из них, обращенный к Борю, доступен; К Ноту ж на юг обращенный богам посвящен — не дерзает Смертный к нему приближаться, одним лишь бессмертным открыт он.

ОВО. В мифах народов Африки (иджо) духи воды, первые существа, созданные богом-творцом. Это оборотни, истинный облик которых достаточно уродлив: белая кожа, две головы, вместо ладоней и ступней перепонки, как у гусей. Ово доброжелательно относится к людям, но наказывают тех, кто нарушает обычай. Где-то на ово — питон Адуму, поэтому убивать питонов запрещалось, если питон заползал в дом, это считалось добрым предзнаменованием. Человек, отведавший пищи ово, никогда больше не проголодается.

Ово противопоставляются *оро*, духам земли.

ОКЕАНИДЫ. В греческой мифологии *нимфы* океана.

ОМУТНИК. В русском фольклоре дух, обитающий в омуте, разновидность *водяного*.

ОРЕСТИАДЫ. В греческой мифологии *нимфы* гор.

ПАНВИСИН (ОБАН СИНДЖАН). В корейской мифологии духи-хранители пяти сторон света (юг, север, восток, запад, центр). Дух востока — зеленый Чхондже, дух севера — черный

¹ Здесь и далее цитаты из «Одиссеи» в переводе В. Жуковского.

Норны.

Хычье, дух запада — белый Пэкче, дух юга — красный Чокче, дух центра — желтый Хвандже.

Любопытна цветовая символика этих духов в соотносении со сторонами света. Зеленый — цвет земли и плодородия; белый — цвет чистоты, непорочности, света; красный — цвет силы и страсти; черный — цвет хаоса и смерти; желтый — цвет солнца.

ПЕРИ. В европейском «восточном» фольклоре разновидность *джиннов*, добрые существа в женском облике. Рожденные в огне от падших *ангелов*, пери обитают в ароматах благовоний от религиозных приношений. Это прекрасные девушки, которые время от времени осчастливливают избранных смертных, посылая им на помощь своих животных и птиц, наделяют амулетами. По звездному пути, проложенному пери, праведник может войти на небо. Несмотря на свою мягкость, пери часто сражаются со злыми джиннами; когда падают звезды — это верный признак такой битвы, ибо противники швыряются звездами друг в друга как огненными шарами.

В европейский фольклор и книжную традицию пери проникли после перевода на основные европейские языки сказок «Тысячи и одной ночи» и поэмы «Лалла Рук» английского романтика Томаса Мура. Свое происхождение, если можно так выразиться, они ведут от иранских *парси*.

ПЛАНЕТНИКИ (ПОГИБАЛЦЫ, ХМУРНКИ). В мифологии южных и западных славян существа, обитающие в грозовых тучах, управляющие движением туч в частности и погодой вообще. Планетниками часто становятся заложники покойники (бл. ДОМОВИК) и *дведишники*. Питаются планетники покойниками, которую люди бросают в огонь, чтобы защитить посевы от туч. Как правило, они не слишком дружелюбны к людям, однако могут проявлять радушие и помогать; особенно они не любят вдов и тех, кто способен управлять погодой.

ПОДУКСТОВНИК. В русском фольклоре дух, обитающий в кустарнике.

ПОЛЕВИК. В мифологии восточных славян полевой дух, давший роду *домового*. Это уродливый карлик, который живет в поле и в полдень нападает на людей, поражая их солнечным жаром. Облик его разнится от местности к местности: то он белый, то черный, с разноцветными глазами и травой вместо волос на голове.

С. В. Максимов сообщает: «С полевиком особенно часто можно встретиться у межевых ям. Спать... на таких местах совсем нельзя, потому что детки полевиков ("межевчики" и "зрговники") бегают по межам и ловят птиц родителям в поле. Если же они найдут здесь лежащего человека, то наваливаются на него и душат».

Как все нечистые духи, полевники — взяточники, гордецы и капризники... Орловские землепашцы раз в году, под Духов день идут глухой ночью куда-нибудь подальше от просажей деревни и несут вару яиц и краденого у добрых соседей старого и бедного петуха — несут в дар полевнику, и притом так, чтобы никто не видел, иначе полевник рассердится и истребит в поле все хлеб».

Тот же С. В. Максимов приводит такую легенду, рассказанную одной бабкой:

«Шла я мимо стога. Вдруг "он" и выскочил, что пушарь, и кричит: "Дорожижа, скажи кутихе, что сторожихонька померла". Прибжала я домой — ни жива ни мертва, залезла к мужу на полку, да и говорю: "Ондрей, что я такое слышала?" Только я проговорила ему, как в подыбище что-то застояло; "Ой, сторожихонька, ой, сторожихонька", потом вышло что-то черное, опять словно маленький человечек, бросило новину полотна и воп пошло: двери из избы ему сами отворились. А оно все воет: "Ой, сторожихонька". Мы взомлели: сидим с хозяином словно к смерти приговоренными. Так и ушло».

Н. С. Лесков писал: «Другой старичок — прошел в безбрежной степи посреди ковыля, где и журавли, и драхвы с головами хоронятся и верхового латника вместе с конем не видно; там закопал себя старичок в землю по пояс и терпит, как его гложет сыпучий червь, а сам кушает только козичонок, которые сами ему в рот ползут; и этот пустынный называется старик Полевик, а веку ему пятьсот годов».

ПОЛУДНИЦЫ (РЖАНИЦЫ, РЖИЦЫ). В славянской мифологии полевые духи. Полудницы — красивые высокие девушки в белых платьях. Во время жатвы они ходят по полям, высматривая тех, кто работает в полдень; найдя такого человека, полудницы принимают выкручивать ему шею. Кроме того, они заманивают в поля детей, которые, как правило, блуждают среди колосьев до самого вечера. Д. К. Зеленин замечает, что полудница «называется полудницею потому, что ходит во ржи в полдень, и еще — ржицею, потому что живет во ржи... Полудница добрая — закрывает в полдень громадной сковородой хлеб и травы от палящих лучей солнца, а злая — оборачивает сковороду другой стороной и прижигает молоко хлебных зерен и цвет трав».

ПРАВЕДНЫЙ. В русском фольклоре добрый лесной дух, высокий седовласый старик, закутанный в белые одежды. Праведные помогают людям и никому не причиняют зла.

РУСАЛКИ (ВОДЯНИЦЫ, КУПАЛКИ, ЛОСКОТАЛКИ, ШЕКОТУХИ). В славянской мифологии сверхъестественные существа, в которых превращаются заложные покойники (см. ДОМОВИК) женского пола — утопленницы, удавленницы, самоубийцы, а также проклятые родителями. Д. К. Зеленин сообщает: «Русалки и другие водяные духи есть олицетворение умерших людей, погибших от самоубийства или проклятых отцом или матерью».

Это красивые девушки (иногда — уродливые старухи) с распущенными волосами (как правило, зелеными, реже русыми). Характерная черта в облике русалок — длинные, крупные груди. Русалок можно встретить на берегах водоемов, где они расчесывают свои волосы, или в лесу — они любят качаться на ветвях. Из воды русалки выходят на Троицу и до Петрова дня блуждают по суше. Д. К. Зеленин приводит такое описание: «К русалкам относят женщины, наложивших на себя руки. Получив в свое владение подобную женскую душу, главный начальник злых духов дает повеление варить ее в котле, с разными снадобьями и зельями, отчего женщина делается необыкновенной красавицей и вечно юной; они живут обыкновенно в реках, а с Троицына дня до Петрова странствуют по земле, витают в лесах, избирая себе приютом старые деревья, особенно дубы; качаются на древесных сучьях или разматывают пряжу, похищая ее у поселянок, которые ложатся спать без молитвы. Воображение народа рисует русалок нагими и с распущенными волосами. Русалки ненавидят женщин и прельщают мужчин. Ни один мужчина не может устоять против ослепительной их красоты и при первом взгляде влюбляется».

Многочисленные предания подтверждают, что русалки на дуде не выносят женщин, зато всячески стараются соблазнить мужчин. Еще они портят посевы, топят людей в воде, особенно в полдень, убивают, зачекочивают до смерти, сводят с ума и т. д.; кроме того, они могут напускать мор на домашний скот, насылая проливные дожди и град.

Оберегами от русалок служат крест, начерченный на земле круг, осененный крестным знаменем; чеснок; железо — будь то иголка, булавка или нож; кочегри и голдовешки. Еще при встрече с русалкой достаточно поведать ей, сколько зубьев у бороны, и русалка тут же сгинет. Когда русалка осликает человека по имени, следует хранить молчание: не зная имени, она не в силах причинить вред. Кроме того, от русалок защищают и некоторые растения, в особенности — полынь и любисток, а также крапива.

С. В. Максимов говорит: «Кроме церковного ладана... против чар и козней русалок отыскалось еще снадобье, равносильное священной вербе и свечам Страстной недели, — это полынь, трава окаянная, бесколениная. Надо только пользоваться ее силой и применять ее на деле умело. Уходя после Троицына дня в лес, надо брать эту траву с собою. Русалка непременно подбежит и спросит:

— Что у тебя в руках: полынь или петрушка?

— Полынь.

— Прячься под тын, — громко выкрикнет она и быстро пробежит мимо. Вот в это-то время и надо успеть бросить эту траву прямо русалке в глаза. Если же сказать «петрушка», то русалка ответит:

— Ах, ты моя душка, — и примется шекотать до тех пор, пока не пойдет у человека изо рта пена, и не повалится он, как мертвый, ничком».

Д. К. Зеленин цитирует автобиографию одесского протоиерея Соколова, в которой о русалках говорится так: «Это — моло-

Русалки. Русская миниатюра (XVIII в.).

двое существа женского пола, ходят голые, без обуви и без покрывала на голове. Тело у них белое, как снег, лицо светлое, как восходящая луна; волосам... длинными локонами расстилаются по плечам. Они легки, как дух, быстро перебегают от дерева к дереву, перескакивают с ветви на ветвь и, качаясь на ветвях, чистым и нежным голосом альта зовут подруг... Девки и молодых женщины не любят и когда увидят какую-то в лесу, нападают на нее, срывают одежду и ветвями прогоняют из леса. Но мужчин с хохотом одевают, рвут одежду, пока совершенно не сделают голыми, потом слезы хватают под мышки, шекотанием приводят их в хохот и шекотят до тех пор, пока они не падают в обморок. Тогда, ославив их пощелухами, берут на руки и невидимками приносят в дом и полагают на их постели, а женатого — к жене под бок. Стариков же и старух русалки не любят и прячутся; им доводится слышать только голоса русалок и видеть, как ветви колеблются под ними, когда они качаются».

Особые разновидности русалок составляют *мавки*, *лихорадки* и *фараоны*.

Сатиры

САЛЬВАНЫ. В итальянском фольклоре косматые лесные существа, мужья *агуаны*. Они заботятся о деревьях в лесу. Их встречают гораздо реже, чем агуаны. Они настолько робки, что предпочитают не выходить из леса даже зимой и ютятся в хижинах из снега и льда. Ростом сальваны с человека. У них длинные ногти на руках, они носят одежды из медвежьих или коровьих шкур. Сальваны почти всегда голодны.

Сказка гласит, что однажды фермер настолько устал, что заснул прямо на севовале. Среди ночи он проснулся и увидел, что сквозь щели в сарае сочится лунный свет.

— Какой чудесный вечер! — воскликнул фермер.
— Не вечер, а ночь, — поправил кто-то грубым голосом.
Фермер схватил серп и одним взмахом отрубил руку, открывшую дверь. Сальван взвыл и убежал. Утром фермер увидел, что рука лежит у двери, а на каждом ее пальце — золотое кольцо. Он поспешил продать кольца и стал богатым человеком.

САНСИН (САНСИЛЛЕН, САСУ). В корейской мифологии духи гор. По народным представлениям, в горах обитают духи предков, которые со временем превращаются в сансин. Как правило, это духи мужского пола. Вестником сансин нередко выступает тигр.

САТИРЫ. В греческой мифологии демоны, вместе с *силенами* составлявшие свиту бога Диониса. Сатиры косматые и бородатые, ноги у них заканчиваются козлиными (иногда лошадиными) копытами; другие характерные черты облика сатиров — рожки на голове, лошадиный хвост и человеческий торс. Сатиры отличаются неиссякаемой похотью, постоянно преследуют нимф, не прочь выпить и подраться.

Известен миф о том, как сатир Марсий подобрал флейту, брошенную богиней Афиной. Он достиг в игре на флейте столь больших высот, что осмелился вызвать на состязание бога Аполлона. Аполлон, игравший на кифаре, победил Марсия и в наказание содрал с него кожу. Овидий в «Метаморфозах» говорит:

Только один рассказал, как ликийского племени люди
Жизнь скончали, другой о Сатире припомнил, который,
Сыном Латоны в игре побежден на Палладиной флейте,
Был им наказан. «За что с меня ты меня же сдираешь?» —
Молвит. — «Эх, правда, — кричит, — не стоило
с флейтою заться!»

Так он взывал, но уж с рук и с плеч его содрана кожа.
Раню стал он сплошной. Кровь льется по телу струями.

Мышцы открыты, видны; без всяких покровов трепещут
 Жилы, бьются; сосчитать внутренние все части возможно,
 И обнажились в груди перепонки прозрачные плески.
 Прозвони слезы о нем деревенские жители, фавны —
 Боги лесов, — и Олимп, знаменитый уже, и сатиры —
 Братья, и нимфы, и все, кто тогда по соседним нагорьям
 Пас рудоносных овец или скотины стада круторогой,
 Залили вовсе его, а земля увлажненная слезы
 Тогчас в себя вобрала и впитала в глубинные жилы;
 В воды потом превратив, на voluntary их вывела воздух.
 Вот он, в крутых берегах устремляясь к жадному морю,
 Марсия имя хранит, из фригийских потоков светлейший.

СВЭКСВЭ (СВЭХВЭ). В мифах индейцев Северной Америки (сэлвиш, квакнотль) небесные духи, некогда спустившиеся на землю и обосновавшиеся на дне глубокого озера. У них выпученные глаза, они постоянно высовывают языки. Считалось, что свэксэ вызывают землетрясения.

СНКАТЫ. В древнеиндийской мифологии крошечные существа мудрецы, олицетворяющие песчинки.

СИЛЕНЫ. В греческой мифологии демоны, имеющие отношение к плодородию. Вместе с *сатирами* сидены составляют свиту бога Диониса. Подобно сатирам, у них лошадиные хвосты и копыта; они уродливы — толстогубы и с глазами навыкате. Силены жадирсты и склонны к пьянству. Тем не менее их отличает мудрость; так, у Вергилия в «Эклогах» полупьяный сиден излагает слушателю космогонию.

Известен миф о царя Мидаса, который поймал сидена. Дионис попросил Мидаса отпустить пленника, пообещав выполнить любое желание царя. Мидас пожелал, чтобы все, к чему он прикасался, превращалось бы в золото. Но царь чуть не умер с голо-

И. И. Рубин. Оксима сатиры за нимфами. Холст (ок. 1870 г.)

ду, ибо пища, которую он брал, мгновенно становилась золотой. Тогда он обратился к Дионису с мольбой; бог велел ему искать в источнике, который с той поры стал золотоносным. Мидас избавился от божественного «подарка».

Силы с младенцем Дионисом.
Римская мраморная копия с оригинала скульптора Лисиппа
(IV в. до н. э.).

СИЛЬФЫ. В алхимической и пифагорейской традиции так зовутся духи воздуха, вместе с *эфирами, саламандрами и ундинами* составляющие «алхимический квартет». У сильфов стрекотозные крылья; именно из-за этого почему-то чаще всего путают с феями. Утверждается, что сильфы живут на островах, омываемых воздухом. Появляются они и исчезают с быстротой молнии.

Мэнли П. Холл замечает: «... зрением, и слухом, и разумом, и всем остальным они отличаются от смертных настолько же, насколько воздух отличен чистотой от воды или эфир от воздуха». Нрав у сильфов переменчивый, они не могут долго находиться на одном месте и постоянно кочуют, используя в качестве средств передвижения облака.

СПАНКИ. В шотландском фольклоре *бродячие огоньки*. Эти феи сбивают с дороги путников, толпа в море лодки, кормчие которых принимают спанки за огни маяка. По некоторым источникам, спанки — духи крещенных младенцев, обре-

Сильфида — дух воздуха.

ченные скитаться по земле до Страшного Суда. В ночь летнего солнцеворота спанки собираются в церквях, чтобы встретить призраком недавно умерших.

СЯНЬНОЙ (ТЯНЬНОЙ, ШЭНЬНОЙ, ЮЙНОЙ). В китайской мифологии небесные девы, оборотни, повелительницы стихий, а также дочери божеств.

ТАКУШКАНШКАН. В мифах индейцев Северной Америки (сиу) духи ветра, а также единый дух ветра, объединяющий в себе все четыре — в соответствии со сторонами света.

Свяной. Китайская лубочная картина (XIX–XX вв.).
Музей истории религии и атеизма.
Коллекция академика В. М. Алексеева, Санкт-Петербург.

ТАННАМУ КВИСИН (МОККВИСИН). В корейской мифологии духи деревьев. Считалось, что в старых деревьях, особенно высоких и крупных, обитают наряду с таннаму квисин духи местности – *тансу*. У каждого дерева имелся свой дух; рождался же эти духи в старых деревьях.

ТЕЛЬХИНЫ. В греческой мифологии демонические существа, обладавшие способностью к магии. Р. Грейвс в «Мифах древней Греции» охарактеризовал тельхинов как «девять собакоголовых, ласторуких... детей моря»; по Грейвсу, они «появились на Родосе... а затем переселились на Крит, став его первыми обитателями». Впрочем, Страбон сообщает о тельхинах следующее: «В прежние времена Родос назывался... Тельхиндой по имени поселившихся на острове Тельхинов. Последних одни считали колдунами и волшебниками, которые поливали водой Стикса смешанной с серой, животных и растения, чтобы их погубить; другие же, напротив, утверждают, что поскольку они сами были

искусными мастерами, то возбуждали к себе зависть со стороны соперников по ремеслу, и поэтому получили дурную славу... они первыми стали вырабатывать железо и медь, и серп Кроноса их работы».

По мифу, который изложен Сервием, Овидием и Каллимахом, Зевс разгневался на тельхинов за их злокозненность и напустил на них море. Но богиня Артемида успела предупредить тельхинов, и они разбежались кто куда: часть тельхинов превратилась в охотничьих псов, которые впоследствии по велению той же Артемиды растерзали юношу Актеона, дерзнувшего подсматривать за купающейся богиней.

По поводу воды из Стикса Р. Грейвс замечает: «Вода Стикса почиталась столь священной, что и одной ее капли якобы было достаточно, чтобы умертвить человека. Однако она не производила вреда, если ее пить из чаши, сделанной из лошадиного копыта... То, что тельхины использовали эту воду в магии, говорит о том, что поклонявшимся им племенам принадлежала гора Ноакрида, которая одно время считалась главным религиозным центром Греции...»

Артемида пускает собак-тельхинов в погоню за Актеоном.

ТЕНЬ. В русском фольклоре лесной дух, обитающий в охотничьих и прочих лесных избушках, а также одно из прозвищ двойника.

ТРОЛЛИ. В германо-скандинавской мифологии существа огромного роста, потомки *йотунов*, наделенные необычайной силой и непроходимой тупостью. Живут тролли обычно в пещерах, где хранят свои сокровища. Они ближе к людям, чем их предки-йотуны и занимаются тем, что вредят человеку: похищают скот и красивых девушек, крадут младенцев и тому подобное. Тролли боятся солнечного света, который превращает их в камень. У них рыжие волосы, ходят они в темных штанах и красных шапках. Троллей пугает громкий шум: они сразу начинают думать, что за ними пришел с молотом сам бог Тор.

ТУПУА. В мифах полинезийцев (Самоа, Ниуэ, Тонга) сверхъестественные существа, в которых также могут на какое-то время превращаться люди. Тупуа делятся на две группы — духи-хриптели и злые демоны. В одном из мифов племени ниуэ тупуа выступают как культурные герои.

Однажды отец с сыном крупно повздорили; сын выбежал на берег моря и бросился в волны, твердо решив утопиться. Но тут мальчик заметил, как по глади моря несется, мчится что-то светлое. Испугавшись, он повернул к берегу. И все же ему было интересно, что это мчится по волнам.

И вот он принялся строить лодку, а как только лодка была готова, вышел на ней в море, взяв с собой огня: уже успели наступить вечерние сумерки. Выйдя в море, он понял, что видел стаю рыб. Рыбы оказались великое множество, он наловил ее и поплыл к берегу. Еще сидя в лодке, он стал предлагать рыбу тупуа, но тот испугался блестящих рыбьих глаз.

Вот рыбу зажарили на огне и стали есть. Тупуа ел, но очень осторожно, все еще побаиваясь блестящих, страшных глаз. А отец и сын ели вволю. Так они помирились.

Тэнгу.

С тех пор на острове научились строить лодки и стали выходить на них в море в поисках улова.

ТХЕУРАНГ. В тибетской мифологии однорукие, одноногие и одноглазые существа, которые родились из жира космической черепахи. Они обитают на нижних слоях небосвода, насылают дожди, снег, град, вызывают ссоры между людьми.

ТЭНГУ. В японской мифологии лесной демон наподобие славянского *лешего*. В тэнгу после смерти превращаются люди, при жизни отличавшиеся непомерной гордыней или злобой. Тэнгу морочат путников, заставляют их блуждать по лесу, пугают громким хохотом или треском срубленных деревьев. Живут они в старых деревьях с кривыми стволами. Все тэнгу рыжеволосые, у них пронзительные взгляды, а за спиной у каждого — черные крылья.

Тосихидэ Танец тангу.

Из серии «Восемнадцать театральных сцен» (1898).

ТЯНЬ-ШЭНЬ. В китайской мифологии общее название небесных духов.

УИНКТЕХЕ (УИНКТАХЕ). В мифах индейцев Северной Америки (сну) духи воды, враждующие с птицей грома — Вокеон. Это колдуны, способные наводить иллюзии. Считалось, что из-за сражений уинктехе с Вокеон происходит смена времен года.

УНДИНЫ. В фольклоре народов Западной Европы, а также в алхимической традиции водяные духи. Выходя из воды, ундины принимают облик прекрасных девушек; сидя на камнях, они расчесывают свои чудесные волосы и всячески соблазняют мужчин. Если человек поддастся на обольщение, его затем либо убьют,

либо сделают своим возлюбленным. Если ундина родит на суше ребенка от смертного, она может обрести душу. Считается, что ундины — духи молодых женщин, покончивших с собой из-за несчастливой любви.

Мужчины со склонностью к музыке не раз пытались сойтись с ундами, ибо хорошо известно, что те сочиняют и наигрывают на своих арфах замечательные мелодии. Таким музыкантам скачки дают совет: обмотайте талию одним концом струны, а другой обвяжите вокруг дерева на берегу, иначе пенне и музыка ундины настолько вас очаруют, что вы уже не захотите вернуться.

Как духи воды, ундины входят наряду с *гномами*, *сильфами* и *саламандрами* в «алхимический квартет» *элементалов*.

Мэнли П. Холл замечает: «Ундины работают с жизненными веществами и жидкостями растений, животных и людей и присутствуют буквально везде, где есть вода. Когда ундины видны, они напоминают греческие статуи богинь. Они поднимаются из воды, окутанные туманом, и не могут долго существовать вне ее».

Широко известно стихотворение Г. Гейне, посвященное рейнской ундине:

Там девушка, песнь распевая,
Сидит высоко над водой.
Одежда на ней золотая,
И гребень в руке — золотой.

И кос ее золото вьется,
И чешет их гребнем она.
И песня волшебная льется,
Так странно сильна и нежна!¹

Ундина.

¹ Перевод В. Левика.

У Фан Шэнь. Гравюра из книги «Иллюстрированные записки о вонсаках духов (трех религий)».

ско Фараона потонуло в Чермном море, все утонувшие обратились — мужчины в водяных, а женщины и дети в русалок и партиями разбрелись по морю и по рекам. Вид они имеют: верхняя часть тела до пупа человека, а нижняя — рыба. Они иногда осаживают на море корабли и на реках лодки и спрашивают скоро ли будет страшный суд? Продолжают ли дети носить под елкам Рождества Христова «вечерю» своему крестному отцу и своей крестной матери? Получив на первый вопрос утвердительный, а на второй отрицательный ответ, радуются; в противном же случае с досады топят даже корабли».

По иной версии предания, фараонки спрашивают, скоро ли конец света. Если им отвечают, что не скоро, они с плачем скрываются под водой. Считается, что именно от фараонков люди приобрели ноты и учатся у них пению. Тот же Д. К. Зеленин описывает облик фараонков в следующих выражениях: «Женщины кажутся настоящими: с волосами и с титьками, только хвост у них рыбий — ноги срослись; а мужики все даже с бородами. Такие истре-

У ФАН ШЭНЬ. В китайской мифологии духи пяти главных направлений, то есть четырех сторон света и центра. Каждому направлению соответствовал свой первоэлемент (дерево, металл, вода, земля, огонь), свой цвет и свое животное. Имена духов пяти направлений таковы — Чжужун (огонь), Гоуман (дерево), Жуншун (металл), Хэбо (вода) и Сизаньмин (земля).

ФАРАОНКИ (ФАЛЯРОНЫ)

В русском фольклоре особая разновидность *русалок*. Д. К. Зеленин приводит такое предание о происхождении фараонков: «...когда вой-

ражения фараонов крестьяне в старину часто вырезывали на досках, украшавших кровли домов...».

ФИЛИПИКИ. В русском фольклоре лесные духи, эхом отзывающиеся на человеческий голос.

ХИЙСИ (ЛЕМПО, ХИЙС). В мифах прибалтов и финнов лесной демон, *призрак*, появление которого предвещает смерть, или страшный великан. Иногда хийси может выступать как покровитель — или наоборот, губитель — животных.

ЦВЕРГИ. В скандинавской мифологии карлики, «предки» гномов. «Старшая Эдда» рассказывает о том, как возникли цверги:

Сошлись на судбище,
по лавам сели,
совет держали
все вышние боги:
кому-то должно
карликов сделать
из крови Бримира,
из кости Блаанна;

был Мотсгнир сделан
и назван первым
в народе цвергов,
вторым был Дурин,
по слову Дурина
и прочих цвергов
человекоподобных
вылепили из глины...¹

¹ Перевод В. Тихомирова.

Цверги куют для богини Фрейи чудесное ожерелье Брисингамов.

Впрочем, в «Младшей Эдде» говорится, что цверги завелись в почве и глубоко в земле, подобно червям в мертвом теле. Цверги зародились сначала в теле Имира, были они и вправду червями. Но по воле богов они обрели человеческий разум и приняли облик людей. Живут они, однако же, в земле и в камнях.

Цверги боятся солнечного света, ибо тот превращает их в камень. Они — искусные ремесленники, прежде всего замечательные кузнецы: именно цверги выковали все сокровища асов — чудесное ожерелье Брисингов, золотые волосы богини Сивы,

досный корабль Скидбладнир, копьё Одина, вепря с золотой шестинной и молот Тора Мьелльнир.

«Старшая Эдда» повествует о том, что однажды к дочери Тора посватался цверг по имени Альвис. Тору не хотелось отдавать дочь подземному жителю, посему он завел с ним беседу, рассчитывая продержат незваного гостя до рассвета. Альвис попался на удочку: он долго и обстоятельно отвечал на вопросы Тора, а тот вдруг воскликнул:

Чья еще грудь
вместила бы столько
сведений древних!
Но хитростью мощной
тебя обманул я:
ты в доме застигнут
солнечным светом!¹

ЧАНЕКЕ. В мифах индейцев Центральной Америки (пополуку, масатеки) демоны, крохотные старички, живущие в лесу. К людям чанеке относятся довольно дружелюбно, но всегда не прочь попроказить. Чтобы умилостивить чанеке, им приносят жертвы.

ШИРОЙДЫ. В славянском фольклоре обитающие в море существа с одной рукой, одной ногой и одним глазом.

ШИШИГИ. В русском фольклоре разновидность *русалок*. Шишиги обитают в прудах и озерах. Это нагие женщины с распущенными волосами, которые время от времени выходят из воды, чтобы расчесывать гребнем волосы.

А. М. Ремизов писал: «Ну как же тут не смутиться — комета еще что! — хуже бывала философия, вот хотя бы о том же»

¹ Перевод А. Корсуна.

Злые духи 72 звезд (шиэр шашень). Китайская лубочная картина (конец XIX — начало XX в.). Музей истории религии и атеизма. Коллекция академика В. М. Алексеева, Санкт-Петербург.

шишигином хвосте: будто закроешь тебя шишига хвостом и ты пропадешь и, сколько ни ищи, не найдут тебя, да и сам себя не пайдешь».

Д. К. Зеленин приводит такую историю (по материалам И. И. Смирнова): «Один рыбак... выйдя однажды на озеро по рыбачить, увидел шишигу, которая сидела на кочке и заплетала свои волосы в косу. Шишига, заметив мужика, нырнула в воду, а гребень, которым чесала свои волосы, оставила на кочке. Рыбак подошел к кочке на лодке, взял гребень и принес его к себе в избу. В тот же день лишь только смерклось и все семейство рыбака улеглось спать, послышалось постукивание в дверь и

голос шишиги, жалобно умолявшей рыбака возратить ей гребень. Рыбак отворил окно и выбросил гребень — схватила его поворотно шишига и исчезла».

ШИЭР (ШИЭР ШЭНСЯО-ШЭНЬ). В китайской мифологии духи годов 12-летнего цикла летосчисления. Этим духов изображали обычно в образе людей со звериными головами.

ШЭНЬ. В китайской мифологии общее название доброжелательных духов.

ЭЛЕМЕНТАЛЫ (ЭЛЕМЕНТАЛИ). В алхимической, магической и теософской традициях духи стихий. Представление об элементах восходит к учению о первоэлементах — основных, «структурообразующих» принципах мироздания.

Античная натурфилософия говорила о четырех первоэлементах — земле, воде, воздухе и огне. Иногда к ним прибавляли пятый принцип — эфир, или слой атмосферы, ближайший к земле. Эти четыре первоэлемента соотносились с четырьмя человеческими темпераментами: земля — с меланхоликами, вода — с флегматиками, воздух — с сангвиниками, огонь — с холериками. Платон в «Тимее» рассуждал о соответствиях между элементами и геометрическими формами: «Земле мы, конечно, припишем вид куба: ведь из всех четырех родов наиболее неподвижна и при-

Франц фон Штук. Стихии воды и огня из триптиха «Воздух, вода, огонь» (1913).

годна к образованию тел именно земля, а потому ей необходимо иметь самые устойчивые основания... наименее подвижный (треугольник, взятый за основание)... отведем воде (икосаздр), наиболее подвижный — огню (тетраздр), а средний — воздуху, а наконец, самое остроугольное тело — огню, следующее за ним — воздуху, а третье — воде».

В китайской традиции известно пять первопринципов: к земле, воде и огню добавляются дерево и металл; вода — это глубина, север и зима; огонь — высота, юг, лето; дерево — восток, весна; металл — запад, осень; земля — центр, посредник между остальными элементами. Огонь и дерево олицетворяют мужское начало Ян, земля и вода — женское начало Инь.

В индуизме также известны пять элементов (*matras*), которые описывают мироздание как «космическую вибрацию»: это Апас (вода, круг), Теджас (огонь, треугольник), Притхиви (земля, квадрат), Вайю (воздух, полумесяц), Акаша (эфир, полумесяц, увенчанный пламенем). Впрочем, индийская мистическая традиция доводит число таттв до 25; причем утверждается, что все сущее возникает из соединения женского и мужского первоначал, Праkritи и Пуруши, остальные таттвы — проявления их взаимодействия.

В алхимии первоэлементы мироздания функционально соответствовали первоэлементам Беликого Делания — сера, соль и ртуть. Сера сгорает в огне и улетучивается без остатка. Соль возникает после выпаривания; отношение серы и соли есть отношение духа и материи. Ртуть соединяет соль и серу, создавая первичную субстанцию.

Эле

Этим элементам и соответствуют элементалы, или стихийные духи. По алхимическому учению, в соответствие земле ставятся *гномы*, воздуху — *силфы*, воде — *ундины*, а огню — *саламандры*. Впервые классификация и описание элементалов были предложены знаменитым алхимиком Парацельсом.

ЭЛЕ. В фольклоре скандинавских народов духи. В отличие от многих других духов, элле не боятся солнечного света: женщины-элле часто катаются на солнечных лучах, проникая вместе с ними в замочные скважины людских домов, а мужчины любят загорать по утрам. Элле предсказывают будущее, могут поведать тем, к кому благоволят, секреты древней мудрости, а особенно любят танцевать. Лунными ночами они водят хорюды на болотах под аккомпанемент скрипок и гитар. Там, где танцевали элле, трава становится гуще. Их музыка настолько чарующа, что хватит нескольких аккордов, чтобы человек потерял разум.

Встреча с элле таит в себе для человека смертельную опасность. Одно их дыхание губительно — оно вызывает болезни и даже смерть. Человек, который увидел женщину-элле, бросит свою семью, чтобы быть рядом с ней. А если смертная женщина застанет загорающего на солнце мужчину-элле, она пойдет за ним в его дом, забыв о своем. Если корова проглотит траву, на которой танцевали элле, она заболет и вскоре от нее останется лишь оболочка, а сама она перейдет в стада элле. Самая же грозная опасность таится в хорюводах элле: человек, вступивший в круг, навсегда потерял для этого мира.

Женщины-элле высоки и красивы, с длинными светлыми волосами, но если зайти им за спину, можно разглядеть, что спины у них — полые. Мужчины чуть ниже, сутулые, выглядят стариками и носят широкополые шляпы. Живут элле на болотах, поблизости от рек и в холмах. Их дома можно увидеть только один раз, потом те исчезают навсегда. Люди, побывавшие в гостях у элле, утверждают, что видели чудесные сады.

ЭЛЛИДАН. В валлийском фольклоре бродячие огоньки. Как их «сородичи» в других традициях, они обожают сбивать путников с дороги и заводить в болота и овраги.

АЛЬФЫ. В мифологии и фольклоре германских народов духи. Это потомки скандинавских альвов и ирландских сидов, указывавшие непоседливости первых и величественность и красоту вторых. Подобно альвам альфы делятся на светлых, веселых и озорных, и темных — суровых и даже жестоких. У светлых альфов золотистые волосы, чудесные мелодичные голоса, они часто играют на волшебных арфах. Они ничуть не боятся солнечного света, но увидеть их может только ребенок, родившийся в воскресенье и ставший одной ногой в ведьмино кольцо. К темным альфам относятся, к примеру, шотландские, которые похищают людей, насылают порчу на скот и жестоко мстят за причиненные им обиды.

Сказки утверждают, что не так давно — разумеется, в исторической перспективе — альфы были другими: высокими, стройными, статными. Но их то ли подкосила какая-то хворя, то ли они стали жертвами колдовства. Так или иначе, они постепенно стали уменьшаться в росте (вот откуда на страницах сочинений У. Шекспира и других авторов появились альфы-малютки).

Современные писатели — прежде всего Дж. Р. Р. Толкин — приложили немало усилий к тому, чтобы «вернуть» альфам их первоначальный облик.

ЭРДЛЮНГ. В фольклоре швейцарцев и итальянцев «зеленой народ». Эти духи страшно не любят показывать смертным свои ноги: дело в том, что вместо ступней у них гусиные лапы. Эрдлюнг управляют погодой, могут вызывать бури и ураганы, наводнения и лавины, предсказывают, урожайным ли будет год и дают понять, когда приходит пора собирать урожай. Они опекают домашний скот, им известно, как из молока ланей делать

Альфийский источник

сыр, они могут превращать листья деревьев в золото и самоцветы. Если не обижать эрдлюнга, они принесут удачу в дом.

Ростом они от полтора до трех футов, кожа у них темно-коричневая, носят они длинные красные или черные плащи с капюшонами поверх зеленых, синих или серых курток. У некоторых уши как у животных. Питаются эрдлюнг корнями, яблоками, грибами и свиной. Живут они в темных пещерах или под вылей.

ДОМАШНИЕ ДУХИ
И МАЛЫЙ НАРОДЕЦ

Аббатский увалень. — Альрауны. — Амбарный. — Анханы. — Асраны. — Баг. — Банник (баенник). — Банюные феиры. — Банюши (бенши, бэнши). — Барабао. — Барбегали. — Бездит-и-мамай. — Бени. — Бирзали. — Благий Двор. — Богарты. — Боглы. — Боуги. — Боуги-зверь. — Бохан. — Бравни. — Брауны. — Броллахан. — Бубахи. — Бука. — Вилты. — Ганколер. — Гвиллюны. — Гилли ду. — Глашаны. — Глейшти. — Глэстин (глизитин). — Гоблины. — Голбешник. — Гремлины. — Гроган. — Груагахи. — Гуменик. — Гунна. — Гурах-и-рибин. — Данин. — Дантеры (пауры). — Дворовой. — Деррихи. — Детские боуги. — Дженн Зеленые Зубы. — Дини ши. — Доби. — Добрячки. — Домовой. — Драки. — Дубовики. — Дуни. — Дуэнде. — Дургары. — Ендон. — Жирни. — Жители холмов. — Запеченик. — Зеленики. — Зыбочник. — Игоша. — Игрец. — Касы (катхаксин). — Каукас. — Кергерайт. — Кикимора (иванимора). — Кихлмулис. — Клабауртерманы. — Клураканы. — Коблиной. — Кобольды. — Колодечник. — Копона. — Коргоуриши (каловерши). — Космач. — Лауру. — Лепрехуны (зепреканы). — Лизун. — Линчетти. — Лобы и хобы. — Луговик. — Луридан. — Лютены. — Маахисы (мавалусы, мааналайс, маанвэски). — Маб. — Мальчик-с-пальчик. — Мамуры. — Массариолы. — Мерроу (муруха). — Мокоша. — Мокруха. — Монкэелли. — Морены. — Мури-

аны. — Мианки. — Накки. — Неблагий Двор. — Никсы. — Ниссе. — Норгеены. — Обдериха. — Оберон и Титания. — Овинник. — Оркулли. — Паки (Пэки). — Памариондо. — Пара. — Настен. — Перхты. — Пикси (пагги, пэгси, пизги). — Пилози. — Плант аннон. — Плант рис тувн. — Подземные жители. — Подпольник. — Полтергейст. — Портуны. — Пука. — Рарог. — Ригач. — Роаны. — Робин Добрый Малый. — Рохла. — Рунис (Рудлу Рунгитис). — Рубецали. — Сальванелли. — Святке. — Селки. — Серваны. — Сиды. — Скоге. — Слей Бегги. — Спригетты. — Стоговой. — Стромкарлы. — Стуканицы. — Суматошники. — Тилзиттег (Чудесное семейство). — Томте. — Топотуны. — Трасго. — Трау. — Тренти. — Туссеры. — Ульдра. — Уриски. — Уричны. — Фаты (фады, файтеы). — Фахан. — Феи. — Феиры. — Ферришин. — Финюдири. — Фирдарири. — Фоллетти. — Фоллеты (фойеты). — Фоссеграммы. — Фриды. — Фуа. — Хайнцели. — Хоббиты. — Хобгоблины. — Ховатцы (выхованки, годоватцы). — Хохлики. — Хромучки. — Хютхен. — Чосансин (чорен). — Шелковинки. — Шифра. — Эллизы. — Ярткыны.

В мифологической модели мироздания неба отданы богам, стихия, то есть Природа в совокупности ее проявлений, — удел природных духов; «срединный мир», мир людей, находящийся между небом и преисподней, населен существами, которых, вслед за германскими народами, чаще всего именуют феиры, или Малым народцем.

Впрочем, зачастую Малым народцем именуют тех существ, которые обитают поблизости от человека, но не связаны с последним долговременными отношениями. А тех существ, которые живут с людьми бок о бок и помогают (или вредят) им изо дня в день, обычно называют домашними духами.

(Тут следует отметить, что дом как таковой имеет собственное «мифологическое» значение. Дом — символ освоенного, человеческого, пространства в противопоставлении стихийному,

неосвоенному, нечеловеческому. Кроме того, дом противопоставляется миру за его пределами, как замкнутое — открытому, безопасное — опасному, внутреннее — внешнему. Дом также представляет собой модель мироздания — его четыре стены ориентированы по четырем сторонам света, а фундамент, сруб и крыша соответствуют трем уровням вселенной (преисподняя — земля — небо). В легендах и сказках часто упоминается, что небо со светилами, равно как и ветер и прочие стихийные, враждебные человеку силы, находится сразу за окнами и непосредственно над печной трубой. Главная символическая функция дома — защита. Зримое выражение этой функции — стены и крыша; отсюда бытующие в языке выражения наподобие «иметь крышу над головой», т. е. быть защищенным от стихии, или «вернуться под отчий кров», т. е. обрести укрытие от житейских неурядиц. Последнее выражение вдобавок связано с представлением о доме как о символе единства рода, образом воплощения неразрывной связи между предками и потомками. Вследствие этого в языке за словом «дом» закрепилось второе значение: род, династия.

Порог и сама дверь — граница между безопасным пространством и опасным, место перехода. Окно противопоставляется двери как нерегламентированный вход-выход, которым пользуются лишь в особых случаях, в то же время применительно к дому в целом оно исполняет функцию рубежа: когда окно закрыто, в дом не проникнет нечисть.)

Относительно происхождения домашних духов и Малого народа в целом существует ряд гипотез. Согласно одной теории, феири — падшие ангелы; по другой — это вовсе не ангелы, а самые настоящие бесы. Существует также гипотеза, что это вставшие из могил мертвецы. Представляется, что большинство феири относятся — по терминологии Д. К. Зеленина — к заложным покойникам (см. ДОМОВИК) и лишь некоторые — скажем, Туата Де Данани или сиды — имеют божественное происхождение. Некоторые исследователи полагают, что феири на самом деле — души умерших.

Без исключения феири отличает нечеловеческая, нежная красота, омраченная, однако, каким-нибудь уродством. Ска-

жем, женщины-эдле — писаные красавицы, но если зайти со спины, выяснится, что затылки у них — полые. Шотландские глейстиги носят длинные одежды, чтобы скрыть свои козлиные копыта. Шетландские хромушки хромы. Иными словами, феири всегда можно отличить от человека по какому-либо телесному недостатку. У некоторых всего одна нога или один глаз, у других вообще нет носа, у третьих из ртов торчат клыки, у четвертых ноги и руки с перепонками, у пятых такие длинные груди, что их приходится закидывать за спину.

Что касается одежды, большинство феири предпочитает наряды зеленых тонов. Многие, впрочем, отдают предпочтение красному; кое-кто — к примеру, Дини ши — носит зеленые куртки и красные шапки. Некоторые феири — те же шелковники или пьлвиг тег — выбирают белый цвет. На острове Мэн иные феири отдают предпочтение голубому; встречаются и такие, которые носят наряды серых или черных тонов, но это бывает крайне редко. Наряд феири обычно составляют зеленая куртка, темные штаны и красная шапка или шляпа, иногда — с пером совы. Так одеваются почти все бродячие феири. У одиноких феири красные не только шапки, но и куртки. Эти два цвета — любимые у феири. Встречаются и такие феири, которые предпочитают одежду из мха или палой листвы — и даже из склеенных росой паутинок.

Роста феири разного, среди них можно встретить и коротышек, и высоких. Главный признак, по которому можно отличить феири от человека, — заостренные кверху уши. Наметаивший глаз заметит и другие особенности: перепончатые ланы или вывернутые задом наперед ступни, носы без ноздрей, раскосые глаза или торчащий из-под одежды хвост.

Чаще всего феири селятся в холмах. Эти холмы называются на Британских островах «ноу» и делится как бы на две части — наружную («шийн») и внутреннюю («бру» или «тулмен»). Шийн представляет собой пещеру, а бру — залу с потолком, который опирается на колонны. В бру обычно проживают сразу несколько семейств феири, а в тулменах обитают феири-одиночки. Иногда можно увидеть вход в бру. Чаще всего такое случается в ка-

нун того или иного праздника — скажем, на Ламмас-тайд (7 августа). А вот на Холлан-тайд (11 ноября) феиры путешествуют между холмами по своим дорогам и тропинкам, раскинутым между паутин. Вход в бру можно увидеть и в другое время, для этого нужно в полнолуние обойти вокруг холма девять раз — ни больше ни меньше. И тогда взгляду предстанет то, что происходит внутри. Между прочим, на холмах, о которых известно, что в них обитают феиры, не следует строить жилые дома, церкви или заводы, ибо феиры могут перенести эти строения на другое место.

Кроме того, широко известны представления о некоей «параллельной реальности», в которой обитают феиры, — о Волшебной Стране. Порой она является взором людей как призрачный, окутанный туманами остров в морской дали. У этого острова множество названий — Остров Блаженных, Хай-Бресейл (или Ги-Брайл), а самое известное — Инис Авалон или просто Авалон. На острове Авалон поконит легендарный король Артур, перенесенный туда тремя чародейками после кровавого сражения, в котором он получил смертельную рану. В Уэльсе Волшебную Страну называют Тир-Нан-Ог, или Страна Вечной Юности, но то уже не остров, а некая земля, лежащая за морем на западе — или Тирфо Туни — Земля-под-Волнами. В Волшебную Страну ведут тайные пути. Считается, что ходы в Волшебную Страну можно найти на дне моря и в глубине горных озер, а также в холмах — незнакомые феиры иногда величают «народом холмов».

Время в Волшебной Стране иное, чем в мире людей. Один день там равен нескольким годам, если не десяткам лет здесь. Иногда бывает и наоборот. Сказка гласит, что некий молодой пастух вступил в хоровод феиры — и очутился в прекрасном дворце, где провел в довольстве и радости много лет. Ему ни в чем не препятствовали, запрещали только пить из фонтана, в котором плавали золотые и серебряные рыбки. Однажды он не утерпел и нарушил запрет, зачерпнув воды из фонтана. И тут же дворец исчез, а пастух оказался на склоне холма среди своих овец. С того мгновения, как он вступил в хоровод феиры, прошло от силы пять минут.

Но все-таки гораздо чаще время в Волшебной Стране как бы замедляется, и примеров тому не счесть. Ирландская сага «Плавание Брана, сына Фебала» рассказывает о воине Бране, который достиг Эмайи-Махи — Острова Женщин. Однажды Бран услышал чудесную музыку: мелодия была столь сладостной, что убаюкала героя, а проснувшись, он увидел рядом с собой на земле яблоневую ветвь, усыпанную цветами. Когда Бран вернулся домой, ему явилась женщина в диковинных одеждах и запела песню об острове Эмайи, где нет ни зимы, ни горя, ни нужды, где скачут на раздолье кони бога Манннана и царят радость и веселье. В той песне были такие слова:

Есть далекий-далекий остров,
Вкруг которого сверкают кони морей,
Прекрасен бег их по светлым склонам волн.
На четырех ногах стоит остров.

Стоит остров на ногах из белой бронзы,
Блистающих до конца времен.
Милая страна, во веки веков
Усыпанная множеством цветов.

Там неведома горсть и неведом обман.
На земле родной, плодородной
Нет ни капли горечи, ни капли зла,
Все — сладкая музыка, нежащая слух.

Без скорби, без печали, без смерти,
Без болезней, без дряхлости —
Вот истинный знак Эмайи.
Не найти ей равного чуда!

Женщина пригласила Брана на этот остров и вдруг исчезла. С ней исчезла и яблоневая ветвь. Сожалел о пропаже, Бран ве-

Перевод А. Смирнова.

дел снарядить флот и на следующее утро двинулся в путь. Вскоре Бран увидел остров Эмайн и провел там, как ему казалось, всего один год. Потом его спутники начали тосковать по родине Эрин; сильнее других рвался домой Нехтан, сын Колабры. Бран подался на уговоры, но пообещал своей возлюбленной, правительнице Острова Женщин, что скоро возвратится. Феи Брана благополучно достиг Ирландии и стал вблизи берега той речкой называл местным жителям свое имя и услышал в ответ, что Брана, сына Фебала, давным-давно нет в живых, что он, как говорят древние сказания, столетия назад ушел в море. Негерезывый Нехтан прыгнул за борт и вброд добрался до суши, но едва он ступил на землю, как на глазах у потрясенных спутников превратился в дряхлого старца, а затем рассыпался в прах. Тогда Бран велел поворачивать обратно, и больше его в Ирландию не встречали.

У каждого рода феири свои забавы и развлечения. Бродячие феири в основном предаются тем же занятиям, что и люди. Героические феири, такие как Благий Двор или Дини ши, проводят время в аристократических усладах — танцуют, музицируют, охотятся, устраивают верховые прогулки. Кроме того, они постоянно воюют друг с другом и с людьми. Едва залечив раны, полученные в битве, феири отправляются на охоту. Добрые феири охотятся со своими белыми красноухими собаками на оленей; злые охотятся на людей, собирая человеческие души. Они мчатся по небу с таким звуком, словно то кричат передетные птицы у лошадей слуха глаза пынут огнем. Кроме того, феири занимаются спортом — в частности, играют в мяч. У них популярны футбол и травяной хоккей, а также шахматы. Между прочим, они великие шахматисты, и большинство гроссмейстеров-людей не годится им и в подметки.

Предание гласит, что у ирландского короля Эохайда была красавица-жена Этэйн. Ее красота настолько поразила Мидера, одного из правителей Туата Де Данани, что он твердо решил забрать Этэйн себе. Однажды он появился во дворце Эохайда и предложил тому три партии в шахматы. Эохайд согласился. Тот, кто выигрывал партию, получал что хотел. Первые две партии выиграл

рал Эохайд, который потребовал от Мидера табуна лошадей и исполнения трех желаний. А в третьей партии победил Мидер и попросил у Эохайда его жену. Эохайд отказался; тогда Мидер попросил разрешения хотя бы обнять ее и поцеловать. На это Эохайд согласился, но с условием: приходи в конце месяца. Когда срок приблизился, он собрал в чертоге своих воннов и велел, как только Мидер войдет, запереть все двери, чтобы тот не мог дойти до Этэйн. Мидер увидел, что очутился в ловушке; одной рукой он обнажил меч, второй подхватил Этэйн, они пронеслись сквозь крышу и двумя лебедями устремились прочь. История на этом не кончается. Эохайд тосковал по жене и потому напал на Волшебную Страну и вернул себе Этэйн. Но Туата Де Данани разгневались на него и сурово отомстили ему и его потомкам.

Фейри — замечательные мастера. Причем они не только работают сами, но и учат своему ремеслу людей. Фейри славятся как искусные кузнецы. Прежде всего это относится к карликам, которые выковали множество сокровищ и оружия. Лепрехуны все время тачают башмаки, но испокон веку возятся с одним и тем же башмаком, так что результаты их трудов еще никто не видел. В шахтах и копах трудятся кобольды и стуканцы. Вдобавок, феири замечательно справляются с домашней работой (правда, можно ли домашнюю работу называть ремеслом?).

Вдобавок, феири — замечательные музыканты. Некоторые из них передают свой дар смертным. В частности, знаменитые шотландские волынщики Маккриммоны научились этому искусству как раз от феири. Самая приятная, сладостная и опасная для смертных мелодия — «напев эфлийского короля». Под этот напев танцуют даже камни и деревья. Если человек научится этой мелодии, он пропал: очарование музыки настолько велико, что его не нарушить ничем, разве что волынщик сможет сыграть мелодию задом наперед или скрипачу кто-нибудь перережет струны его скрипки.

Выше уже было сказано, что феири более или менее определенно делятся на добрых и злых. Добрые довольно дружелюбно относятся к людям и потому редко позволяют себе всякие нечестные поступки, хотя и не прочь поозорничать. А вот злые — дело

другое: они никогда не упустят случая обмануть человека. Иные из злых феири похищают человеческий скот и крадут детей, вместо которых оставляют подменшей. Иногда они велят людям убивать себе подобных: но их можно провести, вместо человека убив корову или лошадь. Феири ничего не заподозрят, а смерть животного на время утолнит их кровожадность. Впрочем, добрые феири тоже могут при случае похитить скот или выкрасть младенца из колыбели. Зачастую добрые и злые феири ходят вместе, и стоит обидеть одних, как другие тут же принимаются за них мстить. В общем и целом все феири живут по присловью: «Что твое, то мое, а что мое — никому не отдам». Правда, среди всех феири выделяются тилвит тег — это благородные создания, всегда готовые помочь человеку, который им по праву, и поступающие всегда предельно честно: если что-то берут, то обязательно отдают что-либо взамен. Что касается лжи, тут следует помнить, что феири, даже злые, не лгут — они всего-навсего лукавят; говорят правду, но так, что не всякий поймет истинный смысл слов.

У феири существуют свои понятия о чести, которых они строго придерживаются. Тех людей, которые не соблюдают этих правил, феири строго карают. Прежде всего, они следят за соблюдением тайны, ибо им есть, что тайн, и жестоко наказывают тех, кто пытается за ними шпионить. Люди, которые похвалялись своими заслугами перед феири, частенько заболевают, у них на теле появляются «эльфийские метки», их разбивает паралич. А те, кто пытается украсть сокровища феири, рискуют жизнью. Феири терпеть не могут скупердяйства, грубости и невежливости; кроме того, они недолгобливают мрачных типов, тогда как человек веселый вправе рассчитывать на радушный прием. Если в доме чистота и порядок, феири обязательно наградят чем-нибудь его хозяйку. А нерях и лентяек они не преминут проучить. Задно достается тем мужьям, которые бьют своих жен, и любителям сквернословить.

Как правило, феири довольно дружелюбно относятся к людям. Но если их оскорбить, пускай даже непреднамеренно, они мстят. Чаще всего их месть заключается в том, что они насылают болезни.

Самая известная болезнь такого рода — паралич или, как его именуют в народе, удар. Феири наводят паралич на свою жертву, а потом похищают человека, оставляя взамен подменша либо деревянную колоду, заколованную таким образом, чтобы ее приняли за труп.

Этот паралич еще называют «эльфийским ударом» или «эльфийским выстрелом». По признанию шотландской ведьмы Изобель Гоуди, она собственными глазами видела, как эльфийская ребятня заточивает наконечники стрел; Р. Роббинс сообщает: «С помощью другого заговора ведьмы могли превращаться в животных... Иногда они стреляли эльфийскими стрелами, которые, как видела Гоуди, точили маленькие мальчишки-эльфы, чтобы калечить или убивать людей». Потом эльфы передавали стрелы ведьмам, чтобы те поражали ими людей и домашних скот.

Среди прочих хворей, насылаемых феири, можно упомянуть ревматизм, защемление позвонков и все прочие болезни, уродующие плоть. Этими болезнями страдают те, кто сильно обидел феири. За меньшие провинности людей «награждают» мурашками, сыпью или синяками по всему телу. Считается, что туберкулез — тоже дело рук феири, что они причастны к перутомлению, рвоте, поносу. Если у женщины бесплодие или если у человека завелись вши, и тут наверняка не обошлось без феири (или, на худой конец, без ведьмы, действующей по их наущению).

От феири достается не только людям, но и домашнему скоту. Падеж в стаде начинается оттого, что феири похищают животных, убивают их и съедают — причем чаще всего они пожирают не плоть, но суть домашней скотины, а люди о том и не подозревают, ибо в хлеву остаются телесные оболочки — так называемые «фойсон».

Подобно демонам, феири можно подчинить себе чарами и заклинаниями. Существуют специальные заклинания, вызывающие феири и прогоняющие их, обращения за помощью и просьбы о совете.

В фольклоре германских народов довольно часто встречается сюжет, носящий название «чудесных похорон», то есть похо-

рон феири. Между тем в сказках и преданиях повторяется, что феири не умирают — по крайней мере, от старости (их можно лишь убить или смертельно ранить). Умирая — точнее, погибая в мире людей, феири возвращаются в Волшебную Страну, где продолжают жить как ни в чем не бывало. Однако порой они настолько устают от жизни, что начинают мечтать о смерти, которая избавила бы их от тягот бытия. А чтобы умереть, феири стараются обрести бессмертную душу, подобную человеческой...

Что же касается похоронных процессий феири, встреча с ними предвещает человеку беду.

Все сказанное выше (с некоторыми оговорками) относится к равной степени как к германским и кельтским феири, так и к сверхъестественным «соседушкам» людей в других мифологических традициях.

АББАТСКИЙ УВАЛЕНЬ. В английском фольклоре прозванные *гоблины*, обитающие в монастырях. Они совращают монахов, побуждая последних к пьянству, чревоутодию и сладострастию.

Самый известный из уваленей — гоблин по имени Брат Рип, который пытался разорить ботое аббатство, но был пойман братией и превращен в лошадь.

Альраун.

АЛЬРАУНЫ. В фольклоре европейских народов крохотные существа, обитающие в корнях *валерианы*, очертания которых напоминают собой человеческие фигурки. Альрауны дружелюбны к людям, однако не прочь пошутить, порой — весьма жестоко. Это *оборотни*, способные превращаться в кошек, червей и даже

в маленьких детей. Они приходятся дальними родственниками *кобольдам*.

Предание гласит, что с годами альрауны поменяли образ жизни: им настолько понравилась теплота и уют в людских домах, что они стали переселяться туда. Перед тем как перебраться на новое место, альрауны, как правило, испытывают людей: рассыпают по полу всякий мусор, кидают в молоко комья земли или куски коровьего кизяка. Если люди не выметают мусора и выпивают молоко, альраун понимает — здесь вполне можно обосноваться. Прогнать его практически невозможно. Даже если дом сгорел и люди куда-либо переезжают, альраун следует за ними.

Альрауны.

АМБАРНЫЙ. В славянской мифологии разновидность *домового*. Амбарный, как следует из его прозвища, следит за амбарами. По всей видимости, это скорее не домовый, а один из *дворовых*.

АНХАНЫ. В испанском фольклоре (Кантабрия) женские духи, обыкновенно являющиеся людям в полуживотном облике. Они вполне добродушны; их можно встретить в лесах и близ источников.

АСРАИ. В шотландском фольклоре водяные *феири*. Робкие, застенчивые, они обитают на дне моря и в глубоких озерах. На поверхность асрай поднимаются раз в сто лет, чтобы полюбоваться

Амбирный

Существует такая легенда. Один человек рыбачил в полночь на озере и вдруг почувствовал, как затрепетала сеть. Вытащив сеть, рыбак увидел девушку несказанной красоты. Это была асран. Она настолько полюбилась рыбаку, что тот ни в какую не желал ее отпустить: усадил на дно лодки, укрыл камешком. Девушка была холодной как лед, и рыбак даже обжег себе руку.

Не обращая внимания на плач девушки, он повел лодку к дальнему берегу. Встало солнце. В тот же миг асран вскрикнула. Рыбак обернулся и увидел, что в лодке никого нет. О ночной встрече напоминала лишь лужица воды на дне лодки да обожженная рука.

БАГ. В английском фольклоре разновидность *боуги*. Это один из так называемых «детских боуги», которыми пугают непоседливых детей. У многих багов есть собственные имена — Кожа-и-Кости, Том Погляди-в-Щелку, Лентяй Лоренс (он охраняет фруктовые сады), Джейн Зеленые Зубы и так далее. Косматы чудовища, похожие на медведей, баги проникают в детские комнаты через печную трубу. Впрочем, внешность обманчива: на деле они почти безвредны, поскольку у них нет ни когтей, ни зубов, а всего-то и могут, что корчить рожи.

БАНИК (БАЕШНИК). В восточнославянской мифологии разновидность *домового*, хозяин и сторож бани. Живет банник за каменной или под полком. Чтобы не рассердить банника, ему следует оставлять воду, мыло и веник, иначе он начнет брызгаться кипятком, швыряться раскаленными камнями или напустит угар. По замечанию А. Н. Афанасьева, «банник не любит тех, кто парится по ночам, и душит таких смельчаков, особенно если они творят омовение без молитвы». Обычно банник невидим, но может принять облик голого старика, облепленного комьями гризи и листьями от веников, а также явиться в облике какого-либо животного. Если в бане оставить ребенка, банник может его подменить.

С помощью банника девушка может узнать, за кого выйдет замуж. Если в полночь подойти к бане и задеть юбку или сузуть руку в дымоход, банник прикоснется к человеческому телу: если коснется мохнатой лапой — жених будет богатый, а если голой рукой — бедный. Чтобы защититься от банника, в новую баню следует принести хлеб и соль или похоронить под порогом черного петуха или курицу.

Иногда банник хозяйничает вместе с женой — *банницей*, или *баеиной матушкой*, которая выглядит как лохматая голая старуха.

С. В. Максимов сообщает: «Собрались о святках девушки на беседу, а ребята на что-то рассердились на них, — и не пришли. Сделалось скучно, одна девка и говорит подругам:

- Пойдемте, девки, слушать к бане, что нам баешник скажет.
- Две девки согласились и пошли. Одна и говорит:
- Сушь-ка, девка, руку в окно: банник-то насадит тебе золотых колец на пальцы.

Банник

— А ну-ка, девочка, давай ты сначала сунь, а потом и я.

Та и сунула, а банник и говорит:

— Вот ты и попалась мне.

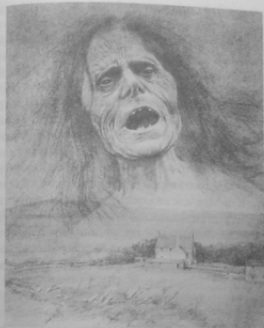
За руку схватил и колец насадил, да железных; все пальцы сковал в одно место, так что и разжать их нельзя было. Кое-как выдернула она из окна руку, прибежала домой впопыхах и в слезах, и лица на ней нет от боли. Едва собралась она с такими словами:

— Вот, девушки, смотрите, каких банник колец насажал. Как же я теперь буду жить с такой рукой? И какой банник страшный: весь мохнатый и рука-то у него такая большая и тоже мохнатая. Как насаживал он мне кольца, я все редела. Теперь уж больше не пойду к баням слушать».

БАННЫЕ ФЕЙРИ. В английском фольклоре опекуны бань и купален. Они следят за порядком, за тем, чтобы банщики не обманывали посетителей, и охотно купаются сами.

Существует история о том, как некий банщик решил заглянуть в свое заведение в выходной. Несколько раз он пытался открыть дверь, а та чуть подавалась — и тут же захлопывалась перед его носом. Наконец банщик рассердился и поднажал так, что дверь распахнулась. И тут оторопевший банщик увидел крошечных человечков в зеленых одеждах, которые, похоже, баньшикс не снимая нарядов. Он окликнул их; человечки переполошились, привялись, точно белки, скакать по стенам и кричать. А потом все неожиданно стихло, человечки словно растворились в воздухе. Впоследствии банщик не раз и не два пытался вновь заставить *фейри* врасплох, но у него так ничего и не вышло.

БАНЬШИ (БЕНШИ, БЭНШИ). В ирландском фольклоре у жителей горной Шотландии особая разновидность *фейри*. У баньши длинные распущенные волосы, серые плащи поверх зеленых платяев, красные от слез глаза. Баньши опекают старинные человеческие роды, издают душераздирающие вопли, огла-

Банши.

шьяя смерть кого-либо из членов семьи. Когда несколько баньши собираются вместе, это предвещает смерть кого-либо из близких людей. Увидеть баньши — к скорой смерти. Плачет баньши на языке, которого никто не понимает; в ее воплях будто сливаются воедино крики диких гусей, рыдания брошенного ребенка и волчий вой.

Порой баньши принимает облик уродливой старухи со спутанными черными волосами, одной-единственной ноздрей и выпирающими передними зубами. Порой становится бледнокоричневой красавицей в сером плаще или в саване. А иногда является в образе рано умершей невинной девы из числа членов рода. Она то крадется среди деревьев, то летает вокруг дома, оглашая воздух пронзительными воплями.

Есть история о том, как некая женщина увидела в своем окне баньши. Та сидела снаружи, на каменном выступе; у нее были рыжие волосы, которые казались охваченными пламенем на фоне белого платья и мертвенно-бледной кожи. Она что-то монотонно напевала, а потом вдруг исчезла, словно растаяла в воздухе. Наутро выяснилось, что у женщины в эту ночь умер брат.

Есть также история о том, как некий фермер встретился с баньши у моста. Он увидел сидящую на перилах старуху, подергивавшуюся и только тогда заметил, что у старухи очень длинные волосы, рыжие с багровым отливом. Старуха сидела покурившись, словно чем-то опечаленная. Когда она повернулась к фермеру лицом, у того внутри все замерло: кожа бледная, как у трупа, лицо в пятах, как индюшное яйцо... Старуха выпрыгнула в полный рост, и оказалось, что она втрое выше самого высокого человека. Фермер мысленно попрощался с жизнью, но тут старуха шагнула с моста прямо в воду и исчезла. Наутро фермер узнал, что ночью умер старик-сосед, последний в деревне роду.

Барабано

БАРАБАНО. В итальянском фольклоре (точнее, в фольклоре венецианцев) злокозненное, проказливое существо, от которого нет никому покоя. Больше всего барабано любят приставать к женщинам. Превращаются в нитки, забираются женщинам на грудь и начинают выкидывать всякие гадости. А только женщина соберется прилечь, барабано как он уже пропал. Еще они обожают подглядывать сквозь замочные скважины, забираются под одеяла, не брезгают даже прятаться в ночном горшочке. Барабано — оборотни, поэтому увидеть их в истинном облике нелегко, однако известно, что рост барабано — два-три фута, носят они одежды красного цвета и красные же шапки и весьма склонны к полноте.

ны, забираются под одеяла, не брезгают даже прятаться в ночном горшочке. Барабано — оборотни, поэтому увидеть их в истинном облике нелегко, однако известно, что рост барабано — два-три фута, носят они одежды красного цвета и красные же шапки и весьма склонны к полноте.

Есть история о том, что как-то ночью один бедный венецианец возвращался домой и вдруг услышал, как кто-то горько рыдает. Вскоре он увидел распахнутую настежь дверь и лежащего на пороге младенца. А было очень холодно. Прохожий пожалел младенца и отнес его к себе домой. Жена венецианца обгорела малышом, закутала в пеленки и положила в колыбельку своего сына.

На следующее утро колыбелька оказалась пустой. Венецианец обшарил весь дом, потом выбежал на улицу и заметил вдалеке одетого во все красное толстячка, который довольно потирая ладони, посмеивался и приговаривал: «Вот глупая женщина! Даже молоком меня напоила! И не догадалась, что поит барабано!»

БАРБЕГАЗИ. В фольклоре французов и швейцарцев крохотные существа с огромными ногами, которыми они пользуются как лапами и которыми также копают туннели. Волосы у них покрыты льдом. Живут барбегазы в пещерах поблизости от горных вершин и не спускаются ниже альпийских лугов; встретить их можно только зимой. Нануганный барбегазы выпрыгивает из снега, будто куропатка из травы.

Барбегазы

БЕНДИТ-И-МАМАЙ. В фольклоре жителей острова Мэн феири. Они похищают детей, катаются на лошадях, которых также воруют у смертных, случается, навещают дома людей, чтобы получить угощение — чашку молока. Свой род бендит-и-мамэй ведут от *Слей Белги*, исконных обитателей острова Мэн. Поскольку они обладают чрезвычайно острым слухом и слышат все, о чем говорят люди, в разговорах следует соблюдать осторожность и ни в коем случае не говорить о феири плохо; не случайно их прозвание переводится как «матушкино благословение» — чем лучше о них отзываться, тем меньше они будут докучать.

Есть легенда, что в один год феиры похитили много детей. У женщины-вдовы был единственный ребенок, писанный красной соседи уверяли, что феиры давно положили на него глаз. Однажды женщина услышала испуганное мычание коровы, и отправилась в хлев — посмотреть, в чем дело, а когда вернулась, то увидела, что детская кроватка пуста. Она обшарила весь дом и наконец натолкнулась на седовласого коротышку, который назвал ее «мамой». Год спустя некий мудрый человек научил ее, как испытать мальчика. Женщина взяла сырое яйцо, наполовину очистила от скорлупы, воблала содержимое, а когда мальш спросил, что она делает, ответила, что варит суп. Ребенок воскликнул: «Я слышал от отца — а он от деда, — что желудь появился раньше дуба, но я когда не видел, чтобы суп варили в скорлупе».

Так выяснилось, что это — *подменши*. Теперь надо было вернуть ребенка, похищенного феиры. Женщина пошла к перекрестку дорог через четыре дня после полнолуния и стала ждать подвучию. В полночь показалась кавалькада бендит-и-мамай, женщина хранила молчание, хотя увидела среди феиры собственного сына. На следующий день она вновь обратилась к мудрецу. Тот посоветовал взять черную курицу, свернуть ей шею и поджарить на костре, не ошпыливая. Женщина так и поступила: подменши тут же исчез, а с улицы донесся голос ее сына. Мальчик худой и изможденный, ничего не помнил, лишь твердил, что залул под звуки чудесной музыки.

БЕННИ. В фольклоре жителей горной Шотландии близкая родственница *бавши*. Иначе ее называют «маленькой прачкой у ручья». Прозвище объясняется тем, что бенни можно встретить у лесных речушек, в которых она стирает окровавленные одежды тех, кому суждено умереть. Одета она обычно в зеленое платье, ноги у нее красные и с перепонками, как у гусей или уток. Если человек заметит бенни до того, как она увидит его, и встанет между нею и водой, она выполнит три желания. Бенни отвечает на три вопроса, но и сама задает столько же, причем лезть вить с ней ни в коем случае не следует. Того, кто наберется храб-

рости и припадет ртом к ее отвислым губам, она может признать своим пасынком и будет ему помогать. Впрочем, если рассердится бенни, она принимается хлестать человека бельем, и у несчастного начинают отваливаться руки и ноги.

По некоторым источникам, бенни — духи смертных женщин, которые умерли при родах, а покой обрестут, лишь когда подойдет срок покинуть сей мир (то есть в тот день, в который они бы пошли от старости).

БИРЗАТИ. В германском фольклоре *кобольды*, живущие обитком в погребах домов. Если им каждый день выставлять кувшин с пивом, они будут следить за чистотой и порядком в погребах.

БЛАГИЙ ДВОР. В шотландском фольклоре *феиры* делятся на два рода — Благий Двор и *Неблагий Двор*. Феиры Благого Двора весьма дружелюбны к людям. Они дарят беднякам хлеб и зерно, помогают тем, кто оказывает им какие-либо услуги. Впрочем, безнаказанно себя оскорблять они не позволяют. Смертных, которые выбрасывают мусор на волшебные холмы, поначалу предупреждают, а если они не внимают, наказывают, уничтожая их дома. Правда, без причины Благий Двор никого не карает.

БОГАРТЫ. В английском фольклоре проказливые *феиры*. К тем людям, в доме которых живут, относятся, как правило, довольно дружелюбно, однако способны на злые проделки и тогда ведут себя точь-в-точь как *стуканцы*. Богарты предпочитают бродяжить в одиночку, поскольку между собой не очень-то ладят. Косматые, с длинными желтыми зубами, не слишком далекие, богарты не пользуются популярностью даже среди феиры. Их любимая проделка такова: прокрасться ночью в спальню, провести холодной, мокрой лапой по лицу человека и сдернуть на пол одеяло.

По преданию, богарт донимал некоего фермера. Особенно от него доставалось детям. Он крал у них хлеб с маслом, прятал

тарелок с кашей, и его никак не могли поймать. Но однажды младший сын фермера наткнулся на дырку в глубине шкафа и сузил туда старую подкову. Та вылетела обратно и стукнула мальчика по лбу. С того дня уже дети начали изводить богтарта, засовывая в дырку всякий мусор. Вскоре между ними разгорелась настоящая война, и фермер решил переехать, от греха подальше. В день переезда сосед спросил:

— Уезжаете?

— Да уж. Этот чертов богтарт надоел хуже горькой редьки. Знаешь, он чуть было не прикончил мою хозяйку.

И тут из груди вещей донесся утробный голос:

— Да уж, да уж!

— Богтарт! — воскликнул фермер. — И как он туда забрался? Придется оставаться, на новом месте он нас будет изводить ничуть не меньше.

Они остались в старом доме, и богтарт мучил их до тех пор, пока ему самому не надоело.

БОГЛЫ. В английском фольклоре близкие родичи *гоблинов*. Это существа злокозненные и проказливые, но иногда способны и на добрые поступки. От них достается прежде всего преступникам, тем, кто обманывает вдов и сирот, и прочим негодяям. Прогнать богла можно, показав ему Библию.

Есть легенда, что у одной вдовы сосед украл подсвечники. Вскоре после этого он увидел ночью в своем саду черную фигуру и выстрелил в нее из ружья. На следующую ночь фигура появилась вновь и сказала: «Во мне нет ни плоти, ни крови, твой пуля меня не убьет. Отдай подсвечники». Забрав требуемое, богл вырвал у мужчины ресничку и исчез. С той поры у человека до конца его дней подергивался глаз.

БОУТИ. В английском фольклоре проказливые, весьма зловерные *гобгоблины*. Обычно боути селятся поодиночке, однако порой собираются в компании. Все они обладают способностью к обо-

ротничеству, у многих холодные и мокрые пальцы и желтые глаза, которые светятся в темноте. Иногда боути принимают облик громадных черных псов и бегают по дорогам. Чаще всего от них достается убийцам, ворам и обманщикам, поскольку боути не терпят несправедливости. У них есть любимая проказка: они прыгают на человека сзади и зажимают ему руками глаза. Воров они освобождают от добычи. У славян есть сказка про вершки и корешки — как крестьянин обманул медведя. В Англии ту же самую сказку рассказывают про крестьянина и боути.

Пожалуй, самый знаменитый боути — хедлийский оборотень. О нем рассказывают, что хедлийский оборотень по прозвищу Коровчик был настоящей чумой для служанок: он то подражал голосам ухажеров, заставляя девушек среди ночи вскакивать с постелей и выглядывать в окна, то опрокидывал ведра со сливками, распускал вязанье и путал пряжу. Или принимал облик лучшей в стаде коровы и носился по лугу, а когда его наконец ловили, он с громким мычанием выскальзывал из привязи и сбрасывал хвост. Однажды некая пожилая женщина возвращалась по проселочной дороге домой и вдруг заметила в канаве большой черный горшок. Заглянув внутрь, она увидела, что горшок полон золота. Нести его в руках женщине было не под силу. Тогда она привязала к нему один конец своего платка и поволокла за собой, как тележку. Какое-то время спустя женщина решила передохнуть, обернулась и увидела, что тащит не горшок с золотом, а серебряный слиток. Этот слиток затем превратился в кусок железа, а тот, в свою очередь, — в камень. У самого дома женщина отвязала платок, и тут камень подпрыгнул, в мгновение ока стал размером со стог сена, у него появились четыре ноги и длинные уши; взмахнув весть откуда взвизгившим хвостом, он помчался прочь, хохоча точно озорной мальчишка. Это, разумеется, был Коровчик.

Боути.

БОУГИ-ЗВЕРЬ В английском фольклоре близкий родич *бова*. Этот проказливый *хобгоблин* досаждал капризным детям и одновременно спасает их от неприятностей — не подпускает к саунам, в которых они могут утонуть, не дает залезать в чужие сани и топтать клумбы. На острове Уайт боуги-зверь в обличье огромной волосатой гусеницы стережет кусты крыжовника. Он способен причинить вред, лишь когда на него обращают внимание. Поэтому чтобы обезопасить себя от боуги-зверя, нужно думать не о нем, а о чем-то постороннем.

БОХАН В фольклоре жителей горной Шотландии проказливый *хобгоблин*. Иногда он выкидывает достаточно жестокие шутки, но порой и помогает людям.

Есть история о том, что в доме одного шотландца поселился бохан. Он сильно досаждал хозяину, однако никогда не отказывался помочь в работе по дому. Они даже частенько дрались — например, когда бохан похитил у фермера лучший носовой платок. Фермер пошел разыскивать бохана. Тот сидел у дороги в тер платок камнем. «Здорово, хозяин. Хорошо, что ты пришел. Если бы я протер дырку в платке, ты бы помер. Но так просто ты его не получишь. Придется драться». В драке фермер отобрал платок. Потом в доме кончились дрова, а снегу выпало столько, что до леса не дойти. Вдруг раздался глухой удар, и к порогу дома рухнула срубленная боханом береза.

Со временем шотладец решил переселиться в Америку. Когда он вошел в свой новый дом, его встретил бохан. «Привет! — сказал он. — А я уже тут!»

БРАВНИ В фольклоре жителей полуострова Корнуолл *фейри* — поворонители пчел. Когда пчелы начинают ройться, нужно позвать бравни, и те поспеют на помощь — оставаясь невидимыми, они соберут рой. Некоторые утверждают, что бравни — это сами пчелы.

БРАУНИ В фольклоре народов Западной Европы существа, живущие в людских домах и во многом сходные со славянскими *домовыми*. Ростом с ребенка, они одеты в лохмотья коричневого цвета. Облик брауни своеобразен: у многих нет носа, точнее, переносицы — только две ноздри, у некоторых отсутствуют пальцы рук и ног, у других пальцы есть, но сращенные между собой, отставлен лишь большой. Брауни появляются по ночам и выполняют ту работу по дому, которую недоделала прислуга, рассчитывая на награду — миску сливок и коврижку с медом. В горной Шотландии брауни помогают крестьянам варить пиво. Есть даже камень, называемый *камень брауни*; он ускоряет процесс варки. Они не прочь поозорничать, а если их рассердить, могут погубить хозяев дома. Стоит предложить брауни новую одежду или какое-либо угощение кроме сливок, как он тут же покидает дом и уже не возвращается, ибо считает, что его пытаются подкупить. Разгневанный брауни превращается в *боггарта*.

Брауни очень легко обидеть. Достаточно покрикнуть работу, которую он сделал. Если же обращаться с ним доброжелательно, он готов на все — может даже сбежать за врачом, если у хозяйки начались роды.

БРОЛЛАХАН В фольклоре жителей горной Шотландии так называют всех *фейри*, лишенных постоянного облика. Броллаханы злобы и жестоки. Правда, по некоторым источникам, броллахан — это шотландский *брауни*, с темными волосами, длинными руками до колен и бесформенным волосатым телом. Говорит он крайне редко, а когда пугается, блеет по-козлиному (правда, испугать броллахана не так-то просто; скорее, это он испугает кого угодно). Иногда у него видны козлиные копыта.

БУБАХИ В валлийском фольклоре дружелюбные и трудолюбивые *фейри*, которые помогают людям по хозяйству. Чтобы заручиться благосклонностью бубахов, следует вымести кухню.

развести на ночь в камине огонь и поставить на каминную плиту блюдо со сливками. Если наутро окажется, что сливки исчезли, значит, бубахи приняли подарок и обязательно его отработают.

Подобно *аллиам*, бубахи терпеть не могут ханжей и трезвенников. И тем и другим от бубахов изрядно достается.

Есть история о том, как бубах изводил нападками одного священника, который отличался большой набожностью и в кружке доброго аля предпочитал молитву. Как-то вечером бубах выдернул из-под него стул, и добрый священник повалился на пол; на следующий вечер затрел каминными щипцами, потом устроил так, что во время молитвы завывали собаки... Позже конец он настолько обнаглел, что осмелился напасть на священника. Тот описывал свое состояние так: «Шел я через молчаливый молитвенник, и вдруг меня охватил страх, и ноги бубаховально подкосились. Со спины напозла тень. Я обернулся и увидел самого себя — в такой же сутане, с тем же молитвенником — и потерял сознание». После этого священник решил уехать. Соседский мальчишка утверждал, что видел, как за спиной священника на лошадь вскочил бубах. Глаза у лошади сделались точно огненные шары, и она понеслась вскачь, а бубах ухмылялся во весь рот.

БУКА. В валлийском фольклоре *фейри*, местная разновидность *брауна*. Если к буке относиться уважительно и каждый вечер выставлять ему блюдо со сливками, он не откажется помочь. Но если над ним потешаться или, того паче, оскорбить, он рассердится. За оскорбление бука мстит весьма сурово: переставляет мебель, подбрасывает людей в воздух, шиплет спящих, рвет в клочья одежду, рассказывает во всеулышание семейные тайны и даже бьет своих обидчиков. В таких случаях необходимо заставить его покинуть дом, ибо прежним добродушным бужой он уже не станет. В качестве защиты от буки рекомендуют железную святую воду или крест из рябинового дерева. Если самим справиться с разошедшимся бужой не удастся, следует вызывать *чиродья* — или священника.

Есть история о том, как один бужа подружился со служанкой. Он помогал ей прибираться в доме, а она каждый вечер оставляла ему блюдо молока. Но однажды девушка, на свою беду, решила подслушать над бужой и вместо молока налила в блюдо мочу (такое вот извращенное чувство юмора).

Бужа страшно рассердился. Он выволок девушку из кровати и принялся гонять бедняжку по дому. Тут проснулись остальные слуги, бужа испугался и сбежал.

Впрочем, убежал он недалеко — поселился по соседству. Он прекрасно ладил с новым хозяином. Но того забрала в армию, буже стало скучно, и он принялся развлекаться — пугал людей громкими завываниями, бил посуду, мучил домашних животных. Его выходки обозлили фермеров, и те вызвали чародея, который схватил бужу за нос и швырнул его в Красное море.

Валлийский бужа.

ВИГТЫ. В фольклоре германских народов домашние духи. Они умеют трудиться не покладая рук, пока не будет выполнена вся работа. Но если вигтам приходит охота пошалить, они озорничают так, что жертвы их озорства приходят в ярость. Они способны на что угодно: стянуть со спящего одеяло, пощекотать холодными пальцами пятки, разрисовать лица, смешать в сахарнице горчицу с перцем, выпустить из свинарника свиней и так далее. Впрочем, когда у них серьезное настроение, вигты выполняют большую часть работы по дому — присматривают за детьми, кормят домашний скот, подметают мусор, приносят воду. Как и *брауна*, они отказываются принимать в подарок новую одежду (правда, некоторые из них не столь принципиальны: если положить одежду в укромном уголке, они нисколько не обидятся и возьмут ее).

У них длинные седые бороды, глубоко посаженные глаза, толстые животы, тонкие, как веточки, ноги и грубые, низкие голоса.

Витт

Носят они старомодные крестьянские наряды или красные куртки и красные чулки, а при ходьбе опираются на палки из березы.

Иногда виттов путают с *Небными Дворами*, хотя трудно даже представить, что между ними общего.

ГАНКОНЕР. В английском фольклоре *фейри*, которого еще называют «любовный любовник». Ганконер обычно принимает облик весьма представительного, симпатичного мужчины с короткой трубкой в зубах. Он бродит по укромным лощинам и наигрывает на своей флейте разные мелодии. Девушки, которые слышат его флейту, не могут устоять перед музыкой. Ганконер их оболыщает — и бесследно потом исчезает. Девушка, встретившая ганконера, будет тосковать по нему до самой смерти, исхудает и зачахнет от тоски. Чтобы избежать подобной участи, не следует в одиночку ходить по лощинам, где растут колокольчики или анютины глазки. Опаснее всего заросли терновника.

ГВИЛЛИОНЫ. В валлийском фольклоре горные *фейри*. Это весьма кровожадные, злоеющие существа. Они появляются лишь с заходом солнца, а их любимое занятие — прятаться в тенях у горной тропы. Идущих по тропе путников они намеренно сбивают с дороги, нагромождая перед ними каменные завалы. В дождливую погоду гвиллионы нередко заглядывают в гости к людям и хозяева из страха перед ними стараются в таких случаях проявить все свое радушие. Чтобы отогнать гвиллионов, следует показать им раскрытую Библию или нож либо другой режущий инструмент.

Есть история о том, что один человек возвращался поздно вечером домой по горному проходу и вдруг увидел впереди гвиллионов. До него донесся звук охотничьего рога, по небу словно промчались невидимые всадники. Он испугался, но, по счастью, вспомнил, что гвиллионов можно отогнать с помощью ножа. Человек обнажил свой кинжал, и фейри мгновенно исчезли.

Также существует предание о некоем фермере, который ночью вышел в дорогу, чтобы к утру добраться до шель. Вскоре он услышал позади себя чей-то крик. Потом крик повторился, но уже ближе. Фермера охватила страх, ибо он заподозрил, что кричит вовсе не человек. Затем крик раздался впереди, и тут фермер понял, что его сбивает с пути самая вредная из гвиллионов — Горная Старуха: у нее диковинная четырехугольная шляпа, одежда пепельных тонов, фартук переброшен через плечо, а в руках то ли горшок, то ли деревянный чан. Не помня себя от страха, фермер бросился бежать, свернул с тропы и спрятался в зарослях вереска. К его великому облегчению, до рассвета оставалось всего ничего; с первыми лучами солнца Горная Старуха исчезла.

ПИЛЛИ ДУ. В шотландском фольклоре добродушные и робкие лесные *фейри*. У них черные волосы, одежда скроена из мха и палой листвы. Они заботятся о детях и помогают заплутавшим вернуться домой, а голодным показывают съедобные ягоды и орехи.

ГЛАШАНЫ. В фольклоре жителей острова Мэн *фейри*, дальние родственники *гремлинов*. Их любимое занятие — намагничивать камни на обочинах дорог. Автомобили, которые проезжают мимо таких камней, скатываются на обочины, несмотря на все усилия водителей. Довольные глашаны разражаются смехом и убегают.

ГЛЕЙСТИГИ. В шотландском фольклоре *фейри*, наполовину женщины, наполовину козы. Глейстиги бывают как добрыми,

так и злыми. Хорошие глейстиги заботятся о детях и стариках, присматривают за домашними животными; чтобы отблагодарить глейстига, достаточно вечером выставить на порог блюдце с молоком. Злые глейстиги кровожадны и смертельно опасны для людей. У них женские головы и туловища, а вместо ног — козлиные копыта, скрытые длинными зелеными платьями. Эти платья расшиты золотыми нитями, а сами женщины настолько красивы, что редкий смертный сумеет устоять и не поддаться, когда его пригласят потанцевать. Тот, кто принимает приглашение от глейстига, уже не живет на этом свете; из него выльют всю кровь.

Все глейстиги, и хорошие, и злые, умеют летать и способны передвигаться по воде как по суше.

ГЛЭСТИН (ГЛЭШТИН). В фольклоре жителей острова Ман фейри. Чаще всего глэстин является в облике привлекательного, хорошо одетого молодого человека с пышными кудрями; его трудно узнать по остроконечным, как у лошади, ушам. В любой момент он способен превратиться в коня и утащить с вами ничего не подозревающую жертву в море. Хорошие глэстиги, подобно брагуи, помогают людям в домашней работе. Но если глэстин обидеть, он становится невыносим — бьет и крушит не подряд, вытаскивает поля, может даже насильничать женщиной. Поэтому перед тем как затевать какое-либо дело, следует попросить у глэстига разрешения.

Существует предание о том, как некая девушка осталась одна: ее отец-рыбак отправился на рынок продавать улов. Доверит он не вел запереться и не открывать, пока в дверь не поступит три раза. Вечером разразился шторм, а отец все не возвращался, и девушка забеспокоилась. Наконец в дверь трижды постучали. Она открыла, и в дом вошел насквозь промокший незнакомец. Он говорил на дикий язык, но девушка поняла, что он просит позволения обогреться у огня. Когда незнакомец заснул, девушка пригляделась к нему повнимательнее и заметила засверкавшие сверху уши. То был злобный глэстин, в любое мгновение

он способен обернуться лошадыо, утащить ее на дно моря и там разорвать на куски. Оставалось лишь надеяться, что он не проснется до рассвета. Девушка сидела неподвижно. Вдруг в очажу стрельнул уголек, и незнакомец проснулся. Он вытаскил жемчужное ожерелье и помахал им перед девушкой. Та оттолкнула глэстига, но он схватил ее за руки. Девушка закричала, ее крик разбудил петуха, который закукарекал. Незнакомец мгновенно исчез — только простучали по двору копыта, а с первыми лучами солнца вернулся домой и отец девушки.

ГОБЛИНЫ. В фольклоре народов Западной Европы злокозненные существа крохотного роста, темнокожие, сторбленные, с громадными ручищами. Они селятся в людских домах или в дуплах деревьев. Ходят гоблины в надвинутых на глаза колпаках. На Халлоуин они, как правило, принимают обличье уродливых животных и пугают людей.

Халлоуин — древний языческий праздник у кельтов, отмечаемый 31 октября. В этот день, по народным поверьям, *фейри* устраивают грандиозное переселение, перескажут из одних миров в другие под звон бубенцов и солнечных рогов. По некоторым источникам, смертных, похищенных *фейри*, можно освободить ровно через год и один день после похищения, но заклинание подействует лишь в том случае, если этот срок придется на Халлоуин. В этот день все обитатели Волшебной Страны, даже самые добродушные, становятся жестокими и кровожадными, и горе тому человеку, который с ними столкнется! Вальтер Скотт советовал в ночь на Халлоуин перекрестить постель, прежде чем

Гоблин

ложиться, и произнести молитву, ибо в эту ночь нет иного способа спастись от Дикой Охоты.

ГОЛБЕШНИК. В русском фольклоре разновидность домового дух, ведающий домашним хозяйством. «Голбешник живет в избе под печью, именно в деревянном струбе печи со стороны подолья» (Даль).

ГРЕМЛИНЫ. В современном европейском фольклоре (впрочем, по некоторым источникам, сведения о гремлинах можно найти еще в средневековых хрониках) зловредные существа, ненавистники техники. С Первой мировой войны все неполадки в технике, начиная от велосипедов и кончая космическими кораблями, приписывают гремлинам. Гремлины ненавидят технику и всячески вредят людям, которые ею пользуются.

Внешне они сильнее всего напоминают помесь кролика с булытьером; ростом около 20 дюймов, одеты обычно в зеленые брюки и красные куртки. У них перепончатые лапы, которыми они ступают очень тихо, почти неслышно. К людям гремляны относятся достаточно дружелюбно, устраивают пакости скорее из озорства, чем из желания досадить.

ГРОГАН. В фольклоре жителей Ирландии и горной Шотландии широкоплечий и косматый феяри. Говорят, что в теле грогана нет костей, однако он наделен огромной силой. Он присматривает за скотом, ходит обычно голышом, а если ему дарят одежду, ту же с плачем покидает дома, в которых жил.

Существует предание о том, что у некоего фермера было в обычая оставлять в амбаре несколько снопов — для грогана, чтобы тот за ночь обмолотил зерно. Как-то раз фермер забыл убрать снопы, и гроган решил, что ему нужно обмолотить все, что есть в амбаре. Бедняга так старался, что к утру умер от изнемо-

жения. Фермер устроил грогану пышные похороны, и о нем на этой ферме помнили долгие годы.

ГРУАГАХИ. В фольклоре жителей горной Шотландии и Ирландии феяри, которых условно можно разделить на три рода. Первый — женщины с длинными золотистыми волосами, порой красивые, а порой уродливые, облаченные в зеленые платья, которые расшиты золотом и серебром. Эти груагахы бродят от деревни к деревне, стерегут домашний скот и следят за порядком в людских домах. Нередко они заходят в дома к людям и просят разрешения погреться у огня.

Второй род — мужчины, молодые и красивые; они иногда носят зеленые с красным наряды, но чаще ходят нагишом. Эти груагахы тоже помогают людям по хозяйству. К третьему роду относятся ирландские груагахы — злобные великаны.

ГУМЕННИК. В славянском фольклоре разновидность *домового*, дух-хранитель гумна. А. Н. Харитонов сообщает: «Про гуменника говорят, что он мужик, дружному с ним, заправляет, Бог весть откуда, хлеб, так что мужик в течение зимы и весны, не прибегая к купле, сам еще продает лишний хлеб на базарах; говорят, что он в своем владении, в гумне, не любит ночлежников и ни один благоразумный мужик не согласится ночевать один в овине, боясь быть задавленным».

См. также ОВИННИК.

Домовой.

ГУННА. В шотландском фольклоре феяри, главное занятие которых — не

давать домашнему скоту поедать всходы на полях. Гунна обычно кутаются в лисьи шкуры, другой одежды у них нет, но если им подарить новые наряды, они, как и *брауни*, которым приходится родственниками, обихажуются и тут уже исчезают в неизвестном направлении. Как сказано в балладе:

Смотри, смотри, он весь продрог!
Внусти его скорей,
Не то бедняга дуба даст
У самых у дверей.

Льшь шкурка — весь его наряд.
Он ходит так всегда.
Еще бы не заледенеть
В такие холода!

ГУРАХ-И-РИБИН. В валлийском фольклоре дальняя родственница *баньяш*. Она незримо сопровождает того человека, которого хочет предостеречь, до перекрестка дорог или до реки, а затем кричит: «Муж мой! Муж мой!» — если это мужчина — и «Жена моя! Жена моя!» — если это женщина. Или «Дитя мое!» — если хочет предупредить о близкой смерти ребенка. Если же кради гурах-и-рибин не разобрать, значит, умрет не тот, кого она сопровождает, а тот, кому довелось оказаться поблизости. Выглядит она ужасно; у нее спутанные волосы и костлявые руки до колен, а изо рта торчат длинные черные клыки.

ДАНИИ. В английском фольклоре проказливый *оборотень*. Чаще всего он принимает обличье лошади, но порой пережидается и в осла. Еще данин может притвориться человеком. Ему доставляет громадное удовольствие подшучивать над путниками, которые принимают его за обыкновенную лошадь: тот, кто сел на данин, рискует оказаться в луже или в навозной куче. Впрочем, данин довольно добродушен и может помочь — он отводит

домой заблудившихся малышей и заботится о больных или поживших в кашканы животных.

По некоторым источникам, данин — дух деревенского воронки, застигнутого и убитого на месте преступления. До того воронка нарядно поживился в других местах и припрятал награбленное, но поведать о том, где схоронил свое богатство, не успел, поэтому и не может никак обрести покой.

Есть история о фермере, который запряг лошадь в плуг, не подозревая о том, что это — данин. Едва он провел первую борозду, как лошадь выскользнула из упряжи и с хохотом помчалась прочь, а потом с разбега нырнула в реку.

Сказка гласит, что у жены одного фермера начались схватки. Надо было ехать за повитухой, а лошадь, как назло, захромала. Тут со двора донеслось ржание. Выбежав из дома, фермер увидел крепкую лошаду, которая призывно била копытом. Он вскочил на нее и поскакал за повитухой. Все обошлось: фермер привез повитуху, его жена благополучно разрешилась от бремени. Но когда повитуха поехала на той самой крепкой лошадке к себе домой, животное с громким ржанием выскользнуло из-под женщины, и та плюхнулась в лужу. А данин — это, естественно, был он — расхохотался и скрылся в ночной темноте.

ДАНТЕРЫ (ПАУРИ). В английском фольклоре *фейри*, обитающие в древних развалинах. Они производят такой шум, словно обивают лен. Если шум становится громче, следует ждать беды. Считается, что дантеры — духи тех людей, которых предки вышедших людей приносили в жертву, когда строили свои сооружения, а также духи животных, чей кровью окроплен фундамент.

ДВОРОВОЙ. В русском фольклоре разновидность *домового*, сверхъестественное существо, живущее во дворе. В отличие от домового дворовой, как правило, не помогает, наоборот — всячески досаждал людям и домашнему скоту. Чтобы ублажить дворового, не следует держать в доме белых кошек и собак, а так-

же синих, соловых и буланых лошадей (ему по вкусу только короны и серые). Особо пристально нужно следить за новорожденными телятами и жеребятами, которых дворовой обязательно постарается задушить. Чтобы обезопасить скотину, нужно повесить в хлеве или в конюшне убитую сороку — дворовой ненавидит эту птицу.

Дворовые часто враждуют между собой. Так, С. В. Максимов передает такую легенду: злой «дворовушко» позавидовал доброму, у которого и коровы были сыты, и у лошадей шерсть лоснилась. Злой провертел дыру в чане, в котором добрый дворовой возил с реки воду. Тот лил да лил воду и все ждал, пока чан наполнится до краев; но не дождался и с горя повис под нижней губой лошади ледяной сосулькой, очертания которой напоминали крошечного человечка.

Днем дворовой обычно появляется в облике змеи с петушиной головой, а ночью становится похож на хозяина дома — даже его волосы приобретают схожий цвет.

ДЕРРИКИ. В английском фольклоре крохотные *фейри*, обличенные в зеленые наряды. Встречаются деррики добрые и злые — одни выводят к дому сбившихся с дороги путников, другие, наоборот, заставляют людей плутать до изнеможения.

ДЕТСКИЕ БОУГИ. В английском фольклоре *фейри*, которых смело можно назвать лучшими друзьями родителей, ибо они отпугивают непослушных детей от запретных мест, да и вообще не позволяют слишком сильно баловаться. Самые известные из детских боуги — *баги*.

ДЖЕННИ ЗЕЛЕННЫЕ ЗУБЫ. В английском фольклоре злое вредное водные *фейри*, разновидность *багов*. Ими пугают непослушных детей. У них распущенные волосы, длинные зеленые

клинки и острые когти, которыми они хватают детей, стоящих у самой воды. О том, что Дженни близко, можно догадаться по зеленой пене на поверхности реки или пруда. Особенно часто они утаскивают тех, кто ходит босиком.

Самая знаменитая из Дженни — Пер Паулер, обитающая в реке Тиз. Она ворует детей, играющих на берегу, несмотря на запреты родителей, и особенно опасна по воскресеньям.

ДИНИ ШИ. В ирландском фольклоре существа, которые, по преданиям, когда-то были богами, потом стали витязями, которые в одной битве не потерпели поражения, а под конец преобразились в *фейри*. Дини ши — типичные героические *фейри*: они ведут образ жизни средневековых рыцарей, проводят время в пиррах и сражениях. Эти *фейри* могут по желанию менять облик — порой становятся ростом с взрослого человека и даже выше, а порой словно превращаются в детей. Обитают они под землей или под водой. Между прочим, по свидетельству К. Брита, подводные Дини ши считаются падшими ангелами, которые слишком хороши для ада: «Некоторые пали на сушу и остались на ней, задолго до появления человека, как первые земные боги, а другие рухнули в море».

Сказка гласит, что один юноша вышел как-то в море на лодке и тут увидел Дини ши, летевших над водой так низко, что вода под ними расступалась, обнажая дно. Они подлетели к лодке и принялись кружить над ней, явно получая удовольствие от происходящего. Юноша слышал их серебристый смех. Между тем лодка опасно раскачивалась, кренясь все сильнее. Наконец *фейри* надоело мучить рыбака: огромным облаком они взяли в

Собрание Дини ши.

небеса. Юноша лишь успел заметить, что облако состоит из громадного количества ухмыляющихся, ежесекундно меняющих свой цвет лиц.

ДОБИ. В английском и шотландском фольклоре глуповатые феиры, состоящие в родстве с *брауни*. Их тупость вошла в поговорки и присловья. По преданиям, в старину существовал обычай зарывать сокровища в землю и доверять их охрану *брауни*. Если *брауни* поблизости не оказывалось, приходилось полагаться на доби: те никогда не отказывались, но им ничего не стоило лезть в яды и отдавать воршишек. А то, по доброте душевной, они могли отпустить сокровища первому встречному.

Еще доби берутся за любую домашнюю работу, но портят все, что только можно: бьют яйца, проливают молоко и так далее. По некоторым источникам, доби — не столько феиры, сколько души отвергнутых женщин, которые бродят по людским домам, стараясь доказать, что еще на что-то годятся.

ДОБРЯЧКИ. В английском фольклоре болотные феиры. Они невысокого роста, у них светло-коричневая кожа и зеленые глаза. Чаще всего добрячки являются людям под видом песчаных ласточек. На добро отвечают добром, но терпеть не могут невест и грубиянов. Подобно *гилли ду*, добрячки приводят домой заблудившихся детей.

Сказка гласит, что бродячий торговец по имени Добрый Джон подобрал как-то выпавшего из норы птенца песчаной ласточки и посадил обратно. Тем он завоевал расположение добрячков. А когда его сосед, Хитрюга Борли, бросил другого птенца в реку, Добрый Джон, проходивший мимо, спас малыша, и за это добрячки его сполна вознаградили.

Случилось так, что Джона по дороге ограбили — украли бочонки с ромом и кошель с деньгами, которые он вез местному лорду. Джон честно признался во всем лорду и пообещал, что отработает потерянные деньги. Он сдержал свое слово, а на сле-

дующую ночь после того, как была выплачена последняя монетка из долга, Джон услышал птичий щебет, который вдруг сложился в слова:

Добрый Джон, Добрый Джон,
Загляни в пору.
Будешь, как король, богат
Поутру.

Джон послушался и обнаружил в птичьей норе свои пропавшие бочонки. И тут появился Хитрюга Борли, который пришел перепрыгивать краденое — это он, оказывается, стащил кошель и бочонки. «Деньги все равно мои!» — кричал он, размахивая кошельком. Неожиданно на него налетела стая ласточек; он не устоял на ногах и плюхнулся в лужу. Стоило ему выбраться, как Джон снова окунул его в воду и забрал свои деньги. А Хитрюга Борли, который, весь в грязи, поковылял домой, провалялся на смешках крохотные человечки с зелеными глазами.

ДОМОВОЙ. В мифологии восточных славян сверхъестественное существо, дух и хранитель дома. Чаще всего домового изображают в виде крохотного старика с лицом, покрытым белой шерстью, или как *двойника* хозяина дома. С. В. Максимов приводит легенду о происхождении домовых: «Когда Господь при сотворении мира сбросил на землю всю неволеорную и злую небесную силу, которая возгордилась и подняла мятеж против своего Создателя, на людские жилища тоже попадали нечистые духи. При этом неизвестно, отобрались ли сюда те, которые были подобнее прочих, или уж так случилось, что, приселившись поближе к людям, они обжились и обмякли, но только эти духи не сделались злыми врагами, как водяные,

Домовые. Русская деревянная скульптура (XIII в.).

С. Т. Коненков.
«Алексей Макарович» (домовой).

умывают против его дома — в последнем случае домовой груду встает на защиту хозяйского добра.

Все домовые делятся на два рода — собственно домовые и дворовые. Собственно домовой (его еще зовут *доможадом*) живет в углу за печкой, куда не следует бросать мусор (интересно, где доможики селятся сейчас?). Домовой — оборотень, которому не составит труда превратиться в кошку или собаку, в утку или крысу.

С. В. Максимов замечает: «...домовой любит те семьи, которые живут в полном согласии, и тех хозяев, которые рачительно относятся к своему добру... Зато ленивым и нерадивым он отнюдь не помогает запустеть хозяйство и старается во всем вредить».

Чтобы обезопасить себя от проказ и гнева домового, нужно сделать ему какой-нибудь подарок.

А. С. Грибоедов писал:

лешие и прочие черти, а как бы переродились: превратились в доброхотов и при этом даже оказались с привычками людей веселого и шутовского нрава».

В каждом доме имеется свой домовой, который сторожит не только здание, но и всех его обитателей (очевидно, сегодня нужно говорить, что свой домовой есть у каждой квартиры). Домовой — большой озорник и проказник: шекочет сонных, воет дурным голосом, стучит в стены, швыряется посудой — просто так, от нечего делать. С домовыми-соседями ведет себя мирно, если те не злоупотребляют против его дома —

Детушки матушке жаловались,
Спать ложиться закаивались.
Больно тревожит нас дед-непосед,
Зла творит много и множество бед,
Ступней топочет, столами ворочит,
Душит, навалится, шиплет, шекочет.

ДРАКИ. В английском фольклоре водяные *фейри*, которые завлекают смертных женщин, представляя им в образе плывущих по воде деревянных блюд. Стоит какой-либо женщине ухватиться за такое блюдо, как драк немедленно обретает свое истинное, безобразное обличье и утаскивает несчастную на дно, чтобы она там ухаживала за его детьми.

То же прозвание носят и славянские домашние духи — еще их называют *кратами*, — которые передвигаются по воздуху в виде огненных лент, доставляя своим хозяевам молоко, зерно и яйца. Чаще всего драк становится другом хозяина дома, иногда их союз скрепляется кровью. Драку именуются в обязанность заботиться о домашнем скоте и следить за тем, чтобы в доме было кого вдоволь. А человек должен кормить драка и относиться к нему с уважением. Всякий, кто обидит драка, подвергает опасности дом, в котором тот обитает.

Если по небу летят огненные ленты с огромными головами или громадные огненные шары — это драки. В долю секунды они способны покрывать немыслимые расстояния. Сказки соеуют тем, кто и впрямь увидел драка, бежать во все лапки. Дело в том, что за ним тянется запах серы, настолько сильный, что буквально валит человека с ног. Тот, кто вовремя спохватится, может разжиться у драка товаром: нужно лишь крикнуть: «Пополам!» — или кинуть в драка нож. А если его заметит двое, да еще с повозки, им следует молча снять с повозки четвертое колесо, сесть на землю и скрепить ноги. Если все будет проделано правильно, драк поделится с людьми своей добычей.

ДУБОВНИКИ. В английском фольклоре *фейри*, живущие в дубах. Они маленькие, коренастые, носят красные шапки из лисенок; узять дубовников можно по этим шапкам и по лиловым ногам. Проходящим мимо людям они предлагают отведать яств из грибов. Тот, кто поддастся на уговоры и проглотит хотя бы кусочек, заболит и может умереть.

ДУНИ. В шотландском фольклоре *оборотень*, который чаще всего принимает обличье пони, но не прочь перекинуться и в человека. Он гораздо более добродушен, нежели его родич *данни*.

Сказка гласит, что один мальчик, забравшись на скалу за птичьими яйцами, не удержался и сорвался вниз. По счастью, ему удалось уцепиться за росший над обрывом куст, но под тяжестью тела корни стали выдираться из земли. У подножия скалы

Дуинде.

текла река — мальчику предстояло либо утонуть, либо разбиться о камни. Вдруг он увидел под собой старуху, та растянула свой фартук и махнула рукой: дескать, прыгай. Он прыгнул; фартук порвался, и мальчик полетел в воду. Когда он вынырнул, старуха схватила его за шкуру и вытащила на берег. Потом явела отправляться домой и больше не лазить за яйцами. «А то дуни рассердятся», — прибавила она и исчезла.

ДУЭНДЕ. В испанском и португальском фольклоре сверхъестественные существа, которых, подобно *фолзетам*, невозможно прогнать ни молитвами, ни святой водой. Единственный способ избавиться от них — перебраться в новый дом, прихватив с собой только необходимые вещи.

Они появляются ночью и исчезают задолго до того, как взойдет солнце. Ночью они проказничают, путают трусливых и не дают заснуть храбрецам. Самые исподливые из дуэнде бесчинствуют с вечера до утра: дуют в лица спящим, щекочут холодными ладьями, срывают одеяла... Еще дуэнде переставляют мебель, швыряют на крышу камни и комок земли, выкидывают из окон тарелки, брызгают щелями, дуют, а также седлают людей и катаются на них по комнатам. Впрочем, многие дуэнде за кружку молока не прочь и поработают. Они убирают в доме, разжигают огонь, чинят сломанные вещи.

Дуэргар.

Ростом они около двух футов, обладают способностью становиться невидимыми и менять облик. Из одежды предпочитают зеленые, красные или серые наряды, всегда носят маленькие шляпки или колпаки. Селиться дуэнде предпочитают в деревнях, вдалеке от городской суеты.

ДЭРГАРЫ. В английском фольклоре наиболее злобные и жестокие из всех одиноких *фейри*. Они живут в холмах, славятся своей силой, познаниями в магии и искусством обращения с металлами. Подобно *цвергам*, которым они приходится родичами, дуэргары возникли из личинок, пожиравших плоть *шестого великана* Ишвра, когда появился дневной свет, они спрятались под землю.

Есть история о том, что одного заплутавшего путника дуэргар пригласил к себе — отдохнуть и обогреться у огня. Когда огонь догорел, дуэргар сунул в очаг новое полено, лежавшее справа, а тогда и то сторепо, попросил гостя принести следующее, лежав-

шею слева. Почуввав неладное, путник отказался, в ту же секунду дуэргар исчез вместе с очагом. Путник увидел, что сидит на краешке обрыва; если бы он послушался дуэргара, то сорвался бы вниз и разбился насмерть.

ЕНДОН. В корейской мифологии домашний дух. Ендон прячется в доме за самой большой балкой, следит за соблюдением чистоты и порядка и строго карает за неряшливость — может поджечь дом.

ЖИРНИ. В английском фольклоре *фейри*, падкие до человеческой пищи. Считается, что фейри могут употреблять в пищу любую человеческую еду, если она не помечена крестом. Но есть и такие фейри, которые поедают то, что люди получили неправедным путем — воровством, вымогательством и тому подобным. Такие фейри зовутся жирнями. В близком родстве с ними состоят церковные шмыгуны (см. ГРИМ), которые обитают в тех монастырях, где монахи забыли о своих обязанностях и предались тревоугодию (см. АББАТСКИЙ УВАЛЕНЬ).

Предание гласит, что некий священник решил как-то навестить своего племянника, который владел таверной. За столом священник спросил у племянника, как обстоят дела. Тот привык жаловаться: мол, у него все идет шиворот-навыворот, прибыли никакой, хотя он старается изо всех сил — в пирожки запекает собачье мясо, а эль разбавляет водой. Священник укорил его и попросил разрешения заглянуть в погреб. На дне погреба лежал толстый парень, пожиравший все подряд. Хозяин таверны возмутился и стал требовать у парня ответа, как он забрался в погреб. Священник объяснил, что это жирень и что если племянник хочет от него избавиться, ему следует забыть о вредных привычках. С этими словами он ушел.

Несколько лет спустя священник вновь навестил племянника. Тот разбогател и пользовался таким уважением в городе, что его вот-вот должны были избрать бургомистром. В погребе та-

У. Блейк. Хоровод духов

верны по-прежнему сидел жирень — тощий, кожа да кости. Он с тоской поглядывал на съестные припасы вокруг, но прикоснуться к ним не мог, потому что хозяин таверны больше никого не обманывал.

Что любопытно, в славянском фольклоре имеются схожие персонажи — а именно *жировики*, или *лизуны*. Они обычно живут за печкой и воруют только что приготовленные блины, а также вызывают по ночам посуду.

ЖИТЕЛИ ХОЛМОВ. В фольклоре обитателей острова Мэн злобные *фейри*, едва ли не самые зловедице из всех. Жители холмов — иначе их называют *холмовиками* или *хогменами* — живут в пещерах или внутри холмов; основное занятие холмовиков — пасти домашних животных, которые у них все голубого цвета. Хогмены — великолепные кузнецы и непревзойденные толкователи рунических письмен. Они не выносят солнечного света и показываются лишь с наступлением ночи. Холмовики похищают женщин и детей, поджигают амбары и выкидывают прочне пакости. Правда, если относиться к ним уважительно, они станут вести себя прилично: если у соседа-смертного родился ребенок, хогмен обязательно подарит малышу кошелек с золотыми

монетами. Впрочем, считается, что в ночь на Холлан-тайд (11 ноября) из дома лучше не выходить, какими бы ни были отношения с хогменами. В эту ночь хогмены переселяются из одной пещеры в другую, из холма в холм, и любого, кого они заметят, ожидают серьезные неприятности.

ЗАПЕЧЕННИК. В русском фольклоре добрый и проказливый дух, живущий за печкой. Его проказы порой оборачиваются крупными неприятностями для людей — к примеру, он любит бить посуду и прятать вещи, которые насущно необходимы.

ЗЕЛЕНУШКИ. В английском фольклоре *феири*, которые получили свое прозвище оттого, что носят зеленые наряды, красные у них только шапки. Эти крохотные феири живут в лесу и на полях, а время проводят в пирушках за столами из грибных шляпок.

ЗЫБОЧНИК. В русском фольклоре разновидность *домового* дух, который забирается в колыбели и пугает младенцев.

Кроме того, зыбочником называют и лесного духа, разновидность *лешего*, который живет в лесу и забавляется тем, что качается на деревьях.

ИГОША. В русском фольклоре домашний дух. В. И. Даль описывает его так: «...уродец, без рук без ног, родился и умер некрещеным; он... прожливает то тут, то там и проказит, как кикимори и домовые, особенно если кто не захочет признать его... не кладет ему за столом ложки и ломтя, не выкинет ему из окна шапки или рукавиц...»

ИГРЕЦ. В русском фольклоре разновидность *домового* дух, который подшучивает над людьми, прячет вещи, играет со скотиной и т. д.

КАСИН (КАТХЭКСИН). В корейской мифологии домашние духи, среди которых «хозяин домашней крепости» (*сонджу*), покровитель земельного участка (*пходжу*), хранитель кухни и пищи (*чован*), покровители домашнего скота (*мабусин*), стражи ворот (*мунсин*), отхожего места (*чхыксин*) и другие. Чтобы умиротворить касин, совершались различные жертвоприношения — для *тходжу*, к примеру, ставился кувшин с зерном.

КАУКАС. В литовской мифологии домашний дух, приносящий благополучие дому. Каукас помогает мужчинам; живет он под печью или под землей. Ему приносят жертвы, ставят на ночь молоко, пиво и другое питье. Если человек нуждается в доставке и если у него есть известная сумма, он может просто купить *каукаса*, и дела у него сразу пойдут на лад.

КЕРГЕРАЙТ. В валлийском фольклоре дух-плакальщица. Ее рыдания слышатся накануне эпидемий или катастроф — словом, событий, в которых суждено погибнуть многим. По свидетельству У. Сайкса, ее голос напоминает «стон находящегося при смерти; сперва доносится как бы издали, потом становится все громче. Затем трижды звучит крик: первый раз громко и отчетливо, второй — слабее, третий — совсем тихо. Это предвестие смерти». На бережье она появляется перед кораблекрушением, причем ее сопровождает *бродячий огонек*.

КИКИМОРА (ШИШИМОРА). В мифологии восточных славян домашний злой дух женского пола (иногда счита-

С. Т. Коненков.
Лесная кикимора

ется женой домового). По ночам кикимора пугает детей, пугает пряжу, издевается над мужчинами. Еще она может вредить домашним животным, прежде всего курам. Выглядит она обычно как старобренная безобразная старуха в лохмотьях. Как правило, кикиморы селятся в домах, которые построены на «нечистых» местах, или же их выпускают плотники либо печники, желая нанести вредить хозяевам. Нанусть кикимору несложно — нужно сделать из щепок и тряпок куклу и положить ее под главную балку или в передний угол.

И. Библин. Кикимора.

ка кикимора за тебя спрядет, а мать выткет»).

Прогнать кикимору крайне сложно. Чтобы не вредила она, вешают над куриной насестью доску из кумача или горлышко от разбитого глиняного умявальника, или отыскивают самого «куриного бога». Еще нужно обвязать солонку пояском из можжевельника, чтобы кикимора не могла послонить хлеб своему мужу-домовому. Также помогает верблюжья шерсть. Нерадивой же хозяйке «остается одно средство: бежать в лес, отыскать папоротник, выкопать его горький корень, настоять на воде и перемель все горшки и крипки — кикимора очень любит папоротник и за такое угождение может оставить в покое.

Но единственно верным и вполне могущественным средством против этой нечисти служит святой крест. Не возьмет чужой прялки кикимора, не расколочет на ней кудели, не спугнет птиц у прихи, не оборвет начатого плетения у кружевницы, если они с молитвой положили на место и прялки с веретенами, и кутузы с коллохами» (ibid.).

КИЛЛМУИС. В английском фольклоре забавный домашний *феяри*. Он живет на мельнице; считается, что каждая мельница имеет своего киллмуиса. Рга у него нет, зато есть громадный нос, которым он выдохивает пшцу. Киллмуис всячески заботится о благополучии мельника и, подобно *банши*, горько плачет в канун какого-либо несчастья. Впрочем, он не прочь и пошалить: ему ничего не стоит засыпать зерно пеллом. Призвать его к порядку может только мельник, который должен произнести такую фразу: «Киллмуис, старина, где же ты был, когда я заразел свинью? Теперь ты остался без угощения». Киллмуис тут же появится и попросит прощения за свои проступки. Он настолько привязывается к своему хозяину, что может отправиться за повитухой, если жене мельника пришел срок рожать, а в Халлоуин помогает гадать. Живет киллмуис обычно в печи или в камне.

В Голландии и Дании живут родственники киллмуисов — *каботеры*. Они такие же работящие, но немножко глуповатые. Это не мешает им быть замечательными плотниками: они вырезают из дерева игрушки для детей и трубки и ложки для взрослых.

КЛАБАУТЕРМАННЫ. В фольклоре народов Западной Европы духи, обитающие в носовых фигурах парусных кораблей. Вообще-то они живут в деревь-

Каботер

ях, но настолько к ним привязаны, что когда те срубают и вырезают из них носовые фигуры, клябаутерманны забираются внутрь и так попадают на корабли. Моряки их и любят, и побаиваются. Чаще всего клябаутерманны помогают корабельным плотникам, вообще они обожают шуметь и стучать своими молоточками. Перед людьми они появляются, как правило, в человеческом облике, иногда также принимают облик собаки, белки или кошки. Клябаутерманны, говоря на человеческом языке, пытаются помякать экипажем, дразнятся и потешаются над людьми. Им известно все, что происходит на корабле; вдобавок, они предвидят будущее и не теряют на борту преступников и бунтовщиков, мест тем, кто крадет их пищу, и всячески изводят сквернословов и пьяниц. Нрав у клябаутерманнов довольно сварливый, и они постоянно ссорятся между собой.

Обычно клябаутерманны появляются лишь в минуты опасности — перед штормом или кораблекрушением. Некоторые утверждают, что у клябаутерманна есть забавная привычка: едва появившись на корабле, он идет в каюту капитана, и тот надливает ему вина.

Пока клябаутерманы находятся на корабле, ни самому кораблю, ни экипажу ничего не грозит: плавание будет недолгим и безопасным. Правда, во некоторых источниках, присутствие клябаутерманна на корабле, наоборот, сулит всяческие неприятности.

Клябаутерманнам приходится родственниками *кэдммульс* и *каботеры*. Точнее сказать, каботеры — потомки клябаутерманнов. Нельзя не признать, что старшее поколение куда крепче молодежи: там, где раньше хватало одного клябаутерманна, нынче требуется трое каботеров. У них вызывает затруднения буквально все, даже процесс курения: пока один каботер держит трубку, второй подносит огонь, а третий затягивается.

Ростом клябаутерманны около трех футов. Они обычно носят красные куртки размера на два меньше, чем следовало бы, и круглые красные шляпы. Иногда надевают белые или желтые матросские штаны, которые заправляют в сапоги с высокими голенищами.

Клуракан.

КЛУРАКАНЫ. В ирландском фольклоре домашние духи, стареки, обитающие в винных погребах; они следят за сохранностью вина и шипа и, если хозяин дома — пьяница, не отказывают себе в удовольствии промочить при случае горло. Клураканы также пугают бесчестных слуг, если те повадятся воровать вино. Иногда клуракан становится весьма настырным в своих притязаниях, а если от него решают избавиться, пересев в другой дом, он просто-напросто забирается в какую-нибудь бочку с вином и сопровождает хозяев. Обычно клураканы расхаживают в красных курточках, поскольку принадлежат к одиноким *фейри*, которые, в отличие от бродячих, предпочитают в одежде именно красный цвет. Если подружиться с клураканом, он может подсказать, где зарыт клад.

Клураканы любят выпить и, когда навеселе, катаются на овцах, водбрасывают в воздух шляпы и воют от радости.

КОБЛЫНАЙ. В валлийском фольклоре *фейри*, родственники *коболов* и *стуканцов*. Маленькие и коренастые (впрочем, они

Пука и коблинай. Рисунок из книги У. Сайкса «British Goblins».

могут быть ростом и со взрослого человека, однако все равно будут смачивать на карликов), коблинай одеты как рудокопы, а головы повязывают красно-желтыми носовыми платками. Они дружелюбно относятся к людям и всегда готовы помочь. Встреча с коблинай обещает удачу — скорее всего, неожиданно отыщется богатая жила (также ее можно найти, прислушиваясь к стуку из молоточков). Несмотря на свое дружелюбие, коблинай не терпят, когда над ними насмехаются, и начинают швыряться камнями, которые, впрочем, никогда не попадают в цель. Они ходят с молотками и кирками, но сами руду не добывают, предпочитают работе веселье и танцы. Если коблинай открыли человеку, где проходит жила, их обязательно надо поблагодарить, иначе в следующий раз они устроят в шахте обвал.

КОБОЛЬДЫ. В немецком фольклоре горные духи, дальние родственники английских *стуканцов*. Они живут в шахтах и штольнях, отличаются гораздо более злобным нравом, чем их родичи. Обожают устраивать камнепады и завалы, перерезают веревки, гасят лампы на шлемах шахтеров. Что любопытно, минерал кобальт получил свое название именно от кобальдов: по слухам, он почему-то напоминал рудокопам о зловредных духах — видимо потому, что попадался часто, а ценности не имел никакой. У кобальдов рыжие волосы и бороды, они малы, как дети, но сильны и крепки, по желанию могут становиться невидимыми, а когда

захотят — появляются перед людьми под видом коротышек в красных шапках.

КОЛОДЕЧНИК. В русском фольклоре разновидность домового. «хозяин» колодца. У каждого колодечника — свой собственный колодец, который он оберегает.

КОНОПА. В мифах индейцев Северной Америки (кечуа) дух-хранитель домашнего очага. Как правило, определенного образа конопа не имеет. Обычно как конопе поклонялись камню особой формы или сколько-нибудь необычному предмету.

КОРГОРУШИ (КОЛОВЕРШИ). В мифологии восточных славян помощники *домового*, чаще всего принимающие кошачий облик. Коргоруши следят за благополучием дома, принося хозяину припасы и деньги из других домов.

Д. Хейлс. Горные гоблины.

КОСМАЧ. В английском фольклоре оборотень, состоящий в родстве с *боуи*. У него множество личин, однако чаще всего он появляется под видом косматого жеребца или осла с горящими глазами. Космач подстерегает у трактира приподзвившихся посетителей, везет их домой и по дороге сбрасывает наземь. Еще он любит пугать прохожих, выскакивая ночью из-под моста.

ЛАУРУ. В итальянском фольклоре сверхъестественные существа. Они совсем крохотные, но великолепно сложенные. У них черные блестящие глаза, волосы длинные и кудрявые, а их наряды — из нежнейшего бархата. Днем лауру почти не видят, зато ночью они пускаются во все тяжкие. Домашней работой они не занимаются, потому что боятся запачкаться и испортить одежду, а животных кормят только тех, которые им нравятся. Женщин они обожают и постоянно стараются обольстить. Если лауру отвергают, он насыляет на женщину кошмары; чтобы избавиться от лауру, нужно повесить над дверью бычья или барьяна рога. Тогда лауру покинет дом — то ли решит, что над ним насмеяются, то ли воспримет рога как угрозу физической расправы.

Лепрехун.

В родстве с лауру состоят *скаццамуредды*. Они немного ниже ростом и носят красные шапки (а лауру предпочитают коричневые шляпы). Скаццамуредду весьма проказливы, особенно домогают детей, но могут указать, где зарыт клад или подсказать выигрышные номера в лотерею.

Лауру ростом ниже двух футов, скаццамуредду же редко достигают одного.

ЛЕПРЕХУНЫ (ЛЕПРЕКОНЫ). В ирландском фольклоре маленькие башмачники, которые постоянно тачают один и

тот же башмак. Известно, что лепрехуны не прочь выпить, поэтому их частенько можно встретить в винных погребах. Еще они обожают табак и не выпускают изо рта трубки. Лепрехуны стерегут запрятанные сокровища, местонахождение которых можно выведать, если поймать лепрехуна и подробно обо всем у него выпросить, не спуская с пленника глаз. Но еще никому и никогда не удавалось обмануть лепрехуна: он всегда найдет способ вернуться и удрать.

Вид у лепрехуна весьма экзотический — светлая кожа, морщинистое личико, ярко-красный нос. Наряд составляют треуголка, зеленые штаны и жилет с громадными блестящими пуговицами, кожаный фартук, длинные голубые чулки и высокие башмаки с серебряными пряжками размером немногим меньше башмаков.

Сказка гласит, что некая женщина увидела в поле лепрехуна. Не растерявшись, она схватила его и потребовала денег. Лепрехун начал отнекиваться, тогда женщина достала из кармана нож и пригрозила отрезать ему нос. Он испугался и обещал показать место, где зарыт клад. Вдруг за спиной женщины что-то зажуужало.

— Вон! — воскликнул лепрехун. — У тебя улетел рой!
Женщина обернулась и ничего не увидела. А лепрехун, только от него отвели взгляд, был таков.

ЛИЗУН. В русском фольклоре первоначально — одно из названий *домового*, затем — самостоятельный персонаж. Своё прозвище лизун получил благодаря «пристрастию» зализывать шерсть у домашней скотины и волосы у людей. Считается, что лизун живет под печкой или в подполе: «Лизун под печкой живет, там, на кухне, в чулане. Не плачь, лизун тебя там съест. «Ребятишек раньше пугали, чтоб молчали. Ой, лизун выйдет из подполья» (Даль).

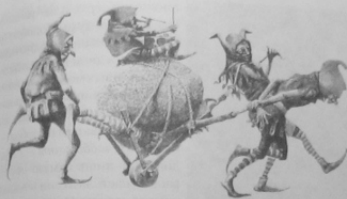
ЛИНЧЕТТИ. В итальянском фольклоре сверхъестественные существа, которые ночами сквозь замочные скважины пробираются в спальни и усаживаются на грудь спящим. У людей перехватывает дыхание, старики даже могут умереть, а молодых начинают мучить кошмары.

Но с линчетти довольно просто справиться. Существует несколько способов. Первый — поставить на грудь спящему сковороду с птичьим кормом. Линчетто перевернет сковороду, и корм рассылется по полу. А поскольку линчетто не терпит беспорядка, он примется подбирать зернышки и так умается, что ему станет не до проказ. Также линчетти терпеть не могут раскручивать завитые волосы. Самый же надежный способ — включить свет, вылезти из кровати и подойти к ночному горшку, который должен стоять в дальнем углу комнаты. Нужно сесть на горшок, откусить бутерброд с сыром и сказать: «Чтоб ты провалился! Я ем хлеб с сыром, а линчетто пусть провалится!» Линчетто преисполнится отвращения и исчезнет, чтобы больше не возвращаться.

Линчетти забираются не только в дома, но и в стойла. Там они кормят животных, которые им нравятся, и мроят голодом тех, которых недолюбливают. Они заплетают гривы лошадей в косички, которые ни в коем случае нельзя расплести, иначе лошадь заболит и умрет.

Облик линчетти постоянно меняется; неизменными остаются только длинные уши. Ростом линчетти около двух футов.

Есть история о том, что некий человек никак не мог зажить нормальной семейной жизнью: стоило ему лечь с женой в по-

Линчетти.

стель, как линчетти принимались его мучить — шекотали, пихали, шпали. Жены одна за другой обижались на него и уходили. Но когда он женился в очередной раз, новая жена вызвалась ему помочь. Только линчетти принялись мучить ее мужа, она попросила их доставить письмо в Индию. Духи исчезли, но несколько минут спустя появились вновь. Тогда женщина отправила их сначала на мыс Доброй Надежды, потом в Северную и Южную Америку. На линчетти ничего не действовало — они возвращались в мгновение ока. Тогда женщина дала им завитый волосок с лобка и сказала:

— Я хочу, чтобы к завтрашнему утру он был прямым.

Лишь к утру они с мужем сообразили, что линчетти куда-то запропастились.

— Ну как, не распрямили? — спросила женщина.

— Не можем, — отозвался тоненький голосок.

— А на дворе, между прочим, уже утро.

Линчетти завывали, бросили волосок и убежали из дома.

ЛОБЫ И ХОБЫ. В английском фольклоре добродушные домашние *феири*. Это довольно высокие, физические крепкие хвостатые существа, всегда готовые помочь по хозяйству — скажем,

Гоблин.
Иллюстрация к поэме
Дж. Мильтона «L'Allegro».

...Гоблин к ним забрался в дом,
Вял крику сливок и за это
Так много им зерна до света
Успел намолотить один,
Что в пору дюжине мужчин.
Затем косматый гость наелся,
У очага чуть-чуть погрелся,
Шмыгнул за дверь и был таков
Еще до первых петухов¹.

ЛУТОВИК. В русском фольклоре дух, обитающий на лугах и охраняющий их.

¹ Перевод Ю. Корнеева.

ДУРИДАН. В фольклоре жителей Оркнейских островов феи-помощник, во многом схожий с *брауни*. Он честно и верно служит людям — подметает комнаты, моет посуду, затапливает уголь камин. Считается, что когда-то эти феири правили Оркнейскими островами, потом им боги поручили управлять Уэльсом, учесть валлийских бардов поэзии и мудрости, а затем вновь вернуться на острова, где они остаются и по сей день.

ЛЮТЕНЫ. В фольклоре французов и швейцарцев проказливые существа, которые не могут и секунды усидеть на месте, чтобы не выкинуть очередную шуточку. Их фантазия не знает пределов, они готовы до бесконечности изводить людей. Лютены превращаются в лошадей, а когда садятся на такую лошадь, сбрасывают в грязь. Они путают охотников, подстерегающих дичь; сбивают с дороги путников; отламывают рога коровам и козам, заваливают дороги, сталкивают прохожих с утесов. Прибрежные лютены частенько заставляют обыкновенные ракушки блестяще точно золото и долго потешаются над доверчивыми простаками, которые бросаются их собирать.

Впрочем, в хорошем настроении лютены не отказываются поработать. Они заботятся о тех животных, которые им приглянулись; такие животные очень быстро становятся лучшими в стаде или в табуне. Лютены обожают детей и могут играть с ними сутки напролет. Домашние лютены предупреждают о несчастных морские спасают потерпевших кораблекрушение, прибрежные стерегут рыбацкие сети.

Лютены озорны, но добродушны. Однако могут и рассердиться — если люди подсматривают за ними или вмешиваются в их дела.

У лютенов великое множество прозваний и обличий. Они появляются под видом маленьких детей или животных, как мотки шерсти, огромные пауки, монахи в красных сутах, летающие веретена, люди с волчьими головами, бродячие огоньки и так далее. Своих домов у них практически нет, они постоянно кочуют с места на место. Лишь домашние лютены переезжают только тогда, когда переселяются люди или когда умирает хозяин дома. Они стараются не селиться поблизости от проточной воды — рек и горных ручьев, зато кишмя кишат в прудах и озерах. Их можно встретить в лесу и на морском берегу, в горах и на полях.

Предание гласит, что в одной деревне был обычай каждый вечер оставлять на тропинке кувшин молока для лютена, который присматривал за домашним скотом. Некий пастух решил посмотреть на лютена. Ему было любопытно: неужели такое маленькое существо и вправду заботится о козах и овцах? Однажды он сам отнес кувшин с молоком к пещере лютена и спрятался за камень. Какое-то время спустя послышались осторожные шаги, крохотная ручка протянулась за кувшином. И тут за спиной у пастуха раздалось громкое блеяние: обернувшись, он увидел, что на лучшую в стаде козу упал валун. Когда же пастух вновь вернулся к пещере, кувшина уже не было.

МААХИСЫ (МААЛУСЫ, МААНАЛАЙСЫ, МААНВЭКИ). В финской и эстонской мифологии подземные жители, уродливые существа, обладающие способностью к оборотничеству. Они способны перекидываться в кошек, горностаев, ящериц, лягушек и др. Путь в страну маахисов можно найти, следуя муравьиной тропой. В своем мире они ходят вверх ногами. Человек, который попал в их страну, не должен прикасаться к тамошней пище, иначе он либо вообще не вернется домой, либо, вернувшись, обнаружит, что провел у маахисов не год и не два, а сотни лет (ср. сходные представления германских народов о времени в Волшебной Стране). Маахисы владеют чудесным скотом и покровительствуют домашнему скоту людей; тот, кто мучит скотину, риску-

ет навлечь на себя гнев маахисов. Человек, получивший тем или иным путем корову маахисов, становится богачом.

Несмотря на уродство маахисов, дочери у них отличаются несказанной красотой. Тому, кто заблудился в лесу маахисов, следует вывернуть наизнанку одежду, иначе можно долго блуждать (ср. славянские представления о лешем). Тот, кто хочет в лесу заночевать, должен сделать маахисам подношение — молоко, мед и т. п. Прежде чем строить дом, нужно выкупить землю у маахисов — то есть закопать в ней монету.

МАБ В английском фольклоре королева фейри. У Шекспира описывает Маб в следующих выражениях:

Она родоприемница у фей,
А по размерам — с камушек агата
В кольцо у мэра. По ночам она
На шестерне пылинки цугом ездит
Вдоль по носам у нас, пока мы спим.
В колесах — слицы из паучьих лапок,
Каретный верх — из крыльев саранчи,
Ремни гужей — из ниток паутины,
И хомуты — из капелек росы.
На кость сверчка накручен хлыст из ленты,
Комар на козлах — ростом с червячка,
Из тех, которые от сонной лени
Заводятся в ногтях у мастерич.
Ее возок — пустой лесной орешек.
Ей мастерили этот экипаж
Каретники волшебниц — жук и белка...
Она в конюшнях гривы заплетает
И волосы сбивает колтуном,
Который расплетать небезопасно¹.

¹ Здесь и далее цитаты из «Сна в летнюю ночь» в переводе Т. Щепиной-Куперник.

Со временем Маб «низложили» и она стала лишь первой фрейлиной при дворе новой королевы — Титании.

МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК. В русском фольклоре *карлик*. Он появляется на свет из случайно отрубленного пальца матери. В сказках мальчик-с-пальчик настолько мал, что может укрыться в конской гриве или в хвосте, в ноздре лошади или под копытом. Кришей от дождя ему служит шляпка гриба, а мышиная нора и равнина удилки — для него дом.

Знает подобных персонажей и западноевропейский фольклор. К примеру, в английских сказках нередко упоминается *Tom Thumb*, то есть «Том ростом с палец».

МАМУРЫ. В испанском фольклоре рогатые *карлики* в красных шляпах и красных штанах. Они настолько малы, что легко помещаются в коробке из-под булавок. Если какой-нибудь человек им нравится, они становятся его слугами, и он волен распоряжаться ими как угодно — оставить при себе, подарить детям и даже продать. Мамуры помогают в домашней работе, не ведают усталости и не склонны к проказам — разве что любят прятать вещи, но от этого их можно отучить, нужно только сказать: «Если не прекратите, я запру вас в бычий рог!» Поймать мамуров, которые обычно невидимы, можно двумя способами: положить коробку из-под булавок под куст и заглянуть в нее в полночь или же посадить в Иванову ночь семечко манейронеры, из которого чуть погодя родится мамур.

В различных частях Испании этих существ знают под разными именами: *дыяблицьо* в Галисии, *маридилью* и *манейро* в Каталонии (каталонские манейро, впрочем, выглядят как большие черные жуки), *пауто* в Астурии, *менге* в Кантабрии, *кармено* в Андалусии.

МАССАРИОЛИ. В итальянском фольклоре сверхъестественные существа со старческими, морщинистыми личиками — невыо-

сти ростом, всегда веселы и ходят в красных шляпах. Они заботятся о домашних животных. Если в субботу утром обнаружится, что у лошадей заплетены в косички гривы и хвосты, это верный знак того, что за ними ухаживает массариоли.

Впрочем, животными они не ограничиваются. Массариоли помогают людям по хозяйству, стараясь держаться поближе к тем женщинам, которые им нравятся. Они частенько превращаются в гребни для волос или в нитки, которые как бы сами собой прилипают к женской коже. Им доставляет громадное удовольствие подглядывать за молодыми девушками, а порой они заводят тех высоко в горы и заставляют танцевать. Когда девушки устают, массариоли отводят их домой.

Одеваются они в красное: красные чулки, красные жилеты и шляпы. Смех массариоли напоминает конское ржание. Морские массариоли питают слабость к орехам.

Сказка гласит, что морской массариол как-то выбрался на сушу и пристал к женщине, которая жарила каштаны. Она согласилась поджарить каштанов и для него, а он принес ей из моря рыбку из чистого золота. И всякий раз, когда она варила каштаны, массариол приносил ей золото.

Однажды он спросил, кто она такая.

Женщина ответила: «Я — это я».

Она продолжала жарить для массариола каштаны, но со временем ей это надоело, и она взяла и вылила на *фейри* сковороду с маслом. Тот завизжал от боли и побежал за помощью к массариоли, жившим на суше.

— Кто тебя облил? — спросили они.

— Я! — закричал он. — Я!

Собратья на него так разозлились за глупость, что он едва унес ноги.

МЕРРОУ (МУРУХА). В ирландском фольклоре водяные *фейри*. Женщины-мерроу, дальние родственницы *морских дев* — настоящие красавицы, но с рыбьими хвостами вместо ног и перепонками между пальцев рук. Мерроу боятся, ибо их появление предвещает шторм, однако они куда благосклоннее других фей-

ри относятся к людям и часто влюбляются в смертных. Дети от таких браков рождаются с рыбьей чешуей вместо кожи. Порой мерроу выходят на берег в облике маленьких лошадок, а под водой им позволяют жить красные шапочки с перьями. Если украсть такую шапочку, мерроу уже не сможет вернуться в море.

Мужчины-мерроу — настоящие уроды, у них зеленая кожа, красные орлиные носы и свиные глазки. Впрочем, они не менее дружелюбны, чем женщины.

Сказка гласит, что человек по имени Джек Доттерти с детства хотел повидать мерроу, тем паче что дед Джека был с ними на дружеской ноге. Однажды его желание исполнилось: он шел по берегу и вдруг увидел диковинное существо — чешуйчатое, с рыбым хвостом, руки зеленые, зубы длинные и тоже зеленые. Существо поздоровалось, назвав Джека по имени, и пригласило к себе в гости, пообещав напоить как следует. Через неделю мерроу дождался Джека на условленном месте в руках у него были две красные шапочки. Джек надел шапочку, и они спустились на самое дно, где стоял домик мерроу. За столом было много съедено и выпито; опьяневший мерроу показал Джеку свои сокровища. Среди прочих там были клетки, в которых томилась душа утонувших моряков. Джеку захотелось их освободить.

Он пригласил мерроу к себе, наполнил его самогоном, стащил шапочку и отправился на дно. Выпустил души, потом выбрался на берег, разбудил мерроу и отправил того восвояси. Как ни странно, мерроу не хватилась душ — видимо, от самогона ему отшибло память. Они с Джеком оставались лучшими друзьями. Но в одно прекрасное утро мерроу не появился — то ли погиб, то ли утонул в тех краях.

МОКОША. В русском фольклоре домашний дух, женщина с большой головой и длинными руками. По ночам мокоша прыгает оставленную хозяйкой кудель, стрижет овец; если она на что-то сердится, то может остричь и людей. Возможно, прозвище этого духа возникло от имени славянской богини Мокоши.

МОКРУХА. В русском фольклоре домашний женский дух, прядущий по ночам шерсть. О присутствии в доме мокрухи можно догадаться по мокрым следам, которые она оставляет.

МОНАКЪЕЛЛИ. В итальянском фольклоре *feïri*. Одетые в монашеские сутаны (их имя означает «маленькие монахи», монакьелли обожают изводить людей — шиплют, цекочут, швыряются камнями, бьют стаканы и тарелки, крадут одежду, отрезают косы девушкам, стучат в стены... Часто они перекидываются в воздухе и движутся так быстро, что их едва удается рассмотреть. Заставить монакьелли стоять спокойно можно только одним способом — накинув решето. Они принимаются считать дырки, а поскольку не сильны в арифметике, на это у них уходит несколько часов. Некоторые монакьелли крадут вещи людей, но потом возвращают.

Еще монакьелли стерегут подземные сокровища. Тот, кому посчастливилось схватить монакьелло за красный колпачок, может стать богатым человеком. Ведь без колпачка монакьелло просто не может жить. Но ни при каких обстоятельствах колпачок нельзя отдавать до того, как клад окажется на поверхности, иначе сокровища тут же исчезнут. Получив колпачок, монакьелло завилит от радости и согнет без следа.

У сицилийских монакьелли не один колпачок, а целых семь. Если пропадет хотя бы один из них, монакьелло умрет.

Предание гласит, что дорожные рабочие, утомившись, решили отдохнуть в пещере. Но не тут-то было! В этой пещере жил монакьелло, который немедленно принялся цинять людей. Те все же легли спать, а отгонять монакьелло поручили дозорному, но феïри такой поворот ничуть не смутил. Он продолжал надоедать людям. Тогда рабочие послали за инженером. Тот пришел с

Монакьелли.

винтовкой. Когда он выстрелил, пуля угодила монаху в плечо, отскочила и чуть было не уложила инженера на месте. Рабочие так испугались, что бросились бежать без оглядки, и больше в эту пещеру даже не заглядывали.

МОРГЕНЬ. В бретонском фольклоре морские жители. Они довольно дружелюбно относятся к людям, однако не прочь пошалить, а еще — частенько крадут капризных и непослушных детей.

МУРИАНЫ. В корнуоллском фольклоре *фейри*. Считается, что это бывшие небожители, которые оказались не слишком хороши длярая и недостаточно дурны для ада, посему они остались на земле. Мурианы постепенно уменьшаются в размерах до муравьев, после чего исчезают неведомо куда. Вот почему корнуоллцы полагают, что раздавить муравья — к беде. Существует и другая версия: мурианы — *оборотни*, способные перекидываться в животных и птиц. Однако они столь часто прибегали к превращениям, что нарушили некий физический закон, а потому теперь с каждым превращением становятся все меньше.

У мурианов очень красивые наряды — чудесные ярко-зеленые рубашки, небесно-голубые куртки, треуголки на головах мужчин и шапочки на головах женщин, одежды расшиты кружевами и увешаны бубенцами. Мурианы помогают тем людям, к которым благоволят, часто заглядывают в дома бедняков, веселят шутками прикованных к постели. Стоит им появиться, как в воздухе разливается цветочный аромат и слышится чудесная мелодия.

Известна история некоего Уильяма Ноя, зажиточного фермера, проживавшего близ Селенских болот в Корнуолле. Однажды вечером Уильям Ной вышел из трактира, сел на коня, выехал за околицу — и пропал. Соседи искали Ноя три дня; на третий день они услышали лай собак и конское ржание. В густых зарослях вереска была привязана лошадь Ноя, подле которой лежали

на трагиче его собаки. Лошадь привела соседей к разрушенному сараю, где они наткнулись на крепко спящего Ноя. И вот что он поведает, когда проснуется. Ему не хотелось объезжать болота, и он решил ехать напрямик, но заплутал; неожиданно владыке замелькали огоньки и послышалась музыка. Лошадь ни в какую не желала идти на свет, а собаки жались к ее ногам. Пришлось спешиться. Привязав лошадь к кусту, Ной смело направился в ту сторону, откуда доносилась музыка. Он миновал чудесный сад и увидел дворец, на лужайке перед которым были расставлены столы. За столами пировали сотни крохотных людей в богатых одеждах.

Ной хотел было подсесть к ним, но его остановила девушка, в которой он узнал свою возлюбленную, Грейс Хатчис, умершую три года тому назад. Она отвела Ноя в укромный уголок и сказала: «Хвала небесам, милый Уильям, что я успела тебя задержать. Не то ты превратился бы в такого же коротышку. Если хочешь вернуться домой, не прикасайся ко мне, не ешь плодов, что растут на деревьях, и не рви цветов. Соседи верят, будто я умерла; на самом деле вместо меня похоронили подмышку».

Выяснилось, что три года назад Грейс тоже заблудилась на болотах и попала в чудесный сад, где играла музыка. Устав блуждать, девушка сорвала золотистую сливу, которая мгновенно растаяла у нее во рту, и она упала без чувств. А когда пришла в себя, то увидела, что вокруг стоят и смеются крохотные существа. Это были мурианы, которые страшно обрадовались: еще бы, ведь несчастью удается залучить к себе смертную женщину.

Ной решил спасти возлюбленную. Вспомнив девдовский способ, он вывернул наизнанку свои рукавицы и кинул их прямо на стол. В мгновение ока все исчезло: мурианы пропали, но пропала и Грейс, а Ной очутился в полуразрушенном сарае. Потом что-то ударило его по голове, и он рухнул навзничь.

Как и многие другие из тех, кому довелось побывать в Волшебной Стране, Уильям Ной утратил всякий интерес к жизни. Такова цена, которую платит за проникновение в погусторонний мир большинство смертных.

МШАНКИ. В английском фольклоре *феири*. Они строго придерживаются старинного уклада и настаивают на том, что люди должны жить по обычаям предков: не сдирать кору с деревьев, не запекать в хлеб зерна тмина и не рассказывать своих снов. Те, кто следует этим правилам, могут рассчитывать на помощь мшанок: если их подкармливать, они принесут удачу.

Мшанки не только помогают по дому, но и делятся тайными знаниями. Им ведомы все целебные травы и растения. В частности, им известно, где растет чудесный цветок «не-боли», который помогает роженицам. Мшанки излечивают даже тех, от кого отступаются врачи. Они превращают листья деревьев в золотую дурь смертным нескончаемые мотки шерсти.

Ростом они от двух до трех футов. Одеты в наряды из меха, благодаря чему их часто можно спутать с деревьями. Лица у них морщинистые, тела волосатые, кожа серая. Правит мшанкам «бабушка», седовласая старуха, древняя, как сама земля.

Сказка гласит, что однажды некий плотник шел через лес и увидел мшанку со сломанной тачкой. Он никуда не спешил, а потому починил поломку. В награду мшанка подарила ему несколько щепок. Плотник изумился, но чтобы не обидеть мшанку, сунул щепки в карман, а едва старушка с тачкой скрылась из вида, бросил их на траву.

На следующее утро, сунув руку в карман, он нащупал щепку, которая за что-то зацепилась, а когда вынул, увидел, что та из чистого золота. Он побежал в лес, но сколько ни рыскал, других щепок так и не нашел.

НАККИ. В финской мифологии водяные существа, люди, вместе с которыми у них длинные волосы и один-единственный дефект — огромные отвислые груди, которые они закидывают за плечи. Считается, что порой накки могут превращаться в огромных черных воронов, которые громкими жалобными криками просят, чтобы их окрестили (по некоторым преданиям, накки — духи младенцев, умерших некрещеными или умерщвленных родителями).

НЕБЛАГИЙ ДВОР. В шотландском фольклоре *феири* делятся на *Благий* и *Неблагий* Дворы. С феири, которые принадлежат к Неблагому Двору, договориться невозможно, не стоит и пытаться. Самые жестокие среди них — *слуа*, мертвецы, которые скитаются по земле, похищая смертных. А похищенных они заставляют портить скот и метить людей эльфийскими метками. Встреча с феири из Неблагого Двора всегда предвещает смерть.

НИКСЫ. В фольклоре германских народов *феири*, которые стерегут водные пути (реки и ручьи) в Волшебную Страну, пропускают тех, кого следует, а кого не следует — отгоняют. Еще они обольщают молодых девушек, которых завлекают рассказами о несметных сокровищах в своих подводных жилищах. Они частенько наигрывают на своих золотых скрипках и люют так называемую «мелодию эльфийского короля», которая очаровывает смертных. В некоторых сказках говорится, что нисы высасывают из людей души и, подобно *мерроу*, заключают их в клетки.

Нрав у нисков переменчивый: то они выплывают на поверхность и поют, то поднимают бури и требуют мести тем, кто их оскорбил. Они помогают людям — в частности, покупают зерно на ярмарках и тем самым повышают на него цену. Если им подарить черную или белую козу или курицу, они могут научить человека играть на скрипке.

Чтобы защититься от нисков, следует всегда носить при себе что-нибудь железное — к примеру, нож. А чтобы они не застали красных в воде, надо повторять, перед тем, как залезть в воду, такое присловье: «Ниски, воршики, вы в воде, а я на суше. Ниски, воршики, вы на суше, а я в воде».

Людям они являются как симпатичные юноши с кудрявыми золотистыми волосами, облаченные в зеленые рубашки с фартуками, красные чулки и синие штаны. На головах у них красные шапочки. Нисков можно узнать по мокрым пятнам на фартуках и рубашках и по зеленому зубам. Они обладают способностью к оборотничеству, могут превращаться в лошадей и быков. Мэнс-

кие ныски выходят из воды в полнолуние, за ними веренище тянутся утопленники.

Существует предание о том, что однажды у фермера пропала дочь. Неподалеку от фермы был омут, в котором водились ныски, и вскоре все решили, что именно они утащили девочку. Отец с матерью, по совету мудрого старика, отправились ночью в полнолуние к омуту, дождались, пока ныски выйдут из воды, а потом произнесли заклинание, в котором упоминалось имя Христово. В ту же секунду ныски исчезли, а их дочь осталась стоять на берегу. Как она рассказала, ее настойчиво утощали, но она ничего не ела. И это ее спасло, ибо если бы девочка попробовала пищу феири, ее не спас бы и Христос.

Ниссе.

НИССЕ. В фольклоре германских народов домашние духи. Подобно *брауду*, они выполняют домашнюю работу, требуя от обитателей дома соблюдения некоторых правил. В первых, в доме должна поддерживаться чистота, во-вторых, не следует шуметь, в-третьих, нужно отдыхать по выходным. На Рождество ниссе следует дарить понюшку табаку, отрез серой материи и пригоршню глины.

В ночи полнолуния ниссе отправляются танцевать, зимой катаются по льду замораживая реки и озера. Они не прочь пошалить, достается от них и людям, и домашним животным. Они выдергивают студы из-под людей, громко хохочут, кричат на ухо, щиплют и щекочут, а животные выпускают из загонцов.

Ниссе отличаются недюжинной физической силой. Растут они с ребенка, у них старческие лица, яркие, блестящие глаза и длинные, до колен, руки. Смех ниссе напоминает конское ржание.

Носят они башмаки или тапочки, красные чулки, штаны до колен и серые или зеленые куртки. Летом ниссе раскладывают обожженными или надевают легкие льняные рубашки.

Сказка гласит, что ниссе как-то поспорили с мальчишкой, который спрятал от него масло. Ниссе поклялся отомстить. Ночью он пробрался в комнату мальчишки. Там же спал и хозяин дома. Ниссе долго смотрел на них, потом принялся перетаскивать мальчишку туда-сюда: то голова мальчишки оказывалась вровень с головой хозяина, то ноги — вровень с ногами. Естественно, мальчик совсем не выспался и тоже решил отомстить ниссе. Зайдя днем на сеновал, он увидел, что ниссе сидит, свесив ноги с балки, и лаяет собак. Мальчик прокрался к нему за спину и толкнул ниссе прямо в разинутые собачьи пасти.

НОРГЕННЫ. В итальянском и немецком фольклоре духи-попелники. Впрочем, в плохом настроении они становятся испальчивыми и капризными. Когда на норнгенов находят настроение поозорничать, с ними нет никакого сладу: они все время выдувают новые проказы. Ростом они от двух до трех футов, у них выпяты кровью глаза, длинные бороды и крепкие мускулы. Одеваются они как крестьяне, украшают одежду ниточками мха, а на головы навязывают треуголки. Чаще всего норнгены появляются по ночам между первой четвертью луны и полнолунием. Селятся они, как правило, в лесных и горных пещерах, иногда забираются в людские дома.

Сказка гласит, что однажды студенной зимой норнген попросил приюта у бедной женщины. Она пустила его в дом, и он пробыл у нее до января. За свою доброту женщина была вознаграждена сполна: ребенок ни разу не выпал из люльки, корова перестала сбивать копытом ведро с молоком, картошка не сплила, и туршицы начали нестись задолго до первой оттепели.

Предание гласит, что богатый купец сбился в лесу с дороги. Выбавок появился норнген и заявил, что он без спросу забрался на чужую территорию. Купец начал оправдываться: мол, я не

нал, но норгтен не желал ничего слушать. В конце концов купцу пришлось пообещать, что он отдаст ему свою жену. На прощание норгтен сказал:

Норгтены.

— У тебя есть три месяца. Если твоя жена через три месяца с тремя раз угадает, как меня зовут, она твоя. Если не угадает — моя.

Купец вернулся домой и рассказал обо всем жене. Три месяца пролетели незаметно. Когда подошел срок, купец с женой отправились в тот самый лес. Норгтен их уже ждал.

— Ну, как меня зовут?

— Сосенка? Елка? Пихта?

Норгтен лишь усмехнулся.

На следующее утро купец с женой снова приехали в лес.

— Может, Рис? — спросила женщина. — Или Овес? Или Пшено?

Норгтен зловеще захохотал.

На следующее утро они приехали так рано, что норгтен еще не появился. Жена купца заметила в снегу тропинку и пошла по ней. Тропинка привела ее к крошечному домику. Женщина подобралась поближе, заглянула в окошко и увидела норгтена, который напевал себе под нос:

— Никогда она не догадается, что меня зовут Пуривингеле!

Женщина поспешила к мужу, и они стали ждать норгтена. Тот появился, побоченился и спросил:

— Ну, дорогуща, как же меня зовут?

— Пур? Циге? Или Пуривингеле?

Норгтен позеленел от ярости, выругался и пропал. Больше его в тех краях никогда не видели.

ОБДЕРИХА. В русском фольклоре хозяйка бани. Она наказывает тех, кто не вовремя пришел в баню, царапает их, сдирает с них кожу. Обдериха — оборотень, способная являться женщиной с длинными распущенными волосами и большими зубами, ребенком, кошкой с большими глазами и даже «трубкой берестяной». В бане обдериха обычно сидит под полком, за каменной вад лавкой.

Особенно обдериха опасна для маленьких детей. Детей до года, которых одних оставили в бане, обдериха *обмывает*, то есть похищает, оставляя вместо ребенка *подмываша*.

ОБЕРОН И ТИТАНИЯ. В английском фольклоре король и королева *фейри*.

В рыцарском романе «Гюон из Бордо» приводится родословная Оберона — весьма, надо признать, вышительная: королева Тайного Острова Кефалонии когда-то влюбилась в Нептавеба, правителя Египта, и вышла за него замуж. У них родился сын, который впоследствии стал Александром Македонским. Семьсот лет спустя в ту же даму влюбился Юлий Цезарь. Она родила ему сына — это и был Оберон. Фрейлины Кефалонии наделили его чудесными дарами — способностью читать мысли людей, перемещаться куда угодно в мгновение ока... А одна злобная дама прокляла Оберона; из-за этого он ростом всего-навсего с трехлетнего младенца. Большой любитель жен-

Титания и Оберон.

Иллюстрация к «Сну в летнюю ночь» У. Шекспира.

ской красоты. Оберон не упускает случая поухаживать за смертными.

Что касается Титании, та гораздо более величественна, нежели ее супруг или королева *Маб*. Когда супруги ссорятся, это немедленно сказывается на природе и на делах человеческих. У Шекспира Титания упрекает Оберона такими словами:

Уж с середины лета мы не можем
Сойтись в дугах, в лесу,

у шумной реки

У камнем обнесенного ключа,
На золотом песке, омытом морем,
Водить круги под свист и песни ветра,
Чтоб криком не мешал ты нашим играм!
И ветры нам напрасно пели песни.
В отместку подняли они из моря
Зловредные туманы. Те дождем
На землю пали. Реки рассердились
И вышли, возгордясь, из берегов.
С тех пор напрасно тняет вол ярмо,
Напрасно пахарь льет свой пот: хлеба
Стгнивают, усиков не отравив.

Пусты загоны в затлитых полях,
От падали вороны разжирели...
Грязь занесла следы веселых игр;
Тропинки нет в зеленых лабиринтах:
Зарос их след, и не найти его!
Уж смертные зимы скорее просят,
Не слышно песен по ночам у них...
И вот луна, властительница вод,
Бледна от гнева, воздух весь омыла
И ревматизм повсюду разведал.
Мешаются все времена в смятенье:
И падает седоголовый иней
К луцовой розе в свежине объятья;

Зато к короле ледяной зимы
Венок душистый из бутонв летних
В наместку прикреплен. Весна и лето,
Рождающая осень, и зима
Меняются нарядом, и не может
Мир изумленный различить времен!
Все из-за наших ссор и несогласий:
Мы — их причина, мы их создаем.

ОВИННИК. В русском фольклоре разновидность *домового*. Живет в овине, обертывает хлеб от разных напастей и происков нечистой силы. Увидеть оvinника можно крайне редко. С. В. Максимов сообщает, что «глаза у него горят калеными угольями, как у кошки, а сам он похож на огромного кота, величиной с дворовую собаку, — весь черный и лохматый. Оvinник умеет лаять по-собачьи, и, когда удастся ему напасть на мужика, хлопает в ладоши и хохочет не хуже дельного». Как правило, он сидит в нижней части овина (отчего еще его зовут *подовинником*), откуда наблюдает за тем, правильно ли укладывают снопы, и следит, чтобы люди не нарушали обычаяев (скажем, не топили овина в запомывные дни). Тем, кто отважится нарушить запрет, грозит опасность: оvinник может разгневаться так, что спалит весь хлеб.

Чтобы задобрить оvinника, нужно в его именинный день (то есть на Воздвижение и на Покров) принести в овин широк и петуха. Петуху отрубают голову и кропят его кровью углы, а широк просто оставляют в овине. Впрочем, если оvinник разгневался, утихомирить его будет крайне сложно. По мнению С. В. Максимова, тут «ни кресты по всем углам, ни молитвы, ни икона Богоматери Неопалимой Кушницы не помогут, и хоть шубу выворачивай мехом наружу.»

А. И. Смирнов приводит такое предание об оvinнике. Сидели как-то девушки в доме и послали одну из подруг — сироту — в полночь в овин. Там ее встретил оvinник, который начал выспрашивать, как обрабатывают лен. Когда девушка все ему под-

робно рассказала, он предложил ей выйти за него замуж. Она потребовала хорошую одежду и обувь, а потом — сережки: пока овинник искал сережки, пропел петух, и овинник исчез. Девушки обзавидовались подруге, и на следующую ночь в овини пошла другая, дочь богатой женщины. Овинник и ее принялся расспрашивать о том, как обрабатывают лен. Она рассказала ему в двух словах, а затем потребовала нарядных платьев. Тогда овинник схватил ее и засадил вниз головой в прорубь.

ОРКУЛЛИ. В итальянском фольклоре потомки *орчей*, кроважидных *великанов*, излюбленным лакомством которых были человеческие младенцы. Оркулли могут быть весьма полезны людям: сообщают, когда сажать семена, а когда убирать урожай, заботятся о домашних животных. Но если оркулли раззлились, на них нет никакого удержу: стоит им дохнуть на животных, как в стаде начинается падеж, а дороги от их дыханий мгновенно покрываются льдом. Вдобавок, оркулли — отваленные воришки. Они крадут все подряд: ведра с молоком, домашнюю птицу, белье со двора, и так далее. У них есть одна странная черта: они не выносят, когда при них кто-то переубавается, и тут же исчезают.

Оркулли — настоящие *оборотни*, у них нет постоянного облика. Узнать об их присутствии можно лишь по запаху, который они распространяют. Недаром среди итальянцев одним из самых страшных оскорблений считается фраза: «Ты воняешь как оркулли!»

ПАКИ (ПЭКИ). В английском фольклоре самая известная разновидность *хобгоблинов*. Как и все прочие хобгоблины, паки обладают способностью к оборотничеству; кроме того, они охотно помогают людям, выполняя ту же работу, что и *брауни*. Тем не менее паков нередко отождествляли с бесами: так, например, средневековый английский писатель Уильям Лэнгленд автор «Видения Петра Пахаря», называет преисподнюю «паков загон».

разумея, по-видимому, что дьявол сгоняет туда как овец души грешников. Любимая забава паков — сбивать с дороги путников. Характер пака замечательно описан Шекспиром:

То перед сытым жеребцом жарку,
Как кобылица; то еще дурачусь:
Вдруг яблоком печеным в кружку спрячусь,
И лишь сберется кумушка хлебнуть,
Оттуда я к ней в губы — скок! И грудь
Обвислую всю окачу ей пивом.
Иль тетке, что рассказ ведет плаксиво,
Трехногим стулом покажусь в углу:
Вдруг выскользну — трах! — тетка на полу.
Ну кашлять, ну вопить! Пойдет потеха!..

Подобно другим хобгоблинам, паки не терпят неверных влюбленных. Как и *брауни*, пака можно прогнать, предложив ему в дар новую одежду (а сделать такой подарок, что называется, подмывает — ведь паки, как утверждается в сказках, расхаживают обнаженными).

ПАМАРИНДО. В итальянском фольклоре ленивые, жестокие по отношению к животным и грубые существа. Они никому не уступают дороги, наоборот, раздуваются так, что просто спихивают встречающих в канавы. Питаются они мясом домашнего скота, который крадут у крестьян. Когда памариндо проголодается, он издает продолжительный свист, и животные бегут к нему сами. Следом за памариндо овцы, коровы и козы бегут к утесу; памариндо превращается в шар и скатывается вниз, а животные, не в силах остановиться, падают и разбиваются о камни. Памариндо принимаются пожирать добычу, и их гогот разносится далеко окрест.

Ростом памариндо около двух футов и очень толстые. Они носят красные куртки и штаны, туфли с заостренными носами и медные шляпы.

ПАРА. В финском фольклоре домашние духи, которые заботятся о благополучии дома; обычно они приносят в дом молоко, сливки и масло, но если их попросить, могут принести даже деньги. Обычно пара являются людям в кошачьем облике, а добро приносят в пасти или в желудке. При желании можно самому создать пара из какой-нибудь украденной вещи.

ПАСТЕН. В русской традиции разновидность *домового*. Пастен появляется обычно как тень на стене и принимается душить спящего человека. Любопытно, что слово «пастен» также обозначает таракана.

ПЕРХТЫ. В немецком фольклоре рождественские духи. На Рождество появляется фрау Хольда — или Берта, или Перхта (у нее много имен). Она проносится в предновогодние ночи по небу в сопровождении свиты. Эту свиту и составляют перхты. Вместе с перхтами фрау Холде заглядывает в людские дома, добрым людям приносит подарки, а злодеев и нечестных сурово наказывает. Но, в отличие от своей хозяйки, сами перхты — существа злобные, и встреча с ними под открытым небом не сулит путнику ничего хорошего. Как правило, в дом перхты проникают через дымоход.

Пикси.

ПИКСИ (ПАГГИ, ПИГСИ, ПИЗПИ)

В английском фольклоре *фейри*. Рост у пикси может быть каким угодно — от пяти до нормального человеческого. У типичного пикси рыжие волосы и курносый нос; он ходит в зеленой куртке, а на голове носит громадный островершинный колпак, который закрывает прищуренные, боящиеся солнечного света глаза.

Пикси любят музыку.

Утверждают, что днем пикси перекидываются в еж и в таком виде бродят среди смертных. Их любимая забава — сбивать с дороги путников: не случайно о залпугавших говорят: «Пикси полутали». Еще они подбрасывают на дороги куски дерна — человек, наступивший на такой кусок, словно попадает в неведомую страну, все вокруг кажется ему неизвестным, хотя бы он находился в двух шагах от своего дома (в ирландском фольклоре для таких кусков существует свое название — заклятый дерн). Кроме того, пикси крадут лошадей, особенно жеребят, и до изнеможения гоняют их ногами по полям. После этого на полях остаются круги, похожие на ведьмины колыха. Если человек ступит

пит в такой круг, он попадет в Волшебную Страну и останется в ней до конца своих дней. (Впрочем, если ступить в круг одной ногой, ничего страшного не случится: человек увидит танцующих феири, но повредить ему или залучить его к себе они не смогут.)

Самый надежный способ прогнать пикси — это вывернуть наизнанку куртку или показать железный крест.

Впрочем, пикси довольно дружелюбны. Они ухаживают за заброшенными могилами, оставляют на них цветы, помогают по дому, выполняя ту же работу, что и *брауни*. Правда, домашняя работа им быстро надоедает и они бросают ее при первом же удобном случае. Если пикси подарить новую одежду, он тут же ее натянет и заявит, что больше работать не будет.

По некоторым источникам, пикси — духи детей, умерших до крещения; по другим — это духи друидов или язычников, отошедших в мир иной до пришествия Христа, а потому не попавших ни в рай, ни в ад (рая они не заслуживают, потому как язычники, а чтобы отправиться в ад, недостаточно много грешили).

Сказка гласит, что один пьяница изводил свою жену и детей. Он вел себя настолько безобразно, что пикси решили вмешаться и наказать его. Однажды пьяница возвращался домой из трактира на своем пони и вдруг увидел в тумане огонек. Он направил пони на свет. Животное заупрямилось — оно-то ясно видело, что огонек держит пикси и что впереди мрачная трясины. Но пьяница все понукал его. А когда понял, что пони с места не сойдет — спешился и сам побрел на свет. Не сделал он и двух шагов, как провалился в болото и ушел под воду с головой. А пони поскакал домой. Соседи увидели, что его копыта все в тине, и догадались, что случилось с пьяницей, и так обрадовались, что пустились в пляс. А жена пьяницы с тех пор каждый вечер выставляла на порог ведро чистой воды и меда очаг, и у нее все шло замечательно, а пони заботами феири толстел с каждым днем.

ПИЛОЗИ. Во французском фольклоре косматые духи с козлиными копытами вместо ног. Они приносят удачу в дом и живут в

очаге. Местные жители очень их любят и потому не вешают над очагами подков, чтобы показать пилози, что их ждут.

ПЛАНТ АННОН. В валлийском фольклоре подземные феири, которые выходят в верхний мир через горные озера. Короля их зовут Гвин ап Нудд (согласно «Мабиногион», так же зовут и правителя Аннона — валлийской преисподней). К плант аннон принадлежат озерные девы (*guzaraged annon*), волшебный скот (*guzarret-i-llin*) и свора Аннона (*kon annon*).

ПЛАНТ РИС ТУВН. В валлийском фольклоре феири, населяющие незримый край, в котором круглый год цветет некое чудесное растение, придающее этой земле невидимость. Милостивые и добродушные существа, ростом чуть ниже среднего, плант рис тувн любят бывать на людских рынках и платят за ничем не приметельные товары такие деньги, что с ними никто не может спорничать. Торговлю они ведут честно и помогают людям, которые отвечают им тем же.

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ. В шотландском фольклоре феири, которые обитают в холмах и раз в две недели меняют место жительства, переселяясь из одного холма в другой. Больше о них ничего не известно — настолько замкнутый образ жизни они ведут.

Кроме того, этим именем иногда называют жителей холмов.

ПОДПОЛЬНИК. В русском фольклоре разновидность домового, дух, обитающий в подполье, злобный и сварливый.

ПОЛТЕРГЕЙСТ. В различных фольклорно-«эзотерических» традициях общее название зловредных духов, изводящих лю-

дей стуком и грохотом и способных переломать всю мебель в доме.

См. СУМАТОШНИКИ.

ПОРТУНЫ. В английском фольклоре маленькие *фейри*, о которых упоминает в своем сочинении средневековый хронист Жерве из Тидлбюри. Они трудятся на полях, а по ночам разводят костры и поджаривают на огне ягюшек, которых потом едят. Выглядят портуны как старички со сморщенными личиками и носят куртки в заплатках. Если нужно что-либо втащить в дом или выполнить другую тяжелую работу, они охотно за нее возьмутся. Любимое развлечение у них такое: подстеречь поздно вечером одинокого путника, схватить его лошадь за уздечку, завести в озеро и с громким хохотом исчезнуть.

ПУКА. В валлийском и ирландском фольклоре *оборотень*, родич английского *пака*. Он во всем схож со своим родственником — и привычками, и повадками; разнятся они только обликом. У ирландского пухи козлиные рога и копыта, у валлийского — птичья голова, а фигурой он смахивает на головастика. Ирландский пуха может перекидываться в осла и летучую мышшь, в козла и в орла; в этом облике он ради шутки похищает людей, поднимается с ними в небо и сбрасывает наземь. Чаще всего он превращается в лошадку, на которую так и хочется сесть. Но горе всаднику — лошадка с довольным ржанием пускается вскачь по холмам и оврагам, а под конец скидывает седока в канаву или в реку. Еще у пухи есть обыкновение притворяться *бродячим оловком*: он заводит путников в болота и буераки и с громким хохотом исчезает.

РАРОГ. В славянской мифологии огненный дух в образе птицы с искривившимися перьями или пышущего пламенем *дракона*, а также огненного вихря. Рарог выдуняется на свет из яйца, которое

лежать суток высживает на печи человек. Этот дух признавался духом домашнего очага.

Схожие представления об огненных домашних духах существуют у балтийских народов.

РИГАЧ. В русском фольклоре домашний дух, обитающий в риге.

РОАНЫ. В шотландском фольклоре *фейри*, которые живут в воде и лишь время от времени выходят на сушу. В море они плавают под видом тюленей, а выходя на сушу, сбрасывают с себя тюленьи шкуры. Живут они в подводных дворцах из перламутра и жемчуга.

Роаны — самые добродушные и робкие из всех *фейри*.

Сказка гласит, что однажды некий охотник пытался ножом убить самца-тюленя, но лишь ранил его и, вдобавок, уронил нож в море. Вечером в его дверь постучали. На пороге, держа в поводу лошадь, стоял незнакомец, который сказал, что его послали заключить сделку: мол, если охотник добудет столько-то шкур, ему хорошо заплатят. Если он согласен, то вот конь, а заказчик ждет неподалеку. Они сели на коня; тот помчался вскачь и вскоре поравнялся с торчавшей из моря скалой. Тут незнакомец схватил охотника и прыгнул вместе с ним в море. Они опустились на самое дно, и их окружили тюлени. Охотнику, который тоже преприятлся в тюленя, протянули нож и спросили: «Это твой?» Он признался. Тогда его провожатый сказал: «Ты ранил моего отца и лишь ты можешь его исцелить». Охотник в точности выполнил то, что ему говорили, и рана зажила на глазах. После этого от охотника потребовали клятвы, что он перестанет убивать тюленей, и отпустили домой. А у порога своего дома он нашел мешок с золотом.

РОБИН ДОБРЫЙ МАЛЫЙ. В английском фольклоре самый известный из *хобгоблинов*. Он прославился благодаря Шекспи-

ру, который вывел его в своей пьесе «Сон в летнюю ночь». Фейс, которой беседует Робин, говорит:

Да ты... не ошибаюсь я, пожалуй:
Повадки, вид... ты — Робин Добрый Малый?
Тот, что пугает сельских рукодельниц,
Домает им и портит ручки мельниц,
Мешает масло сбить исподтишка,
То сливки поспимает с молока,
То забродить дрожжам мешает в бране,
То ночью водит путников в овраге;
Но если кто зовет его дружкой, —
Тем помогает, носит счастье в дом.

Робин Гуд,
он же Робин Добрый Малый.

зло несправедным людям и во благо добрым. Ему было обещано, что, если он исполнит наказ, его со временем приведут в Волшебную Страну.

Рыбецаль.

РОХЛЯ. В русском фольклоре домашний дух, обитающий в подвале. Рохлей пугают детей.

РУНИС (РУДЗУ РУНГИТИС). В латышской мифологии домашний дух, нечто вроде славянского *домового*. Он приносит в дом зерно. Это *оборотень*, который чаще всего принимает облик черной кошки.

РЫБЕЦАЛИ. В немецком фольклоре проказливые духи, собирающиеся с дороги путников. Это оборотни, способные принимать

любое обличье. Всего и не перечислить — рюбецаль может перекинуться в дровосека и в монаха, в углежого и в охотника, в змея и в птицу. Словом, ему не составит труда обернуться кем угодно. Рюбецали из чистого озорства напускают дожди и снегопады, превращают спелые плоды в золото или в мусор, уродуют людей — приращивают девушкам бороды, а мужчинам — рога. Обитают они в лесистых холмах и в горах.

Предание гласит, что однажды хитрый купец продал крестьянину отрез ткани за пятьдесят дукатов. Он страшно обрадовался, что надул простофилю, а потому и не заметил, что крестьянин был необычный. Это рюбецаль притворился крестьянином, а потому пятьдесят дукатов в кармане купца превратились в мышей. Только к вечеру купец поймал последнюю мышку, но было уже поздно: они изгрызли все ткани на его складе.

Есть история о том, как некая женщина однажды крепко обидела рюбецаль и тот решил отомстить. Как-то к дому женщины подошел бродячий торговец, у которого она купила помаду, румяна и крем для лица. А когда намазалась кремом и посмотрелась в зеркало, то увидела, что кожа у нее стала темно-коричневой. Как женщина ни старалась, вернуть лицу обычный цвет ей так и не удалось.

САЛЬВАНЕЛЛИ. В итальянском фольклоре лесные духи, существа добродушные и проказливые. Они промышляют тем, что пасут овечьи отары и никогда не упускают случая украсть молоко у соседей. Еще они заплетают лошадям гривы и хвосты в косички и катаются на них ночи напролет, так что к утру животные едва стоят на ногах.

Кроме того, сальванелли, подобно многим другим духам, обожают сбивать с дороги путников. Принимая человеческий облик, они бегают по лесным тропам — и вдруг исчезают с громким рыкотом, а путник обнаруживает, что стоит на краю обрыва. Те, кто по невнимательности наступит на следы сальванелли, заплутаются сами. И единственный в этом случае способ выбраться — пойти задом наперед.

Несмотря на свое озорство, сальванелли вовсе не жестоки. Они крадут детей (в основном, двух-трехлетних девочек), но не по злобе, а потому, что им нравится с ними играть. Похищенных девочек они заботливо воспитывают в своих лесных пещерах.

Ростом сальванелли около трех футов, одеваются в красное. Кожа у них красноватая, покрытая шерстью, сами они очень худые, можно сказать, тощие. Происходят они от браков *сальвано* и *аирине*.

Предание гласит, что сальванелло однажды похитил ребенка у одного фермера. Лишь вернувшись в пещеру, он понял, что украл мальчика, хотя замышлял стащить девочку.

Сальванелло бросился обратно, ворвался на кухню, где сидел ничего не подозревающий фермер с женой, и закричал:

— Заберите его! Заберите обратно! Он мне не нужен! Это не девочка!

Родители с радостью забрали ребенка, а сальванелло еще долго не мог успокоиться.

Есть история и о том, что фермер оставил без присмотра свежесцеженное молоко. Когда он вернулся, молоко исчезло. Фермер догадался, что это дело рук сальванелло, и решил того проучить. На следующий вечер он налил в ведро крепкого красного вина, а сам спрятался.

Сальванелло осторожно принюхался к странному молоку, попробовал, и оно так ему понравилось, что он осушил ведро до дна. Естественно, он опьянел, а когда пришел в себя, увидел, что окочан по рукам и ногам.

— Скажи мне, приятель, — спросил фермер, — зачем тебе мое молоко, когда у тебя есть свое?

— Твое я пью, а из своего делаю сыр, — ответил сальванелло. Фермер никогда не слышал о сыре. Когда он пообещал отпустить сальванелло, тот поведал ему рецепт сыра. А на прощание оказал:

— Если бы ты задержал меня подольше, я бы научил тебя делать воск из сыворотки.

До сих пор многие фермеры считают, что из сыворотки можно сделать воск — если, конечно, знать как.

СВЯТКЕ. В русском фольклоре дух, который появляется среди людей на Рождество и бродит до Крещения. Это оборотень, способный перекидываться как в человека, так и животное. Если на полу провести черту каким-либо железным предметом, через такую черту святке не переступит. Главные недруги святке — гадальки, которым он всячески вредит.

СЕЛКИ. В фольклоре жителей Оркнейских и Шетландских островов морские феири, родичи шотландских роанов. Это тюлений народ, добрые существа с карими глазами. Тюленьи шкуры позволяют им жить в море, однако они время от времени должны выныривать, чтобы глотнуть воздуха. По некоторым источникам, селки — потомки людей, изгнанных в море за свои преступления. Вот почему их так тянет на сушу. Когда селки выходят на берег, то сбрасывают шкуры и превращаются в писаных красавиц. Если шкуру украсть, селки останется на суше. Если она выйдет замуж, у ее детей будут маленькие рожки между пальцами; вдобавок, они приобретут целительские способности. В отличие от роанов селки сурово мстят за обиды: насылают шторма, переворачивают рыбацкие лодки, рвут сети и выпускают на волю рыбу. Селки можно призвать: для этого следует во время прилива сесть на камень у воды и уронить в море семь слезинок.

Сказка гласит, что некий рыбак шел по берегу и вдруг услышал звонкий смех. Он подкарал поближе и увидел купающихся в море молодых людей. Неподдалеку на песке лежали тюленьи шкуры. Рыбак стащил одну из них. Когда все остальные перекинулись в тюленей и уплыли, на берегу осталась одна прелестная девушка. Она умоляла рыбака отдать шкуру, но тот полюбил девушку с первого взгляда и взял ее в жены. Они стали жить вместе и были счастливы, но жену рыбака словно что-то тяготило: она порой с тоской поглядывала на море. Как-то младшая дочка спросила ее, что такое лежит в камешном сарае — такое серебряное, с коричневыми полосками. Женщина бросилась в сарай, схватила шкуру и устремилась к морю. Когда она отплевывала от

берега, навстречу ей попала лодка, в которой сидел рыбак. Он поглядел на тюленя и узнал взгляд жены, но было уже поздно.

СЕРВАНЫ. В итальянском и швейцарском фольклоре проказливые духи, которые воруют самые нужные вещи: ключи, ножицы, иголки, ручки, очки... Мало того, они еще потешаются над людьми, которых так ловко одурачили.

Кроме того, серваны срывают одеяла со спящих, завязывают узлом хвосты коровам, загоняют лошадей на крыши... Человеку ни в коем случае нельзя показывать сервану, что шутки довели его до белого каления. Если к сервану относиться снисходительно, он станет помогать по хозяйству, заботиться о домашних животных и потребует в награду лишь блюдце сливок.

Ростом серваны не более двух футов, у них веселые мальчишеские лица. Они склонны к оборотничеству и могут принимать обличье коз, собак и представляться большими шарами.

Предание гласит, что одному мельнику не давал покоя серван. Он так изводил мельника, что бедняга боялся уходить с мельницы дольше, чем на пару минут: ведь стоило отлучиться, как вместо муки в мешках оказывалась труха да палая листва.

Впрочем, мельник ничем не показывал своего раздражения, а только смеялся в ответ на очередную выходку сервана. И наконец победил: сервану надоело проказничать, и он стал помогать мельнику.

СИДЫ. У ирландских галов духи, в которых превратились Туаио Де Дамани после того, как были вынуждены покинуть поверх-

Серван.

ность Ирландии. Согласно преданию, после поражения, понесенного Племенами богини от Сыновей Мидля (см. МИДЕЗЫ), бог Дагда распределил между сородичами чудесные холмы-сиды, в которых и обосновались поверженные божества.

Сиды — правильное «ши» — общее название этих духов (например, *бань-ши, ши-фра, кайт ши* и т. д.). Туата Де Данани и их потомки «переродились» в племя *Дини ши*, члены которого ведут образ жизни средневековых рыцарей, проводят время в пирах и сражениях. Они могут по желанию менять облик — порой становятся ростом с взрослого человека и даже выше, а порой словно превращаются в детей. Обитают они под землей или под водой. По свидетельству английской исследовательницы К. Брингс, подводные Дини ши считаются падшими ангелами, которые слишком хороши для ада: «Некоторые пали на сушу и остались на ней, задолго до появления человека, как первые земные боги, а другие рухнули в море».

Сиды.

Сиды высоки ростом и прекрасны лицом. Однако одного их прикосновения достаточно, чтобы свести человека с ума; стрелы сидов, с пропитанными ядом наконечниками, убивают на месте. Правит сидами королева Медб — красавица с голубыми глазами и длинными белокурыми волосами (это та самая Медб, которая в саге «Похищение быка из Куальнге» выступает как правительница Коннахта). Тот, кому доведется увидеть ее, умрет от любви и тоски.

По одной из версий легенды, сразу после изгнания из Ирландии Туата Де Данани примкнули к воину Финну Маккулу и составили его дружину фе-

нож, прославившиеся своими подвигами, недоступными обычным людям; лишь после смерти (или таинственного исчезновения) Финна они окончательно покинули поверхность острова.

Если сидам не докучает, они не обратят на людей ни малейшего внимания. У них своя жизнь, свои заботы — они пасут стада, попивают виски, музицируют. Сиды не отказываются от подношений, но эти подношения лучше оставлять на определенном расстоянии от холмов, в которых они живут. Ибо известно, что сиды похищают неосторожных и превращают их в своих рабов. Те, кому в конце концов удастся вырваться, до конца дней не могут оправиться от пережитого потрясения; такие люди становятся безумцами, пророками или целителями.

Пуше всего следует избегать сидов в капуны Белтейна и Халлоуина (1 мая и 31 октября), когда они переселяются с «летних квартир» на «зимние» и наоборот, а также весь месяц май — в сумерках, перед рассветом и в полдень.

В ирландской саге «Исчезновение Кондлы Прекрасного, сына Конда Ста Битв» рассказывается, что девушка из сидов долго соблазнила одного юношу. Она говорила ему:

« — Я пришла из страны живых, из страны, где нет ни смерти, ни венадо. Там у нас длится непрерывный пир, которого не надо ловить. В большом сиде (холме. — К. К.) обитаем мы, и потому племенем сидов зовемся мы.

Пойдем со мной, мой возлюбленный.
Золотой венец покроет твой пурпурный лик,
Чтоб почтить твой царственный облик.
Пожелай лишь — и никогда не увидишь
Ни юность, ни красота твоих черт,
Пленительных до окончания века.»¹

Дважды друидам удавалось рассеять чары сидов, но на третий раз, когда девушка спела:

¹Перевод А. Смирнова.

Давно влечет тебя сладкое желание,
Со мной за волну унестишься ты хочешь,
Если войдешь в мою стеклянную ладью,
Мы достигнем царства Победоносного.

Есть иная страна, далекая,
Мила она тому, кто отыщет ее.
Хоть, вижу я, садится уж солнце,
Мы ее, далекой, достигнем до ночи,

юноша прыгнул в стеклянную ладью и уплыл вместе с девушкой, и больше его среди людей не встречали.

СКОГЕ. В фольклоре скандинавских народов лесные духи. Выглядят они беззащитно, однако с ними лучше не связываться, ибо даже женщины-скоге обладают такой властью над людьми, что могут свести с ума, искалечить и даже убить. Если, услышав крики скоге в лесу, ответить «да», окажешься в их власти. Они будут часами водить по лесу, заставят лезть сквозь бурелом, а под конец бросят где-нибудь в чащобе. Если же не откликаться на зов, скоге заманят в невидимые сети, из которых освободит только перезвон церковных колоколов.

Впрочем, пока женщина-скоге не соблазнила человека, папой власти над ним у нее нет. А если он поддался — ему уже не спастись: он будет чахнуть и быстро умрет от тоски. От таких союзов рождаются либо уроды, из которых впоследствии, впрочем, вырастают нормальные люди, либо младенцы с чудесными способностями.

Чтобы избежать опасности, следует соблюдать нехитрые меры предосторожности. Никогда не отвечать «да» на крики, которые раздаются в лесу. Кричать в ответ нужно «эй». Если почувствовали, что заплутали, нужно мгновенно вывернуть наизнанку куртку или носки и прочесть задом наперед молитву. Также помогают чеснок и железо. Чтобы охота была удачной, перед

ее началом следует оставить на пеньке несколько монет — подношение скоге.

Мужчины-скоге — оборотни, которые могут по желанию менять обличье и рост. Их истинный облик таков: старички в широкополых шляпах с длинным коровьим хвостом за спиной. Женщины-скоге с первого взгляда кажутся красавицами, у них пышные груди, вьющиеся волосы и melodичные голоса. Но вместо ногтей у них когти, а пониже спины торчит хвост; кроме того, спины как таковой у них нет — там полая выемка.

Сказка гласит, что одна скоге вышла замуж за человека. Она родила ему нескольких детей. Однажды он вернулся в дом раннее обычного и застал жену в ее истинном обличье — обнаженную, с коровьим хвостом. С тех пор он стал видеть в жене чудовище. Однажды зимним днем он отвел ее вместе с детьми к озеру и там бросил. Ночью пришли волки, и тогда скоге позвала свою сестру.

— Ты, что оседлала ветер, услышь меня и помоги!

Между тем волки подбирались все ближе, сожрали детей и шатались на скоге. И тут появилась сестра скоге, которая подхватила ее и понесла прочь. Уложив несчастную дома в постель, сестра отправилась на розыски ее мужа. Много недель подряд она вынуждена была ждать, ибо он ходил с амулетом. Но когда он снял его, собираясь мыться, сестра напала на него и сломала ему шею.

СЛЕЙ БЕГГИ. В фольклоре жителей острова Мэн исконные обитатели Мэна, появившиеся там задолго до прихода людей. Живут они под землей, причем чтобы попасть в их жилище, нужно преодолеть подземный водоем или реку. Ходы в жилища Слей Бегги открываются раз в году, в канун Белтейна. Говорить об этих феях следует только ласково, ибо они слышат все разговоры людей.

Слей Бегги — отъявленные воршики, особое предпочтение они отдают лошадям. У них хватает своих коней, но они попро-

ту не могут удержаться, когда видят рослых и стройных человеческих скакунов. Узнать, что на лошади ездил Слей Бетти, можно по взмыленным бокам животного.

Слей Бетти ходят только по дорожкам, которые сами себе отвели. Они ненавидят соль, искусственное освещение, подковы, серебро и все желтые цветы кроме ракишника. Если на счету остались отпечатки, похожие на птичьи следы, — значит, тут проходили Слей Бетти.

СПРИГГАНЫ. В английском фольклоре уродливые *фейри*, из которых правители Волшебной Страны чаще всего набирают себе телохранителей. Их можно встретить на развалинах древних крепостей и замков, где они стерегут сокровища. Они крадут человеческих детей, вместо которых оставляют подменшей, посылают ненастье и устраивают другие пакости.

По некоторым источникам, спригганы — потомки древних великанов, а потому могут, если захотят, вырастать чуть ли не до небес. В отличие от *боуи*, они не столько зловредны, сколько склонны поозорничать, хотя иногда такое озорство кажется тушей из напастей.

Предание гласит, что спригганы собирались по ночам в доме одной старухи и делили добычу, а старухе всегда оставили серебряную монетку. Но старуха была жадной и однажды, когда спригганы в очередной раз вернулись с награбленным добром, она вывернула наизнанку кофту, но не успела надеть, чтобы прогнать фейри и забрать все себе. Спригганы ей отомстили: с тех пор, стоило старухе надеть эту кофту, ее тут же начинало корчить.

Еще рассказывают, что однажды несколько контрабандистов пристали к берегу. Двое отправились искать покупателей на товары, а остальные улеглись вздремнуть. Но заснуть им не дали пронзительные звуки дудок. Один из мужчин решил проверить, кто там расшумелся. Между холмами он увидел скопище крошечных человечков в разноцветных одеждах. Человечки танцевали под музыку. Человек дважды окликнул их, и вдруг спригганы

ны — а это были они, — развернувшись к нему, выстроились клином. Откуда ни возьмись появились луки со стрелами и копыя, и вся толпа двинулась на человека. Он бросился бежать, поднял своих товарищей. Они запрыгнули в лодку и погребли прочь от берега. А спригганы приближались, причем с каждым шагом становились все выше. Контрабандисты провели в море всю ночь, лишь на рассвете спригганы исчезли, и люди смогли вновь пристать к берегу.

СТОГОВОЙ. В русском фольклоре дух, караулящий сено на сенокосе.

СТРОМКАРТЫ. В фольклоре скандинавских народов водяные духи. Они очень любят музыку, сами являются великолепными музыкантами и готовы учить людей, если те принесут им в жертву черного ягненка или белого козленка. Они знают одиннадцать мотивов, но учат обычно десяти, поскольку знать одиннадцать людям запрещено. Если человек все же узнает этот мотив и принимается играть, начинается нечто невообразимое — старики слепнут, младенцы в колыбельях пускаются в пляс. Стромкарты носят красные шапки и плащи, а также красные чулки и белые штаны.

СТУКАНЦЫ. В корнуоллском фольклоре горные *фейри*, искусные рудокопы, которым известно местонахождение каждой жилы в толще скал. Порой можно слышать, как они стучат своими молоточками в заброшенных штольнях. Если кто-то из людей придет стуканцам по нраву, они подскажут, где стоит копать. По преданиям, с помощью стуканцов многие рудокопы и впрямь находили богатые жилы. Кроме того, стуканцы предупреждают об опасности — принимаются стучать дробно, вразнобой, или же кто-то из них садится у входа в штольню и принимается громко стучать. В награду за то, что они приносят удачу, их следует под-

кармливать и раз или два в год шить им новую одежду. Стуканцы терпеть не могут, когда в шахте свистят или ругаются. Зато очень любят смех и веселье, а свист доводит их до безумия и они даже могут свернуть свистуну шею. По некоторым источникам, стуканцы — духи евреев, трудившихся когда-то в шахтах (этот евреев отправили под землю в наказание за то, что они принимали участие в распятии Христа).

Ростом стуканцы от одного до трех футов, одеты как рудокопы, в кожаных фартуках и с палками в руках. Стуканцов не следует путать со *стукачишками*, которые относятся к *суматошникам* и живут не в шахтах, а в людских домах.

Предание гласит, что однажды на троих рудокопов, трудившихся в шахте, обрушился град камней. Они отбежали на безопасное расстояние и вдруг увидели перед собой маленького человечка с камнем в руке. Не говоря ни слова, он показал рудокопам за спину. Те обернулись — и увидели, как потолок штольни, в которой они работали, медленно осел, ломая крепеж.

СУМАТОШНИКИ. В английском фольклоре демонические существа, которых русский язык именуется «барабашками»; с этими существами традиционно связывается феномен полтергейста. Эти существа — потомки *кобольдов*, расселившиеся по всему миру. Суматошники — *оборотни*, любимое занятие которых — греметь и стучать. Они бегают по дому в обличье белок или кошек, устраивая такой тарарам, что подпрыгивают блюда в буфете и чашки на столе. Они колотят по полу, громяхают на чердаке, кидают камни на крышу, скрипят мебелью. Когда кому-либо из членов семьи, живущей в доме, приходит срок умереть, шум становится еще громче — суматошники как бы предупреждают о грядущей беде.

Они носят зеленые или серые куртки и красные шапки-невидимки. А. Н. Афанасьев говорит: «Они колотят по стенам, стучат по лестницам, хлопают дверьми, бросают в проходящих куртки и камни, возятся, прыгают и кричат в ночное время, стаскивают с сонных постельные покровы, тасяют у слуг свечи, опро-

Стуканцы.

кидывают у коровницы подойник и, разливая молоко, смеются злым смехом... они являются домашними мучителями, пугают детей и взрослых».

ТИЛВИТ ТЕГ (ЧУДЕСНОЕ СЕМЕЙСТВО). В валлийском фольклоре златовласые *фейри*. Волосы у них золотистые, потому что они часто женятся на *гуарэгед аннон*. Жилища тилвит тег находятся под землей, а чтобы добраться до них, нужно сначала нырнуть в реку или в озеро. Тилвит тег дружелюбны к тем, кто им нравится, впрочем, этим людям тоже грозит опасность — они могут попросту исчезнуть из мира смертных или пропасть и вернуться безумцами. Главный порок тилвит тег — они не могут удержаться, чтобы не украсть златовласого младенца или молодую девушку.

Порой прозвище «тилвит тег» употребляют применительно лишь к тем фейри, что высоки ростом, одеты в белое и живут на невидимом острове, а порой — к тем, что носят одежду желто-зеленых тонов, отличаются хитростью и проказливостью, воруют молоко и похищают детей. Впрочем, всех этих фейри объединяет одна черта: у них золотистые кудри, и являются они только тем людям, которые могут похвастаться такими же волосами. Тилвит тег пасут коз, расчесывают козлам бороды, охотятся, а также проводят время за танцами и прочими развлечениями.

ТОМТЕ. В фольклоре скандинавских народов домашние духи всегда готовые услужить людям. Они присматривают за скотом и помогают по хозяйству. Дом, в котором живет довольный томте, всегда можно узнать по тому, какой он чистый и прибранный. Кроме того, томте заботится о благосостоянии хозяев. Он ворует для них сено, молоко, зерно и даже деньги и сражается со своими сородичками, которые пытаются обокрасть его дом.

В ответ на заботу томте люди должны содержать дом в чистоте и порядке, не шуметь, не работать по выходным, а по четвергам, когда у томте праздник, уделять им особое внимание: юр-

Девушка среди Тилвит тег.
Рисунок из книги У. Сайкса «British Goblins».

вить щедрее обычного и добавляет в кашу масло. В четверг не сидит пряхь. Некоторые томте требуют, чтобы их кормили дважды в день: в четыре утра и в десять вечера.

Томте хорошо сложены и отличаются недюжинной физической силой. Ростом они с ребенка, лица у них старческие, морщинистые. Они ходят в крестьянских башмаках или в шлепанцах, носят штаны до колен, красные чулки и серые или зеленые туфли, а зимой кутаются в шерстяные балахоны. Увидеть их можно в полдень или ночью.

ТОПОТУНЫ. В английском фольклоре *фейри*, встреча с которыми предвещает несчастье и даже смерть. Порой слышно, как они разгуливают по лесу, издавая душераздирающие вопли. Обычно топотуны невидимы, но иногда появляются среди людей под видом больших черных псов с глазами-плоскостями и длинным густым мехом.

Топте.

Сказка гласит, что некий путник услышал позади тихое «шлеп-шлеп». Обернувшись, он увидел громадного белого пса и отгrel его палкой. Палка прошла насквозь, а пс лишь прстально посмотрел на человека, но тот так испугался, что опрومتью кинулся домой, слег в постель и через несколько дней умер.

ТРАСГО. В испанском фольклоре домашние духи, крохотные человечки в красных одеждах. Если трасго не будет помогать по хозяйству, а если рассердится — начнет ломать мебель, бить посуду и бесчинствовать. От него не избавиться даже переездом — он последует за хозяевами.

Сказка гласит, что одна семья так настрадалась от проказ трасго, что решила переселиться в новый дом. Они потихоньку перетасили на новое место скарб, а как-то ночью ушли и сами.

В новом доме было тихо и спокойно. Вдруг выяснилось, что они забыли на старом месте любимую солонку. За ней вылезал пойти сын хозяйина. На подлороге ему встретились трасго, которые еще издалека закричали:

— А мы несем солонку! А мы несем солонку!

Вместе с трасго сын хозяйина вернулся в новый дом, и люди постарались задобрить трасго — усадили у огня, накормили, налили вина, а потом изловчились, кинули их в огонь и держали там, пока они не сгорели.

ТРАУ. В фольклоре жителей Оркнейских и Шетландских островов *фейри*, которые, подобно *карликам* и *троллям*, боятся солнечного света. Правда, в отличие от тролля, трау, которого застал рассвет, не превращается в камень, а всего лишь теряет способность передвигаться, и вынужден, чтобы сойти с места, дожидаться вечера. Среди трау нет ни единой женщины, поэтому они женятся на смертных, причем всякая женщина, у которой рождается ребенок от трау, умирает сразу после родов. Потому трау женятся один-единственный раз в жизни. Существуют как трау морские, так и «наземные». По ночам трау играют на скрипках и танцуют (их любимый танец — хенкинг). Некоторые утверждают, что трау — искусные кузнецы. В частности, об этом писал Вальтер Скотт: «Я повесил себе на шею цепочку, которую, как известно всем на островах, выковали не смертные кузнецы, а трау в глубине своих загадочных пещер...»

Трау умирают, когда их сыновья становятся взрослыми. Некоторые отказываются жениться, надеясь таким образом достичь бессмертия. Но у трау есть закон, по которому упорствующих холостяков изгоняют, и вернуться они могут лишь с женой.

Подслушать разговор трау — к удаче, но увидеть трау — к большой беде. Одеваются трау обычно в серое и ходят задом наперед.

ТРЕНТИ. В испанском фольклоре (Кантабрия) сверхъестественные существа, обитающие в лесных зарослях, куда редко заглядывают люди. Тренти очень сложно заметить, поскольку они с ног до головы покрыты мхом, листьями и даже шляпками гри-

бов. Эти существа пугают людей, больше всего им нравится задирать юбки женщинам.

Трети известны также под именами *мустого* и *симшоты*.

ТУССЕРЫ. В фольклоре скандинавских народов потомки *трелей*, высокие и худощавые существа, наделенные великой мудростью и великими умениями. Им известны все тайны руи, из стада самые тучные и дают больше всего молока. Туссеры живут в холмах вместе со своими семьями и домашними животными.

Рабочий день у них начинается с заката и заканчивается на рассвете. Они кукут мечи и браслеты, кухонную утварь и кольца. Женщины готовят, убираются, присматривают за детьми. Больше всего на свете туссеры любят танцевать. В теплые летние ночи, когда луна становится полной, они танцуют на вершинах своих холмов. Танцы заканчиваются с первым криком пуга. Тот из туссеров, кто задержится до третьего крика, рискует превратиться в камень, а в лучшем случае — обернуться драконим стариком.

Ульдра.

УЛЬДРА. В фольклоре скандинавских народов существа, живущие внутри холмов, знатоки древних руи, искусные ремесленники. Внешность у них не слишком привлекательная: они выглядят как крохотные человечки, тела которых покрыты шерстью. Обычно ульдра выходят из-под земли зимой — и жестоко мстят тем людям, которые мешают им выйти. У всех ульдра коровья хвосты.

Предание гласит, что однажды человек влюбился в женщину-ульдра и решил на ней жениться. Вечером он отправился к ее холму, а когда она по-

явилась, приставил ей к виску подстолет. Ульдра бессильно против стала, поэтому женщина подчинилась.

Они прожили вместе несколько лет, причем ульдра не упускала случая напомнить мужу, что он взял ее силой. Даже рождение первенца ее не обрадовало. Поглядев на колыбель, в которой лежал младенец, она сказала:

— Из него выйдет отличное жаркое!

— Как ты смеешь! — возмутился муж. — Ты же его мать! — Он схватил палку и принялся охаживать жену. — Вот тебе, вот! Но ему пришлось горько пожалеть о своих действиях: ульдра взяла кочергу и обвязала его мужа, как веревкой.

УРИСКИ. В шотландском фольклоре *фейри*, похожие отчасти на человека, отчасти на козла. Уриск приносит счастье тому дому, в котором селится, он присматривает за скотом и за хозяйством. Иногда он предпочитает жить не в доме, а в пещере близ водопада, однако постоянно скучает по человеческому обществу, а потому частенько преследует ночами запоздалых путников, не причиняя тем, впрочем, ни малейшего вреда. В определенный заранее день все уриски собираются на своего рода торжественную встречу.

УРЧИНЬИ. В английском фольклоре прозвище *фейри*, связанное с тем, что некоторые *боуи* и *пикси* имеют привычку превращаться в ежей («urchin» переводится как «еж»). В пьесе Шекспира «Буря» волшебник Просперо насыплет на Калибана именно урчинов:

Всю ночь — попомни это — будут духи
Тебя колоть и судорогой корчить.
От их щипков ты станешь издреватым.
Как сот пчелиный, и щипки их будут
Еще больнее, чем укусы пчел!

Перевод М. Донского.

А. Сандис. Фата Моргана
(1864 г.).

ствини фаты следует вести себя нежеливо. Узнать ее нелегко, ибо фаты — мастерицы оборотничества, они могут являться в образе старух и молодых девушек или в облике животных. Правда, тем, кому случалось помочь в лесу старой женщине, часто с удивлением обнаруживали, что это не простая женщина, а фата, которая вознаградила их за доброту.

Ростом фаты около пяти футов и очень красивы. Ходят они почти всегда в белом. Живут в гротах и пещерах, в источниках и в деревьях. Чаще всего их можно увидеть в полдень, когда фаты наиболее могущественны.

Сказка гласит, что как-то вечером девушки сидели и пряли и завели разговор о *фоллетти* и фатах. Вдруг одна заявила, что не верит ни в тех, ни в других: мол, все это досужие домыслы; поднялась и ушла, несмотря на уговоры подруг. К утру она так и не вернулась. Пыли искать и нашли ее под высоким каштаном — с прялкой в сердце.

ФАТЫ (ФАДЫ, ФАЙЕТЫ)

В итальянском фольклоре феи, неопишуемые красавицы. Многие из них знают по именам, а в том числе фату Альдину и фату Моргану. Фата Моргана живет во дворце, который можно иногда увидеть в небе над Мессинским проливом (этот мираж по имени феи называется фата-морганой). Моряки, узревшие ее чертов, до конца своих дней будут стремиться попасть туда.

Фаты расположены к людям; тем, кому благоволят, они дарят подарки, но с теми, кто груб или жесток, обходятся сурово: эти люди платят за неучтивость красотой, здоровьем или удачей. Поэтому в присутствии фаты следует вести себя нежеливо. Узнать ее нелегко, ибо фаты — мастерицы оборотничества, они могут являться в образе старух и молодых девушек или в облике животных. Правда, тем, кому случалось помочь в лесу старой женщине, часто с удивлением обнаруживали, что это не простая женщина, а фата, которая вознаградила их за доброту.

ФАХАН. В шотландском фольклоре уродливый *фейри*, одного взгляда на которого порой достаточно, чтобы умереть от страха. У него одна рука, растущая из груди, одна нога и один глаз посреди лица. По некоторым источникам, из темечка у фахана торчит пучок темно-синих перьев, смахивающих на петушиный гребень. Когда фахан собирается нападать, эти перья становятся дыбом. В руке он обычно держит железную цепь или кожаный хлыст, орудия которыми, может уничтожить за ночь целый сад. По описаниям, это весьма своеобразная цепь — в ней двадцать звеньев, на каждом звене по пятьдесят яблок, каждое из яблок пропитано отравой.

ФЕИ В фольклоре народов Западной Европы воздушные существа в снежно-белых нарядах. Они живут близ потоков, в которых каждый вечер стирают свои платья. Чтобы просушить платья, феи надевают их на себя и пускаются в плавание на берегу. Тем, кто будет в этот миг проходить мимо, грозит серьезная опасность: если они согласятся потанцевать, их ждет могила на дне реки. Очень немногие из людей могут противиться очарованию фей. У них миловидные личики и гипнотический взор, а отличить их можно по змеиному хвосту или по птичьим лапкам вместо ног. Они способны по желанию превращаться в облако и в плену тумана, в камень и в воду. На деревенских ярмарках феи торгуют самоцветами и отрезами тканей — ради забавы, ибо когда покупатель на-

Кельтская богиня
Морриган — «пробораз»
Фаты Морганы.

Добрая фея.
Современный рисунок.

клоняется, чтобы рассмотреть товар, фея выворачивает ему руку и со смешком исчезает.

К феям, как и ко всем прочим *фейри*, следует относиться с уважением, нельзя обижать их, а уж тем более оскорблять. Нельзя мешать им брать то, что они хотят, ибо они всегда возвращают то, что берут, в целости и сохранности.

Если фея дает совет, ему надо следовать в точности, каким бы странным и невразумительным он ни казался. О ларах фей ни в коем случае нельзя никому рассказывать.

ФЕЙРИ. В фольклоре германских и кельтских народов, прежде всего — англичан, а также шотландцев, ирландцев и валлийцев, общее наименование сверхъестественных существ. К фейри относятся *эльфы* и *Дини ши*, *Туата Де Дананн* и *Тилвиг тег*, *Благий* и *Неблагий Дворы* и многие другие.

Фейри можно разделить на несколько родов. Бывают фейри добрые и злые, героические, бродячие, прирученные и одинокие.

К героическим фейри принадлежат те благородные рыцари и прекрасные дамы, о которых повествуют авторы «Мабиногион», сэра Томас Мэлори и сочинители кургузных романов. Типичный пример такого фейри — молодой Тэмлейн, герой одноименной шотландской баллады.

Бродячие фейри — едва ли не самая многочисленная группа (кстати сказать, героические фейри, по большому счету, тоже относятся к бродячим).

Они самые разные по росту, по общности и по характеру, от злобных и кровожадных *слуа* до крошечных *тикси*, засыпающих в чашечках цветков.

Одинокие фейри — те, кто злобен по натуре и предпочитает общению одиночество. Единственное исключение составляют *брауни*. Одинокие фейри отличаются от бродячих еще и тем, что предпочитают одежду красного цвета, тогда как бродячие носят зеленые куртки. Помимо *брауни*, к бродячим фейри относятся *лепрехуны*, *пуки*, *баньши*, *фир дарриг*, *глейстиги*, *брэги*, *дурзгары* и *накизиви* (естественно, этот список далеко не полон).

К прирученным фейри принадлежат те, кто оторвался от своих собратьев и «прилепился» к людям — те же *брауни*, *детские боги*, *жирни* и другие.

ФЕРРИШИН. В фольклоре жителей острова Мэн бродячие *фейри*, менее аристократичные в своих повадках, нежели валлийские и ирландские фейри, у них нет ни короля, ни королевы. Ростом они около трех футов, занимают тем, что крадут человеческих детей и оставляют вместо них подменышей, частенько заглядывают в дома и мастерские людей, когда хозяева ложатся спать, и тащат все, что подворачивается под руку. Любимое развлечение ферришин — охота; собаки у них то белые с красными ушами, то разноцветные, как радуга. Ферришин улавливают малейшее

дуновение ветерка и слышат все, о чем говорят люди, вот почему о них надо говорить только ласково.

ФИНОДИРИ. В фольклоре жителей острова Мэн высокие, колючие *фейри* с уродливыми чертами лица. По некоторым источникам, первый финодир был принцем *ферришин*. Уродство его потомков — наказание за то, что он влюбился в смертную женщину и ради нее отказался присутствовать на каком-то из праздников Волшебной Страны.

Финодир обладает недюжинной физической силой и помогают крестьянам, выполняя тяжелую работу — в частности, замечательно быстро и ловко убирают урожай; им ничего не стоит обмолотить за ночь зерно, собранное с целого поля. Любимое развлечение финодира — пожимать руки, ведь их рукопожатие настолько крепкое, что они ломают кости своим «соперникам». Правда, ума им не хватает, поэтому люди, желающие отомстить за синяки или сломанные кости, посылают финодира принести воды в решете или загнать зайца с помощью овец.

Финодир ни в коем случае не следует благодарить за помощь или дарить им одежду, иначе они обидятся и сбегут. Еще они терпеть не могут критики.

Сказка гласит, что векий фермер отругал финодира за то, что тот не слишком чисто выкосил траву, оставив ее довольно высокой. В отместку финодир перестал помогать фермеру и с тех пор повсюду следовал за ним, выдергивая траву с корнем прямо из-под ног фермера, и чуть было не оторвал тому шнурки.

Есть также история о том, что некий лорд решил

Ферришин.

построить замок. Материалы сложили на песке, а среди них — громадный кусок белого мрамора, который было не под силу поднять никому. Финодир за одну ночь перетащил его на нужное место. Лорд оставил для него новый наряд. Увидев одежду, финодир воскликнул:

Шапка на голову — бедная голова!
Куртка на плечи — бедные плечи!
Штаны на ноги — бедные ноги!
Это все твое, но тебе здесь не место!

Потом он жалобно заскулил и пропал.

Фейри на ярмарке.
Рисунок из книги У. Сайкса «British Goblins».

ФИР ДАРРИГ. В ирландском фольклоре крошечные *фейри* с голубыми носами. Ходят они в красных куртках. За глоток виски фир дарриг позволяют людям, попавшим в плен к фейри, бежать из Волшебной страны, а также учат заклинаниям против чар и дают амулеты. Впрочем, особо им доверять не следует, ибо они не прочь созрничать, а шутки их порой граничат с жестокостью. Фир дарриг — великие искусники насылать заклятие *пишог*, своими чарами они могут день превратить в ночь, женщину — в мужчину, пищу в пыль, и так далее.

Пишог — такое заклинание, что человек, на которого оно направлено, потеряет ориентацию и увидит совсем не то, что есть на самом деле.

ФОЛЛЕТТИ. В итальянском фольклоре духи, которые отличаются тем, что ни минуты не могут просидеть спокойно. К людям они в принципе расположены, но могут быть весьма надоедливыми и проказливыми соседями. Мыслят они как малые дети, но их весьма интересуют секс и все, что с ним связано; вдобавок, они — искусные чародеи. Одни фоллетти похищают и насилуют женщин, другие заражают домашних животных, третьи насылают безумие

и кошмары. Прогнать их не так-то легко. В каждом поселении существует свой обряд изгнания. Скажем, в Романье их могут прогнать только девушки с темно-русыми волосами. В Ломбардии тому человеку, которого изводит фоллетти, следует съесть сто одно яйцо от сто одной курицы, по двадцать пять или тридцать штук в день. К концу пятого дня фоллетти убегут.

Ростом фоллетти от одного до трех футов, у них кудрявые волосы и блестящие глаза, носят они обычно красное. У некоторых козлиные копыта, а у других вообще нет ног. Почти все фоллетти имеют красные колпаки, которые наделяют их способностью становиться невидимыми.

У них есть такая привычка: когда девушки собираются у огня и начинают вспоминать своих возлюбленных, в далеких краях, фоллетти принимаются их гипнотизировать. У девушек возникают черные мысли: мол, их возлюбленные им изменяют. Девушки погружаются в пучину отчаяния. Если их не отвлечь, не разрушить наваждение, то они вскоре умрут от горя и тоски.

Об одной разновидности фоллетти следует упомянуть особо. Это так называемые *ветряные фоллетти* — они путешествуют по свету с ветрами. Ветряные фоллетти — существа жестокие, для них нет большего удовольствия, чем насылать снегопад или ураган или даже вызвать землетрясение. Их заклятые враги — святые Филиппо и Джакомо, с которыми они сражаются каждый год. Еще ветряные фоллетти любят срывать на легу поцелуй у смертных женщин.

Сказка гласит, что некая женщина принесла домой странной формы каравай. Ночью ее разбудил шепот. Она включила свет, но никого не увидела. Но стоило свет выключить, как вновь послышался шепот:

— Ты нужна мне. Поцелуй меня, поцелуйста. Ну что тебе стоит?

Фоллетти.

И к ее щеке прикоснулись губы. На следующую ночь все повторилось вновь. Фоллетто продолжал обольщать бедную женщину. Не помогали ни молитвы, ни заклятия, ни амулеты. Между тем фоллетто становился все настойчивее — начал колотить женщину, красть ее драгоценности, бить посуду, ломать мебель. Он даже чуть было не замуровал женщину и ее мужа в постели — они спаслись лишь благодаря тому, что цемент еще не успел застыть к утру.

Так продолжалось шесть месяцев подряд. Женщина исхудала от постоянной тревоги, но по-прежнему отказывалась поддаться на уговоры фоллетто. В конце концов он не выдержал — вернул ей драгоценности и отправился подыскивать себе новую жертву.

ФОЛЛЕТЫ (ФОЙЕТЫ). Во французском фольклоре духи, потомки тех, кто жил когда-то в подземных городах. Со временем эти города опустели, духи переселились на поверхность. Фоллетов связывают с людьми прочные узы. Быть может, поэтому на них не действуют ни обряды изгнания, ни святая вода. Фоллеты обожают досажать женщинам, забрасывают камнями людские дома, бьют посуду; им ничего не стоит спустить штаны перед женским обществом. Они боятся только железа. Впрочем, их можно заставить помогать. Те, кому хватит терпения вынести все издевательства фоллетов, завоевывают их уважение. В знак примирения фоллеты приносят подарки, доделывают неоконченную работу, пасут домашних животных.

Одеты фоллеты как средневековые шуты — в яркие пятнистые наряды и колпаки с бубенцами. Впрочем, большинство носит красивые куртки и такие же штаны. У горных фоллетов длинные бороды, они обычно ходят с мечами, которые настолько малы, что могут сойти за корсажные булавки. Чаще всего фоллеты появляются среди людей под видом коз.

ФОССЕГРИМЫ. В фольклоре скандинавских народов водные духи. Они живут в пресной воде. Обликом фоссегримы — пре-

красные златокудрые юноши. Одеты обычно в серое, на головах у них красные шапки. Они любят петь и замечательно играют на скрипке и арфе. Фоссегримы обладают способностью менять облик, могут превращаться в рыб, быков или лошадей. Живут они либо под водой, либо на берегу под мостом. Для фоссегримы нет большего удовольствия, чем любоваться красивыми девушками: обычно он забирается на скалу посреди реки и наблюдает за ними. Если же девушка плывет в лодке и настолько глупа, чтобы разволноваться при виде фоссегримы, он обидится и перевернет лодку. Не случайно многие лодочники перед отплытием кладут на нос стальной нож (фоссегримы боятся железа).

ФРИДЫ. В шотландском фольклоре существа, которые обитают под камнями, мгновенно съедают просыпанные наземь хлебные крошки и выпивают пролитое молоко.

ФУА. В шотландском фольклоре зловредные, опасные для людей феири, которые обитают в реках, озерах и прибрежных морских водах. Они могут превращаться в жеребцов и выходят в таком облике на сушу, высматривая себе жертв. К фуа, в частности, относятся *уриски* и *наклевви*.

ХАЙНЦЕЛИ. В немецком фольклоре домашние духи. Подобно *брауни*, они за скромную плату — кринку молока или блюде сливок — выполняют почти всю домашнюю работу: моют посуду, подметают полы, заботятся о домашнем скоте, наказывают нерадивую прислугу и не допускают, чтобы дом постигла неудача. Кроме того, они могут предсказывать будущее и давать магические советы. Они настолько привязаны к людям, что по своей воле из дома никогда не уходят. Прогнать хайнцелей можно, если их не кормить или чем-то обидеть, если подарить им новую одежду или посмеяться над ними. Но следует помнить, что уходя, хайнцели обязательно наложат на людей проклятие.

Ростом они от одного до трех футов и носят зеленые куртки и красные шапки. У них рыжие волосы и бороды, порой они оказываются слепы. Им не составляет труда перекинуться в кошках, летучих мышах, змеях, курицах и даже в маленьких детей.

ХОББИТЫ. В английском фольклоре *фейри*. Многие считают, что хоббиты — существа вымышленные, что их придумал английский писатель Джон Р. Р. Толкиен. На самом деле о хоббитах было известно давным-давно. Майкл Дэнхем, автор так называемых «Дэнхемских списков» (XIV в.), дает, к примеру, следующий перечень сверхъестественных существ: «...двойники, боуги, портуны, гранты, ХОББИТЫ (выделено мной. — К.К.), хобгоблины, данни...».

Во «Властелине Колец» Толкиена хоббиты описаны так:

«Хоббиты — скромный и очень древний народец, в прошлом более многочисленный, нежели в наши дни. Они любят мир и покой и тянутся к возделанной земле, предпочитая селиться в благоустроенной и процветающей сельской местности. Они никогда не понимали и не восхищались машинами сложнее кузнечных мехов, водяной мельницы или ручного ткацкого станка; не понимают и теперь, хотя ловко обращаются со всякими инструментами... У них зоркие глаза и острый слух, они склонны к полноте и не желают суетиться по пустыкам, однако быстры и своисты в движениях...».

Они — малый народец, ниже ростом, чем даже гномы — впрочем, ненамного, — и не такие коренастые. Если мерить нашими мерками, их рост колеблется между двумя и четырьмя футами. Ныне они редко дорастают до трех футов, но утверждают, что раньше были выше...

Одеваются они в одежду ярких цветов; больше всего их привлекают желтый и зеленый. Однако башмаков хоббиты почти не носят — ведь кожа у них на ступнях грубая и жесткая, а стопы покрыты густыми вьющимися волосами, похожими на те, что растут на головах...

Лица хоббитов, как правило, скорее добродушные, чем красивые, губы всегда готовы растянуться в улыбку, а рта так и веревчат раскрыться пошире — мол, неплохо бы выпить да подкусить... Они — радужные хозяева, им нравятся праздники и подарки, которые они охотно дарят и с удовольствием принимают.

Не приходится сомневаться, что, пускай хоббиты стораются нас, они — наши родственники; они гораздо ближе к нам, чем эльфы и гномы. В старину они говорили на языках людей, искажая слова, как им было удобнее, любили и ненавидели почти то же самое, что любили и ненавидели люди».

ХОБГОБЛИНЫ. В английском фольклоре добродушные домашние *фейри*, похожие своими повадками на *брауни*. Они редко выходят из дома, предпочитая греться у огня. Правда, они очень обидчивы, и если уж обижаются, то хозяевам достается по первое число — молоко скисает, одежда рвется словно сама собой, чисто выметенный пол тут же вновь оказывается грязным. Один обиженный хобгоблин утащил с собой все ключи и отказывался их возвращать до тех пор, пока ему не иснекли его любимых лепешек.

Ростом они около двух футов, у них смуглая кожа, ходят они либо нагишом, либо в темных одеждах.

Несмотря на свое добродушие и готовность помочь людям, хобгоблины удостоились сомнительной чести: их нередко путали, а то и намеренно отождествляли с бесами. К примеру, у Джона Беньяна в «Пути паломника» можно найти такую фразу: «мерзкий демон хобгоблин».

Хобгоблин.

ХОВАНЦЫ (ВЫХОВАНКИ, ГОДОВАНЦЫ). В фольклоре украинцев сверхъестественные существа, обогащающие своих хозяев. Выглядят они как маленькие мальчики или как цыплята. В хованца через семь лет после оборота превращается выкормивший, то есть хованец относится к заложным покойникам (см. ДОМОВНИК). Также хованца можно вывести, если девять дней носить под мышкой яйцо, снесенное петухом или черной курицей, на протяжении этих девяти дней нельзя умываться, стричь ногти и молиться. Если хованца не доносить, он все равно «родится» и замучает до смерти того, кто его не доносил. Еще хованца можно купить у дьявола, отрекшись от Христа, слумясь над крестом и иконами.

Живет хованец на чердаке дома, питается несоленой пищей, особенно любит пшеничный хлеб, молоко и сахар. Подобно домовому, хованцы различаются по роду занятий — среди них бывают *скарбиники* (сторожат дом от воров), *пасечники* (опекают пчел), *валевки* и т. д. Если хованец разгневется, он устроит в доме дебош и уйдет или замучает хозяина до смерти. Со смертью хозяина хованца исчезает все богатство, которое тот нажил. Такой человек умирает очень тяжело, ибо дьявол забирает себе его душу.

Чтобы избавиться от хованца, нужно позвать священника, дабы тот трижды освятил дом, или перебросить хованца через крышу, или отнести его за девятую между. Также его можно убить ударом козотмаша, но если стукнуть после этого по голове бумовой веткой, он воскреснет. Как и большинство Малого народа, хованец боится грома.

ХОХЛИКИ. В русском фольклоре мелкие домашние духи, мощники домового.

ХРОМУШКИ. В фольклоре жителей Шетландских островов феиры, близкие родичи трюа. Их можно узнать по тому, что они когда пляшут, припадают на одну ногу.

ХЮТХЕН. В немецком фольклоре домашние духи, близкие родичи *липиделей* — настолько близкие, что они положили друг на друга и внешним видом и поведением. Хютхен отличают красные шапочки, от которых они и получили свое прозвище — в переводе это слово означает приблизительно «люди в шапочках».

Предание гласит, что двое хютхен, муж хютхе, и его жена, жили на чердаке старинного дома, куда ухитрились забраться соломенное кресло, круглый стол и даже кровать. Этот хютхе был настолько полезен смертным, что за бедом его всегда усаживали рядом с хозяином дома.

Но поначалу все было иначе. Хозяин многожды пытался прогнать хютхен, но ничего не получалось: те не поддавались. Они даже разорвали молитвенник священника, который пришел их изгонять. Тогда хозяин дома решил уехать в другой город. По дороге он так глубоко погрузился в раздумья, что не обратил внимания на белое перышко, лежащее за окном поезда.

В другом городе у него пропала золотая цепочка. Он объявил в краже слуг гостиницы, и тут появился хютхе, который сообщил, что цепочка лежит у хозяина под подушкой. Тот понял, что от надоедливого феиры ему не избавиться, и решил с ним подружиться.

ЧОСАНСИН (ЧОРЕН). В корейской мифологии духи предков. Это женские домашние духи.

ШЕЛКОВИНКИ. В английском фольклоре женщины-брауны, которых называют шелковинками, потому что они носят шелко-

Хютхен

вые платя. Шелковники выполняют домашнюю работу и наказывают нерадивых слуг. Живут они не в домах, а на деревьях, и стерегут жилища своих хозяев. Когда на них находят настроение попроказничать, они принимаются разбрасывать то, что сами недавно убрали. Если шелковнику обидеть, она, как и остальные брауни, превращается в *боггарта*. Справиться с разбушевавшейся шелковницей можно, лишь пригрозив ей крестом из рябины.

Шелковница.

ШИФРА. В ирландском фольклоре крошечные бродячие *фейри*. Они носят шапки, напоминающие формой цветки наперстянки. Чаще всего о шифра рассказывают, что они похищают молодых девушек и детей, вместо которых оставляют подменшей. По некоторым источникам, шифра стремятся получить бессмертную душу и потому даже склоняются к вере в Христа.

ЭЛЛИЛЫ. В валлийском фольклоре крошечные *фейри*, лица которых — поганки и «волшебное масло» (вещество, которое можно найти в корнях старых деревьев).

Предание гласит, что некий фермер был ходячим несчастьем: если у других животные росли — у него вымирало все стадо, если шел град — он попадал только на его поле. Жена фермера была прикована к постели. Бедняга так измучился, что решил все бросить, но тут вдруг появился эллил и сказал, что отныне ему не о чем беспокоиться: пусть жена выметет очаг и зажжет свечу, а об остальном они позаботятся. Фермер послушался, и каждую ночь в его доме звучали голоса

раздавался смех, а поутру все оказывалось убрано. Фермер начал боготет, но однажды ночью жена фермера решила посмотреть на эллилов: она прокралась на кухню и заглянула в щелку. Эллилы смеялись так заразительно, что женщина не выдержала и тоже расхохоталась. В тот же миг свеча погасла, и все разбежалось. Больше эллилы не возвращались, однако фермер, благодаря прежней их заботе, продолжал преуспевать.

Фермер и эллил.

ЯРТКИНЫ. В английском фольклоре *фейри*, которые помогают людям, повышая плодородие земли. В награду они ждут сливок и молока, а если о том забывают, становятся опасны.

Предание гласит, что в одной местности долго шли дожди, вода в реке начала стремительно прибывать и затопила несколько деревень. И тогда в ночь на новолуние все люди вышли из своих домов, встали на берегу реки и обратились за помощью к яркюнам. В ответ раздался крик чибиса — это означало, что просьба услышана; а поутру все увидели, что вода спала.

ЧУДЕСНЫЕ НАРОДЫ

Адиты. — Амазонки. — Асилки. — Атланты. — Блемии. — Вананаганы. — Великаны. — Вильде меннер. — Гипербореи. — Гог и Магог. — Жаза (жаза доимар). — Инеистые великаны (хриптурсы). — Йаджудж и Маджудж. — Йотуны. — Кентавры. — Киммерийцы. — Кимпуруша. — Коранайд. — Куафу. — Лапфы. — Лестригоны. — Лотофаги. — Люди дивия. — Милезы (Сыновья Мила). — Нарты. — Наснасы. — Нибелунги. — Онокентавры. — Паны. — Пехи (круитни). — Пигмен. — Питисы. — Псиглавцы. — Рахманы. — Рефаймы. — Рош (Рос). — Спарты. — Турсы. — Фелак. — Фени. — Фенке. — Фир Болз (фирболги). — Форморы. — Фуары. — Чаныш. — Чию. — Чудь. — Эйхерш. — Эфиты.

Чем уже границы освоенного пространства, тем большей «инакостью» наделяется мир за его пределами, тем диковиннее представляются земли «за горами, за лесами», тем чудеснее рисуются народы, их населяющие. Китайская «Книга гор и морей», к примеру, изобилует сведениями о таких народах, причем ближайший из них, как следует из легенд, обитает едва ли не в соседней деревне (наглядная иллюстрация важности семантического противопоставления «свой — чужой»). Впрочем, чаще все-таки фольклорно-мифологическая традиция предусматривает более существенные расстояния между жителями конкретной местности и народами, которые представляются этим жителями

чудесными, — расстояния не только в пространстве (ср., например, античные предания о народах Азии и Африки), но и во времени, когда речь идет о мифологических предках.

Наиболее характерными признаками «чуждости» иных народов служат, прежде всего, рост (отсюда многочисленны предания о великанах и карликах), а также разнообразные физические уродства: безголовость, одноноготь и однорукость, глаза на груди, рот на спине, зубастые вагины и т. д. Значительно реже чудесные народы наделяются «моральными качествами»: вспоминаются разве что христианские и исламские легенды о Гоге и Магоге, да бытовавшие у славян представления о народе рахманов с «Макарийского острова». Особняком стоят легенды о людях-животных, отражающие, вероятно, архаичные представления о животных-покровителях. В этой связи необходимо упомянуть о тотемах — сверхъестественных духах-покровителях или родоначальниках племени, выступавших чаще всего в образе животного. Во многом именно «тотемической» стадии развития обязаны своим возникновением предания о чудесных народах.

Тотемы обретали «материальную форму» в виде тотемных столбов, широко распространенных, например, у индейцев Северной Америки. Связь между тотемом и племенем состояла в том, что тотем (тотемное животное) покровительствовал людям «своего» племени, обеспечивал удачную охоту и т. п., а люди одаривали тотем жертвоприношениями. Иногда в одном племени насчитывалось несколько тотемов — свой у каждой группы (фратрии). Как правило, в качестве тотемов выступали «чуждые» животные, семантика которых подразумевала бесспорное в рамках конкретной культуры величие: лев, медведь, орел, ворон и т. д. Впоследствии, по мере усложнения социальной организации и развития общества в целом, животные-покровители все сильнее отдалялись от людей, их образы терали конкретность и приобретали наглядные антропоморфные черты. Быть может, именно так сложились греческие представления о кентаврах или индийские представления о киннарах.

Что касается чудесных народов, существовавших «до нас», в эпоху «священного времени» (М. Элиаде), эти народы рисова-

лись в первую очередь как создатели и устроители заведенного порядка вещей, свое рода коллективные культурные герои.

АДИТЫ. В исламской мифологии один из коренных народов Аравийской пустыни, отказавшийся прислушаться к словам пророка Худа и уничтоженный ураганом, который наслал Аллах. В преданиях адиты описываются как люди необыкновенно высокого роста, построившие чудесный город Ирам — «рай на земле».

Раненая амазонка.
Римская мраморная копия с греческого оригинала Фидия (440–430 г. до н. э.).
Капитолийский музей, Рим.

АМАЗОНКИ. В греческой мифологии девы-воительницы, предположительно обитающие в Малой Азии или, как утверждает в «Прометее» Эсхил, в Ливии. Страбон в своей «Географии» сообщает об амазонках следующее: «...время амазонки употребляют только для себя, выполняя отдельные работы, как пахота, садоводство, уход за скотом и в особенности за лошадьми; наиболее сильные из амазонок занимают главным образом охоту верхом на лошадях и военными упражнениями. С детства у всех них выжигают правую грудь, чтобы свободно пользоваться правой рукой при всяком занятии и прежде всего при метании копья... Весной у них есть два особых месяца, когда они поднимаются на соседнюю гору, отделяющую их от гартарейцев. По некоему стародавнему обычаю и гартарейцы также восходят на эту гору, чтобы, совершив вместе с женщинами жертвоприношение, сойтись с ними для деторождения; сходится они тайком и в темноте, кто с кем попался следив женщин беременными, гартарейцы отпе-

вают их домой. Всех новорожденных женского пола амазонки оставляют у себя, младенцев же мужского пола приносят на воспитание гартарейцам».

С амазонками сражались многие герои: с ними бился Беллефонт. Геракл добыл пояс их царицы, Ахилл убил амазонку Пентесилею, сражавшуюся на стороне троянцев. Амазонки основали город Эфес и построили там храм Артемиды — одно из семи Чудес света.

Аполлодор сообщает, что с амазонками воевал герой Тесей, победитель *Минотавра*. Амазонки осадили Афины, чтобы покарать Тесея, похитившего одну из них. «Долгое время обе стороны медлили, не решаясь начать, но в конце концов Тесей, следуя какому-то прорицанию, принес жертву Ужасу и ударил на противника. Левое крыло амазонок растянулось до нынешнего Амазония, правым же они направились на Пинакс вдоль Хрисы. С правым крылом афиняне и завязали бой. В этой схватке афиняне отступили перед женщинами и были у храма Эвменид, когда другой их отряд, подоспевший от Паллады, отбросил амазонок до самого лагеря, нанеся им большие потери». Война завершилась мирным соглашением.

Амазонки.

АСИЛКИ. В восточнославянской мифологии великаны-богатеры, также известные под именем *велетов*, или *волотов* (по замечанию В. И. Дала, «до нас были волоты»). Эти богатыри воздвигали граные кряжи, прокладывали реки; когда кто-нибудь из них подпрыгивал к небу свою палицу, гремел гром. Они настолько кичились своей силой, что стали угрожать Богу и были уничтожены.

АТЛАНТЫ. В греческой мифологии, а также в эзотерической (теософской) традиции чудесный народ, жители страны, называвшейся Атлантида. Платон в диалоге «Критий» говорит, что когда боги делили всю землю на владения, эта островная страна досталась по жребию Посейдону, который населил ее своими детьми, зачатыми от смертной женщины: «Произведя на свет пять раз по чете близнецов мужского пола, Посейдон взрастил их и поделил весь остров Атлантиду на десять частей, причем тому из старшей четы, кто родился первым, он отдал дом матери и окрестные владения как наибольшую и наилучшую долю и поставил его царем над остальными... Имена же всем он нарек вот какие: старшему и царю — то имя, по которому названы и остров, и море, что именуется Атлантическим, ибо имя того, кто первым получил тогда царство, было Атлант... От Атланта произошел особо многочисленный и почитаемый род, в котором старейший всегда был царем и передавал царский сан старейшему из своих сыновей... и они скопили такие богатства, каких никогда не было ни у одной царской династии... В продолжение многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от бога природа, атланты повиновались законам и жили в дружбе со средним им божественным началом...»

Но со временем атланты стали вырождаться: «...когда унаследованная от бога доля ослабела, многократно растворяясь в смертной примеси, и возобладали человеческий нрав, тогда они оказались не в состоянии долее выносить свое богатство и утратили благопристойность. Для того, кто умеет видеть, они являли собой постыдное зрелище...»¹. И тогда боги наказали атлантов — в одночасье их остров был поглощен морской пучиной.

Мэнли П. Холл в духе теософского учения развивает миф об Атлантиде и атлантах следующим образом: «Все, что примитивные племена помнят об атлантах, — это сияние их золотых одежд, превосходство их мудрости и святость их символов — креста и змеи. То, что они сошли с кораблей, было вскоре забыто, потому что необразованный ум и корабли считал чем-то сверхъ-

¹ Перевод С. Аверинцева.

естественным. Везде, где атланты обращали внимание в свою веру, воздвигались пирамиды и храмы... Таково происхождение пирамид в Египте, в Мексике и в Центральной Америке. Могильные насыпи в Нормандии и Британии такие же, как у американских индейцев, поскольку и те и другие являются остатками одной и той же культуры. В разгар программы атлантов по колонизации мира и его обращению случилась катастрофа, которая поглотила Атлантиду».

Как видно из цитаты, теософы считали атлантов предками нынешней цивилизации. К примеру, М. Гендель ставит атлантов в промежутке между *зипербореями* и демурийцами с одной стороны — и арийской расой, к которой относится нынешняя цивилизация, с другой. Кроме того, он делит атлантов на несколько рас, а именно рмоаглов, тлаватлей, толтеков, «первоначальных туранцев» и «первоначальных семитов» — «расу-зародыш» для семи рас нынешней Арийской эпохи.

Многие исследователи посвятили жизнь поискам Атлантиды, многие авторы — такие, как П. Бенау, К. Хайн и другие, — описывали ее в своих произведениях. Но до сих пор все описания остаются плодом фантазии, а все поиски оказываются безрезультатными.

БЛЕМИИ. В представлениях античных авторов чудесный народ, обитавший в Нубии и Верхнем Египте. Блемиев описывали как безголовых людей с глазами на груди.

ВАНАПАГАНЫ. В эстонской мифологии злобные великаны, обитающие в пещерах, на дне озер и под землей. Ванапаганы — искусные мастера, занимаются кузнечным ремеслом, тачают башмаки и т. д. Иногда приглашают к себе в гости людей и одаривают их угольями; если положить эти уголья в передник, они превратятся в золото. Ванапаганы строят мосты через озера и моря (душа человека, прошедшего по такому мосту, попадет к дьяволу). В сказках великаны нередко ведут себя подобно русскому

черту и раз за разом остаются в дураках. В эстонском народном эпосе «Калевипоэг» рассказывается, как герой Калевипоэг состязался с ванапаганом в метании камней:

Выпал жребий водяному
Начинать игру-забаву.
Камень сгреб он грубой лапой...
Раскрутил десятикратно.
Лишь тогда он бросил камень.
Вдаль метнул быстрее ветра.

А куда упал тот камень?
Он упал на побережье...

Стал метать Калевипоэг...
Из пращи метнул он камень,
Бросил вдаль быстрее ветра.
Долгий свист разрезал небо,
Тучи в небе зашумели,
Пыль взвилась, взревели волны.
Далеко унесся камень,
Близ Чудь-озера упал он,
В берег врезался с размаху¹.

ВЕЛИКАНЫ. В мифах и фольклоре различных народов существа, наделенные исполинским ростом и колоссальной силой. Одни происходят от богов, другие ведут свой род от древних чудиц. К божественным великанам принадлежит, к примеру, Бран Благословенный. Бран был столь велик, что смахивал на ожившую гору и без труда преодолевал вброд морские проливы. Отсеченная голова Брана приносила благополучие той местности, где находилась, пока эта голова хранилась в Лондоне, Британия могла не опасаться вражеских вторжений. Еще можно упомянуть

¹ Перевод В. Державина и А. Кочеткова.

Фридрих фон Штассен. Великаны Фафнер и Фазольт (1914 г.).
Вверху – боги ищут сокровище рейнских деи.

Йотунов, обитателей холодной, каменной страны далеко на северо-востоке мира. Йотуны враждуют с богами-асами, похищают у тех жен и сокровища, нападают и на людей, обитель которых – Мидгард – защищает вооруженный чудесным молотом бог Тор.

В большинстве своем великаны не слишком умны и не очень кровожадны. Однако среди них встречаются и людоеды, справиться с которыми можно исключительно хитростью, да и то необходимо либо самому быть чародеем, либо иметь при себе вол-

шهبного помощника. У великанов-людоедов, как правило, несколько голов. Они не отличаются особым умом, зато весьма свирепы. В последнее время в художественной литературе стал весьма употребительным термин «огр» (от английского *ogre* — «великан-людоед»). Этим термином, как правило, обозначают именно людоедов, однако он может использоваться и для обозначения некоего враждебного народа, не имеющего отношения к великанам (подобное обозначение просто-напросто лишний раз подчеркивает неприязнь к этому народу).

Существует предание о том, как однажды великан по имени Скиллиунден схватился с самим дьяволом. Дьявол подставил великану подножку, и тот рассыпал все камни, которые нес людям. Скиллиунден молча подобрал камни — и швырнул самый большой из них в тот лесок, где, хихикая, спрятался черт. Оба поняли, что вдвоем им на свете тесно, и решили устроить состязание — кто дальше кинет камень. Дьявол проиграл, и тогда Скиллиунден схватил черта за хвост, сначала окунул его в море, а затем зашвырнул неведомо куда.

ВИЛЬДЕ МЕННЕР. В немецком фольклоре *великаны*, которые каждую весну выпадают в ярость и насылают бури и ураганы. Они выворачивают с корнем деревья в лесу и гоняются за лесными духами. Единственное спасение от вильде меннер — вскочить на пенек, на котором вырезано три креста (но найти такой пенек весьма непросто!).

Существует предание, что один пастух увидел как-то нескольких вильде меннер, преследующих агуане. Пастух был человеком жестоким, а потому засмеялся и воскликнул:

— Удачной охоты, ребята! Принесите и мне кусочек. — Он знал, что в лесу не найти ни одного пня с тремя крестами.

На следующее утро пастух вышел из дома и увидел, что к его двери прибито окровавленное тело агуане. Содрогнувшись от ужаса, он бросился в лес, срубил елку и поспешно вырезал на пне три креста. Тут поднялся чудовищной силы ветер, пастух отшвырнуло обратно к дому. Он увидел, что окровавленное тело

Поединок Артура с Модредом. Из средневековой книги.

исчезло. Этот случай так на него подействовал, что он до конца своих дней вырезал на пнях по три креста.

ГИПЕРБОРЕИ. В греческой мифологии чудесный народ, обитающий на крайнем севере, любимцы бога Аполлона. Время от времени Аполлон садится на колесницу и отправляется к гиперборейцам, чтобы отдохнуть среди них. Гиперборейцы живут благой жизнью, пируют и веселятся, поют и танцуют. Смерть они воспринимают как избавление от пресыщенности жизнью: испытыв все возможные наслаждения, гиперборейцы бросаются в море.

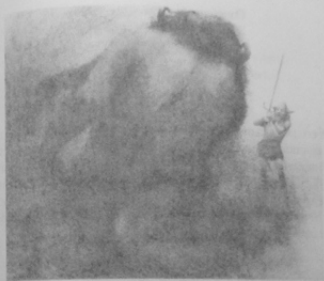
Любопытно, что в современной литературе с легкой руки Роберта Говарда, создателя Конана-варвара, появилась Гипо-

ря — явная производная от греческой Гипербореи. Кроме того, в эзотерической традиции известна так называемая Гипербореяская эпоха — период, когда, согласно М. Генделю, «появились Повелители Формы и Ангелы (человечество периода Луны) и облекли плотную форму человека телом жизни».

ГОГ И МАГОГ. В иудаистической и христианской мифологии народы-противники «народа Божьего», которые перед концом света придут с окраин заселенного мира. Пророк Иезекииль говорит: «Посему изрек пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог: не так ли? в тот день, когда народ Мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это; и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное. И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю: это будет в последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость Мою пред глазами их» (Иез 38:14–16). В Новом Завете поясняется, что нашествие народов Гог и Магог произойдет по истечении тысячелетия, когда сатана выйдет из заточения: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и жезлорок, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Апок 20:7–10).

Схожие представления существуют и в исламе; см. ЙАД-ЖУДУЖ И МАДЖУДУЖ.

ЖАЗА (ЖАЗА ДОНМАР). В тибетской мифологии предки тибетцев, потомки обезьяны и горной ведьмы, победившие богов-масанг.

Бог Тор и великан.

ИНЕИСТЫЕ ВЕЛИКАНЫ (ХРИМТУРСЫ). В скандинавской мифологии древние *великаны*, первоначальники мира, предшественники не только людей, но и богов. Из тела инеистого великана Имира возник мир:

Из мяса Имира
сделаны земли,
из косточек — горы,
небо из черепа
льдяистого йотуна,
из крови — море¹.

Первый инеистый великан появился на свет из брызг мирового океана:

¹ «Старшая Эdda». «Речи Вафтруднира». Перевод В. Тихомирова.

Ознобые брызги
Эдгавара
смерлись в первого йотуна,
от коего наше
семя повло, —
вот отчего мы злобны.

А его дети, сын и дочь, родились из подмышек; ноги же первого великана сами с собой, трением, зачали шестиглавое дитя. Иненые великаны наделены великой мудростью. Бельторн дает богу Одину магические руны; впоследствии Один советуется с головой великана Мимира и черпает мудрость из медового источника, которым владеет великан. От иненых великанов ведут свой род *йотуны* и *тролли*.

ЙАДЖУДЖ И МАДЖУДЖ. В мифологии ислама чудовищные народы, противники истинной веры, обитающие далеко на востоке. По преданию, эти народы отгородил железной стеной от мира правоверных Искендер Зу-л-Кар-найи (Александр Македонский). В «Искендер-наме» Низами говорится:

«За грядой этих гор, за грядой высокой,
Страшный край растянулся равниной широкой.

Там народ по названью Яджудж. Словно мы,
Он породы людской, но исчадием тьмы

Ты сочтешь его сам. Словно волки, когтисты
Эти дивы, свирепы они и плечисты.

Их тела в волосах от макушки до пят,
Все лицо в волосах. Эти джинны вопят

И рычат, рвут зубами и режут клыками.
Их косматые лапы не схожи с руками.

На врагов они толпами яростно мечат,
Их алмазные когти пронзают булат.

Только спят и едят соими всех этих злобных.
Каждый тысячу там порождает подобных...

Царь, яджуджи на нас нападают порой.
Грабит наши жилища их яростный рой.

Угоняет овец пыширующего стада,
Всю сжирает еду. Нет с клыкастами слада!..

Чтоб избегнуть их гнета, их лютой расправы
Убийенья, утона в их дикие травы.

Словно птицы, от зверя залетевшие ввысь,
На гранит этих гор мы от них взобрались.

Нету сил у безмозглого злого народа
Ввысь взобраться. Но вот твоего мы прихода

Дождались. Отврати от покорных напасть!
Дай, о царь, пред тобой с благодарностью нас!»

И, проведая, что лапы любого яджуджа
Опрокинут слонов многомогущего Уджа,

Царь воздвиг свой железный, невиданный вал,
Чтоб до Судного дня он в веках простоял¹.

Перед концом света Йаджудж и Маджудж сломают эту стену, покорят весь мир, выпьют всю воду из Тигра, Евфрата и Тигриадского озера и переубьют всех людей. Во главе этих народов станет искуситель Даджжал. Аллах погубит их, настав червей, которые закупорят им уши, носы и горла.

ЙОТУНЫ. В скандинавской мифологии *великаны*, враждующие с богами — *асами* и *ванами*; когда-то они похитили у богов чу-

¹ Перевод К. Линскерова.

десные сокровища — молодильные яблоки и молот Мьелдльнир. Из тела первого йотуна, Имира, был создан мир; как сказано в «Старшей Эдде»:

Имира плоть
стала землей,
стали кости горам,
небом стал череп
холодного турса,
а кровь его морем¹.

В крови Имира, убитого богами, утопили всех его сыновей и внуков, кроме Бергелдмира, от которого и ведут свой род нынешние йотуны и тролли. Имир и его сыновья отличались великой мудростью, именно от них бог Один узнал тайну руи. Правда, йотуны не чета древним *имеистым великанам*: богам ничего не стоит их перехитрить. Йотуны живут в Йотунхейме (он также называется Утгард) — каменной стране на северо-восточной окраине мира. Обитель богов — Асгард — и срединный мир, Мидгард, где обитают люди, защищает от йотунов бог Тор.

«Старшая Эдда» рассказывает, что однажды йотуны похитили у Тора его молот. Бог Локи, побывав в Йотунхейме, привнес весть, что правитель йотунов Трюм согласен вернуть молот — в обмен на быка Фрейю. Боги решили, что за молотом отправятся Локи и Тор, переодетый женщиной. Вскоре «невеста» со «служанкой» прибыли к йотунам.

К вечеру дело,
йотуны сели,
пиво лили,
гостей угощали:
быка и восемь
пожрал лососей,
и все гостиницы.

¹ Перевод В. Тихомирова.

«Невербальная коммуникация» боги Тора и йотуна Утгарда-Локи.

что были для женщин,
и меду три бочки
выпил муж Сив.

Трюм промолвил,
йотун-владыка:
«Можно ль невесте
так много есть?»

М. Э. Винге. Тор и великаны (ок. 1900 г.).

Кто из невест
столько наест
и меду напьет
за один присест!

А при невесте —
подружка премудрая,
тут же сказала
Йотуну слово:
«Фрейя не ела
восемь ночей — вот как хотела
попасть в Йотунхейм!»

Йотуны попросили у «невесты» даров, чтобы скрепить союз.
Тор в ответ потребовал молот.

Трюм промовид,
Йотун-владыка:
«Несите-ка молот!
Совершим обручение:
пусть Мьельнир невеста
на колени возложит...»¹

Получив свой молот, Тор первым ударом уложил Трюма, а затем расквитался и с прочими великанами.

КЕНТАВРЫ. В греческой мифологии полулюди-полукошки, обитающие в горах и лесных чащах. Кентавры — существа дикие, отличаются буйным нравом и невоздержанностью. Пиндар в «Пифийских гимнах» излагает миф о рождении кентавров:

И в просторах великой опочивальни
Он (Иксион. — К. К.) дерзнул на Диеву жену.
Но всякая мера — по мерщiku!
Непутное ложе
В гущу горя свергло наложника:
Он спал с тучей,
Он ловил сладкую ложь,
Незрячий!
Видом она была, как небесная Кронова дочь.
А восставила ее в хитрость ему Зевсова ладонь —
Красную пагубу!
И четыре спицы гибельно захлестнули его в узлы,
И рукам и ногам его не уйти от пут,
И что сказано ему — то сказано всем.
Не стояли Хариты вокруг,
Когда был рожден ему сын — не сын,
Единственный от единственной,
Не в чести меж людей, ни в уставах богов,
И вскормившая назвала его Кентавром.

¹Перевод В. Тихомирова.

Он смешался с магнессийскими кобылицами
У круч Пеллона,
И от них рождено чудное полчище,
Схожее с обоними, —
Снизу как мать, сверху как отец!

Кентавры воспитывали *героев* (Ясона, Ахилла) — и сражались с ними. Они смертны, бессмертен лишь наставник Ахилла Хирон. Но он, страдая от раны, нанесенной Гераклом, жаждет смерти и потому отказывается от бессмертия в обмен на освобождение Прометея. Вот что сказано у Аполлодора: «Четвертым из подвигов Эврисфеей назначил ему принести живым Эримаифского вепря. Этот зверь опустошал окрестности города Псофиды... Проходя через Фролюю, Геракл был радушно принят кентавром Фолом... Когда Геракл попросил вина, Фол ответил, что боится открыть общую, принадлежавшую всем кентаврам бочку. Тогда Геракл посоветовал ему быть смелее и сам открыл эту бочку. Вскоре привлеченные запахом вина кентавры сбегались к пещере Фола, схватив кто огромный камень, кто целую сосну». Геракл прогнал кентавров, и они тогда бросились к Хирону, а Геракл погнался за ними. «Целясь из лука в кентавров, столпившихся вокруг Хирона, Геракл выпустил стрелу, но она, пронзив плечо кентавра Элата, засела в колене Хирона. Глубоко огорченный этим, Геракл подбежал и, вытащив стрелу, приложил к ране лекарство... Но рана была неизлечимой, и кентавр удалился в пещеру, желая там умереть. Однако умереть он не мог, так как был бессмертен; тогда Прометей предложил себя Зевсу в обмен, тот сделал его бессмертным, а Хирон скончался».

Наиболее известный мифический сюжет, связанный с кентаврами, — так называемая кентавромахия, или битва кентавров с *лапифами*. Эта битва разгорелась из-за того, что кентавры попытались похитить себе жен у своих соседей-лапифов. Подробный рассказ об этом сражении, завершившемся победой лапифов, можно найти в «Метаморфозах» Овидия.

¹ Перевод М. Гаспарова.

С. Боттичелли. Минерва и кентавр. Холст (ок. 1480 г.).

КИММЕРИЙЦЫ. В греческой мифологии чудесный народ, обитающий на крайнем севере. Гомер в «Одиссее» описывает их страну в таких выражениях:

Скоро пришли мы к глубокотекущим водам Океана;
Там киммериян печальная область, покрытая вечно
Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет
Оку людей там лица лучезарного Гелиос...
Ночь безотрадная там искони окружает живущих!

Любопытно, что Роберт Говард, «отец» Конана-варвара, также помещает Киммерию на севере своего мира — правда, не на крайнем. Еще севернее у Говарда расположены Асгард и Ванхейм (см. АСЫ И ВАНЫ).

Кимпуруша.

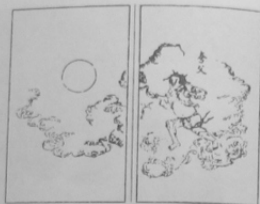
КИМПУРУША. В древнеиндийской мифологии чудесные существа, полулюди-полузвери (львы, обезьяны, кони). Иногда их отождествляют с *кинарами*. Нет горы, которая не имела бы своих кимпурушей.

Абу Рейхан Бируни в своем труде «Индия» говорит о кимпурушах следующее: «В Мадхьядеше, как утверждают, есть два рода обитателей. Одни называются кимпурушами. Их мужчины известны как золотистые по цвету, а их женщины как сурену. Живут они долгую жизнь, не зная болезней в течение своего бытия. Они не совершают грехов и не завидуют друг другу. Пища их состоит из сока, который они выжимают из плодов пальм, называемых мадья».

¹Здесь и далее цитаты из «Одиссеи» в переводе В. Жуковского.

П. Батони. Обучение Ахилла. Холст (ок. 1770 г.).
Учитель Ахилла — мудрый кентавр Хирон.

Куафу догоняет солнце. Гравюра к «Книге гор и морей».

КОРАНАЙД. В кельтской мифологии (Уэльс) чудесный народ, *карлики*, отличавшиеся способностью слышать любое слово, даже если оно было произнесено шепотом и за много километров от их местонахождения. Согласно «Триадам острова Британия», появление этого народа было одним из трех бедствий, постигших Британию в правление короля Ллуда (гэльского бога Нудда). Кроме необычайно острого слуха коранайд прославились тем, что платили за помощь «волшебной монетой», исчезавшей, когда заканчивалось действие чар; еще они были неуязвимы для любого оружия. По совету своего брата Ллевеллиса Ллуд облил коранайд настоем из волшебных ядовитых насекомых, и карлики попросту растворились.

КУАФУ. В древнекитайской мифологии *великаны*. Юань Ку говорит: «Люди этого племени были огромного роста и обладали величайшей силой, из ушей у них свешивались по две желтые змеи, и в руках они сжимали еще двух. Но были они добры и миролюбивы»¹. Эти великаны выступили на стороне

¹ Здесь и далее цитаты из Юань Ку в переводе Б. Рифкина.

чужо против небесного императора Хуан-ди и потерпели поражение.

К племени куафу принадлежал и тот великан, который, по мифу, пытался догнать солнце. Юань Ку сообщает: «Этот смельчак из племени куафу однажды загорелся великим желанием догнать солнце, посостязаться с ним в беге. И действительно, он помчался по равнине огромными шагами, подобно ветру, влоножку за уходящим на запад солнцем. В мгновение ока он пробежал тысячу ли и в конце концов настиг солнце в долине Юйгу... Огненно-красный шар был перед ним. Этот смельчак оказался в его лучах, радостно расправил богатырские плечи, намереваясь схватить солнце. Но он целый день бежал и сильно устал, да и солнце жгло его так, что на сердце стало печь и во рту пересохло. Лет он тогда на землю и стал пить воду из рек Хуанхэ и Вэйшуй — в один миг пересохли обе реки, а свою жажду он все же не

А. Дюрер. Битва кентавров с лапифами.

утолил. Побежал он на север, чтобы попить воды Великого Озера... Но он умер на полпути... Словно гора, упал он на землю, и грохот от его падения разнесся по равнине, потряс горы и реки. Перед смертью он бросил палку, которую держал в руке, и она превратилась тотчас в густую зеленую рощу персиковых деревьев с сочными плодами, которыми смогли утолить жажду те, кто вслед за ним пустился бы догонять солнце».

ЛАПИФЫ. В греческой мифологии племя потомков речного бога Пеня, родственники кентавров. По мифу, кентавры пытались похитить у лапифов их жен, но были побеждены. Царь лапифов Пирифой вместе с героем Тесеем отважился похитить богиню Персефону и был за это навеки прикован к скале в преисподней.

Лапифы славились диким, необузданным нравом, причинявшим множество неудобств как их соседям, так и им самим. В конце концов их могущество было сломлено Дором, мифическим родоначальником племени дорийцев.

ЛЕСТРИГОНЫ. В греческой мифологии чудесный народ, великаны-людоеды, с которыми столкнулся Одиссей во время своих скитаний. Гомер устами Одиссея рассказывает в «Одиссее» об этой встрече так:

Днею и ночью шесть суток носясь по водам, на седьмые
Прибыли мы к многовратному граду в стране лестригонов,
Ламосу. Там, возвращаясь с поля, пастух вызывает
На поле выйти другого, легко б несонливый работник
Плату двойную там мог получать, выгоняя пастись
Днем белоруких баранов, а ночью быков криворогих:
Ибо там паства дневная с ночью сближается паствой...
Двух расторопнейших самых товарищей наших я выбрал
(Третий был с ними глашатай) и сведать послал их, к каким мы
Людам, слушающим хлеб на земле плодоносной, достигли?

Одиссей в стране лестригонов.
Фреска из дома на Эскавильне (60–30 гг. до н. э.).
Ватиканская библиотека, Рим.

Гладкая скоро дорога представлялась им, по которой
В город дрова на возах с окружающих гор доставлялись.
Сильная дева им встретилась там; за водою с кувшином
За город вышла она; лестригон Антифат был отец ей...
К ней подошедши, они ей сказали: «Желаем узнать мы,
Дева, кто властвует здешним народом и здешней страной?»
Дом Антифата, отца своего, им она указала.
В дом тот высокий вступивши, они там супругу владыки
Встретили, ростом с великую гору — они ужаснулись,
Та же велела скорей из собрания царя Антифата
Вызвать; и он, прибежав на погибель товарищей наших,
Жадно схватил одного и сожрал; то увидя, другие
Бросились в бегство и быстро к судам возвратились; он же
Начал ужасно кричать и тревожил весь город, на громкий
Крик отовсюду сбежалась толпа лестригонов могучих.
Много сбежалось их, великанов, не людям подобных.

Скрути утесов они через силу подъемные камни
 Стали бросать, на судах поднялася трепота — ужасный
 Крик убиваемых, треск от крушения снастей; тут аlosчастных
 Спутников наших, как рыб, навязали на колья и в город
 Всех унесли на съеденье. В то время как бедственно гибли
 В пристани спутники, острый я меч обнажил и, отсекая
 Крепкий канат, на котором стоял мой корабль, темноюсь,
 Людям, собравшимся в ужасе, молча кинул головою,
 Их побуждая всей силой на весла налечь, чтоб избегнуть
 близкой беды.
 Выплыл корабль мой; другие же все невозвратно погибли.

ЛОТОФАГИ. В греческой мифологии чудесный народ, к которому во время своих скитаний попал Одиссей. Их прозвище означает «поедатели лотоса». Гомер устами Одиссея рассказывает в «Одиссее» о встрече с лотофагами в таких выражениях:

Девять носила нас дней раздраженная буря по темным
 Рыбообильным водам; на десятый к земле лотофагов,
 Пишей цветочной самых насыщающих, ветер примчал нас.
 Вышед на твердую землю и свежей водою запасишись,
 Наскоро легкий обед мы у быстрых судов учредили.
 Свой удовольствовав голод питьем и едою, избрал я
 Двух расторопнейших самых товарищей наших (был третий
 С ними глазатай) и сведать послал их, к каким мы достигли
 Людям, вкушающим хлеб на земле, изобильной дарами.
 Мирных они лотофагов нашли там; и посланным нашим
 За лотофаги не сделали; их с дружелюбною лаской
 Встретив, им лотоса дали отведать они; но лишь только
 Сладко-медвяного лотоса каждый отведал, мгновенно
 Все позабыл и, утратив желание назад возвращаться,
 Вдруг захотел в стране лотофагов остаться, чтоб вкусный
 Лотос собирать, навсегда от своей отказавшись отчизны.

Силой их, плачущих,
 к нашим судам притаивив, повелел я
 Крепко их там привязать
 к корабельным скамьям; остальным же
 Верным товарищам дал приказанье,
 нимало не медля,
 Всем на проворные сесть корабли,
 чтоб из них никоторый,
 Лотосом сладким прельстясь,
 от возврата домой не оттрекся.
 Все на суда собралися и, сени на лавках
 у весел,
 Разом могучими веслами вспенили
 темные воды.

ЛЮДИ ДИВИЯ. В древнерусских легендах *чудовища*, населяющие далекие земли, в особенности — Индийское царство. Сведения о людях дивия содержатся в рассказах о походах Александра Македонского («Хронографическая Александрия», «Сербская Александрия», «Сказание о дочери Александра» и т. д.), а также в легендах о царстве пресвитера Иоанна.

В «Сказании об Индийском царстве» Иоанн, «царь и поп», так описывает своих подданных: «И живут у меня в одной области немые люди, а в другой — люди рогатые, а в иной земле — трехногие люди, а другие люди — девяти сажен, это великаны, а иные люди с четырьмя руками, а иные — с шестью, а есть у меня земля, где у людей половина тела песка, а половина человечья, а у других моих людей очи и рот в груди. В иной же

моей земле у людей сверху большие рты, а другие мои люди имеют скоты ноги. Есть у меня люди — наполовину птица, наполовину человек, а у других людей головы собачьи...»

МИЛЕЗЫ (СЫНОВЬЯ МИЛЯ). В ирландских легендах потомки Миля, предка нынешних ирландцев. Миль вместе с сыновьями на тридцати кораблях прибыл в Ирландию и долго сражался с *Туата Де Данани*. Когда милезы одержали наконец победу, их осталось в живых только двое — Эбер и Эремон, которые и поделили между собой территорию острова.

Ирландский космогонический миф говорит о «захватах Ирландии» и сменяющих друг друга волнах захватчиков.

Согласно этому мифу, первыми в Ирландии высадились богиня Кессар и ее спутники. Все они, кроме мудреца Финтана, погибли во время всемирного Потопа; Финтан прожил несколько столетий (в образе ястреба, орда и лосося), чтобы поведать о случившемся потомкам. Следующими захватчиками острова были «люди Партолона»; они разбили войско демонов-фоморов, расчистили в Ирландии четыре равнины и устроили семь озер, а также научили гойделов ремеслам, учредили первый постоянный двор и установили первые законы. Позднее «людей Партолона» скопил мор; им на смену пришли «люди Немеда», от которых ведут свой род загадочные *Фир Болг*; Немеда и его потомки разделили остров на пять провинций и учредили в Ирландии королевскую власть. Постоянные столкновения с фоморами вынудили Немеда в конце концов покинуть Ирландию, тем самым освободив место четвертой, «божественной» волне захватчиков: Племенам богини Дану, или *Туата Де Данани*. Эти божеества пришли «с северных островов»; они принесли с собой магические талисманы, признанные обеспечить благоденствие Ирландии.

Туата Де Данани разгромили Фир Болг и фоморов; последних они изгнали из Ирландии, предварительно узнав у них приемы и сроки возделывания земли. «Тем самым Племена богини Дану, обладавшие военным искусством и друидической мудро-

стью, становятся сведущими в хозяйстве» (С. В. Шкунаев). Но владычество Туата над островом было непродолжительным — из Иберии приплыли «Сыновья Миля», предки исторических ирландцев — гойделов. Как сказано в «Книге захватов Ирландии», «так говорят ученые люди: тридцать шесть вождей гойделов было у них, что приплыли на тридцати шести кораблях. Четыре да еще двадцать слуг было с ними, и каждый на своем корабле, и с каждым еще по четыре да двадцать слуг... И решили они ступить на берег у Инбер Скене, ибо гласило пророчество, что завоеует оттуда Ирландию великое войско. Но всякий раз, как приближались они к Ирландии, чарами демонов вставал перед ними берег того залива крутой горой. Три раза обошли они кругом всю Ирландию и наконец вышли на берег у Инбер Скене... Спусти три дня и три ночи после того обрушились Сыновья Миля на демонов и фоморов, иначе сказать, на Племена Богини Дану в битве при Слиаб Мис...»¹. Победенные Туата признали главенство сыновей Миля над Ирландией, но сумели договориться таким образом, что им позволили остаться на острове, точнее — в острове, а именно в полях изнутри холмах-сидах, от которых божеества и получили свое новое имя — *сиды*. Суходом Туата под землю священное время в Ирландии закончилось и началось время историческое.

НАРТЫ. В мифологии кавказских народов богатырское племя, предки современных жителей Кавказа и культурные *герои*. Согласно мифам, нартты появились на свет, когда «земля была молодая» — или даже раньше: об одном из них, Сосруко, рассказывается, что он был в зрелом возрасте, когда создавались небо и земля, а когда на земле появились реки и горы, уже успел состариться. Нартты вхожи к богам, они одновременно их соратники и соперники; они устраивают и обустривают землю, убивают хтонических чудовищ (змеи, драконы, великаны и пр.), учат людей навыкам и ремеслам.

¹ Перевод С. В. Шкунаева.

По мифу, нарты в конце концов покинули этот мир, предпочтя вечную посмертную славу бесконечной жизни.

НАСНАСЫ. В исламской мифологии обитатели области Вабар, примыкавшей к землям адитов. После уничтожения адитов Аллахом превратил людей Вабара в существ с половиной головы, одним глазом, одной рукой и одной ногой — это и были наснасы.

НИБЕЛУНГИ. В германо-скандинавской мифологии потомки цверга Нибелунга, славного тем, что он своей рукой сразил джину великанов. Их прозвище означает «дети тумана и тьмы». Нибелунги стерегут под землей неисчислимые сокровища.

Как сказано в «Песни о нибелунгах»:

Там камней драгоценных была такая гряда,
Что их на ста подводках не увезли б оттуда,
А золота, пожалуй, и более того...¹

В том же тексте нибелунгами называются сначала великаны, наделенные необычайной силой, затем — бургундские короли, в руки которых попадает клад, бывший до того во владении исполинов. Для королей клад добывает герой Зигфрид (скандинавский Сигурд), который добыл также золотое кольцо, проклятое прежним владельцем-цвергом. Дальнейшая история приключений Зигфрида и его трагической гибели хорошо известна по сей день — благодаря сочинениям Р. Вагнера и Дж. Р. Р. Толкиена.

ОНОКЕНТАВРЫ. В классической мифологии чудесный народ, родичи классических кентавров. В отличие от последних онокентавры — полулюди-полуослы (а не полукони). Считалось, что онокентавры никогда не спят и что в неволе они способны уму²

¹ Перевод Ю. Корнеева.

прить себя голодом, если их не освободят. Первое описание онокентавров приводится в «Физиологе».

Онокентавр.

ПАНЫ. В русском фольклоре чудесный народ, предки-родоначальники, а также разбойники и разорители. По замечанию Е. Л. Мадлевской, «в первоначальном образе панов отразились архаизированные представления славянских переселенцев о коренных жителях во времена освоения Русского Севера. Так же, как и чуди, панам приписывали издавна заброшенные поля в лесу, уже поросшие деревьями, но сохраняющие следы вспашки. В народном сознании они воспринимались как люди, жившие до настоящих поколений и оставившие загадочные предметы материальной культуры: остатки города, могильники и т. п.». Паны как разорители — явно более поздний вариант, возникший под влиянием событий Смутного времени — польско-литовского вторжения на Русь в XVII в.

ПЕХИ (КРУИТНИ). В шотландском и ирландском фольклоре загадочные существа, которые построили круглые каменные башни (таких башен очень много на шотландских равнинах). Пехами — или пиктами — называли крохотных существ с рыжими волосами и длинными руками; ноги у них были такие широкие, что они ступнями закрывались от дождя. Дневного света пехи не выносили, а потому на рассвете всегда скрывались в своих холмах. Башни они строили так: вытягивались целочкой от каменоломни до места стройки и возводили башню за одну ночь.

Куда пехи подевались, никто не знает, хотя гипотез относительно их происхождения и дальнейшей судьбы выдвигалось очень много.

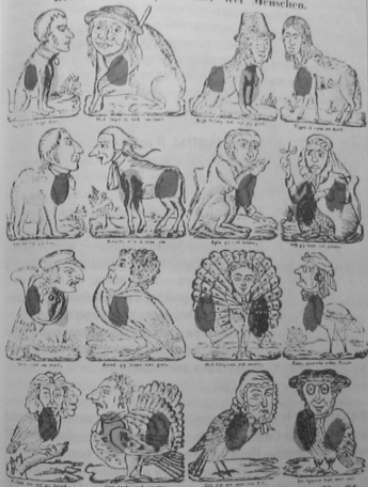
ПИГМЕИ. В греческой мифологии чудесный народ, чернокожие карлики, обитавшие к югу от Египта или в Малой Азии. Страбон сообщает: «С племенем людей в 3 пяди вышиной... воюют журавли... и куропатки, которые там величиной с гуся». Геродот добавляет: «Были у них отважные молодые люди, сыновья вождя. Возмужав, эти юноши придумывали разные сумасшедшие затеи и даже выбрали по жребию пятерых из своей среды совершить путешествие по Ливийской пустыне с целью проникнуть дальше и увидеть больше всех тех, кто раньше побывал в самых отдаленных ее частях... Сначала они шли по населенной местности, а затем... прибыли в область диких зверей... После многодневного странствования по обширной пустыне они снова увидели растущие в долине деревья. Подойдя к деревьям, юноши стали рвать висевшие на них плоды. В это время на них напали маленькие люди, схватили их и увели с собой... Юношей вели через обширные болота и наконец доставили в город, где все люди были так же малы, как и их вожаки...». По разным источникам, пигмеи росли от муравья до мартышки.

Гомер в «Илиаде» сравнивает гнев воинов с яростью журавлей, которые нападают на пигмеев:

Так лишь на битву построились оба народа с вождями,
Трои сыны устремляются, с говором, с криком, как птицы:
Крик таков журавлей раздастся под небом высоким,
Если, избегнув и зимних бурь и дождей бесконечных,
С криком стадами летят через быстрый поток Океана,
Бранью грозя и убийством мужам малорослым, пигмеям,
С яростью страшной на конях с воздушных высот нападают.

Гераномахия («война с журавлями») была вызвана тем, что пигмеи похищали у журавлей яйца. Кроме того, известен миф о нападении пигмеев на Геракла. Пигмеи мстили герою за убийство великана Антея, своего брата. Геракл победил пигмеев, собрал их всех в шкуру немейского льва и отнес царю Эврисфею.

No. 20. Wel kind'ren! wat zoudt gij nu meer wenschen?
Deez' Beesten bijkene hier wel Menschen.

Te Amsterdam, bij J. J. Bollemij, op de Leliegracht, No. 21.

ПИТИСЫ. В славянских книжных легендах и апокрифических преданиях о походах Александра Македонского чудесный народ. В «Сербской Александрии» говорится: «И тут, в земле той, людей нашел величиною в локоть; они к Александру пришли и поклонились ему, много меда принесли и фиников, и те люди питисами называются. Александр же город создал в земле той, и царя над ними поставил, и научил их человеческой жизни...»

Вполне возможно, что питисы — «родичи» греческих *питемеи*.

Питявцы.

ПСИГЛАВЦЫ. В русском фольклоре чудесный народ, обитающий в Индии или в царстве пресвитера Иоанна. По замечанию А. Н. Афанасьева, «русское предание однобоких, прожорливых великанов представляет с собачьими головами и называет их псиголовцами». В «Сербской Александрии» — апокрифическом повествовании о походах Александра Македонского — говорится: «И землю их за шесть дней пройди, к псоголавым людям пришли; у них все тело человеческое. А голова песья; говорят же они так: то как люди, то как псы лают. Александр много их убил и землю их за десять дней прошел».

РАХМАНЫ. В русских апокрифических сказаниях чудесный народ, потомки Сифа, одного из сыновей Адама; обитатели баснословной страны, Рахманского острова. Этот остров, называемый также Макарейским, находится в Океане, за краем земли. В «Слове о рахманах» остров описывается так: «И на том острове... никакие плоды никогда не оскудевают во все времена года, ибо в одном месте цветет, в другом растет, а в третьем собирают урожай. Тут же произрастают огромные и труднодоступные индийские орехи, с чрезвычайно приятным запахом, и встречается камень магнит». Рахманы не знают лжи, не ведают естественных

жуд и печалей, живут без трудов. То же «Слово о рахманах» сообщает: «У рахман же народ благочестив, и живут они совершенно без стяжания... обитают нагие у реки и всегда восхваляют Бога. У них нет ни четвероногих, ни земледелия ни железа, ни драмов... ни огня, ни золота... ни вина, ни едения мяса... ни царя, ни кули, ни продажи, ни распрей, ни драк, ни зависти... ни воровства, ни разбоя... они не стремятся к пресыщению, но насыщаются сладкой дождевой влагой и свободны от всяких болезней и тления, довольствуются небольшим количеством плодов и сладкой воды, и веруют искренно в Бога, и беспременно молятся».

По апокрифам, мужчины и женщины у рахман живут отдельно и встречаются лишь единожды в год. «Когда же жена родит двух детей, тогда уже муж к ней не ходит, и она также ни с кем не общается, блюда великое воздержание. А если она окажется бесплодной, и если муж к ней приходит в течение пяти лет и пребывает с нею и она не родит, то уже более он к ней не является.

Вот почему страна их немногочлюдна, ибо мало у них наслаждений и соблюдается воздержание».

В «Сербской Александрии» рассказывается, что рахманы напорочили Александру следующее: «Когда всем миром и светом овладеешь, государства своего и отечества больше не увидишь; и когда все земное приобретешь, тогда ад унаследуешь». Александр так проникся образом жизни рахман, что хотел остаться у них, и только «забота о македонянах» погнала его дальше.

Само слово «рахман» образовано от санскритского «брахман».

РЕФАИМЫ. В иудаистической мифологии и книгах Ветхого Завета великаны, обладавшие огромной силой, — древнейшее население Ханаана. Одним из рефанмов был Голнаф, сраженный Давидом. От рефанмов унаследовал свой рост охотник Нимрод. Именно рефанмы стали первыми употреблять в пищу мясо животных, а затем превратились в людоедов. Они рождены смертными женщинами от падших ангелов, и унаследовали от отцов власть над природой. Особую разновидность рефанмов составляли *анакимы* — великаны с длинной шеей, истребившие друг друга и после смерти превратившиеся в злых духов.

В Библии сказано: «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов» (Ис 26:19). Под мертвецами здесь ра-

Донателло. Давид с головой Голнафа. Бронза (1440–1443 гг.). Национальный музей, Флоренция.

Quin amon godescu...
 inter adfiam flumini in die illis sub eae bo-
 mines sine capite ceteris et habentes in corpore
 quos hodie dicitur pedes. et latitudo e calpe
 pedes. xvi. colore autem fimbry. dicitur ab aliter per
 ipam filia. tunc dicitur bestiae familes ebu. pedes ha-
 bentes leoniu. qe alitudo eae pedes. xxi. et lat-
 itudo eae pedes. xv.

Люди дивны. Фрагмент рукописи

зумеются именно низвергнутые в ад рефаймы, от судорог которых происходят землетрясения.

РОШ (РОС). В греческом и славянском переводах Ветхого Завета «варварский народ», подвластный «князю Гогу» (см. ГОГ И МАГОГ). По средневековым толкованиям, этот народ обитал к северу от Кавказского хребта и отличался такой статью, что седоков Рош не выдерживали никакие кони.

СПАРТЫ. В греческой мифологии чудесные воины, выросшие из земли, в которую герой Кадм, основатель Фив, бросил зубы убитого им дракона. Они появились на свет в полном вооружении и немедленно затеяли бой друг с другом. Аполлодор говорит: «Начав бой, они перебили друг друга: одни из них вступили в схватку умышленно, другие же по недоразумению». Уцелело всего пятеро спартов, за одного из которых — Эхиона — Кадм выдал свою дочь.

ТУРСЫ. В скандинавской мифологии великаны, которые иначе называются *йотунами*. Как замечал А. Н. Афанасьев, «слово *йотун* означает едуна, прожирателя, а *thurs* — опивалу».

Кадм засеивает поле зубами дракона. Средневековая миниатюра.

ФЕАКИ. В греческой мифологии чудесный народ, великолепные мореходы, с которыми никто не сравнится в этом ремесле. Если к ним попадают потерпевшие кораблекрушение, то феаки считают своим долгом доставить их на родину. Таким образом, по рассказу Гомера в «Одиссее», вернулся на Итаку Одиссей:

И вступил Одиссей на корабль быстроходный; и молча
Лег он на мягко-широкий ковер. И на лавки порядком
Сел гребцы и, канат отвязав от причального камня,
Разом ударили в весла и взбрыгнули темную влагу...

Быстро (как полем широким коней четверня, беспрепятственно
Сильных гонимых быком, поражающим всех совокупно,
Чуть до земли прикасаясь ногами, легко совершает
Путь свой) корабль, воздвигая корму, побежал, и, пурпурной
Саади волной напирая, его многошумное море
Мчалю вперед; беспрепятственно плыл он; и сокол, бмстрейший
Между перьятами неба, его не догнал бы в полете...

ФЕНИИ. В кельтской мифологии (Ирландия) и ирландском фольклоре великого Ирландии, дружина легендарного героя Финна Мак Кумала. Это был своего рода рыцарский орден, правила которого описаны леди Августой Грегори в ее книге «Боги и воители»: «В ту пору у фениев было семидесять двадцать и еще десять вождей, и при каждом — трижды девять воинов. И все они блюли три обета: не забирать силой домашнего скота, не отказывать никому ни в скоте, ни в богатствах, и не отступать перед девятью воинами. И никого не принимали в фении, пока род не давал клятву, что этот человек, пускай даже всех его родичей убьют, он не станет требовать отмщения за их кровь; а если сам он нанесет ущерб другим, то этот ущерб не будет взыскан с его сородичей. И никого не принимали в фении, пока он не выучит двенадцать книг стихов. А прежде чем принять в фении, закапывали человека по пояс в землю посреди поля, со щитом и ореховым посохом в руках. И девятю отходили от него на расстояние десяти борозд и все вместе метали в него копья; и коли хоть одно копье ранило его, он считался недостойным фениев. А потом ему связывали волосы и пускали бежать по лесам, и все фении гнались за ним, и если догнали его и ранили, ему не дозволялось присоединиться к фениевям... И фении не принимала его, пока не перепрыгивал он через палку на высоте своего роста и не проползал под палкой на высоте своего колена и пока не вынимал занозу из своей ноги ногтями на бегу. Но если он проделывал все это, то становился одним из людей Финна».

Бог морей Посейдон — покровитель феонов.

По легенде, многие фении были женаты на женщинах из гномов; более того, многие из них и сами происходили от сидов. Это общество распалось со смертью Финна Мак Кумала.

ФЕНКЕ. В немецком фольклоре лесные великаны, косматые и проказливые. Впрочем, с мужчинами-фенке, которые куда менее жестоки, нежели их супруги, можно договориться, и они будут помогать людям — когда понадобится, призовут дождевые

тучи, а если дождя не нужно — будет светить солнце. Правда, когда задует «фон», горячий и сухой ветер, фенке прячутся в свои пещеры и не выходят, пока он не уляжется.

Весной и летом они редко носят одежду, предпочитают ходить нагишом, а в холода напяливают шкуры животных или древесную кору. У них очень острый слух, который позволяет издали слышать человеческие шаги. Фенке обладают способностью превращать листья в золото, замечательно лазают по скалам и питаются молоком ланей.

ФИР БОЛГ (ФИРБОЛГИ). В ирландской псевдоисторической традиции один из первоосельников острова, в неравной борьбе уступившие *Туата Де Дананн*. Это высокие и уродливые существа. При них Ирландию поделили на пять областей. После поражения в битве при Маг Туиред они ушли на запад.

Вот что сказано в саге «Битва при Маг Туиред»: «В первой битве при Маг Туиред сразились Племена Дану с Фир Болг и обратили их в бегство и поразили сто тысяч воинов вместе с королем Эохайдом, сыном Эрка. В этой-то битве и отрубили руку Нуаду и совершил это Сренг, сын Сенгана. Тогда Диан Кехт, врачеватель, приставил ему руку из серебра, что двигалась словно живая... Те из Фир Болг, что спаслись с поля битвы, отправились прямо к фоморам...»¹.

ФОРМОРЫ. В шотландском фольклоре *великаны*, дальние родичи ирландских *фоморов* и мэнских *фуаров*. Они часто ссорятся между собой; эти ссоры нередко заканчиваются тем, что противники принимают швырять друг в друга громадные валуны. В отличие от своих собратьев, к людям форморы относятся достаточно терпимо.

¹ Перевод С. Шкунаева.

ФУАРЫ. В фольклоре жителей острова Мэн *великаны*, которые любят швыряться огромными камнями, воруют у людей скот, но колдосами как будто не являются.

ЧАНЬИН. В корейской мифологии *великаны* — ростом около тридцати футов, все в черной шерсти. Зубы у них как пилы, а лапы — как крючья. Эти великаны в незапамятные времена воздвигали горные хребты и прокладывали русла рек.

ЧЮ. В древнекитайской мифологии *великаны*, братья *героя* Чю, сражающегося с небесным владыкой Хуан-ди. Юнь Ко описывает их так: «У Чю было восемьдесят один или семьдесят два брата, каждый из них был страшен и необычен, имел медную голову с железным лбом, звериное тело, коровьи копыта, четыре глаза и шесть рук, все братья умели говорить по-человечьи. Сам же Чю имел человеческое тело, коровьи копыта, четыре глаза и шесть рук. Рассказывают также, что на голове у Чю рос крепкий и острый рог, а когда волосы за ушами вставали торчком, они напоминали мечи и требушцы. Удивителен не только внешний вид Чю, еще удивительнее то, чем он питался. Его обычной пищей были камни и куски железа... Кроме того, он был наделен божественной силой, намного превосходившей силы людей». Небесный владыка Хуан-ди долго не мог одолеть Чю и его братьев, но в конце концов победил — с помощью дракона Илуна, повелевавшего дождями, и чудесного меча, который «мог разрезать нефрит, словно глину».

Чю.

ЧУДЬ. В русском фольклоре чудесный народ, обитавший на севере. Это белоглазые люди, великаны и людоеды, некогда осадавшие Иерусалим. Живет чудь в лесу, где прячет свои сокровища. Н. Н. Харузин в «Материалах, собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонецкой губернии» сообщает: «До сих пор показывают Кинг-остров, на котором, по преданию, были уничтожены остатки разбитой Чуды, спасшейся на этот остров; тут и легла вся Чудь. Этот остров считается священным: он порос лесом и рубить этот лес считалось греховным и опасным, так как если сама убитая Чудь и не вступится непосредственно за свои права, то она впоследствии так или иначе должна была отомстить оскорбившему ее святыню».

Эйнхерни пьют мед и жарят вепря Сэхримнира.
Резьба по кости (XII в.).

Чудь представляли обычно великанами, краснолицыми и белоглазыми, умевшими общаться между собой через значительное расстояние. По русскому преданию, «один из чудин был столь силен, что однажды, когда он вышел поутру из ворот и затем чихнул, то своим чихом до того испугал барана, что тот бросился в огород и убилися до смерти». Чудинам приписывались все сколько-нибудь древние постройки, которых крестьяне не могли отождествить, а также разорение деревень и истребление жителей — как говорится в одной легенде, «чудь проходила, народ пожрала, скарб разграбила».

ЭЙНХЕРНИ. В скандинавской мифологии воины, составляющие дружину Одина. Павших в битвах на земле, их забирают *валкирии* и относят в небесный чертог Вальгалла: там они пируют и сражаются между собой; в «Младшей Эдде» сказано: «Всякий день, лишь встанут, облакаются они в доспехи и, выйдя из палат, бьются и поражают друг друга насмерть... А как подходит время к завтраку, они едут обратно в Вальгаллу и садятся пировать». «Старшая Эдда» добавляет:

Андхримнир варит
Сэхримнир-вепря
в Эльдхримнир-чане —
мясо прекрасно,
но немногим известно,
что им эйнхернев кормят¹.

ЭФИОПЫ. В греческой мифологии чудесный народ, обитающий у южных пределов земли. Эфиопы, подобно *гипербореям*, любезны богам, которые нередко пируют вместе с ними. Войско эфиопов помогало Приаму защищать Трою против ахейцев.

¹ Перевод В. Тихомирова.

Гомер в «Одиссее» упоминает о Посейдоне, который гостил у эфиопов:

Но в то время он был в отдаленной стране эфиопов
(Крайних людей, поселенных двойю: одни, где нисходит
Бог светоносный, другие, где восходит), чтоб там от народа
Пышную тучных быков и баранов принять гекатомбу.
Там он, сидя на пиру, веселился...

Глава 5

ДЕМОНЫ, БЕСЫ, НЕЧИСТЬ
И НЕЖИТЬ

Адамовы дети. — Ангуак. — Андхаки. — Анку. — Аччут-
ха. — Атах. — Ачери. — Ачкийини. — Бааван ши. — Ба-
бай. — Баба-яга. — Баггейн (баггерн). — Бадяй. — Баха. —
Баргест. — Бесы. — Бист вилах. — Богинки. — Бодах. —
Бомка. — Брэг. — Бука. — Букка. — Бхуты. — Вала. —
Вампиры. — Варганы. — Варги. — Вендиго. — Вервольф. —
Веталы. — Ветреник. — Вий. — Вилкацис. — Вилктаки
(вилколаки). — Вирика. — Вихрь-черт. — Вова. — Волкод-
ляки. — Вонги. — Встречник. — Вулвер. — Вурдалак. —
Гама. — Гартин. — Гиганты. — Горгония. — Горгоны. — Гор-
гульи. — Грайи (граи). — Грант. — Грендель. — Грим. —
Гуй. — Гули. — Дайтьи. — Дахини. — Данавы. — Дандо и
его псы. — Даппи. — Даса (дасью). — Демогоргон. — Демон-
ы. — Джинны. — Диббук. — Див. — Дикая Охота. —
Дива. — Додо. — Домовик. — Друджи. — Дсоноква. —
Дэви. — Ебосан. — Жердяй. — Жихарь. — Злыдни. — Зом-
би. — Икотник. — Инкубы. — Ифриты. — Ичетики. —
Илена. — Калакханджи. — Калликанцары. — Кампа. —
Караконджалы (караконджо). — Керы. — Киклопы (цик-
лопы). — Кимидины. — Кингу. — Китоврас. — Коки-те-
но. — Корочун (карачун). — Кострома. — Кощей (Кащей)
Бессмертный. — Красные шапки. — Кродхаваша. — Кро-
мешонки. — Куд. — Кука (жукан). — Кулеша (кулешата,
кулаши). — Кумбханда. — Ламашту. — Ламия. — Ланнан

ши. — Ланонши. — Лахама. — Лемуры (ларвы). — Листуонис. — Лилит. — Лихо. — Лламхигин-и-дур. — Ляд. — Мамуна. — Манья. — Маньяк. — Мара (маруха, мора, полудюница). — Мариды. — Мименгаи (егип). — Млцко. — Морьяны. — Мумбо-юмбо. — Навь (навы, навье). — Найрриты. — Нежить. — Нечисть. — Ниватакавачи. — Ночницы. — Нуберо. — Обменши. — Обороти. — Огры. — Омбре де сако. — Они. — Орки. — Оханкану. — Паирика. — Пани. — Пари (пэри). — Паулома. — Пей. — Перелестники. — Пишачи. — Плентин ньюид. — Подменыши. — Преты. — Привидения и призраки. — Приставники (кладовники, котши, лаюны). — Пурвадева. — Ракшасы. — Рапаиты. — Себетту (сибитту, имина-би). — Сирены. — Сведь. — Слуд. — Сазовой-разбойник. — Сон-какси. — Стафия (стихия). — Стень. — Суккубы. — Сыновья Муспелля. — Тодорцы. — Токкэби (маньян, токкакви, ходжу). — Токлоши. — Торнайт (торрайт, тунгыат). — Ту-бо. — Уарена. — Уман. — Упыри. — Утбурды. — Утукку. — Фомары. — Хобис. — Хохла. — Цин. — Цюйбичжиши. — Чашень. — Черти. — Шайтаны. — Шедим. — Шулюкны (шалкуны, шулюкуны, шилкуны). — Эстри. — Юй (дуэльху). — Ятудханы.

Из представлений о мировом Зле, противопоставленном мировому Благу, возникли предания о противниках богов, носителей этого Блага. Первоначально противники божеств сами обладали божественной природой (ср., прежде всего, индонанские мифы о противостоянии богов и демонов), но постепенно эта божественная природа была ими утрачена и они оказались в положении противников уже не богов, но людей.

В индийской традиции грань между добром и злом применительно к божественным персонажам предельно тонка. Так мудрец Кашьяпа, благодетельный по своей природе и своему статусу, признается отцом богов-адитьев и демонов-дайтьев. В злое се падавы и кауравы, представляющие собой, соответственно

доброе и злое начала, являются двоюродными братьями, притом что их род (царский род Бхараты) восходит к риши Вишвамित्रе. Весьма показательна и история Шишупалы, врага Кришны, ненависть которого к аватаре Вишну была столь велика, что он и во сне продолжал ненавидеть своего врага и самого бога. Однако, поскольку его мысли таким образом были постоянно сосредоточены на Вишну, после смерти Шишупала отправился не в преисподнюю, а на небеса — за свое благочестие.

Пожалуй, наиболее выраженным воплощением представления о целостности истинной реальности является миф о противостоянии богов (дева) и асуров. Боги и асуры мыслятся преимущественно как антагонисты, однако в ряде гимнов «Ригведы» встречается и отождествление одних с другими; чаще всего асурами среди богов называют адитьев, в первую очередь Варуну. По мнению Ф. Б. Я. Кейпера, роль асуров в индийской мифологической традиции составляет центральную проблему, которая может быть решена только в свете космогонических представлений. Асуры — боги первоначального, нерасчлененного мира, «того состояния Хаоса, в котором жизнь и свет заключены лишь как некоторая потенция» (Т. Я. Елизаренкова). Когда Индра победил демона-асуру Вритру, олицетворявшего собой хаотические силы, и установил «дуальный космос» (т. е. когда возникли оппозиции «верх-низ», «правое-левое» и т. д.), на смену асурам пришли дева. Асуры оказались оттесненными за пределы организованного мироздания, лишь некоторые из них — например Варуна — были включены в новый пантеон. Любопытно, что в древнейших гимнах «Ригведы» встречаются такие комбинации, как «дева-асуры» (то есть асуры, прикнувшие к дева) и «асуры-не дева» (то есть те, которые очутились за пределами мира).

В одном из гимнов «Ригведы» передается разговор Индры и Варуны, в котором Варуна прямо называет себя асурой и в то же время признает свое тождество с Индрой:

Мне изначально принадлежит царство, владыке
Всех сроков жизни — как (знают) о нас все бессмертные.

Боги следуют решению Варуны.
 Я правлю народом, чье тело наилучшего вида.
 Я царь Варуна. Для меня установили
 (Боги) эти первые асурские силы.
 Боги следуют решению Варуны.
 Я правлю народом, чье тело наилучшего вида.
 Я, Варуна, — Индра.
 Эти два широких,

Глубоких, хорошо установленных пространства
 (Своим) величием я привел в движение

и поддержал (эти) два мира,

Зная, как Тваштар, все существа.

«Асуры оказались изгнанными, но не уничтоженными. Их следует трактовать как потенциальных богов, а не как павших ангелов. Сражение между асурами и дева возобновляется в начале каждого нового года. В этот период кризиса Варуна вновь становится противником Индры, вступая в соглашение с асурами и становясь поэтому особенно опасным. Ведийские риши видели истоки борьбы асуров и дева как некое равновесие между силами хаоса и космоса или — в других терминах — между бытием и битьем» (Елизаренкова).

Представление о дева и асурах как нечетко противопоставленных друг другу группах божеств восходит ко временам индоиранской общности, что подтверждается существованием такого же противопоставления в иранской мифологии. Правда, на иранской почве произошла «перекодировка» этих групп: иранские ахуры (инд. асуры) — божества, тогда как дэвы (инд. дева) превратились в демонов. При этом различия между ними, как и в индийской традиции, отнюдь не фундаментальны; принципиальным противопоставление ахуров и дэвов, равно как и дева с асурами, становится только в эпосе.

След изначальной божественной природы демонов можно усмотреть и в христианских и исламских представлениях о бесах как о павших ангелах.

Когда миротворение завершилось, хаос был побежден и боги отделились от людей, место божественных демонов в мифологии (и тем более в фольклоре) заняли злые духи, вредящие людям, прежде всего неуспокоенные мертвецы (очевидное «мифологическое» выражение страха смерти). В классической мифологии Средиземноморья мы встречаем предания о злобных лемах, славяне страшились заложных покойников, во многих мифологических традициях известны сюжеты о кровососущих «неживых» — вампирах. Распространение христианства в Европе и ислама в Азии привело к наложению представлений о дьявольских кознях на народные верования в злых духов, вследствие чего последние были переосмыслены как слуги Люцифера или Иблиса. В своей совокупности они стали именоваться нечистой силой.

АДАМОВЫ ДЕТИ. В славянской мифологии обозначение нечистой и неведомой силы, восходящее, по всей видимости, к апокрифической легенде о детях Адама и Евы, рожденных после грехопадения и скрытых от бога. Легенда гласит: «Показать их всех на свет божий Адаму было стыдно и потому он скрыл их в избе, бане, риге, в лесу и в воде, а бог за эту скрытность сделал так, что дети праотца навсегда и остались в местах сокрытия, где живут, размножаются, подобно людям».

АНГИАК. В эскимосском фольклоре «живое мертвое дитя». В голландские годы нередко случается, что старейшины племени берут нежеланного ребенка и оставляют его умирать от голода на снегу. До тех пор пока племя не сменит стойбище, их будет преследовать призрак этого ребенка — то бишь ангиак. Каждую ночь он будет сосать грудь своей матери, набираясь сил, чтобы отомстить старейшинам. Единственный способ не допустить появления ангиака — это не нарекать ребенка именем: ведь только имя дает человеку душу.

АНДХАКИ. В индустетской мифологии *демоны*, возникшие из крови убитого богами тысячерукого *асуры* Андхаки. Согласно пуранам, Шива истребил андхак с помощью *шакти* — творческого начала, воплощенного в женской ипостаси божества.

АНКУ. В фольклоре жителей полуострова Бретань предвестник смерти. Обычно анку становится человек, умерший в том или ином поселении последним в году. Является анку в облике высокого человека с длинными белыми волосами; этот человек везет похоронную повозку. Иногда анку принимает облик скелета.

АНЧУТКА. В восточнославянской мифологии злой дух. Анчутки бывают водяными — речными, болотными — и воздушными, то есть умеют летать. Чаще всего о них говорят «анчутка беспялый» или «беспалый», что подчеркивает близость анчутки к *бесам*. Само слово «анчутка» нередко употребляется в значении «черт».

АТАХ. В шотландском фольклоре общее название кровожадных чудовищ, обитающих в горных озерах.

АЧЕРИ. В индийском фольклоре призраки в облике маленьких девочек. Они обитают в горах, а по ночам спускаются с гор в человеческие поселения и напускают болезни на детей. Защититься от ачери можно, повязав горло ярко-красной нитью.

АЧКИЙНИИ. В фольклоре эскимосов призрак в облике скелета, танцующего джигу. Когда он появляется и начинает танцевать, земля сотрясается, а на реках переворачиваются лодки. Этот

призрак не только танцует, но и стучит в бубен, которым ему служит собственная лопатка.

БААВАН ШИ. В шотландском фольклоре злобные, кровожадные *фейри*. Если к человеку подлетел ворон и вдруг превратился в златовласую красавицу в длинном зеленом платье — значит, перед ним бааван ши. Длинные платья они носят недаром, скрывая под ними оленьи копыта, которые у бааван ши вместо ступней. Эти фейри завлекают к себе в жилища мужчин и выпивают их кровь.

Существует легенда о том, как однажды четверо молодых людей отправились на охоту, задержались до наступления темноты и решили заночевать в пустой пастушеской хижине. Чтобы развлечься, один начал играть на дудке, а остальные стали танцевать, сожалея вслух, что у них нет партнерш. Внезапно появились четыре женщины. Трое сразу пошли в пляс, а четвертая встала рядом с музыкантом. Тот еще некоторое время дул в свою дудку, и вдруг ему бросилось в глаза, что его друзья, словно израненные в жестокой сече, истекают кровью. Он бросился вон из хижины, спрятался за спинами лошадей, и бааван ши его не нашли, ибо железо конских подков защищает от фейри. На рассвете женщины исчезли. Музыкант вернулся в хижину и увидел там бездыханные тела своих друзей, в которых не осталось ни капли крови.

БАБАЙ. В славянской мифологии персонаж, которым пугают непослушных детей, страшный кривоногий старик, который бродит по улице, сжимая в руках палку. Одна из записанных на Русском Севере колыбельных гласит:

Баю, баю, баю, бай,
Приходил вечер бабай.
Приходил вечер бабай,
Просил Леночку отдай.

Нет, мы Лену не дадим,
Лену надо нам самим.

БАБА-ЯГА. В славянской мифологии и фольклоре *оборотень*, живущая в лесу старуха-чародейка с «костяной ногой». Живет она в избушке на куриных ножках, вокруг которой стоит забор из человеческих костей, увенчанных черепами. Любит заманивать к себе маленьких детей и добрых молодцев, которых потом зажаривает в печи. Передвигается баба-яга в железной ступе, погоняя пестом и заметая следы помелом. В. Я. Пропп выделяет три типа яги: дарительница, от которой герой получает коня или волшебный предмет; похитительница, которая и крадет детей; вонительница, с которой герой сражается не на жизнь, а на смерть. Иногда она выступает как мать змея или змеев.

У чехов, словаков, поляков известен схожий персонаж — *жабаба*. В немецком фольклоре баба-яге приблизительно соответствует Берта или фрау Холле.

В. И. Нарбут писал:

И в хате мшистой, кривобокой
закопшилось, поползло, —
и скоро пристальное око
во двор вперилось сквозь стекло.
И в тишине сторожкой можно
расслышать было, как рука
нащупывала осторожно
задвижку возле косяка.
Без скрипа, шелеста и стука
горбунья вылезла, и вдруг
в худую, жилистую суку
оборотилась, и — на луг.

БАГТЕЙН (БАГТЕРН). В фольклоре жителей острова Мэн злокозненный *оборотень*. Людей он ненавидит и всячески изводит.

И. Билибин. Баба-яга. Иллюстрация к русским народным сказкам.

Багтейн способен вырастать до исполинских размеров и принимать какое угодно обличье. Он может притвориться человеком, но, если присмотреться повнимательнее, можно заметить заостренные сверху уши и лошадиные копыта, которые все равно выдадут багтейна.

Существует предание, что один багтейн жил неподалеку от водопада. Обычно он являлся в облике крупного черного теленка, перебегал дорогу путникам и прыгал в воду, причем раздавался такой звук, словно кто-то бряцает цепями. Однажды, приняв облик, более или менее схожий с человеческим, он явился в

деревню, похитил девушку и потащил ее к себе в логово. Но девушка оказалась не промах: у самого логова она исхитрилась достать из кармана ножик, разрезола фартук, за который тащила ее багтейн, вырвалась и убежала.

БАДЯЙ. В славянской мифологии персонаж, которым пугают непослушных детей, страшное существо неопределенного облика, чаще всего немое и без рук.

БАКА. В галтийском культе вуду *вампитр*. Считается, что усопшие возвращаются к своему племени как баки — скелетообразные духи. Прежде чем убить жертву, бака ее, как правило, калечит. Впрочем, не всегда дело заканчивается гибелью человека: иногда бакам надоедает издеваться над жертвами и они бросают тех у дороги, израненных, но живых.

БАРГЕСТ. В английском фольклоре рогатое существо с острыми клыками и не менее острыми когтями, состоящее в дальнем родстве с *бауи* и *хобгоблинами*. Баргест может по желанию менять обличье, чаще всего принимает вид косматого черного пса с глазами-плоскостями, которые пынут пламенем. Встреча с баргестом обычно предвещает несчастье и даже смерть. Чаще всего баргесты пугают капризных детей; ребенок, который не балуется, их не интересует. Ночами они носятся по улицам городов и деревень, своими истошными воплями мешая спать добрым людям.

Существует предание о том, что баргест однажды увязался за матросом, поздно вечером возвращавшимся из бара домой. По дороге он долго пытался напугать матроса лязганьем цепей, но у него ничего не вышло. Тогда он побежал вперед и стал поджидать матроса на крыльце его дома. Поднявшись на крыльцо, матрос увидел перед собой огромного черного барана, глаза которого светились попеременно красным, голубым и белым. Матрос попытался прогнать животное, но то не слушалось. Вдруг дверь

А. Бенца. Баба-яга. Лазбука в картинах (1904).

распахнулась, и на пороге появилась жена матроса, известная всей округе своим крутым норовом. Баргест так испугался женщины, что мгновенно исчез и больше не показывался.

БЕСЫ. В мифах различных народов злые духи, противники божеств и людей. Это слово относится и к индийским *асурам*, и к иранским *даэвам*, и к греческим *даймонам*. В христианской традиции бесов (у славян — *чертей*) стали рассматривать как слуг

дьявола: они насылают глаза и порчу, всячески вредят людям и через них Богу, особенную ненависть у них почему-то вызывает брак. С бесами невозможно договориться, поскольку они закованы в зло и не желают делать ничего, что имеет отношение к добру. Христианство отождествило бесов с падшими ангелами. От своего «ангельского прошлого» они сохранили сверхъестественные способности, а именно: власть над пространством и стихиями, возможность внушать людям мысли и дела. Кроме того, они сохранили свойство становиться невидимыми и менять по желанию облик. Как правило, характерный признак появления беса — душливый запах серы. Они могут являться в обли-

Доктор Фауст в магическом круге и бес Мефистофель.

че ангелов, принимать вид того или иного человека либо превращаться в чудовищ или животных — пресмыкающихся, птиц или черных собак и кошек. Иконография и народная фантазия закрепили за бесами образ, более всего напоминающий облик греческого *сатира*: это рогатое и хвостое существо, чьи ноги заканчиваются козлиными копытами; за спиной у него крылья, а на голове маленькие рожки. Бесы — искусители, поэтому они прежде всего доминируют святых, пустынников и монахов.

Среди сомнища бесов наиболее известны главные прислужники сатаны, князья ада и предводители войска преисподней — Вельзевул, Азазел, Веллар, а также искушавший доктора Фауста Мефистофель.

БИСТВИЛАХ. В фольклоре жителей горной Шотландии страшное чудовище. Порой оно принимает облик одноногого калеки, порой является в облике собаки, издавая жуткие вопли, засыпав которые люди в ужас прячутся по домам. Появляется *бист*

вилах только по ночам. Нападая на людей, он высасывает из них кровь.

БОГИНКИ. В мифологии западных славян демоны женского пола, похищающие и подменяющие детей. Выглядят как безобразные старухи с большой головой, отвисшими грудями, вздутым животом и кривыми ногами; еще у них черные клыки вместо зубов. Также могут являться в облике бледных девушек или в облике какого-либо животного. Богинками становятся роженицы, умершие до обряда очищения; похищенные дети; женщины-самоубийцы, клятвопреступницы, детоубийцы, то есть заложные покойники (см. ДОМОВИК). Обитают богинки в реках, прудах и болотах, иногда селятся в оврагах или в лесу. Они нередко стирают в воде белье, громко стуча вальками; сбивают с дороги путников, насылают порчу на людей и на домашний скот.

БОДАХ. В шотландском фольклоре призрак, появление которого предвещает близкую смерть тому, кто его увидит. Поэт

Уильям Хендерсон в своих «Народных суевериях Северных графств» упоминает о том, что бодах (Бодах Глас, т. е. Темный Человек) явился некому лорду Э., когда тот играл в гольф. В ту же ночь лорд скончался. О бодах рассказывает и Вальтер Скотт в романе «Уэверли».

БОМКА. В славянском фольклоре персонаж, которым пугают непослушных детей: «Вот будешь баловаться — придет бомка, заберет». Это существо неопределенного облика, ничего конкретного о нем неизвестно.

БРЭГ. В английском фольклоре проказливый и довольно жестокий оборотень. Чаще всего он является людям в лошадином облике, а также способен перекидываться в теленка с повязанным на шею белым платком, в ослика, в безголового обнаженного юношу и так далее. Людей он недолюбливает и нередко устраивает им всякие пакости.

Существует предание о человеке, у которого был белый костюм, приносивший владельцу одни неприятности. Когда он надел его в первый раз, то встретился с брогом; вторая встреча состоялась, когда он в этом костюме возвращался из церкви. Брэг у него на глазах превратился в лошадь, человек не испугался и воючил на коня. Тот встал на дыбы, затем помчался вскачь и наконец сбросил седока в пруд, после чего ускакал, довольно посмеиваясь.

БУКА. В русском фольклоре чудище, которым пугают непослушных детей. В. И. Даль толкует это слово как «мнимое пугало, коим разумные воспитатели страшат детей». В то же время букой могут называть черта или домового. В колыбельных песнях бука «совмещает» черты страшилища и домового: «Поди бука под сарай, коным корму надавай...» Внешне бука — чудовище с разнузданной пастью и длинным высунутым языком. Иногда он может выступать как демон, пугающий не только детей, но и взрослых.

«В монастыре как-то ночевал, в пустом. Крысы шум подняли, а я думал бука гремит. Всю ночь дрожал».

БУККА. В фольклоре жителей полуострова Корнуолл злой дух. Ему приносят разнообразные жертвы: рыбаки оставляют на песке рыбу, фермеры во время жатвы бросают через левое плечо домоту хлеба и выливают на землю кружку пива. По всей видимости, бука состоит в дальнем родстве с *гоблинами*. Им пугают непослушных детей: мол, если не перестанешь капризничать и плакать, придет бука и заберет тебя к себе (ср. с русским *букой*).

БХУТЫ. В древнеиндийской мифологии демонические существа, составляющие свиту бога Шивы, который носит титул Бхутешвары — «владыки бхутов». Бхуты обитают на кладбищах, питаются человеческим мясом. Это враждебные людям оборотни, способные перекидываться в различных животных. Порой они становятся хранителями той деревни или дома, где поселились. Иногда бхутов отождествляют с *претами*.

Абу Рейхан Бируни в своем труде «Индия» относит бхутов к существам, наделенным третьей из трех первичных сил. «Если человек действует, — говорит Бируни, перефразируя Васудеву, — то он действует для видов бхута и пишача, то есть дьяволов... Последствие этой силы — наказание и происхождение от человеческой ступени до ступени животных и растений». Ниже Бируни определяет бхутов как «человеческие существа, тесно связанные с духовными существами и стоящие посередине (между последними и людьми)».

ВАЛА. В ведийской мифологии демон, скрывавший в своей пещере коров, похищенных демоническим *Пави*; также название самой пещеры. Боги Индра и Брихаспати во главе семи мудрецов *ангирасов* разрушили пещеру и освободили коров. Это миф известен в литературе как «миф Вала».

ВАМПИРЫ. В мифах и фольклоре различных народов мертвецы, пьющие кровь живых людей. Днем вампиры отлеживаются в укромных местечках, а по ночам вылезают наружу и набрасываются на своих жертв, высасывая из тех кровь. Особым лакомством у них считается кровь юных девиц. Высасывая кровь, вампир продлевает свое существование, тогда как его жертва с каждым днем становится все слабее, а когда умирает, сама превращается в вампира.

Истинный облик вампира таков — крылья летучей мыши, волчьи лапы, острые белые клыки, заостренные сверху уши; по-

рту у него идет омерзительный запах. Вампиры могут превращаться в блох или пауков. Отогнать вампира можно веткой терновника, святой водой или распятием. Они не переступят порога, на котором рассыпаны зерна горчицы или разложен чеснок. А смерть вампиру несут серебряные пули; еще его можно убить, если проткнуть его сердце осиновым колом.

Наиболее известен среди вампиров граф Дракула. Эту известность ему принесли роман ирландского писателя Брэма Стокера и многочисленные голливудские постановки.

Варг.

ВАРГАНЫ. В русском фольклоре двенадцать ветров, прикованных цепями к скале посреди океана. Когда кому-нибудь из варганов удается вырваться, поднимается буря или ураган.

ВАРГИ. В фольклоре скандинавских народов волки-оборотни, *вервольфы*.

ВЕНДИГО. В мифах индейцев Северной Америки (алгонкины) лесные духи-людоеды, пожирающие заблудившихся путников. Несмотря на крайнюю худобу, вендиго отличались ненасытностью. Тела у них полупрозрачные, ибо состоят из льда. Своих жертв они заманивают свистом, который напоминает шестест ветра. Услышав этот свист, человек словно сходит с ума, и ноги сами несут его к тому дереву, у которого притаился вендиго.

Первым признаком превращения человека в вендиго является позыв к рвоте. Если этот позыв не прекращается, несмотря на все усилия шамана, человека уже не спасти.

ВЕРВОЛЬФ. В мифах и фольклоре народов Западной Европы *оборотень*, который по ночам превращается в волка, нападает на других людей и на домашний скот. Превращение происходит очень просто: вечером вервольф надевает волчью шкуру, а утром снимает. Если найти шкуру вервольфа и сжечь ее, оборотень умрет. Кстати сказать, оборачиваться можно не только волком, но и медведем, котом и даже гиеной. В английском языке корень *were* в сочетании с обозначением животного означает оборотня, способного принимать облик конкретного животного: например, *werebear* — «медведь-оборотень», *werefox* — «лиси-оборотень» и т. д.

Вендиго подражается к человеку.

Ночью поймать вервольфа практически невозможно, ибо он передвигается с быстротой молнии, а пули его шкуру не пробивают. Зато днем его можно опознать по ранам, нанесенным ночью холодным оружием.

Древние римляне особо ценили хвост вервольфа, из которого готовили сильнодействующее приворотное снадобье.

По легенде, на Рождество по городам и деревням ходят мальчишки-калеки и созывают людей на поклонение бесам. Тех, кто желает идти с ними добровольно, они бьют железными хлыстами до крови, и от этого люди превращаются в вервольфов. «Они нападают на стада скота и овечьи отары, но не обладают достаточной силой, чтобы убить человека... Это превращение действительно на двенадцать дней, по прошествии которых волчий облик исчезает и они вновь обретают человеческую внешность».

ВЕТАЛЫ. В древнеиндийской мифологии злобные существа *вампиры*. Веталы обитают на кладбищах и обладают способностью вселяться в трупы. Вместе с *бхутами* и *праматами* они составляют свиту бога Шивы.

ВЕТРЕНИК. В славянской мифологии шальной дух, в виде парящей вращающийся в теплую избу, когда зимой открывают дверь на улицу.

Вервольф с младенцем в зубах. Средневековая гравюра

ВИЙ. В мифологии восточных славян демоническое существо, обладающее, подобно *василиску*, смертоносным взглядом. У вий огромные веки, поднять которые он сам не в состоянии, поэтому веки ему поднимают вилами подручные. Живет вий под землей, в пещере или в яме. Пересказывая древнюю легенду, Н. В. Гоголь (повесть «Вий») сохранил в образе вий все основные черты. Он описывал вий так: «И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучащие по церкви; взглянув искоса, увидел он, что вездут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, по минутно отступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное».

Схожий с вием персонаж известен кельтской мифологии. Это Балор с Губительным Глазом, один из предводителей *фалоров*. Вот что сказано в предании «Битва при Маг Туиред»: «Тогда сошлись в битве Лут и Балор с Губительным Глазом. Дурной глаз был у Балора и открывался только на поле брани, когда четверо

воинов поднимали его веко проходившей сквозь него гладыш палкой. Когда же подняли веко Балора, метнул Луг камень по пращи и выпил глаз через голову наружу... Пал этот глаз на фоморов, и трижды девять из них полегли рядом...»¹.

ВИЛКАЦИС. В литовском фольклоре *оборотень*, человек, способный превращаться в волка. В большинстве случаев вилкацис ведет себя подобно *вервольфу*, но может совершить доброе дело — например, показать, где зарыл клад.

ВИЛКТАКИ (ВИЛКОЛАКИ). В литовской мифологии волк-оборотни, во многом схожие со славянскими *волкодлаками* и западноевропейскими *вервольфами*. Вилктакими либо рождаются, либо становятся — после того, как колдун наведет порчу. Вилктак внешне выглядит как волк, но зубы у него человеческие, а на груди белое пятно (след от шейного платка). Рана, нанесенная вилктаку в волчьем облике, остается и когда он превращается в человека. Вилктаком можно стать, перекувырнувшись через ивовый пенек. Для людей опасны те оборотни, которые стали вилктакими по своей воле: они редко отказывают себе в удовольствии полакомиться человечесиной. Некоторые из вилктактов становятся оборотнями лишь на время, утрачивая при этом дар речи.

ВИРИКА. В древнеиндийской мифологии крошечные существа ростом не более восемнадцати дюймов. Кожа у них огненно-красная, а зубы — острые и окровавленные. Вирики крутятся вокруг тех домов, в которых кто-то должен вот-вот умереть. Прогнать вирику может только колдун; впрочем, существует и еще один способ — возвести небольшой алтарь и каждый день сжигать на нем свежие цветы и благовония. Тогда вирики могут уйти.

¹ Перевод С. Шкунаева.

ВИХРЬ-ЧЕРТ. В русском фольклоре нечисть. Как замечает П. С. Ефименко, «вихрь есть нечистая сила, которая, увидевши, что поднимается гроза, бежит от нее дальше, чтобы не поразил стрела. Желаящий видеть нечистую силу — вихрь... должен, снявши с себя крест, смотреть в наклонном положении меж ног. Смотрящие таким образом, будто бы, видели вихрь в виде огромнейшего человека, машущего руками и бегущего как мол...»²

Кроме того, вихрь и сам по себе (как турбулентный поток воздуха) связан с нечистой силой. Считается, что в вихрях нечисть справляет свадьбы. Вихрь следует отличать от ветра, поскольку вихрь означает только нечто злое и враждебное, а ветер может быть как злым (и приносить болезни), так и благим. Если бросить в вихрь нож, можно ранить духа, который прячется внутри.

Известен также *вихрик* — вредоносный дух, насылающий болезни. «Вихор, когда пыль по дороге столбом, в вихор не надо попадать, в сторону от него отходи, может, в нем вихрик есть, попадешь и заболешь неизлечимой болезнью».

ВОВА. В славянском фольклоре персонаж, которым путают непослушных детей. Этот персонаж тесно связан с заложниками покойниками (см. **ДОМОВИК**) и обычно является людям во сне.

ВОЛКОДЛАКИ. В славянской мифологии волки-оборотни. Считается, что волкодлаками могут стать все без исключения участники свадебной процессии, на которую наложит заклятие колдун. Приметой волкодлака служит так называемая «волчья шерсть» на голове (у скандинавов это называется «волчьими волосами»). Волкодлак — упырь, поэтому после смерти ему в рот вставляли монету, как бы запирая зубы. Своими повадками волкодлаки ничем не отличаются от прибалтийских *вилтактов* и западноевропейских *вервольфов*.

ВОНГВИ. В корейской мифологии злые духи, призраки людей, умерших насильственной смертью.

ВСТРЕЧНИК. В русском фольклоре демоническое существо, представитель нечистой силы. Д. К. Зеленин сообщает: «Это нечистый, злой дух, который в виде как бы воздушной полосы мечется стрелой по проезжим дорогам за душой умирающего грешника, особенно самоубийцы». В некоторых районах считается, что встречник опасен прежде всего для пьяных.

ВУЛВЕР. В фольклоре жителей Шотландских островов чудовище. Несмотря на свой устрашающий вид, оно совершенно безобидно и к людям относится вполне дружелюбно. Выглядит вулвер как человек с волчьей головой и весь покрыт короткой бурой шерстью. Живет это существо в пещере. Если ему не докучать, само оно никого не тронет. Больше всего на свете вулвер любит рыбачить. На островах даже есть заводь, которая так и называется — Заводь Вулвера. Время от времени вулвер оставляет свой улов на крыльце или на подоконнике какого-нибудь бедняка.

ВУРДАЛАК. В русском фольклоре (точнее, в литературной обработке фольклорных тестов) *упырь*. Это слово, искаженное «волкодлак», впервые употребил А. С. Пушкин.

ГАЛА. В шумеро-аккадской мифологии злобные *демоны* подземного мира. Омерзительные на вид, они чужды всем людским обычаям, не нуждаются в еде и питье; их невозможно подкупить, и они не ведают жалости. В мифе об Инанне и Думузиге гала преследуют Думузигу и требуют от Инанны, сошедшей в преисподнюю, неукоснительного соблюдения законов подземного мира.

ГАРПИИ. В греческой мифологии дочери морского божества Тавманта и океаниды Электры. Это полуженщины-полуптицы, имена которых — Аэлла, Аэллопа, Подарга, Окипета, Келайно — переводятся соответственно как Вихрь, Вихреподобная, Быстроногая, Быстрая и Мрачная. Гарпии крадут младенцев, похищают человеческие души. Согласно Вергилию, гарпии обитают в Аиде:

В том же преддверье толпой теснятся тени чудовищ:
Сциллы двувидные тут и кентавров стада обитают.
Тут Бриарей сторукий живет и дракон из Лернейской
Топпи шипит, и Химера огнем врагов устрашает,
Гарпии стаей вокруг великанов трезлых летают...¹

В мифе об аргонавтах упоминается салмидесский царь Финей, которого боги ослепили за то, что он слишком точно предсказывал будущее. Царю досаждали гарпии — «отвратительные крылатые существа женского пола, которые, как только Финей усаживался за трапезу, спешили во дворец, хватали со стола что попало, а оставшуюся пищу заражали таким зловонием, что ее невозможно было есть» (Р. Грейвс). Аргонавты Калауд и Зет прогнали гарпий.

Царский венок на голове святого царя Финей, терзаемого гарпиями. Роспись из греческой вазы.

ПИГАНТЫ. В греческой мифологии сыновья Гея, которые появились на свет из крови осколненного Урана, выпавшей в землю. По Аполлодору, Гея породила их от Урана после того, как

¹ Перевод С. Ошерова.

Гигантомахия. Фрагмент рельефа на Пергамском алтаре.

титаны были низринуты Зевсом в Тартар. Подробно история рождения гигантов и их гибели рассказана Аполлодором. Гиганты внушали ужас своим видом — густыми волосами и бородами, нижняя часть тела у них была змеиной. Они бросили вызов *олимпийским богам*. По велению судьбы их гибель зависела от участия в битве *героев* (смертных), которые придут на помощь богам. Гея размышляла волшебную траву, которая бы сохранила гигантам жизнь. Но Зевс опередил Гею и, послав на землю мрак, сам срезал эту траву. По совету Афины Зевс призвал для участия в битве героев Геракла.

В гигантомахии Олимпийцы уничтожили гигантов. Аполлодор упоминает имена сраженных 13 гигантов (вообще насчитывают до 150). Геракл сразил Алкионея, набравшегося силы от земли; Зевс — Порфириона, Аполлон — Эфиальта, Дионис — Эврига, Геката — Клития, Гефест — Миманта, Афина обрушила на Энкелада остров Сицилия, содрала кожу с еще живого Палланта и использовала ее как панцирь. Посейдон поверг Полидора, Гермес — Ипполита, Артемиды — Гратриона, мойры — Агрия и Тона. Остальных поразил перунами Зевс. Геракл добивал гигантов своими стрелами.

Гигантомахия. Фрагмент рельефа на Пергамском алтаре.

ГОРГОНИЯ. В славянских легендах и преданиях дева с волосами-змеями на голове. Горгонии ведомы языки всех живых существ; ее взгляд несет смерть. Тот волшебник, который сумеет обезглавить Горгонию, получит чудесное средство, дающее победу над любым врагом. Согласно одной из легенд, именно благодаря голове Горгонии, которая у него якобы была, добился своих побед Александр Македонский.

Как сказано в «Физиологе», Горгония живет «в горах на западе. И когда приходит ее брачная пора, встанет она и начнет звать. Начиная от льва и прочих зверей, от человека до домашних животных и птиц и змей, зовет, говоря: «Идите ко мне!» Как только они услышат ее зов, то идут к ней. А увидев ее, умирают».

ГОРГОНЫ. В греческой мифологии чудовища, внучки матери-земли Геи. Горгоны — сестры, их трое — Сфено, Эвриала и Медуза. Старшие сестры бессмертны, а Медуза — смертна. Они обитали на крайнем западе, на берегу реки Океан, по соседству с *Гесперидами* и *Грайями*. Горгоны — крылатые существа, покрытые чешуей; вместо волос у них змеи; взгляд Горгон обращает в ка-

мень. Горгону Медузу победил Персей, который глядел на ее отражение в медном щите. Из крови Медузы родился крылатый конь *Пегас*.

ГОРГУЛЫ. В европейской готической традиции скульптурные изображения уродливых крылатых существ. Первоначально использовались как украшения для желобов водосточных труб. В средние века горгульи приобрели «религиозный» смысл — в них стали видеть олицетворение человеческих грехов. Впоследствии считалось, что они своим ужасным видом отпугивают зло, поэтому горгулий охотно помещали над фасадами и крышами зданий.

Персей с головой Медузы.
Иллюстрация к «Сказаниям
Тантлуды» (ок. 1920 г.).

ГРАЙИ (ГРАИ). В греческой мифологии сестры *Горгон*, омерзительные старухи, седые от рождения. На тронх у них один зуб и один глаз, которыми они поочередно обмениваются. *Герой* Персей обманом похитил у них глаз и зуб. Грайи стали умолять его, чтобы он вернул им сокровища. Персей согласился в обмен на то, что грайи указали ему дорогу к *нимфам*, которые имели крылатые сандалии и волшебную сумку, а также шапку невидимку.

ГРАНТ. В английском фольклоре оборотень, который чаще всего является смертным под видом лошади. При этом ходит он на задних ногах, а его глаза пы-

Горгульи собора Парижской Богоматери.

шут пламенем. Грант — городской *фейри*, его часто можно увидеть на улице, в полдень или ближе к закату. Встреча с грантом предвещает несчастье — пожар или что-нибудь еще в том же духе.

ГРЕНДЕЛЬ. В англосаксонском героическом эпосе «Беовульф» чудовище. Грендель повадился ночами проникать в княжеский дворец Хеорот и похищать дружинников. С ним никак не могли справиться, потому что он был заговорен от железных мечей и копий. Это продолжалось несколько лет, пока витязь Беовульф не заманил Гренделя в ловушку и не оторвал ему руку.

Враг нечестивый,
противный Богу.

предавший смерти
несметное множество
землерожденных,
теперь и сам он
наведал смертную
немошь плоти,
изнемогавший
в руках благостойкого
другинника Хигелакова;
непримиримы
они под небом.
Неисцелимая
в плече нечистого
кровоточащая
зябля язва —
сустав разъялся,
допнули жилы;
стяжал с сражени
победу Беовульф,
а Грендель бегством
в нору болотную
упаса, гибнуший,
в берлогу смрадную
бежал, предчуя
смерть близкую;
земная жизнь его
уже закончилась¹.

Мать Гренделя, которую эпос называет «женочудищем», вознамерилась отомстить за гибель сына, но Беовульф спустился в ее логово на морском дне и ударом меча отсек ей голову.

ГРИМ. В фольклоре народов Западной Европы существа, которые чаще всего селятся на церковных кладбищах, поэтому их еще

¹ Перевод В. Тихомирова.

Грендель и его жертва.

называют церковными grimami. Обычно grim принимает обличье черного пса (а в Швеции рассказывают, что он предпочитает перекидываться в теленка), пугает людей, воеет под окнами больных, предвещая тем скорый конец. Grimа можно увидеть в дождливую погоду. Иногда он звонит среди ночи в колокола, а во время похорон смотрит с колокольни, и по его виду можно узнать, куда отправится душа умершего — в ад или в рай. Как сказано в средневековом трактате «Жизнь Робина Доброго Малюго», grim «пугает молодежь, которая собирается вместе, чтобы повеселиться, а когда юноши и девушки разбегаются, доедает то, что они бросили. Но мудрый grimа не испугается, потому что знает — причинить человеку вред grim не способен».

ГУЙ. В древнекитайской и буддийской мифологии дух умершего, позднее общее название *демонов*. Гуй похож на человека, но не имеет подбородка, не отбрасывает тени, обладает способностью внезапно становиться невидимым, превращается в живот-

Э. Берн-Джонс. Персей и грайн.

ных и в человека, чтобы завлечь ничего не подозревающего путника и убить его. В большинстве случаев гуй — душа умершего насильственной смертью или самоубий-

цы. Он боится громкого крика, календаря, меча, которым зарубили много людей, мочи, плевка, персикового дерева и различных амулетов; еще его можно отогнать, если прочесть отрывок из конфуцианского сочинения или буддийского текста «Сутра Авалокитешвара». У гуя много разновидностей — *шуйцзиньгуй* (дух утопленника), *дяоцзингуй* (дух повешенного), *хогуй* (огненный), *маогуй* (волосатый), *баньфангуй* (дух умершего в тюрьме от голода) и т. д.

Гуй. Иллюстрация к «Сказкам 1001 ночи».

ГУЛИ. В мусульманской мифологии *джинны* женского рода, враждебные людям. У них омерзительные лица, тела состоят из некоей призрачной субстанции,

Китайские демоны. Разработка Г. Доре.

однако гули обладают чудовищной силой. Питаются они мертвечиной, разрывают могилы, но не брезгают и живыми людьми. Меняя облик, гули заманивают путников, которых потом съедают. Чаще всего они незримо появляются на пышных похоронах, дожидаясь, пока все разойдется, а затем раскапывают могилу и принимаются пировать. Поэтому считается, что чем меньше шума и пышности на похоронах, тем больше вероятность, что гули не тронут покойника. Гуй-мужчина называется «*китруб*».

ДАЙТЫ. У индийцев *демоны-асуры*, дети богини Дити и мудреца Кашьяпи, *великаны*, враждующие с богами-*адитьями*. Среди дайтев наиболее известны Хираньякша и Хираньякашипу.

ДАКИНИ. В древнеиндийской мифологии жестокие демонницы, составляющие свиту злой богини Кали.

Дакини. Тибетский барельеф.

Боги и дайты. Иллюстрация к «Махабхарате».

ДАНАВЫ. У индийцев *демоны-асуры*, дети богини Дану и мудреца Кашьяпа, *великаны*, противники *аитьев*.

Иногда данавов отождествляют с *дайтьями*. Их семеро, к данавам принадлежат Вритра — соперник бога Индры, и Намучи, хитростью лишивший Индру силы, но все же не избежавший смерти от даани бога. В конце концов Индра победил и рассекл всех данавов.

ДАНДО И ЕГО ПСЫ. В корнуоллском фольклоре *Дикая Охта*, о которой рассказывают такое предание.

Жил когда-то в Корнуолле священник по имени Дандо, который, несмотря на сан, посвятил жизнь погоне за мирскими удовольствиями. Однажды он со своими собаками, громадными черными мастифами, отправился на охоту. Забава растянулась до вечера: Дандо захотелось пить, и тут он обнаружил, что его фляжка пуста. У спутников воды тоже не оказалось. Тогда священник воскликнул: «Что же мне теперь, в преисподнюю бежать за водой?» Откуда ни возьмись появился незнакомец, протянувший

Сражение богов и дайтьев за амриту. Иллюстрация к «Махабхарате».

Дандо полную фляжку. Пока священник пил, незнакомец собирал подстреленную дичь. Дандо потребовал, чтобы тот не зарился на чужое; незнакомец ответил: «Я беру то, что принадлежит мне». Священник бросился на него с кулаками. Тогда незнакомец схватил Дандо за шкуру, усадил перед собой на своего коня и вонзил животному шпоры в бока. Конь прыгнул в реку, спутников Дандо ослепила вспышка пламени. Когда к ним вернулась способность видеть, они обнаружили, что незнакомец и Дандо исчезли, а вместе с ними пропали и собаки священника.

С тех пор время от времени над лесами и лугами разносится лай собак: это Дандо, отпущенный на короткий срок из преисподней, продолжает свою охоту. Иногда его псов пугают со своей Дикого Охотника.

ДАШПИ. В гантянском культе вуду злобный дух, которого призывают, чтобы кому-либо отомстить. Чтобы призвать даши, следует вылить на свежую могилу стакан рома и звать даши, пока тот не появится — не встанет из гроба. Эти духи способны лишь

Дашпи.

Кроме того, даса в Ведах называются племена, «не почитающие богов», то есть противники ариев.

Демон с похищенной душой.
Этрусский рельеф.

на дурное, даже их зловонное дыхание вызывает у человека рвоту, а прикосновение убивает на месте. Дашпи действует по ночам и ожидает по возвращении в свою могилу вознаграждения. Чтобы отогнать дашпи, нужно рассыпать на его тропе семена табака.

ДАСА (ДАСЬЮ). В ведийской мифологии демоны, враждебные богам. К даса причисляли, среди прочих, Намучи и того же Вришну. Их всех победил Индра.

ДЕМОГОРГОН. В классической мифологии злобное чудовище, одно упоминание имени которого приносило беду. Считалось, что оно обитает среди вершин Рифейских гор (Урал). Каждые пять лет демогоргон призывает на свой суд человеческие души и решает, достойны ли они и дальше жить на земле.

ДЕМОНЫ. В мифологии и фольклоре различных народов омерзительные на вид злобные духи, склоняющие людей ко злу и сами причиняющие им вред. Впрочем,

Косай. Демоны. Рисунок на бумаге (середина 1860 гг.).

они враждуют не только с людьми, но и с богами, как индийские *асуры* или иранские *даэвы*. Они — оборотни, которым ничего не стоит принять любое обличье. Об истинном облике демонов можно судить по следующему описанию, которое приводит К. Бриттс: «Лик словно бледная морда львицы, уши ослиные, грудь обнажена, волосы спутаны, руки все в грязи, пальцы заканчиваются когтями, изрыгает змеинный яд и бьет хвостом как скорпион...»

Греческая мифология знает благого демона — так называемого *даймония* Сократа, который, по Платону и Ксенофону, не раз советовал Сократу, как поступать в том или ином случае. Вообще греческие демоны — существа особые: это нечто вроде не персонифицированной божественной силы, которая возникает на короткий миг и, осуществив какое-либо действие, мгновенно исчезает. Демоны также — посредники между богами и людьми, сродни римским *гениям*.

С распространением христианства демонов все чаще стали отождествлять с падшими *ангелами*, прислужниками сатаны.

Джинн. Иллюстрация к «Сказкам 1001 ночи». Пфорцхайм, Германия (1838 г.).

ми цари из династии Сулейманов; обитают они на горе Каф.

Добрые джинны часто принимают облик прекрасных женщин, а злые являются в облике чудовищ с головой гиены и волчьими лапами вместо ног. Нередко джинны предпочитают оставаться невидимыми, и об их присутствии можно догадаться лишь по аромату корицы, который вдруг разливается в воздухе. Колдуньи частенько заключают джинниов в медные сосуды или кольца.

ДИББУК. В еврейском фольклоре демоническое существо либо дух человека, который при жизни творил зло. Как правило, диббук не желает мирно лежать в гробу — он всячески пытается завладеть мыслями других, чтобы заставить их нести разрушение и смерть. По древней легенде, однажды еврейский мальчик Израиль повел своих товарищей в лес — посмотреть на цветы и послушать птиц. По дороге ученики обсуждали тексты писаний. Внезапно на них напал диббук, принявший обличье простого дровосека. Когда он проглотил Израила, мальчик не испугался — проник в полость, где билось сердце диббука, и вырвал его. Тело диббука обмякло и рухнуло наземь, а сердце, когда мальчик выбрался наружу, растаяло под солнечным светом.

ДЖИННЫ. В мусульманской мифологии сверхъестественные существа, как правило, не слишком дружелюбно относящиеся к людям. Джинны созданы Аллахом из бездымного огня; тела у них огненные или воздушные. Они способны приобретать любую форму и выполняют любые приказания. Джинны — и джиннии — делятся на три группы: *гули*, *ифриты* и *силаты*. Согласно фольклорной традиции, джинны появились из человеческой тени. Правят джиннами цари из династии Сулейманов; обитают они на горе Каф.

Добрые джинны часто принимают облик прекрасных женщин, а злые являются в облике чудовищ с головой гиены и волчьими лапами вместо ног. Нередко джинны предпочитают оставаться невидимыми, и об их присутствии можно догадаться лишь по аромату корицы, который вдруг разливается в воздухе. Колдуньи частенько заключают джинниов в медные сосуды или кольца.

ДИББУК. В еврейском фольклоре демоническое существо либо дух человека, который при жизни творил зло. Как правило, диббук не желает мирно лежать в гробу — он всячески пытается завладеть мыслями других, чтобы заставить их нести разрушение и смерть. По древней легенде, однажды еврейский мальчик Израиль повел своих товарищей в лес — посмотреть на цветы и послушать птиц. По дороге ученики обсуждали тексты писаний. Внезапно на них напал диббук, принявший обличье простого дровосека. Когда он проглотил Израила, мальчик не испугался — проник в полость, где билось сердце диббука, и вырвал его. Тело диббука обмякло и рухнуло наземь, а сердце, когда мальчик выбрался наружу, растаяло под солнечным светом.

ДИВ. В мифологии восточных славян демоническое существо. Его дважды упоминает «Слово о полку Игореве»: «встрепенулся Див, кличет на вершине дерева, велит послать земле неведомой». У западных и южных славян известно демоническое существо женского пола по имени *дива* (или *самодива*).

Д. Неветри. Демон. Нюрнберг, Германия (1717 г.).

ДИКАЯ ОХОТА. В фольклоре народов Западной Европы процессия мертвецов, которая мчится по небу. Когда с неба доносится чудовищный рев, в лесу начинают гнуться и падать наземь деревья, с домов срывают крыши — значит, началась Дикая Охота. По небу мчится кавалькада призрачных существ со сворой собак; возглавляет кавалькаду Дикий Охотник — его нередко отождествляют со скандинавским богом Одинем. Дикий Охотник известен также под именем Черного Всадника и под многими другими именами.

А. Н. Афанасьев говорит: «Часто бывает... что в светлую, тихую ночь внезапно раздается страшный гул, свет месяца померкает, вихри подымают свист, деревья ломаются и падают с треском, и в разрушительной буре несутся по воздуху Дикий Охотник — один, или в сопровождении большого поезда духов... На статном, белом как молоко коне, извергающем из ноздрей и рта пламя, скачет древний бог во главе огромной свиты; голова его покрыта шляпкою с широкими полями; плащ, накинутый на плечи, далеко развевается по ветру... Иногда Дикий Охотник выезжает не верхом, а в огненной колеснице на выдыхающих пламя лошадях; колесницей управляет возничий, он громко хлопает бичом и после каждого удара сыплются молниеносные искры».

Встреча с Дикой Охотой предвещает несчастье и даже смерть.

ДИША. В китайской мифологии и фольклоре духи звезд, оказывающих дурное влияние на человека. Таких звезд семьдесят две. Диша противопоставят *таньшан* — духам звезд, благотворно влияющих на человеческие судьбы. Повелитель диша — юный маг, он расправляется с духами, протыкая их вилами и бросая в земляные кувшины, которые затем относит в пустынные земли и швыряет в огонь. А поскольку пламя очерчено кругом извести, диша не могут выбраться.

Маска духа додо.

ДОДО. В мифах африканских народов (хауса) злые духи, *чудовища*. Живут додо в зарослях по берегам водоемов, иногда селятся и в воде. Отличаются хитростью и коварством, выглядят просто омерзительно — чаще всего додо принимает облик головы без туловища. Похищают детей, которыми любят полакомиться.

ДОМОВИК. В русском фольклоре прозвище мертвецов, встающих из могил. Прозвище связано с тем, что первоначально людей, «умиравших несчастными и внезапными смертями, — удавленников, утопленников, замерзших, вообще самоубийц и умирающих одновременно на дорогах и на полях» (Д. К. Зеленин), хоронили в убогих домах, божедомах, вне городов. Тот же Д. К. Зеленин поясняет: «Эти убогие дома были не что иное, как большие и глубокие ямы, иногда имевшие над собою «молитвенные храмы», попросту сараи, иногда же... нет. В эти ямы клали и бросали тела и оставляли их незасыпанными до седьмого четверга на Пасхе. Домовики, как правило, ходят среди живых молча, в той одежде, в которой их хоронили; они пугают людей, воруют хлеб и прочую снедь».

Как уже было сказано, домовики относятся к заложным покойникам или мертвякам — то есть к тем, кто умер «прежде срока».

Дикая Охота Одина. Иллюстрация XIX в. к «Старшей Эдде». На рисунке можно различить неперемешанных спутников верхнего аса — воронов и волков, а также оленя (Эйктюрмар?) и петра.

своей естественной смерти, скончавшиеся, часто в молодости, скоротечной несчастною или насильственной смертью» (ibid.). К заложным покойникам также относятся самоубийцы, люди, проклятые своими родителями, пропавшие без вести, равно как и колдуны с ведьмами. Все заложные покойники доживают за гробом отпущенный им при рождении срок, сохраняя после смерти свои потребности, и способность к перемещению. Считается, что мертвяки — подручные нечистой силы и потому почти всегда вредят людям. Не случайно их хоронили не закапывая, а в подземельях — на особых местах, вне кладбищ и границ поселений.

ДРУДЖИ. В иранской мифологии одно из обозначений *демок*. Друдем звали также дэва, сотворенного Ангро-Майнью на погубить «праведности миров»: по наущению злого божества этот дэв пытался искушать и погубить пророка Заратуштру.

ДСОНОКВА. В мифах индейцев Северной Америки (квекютль) жестокие великаны-людоедки с медными когтями. Деноквы свистом заманивают к себе детей, которых потом уносят в корзинках. Если съездит денокву, из ее пупка рождаются москиты. Если же захватить великаницу врасплох, она может поделиться человеком частью своих богатств. У племени сквомини эти духи зовутся *кали-ахт*, у маках — *ишкус*.

ДЭВЫ. В иранской мифологии злые духи, враждующие с *анграми*. Дэвы служат Ангро-Майнью; их бесчисленное множество. С дэвами сражались многие прославленные герои, главный среди которых — Рустам (Ростем). Фирдоуси описывает одно из подвигов витязя с дэвом (дэвом) в таких выражениях:

С собою он палулу деда берет
И, полный отваги, несется вперед...
Спит он к Эрзэнгу великому в стан.

Злые духи 72 звезд (шишэр шамень).
Китайская лубочная картина (конец XIX — начало XX в.).
Санкт-Петербург. Музей истории религии и атеизма.
Коллекция академика В. М. Алексеева.

Лишь вражеской ставки достиг великан,
Воинственный ключ испустил он такой.
Что дрогнули горы с пучиной морской.
Услыша воетеля гордый призыв,
Шатер свой покинул разгневанный Див.
Ростем, увидав его, тронул тотчас
Коня и, как молния к диву прыгчась,
Схватил его за уши, рассвирепев,
И голову с тела сорвал, словно лев.

Кровавую голову эту затем
Швырнул перед дивами наземь Ростем¹.

Дэвы — великаны, их тела покрыты шерстью, а на руках и на ногах — длинные когти. В своих логовах, которые находятся в труднодоступных местах, они стерегут баснословные сокровища. Дэвы ненавидят людей и каждый день съедают по несколько человек.

Дэв. Исламская миниатюра
(XVII в.).

Дэвы противопоставляются ахурам, как индийские *дева* (боги) — *асурам*. Представление о дева и асурах как нечетко противопоставленных друг другу группах божеств восходит ко временам индоиранской общности, что подтверждается существованием такого же противопоставления в иранской мифологии. Правда, на иранской почве произошла «перекодировка» этих групп: иранские ахуры (инд. асуры) — божества, тогда как дэвы (инд. дева) превратились в демонов. При этом различия между ними, как и в индийской традиции, отново

не фундаментальны; принципиальным противостояние ахуров и дэвов, равно как и дева с асурами, становится только в эпосе.

Как отмечал в своей работе, посвященной мифологии зороастризма, И. В. Рак, «постепенно у индо-иранцев сформировалось верование в два враждующих клана богов — ахуров и дэвов. В разных племенах благи́ми божествами, хранителями Истины, выступали как ахуры, так и дэвы. Обычно они считались двумя поколениями богов, старшим и младшим, противоборство которых — это вселенское противоборство Добра и Зла; но иногда те

¹ Перевод Ц. Бану-Лахути.

и другие причислялись к положительным, «истинным» силам мироздания и составляли в племенном пантеоне два класса бла́гих богов-покровителей».

Согласно «Авесте» («Бундахиши»), Ангро-Майнью сотворил демонов-дэвов как противников ахуров. Первыми он создал семерых дэвов, призванных противоборствовать *Амеша Спента*: это были Злая Мысль Ака Мана, Лживая мысль Митаохта, Ложь Друдж, Голод Тарви, Жажда Заири, Сбивающий с праведного пути Индра и Ярость Айшма. Ака Мана, Друдж и Айшма образуют верховную триаду дэвов, противостоящую триаде Воху Мана — Аша Вахишта — Хшатра Вайрья. После этих семерых дэвов были созданы сонмы прочих дэвов, а также *паприка* — дэвов женского пола, и *йату* — злых колдунов.

В Эру Смешения Добра и Зла воинство дэвов вступило в сражение с ахурами и их помощниками, но потерпело поражение и затаилось; окончательная победа над дэвами наступит после мирового катаклизма, по завершении которого Ангро-Майню будет изгнан за пределы мироздания.

ЕБОСАН. В корейской мифологии злой дух японца, в обличье красного перца обольщающий корейянок в вечерних сумерках.

ЖЕРДЯЙ. В русском фольклоре *нечисть*. В. И. Даль описывает жердяя так: «...предлинный и претонкий, шатается иногда ночью по улицам, заглядывает в окна, греет руки в трубе и пугает людей. Это какой-то жалкий шатуни, который осужден век слоняться по свету без толку и должности».

ЖИХАРЬ. В русском фольклоре злой дух, который крадет младенцев. Стоит только матери отлучиться от колыбели, как жихарь уже тут как тут, но в присутствии матери он на свои проказы не решается. Н. Н. Харузин замечает: «Если мать бывает вы-

нуждена уйти из избы, то для предохранения от покушений жараху украсть ребенка в отсутствие матери принимаются следующие меры: мать кладет в зыбку ножницы и веретяной камень, а под зыбку, на пол, кладут старый веник. Если принять эти меры предосторожности — жаруха оказывается бессильным».

ЗЛЫДНИ. В мифологии восточных славян злые духи, крохотные существа, обитающие за печкой. Они приносят несчастья дому, в котором поселились. Облик злыдней практически неуловим: они чаще всего невидимы, а когда появляются, принимают обличье стариков-нищих либо уродливых старух. Человек, в доме которого поселились злыдни, до конца своих дней будет прозябать в нищете — как, впрочем, и сами злыдни, которым также придется очень плохо. Чтобы не впустить злыдней в дом, нельзя мести веником от порога (а если мести к порогу, можно вымести злыдней на улицу).

От злыдней можно избавиться — посадить в табакерку и закопать ее или засадить их в бочку и выкатить ту в чистое поле. Если же кто-то пожалеет злыдней и выкопает их, они набросятся на своего спасителя. Злыдней можно убить колом; потом их нужно бросить в трясины и обязательно заткнуть колом. Если кол выдернуть, злыдни снова оживут.

А. М. Ремизов писал: «Смилуйся, мать, посмотри, вон твой сын с куском хлеба и палкой бросил дом и идет по катучим камням — куда глаза глядят, а злыдни — спутники горя, обвиваясь вокруг шеи, шепчут на уши: "Мы от тебя не отстанем!"».

ЗОМБИ. В гаитянском культе вуду люди, с помощью колдовства лишенные души и превращенные тем самым в безвольных рабов. О таких людях говорят, что их «пожрали». Иными словами, зомби — живые мертвецы. Зомби беспрекосно подчиняются тем, кто их «пожрал», выполняют любые поручения, без тени смущения совершают тяжкие преступления.

Г. Флюэли. Ночной кошмар.

Ныне термин «зомби» сделался весьма популярным в связи с распространением слухов о психотропном оружии, якобы способном превратить в зомби любого человека.

ИКОТНИК. В русском фольклоре дух, насылающий икоту, а также колдун, способный навести соответствующую порчу.

ИНКУБЫ. В средневековой европейской мифологии и демонологии *демоны* мужского пола, помогающиеся любви смертных женщин, прежде всего монахинь. Спящая женщина могла погнестись от инкуба, но рожала она обычно уродца — получеловека-полузверя.

Людовик Синистрари писал: «Можно привести множество примеров о женщинах, соблазненных дьяволом-инкубом, кото-

рые сначала и противились искушению, но скоро склонились на его просьбы, слезы и ласки; это безумный любовник, которому приходилось уступить. Иногда это случалось при посредстве какого-либо чародея, которого дьявол употреблял как посредника, но нередко, однако, он действовал сам.

Дьявол соединяется не только с женщинами, но и с кобылками; если они уступают его желанию, он осыпает их заботами в ласками... но если они сопротивляются, он их бьет, награждает салом, вредит им всячески и в конце концов убивает их, как это доказано жизненным опытом».

Я. Шпрейгер и Г. Инститорис, авторы «Молота ведьм», утверждали, что «причина превращения демонов в инкубов... лежит не в чувстве наслаждения... Причина лежит в том, что они через порок сладострастия портят и человеческую душу, и тело и этим делают их восприимчивее ко всем порокам».

ИФРИТЫ. В мусульманской мифологии особый род *джиннов*. Согласно Корану, один из ифритов взялся принести Сулейману трон царицы Савской: «Сказал Ифрит из джиннов: «Я приду к тебе с ним, прежде чем ты встанешь с места; я ведь для этого силен и верен» (27:39).

В арабском фольклоре ифрит — дух умершего насильственной смертью. Считается, что из каждой капли крови убитого возникает по ифриту. Эти ифриты принимаются разыскивать убитую и, если находят, — не дают тому покоя.

Облик ифриты напоминают призраков, у них подупорочные тела, но налитые кровью глаза. А в некоторых поздних источниках утверждается, что на поясе у каждого ифрита висит пистолет. Единственный способ избавиться от ифритов — вбивать гвозди в пятна крови, пригвозждая таким образом джиннов к земле.

ИЧЕТИКИ. В русском фольклоре крошечные мохнатые человечки, духи утопленных матерями младенцев. Живут ичетки

в омутах, на мельницах. Если поблизости от омута раздается такой звук, будто по воде хлопнули бичом, значит, в этом омуте водятся ичетки. Встреча с ними предвещает несчастье.

ЙЕНА. В мифологии различных африканских народов злобный дух, обитающий в могилах и питающийся свежими трупами. Он разрывает погребальный саван, сдирает с мертвеца драгоценности и принимается пировать. Появлению йены обычно предшествуют пронзительные вопли. Это оборотень, способный принять множество обликов: чаще всего он превращается в женщину с когтями на руках, с конской гривой и заостренными кверху ушами. В любом облике йену можно узнать по гранитным глазам; тот, кто украдет хотя бы один глаз, обретет способность предсказывать будущее. Спутнуть йену может только собачий лай; впрочем, духу ничего не стоит загниотизировать любое животное взглядом своих каменных глаз.

Ифрит.

КАЛАКХАНДЖИ. В древнеиндийской мифологии род *асуров*. Они обитали в волшебном летающем городе Хиракьяпура. Их сокрушил герой Арджуна — по просьбе бога Индры, которому Арджуна был обязан своим умением владеть божественным оружием.

В «Атхарваведе» имеется заговор, обращенный к небесному псу и трем калакханджам. Он звучит так:

Он летает по воздуху.
 Выирая вниз на все существа.
 То величие, что есть у небесного пса, —
 С его помощью мы хотим почтить тебя
 жертвенным возлиянием.

Три казаханджа, что
 Поместились на небе, словно боги, —
 Я призываю их всех на помощь
 Для неурядицы этого человека¹.

Калликанцар и куцодаймон.

КАЛЛИКАНЦАРЫ. В греческом фольклоре *демоны*, которые появляются в мире людей на Рождество. Они едят на хромых, слепых и увечных курицах или на лошадях и ослаках ростом с собаку. Сами они тоже зачастую слепы, их обычно сопровождает мерзкий хромоногий *куцодаймон*; у него громадная голова, язык торчит изо рта, а на груди горб. Куцодаймон ковыляет в конце процессии, проклиная на все лады своих спутников. С первым криком петуха калликанцары исчезают, но куцодаймон дожидается третьего крика, цепляясь за последнюю возможность учинить какую-либо пакость.

Чтобы защититься от калликанцаров, крестьяне ходят из дома в дом с горящими факелами, а также надежно закрывают все емкости с водой. Ведь если те оставить открытыми — и если в доме нет ни аспарегуса, ни *исопа* — калликанцары обязательно помочатся в воду или в *оцаг*.

¹ Перевод Т. Елизаренковой.

Куцодаймон опаснее всех калликанцаров — он насидует девушек и протыкает рогами животы беременным женщинам. Что бы не пустить его в дом, у порога кладут сито с помелом, в печной трубе вешают свиные кости и кадят по ночам фициамом. Самый же надежный, но чрезмерно «пахучий» способ — жечь в камне старые башмаки. Такой вони не вынесет ни один калликанцар.

Обличье калликанцаров таково: ростом они с ребенка, сами толще и костлявее и всегда ходят нагишом, зато на головах носят красные шапки. У некоторых вместо ног лошадиные или ослиные копыта.

Считается, что калликанцары — дальние родственники *кентавров*.

КАМПА. В греческой мифологии *нимфа* Тартара. У нее женское тело и пятьдесят змей вместо головы. Правда, Овидий в «Фастах» утверждает, что облик кампы иной:

Было Землей рождено чудовище страшного вида —
 Спереди было быком, сзади же было змеей.
 В черных десах его Стикс заключил на завзету трех Парок
 И оградил его там крепко тройною стеной.

В тартаре кампа сторожила *киклопов*. Согласно Аполлодору, после того как Зевс десять лет сражался с *титанами*, «Гaea предсказала Зевсу победу, если он привлечет в качестве союзников тех, кто был низвергнут в Тартар. Тогда Зевс, убив сторожившую их Кампу, освободил их (киклопов — К. К.) от оков».

По другой версии мифа, изложенной Овидием, победа была предсказана тем, кто сумеет съечь бычье тело кампы:

По предсказанию тот, кто нутро у быка в силах выжечь,
 Смог бы потом одолеть и вековечных богов.
 Рунит быка Бриарей секирью из адаманта
 И уж вот-вот он нутро в пламя низвергнет его, —

Нет! Юпитер велит его выхватить птицам, и коршун
Вырвал его, и за то в небе сняет звездой.

КАРАКОНДЖАЛЫ (КАРАКОНДЖО). В мифологии южных славян водяные *демоны*. Они появляются из воды после Рождества и исчезают после Крещения. С наступлением полуночи караконджалы нападают на людей — ездят на них верхом до первого крика петуха или осла, гоняют вокруг сел и по берегам рек. Караконджалы — оборотни, способные принимать облик животных и людей; чаще всего они выглядят как кони с человеческой головой и двумя руками или крыльями. Также могут являться как красные или черные *бесы* или рогатые, косматые и хвостые люди. Отогнать караконджалов можно огнем, железом, хлебом или солью.

КЕРЫ. В греческой мифологии демонические существа, дети Ночи. Они приносят людям несчастье и смерть. В «Илиаде» описаны так:

Рыщут и Злоба, и Смута, и страшная Смерть между ними.
Держит она то произенного, то не произенного ловит,
Или убитого за ногу тело волочит по сече;
Риза на персях ее обагровлена кровью людскою.
В битве, как люди живые, они нападают и бьются,
И один пред другим увлекают кровавые трупы.

КИКЛОПЫ (ЦИКЛОПЫ). В греческой мифологии трое сыновей Урана и Геи, исполнители с одним глазом посреди лба. Киклопы принадлежат к древнейшему поколению богов. Уран сбросил их в Тартар, но Зевс освободил киклопов, чтобы они помогли ему в борьбе с *титанами*. Аполлодор сообщает, что киклопы «дали Зевсу гром, молнию и перун, Плутону шлем, а Посейдону трезубец». Позже киклопы погибли от руки Аполлона. По Вер-

Киклоп Полифем. Иллюстрация к «Гомеровским поэмам» (1885 г.).

гилию, киклопы, будучи подручными Гефеста, выковали колесницу Марса, эгиду Паллады и доспехи Энея.

Гомер изображает киклопов жестокими *великанами*, племя которых обитает в пещерах, питаясь плодами земли. Единственное богатство киклопов — стада. Широко известен миф о том, как киклоп Полифем пытался сожрать Одиссея и его спутников, но хитроумный Одиссей обманул Полифема, ослепил его и благополучно покинул остров вместе со спутниками.

КИМИДИНЫ. В древнеиндийской мифологии *демоны*, которые время от времени сбиваются в стан и принимаются вредить людям. Поодиночке кимидины против человека бессильны.

В «Атхарваведе» имеется заговор, обращенный к Агни — «чтобы обнаружить колдунов». Он звучит так:

Привези сюда, о Агни, выкликающего себя
Колдуна, кимидина!

вые платья. Шелковники выполняют домашнюю работу и наказывают нерадивых слуг. Жинут они не в домах, а на деревьях, и стерегут жилища своих хозяев. Когда на них находят настроение попроказничать, они принимают разбрасывать то, что сами недавно убрали. Если шелковнику обидеть, она, как и остальные брауни, превращается в *боггарта*. Справиться с разбушевавшейся шелковинкой можно, лишь пригрозив ей крестом из рябины.

Шелковница.

ШИФРА. В ирландском фольклоре крошечные бродячие *фейри*. Они носят шапки, напоминающие формой шляпки паперствки. Чаще всего о шифра рассказывают, что они похищают молодых девушек и детей, вместо которых оставляют подменшей. По некоторым источникам, шифра стремятся получить бессмертную душу и потому даже склоняются к вере в Христа.

ЭЛЛИЛЫ. В валлийском фольклоре крошечные *фейри*, пища которых — поганки и «волшебное масло» (вещество, которое можно найти в корнях старых деревьев).

Предание гласит, что некий фермер был ходячим несчастьем: если у других животные росли — у него вымирало все стадо, если шел град — он попадал только на его поле. Жена фермера была прикована к постели. Бедняк так измучился, что решил все бросить, но тут вдруг появился эллил и сказал, что отныне ему не о чем беспокоиться: пусть жена выметет очаг и зажжет свечу, а об остальном они позаботятся. Фермер послушался; и каждую ночь в его доме звучали голоса,

раздавался смех, а поутру все оказывалось убрано. Фермер начал богаче, но однажды ночью жена фермера решила посмотреть на эллилов: она прокралась на кухню и заглянула в щелку. Эллилы смеялись так заразительно, что женщина не выдержала и тоже расхохоталась. В тот же миг свеча погасла, и все разбежалось. Больше эллилы не возвращались, однако фермер, благодаря прежней их заботе, продолжал преуспевать.

Фермер и эллил.

ЯРТКИНЫ. В английском фольклоре *фейри*, которые помогают людям, повышая плодородие земли. В награду они ждут сливок и молока, а если о том забывают, становятся опасны.

Предание гласит, что в одной местности долго шли дожди, вода в реке начала стремительно прибывать и затопила несколько деревень. И тогда в ночь на новолуние все люди вышли из своих домов, встали на берегу реки и обратились за помощью к ярткинам. В ответ раздался крик чибиса — это означало, что просьба услышана; а поутру все увидели, что вода спала.

LdGray for Natahaus

кладные цепи и доставили к царю. Китоврас научил Соломона, как добыть *шамир*, с помощью которого можно тесать камни, не используя железа. После этого Соломон захотел испытать силу кентавра. Тот попросил снять цепь, взял у царя перстень — и забросил Соломона в далекую страну: «А тот проглотил перстень, простиер крыло свое, размахнулся и ударил Соломона, и забросил его на край земли обетованной. Узнали об этом мудрецы и книжники и разыскали Соломона».

По приказу царя Китовраса ежедневно охраняли шестьдесят стражников с обнаженными мечами. Когда однажды царь спросил у кентавра, что лучше всего на свете, Китоврас ответил: «Лучше всего своя воля», рыкнул, «все переломал» и поскочил прочь.

КОКИ-ТЕНО. В японском фольклоре *оборотни*, способные принимать человеческое обличье и вселяться в тело любого человека. Чаще всего они являются в обличье прекрасных женщин в длинных белых платьях. Коки-тено способны обольстить любого, их жертвы со временем становятся одержимыми и принимают бегать и рычать и шарахаются от собак.

КОРОЧУН (КАРАЧУН). В славянской мифологии злой дух, сокращающий жизнь. Именно ему приписывается внезапная смерть какого-либо человека; ср. русские приговорки: «привел кому-либо корочун» и «задал кому-либо корочуна», то есть убить. Кроме того, корочун — название зимнего солнцезаворота и связанного с этим днем праздника.

КОСТРОМА. В русском фольклоре персонаж, которым пугают непослушных детей: «Кострома тебя утащит». Возможно, это

«путавшие» свойства кострома приобрела благодаря одноименному ритуалу, знаменующему провода весны. В ходе этого ритуала женщина, наряженная костромой, притворяется мертвой, а затем, когда вокруг собираются ребятишки, неожиданно вскакивает и распугивает детей.

КОЩЕЙ (КАЩЕЙ) БЕССМЕРТНЫЙ. В мифологии и фольклоре восточных славян злой колдун, смертельный старик, обитающий в тридевятом царстве на краю света. Кощей вовсе не бессмертен, его можно убить, но для этого нужно разыскать Кощееву смерть. А найти ее нелегко: «На море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце игла, а в игле — смерть Кощеева» (правда, некоторые сказки — например, «Марья Моревна» — утверждают, что Кощея можно убить одним «богатырским» ударом).

И. А. Головин. Кощей.
Эскиз костюма к опере
И. А. Римского-Корсакова
«Мадага» (1924 г.).

КРАСНЫЕ ШАПКИ. В английском фольклоре едва ли не самые злобные из *гоблинов*. Они живут в развалинах древних башен и крепостей вдоль шотландской границы, на которой бушевали когда-то жестокие битвы. Чем кровопролитнее было сражение, тем сильнее радовались гоблины — ведь они крадут свои шапки человеческой кровью. У Красных шапок длин-

И. Билибин. Кощей. Иллюстрация к русским народным сказкам.

ные, торчащие изо рта клыки, когтистые пальцы, которые закрываются когтями, огромные налитые кровью глаза, спутанные грязные волосы, ниспадающие на плечи; они носят железные башмаки, а в руках обычно держат посохи. Силой с Красными шапками не совладать, их можно отогнать только крестом или распятием. Если показать им крест, они издадут жуткий вопль, исполненный разочарования, и исчезнут, оставив на земле каменный один из своих клыков.

Кродхаваша.

КРОДХАВАШИ. В древнеиндийской мифологии разновидность *ракшасов*, имя которых переводится как «одержимые тисвом». Кродхавашей победила герой Бхима, сын бога ветра Вая. В «Махабхарате» сказано: «Вот этот, который зовется Баллавою

и служит у тебя поваром, о владыка людей, есть Бхима могучерукий, страшный в своей стремительности и силе. Это он, убив на горе Гандхамадана свирепых ракшасов, именуемых Кродхаваша, принес для Кришны небесные благоухающие лотосы».

Гоблин Красная шапка.

КРОМЕШНИКИ. В русском фольклоре одно из названий *нечисти*, означающее, что все эти существа находятся «за пределами» человеческого мира — «кром», то есть вне его.

КУД В русском фольклоре злой дух. В. И. Даль поясняет: «злой дух, бес, сатана... Кудесить — волхвовать, колдовать, заниматься чарами, ворожбой, заговорами, чернокушником».

КУКА (КУКАН). В русском фольклоре так называют *лешего*, живущего в бане; духа, обитающего на болотах; персонажа, которым пугают детей; и *беса*.

КУЛЕШИ (КУЛЕШАТА, КУЛЯШИ). В русском фольклоре мелкие *демоны*, помощники колдунов. По мнению Д. К. Зеленина, наряду с *шуликунами*, *коргодушами* и *палудницами* кулеши могут относиться к зложным покойникам (см. ДОМОВИК).

КУМБХАНДА. В древнеиндийской мифологии мелкие *демоны*. В буддийской мифологии — уродливые духи, которые обычно упоминаются в текстах вместе с *асурами* и *гандхарвами* или с *ракшасами* и *тишачами*. Как правило, кумбханда враждебны людям, однако подчиняются буддам и бодхисатвам.

ЛАМАШТУ. В аккадской мифологии демон в женском облике и с львиной головой. Она насылет на людей болезни и нещадно, похищает детей. Ее изображали кормящей грудью собаку или свинью.

ЛАМИЯ. В греческой мифологии чудовище, наполовину человек, наполовину животное. Ее тело покрыто чешуей, у нее человеческие руки и козлиные копыта вместо ног, а голова и грудь — женские.

Согласно Аполлодору, греческая Ламия была царицей Ливии. Ее соблазнил бог Зевс, а ревнивая Гера, его супруга, убила детей Ламии, а саму царицу превратила в животное с телом змеи, лошадиными копытами и львиным хвостом. Это чудовище бродило по ночам (Гера вдобавок лишила ее сна), похищала и пожирала детей. Зевс сжалился над Ламией и даровал

ей возможность вынимать глаза из глазниц: вынув глаза, Ламия засыпала и становилась безвредна.

Образ ламии в средневековом западноевропейском фольклоре отличается от традиционного. В западноевропейском фольклоре известна не одна ламия, а сразу несколько. Это прекрасные девушки с длинными волосами. Они соблазняют молодых людей и пьют их кровь, то есть ведут себя подобно инкубам. Южные славяне считали ламию чудовищным змеем с головой собаки; эта змея пожирала все, что выросло на полях и в садах.

Английский поэт-романтик Джон Китс описывал ламию в таких словах:

Сто лун серебряных на теле гибком
То растворялись вдруг в мерцанье зыбком.
То вспыхивали искрами, сплетаясь
В причудливо изменчивую вязь.

Ламия. Исламская миниатюра (XIV в.).

Была она сильфидою злосчастной,
Возлюбленною демона прекрасной
Иль демоном самим? Над головою
Змеиную снял созвездий рой...¹

ЛАННАН ШИ. В фольклоре жителей острова Мэн «прекрасная возлюбленная» — кровожадный дух в женском облике. Обычно она является какому-либо мужчине в образе писаной красавицы, незримой для всех остальных. Если человек поддастся на обольщение, он погиб: ланнан ши выпьет его кровь. Живет она близ родников и источников.

¹ «Ламия». Перевод С. Сухарева.

Ланон ши.

ЛАНОН ШИ. В ирландском фольклоре «чудесная возлюбленная» — *фейри*, состоящая из дальнего родства с мэиской *ланан ши*. Она жестока и своенравна, и горе тому, кто соблазнится ею. Впрочем, ланон ши ласкова с тем, кому благоволит, ее чудесный голос и музыка, которую она наигрывает, вдохновляет поэтов и певцов. Они жертвуют жизнью, ради того чтобы на краткий миг испытать прилив вдохновения и познать славу.

ЛАХАМА. В шумерской мифологии водные демоны. Считалось, что их пятьдесят. Они подчинялись своим создателям — богам Энли и Ансу. В тексте эпической поэмы «Энума элиш» упоминается Лахаму — дитя первозданного хаоса; это божество в чудовищном обличи. Богиня Тиамат, мстя за смерть своего супруга Ансу, создала Лахаму вместе с другими чудовищами:

Гидру, Мухуша, Лахаму из бездны она сотворила.¹

ЛЕМУРЫ (ДАРВЫ). В римской мифологии зловещие *призраки*, души мертвецов, не погребенных в соответствии с обычаями умерших насильственной смертью, а также души преступников и т. д. Они ночами бродят по земле и насылают на людей беду. Девятого, одиннадцатого и тринадцатого мая отмечались т. н. «лемурии» — дни лемуров, когда закрывались все храмы и не совершалось ни единого брака.

Чтобы изгнать лемуров, требовался особый обряд. Глава семьи вставал ночью и, трижды совершив омовение рук, брал в рот

¹ Перевод В. Афанасьевой.

черные бобы, а затем принимался бросать их через плечо и повторять девять раз, что этими бобами испугает себя и своих близких. После чего девять раз стучал в медный таз и требовал от лемуров покинуть дом.

По свидетельству Овидия («Фасты»), обряд изгнания лемуров (которых поэт иногда отождествляет с *манами*) берет свое начало в глубокой древности:

Демоны. Агатова печать. Лаконика.

Прежде короче был год,

означенный февральских не знали,

Месяцев не был вождем Янус с двояким лицом, —

Но и в то время дары приносили пред прахом усопших

И почитали своих дедов умерших сыны.

Месяц назначен был май для помин предков покойных,

И сохранился доселе этот отчасти обряд.

В полночь, когда тишина наступала, и все засыпало,

Лай умолял собак и щебетание птиц,

Помнящий древний обряд и умеющий бога бояться

Тут поднимается, сняв обувь свою, босиком;

Пальцами знак он дает, прижимая их к пальцу большому,

Чтобы бесплотная тень не повстречалась с ним.

После же, руки свои омыв проточной водою,

Он, отвернувшись, берет черные в руку бобы;

Бросив их, он говорит: «Бобы я эти бросаю

Чтобы себя и своих им от вас уберечь!»

Девять раз говорит он так без оглядки, считает,

Что подымает их тень, следом незримо идя.

Снова коснувшись воды, он в темескую медь ударяет

И умоляет уйти тень из-под крова его.

Девять раз повторил: «Уходите вы, отче маны!»

Он, обернувшись, свой этим кончает обряд.

Но почему этот день название носит Лемурий,

Мне неизвестно; это мне может лишь бог объяснить.

Считалось, что лемурии учредил Рем, призрак которого являлся Акке Ларентии, кормилице Рема и Ромула, и ее мужу Флаву тулу. Первоначально, по некоторым сведениям, праздники назывались не лемуриями, а ремуриями, то есть днями Рема.

ЛИЕТУОНИС. В латышской мифологии существо, родственное славянской *маге* и литовской *лауме*. По почам лиетуонис проникает в дом (может пробраться даже сквозь замочную скважину), садится на грудь спящим и принимается душить. Он также готовит до изнеможения лошадей.

Шумерская Лилиту.

ЛИЛИТ. В иудейской мифологии злые женские духи, волосатые и крылатые, нечто вроде европейских *суккубов*. Согласно Талмуду, Адам и Ева породили множество лилит; поэтому мужчинам не рекомендуется ночевать в доме одним. Лилит также наводят порчу на младенцев, похищают их, пьют кровь новорожденных и высасывают мозг из костей. Кроме того, они ответственны за бесплодие женщин. Впоследствии Лилит в единственном числе стали считать первой женой Адама.

В шумерской мифологии лилит — *суккуб*. Она посещает по ночам мужчин, а *инкуб-лилу* соединяется с женщинами. От этих союзов рождаются *демоны* и *оборотни*.

ЛИХО. В мифологии восточных славян демоническое существо, олицетворение злой доли. Это худая одноглазая женщина, либо

одноглазый *великан* или великаниша. Она пожирает людей. Как сказано в одной сказке: «Лихо поконтис на ложе из человеческих костей, голова его лежит на покути, а ноги упираются в пещу». Иногда лихо представляется полностью слепым, но чаще — именно одноглазым. Кроме Лиха, сказка знает еще Долю и Недолю, Горе-Злосчастье и тому подобных персонажей.

А. И. Афанасьев пересказывает сказку о кузнеце, который отправился искать лихо. Он остановился на ночлег в избе великаниши, которая захотела его съест. Кузнец хитростью выколотил ей глаза, но выбраться из избы не смог: великаниша усеяла у двери. Наутро она стала выпускать на выпас овец, и тогда кузнец выворочил наизнанку свой тулуп и пополз на четвереньках, притворяясь бараном (живная переключка с греческим мифом об Одиссее и циклопе Подлифеме. — К. К.). Выбравшись на волю, кузнец пошел лесом и увидел воткнутый в дерево золотой топор. Только он хотел его взять, как рука прилипла к топоришке. А великаниша, которая бросилась в погоню, уже настигла. Кузнецу не оставалось ничего другого, как отрезать себе руку. Вот так он нашел лихо.

ЛАМХИГИН-И-ДУР. В валлийском фольклоре водяные *феири*, прозвище которых означает «прыгуны в воду». Они рвут рыбацкие сети, пожирают овец, которые случайно падают в воду; еще они испускают душераздирающие вопли, пугая рыбаков, которые застывают в оцепенении: тогда прыгуны хватают их и тащат на дно. Выглядят прыгуны как огромные жабы с крыльями и хвостом.

ЛЯД. В русском фольклоре местное прозвище *бесов* и *леших*. Встречается в присловных типа: «Ляд тебя возьми», «Пошел к лядам» и т. д.

МАМУНА. В русском фольклоре демонический персонаж, женщина с огромным животом. Мамуна похищает новорожденных, которых затем пожирает. Кроме того, мамун считают духами тумана и млы, а также охранительницами полей.

МАНЬЯ. В русском фольклоре демонический персонаж, уродливая старуха, которая бродит по белому свету, разыскивая погубленного ею сына.

МАНЬЯК. В русском фольклоре *привидение* или дух.

МАРА (МАРУХА, МОРА, ПОЛУНОЧНИЦА). В мифологии и фольклоре славянских и некоторых других народов дух, который ночами душит спящего человека, садясь ему на грудь. Если у мара хорошее настроение, она ограничивается тем, что насылет дурной сон. Именно от прозвания этих существ возникло слово «кошмар». По некоторым источникам, мара — духи покинутых девушек, которые разыскивают неверных возлюбленных, чтобы отомстить за свои обиды. А поскольку они не знают, где их искать, то мстят всем подряд.

От того же корня, что и «мара», происходит слово «морок» — «обман глаз», «иллюзия». Считалось, что морок чаще всего выпускают колдуны и ведьмы.

МАРИДЫ. В арабской и мусульманской мифологии и фольклоре разновидность *джиннов*. Марида отличаются особой свирепостью и жестокостью.

МИМЕНГВИ (ЕГВИ). В корейской мифологии злые духи, которыми становятся души людей, умерших насильственной смертью, а также души незамужних девушек, неженатых юношей и вдовцов, не оставивших потомства.

МЛЯДКО. В русском фольклоре дух, обитающий на пустошах и путающий людей. С прозвищем этого духа связан глагол «мляться, млется» — «чудиться, видеться».

МОРЯНЫ. В славянской мифологии демонические существа, связанные со смертью (от слова «мор»). Помимо морян, известны также *огняны* и *ветряны*; все они изводят людей.

МУМБО-ЮМБО. Это слово, позаимствованное из языка сенегальского племени мандинго, исконно означало деревенского духа, который следит за тем, чтобы в селение не проникли враждебные племени духи. В европейских языках слово «мумбо-юмбо» стало обозначать существо наподобие английского или славянского буйи, то есть, если цитировать В. И. Даля, «мнимое пугало, коим разумные воспитатели устрашают детей». Кроме того, это слово наряду со словом «абрахадабра» означает полную бессмыслицу.

НАВЬ (НАВЫ, НАВЬЕ). В славянской мифологии *нечистая сила*, мертвец; также воплощение смерти. В «Повести временных лет» эпидемия в г. Полоцке описывается в таких выражениях: «навь бьют полочаны», то есть навь скачет по городским улицам на невидимых конях и нападает на горожан. У восточных славян есть обычай сообщать навам, которые живут где-то за морем, весть о празднике Воскресения Христова. Для этого они бросают в реки скорлупу крашенных яиц; скорлупа приплывает к навным берегам в зеленый четверг, который также называется Навский велик день. По сообщению Д. К. Зеленина, праздник приходится на «четверг на Троицкой неделе» и в этот день «бывает Пасха» у нави и *русалок*.

Существует легенда о так называемой навей косточке, которая является причиной смерти человека и сохраняется в разложившемся трупе.

Слово «навь» имеет еще одно значение кроме приведенного выше: так на Руси называли преисподнюю, то есть царство мертвых.

НАЙРРИТЫ. В древнеиндийской мифологии разновидность *ракшасов*, свирепые демоны. Прозвище найрритов означает «происходящие от Ниррити» (божество бедствия. — К. К.). Согласно «Махабхарате» воин-брахман Дживаттхаман сжег своими стрелами полчища найрритов: «Подобно тому как сверкает осветительный огонь, сжегши все существа в конце юги, так сиял блистательно сын Дроны... когда испепелил твоих врагов».

НЕЖИТЬ. В славянской мифологии и фольклоре собирательное наименование сверхъестественных существ. Как сказано в «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, это «особый разряд духов, пришельцы с того мира, не мертвцы, не призраки: не мара или морока, и не чертовщина, не дьявол...» Иными словами, к нежити относятся *домовые* и *лешие*, *ведьяные* и т. п. — то есть существа, которые не имеют прямого отношения

к роду человеческого (в отличие от *русалок*, *мавок* и заложных покойников). Даль прибавляет: «По выражению крестьян, нежить не живет и не умирает... Есть поверье, что нежить — сверженное архангелом Михаилом воинство сатанино. У нежити своего обличья нет, она ходит в личинах. Всякая нежить бессловесна».

Из комментария Даля можно сделать два вывода: во-первых, любой представитель нежити — *оборотень* (и это подтверждается фольклорными текстами); во-вторых, разговоры нежити, передаваемые во многих сказках, нарушают «чистоту традиции» — ведь нежить не может говорить.

Кроме того, нежить в древнерусских заговорах именуют болезнью. Ср. у И. П. Сахарова: «Идет нежить от сухого моря».

Битва с нежитью. Средневековая миниатюра.

Куда идешь, нежить? Отвечает нежить: иду в голову человеческую, мозг поедать, челюсти ломать, зубы ронять, шею гнуть, уши глушить, очи слепить, нос забивать, кровь проливать, веки сушить, уста кривить, уды расслаблять, жилы мертвить, тела измождать, лепоту изменять, бесом мучить».

В. И. Нарбут писал:

Глотая сажу дымохода, стоя голыми иль в кожурах, на угреватых кирпичинах, клубками турят дым, перетряхая пчелами, какими польями кусало печь в низинах. Но меркнет погани лохматой напряжение, — что ж, небо благодарность восприняло втуне: зарит поля бельмо, напигнанное лению, и облака под ним повиснули, как слюни. Шарк — размостились по углам: вот-вот на пасеке колоды, шашелем поточенные, стынут. Рудая домовиха роется за пазухой, скребет чесалом жесткий волос: вошь бы вынуть.

А в крайней хате в миске — черепа на прищечке
уху задерживает илтенка перламутра,
и в сарафане замуоленном на цыпочки
приподнялся над ней ребенок лынянокудрый.

НЕЧИСТЬ. В мифологии и фольклоре различных народов общее название вредоносных (как правило) духов, демонических существ, злокозненных бесов. По замечанию А. Н. Афанасьева, «у первобытных племен сложилось убеждение, что мрак и холод, враждебные божествам света и тепла, творятся другой могучей силой — нечистой, злой и разрушительной». Нечисть, согласно легендам, была сотворена Богом — из ангелов-отступников — или Сатаной, который начал собирать свое воинство, чтобы сразиться с Господом. По мнению Д. К. Зеленина, нечисть отчасти составляют заложники покойники (см. ДОМОВИК). Обитает нечистая сила на «нечистых местах» — то есть на пустошах, в дубрах и чащобах, в омутах.

Как замечает С. В. Максимов: «В народном сознании глубоко укоренилось верование, что сонмы злых духов неисчислимы. Очень мало на божьем свете таких заповедных святых мест, в которые они не дерзали бы проникать; даже православные храмы не освобождены от их дерзких нашествий. Эти бесплотные существа, олицетворяющие собой самое зло, — истинные враги человеческого рода; они не только наполняют безвоздушное пространство, окружающее вселенную, не только проникают в жилища, делая многие из них необитаемыми, но даже вселяются в людей, преследуя их беспрестанными искушениями».

Для людей нечисть опаснее всего ночами и в «поганные дни» — на Ивана Купалу, на святки, на русальную неделю. Правда, некоторые представители нечистой силы (например, домовый) способны и на добрые поступки, но в целом к нечисти люди относятся если не со страхом, то уж настороженно. Нередко всю нечистую силу — особенно в русском фольклоре — именуют *чёртами*, что лишний раз подчеркивает ее злокозненность.

Ангелы и бесы. Средневековая миниатюра.

Против нечистой силы помогают молитвы, крестные знамения, обереги и амулеты. Кроме того, существуют иные средства защиты от нечисти, а именно:

- вывернутая наизнанку одежда (вполне достаточно вывернуть одну перчатку);
- железо («холодное железо») — нож в дверном косяке, гвоздь в кармане, ножницы над колыбелькой;
- Библия, которую в нужный момент следует раскрыть.

— проточная вода, то есть ручей или река (многие представители нечистой силы не могут ее перейти; лучше всего, если река течет на юг);

— распятие или нателный крестик;

— соль;

— молитва (молиться лучше вслух, ибо злые бесы, которых прогоняют слова молитвы, не слышат человеческих мыслей);

— ветки и ягоды рябины (в Шотландии специально сажают рябину перед домом, чтобы защитить его от *феири*; вообще защитными свойствами обладают деревья и кустарники, дающие красивые плоды);

— красная нитка (привязанная над дверью дома или к шее животного, она отгоняет бесов и ведьм, а будучи обвязанной вокруг груди ребенка — охраняет того от проникновений нечистой силы);

— земля со старого кладбища;

— венок из маргариток (ребенка в этом венке злые духи ни за что не похитят);

— камни с дырками (такие камни называют «куриными богами»);

— лошадиные подковы;

— расстеленное на полу пасмо льна;

— башмаки, поставленные под кроватью мысками к двери;

— носок под кроватью;

— нож под подушкой;

— веточка ракитника;

— свиная голова над дверью;

— пентаграмма на двери;

— зверобой (разрушает чары);

— четырехлепестковый клевер (прогоняет наваждение);

— хлеб.

Когда начинают звонить колокола, бесы пугаются и спасаются бегством. Причем это не обязательно должны быть церковные колокола: хватит и маленьких бубенцов вроде тех, какие вешают на шеи овцам и коровам. Новорожденного следует как можно скорее крестить, ибо чем дольше промежутков между рождением и крещением, тем больше у нечисти возможностей

Грешники в аду. Средневековая миниатюра.

похитить младенца. Чтобы уменьшить опасность, следует либо повесить над колыбелью ножницы, либо набросить на нее оловянные брюки.

Существует старинный рецепт «противоядия» от *эльфов*: добавить в бокал с вином толку мирра и столько же ладана. Затем насыпать в смесь агатовой крошки. Выпить утром натощак (пить следует три, девять или двенадцать дней подряд).

НИВАТАКАВАЧИ. В древнеиндийской мифологии *демоны*, обитавшие в глубинах океана. Были уничтожены героем Арджуной.

НОЧНИЦЫ. В славянской мифологии ночные *демоны*. Как правило, нападают они на детей, которым не дают спать, также от-

равляют их своим молоком (похожим образом ведут себя криксы, плачки, бабицы). Обычно ночницы невидимы или принимают звериный облик, иногда могут представляться женщинами с длинными волосами и в черных одеждах. Ночницами становятся после смерти ведьмы, у которых не было детей.

Чтобы уберечь детей от ночниц, не следует после захода солнца оставлять на дворе пеленки, качать пустую колыбель, купать детей в воде, которая простояла целую ночь и т. п. Избавить ребенка от ночниц можно, выкупав его в настое «ночных» трав.

НУБЕРО. В испанском фольклоре злокозненные духи, уродливые старички в одеждах из шкур. Они летают верхом на облаках и губят на корню урожай. Некоторые утверждают, что нуберо живут в Египте, на высокой, окутанной облаками горе.

ОБМЕНЬШИ. В русской традиции существа, которыми нечисть подменяет человеческих детей. Особенно опасными для младенцев считались банные хозяйки — *банник* и *обдериха*, а также *домовой*. Подменить могли и ребенка постарше, если того, например, не перекрестили на ночь или, когда он чихнул, не сказали ему: «Будь здоров», а еще — если его прожляли или обрутали.

Обменяш, как правило, уродлив, до семи лет хранит молчание, у него только голова без тела или нет костей, но при этом он отличается невероятной силой. В быличках обменаш нередко описывается как полено, чурка или головешка, превращенная нечистью в человеческого младенца.

Считается, что обменаши живут недолго и стараются при первой же возможности убежать в лес.

См. также ПОДМЕНЬШИ.

ОБОРОТНИ. В мифах и фольклоре различных народов живые существа, обладающие способностью по желанию менять облик. Иногда оборотнями называют также существ, которые могут

лишь изменять свой рост, или тех, которым доступны только два облика — лошадиный и человеческий.

В английском фольклоре настоящие оборотни — это *боуги* и *хобгоблины*. Но они пользуются своими способностями не столько для того, чтобы навредить людям, сколько чтобы пошалить. А оборотничество во зло используют *вервольфы* и колдуны. Причем колдуны как сами перекидываются в других существ, так и превращают в них своих врагов. Что касается славянских оборотней, С. В. Максимов говорит: «Оборотни... — существа временные, а не постоянные, являющиеся таковыми на ту лишь пору, когда требуют различные обстоятельства (например, желание отомстить и даже подшутить и тому подобное). В таких случаях оборотнями «скидываются на время» сами колдуны...»

По преданиям, которые известны всем европейским народам, стать оборотнем довольно просто. Нужно прийти в лес, отыскать гладко срубленный пенек, воткнуть в него нож, произнести заклятие и перекувырнуться через этот пенек. А чтобы вернуть себе человеческий облик, нужно зайти с другой стороны пня и перекувырнуться обратно. В. И. Даль замечает, что «если нож кем-нибудь похищен, то придется остаться перевертышью на век волком».

ОГРЫ. Распространившееся благодаря англоязычной художественной литературе (прежде всего — в жанре фэнтези) обозначение *великанов-людоедов*.

ОМБРЕ ДЕ САКО. В испанском фольклоре дух, имя которого переводится как «человек с мешком». В образе старика с большим мешком через плечо он бродит по дорогам, хватая детей и сажает их в свой мешок. Те, кому не повезло угодить в этот мешок, никогда не возвращаются.

ОНИ. В японской мифологии *демоны*, обитающие в Дзигоку — преисподней. Они ужасны на вид, у них красные или зеленые

Они.

газа. Если из трещин в земле вырывается вонь — это верный признак того, что там обитают они.

ОРКИ. В современной европейской книжно-фольклорной традиции кроважидные *демоны*, потомки *гоблинов*. Орки «проникли» в фольклор из литературы, если точнее — из «Властелин Колец» Дж. Р. Р. Толкиена. Сам Толкиен не делал разницы между орками и гоблинами, точнее, различал их лишь по размерам: орки гораздо крупнее и сильнее своих «предков». По Толкину, орки делятся на обыкновенных и орков-мутантов, или урукхай, которые злее, свирепее и сообразительнее «оригинала».

Ныне орки наряду с *ограми* и *драконами* являются почти неременными отрицательными персонажами большинства произведений в жанре «фэнтези».

тела, даже не тела, а скелеты (настолько они худы), а головы конские. Это свирепые и жестокие оборотни, способные по желанию менять облик и вовсе становиться невидимыми. Они путешествуют по небу в огненных колесницах, выпскивая грешников. Кроме того, они распространяют заразу из тел недавно умерших. По распоряжению своего правителя бога Эмма-о, они мучают одних грешников и карают других. На них в глубокой древности было наложено проклятие: они не могут ни есть, ни пить; вдобавок у них непрерывно пухнут тела, поэтому со временем они взрываются и улетучиваются облачками вонючего

ОХАНКАНУ. В испанском фольклоре (Кантабрия) страшные одноглазые *великаны*, по внешнему виду наполовину люди, наполовину звери. Легенда гласит, что оханкану пьют человеческую кровь.

ПАИРИКА. В иранской мифологии *демоны* в женском облике. В «Авесте», как правило, упоминаются вместе с колдунами-*пату*. Паирика делятся на три рода — 1) демоны природных бедствий; 2) демоны-обольстительницы, красивые и сладкоречивые женщины, соблазняющие людей; 3) просто злые демоны.

В «Авесте» сказано: «На блудницу (паирика. — К.К.) волшебную, причиняющую сладострастие, предлагающую ложе, душа которой шатается как туча, гонимая ветром, на нее, Хаома желтый, направляй оружие. На все, что служит к уничтожению тела праведника, Хаома желтый, направляй оружие»¹.

Демон пазузу.

ПАНИ. В древнеиндийской мифологии *демоны*, враги бога Индры. Это коварные, лживые существа. Именно пани украли коров Индры и увели их на край света, где заперли в горной пещере.

В «Ригведе» один из гимнов к Агни и Сома гласит:

О Агни и Сома, известно такое ваше героическое деяние.
Что вы отняли пищу у Пани и коров...

¹ «Хом-Янт». Перевод К. Залемана.

ПАРИ (ПЭРИ). В иранской мифологии духи, во многом сходные с пайрика, злобные демоны.
См. также ПЕРИ.

ПАУЛОМА. В древнеиндийской мифологии разряд демонов-асуров. Их победил герой Арджуна.

ПЕЙ. В тамильском фольклоре демоны, пьющие кровь погибших и раненых на поле брани. Спутницы этих демонов (*пеймаклир*) пожирают трупы, вертясь в безумной пляске.

ПЕРЕЛЕСТНИКИ. В фольклоре южных славян существа, отчасти сходные с *огненными змеями*. Как правило, перелестники принимают облик умерших людей и в таком виде являются к бездетным вдовам и т. п. М. А. Орлов замечает: «Разумеется, чаще всего прелестник является молодым людям обоего пола, которые тоскуют о своих возлюбленных. Ему часто удается до такой степени затмить разум человека, что тот вполне поддается обману, видит в прелестнике своего друга, дело доходит до того, что несчастный обольщенный вступает с духом-соблазнителем в любовную беседу, обнимается и целуется с ним... Такому обольщенному, конечно, в конце концов приходится плохо. Он быстро чахнет и сохнет, а потом и умирает».

ПИЩАЧИ. В древнеиндийской мифологии злобные демоны, кровожадные твари, которые питаются мясом людей и пьют их кровь. Еще пищачи насылают различные болезни. Считается, что пищачи — проклятые души питеаров.

Один из заговоров «Атхарваеды» против нечистой силы гласит:

Агит Вайшванара, сильный истиной
Бык, да сожжет тех,
Кто хочет причинить нам зло и навредить,
А также тех, кто хочет оделить нас!

Кто, хвастливо перекликаясь,
Охотится в ночь новолуния,
Пожиратели мяса, что хотят навредить другим, —
Всех их я осиливаю силой.

Я осиливаю пищачей силой,
Я забираю себе их богатство,
Я убиваю всех, кто хочет причинить зло,
Да сбудется мое намерение!..

Я мучение для пищачей,
Как тигр — для хозяев коров.
Как собаки, увидевшие льва,
Они не находят себе укромного уголка.

Не могу я мириться с пищачами,
Ни с ворами, ни с дикарями.
В какую деревню я ни войду,
Пищачи исчезают оттуда.

В какую деревню ни войдет
Эта страшная сила моя,
Пищачи исчезают оттуда
И не замышляют зла...!

Индийская традиция знает так называемый «брак по способу пищачей» — один из восьми видов брака, последний и наиболее низкий. Он состоит в том, что мужчина овладевает женщиной во время ее сна, опьянения или потери рассудка.

¹ Перевод Т. Елизаренковой.

ПЛЕНТИН НЬЮИД. В валлийском фольклоре *подменыши*. Поначалу плентин ньюид выглядит точь-в-точь как тот младенец, которого он подменил, но быстро меняется: становится уродливым и раздражительным, постоянно капризничает. Он кусается, щиплется — словом, несчастна та мать, которой его подсунули. Порой он ведет себя как слабоумный, но порой выказывает сверхъестественную мудрость.

Способов избавиться от подмышша и вернуть свое дитя довольно много: можно сунуть его в натопленную печь или выкупать в настое наперстянки, а также сварить похлебку из яичной скорлупы или запечь в тесте дрозда.

ПОДМЕНИШИ. В фольклоре народов Западной Европы существа, которых *фейри* (или нечистая сила) оставляют взамен похищенных человеческих детей. Фейри готовы почти на все, чтобы похитить у зазевавшейся матери младенца. Это связано с тем, что либо, как утверждают одни, человеческими детьми фейри платят подать дьяволу, либо, как полагают другие, фейри стремятся улучшить свою породу и влить в нее свежую кровь. Чаще всего они крадут некрещеных детей, а вместо них оставляют подменышей.

Подменыши бывают разные: к примеру, дубовые колоды, вырезанные в форме человеческого тела; такой колоде с помощью чар придается видимость жизни. Правда, чары быстро распадаются, а людям кажется, что ребенок умер, и его хоронят, не подозревая о том, что погребают обыкновенную деревяшку. Впрочем, гораздо чаще вместо младенца оставляют юного или наоборот, совсем уже дряхлого фейри, от которого его родичам уже ни малейшего толку. Он изводит своих «родителей» постоянными капризами, хнычет, требует есть, а сам не растет и не вылезает из колибели.

Чтобы вернуть младенца, существует несколько способов. Правда, если вместо ребенка подложили колоду, надежд вернуть дитя практически нет. Но если фейри подсунули своего отпрыска, его можно щипать, бить — словом, мучить, пока настоящий

родители не сжалятся и не заберут подмышша обратно. Что касается пожилых подмышшей, с ними главное — хитростью заставить признать свой истинный возраст. Способ такой: взять две дюжины пустых яичных скорлупок, положить в очаг и сделать вид, что варишь похлебку. Подмышша постепенно прекратит хныкать, приподнимется в колибели и пронзительно воскликнет: «Я видел желудь, из которого вырос дуб, но никогда не видел, чтобы из скорлупы варили похлебку!» Тогда его нужно схватить и швырнуть в огонь: он с хохотом вылетит в печную трубу, а похищенный ребенок постучится в дверь.

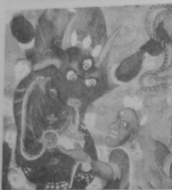
Фейри похищают — гораздо реже, чем детей — и взрослых, вместо которых обычно оставляют оживленную колоду.

Предание гласит, что одна женщина только-только успела родить, как из-под земли раздался стук. Фермер поспешил к жене и вдруг, проходя мимо сарая, услышал чей-то голос: «Остерегайся скрюченного пальца!» А у его жены как раз был такой палец, и фермер догадался, что фейри замыслили недоброе. Он зажег свечу, взял в руки нож и раскрыл Библию. В ту же секунду из сарая донесся вопль. Фермер стиснул нож зубами и, держа в одной руке свечу, а в другой — Библию, двинулся к сараю. Распахнул дверь, кинул внутрь Библию. Крики стали громче; внезапно мимо фермера промчалась целая толпа фейри. Они так торопились, что бросили деревянную колоду, как две капли воды похожую на фермерскую жену. Фермер подобрал колоду и долгие годы рубил на ней дрова, а фейри к его дому больше и близко не подходили.

Сказка гласит, что однажды ночью в дом к некоему фермеру вошел высокий мужчина в черном плаще. Следом шагала старуха с волосатым, уродливым младенцем на руках. В доме погас свет. Когда его зажгли, родители увидели, что их ребенок пропал, а уродливый младенец лежит в колибели. Не успели они еще опаматоваться, как в дверь постучали, и вошла женщина в красном платке. Она спросила, почему у них такой ошеломляющий вид, а когда узнала, в чем дело, посоветовала не грустить: мол, волосатый младенец — ее ребенок, и если его ей вернут, она подскажет, что нужно предпринять. По совету этой женщины

фермер и его жена пришли на волшебный холм, сожгли три вазаки хвороста и пригрозили спалить все, что росло на холме, если феири не отдадут им ребенка. Феири испугались и тут же вернули похищенного.

По некоторым источникам, угроза сжечь терновник на волшебном холме иногда помогает вызвать и взрослых.

Преты

крохотные рыт. Претами рождаются те люди, которые в прежней жизни отличались скупостью, жестокостью и ненасытностью.

ПРИВИДЕНИЯ И ПРИЗРАКИ. В фольклоре различных народов духи умерших, которые появляются в тех местах, где обитали при жизни, домогают живых родственников и близких громкими стонами и т. п. Привидениями также становятся духи людей, умерших насильственной смертью, не получивших должного погребения и т. д.

В. И. Даль писал: «Под словом *видение* разумеем мы такое явление, такой видимый предмет, который предстал глазам нашим необыкновенным, сверхестественным образом... Подразумевается, что человек видит явившееся не во сне, а наяву; что

сверх того, видение это, по крайности, большей частью не вещественно, неосязасмо для рук, хотя и видимо для глаз; словом, что оно занимает какую-то неопределенную средину между плотским и бесплотным миром. Видения эти большей частью основаны на явлении тени или духа... т. е. человека, уже отошедшего в вечность и снова принявшего плотский, видимый образ, и в этом смысле видение получает более точное, определительное название привидения...»

ПРИСТАВНИКИ (КЛАДОВНИКИ, КОПШИ, ЛАЮНЫ). В русском фольклоре разновидность залежных покойников (см. **ДОМОВИК**), существа, охраняющие клады.

Д. К. Зеленин цитирует древнюю рукопись: «И дана бысть отголе, по попушению Божию, власть приставникам сторожити поклажи на земли: овы нечистыи духи, яко же и поклажу Царя Соломона, до дне страшнаго суда стерегут, овы же простья поклажи молитвами отчитываются, положены на срок. У тех поклаж через три года приставники бывають: ино место опившие люди, ино место проклятые, а коли и сами князи бевские».

ПУРВАДЕВА. У индийцев иное название *данавов*. Букв. «первородные божества».

РАКШАСЫ. В древнеиндийской мифологии *демоны*. В отличие от *асуров*, которые враждуют главным образом с богами, ракшасы — враги людей. Ракшасов великое множество, но все они озабочены лишь одним — как сильнее навредить людям. Скажем, есть бхарма-ракшасы, которые потворствуют слабостям брахмана, похищают имущество — словом, всячески сбивают с праведного пути. Облик ракшасов уродлив и омерзительен — они одноглазые, рогатые, с несколькими головами. Это

оборотни, способные принимать любые обличы. В «Махабхарате» говорится, что ракшасы — потомки одного из сыновей Брахмы: «А сыновьями мудрою Пуластыи являются ракшасы, обезьяны и киннары». Ракшасы также могут стать людьми, на которых наложено проклятье.

А. Н. Афанасьев говорит о ракшасах так: «Ракшасы — исплинны с шетинистыми волосами, открытыми пастями и острыми, выдающимися вперед зубами, признавались за страшных людоедов... схватывая несчастную жертву, они увлекают ее в воздушные пространства, разрезают ей брюхо и упиваются кровью, а после этого пиришества предаются пляскам...»

Ракшасы делятся на обыкновенных и царственных. К последним относятся прямые потомки Пуластыи. Обыкновенные ракшасы — как правило, женского пола. Они могут долгое время притворяться людьми, но при виде свежего мяса моментально приобретают свой истинный облик.

Превит ракшасами царь Равана, у которого десять голов. Он десять тысяч лет вел аскетический образ жизни, чтобы умилостивить Брахму, и Брахма наградил Равану даром неуязвимости. После этого Равана «пустился во все тяжкие» — изгнал своего брата, победил Индру, заставил богов прислуживать себе. Одолеть Равану смог лишь бог Вишну, родившийся в теле смертного — Рама. Рама убил ракшаса, поразив его стрелой в сердце. Этот миф полностью изложен в эпическом сказании «Рамаяна».

Дж. Хиггинботам. Равана и Хануман (1864 г.).

Богиня Кали и ракшасы.

Индийская традиция знает брак по способу ракшасов — такой, при котором девушку насильно похищают, после того как убивают (побеждают) в сражении ее родителей или родственников.

РАПАИТЫ. В западносемитской мифологии обитатели царства мертвых, отдаленно напоминающие римских *манов*. С другой стороны, рапайты несколько напоминают гаитянских *зомби*: эти существа — некое подобие людей, переживших смерть и оживленных вновь.

СЕБЕТТУ (СИБИТТУ, ИМИНА-БИ). В шумеро-аккадской мифологии злые *демоны*. Себетту семеро, но они выступают как единое целое. В аккадской поэме о боге чумы Эрре сказано:

У Сибитти, бойцов несравненных, иная природа,
Их рождение дивно, страх они внушают,
Их вид ужасен, смерть — их дыханье,
Боятся люди, приблизиться не смеют...
Ану, царь богов, обрухотил землю —
Семь богов она породила, он нарек их Сибитти.
Перед ним они встали, он назначил им судьбы.
Одного он призвал и дает повеленье:
«Где б ни буйствовал ты, соперника не встретишь!»
Молвит он второму: «Как огонь сожигай, поймай, как пламя!»
Третьего заклинает: «Уподобься льву, тебя узревший
да стигнет!»
Четвертому молвит: «От взмаха твоего оружия
гора пусть рухнет!»
Пятому молвит: «Дуй, словно ветер, возмути всю землю!»
Шестому велит: «Рази налево и направо, никого не милуй!»
Седьмого змеиным ядом снабдил: «Истребляй живущих!»
Как назначил судьбы всем Сибитти Ану,
Эрре, вонтедю богов, он их отдал: «Пусть идут с тобой рядом.
Когда надоест тебе человеческий гомон
И ты пожелаешь свершить расправу...
Да станут они твоим грозным оружием, да идут с тобой рядом!»

В некоторых заклинаниях сетбуту выступают как добрые боги, враждующие с демонами. Как астральное божество, они олицетворяют Плеяды.

СИРЕНЬ. В греческой мифологии *демоны* в женском облике. По Аполлодору они родились от *музы* Мельпомены и Ахелоя, бога одноименной реки. Это полуженщины-полуптицы, унаследовавшие от матери божественной красоты голос. Они обитают на острове, скалы которого усеяны костями и высохшей кожей жертв — сирены заманивают на остров своим пением моряков, а затем их

¹ Перевод В. Яковсона.

убивают. Гомер в «Одиссее» рассказывает о том, как сирены пытались завлечь к себе Одиссея:

Прежде всего от волшебного
пения сирен и от луга
Их цветоносного нам
уклониться велела богиня.
Мне же их голос услышать
позволила; прежде, однако,
К мачте меня корабельной
веревкой надежную плотно
Вы привяжите, чтоб был я
совсем неподвижен;

К. Корвиний. Сирена
(1579 г.).

когда же
Стану просить иль приказывать

строго, чтоб сняли с меня вы

Узы — двойными скрутите мне узами руки и ноги». Так говорил я, лишь нужно людям моим открывая. Тою порой крепкозданный корабль наш, плывя, приближался К острову страшных сирен, провождаемый легким попутным Ветром; но вдруг успокоился ветер, и тишь воцарилась На море...

Уши товарищам воском тогда заклеил я; меня же Плотной веревкой они по рукам и ногам привязали К мачте так крепко, чтобы нельзя мне ничем шевельнуться. Снова под сильными веслами вспенилась темная влага. Но в расстоянье, в каком призывающий голос бывает Вящен, Сирены увидели мимо плывущий корабль наш. С берегом он их поравнялся; они звонкогласно запели... Влекомый

Сердцем их слушать, товарищам подал я знак, чтоб немедля Узы мои разрешили; они же удвоенной силой Начали грести; а, ко мне подошел, Перимед с Еврилохом Узами новыми крепче мне руки и ноги стянули.

вья — сбив каленой стрелой с дерева, — Илья везет его в Киев к стольному князю, который просит Соловья свистнуть. Тот просит попить, выпивает три чаши — и свистит так, что «могучие богатыри наземь попадали, а простые люди мертвы стали», а с княжеских палат «слетели крыша и вышки, лопнули связи железные». Илья Муромец, разозлившись на Соловья, убил его — кинул «выше дерева стоячего, чуть ниже облака ходячего», и Соловей так грянулся оземь, что разбился насмерть.

СОН-КАКСИ. В корейской мифологии злые духи, в которых превращаются девушки, умершие незамужними. Они нападают на живых незамужних или веляются в тела замужних женщин, отчего те чахнут и со временем умирают.

СТАФИЯ (СТИХНЕ). В фольклоре восточнороманских народов *призрак* — тень человека, животного и т. д., либо мерка с нее, снятая колдуном, причём эта мерка должна быть замурована в стену при строительстве дома. Лишенный тени погибает и превращается в стафию — уродливую женщину огромного роста с распущенными волосами и железными грудями. Стафия — *оборотень*, способный перекидываться в различных животных. Ее можно встретить по ночам у того места, где она потеряла тень. Стафия душит и пожирает людей, но может и помогать им — в частности, охранять дом.

СТЕНЬ. В русском фольклоре *двойник*, появляющийся в зеркала при гадании, а также одно из прозвищ *домового*.

СУККУБЫ. В средневековой демонологии демонницы-обольстительницы, которые соблазняют мужчин. Мэнли Холл замечает: «Термины *инкубы* и *суккубы* без разбора применялись отцами Церкви к стихийным духам. Инкубы и суккубы, однако, являют-

ся дьявольскими и неестественными созданиями... Согласно Парацельсу, инкубы и суккубы являются паразитическими созданиями, существующими через злые мысли и эмоции астрального тела». Как правило, суккубы искушали прежде всего святых отшельников и монахов, но не брезговали и простыми мужчинами. Л. Синистрари говорит: «...внешность их подобна человеческой, но совершеннее ее, потому что существа эти менее материальны и, следовательно, находятся на высшей ступени развития. Что касается до существенных частей их органов, то необходимо, чтобы они были упругими и менее нежными, отвечая требованию органического действия».

«Молот ведьм» устанавливает для демонов иерархию подобную той, которая введена Псевдо-Дионисием для *ангелов*. В этой «бесовской» иерархии суккубы и инкубы находятся в самом низу, ибо «и среди людских поступков подобные мерзости считались бы самыми низкими и отвратительными».

СЫНОВЬЯ МУСПЕЛЛЯ. В скандинавской мифологии обитатели Муспелльсхейма — огненной страны, существовавшей еще до сотворения мира. В битве Рагнарэк (это битва перед концом света) сыновья Муспелля сражаются с богами. Как сказано в «Старшей Эдде»:

Муспелля войско
везет с востока
корабль по водам,
(а кормщик — Локи).

везет он волка
и племя чудищ...¹

Сыновья Муспелля скачут по радужному мосту Биврест, который под ними проваливается. Как утверждает Снорри Стурлусон, владыка Муспелля — огненный великан Сурт.

ТОДОРЦЫ. В славянской мифологии *демоны*, схожие обликом с греческими *кентаврами*. Они появляются среди людей в первую неделю Великого Поста и карают тех, кто ест скоромное. Как правило, они бьют грешников копытами, и на теле долго остаются следы; от этих ударов люди болеют и могут умереть. Еще тодорцы убивают детей, матери которых готовят скоромное, и людей, которые работают в запретные дни. Правит тодорцами Великий Тодор, который обычно скачет впереди и выглядит как всадник в белом плаще на хромом коне.

Чтобы вылечиться после удара, нужно год спустя прийти на то же место, где на человека напал тодорец: там больной либо сразу умрет, либо тут же выздоровеет. Защититься от тодорцев можно чесноком или положенными на подоконник крест-накрест ножами и вилками.

ТОККЭБИ (МАННЯН, ТОККАККВИ, ХОДЖУ). В корейской мифологии *нечисть*, в которую могут превращаться предметы домашнего обихода, долго бывшие в употреблении. Как правило, к людям токкэби относятся дружелюбно, однако не прощайтесь. У токкэби кожа зеленого цвета, рыжая борода, а на голове торчит рог.

ТОКОЛОШ. В мифах народов Африки (Южная Африка) *демон*. Токолоши живут близ водоемов и по ночам швыряются камне-

¹ «Прорицание всельмы». Перевод В. Тихомирова.

ми в воду. Это существо немногим крупнее бабуина, с ног до головы покрытое густой черной шерстью. Токолош боится света и никогда не говорит. Он обожает пугать одиноких путников. Его излюбленная шутка такова — он хватает какого-нибудь зверька или птицу и принимается душить. Сдавливный вопль жертвы повергает в ужас всякого, кто его слышит.

ТОРНАЙТ (ТОРРАЙТ, ТУГНЫГАТ). В мифах эскимосов злые духи, демоны самых разных обликов — *великаны, карлики, уроды* и т. д. Они нападают на людей болезнью и несчастьем. Впрочем, торнайты могут и помогать людям; к примеру, их помощью пользуются во время камлания шаманы.

ТУ-БО. В древнекитайской мифологии хранители ворот в подземном царстве мрака. Это рогатые великаны с тремя глазами, у них голова тигра и туловище вола. Юань Кэ описывает одного из них так: «Он изгибал свое огромное, как у вола, тело, потрясал блестящими крепкими и острыми рогами, растопыривал толстые, окровавленные пальцы и гонялся за бедными, жалобно стоющими духами — душами умерших, которые в страхе разбежались и прятались от него». Тот же Юань Кэ цитирует поэта Цюй Юаня, который в стихотворении «Призывание души» восклицал: «Душа, вернись, вернись, душа! Не опускайся и в Столицу мрака. Там изгибается Ту-бо девятью изгибами. Острой его рога всего на свете. Его спина толста, и пальцы в крови, и за людьми гоняться любит он».

УАРЕПА. В мифах полинезийцев (Ротума) *демон* с широкими, плоским телом и множеством ног. Считается, что уарепа возникает, когда «сложатся вместе» многие духи рано умерших детей.

В ротуманской сказке рассказывается, что уарепа решил съесть двоих детей. Однако сосед успел предупредить ребятника, он сказал:

— Завтра ступайте к каштановому дереву, что растет возле догова уарена. Залезайте на него и трясите — надо натрясти как можно больше каштанов. Когда натрясите гору каштанов, соберите их и заполните ими дупло этого самого дерева. Затем положите рядом с деревом большую циновку и скорее спрячьтесь неподалеку. Через некоторое время явится сам уарена, наестся неподалеку. Через некоторое время явится сам уарена, наестся неподалеку. Через некоторое время явится сам уарена, наестся неподалеку. Через некоторое время явится сам уарена, наестся неподалеку. Через некоторое время явится сам уарена, наестся неподалеку.

Дети пошли к указанному каштану и пришли туда как раз тогда, когда уарена где-то бродил. Они забрались на дерево и принялись трясти его. Натрясли множество каштанов, собрали их, забили ими дупло и быстро спрятались. Вскоре появился сам уарена; он сразу оценил увиденное им: все дупло было забито каштанами... Не раздумывая, уарена набросился на угощение.

Он ел не останавливаясь, и наконец не осталось ни одного каштана. Тут дети вышли из своего укрытия, показали уарена, и он сказал:

— Благодарю вас. Вы сумели так угодить мне! Я никогда еще столь сытно не ел.

А дети растелили приготовленную циновку и сказали уарена:

— Ложись на циновку, мы отнесем тебя на берег, и там ты сможешь хорошо отдохнуть.

— Благодарю вас, — ответил дух, — это будет просто замечательно. — И он улегся на циновку.

С этой тяжелой ношей дети отправились на берег. Они достигли скалы Необыкновенное Ложе и оттуда скинули чудовище в море. Так наступил его конец.

УМРАН. В русском фольклоре покойник, встающий по ночам из могилы и пугающий беременных женщин.

УШЬРИ. В славянской мифологии мертвецы, которые ночью встают из могилы и нападают на людей и животных, дабы позаво-

диться кровью. А. Н. Афанасьев сообщает: «В глухую полночь выходи из могил, упыри принимают различные образы, летают по воздуху, рыщут на конях по окрестностям, поднимают шум и там и лугают путников, или проникают в избы и высасывают кровь из сонных людей, которые вслед за тем непременно умирают, особенно любят они сосать кровь младенцев. Если сложенные накрест руки упыря окоченели и он не в состоянии их развести, то прибегает к помощи зубов; а зубы у него — словно стальные клыки и сокрушают всякие преграды... Предрастветный крик пугихов заставляет упыря мгновенно исчезать, или повергает его окровавленного наземь — в совершенном бесчувствии. Посыпая пол около постелей мелкой солью, замечают поутру следы ног, остающиеся ночным гостем; а раскапывая его могилу, находят в ней мертвеца со свежим румянцем на щеках и с запекшейся на устах кровью».

Упырями, как правило, становятся заложники покойники (см. ДОМОВИК): еще существуют поверья, что упырем станет тот покойник, через которого перепрыгнула кошка или другое животное. Тот же А. Н. Афанасьев замечает, что защитой против упырей служит осина (недаром в гроб упыря заколачивают именно осиновый кол): «По свидетельству сказок, колдунам-выходцам из могил вколачивают в сердце осиновый кол, бьют их наотмашь осиновым поленом и сожигают их трупы на осиновом костре».

В литературной традиции, начиная с А. С. Пушкина, упырей стали неверно отождествлять с *вурдалаками*, то есть *волколаками*.

УТБУРДЫ. В фольклоре скандинавских народов кровожадные духи младенцев, которых их родители бросили умирать, потому что не могли прокормить, а то и оставленных незамужними матерями. Утбурд довольно долго копил силы, а потом принимается нападать на одиноких путников. Порой жертва получает предупреждение — слышит крик утбурда, видит белую сову — одно из обличей духа. Впрочем, даже в этом случае спасение маловероятно, ибо утбурд чрезвычайно быстр и силен. Ростом он с мальский домик.

УТУККУ. В шумерской мифологии злые демоны, обладавшие способностью разрушать и уничтожать все живое вокруг себя. Утукку боялись сильнее смерти. Обычно они принимали обличье «алу» — одноногого и однорукого человека. Если этот человек хотя бы прикасался к жертве, та мгновенно заболела проказой. В обличье «экимму» утукку, подобно кельтской баньши, являлись к домам, в которых вот-вот должен был умереть кто-либо, и принимались жалобно стонать.

ФОМОРЫ. В ирландском фольклоре злобные существа, против которых сражалось большинство ирландских *фейри*. Свидетельств о том, как они попали в Ирландию, не сохранилось. Первыми с ними сразились сыновья Партолона, но были побеждены. Людей Немеда они поработили, и каждый ноябрь те платили им подать — отдавали две трети своих детей и две трети скота. В решающей битве, правда, люди Немеда одолели фоморов и убили их короля, но их самих осталось так мало, что они покинули Эрии. *Фир Болг* заключили с фоморами союз и вместе бились против *Туата Де Данани*. В конечном счете фоморы уступили Племенам Дану.

В саге «Битва при Маг Туиред» о сражении фоморов с Туата Де Данани рассказывается так:

«Каждый день бились фоморы и Племена Богини, но короли и вожди до поры не вступали в сражение рядом с простым и знатным народом.

И не могли надивиться фоморы на то, что открылось им в схватке: все их оружие, мечи или копья, что было повержено в битве, и люди, убитые днем, наутро не возвращались обратно. Не так было у Племен Богини, ибо все их притупленное и треснувшее оружие на другой день оборачивалось целым, оттого что кузнец Гоинну без усталы выделывал копья, мечи и дротики... А сраженные насмерть бойцы погружались в заклятый источник и выходили из него невредимыми. Возвращались они к жизни благодаря могуществу заклинаний, что пели вокруг источника четыре врачавателя...»

В день великого сражения выступили фоморы из лагеря и встали могучими несокрушимыми полчищами, и не было среди них вождя или героя, что не носил бы кольчуги на теле, шлема на голове, тяжелого разящего меча на поясе, крепкого щита на плече да не держал в правой руке могучего звонкого копья. Воистину, биться в тот день с фоморами было, что пробивать головой стену, держать руку в змеином гнезде или подставлять лицо пламени...

Против них поднялись Племена богини Дану... и двинулись к полю сражения... Громкий клич испустили воины, двигаясь в битву, и сошлись и принялись разить друг друга.

Немало благородных мужей пало сраженными насмерть. Была там великая битва и великое погребение. Позор сохлился бок о бок с отвагой, певом и бешенством. Потоками лилась кровь по белым телам храбрых воинов, изрубленных руками стойких героев, что спасались от смертной напасти...

Тогда сошлись в битве Луг и Балор с Губительным Глазом. Дурной глаз был у Балора и открывался только на поле брани, когда четверо воинов поднимали его веко проходившей сквозь него гладкой палкой... Когда же подняли веко Балора, метнул Луг камень из пращи и вышиб глаз через голову наружу... Пал этот глаз на фоморов, и трижды девять из них полетели рядом...

Бегством фоморов закончилась битва, и прогнали их к самому морю... Что до вождей, королев, благородных фоморов, детей королевских, героев, пять тысяч, трижды по двадцать и трое погибли; две тысячи и трижды по пятьдесят, четырежды двадцать тысяч и девять раз по пять, восемь раз по двадцать и восемь, четырежды двадцать и семь, четырежды двадцать и шесть, восемь раз двадцать и пять, сорок и два... погибли в сражении — вот сколько было убито великих вождей и первейших фоморов. Что же до черни... всех их не счесть... не сосчитать никогда, как не узнать, сколько звезд в небесах, песка в море, капель росы на лугах, травы под копытами стад...»¹.

¹ Перевод С. Шкунаева.

ХОБИИ. В английском фольклоре жестокие *гоблины*, людоеды и похитители детей. Перед тем как съесть похищенных, хобии заставляют их трудиться в подземных коях, добывая золото. Хобии не боятся ничего и никого кроме собак. Правда, ныне их почти не осталось, ибо большинство хобиев проглотил однажды большой черный пес.

ХОХЛА. В русском фольклоре демонический персонаж, которым пугают детей.

ЦЗИН. В китайской мифологии общее название *оборотней*. Считается, что животные, прожившие на свете долгий срок (не менее 500 лет), могут по желанию превращаться в людей; отдельным животным — например, тигру, — чтобы перекинуться в человека, требуется не меньше тысячи лет.

Оборотням-цзин посвящено немало литературных произведений, самое известное из которых, пожалуй, — знаменитые «Странные истории из кабинета неудачника» Пу Сун-лина.

ЦЗЮЙБИЧЖИШИ. В китайской мифологии *демоны*, обитающие в тех же краях, что и зверь *таоцюань*. Юань Кэ описывает их так: «Встречались там и странные духи цзюйбичжиши с кривой шеей, голова у них с длинными спутанными волосами свисала на грудь. Руки у них были как бы обрублены и их тело напоминало гладко выструганный ствол. Похоже, что они находились в непримиримой вражде с духами и во время битв наносили им раны, как свирепые волки». По другим источникам, облик цзюйбичжиши немного иной: у них переломленные шеи и распушенные волосы, а одной руки нет.

ЧАНШЭНЬ. В китайской мифологии гневные *демоны*. Они управляют пятью колесницами, на которых умерших доставляют в подземное царство смерти бога Янь-вана.

Ангелы, черти и другие мифические существа на русском дубке.

ЧЕРТИ. В славянской мифологии злые духи, облик которых в народных представлениях (тело покрыто черной шерстью, на голове рожки, хвостатый, с копытами вместо стоп) сформировался под влиянием христианских легенд о дьяволе. С. В. Максимов писал: «Некоторые уверяют, что черти — остроголовые, как птицы сычи, и многие сами уверены, что эти духи в то же время непременно хромые. Они сломали себе ноги во время сокрушительного падения всего сонма с неба в оны времена, еще до сотворения человека. Так как было свержено на землю очень много нечистой силы, то она, во избежание вражды и ссор, очертила свои владения кругом. Этот круг возымел особое действие и силу:

всякий, попавший в него и переступивший след нечистого, обязательно блуждает; без помощи особых средств из него нельзя выйти и избавиться от дьявольского наваждения... У чертей есть старшие и младшие. Первые приказания отдают, а вторые исполняют».

Кроме того, чертями нередко называют всех представителей нечистой силы. Впрочем, от другой *нечисти* черти отличаются «средой обитания» — они живут в пресноподной или на развилках дорог, а также тем, что могут свободно перемещаться и даже заходить в церкви. Живут черти семьями, иногда соблазняют смертных женщин, и тогда у несчастных рождаются уроды-*утири*. Особенно опасны черти в «нечистых местах» (перекрестки, болота) и в определенное время суток (от полуночи до первых петухов) или года (святки, канун Ивана Купалы).

ШАЙТАНЫ. В мусульманской мифологии разновидность *джиннов*. У каждого человека есть свой *ангел* и свой *шайтан*, которые сопровождают его на протяжении всей жизни и побуждают один к добру, другой ко злу. Считалось, что поэты и прощители — уста шайтанов, что они лишь повторяют слова, которые тем им нашептывают. Главный Шайтан — мусульманский дьявол.

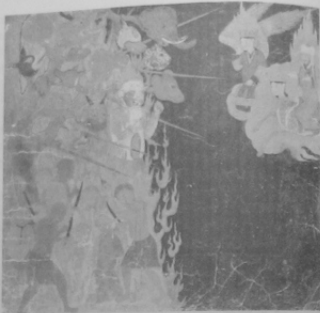
ШЕДИМ. В иудантической мифологии злые духи, которые, согласно Второзаконию, приносили жертвы (Втор 32:17). Шедим — косматые существа с птичьими лапами. Они наводят на людей порчу и сглаз, обучают колдовству. По народным поверьям, в шедим превращаются души богохульников.

ШУЛИКУНЫ (ШИЛИКУНЫ, ШУЛЮКУНЫ, ШЛИКУНЫ). В русском фольклоре *демоны*, крохотные человечки «рос-

Господь и черти. Средневековая миниатюра.

том с кулачок», которые появляются среди людей в канун Сочельника. Они бегают по улицам, держа в руках сковородки с угольями или каленые крыльца, и нападают на прохожих. Еще шуликуны дразнят пьяных, которых могут заманить к проруби и утопить; крадут все, на что не положено благословение; пугают детей. Они одеты в белые кафтаны с кушаками и островерхие шапки. Считалось, что шуликунами становятся души проклятых матерями младенцев, то есть шуликуны относятся к заложным покойникам (см. ДОМОВИК). Среди людей они проводят строго ограниченный срок — с Сочельника по Крещение, после которого скрываются под водой. Н. И. Толстой считал шуликунов родственниками *каракоджалов*.

Пророк Мухаммед в аду. Исламская миниатюра.

ЭСТРИ. В еврейском фольклоре *вампир*. Эстри появляется по ночам, принимая облик няньки, чтобы было проще подобраться к детям, кровью которых она питается. Истинный же ее облик внушает омерзение и ужас: у нее волчья морда, человеческое тело и крылья летучей мыши. Впрочем, эстри старается в таком виде никому не показываться. Чтобы ее не опознали, едва войдя в дом, она поровнит съест кусок хлеба или щепотку соли. Если ей помешать, она умрет. Чтобы эстри не ожила вновь, следует забить ей рот землей.

ЮЙ (ДУАНЬХУ). В древнекитайской мифологии *демоны*, обитавшие в стране Юйминь вместе с еще одними «гадами» — *дагунчун*. Юань Кэ говорит: «Они были очень ядовитыми и воле-

лись в горных потоках на юге. Гады юй напоминали черепах длинной два-три чи и причиняли много вреда тем, кто на них охотился. Рассказывали, что их рот был как самострел, они плевали в людей ядом, от которого стбиались ноги, начинались жар, судороги, болела голова, а на коже появлялись нарывы. При легком отравлении человек долго болел, при тяжелом непременно умирал. В «Книге песен» гады юй сравниваются с оборотнями. Из этого сравнения видно, как много вреда причиняли они. Но жители страны Юйминьго не только не боялись ядовитых гадов, а даже охотились за ними и ели их...».

ЯТУДХАНЫ. В древнеиндийской мифологии *демоны*, наделенные колдовской силой. Ятудханы входили в армию *ракшаса* Гхатоткачи, которая сражалась с войском героя Карны. Гхатоткача напустил иллюзию, под покровом которой «со всех сторон стеклись на поле битвы львы, тигры и глены, змеи с огненными языками и птицы с железными клювами... А ракшасы и *пишачи*, ятудханы и ошестинившиеся волки ринулись отовсюду к Карне, намереваясь сожрать его» («Дронапарва»). Но герой отразил нападение и рассеял иллюзию.

Глава 6

ВЕДЬМЫ И КОЛДУНЫ

Автоматы. — Бедовик. — Босоркань. — Ведьма. — Вельмак. — Вельва. — Вештица (вештица). — Гелло. — Газем. — Гамукал. — Грахи. — Гуаса. — Гульвейг. — Двоядичник. — Двойник. — Здухач (здува, стуха). — Йату. — Колдуны. — Лаума (лауме). — Маг. — Меизи. — Морские ведьмы. — Обыамы. — Рагана. — Сивиллы (сивиллы). — Стриги (стриги). — Фетч. — Фешт. — Хмарник (градивник).

Из представлений о нечистой силе, всячески вредящей людям, возникли представления и предания о помощниках нечисти среди людей — ведьмах и колдунах. Эти представления в значительной степени свойственны фольклору; мифологические ведьмы выступают почти исключительно как пророчицы — вспомним хотя бы скандинавскую вельву, а колдуны появляются в мифах на поздней стадии (как иранские йату), на рубеже перехода от мифа к фольклору, в сюжетах, уже не связанных с митротворением и мироустройством, то есть не в космогонических и не космологических.

Ведьмы и колдуны в фольклоре — носители магии, сверхъестественной силы, но сами они при этом сверхъестественными существами не являются. Это обычные люди, склонные к дурным делам и по этой причине избранные демонами (или дьяволом) в качестве проводников своей воли.

Ныне «обиходный» образ ведьмы во многом основывается на мультфильмах У. Диснея: это старая карга в острококетной

шапке и на помеле, ее неотступно сопровождает черный кот или черный ворон. Однако в Средние века по обвинению в ведьмовстве было сожжено немало юных красавиц, не имевших ничего общего с диснеевской трактовкой ведьмы. Многих обвиняли в ведьмовстве за то, что они использовали рецепты народной медицины, других предавали мучительной смерти только за то, что они вызвали у кого-то зависть, ненависть или ревность. Ведьмы боялись по всему миру даже по сей день, и просто удивительно, сколько придумано оберегов, причем у разных народов обереги зачастую одни и те же.

В русской традиции вера в ведьм была распространена повсеместно. С. В. Максимов сообщает: «В духовном стихе душа ведьмы, уже завершившей свое земное существование, следующим образом кается в своих грехах:

От коровушек молочко отдавала,
Промеж межю полоску прожिनывала,
От хлебушка спорыню отмывала.

В этом стихе дается полная характеристика злой деятельности ведьмы, так как эти три деяния составляют специальные занятия женщины, решившихся продать свою душу чертям... Если в малорусских стихах среди ведьм очень нередко молодые вдовы и притом, по выражению нашего великого поэта, такие, что “не жаль отдать души за взгляд красотики чернوبرовой”, то в суровых хвойных лесах, которые сами поют не иначе, как в минорном тоне, шаловливые и красивые малороссийские ведьмы превратились в безобразных старух. Великорусские ведьмы обыкновенно смешивают с колдуньями и представляют себе не иначе как в виде старых, иногда толстых, как кадушка, баб с растрепанными седыми космами, костлявыми руками и огромными синими носами... Ведьмы, по общему мнению, отличаются от всех прочих женщин тем, что имеют хвост (маленький) и владеют способностью летать по воздуху на помеле, кочергах, в ступах и т. п. Отправляются они на свои темные дела из своих жилищ непременно через печные трубы и, как все чародей, могут оборачи-

ваться в разных животных, чаще всего в сорок, свиней, собак и желтых кошек... Зная повсеместный деревенский обычай давать коровам клички согласно с теми днями недели, когда они родились, а равно и привычку их оборачиваться: на зов — ведьмы легко пользуются всем этим. Подманивая "авторок" и "субботок", они выдают их до последней капли, так что коровы после того приходят с поля такими, как совсем потеряли молоко...»

По тому же поводу (относительно коровьего молока) И. П. Сахаров замечает, что ведьмы по своей жадности иногда даже опиваются краденым молоком: «Между поселянами есть старое поверье, что в день святых Силы и Силуяна (12 августа)... обмирают ведьмы. Все это будто происходит от того, что они опиваются молоком. Уж если обомрет ведьма, говорят поселяне, то ее ничем не пробудишь. Жги скорей пята соломой, все дело пойдет на лад. Наши поселяне были бы очень рады видеть их всех мервыми, да то беда: умирают страшно. Страшней того смотреть на ведьму, когда она обомрет: под ней и земля трясется, и в поле звери воют, от ворон на дворе отбою нет, а в избе все стоит не на месте. От такой напасти поневоле примешься за солому да жечь пята. Говорят старухи, что ведьмы после такого пробуждения никогда уже не дотрагиваются до коров и не смотрят на молоко. Услужливые знахари снабжают наших поселянок разными снадобьями, спасающими коров от нападения ведьм. Мужики знают, что такие снадобья не всегда помогают. Хитрые ведьмы умеют их отхаживать назад пятами»

Помимо краж молота, ведьмы на Руси портят людей и домашний скот, различают мужей с женами. М. Е. Забылин пишет: «Ночь на Ивана Купалу считается самою опасною от нападения ведьм: домохозяйка принимает все меры, чтобы оградить от них свой скот; они кладут в окна изб крапиву, как противодействующий предмет чародейству ведьм, вешают на дверях хлевов убитую со року или прилепливают сретенские восковые свечи.

Ведьмы производят колдовство через заговоры и наговаривание разных трав, которые они собирают преимущественно в ночь на Ивана Купалу. Травы эти (папоротник, белогородник, шалфей, плакун, дурман, адамова голова, иван-да-марья, черт

полох, подорожник, польнь и пр.) в руках обыкновенных людей не имеют такой силы, как в руках ведьм: те, приготавливая из них мази и натирая ими свое тело, могут принимать вид различных животных. Если поймать такую ведьму-оборотня и бить ее наотмашь осиновым колом, то она непременно примет свой настоящий вид. Толкуют, будто в это время ведьма откажется от своего ремесла...»

Против колдунов и ведьм употребляли траву чернойбыльник, крапиву и плакун. 18 января у ведьм бываеет праздник, а потому «люди суеверные принимают знахаря ровно в полночь, чтобы заговорить трубы, забить под княжек кол, насыпать на загнетке золу из семи печей.

Про них (ведьм. — К. К.) говорят также и много хорошего: например, говорят, что ведьмы гостеприимны, ласковы и хороши... Они подчас, как женщинами, бываюи очень пугливы. Говорят, чтобы напугать ведьму и обезоружить ее действия, нужно в той избе, где она находится, в крест оконной рамы, в косяк дверей, служащий перекладной, или же в грядку, под столом, воткнуть нож, и колдуныя будет покорена...»

Кроме порчи, ведьмы творили любовные заговоры, и к ним нередко обращались за помощью брошенные жены и разлюбленные девушки. С. В. Максимов пишет: «Мимо ворожен не пройдут ни удалые молодцы, ни красивые девицы, ни обманутые мужья, ни ревнивые жены... Не надо ни лысых гор, ни придорожных росстаней, достаточно и деревенских завалинок, чтобы, узнавая сокровенные тайны, усердно заниматься приворотами и отворотами любящих и охладевших сердец.

Любит мужик чужую бабу. Жена просит совета...

— Посматривай на двор, где петухи дерутся, — рекомендует ведьма, — возьми на том месте землячки горсточку и посыпь ее на постель твоей разлучницы. Станет она с мужем твоим взорить — и опять полюбит он свой "закон" (т. е. жену)...

Для присухи девиц советуют вынашивать под левой мышкой в течение нескольких дней баранки или пряники и яблоки, конечно, прежде всего снабженные наговорами, в которых и заключена главнейшая, тайно действующая сила.

Только знающие и избранные ведьмы болтают не на ветер заговорные слова, а закладывают в наговоренные вещи именно то, что будет потом врачевать, успокаивать и утешать, по желанию... Только исходя из уст ведьм, слова эти имеют силу "печатать" чужое сердце и запирают его на замок, но и то лишь в том случае, когда при этом имеют в руках наговорные корни, волосы любимого человека, клочок его одежды и т. п. Всякому обещанию верят и всякое приказание исполняют; подкладывают молодым ребятам голик под сани, если жаждут, чтобы кто-нибудь из них в текущем году не женился, сжигают его волосы, чтобы он целый год ходил как потерянный. Если же выпачкать ему поддевку или шубу бараньей кровью, то и вовсе его никто любить не будет.

Но самое действенное средство в любовных делах — это таинственный талисман, который добывается из черной кошки или из лягушек. Из первой, разваренной до последней степени, получается косточка-невидимка, делающая человека, который ею владеет, невидимкой. Из лягушки достают две косточки-счастливицы, с одинаковым успехом служащие как для приворотов, так и отворотов, возбуждающих любовь, или вызывающих отвращение. Добываются эти косточки очень легко: стоит выварить в котелке совершенно черную кошку — и получатся "крючок и вилочка", или стоит посадить в муравейник двух лягушек, чтобы получить "крючок и лопатку". Крючком задевают ту, которую жаждут, привлечь к себе (или незаметно прицепляют ей на платье). Вилочкой или лопаткой отталкивают от себя ее же, когда успеет она надоесть или совсем остынет. Немного при этом требуется обрядов и не особенно трудная подготовка. От муравьиной кучи надо уходить задом-наперед, чтобы леший не мог догнать, когда пойдет искать следов; тогда оба следа будут вести в лес, а из лесу следа не будет. В иных случаях советуют по двенадцати ночей кряду ходить одному к муравейнику и обходить его молча три раза, только на тринадцатую ночь дается в руки подобное сокровище... Неудача постигает лишь в том случае, когда пристегнутый к платью крючок отмеченная девица не проносит на себе три недели кряду...

Не сложно заключить, что некогда влиятельная и страшная власть ведьм, устремленная главным образом на любовные дела, теперь замыкается в пределах бабьего царства».

АВТОМАТЫ. В средневековых европейских представлениях и алхимической традиции механизмы, которым придан человеческий облик и которые могут действовать по образу и подобию людей.

См. ГОМУНКУЛ.

БЕДОВИК. В русском фольклоре человек, которого с рождения преследуют неприятности. В. И. Даль замечает: «...к чему бы такой человек ни прикоснулся, от этого ожидают только худого; его жаждут, его не хотят обидеть, но всяк сам себе ближе, и бедняка не менее того выпроваживают за порог, если он куда зайдет, не держат в одной рабочей артели, не дают никуда приткнуться, даже не смеют подать помощи, опасаясь вреда для себя и для других».

Босоркань на помеле.

БОСОРКАНЬ. В венгерском фольклоре *ведьма*, безобразная старуха, обладающая способностью к оборотничеству и умеющая летать. Ей не составляет труда вызвать засуху, напустить порчу на домашний скот или на человека. Особую активность босоркань проявляет в Иванов день, а также 13 декабря и 24 апреля, в день святого Георгия — покровителя скота.

ВЕДЬМА. В фольклоре различных народов женщины, наделенные особой силой. Ведьмы бывают разные. Зачастую ведьмами становятся обыкновенные смертные женщины, но есть и ведьмы, если можно так выразиться, «сверхъестественные». Способности у них приблизительно одинаковые — те и другие воздействуют на людей и совершают чудесные деяния — меняют облик, летают по воздуху, наводят порчу и тому подобное. Помимо вредоносных, существуют и добрые ведьмы, которые борются со своими злобными товарками.

Э. Джинг описывает ведьму так: «Она куда прекрасней (и ужасней), чем подсказывает разум. Она — химера, но существует воистину. Она любит вас, но любовь ее перерзела, точно гниющий, и вскрылась ворожкой и черной магией. Она ненавидит вас, но с

Ведьма готовится к шабашу.

вашей головы не упадет ни волоска, если вы отдались ей, пошли к ней в кабалу навеки. Ей подвластны любовь и смерть, урожай и непогода, но в награду за помощь она потребует вашу жизнь — не больше, но и не меньше. Она — ведьма»¹.

У ведьмы много подручных средств. Среди них особое место занимают чудесный стеклянный шар, который помогает насыпать глаз или порчу, и помело, натертое волшебной мазью (на таких помелах ведьмы летали на шабаш). У каждой уважающей себя ведьмы имеется помощник — или, как его называют, «друзжок», или *фамилляр*, — который участвует в ведьмских обрядах. Чаще всего такими помощниками становятся крысы, летучие мыши, совы и черные коты. Узнать ведьму можно по «ведьминской метке» — особой формы родимому пятну. Если ведьму уколоть в это место взгляд,

¹ Перевод Л. Володарской.

она не почувствует боли, и кровотечения тоже не будет.

Почти все ведьмы обладают дурным глазом. А. Н. Афанасьев говорит: «Дурной, недобрый глаз распространяет свое влияние на все, чего только коснется его взгляд: посмотрит ли на дерево — оно тотчас засыхает; глянет ли на свинью с поросятами — она на pewno их съест; полюбуется ли на выведенных цыплят — и они суток в двое переколют все до единого, и т. д. Недобрый глаз плечет за собой болезни, убытки и разного рода несчастья, и такое действие его не зависит даже от воли человека. Недобрими очами считаются: косые, выглядывающие из-за больших, намуренных бровей, черные... и глаза, чрезмерно выкатившиеся или глубоко впавшие».

Раз в году, обычно на первое мая (Вальпургиева ночь) ведьмы слетаются на шабаш, которые проходят на Лысых горах (наиболее известен германский Брокен). На шабашах они поклоняются сатане, отчитываются перед ним, устраивают бесовские пляски и варят в котле младенцев. Что любопытно, Вальпургиева ночь по времени совпадает с одним из древнейших языческих праздников у кельтов, а именно — с Белтейном, или Белтаном. На Белтейн среди людей появляются *фейри*, они шируют со смертными и похищают красивых девушек, на которых впоследствии женятся. Чтобы уберечься от проказ фейри, люди в этот день носят с собой и развешивают в домах веточки рябины. Главное же событие Белтейна — большой костер, который разжигают на вершине холма. Пламя костра уничтожает все злые чары и отпугивает фейри.

У шотландцев существует предание о ведьме по прозвищу Калиха Вейр. Еще ее называли Синей Ведьмой, потому что лицо у нее было синее-пресинее, да и волосы были точно такого же цвета. Ударом своего посоха она могла заморозить почву на много

Ведьмы слетаются на шабаш. Средневековая миниатюра.

мидь окрест. С приходом весны она пряталась под куст остролиста и не вылезала из-под него до наступления зимы. В зимнюю пору она кормила в своей пещере занутовавших животных. Но однажды ведьма устала и заснула близ горного источника. Оттуда

Испытание ведьмы водой.
Средневековая миниатюра.

ВЕДЬМАК. В мифологии восточных славян — мужчина, обладающий сверхъестественными способностями и, как правило, употребляющий их во вред людям. Ведьмаком можно родиться, а можно и стать после соответствующего обучения. Прирожденного ведьмака узнать обычно труда не составляет: у него не растут ни усы, ни борода, нет половых органов, зато имеется хвостик, а отражение в зеркалах перевернуто вверх ногами. У ведьмака две души — человеческая и демоническая. Ведьмак — *оборотень*, ему подчиняются все ведьмы той местности, где он обитает. В отличие от *ведьм*, которые устраивают шабашы на Лысых горах, ведьмаки слетаются на Красные горы. Ведьмак может наслать порчу, а может и защитить человека от ведьм и русалок. Перед смертью он должен избрать преемника и передать тому свои знания. Когда ведьмак умирает, начинается засуха или, наоборот, льет проливной дождь. Хороня ведьмака, необходимо отрубить ему голову, положить лицом вниз, забить в рот кол и положить в гроб кусок осины. Иначе он может превратиться в ушера.

ВЕЛЬВА. У скандинавских племен божественная *ведьма*, которая по требованию бога Одина, поднявшего ее из могилы, излагает историю мироздания и пророчит грядущее, в том числе — неизбежную смерть светлого бога Бальдра и конец света. («Пророчание вельвы» в «Старшей Эде»). О себе вельва говорит так:

Ведомо ей:
Хеймдалля звук
спрятан под древом,
осеняющим небо;
ведомо ей:
влага точится
с Одинова заклада.
Еще мне вещать? Или хватит?

Сидела не в доме,
тут старцем явился
Владыка асов, —
глянула в око:
«Чего тебе надо?
Зачем пытаешь?..»
Еще мне вещать? Или хватит?

Кольца да гривны
Родитель Ратей
дал мне, провидице,
ради тех пророчаний:
все знаю, все вижу,
все миры прозреваю!

В позднейшей фольклорной традиции вельвами стали называть деревенских ведьм.

¹ Перевод В. Тихомирова.

Ведьма за работой. Средневековая гравюра.

ВЕШТИЦА (ВЬЕШТИЦА). В демонологии южных славян женщина, наделенная сверхъестественными способностями, имеющая много общего с *ведьмой* и *бабой-ягой*. Обычно вештица выглядит как седая сторбленная старуха, косматая и уродливая. Глаз у нее косят, ноги волосатые, брови срослись, нос длинный и крючковатый. Вештицей может стать любая женщина, в которую вселился злой дух, — как правило, в образе черной бабочки с красными точками на крыльях.

Подобно ведьме, вештица наводит на людей порчу, отбирает молоко у чужих коров, вызывает засуху, град, голод и мор. Взабавок, вештица — *оборотень* и *вампир*. Ее излюбленные лакомства — человеческие сердца. Стоит ей дотронуться до груди спящего человека своей чудесной палочкой, как грудь раскрывается; вештица вынимает у спящего сердце и пожирает, а грудь к утру срастается. Те люди, сердца которых съела вештица, погибают вроде бы от несчастных случаев — в них попадает молния, они тонут или проваливаются в болото. Еще вештица выкрадывает плод прямо из материнской утробы, пьет детскую кровь, пожирает младенцев.

Время от времени вештицы слетаются на сборища. Как и ведьмы, они мажут волшебной мазью, произносят заклинания и

вылетают в трубу верхом на помеле — или на человеке. Правда, слетаются вештицы не на Лысые горы, а на лесные поляны, на перекрестки дорог или устраивают сходки в заброшенных домах.

Чтобы защитить себя и свой дом от происков вештицы, существует немало средств. Можно воткнуть в дверь нож или положить его под подушку, разбросать у порога чеснок, выставить на крыльцо метлу, перевернутую вверх прутьями, или прочесть соответствующую формулу-оберег.

ГЕЛЛО. В греческой мифологии *ведьма*, похищающая детей.

ГОЛЕМ. В еврейском фольклоре и средневековой демонологии глиняный великан, оживленный магическими средствами. Чтобы сделать Голема, согласно древним рецептам, нужно вылепить из красной глины человеческую фигурку ростом с десятилетнего ребенка. Оживить фигурку можно, произнеся имя бога, либо начертав на ее лбу слово *zmet* — «истина» (если стереть букву *z*, получится *met*, то есть «смерть»; таким образом можно уничтожить голема). Впрочем, оживленный голем не обладает даром речи и не имеет души, однако он быстро растет, приобретая нечеловеческую силу. Иногда голем выходит из подчинения и может даже убить своего создателя. Наиболее известна легенда о големе, созданном прагским евреем рабби Левом; эту легенду изложил в своем романе «Голем» Густав Майринк.

Согласно легендам, голем не имеет полового влечения и свободной воли, способен видеть потустороннее, но не обладает душой.

Немота голема — свидетельство его нечеловеческой и небожественной природы: ведь только Богу и людям, сотворенным по Его образу и подобию, присущ дар речи. Голем — не более чем самодвижущаяся кукла, автомат, «тварь твари».

В отечественной литературе с легкой руки А. Лазарчука и П. Делика големом принято именовать информационный объект управления, иерархическую бюрократическую структуру наподобие государственного аппарата.

ГОМУНКУЛ. В алхимической практике — искусственный человек, «выращенный» в реторте, вариант *голема*. У Парацельса приводятся следующие рецепты создания гомункула:

— положить в реторту мужского семени и держать при температуре 40 градусов сорок дней. Появившуюся человеческую фигурку надо питать человеческой кровью 40 недель при температуре лошадиной внутренности, после чего она получает способность узнавать и передавать самые сокровенные вещи;

— из яйца черной курицы выпустить белок величиною в боб и дополнить мужским семенем, замазать отверстие, приложить кусочек девственного пергамента, слегка смоченный. Положить яйцо в навоз в 1-й день мартовского новолуния, и через 30 дней из него выйдет маленькое чудовище, сходное по виду с человеком. Его надо спрятать в тайное убежище и кормить семенем нарда (*lavandula spica*) и земляными червями. Пока оно живо — неизменное счастье будет сопровождать его владельца.

Образ гомункула сегодня приобрел вполне современные, даже футуристические черты; именно гомункулами являются киборги-терминаторы Дж. Кэмерона, и репликаны-андроиды Ф. Дика.

ГРАХИ. В древнеиндийской мифологии ведьмы. Они нападают на людей, насылают на них болезни и убивают.

В «Атхарваведе» содержится несколько заклинаний против грахи. Одно из них звучит так:

В руке алхимика колба с гомункулом.

На Триту боги стерли этот грех.
Трита стер его на людей.
Если от этого в тебя вцепилась Грахи,
Пусть боги заклинанием заставят ее исчезнуть у тебя!

В двенадцати местах положено то, что стерто
Тритой, — грехи человеческие.
Если от этого в тебя вцепилась Грахи,
Пусть боги заклинаниями заставят ее исчезнуть у тебя!

ГУАСА. В испанском фольклоре (Астурия) злобная *ведьма*, уродливая старуха со сморщенным лицом и единственным зубом во рту. Она проникает по ночам в дома и пьет кровь детей и молодых людей.

ГУЛЬВЕЙГ. У скандинавских племен злая колдунья, владеющая магией *сейд*, то есть колдовством богов-*ванов*. Асы трижды пытались убить эту колдунью, но она всякий раз оставалась живых. Появление Гульвейг среди асов стало поводом для войны в мире войны — между асами и ванами.

В «Проризании вельвы» говорится:

Первая в мире
война случилась —
все-то помнит она! —
из-за Гульвейг, убитой
и трижды сожженной
в жилище Высокого
(трижды сжигали
трижды рожденную,
многожды жгли —
домные жива,

¹ Перевод Т. Елизаренковой.

Хейд ее имя),
входила в дома
ведьма-провидица,
всюду вредила
злом ли, железом ли,
злым ли словом, порчей —
отрадой жен вредотворных!

Дословно имя «Гульвейг» переводится как «сила золота». Высокий — Один. Хейд — это имя означает «ведьма».

ДВОЕДУШНИК. В славянской мифологии существо, в котором совмещаются два естества — человеческое и демоническое. Днем двоедушник ведет себя как обыкновенный человек, зато ночью засыпает так крепко, что его невозможно разбудить. Пока он спит, его вторая душа бродит вне тела, иногда в обличье какого-либо животного. Если кто-либо попытается задержать эту бродячую душу, ему грозит гибель от страшного ветра. Если разбудить двоедушника, переложив его ногами в изголовье, он захворает и будет болеть не меньше двух недель. После смерти двоедушника человеческая душа идет на тот свет, а демоническая превращается в *упыря*.

ДВОЙНИК. В мифах и фольклоре различных народов существо, незримо сопровождающее его от рождения до смерти. Обычно двойники прячутся ото всех до тех пор, пока «хозяевам» не приходит черед умереть. Тогда они появляются перед своими «хозяевами» и их родственниками; причем сходство с «оригиналами» у них настолько полное, что родственники порой принимают двойника за самого человека. Двойников, помимо «хозяев», видят собаки и кошки; если собака смотрит широко раскрытыми глазами за спину человеку — значит, она увидела двойника. В зер-

¹ Перевод В. Тихомирова.

калах двойники, в отличие от «хозяев», не отражаются — таким образом, кстати, можно отличить человека от двойника.

Р. Кирк писал: «Люди, наделенные волшебным зрением, могут видеть этих существ на похоронах — они пируют за столами, поэтому многие шотландцы и ирландцы не едят ничего на поминах, ибо опасаются, что пища испорчена двойниками... Отличить двойника от его хозяина возможно лишь при помощи заклинаний, ибо они похожи как две капли воды...»

Двойник-тень.

В эзотерической традиции и в поэтическом языке двойник — потусторонний «близнец» человека, тень, его второе, истинное «я», причем это второе «я» может быть как светлым, «дневным», так и темным, «ночным» (Супер-Эго и Ид в терминологии Фрейда).

В эзотерической традиции и в поэтическом языке двойник — потусторонний «близнец» человека, тень, его второе, истинное «я», причем это второе «я» может быть как светлым, «дневным», так и темным, «ночным» (Супер-Эго и Ид в терминологии Фрейда).

ЗДУХАЧ (ЗДУВА, СТУХА). В фольклоре южных славян человек, обладающий сверхъестественной силой, которая проявляется только во сне. Во время сна из здухача выходит дух, который может управлять стихией (приводить и отгонять бурю) и сражаться с другими здухачами. Чаще всего здухачом становится взрослый мужчина, но иногда в него превращается животное (корова, баран, козел и т. д.). Здухач-животное охраняет только других животных, тогда как человек защищает еще поля и урожай. Между собой здухачи сражаются весной и осенью, бьются обгорелыми лучинами и веретенами, порой пускают в ход камни и суея. После смерти здухач становится *волкодлаком*.

Н. И. Толстой писал: «Сильная буря и разгул стихии считались невидимой борьбой здухачей, которые дрались целыми деревьями — дубами, буками, елками, вязами и огромными, неподъемными для обычных людей камнями. Было у них и особое ору-

жие: с двух сторон заостренная лучина, веретено или кизилловые палочки, сосновые шишки, овсяные соломинки и т. п. По представлениям жителей Адриатического Приморья, каждая «здува» или «здухач», отправляясь на сражение, берет с собой подвойник и мерную кадку, и смысл их борьбы состоит в том, что они друг у друга отнимают эти предметы, а с ними молоко и хлеб, т. е. урожай и благополучие. Для того, чтобы вернуть урожай и приплод скота, нужно вернуть и похищенные подвойник и мерную кадку... Черногорцы полагают, что здухачами могут быть быки и коровы, ревущие во сне, кони, ржущие во сне, овцы и собаки, бляющие и лающие во сне. Таких животных берегут, их не режут, чтобы не было худо всему домашнему скоту».

ЙАТУ. В иранской традиции злые колдуны, которых поздние зороастрийские тексты отождествляют с *дэвами*. По замечанию И. В. Рака, йату — «по-видимому, обозначение сословия служителей культа инноверческих религий, связанного с исполнением магических ритуалов».

КОЛДУНЫ. В мифах и фольклоре различных народов люди, которые знакомятся с нечистой силой, получают от нее особые способности и используют эти способности во вред окружающим. Кроме того, это слово обозначает также языческих жрецов; А. Н. Афанасьев писал: «...колдун и ведьма были служителями божеств... им принадлежало ведение религиозных обрядов и мифического языка языческого богослужения, они приносили богам жертвы, приносили заклинания, заговоры и предвещания и совершали очищения; делом их было также силою заповедных слов прогонять нечистую силу, отстранять зловерное ее влияние и призывать на землю, на животных и людей плодородие, в дома — обилие и покой». Этих жрецов, во избежание путаницы, точнее все же называть волхвами или кудесниками.

Подобно ведьмам, колдуны заключают договор с сатаной и продают ему свои души; этот договор скрепляется кровью. От

новоявленного колдуна требуется отречься от Бога, то есть снять с шеи крест и спрятать его под правую пятку, или встать погами на икону, положенную на землю для нечисти, которая с того дня ему подчиняется, эта нечисть его замучает: отсюда история о том, как колдуны заставляли чертей вить веревки из воды и т. д. Заключив договор, колдун получает от сатаны черную книгу (почему колдуна еще называют чернокнижником), которая позволяет вызывать бесов. Перед смертью колдун должен отдать кому-либо эту книгу, иначе он будет приходить за ней из могилы. В русском фольклоре известно несколько колдовских книг — Волховник, Чаровник, Мысленник, Колядник, Громник, Остролог, Звездочетие, Путник, Воронограй, Шестокрыл, Аристоклевы Врата, Рафли и др.

Колдуны, опять-таки подобно ведьмам, делятся на две категории. По замечанию С. В. Максимова, «колдуны бывают при-

Современные колдуны: Антон Ла Вэй и члены его секты Сатаны.

Современные колдуны: Антон Ла Вэй и члены его секты Сатаны.

родные и добровольные, но разницы между ними никакой, кроме того что последних труднее распознать в толпе и не так легко уберечься от них. Природный колдун... имеет свою генеалогию: девка родит девочку, эта вторая принесет третью, и родившийся от третьей мальчик сделается на возрасте колдуном, а девочка ведьмой. Впрочем, существуют колдуны невольные. Дело в том, что всякий колдун перед смертью старается навязать кому-нибудь свою волшебную силу, иначе ему придется долго мучиться, да и Мать-Сыра земля его не примет. Поэтому знающие и осторожные люди тщательно избегают брать у него из рук какую-нибудь вещь, даже самые близкие родичи стараются держаться подальше, и если больной попросит шить, то не дадут из рук, а поставят ковшик так, чтобы он сам смог до него дотянуться... Для "невольного" колдуна возможно покаяние и спасение: их отчитывают священники и отмаливают в монастырях, для "вольных" же нету ни того ни другого».

Главное, чем колдуны вредят людям, — они напускают порчу. Колдун может «наговорить» какой-либо предмет обихода или

снеть, напустить порчу по ветру или по следу, сглазить и т. п. Еще он может отводить глаза, то есть напускать морок — иллюзию. В. И. Даль приводит такую историю: «...едут мужики на торг и видят толпу, обступившую цыган, из которых один, как народ уверяет вновь прибывших, пролезает насквозь бревна, во всю длину его, так что бревно трещит, а он лезет! Вновь прибывшие, думая, что цыган лезет подле бревна, а не сквозь него, тогда цыган, оборотившись к ним, сказал: а вы чего не видали тут? Поглядите лучше на возы свои, у вас сено-то горит! Мужики кинулись, сено точно горит; отхватили на скорую руку лошадей, перерезав упряжь, а толпа над ними во все горло хохочет; огланулись опять — возы стоят, как стояли, и не думали гореть».

Даже если при жизни человека не было известно, что он колдун, это сразу выясняется, когда ему настает черед умереть. Колдуны умирают долго и мучительно, их бьют судороги, а после похорон они, если не вбить в гроб осиновый кол, будут вставать из могил и нападать на живых людей. Чтобы изобличить колдуна, можно в присутствии подозреваемого зажечь вербную свечу: если это и вправду колдун, он тут же встанет на голову.

Порчу, которую напустил колдун, он сам снять не может. Ди этого нужно либо обращаться к другому колдуну, либо звать священника.

М. И. Чулков в «Абевега русских суеверий» сообщает: «Обыкновенно оные колдуны портят на свадьбе либо гостей, либо жениха, или невесту. Делают между мужем и женою несогласие, жениха в то время не действующим, а у невесты скрывают тайное естество, которое иногда находят под горшком, до кошком, решетом и проч. Присаживают килы, бросают порошки на дорогу, и будто лошади жениховы и невестины становятся на дыбы и нейдут с места. Испорченные ими женщины кличут разными голосами животных, а особливо собакою и кошкою, и выкликают имена их испортившихся, при чем плачут и себя бьют и терзают».

С. В. Городецкий писал:

На поле, за горкой, где горка низкает,
Где красные луковки солнце сажает,
Где желтая рожь споримей поросла,
Пригнулась, дымится избенка селая,
Зеленые бревна, а крыша рудая,
В червонную землю давненько вросла.
Хихикает, морщится темной комочек,
В окошке убогом колдун-колдунчик,
Бородака по ветру леги, полетай!

ЛАУМА (ЛАУМЕ). В мифологии народов восточного побережья Балтийского моря *ведьма*, которая ночами душит спящих, насыпает кошмары, подменяет детей и т. п. По замечанию А. Н. Афанасьева, лаумы — «облачные девы, властительницы гроз, бурь и дождевых ливней; по различному влиянию этих небесных явлений, то благотворных, то разрушительных, лаумы представляют частью светлыми нимфами несказанной красоты, частью безобразными и демонически злобными старухами».

Если лаума появляется в зеленом платье, это предвещает хороший урожай; если в красном — это судит жестокую войну; а если в черном — это значит, что следует ждать голода и мора.

Взамен похищенных детей лаумы оставляют своих собственных — или куклы из прутьев и соломы; в эти куклы они вдыхают жизнь и подкладывают их в колыбели. *Подмена* живет, как правило, не больше десяти-двенадцати лет, до самой смерти остается ростом с ребенка, а голова у него такая огромная, что он не в силах держать ее прямо. Чаще всего лаумы похищают детей по четвергам (этот день недели у многих народов посвящен богу-громовнику — будь то Перкунас, Тор или иной бог). В четверг же лаумы заходят в дома людей в поисках оставленной пряжи: найдя таковую, они садятся за работу, а под утро исчезают, унося пряжу с собой. Опять-таки, по четвергам лаумы стирают белье и стук их вальков разносится далеко по окрестностям.

А. Н. Афанасьев приводит легенду о лауме, которая владела радужным поясом. Она отличалась несказанной красотой и оби-

тала на облаках. Однажды лаума увидела на земле прекрасного юношу, влюбилась в него и сошла к нему по своему поясу. Вскоре у них родился ребенок; лаума трижды в день спускалась на землю, чтобы покормить дитя грудью. Но бог Перкунас разгневался на лауму за то, что она сошла со смертным; он схватил ребенка и закинул его на небо, а у лаумы отрезал груди, изрубил их на мелкие кусочки и разбросал по земле. Поэтому «чертвы пальцы» называются у балтийских народов сосцами лаумы (*Laimes papas*).

МАГ. Олицетворение сакральной власти — «проекции» власти небесной в обществе — и сокровенной мудрости, недоступной профанному миру. Власть военную в обществе олицетворяют *герои*, а власть хозяйственную — земледельцы.

«Сословная схема» общества, предложенная Ж. Дюмезилем, находит подтверждения в сказаниях о происхождении мироздания вообще и социального космоса в частности. Все эти сказания повествуют об установлении трехчленной общественной структуры, представителем одной из «ветвей» которой стали маги. «Ригведа» утверждает, что брахманы, то есть жрецы, носители мудрости, были созданы из рта первоздоговека Пуруши, а остальные касты — из других частей тела *великана*; «Авеста» говорит, что прародителями жрецов, воинов и земледельцев были сыновья Заратустры, «первого жреца, первого воина, первого *снотовода*»; в русской Голубиной книге сказано:

Оттого у нас в земле цари пошли —
От святой головы от Адамовой;
Оттого зачались князья-бояры —
От святых мошей от Адамовых;
Оттого крестьяны православные —
От свяга колена от Адамова.

Под царями русский текст понимает жрецов: ведь царь, как следует из мифологической традиции, скрупулезно исследованной Дж. Фрэзером, представлялся средоточием мира и носителем сакрального знания. Ср. прозвание легендарного русского князя Олега — Вещий, то есть «сведущий, мудрый».

Маг — отнюдь не колдун, хотя, как полагал А. Н. Афанасьев, «...колдун и ведьма были служителями божеств... им принадлежало ведение религиозных обрядов и мифического языка языческого богослужения, они приносили богам жертвы, произносили заклятия, заговоры и предвещения и совершали очищения; делом их было также силою заповедных слов прогонять нечистую силу, отстранять зловредное ее влияние и низводить на землю, на животных и людей плодородие, в дома — обилие и покой».

Отличие колдуна от мага во всех «ипостасях» последнего (кудесник, волхв, чародей) состоит в следующем: колдун знает с нечистой силой, через нее получает особые способности, которые и использует во вред окружающим. Подобно ведьмам, колдуны заключают договор с сатаной и продают ему свои души; этот договор скрепляется кровью. От ловявшегося колдуна требуется отречься от Бога, то есть снять с шеи крест и спрятать его под правую пятку, или встать ногами на икону, положенную на землю ликом вниз, и богохульствовать. Если колдун не притумает занятия для нечисти, которая подчиняется ему с момента заключения договора, эта нечисть его замучает: отсюда истории о том, как колдуны заставляли чертей вить веревки из воды и т. д. Заключив договор, колдун получает от сатаны черную книгу (почему колдуна еще называют чернокнижником), которая позволяет вызывать бесов. Перед смертью колдун должен отказать кому-либо эту книгу, иначе он будет приходить за ней из могилы.

С различием между магом и колдуном связано и противопоставление белой и черной магии как знания сакрального (то есть иногомирного, но полезного для социума) и знания потустороннего («нечистого», сатанинского).

МЕЙГИ. В испанском фольклоре (Галисия) *ведьмы*, без которых, как гласит легенда, человек не способен совершить никакого дела, хорошего или дурного. Вера в мейг настолько крепка, что часто можно услышать: «Я не верю в мейг, но они безусловно существуют».

МОРСКИЕ ВЕДЬМЫ. В фольклоре жителей Британских островов призрачные существа, обладающие властью над морскими водами и судьбами тех, кто ввергает себя этим водам. По преданию, они бродят вдоль побережья, ожидая случая поднять бурю и потопить оказавшиеся поблизости корабли. Легенда гласит, что знаменитый пират Фрэнсис Дрейк продал душу дьяволу, чтобы стать искусным моряком; дьявол приставил к нему морских *ведьм*, которые, в частности, своим колдовством потопили в 1588 г. испанскую Непобедимую Армаду.

ОБИАМЫ. В гаитянском культе вуду *ведьмы*, наделенные сверхъестественной силой *обеах*.

РАГАНА. В латышской и литовской мифологии *ведьма*. Она может летать по воздуху, иногда ездит на козле или передвигается в облике кошки. Еще рагана может оборачиваться свиньей, лошадью, змеей, рыбой, червем и птицей. Как правило, она не тонет в воде (если только у нее при себе нет какого-либо железного предмета) и не горит в огне. Рагана — ведьма злая и постоянно вредит людям — насыплет порчу, превращает в зверей и т. п., а также мучает домашний скот. Существуют предания о сивилле

Микеланджело. Дельфийская сивилла. Фреска (1508–1512 гг.).

ле раган, которая находится где-то в Германии. Любимое лакомство раганы — горох.

СИВИЛЛЫ (СИБИЛЛЫ). В греческой мифологии пророчицы, в священном экстазе предрекавшие будущее. Свои предсказания сивиллы давали в стихотворной форме — гекзаметром.

Павсаний возводит историю сивилл к некой Герофиле: «Тут есть скала, высоко поднимающаяся над землей. Дельфийцы говорят, что, стоя на ней, пела свои пророчества женщина по имени Герофила, а по прозванию Сивилла... Она, по моим расследованиям, восходила наравне с другими к самым древним временам. Эллины говорят, что она была дочерью Зевса и Ламии... что

из женщины она первой стала петь свои предсказания и ливийцами была... названа Сивиллой». Позднее традиция стала насчитывать от двух до десяти сивилл, каждую из которых называли по месту обитания. Наиболее известны и по сей день дельфийская и кумская сивиллы.

Сивиллы предсказали гибель Трои и извержение Везувия, одна из них покровительствовала герою Энею и предрекла великое будущее основанному им Риму. Кумская сивилла, по свидетельству Дионисия Галикарнасского, предложила царю Тарквинию Приску купить у нее т. н. «сивиллины книги» (всего их было девять). Царь отказался, и тогда она сожгла первые три книги, а чуть погодя — еще три. Наконец царь внял советам мудрецов и купил последние три книги. И. П. Сахаров приводит несколько иной вариант легенды о количестве сивилл и сивиллиных книг:

«Книги Сивилл хранились в руках женщины — сивилл, имевших дар прорицать и открывать волю богов.

В древнем мире всех сивилл считалось двенадцать. Исчезаем их:

1. Сивилла Персидская, называвшаяся Самбетой, невесткой Ноевую, пророчествовала двусмысленными стихами из своей книги.

2. Сивилла Ливийская... упрекавшая людей в идолослужении.

3. Сивилла Дельфийская... первая получила имя Сивиллы. Ученые говорят, что Гомер извлек из ее прорицаний некоторые мысли.

4. Сивилла Эритрейская предсказывала падение Трои, и... ей были известны книги Моисея.

5. Сивилла Киммерийская.

6. Сивилла Самосская.

7. Сивилла Кумская... знаменитейшая из всех... Эта Сивилла продала часть своих книг Тарквинию Гордому. В Риме книги сохранялись в храме Юпитера Капитолийского, под землей, в каменной урне... жрецы справлялись с ними в сомнительных случаях государства. Во время сожжения Капитолия, сгорели и Сивиллины книги. После этого отправляемы были послы по раз-

Микеланджело. Ливийская сивилла. Фреска (1508–1512 гг.).

ным местам для собрания Сивиллиных изречений, которые Август положил у подножия Аполлона Палатинского.

8. Сивилла Геллеспонтская.

9. Сивилла Фригийская.

10. Сивилла Тибуринская.

11. Сивилла Эфирская.

12. Сивилла Египетская.

В русском чернокнижии не находим никакого понятия о Книгах Сивилл. Разве только то принять во внимание, что нашими колдуньями должны быть непременно старухи безобразные и страшные. Зато дошли до нас западные сказания о Сивиллах».

Овидий в «Метаморфозах» излагает миф о кумской сивилле, в которую влюбился бог Аполлон. Сивилла в ответ на восклицание Эней, назвавшего ее богиней, ответила:

Я не богиня, о вет, священного ладана чество
Смертных не мни почитать. Чтобы ты не блуждал
в неизвестном,

Ведь, что вечный мне свет предлагался, скончания чуждой,
Если бы девственность я подарила влюбленному Фебу.
Был он надеждою полн, обольстить уповал он дарами
Сердце мое. — «Выбирай, о кумская дева, что хочешь!» —
Молвил. — получишь ты все! — и, пыли набравши
пригоршни,

На буторок показав, попросила я, глупая, столько
Встретить рождения дней, сколь много в той пыли пылинко.
Я упустила одно: чтоб кной всегда оставаться!
А между тем предлагал он и годы, и вечную юность,
Если откроюсь любви. Но Фебов я дар отвергаю,
В девах навек остаюсь; однако ж счастливейший возраст
Прочь убежал, и пришла, трясущейся постылью, старость
Хилая, — долго ее мне терпеть; уж семь я столетий
Пережила; и еще, чтоб сравниться с той пылью, трескот я
Жать дожидаться должна и сборов трескот виноградных.
Время придет, и меня, столь телом обильную, малой
Долгие сделают дни; сожмутся от старости члены,
Станет ничтожен их вес; никто не поверит, что прежде
Нежно пылала ко мне, что я правилась богу. Пожалуй,
Феб не узнает и сам — и от прежней любви отречется.
Вот до чего изменюсь! Видна я не буду, но голос
Будут один узнавать, — ибо голос мне судьбы оставят.

СТРИГИ (СТРИНГИ). В римской мифологии ведьмы, пороки гардий, нападавшие ночами на младенцев в облике сов-сепух. Овидий в «Фастах» говорит:

Хищных породе есть птиц, не тех, что томил Финея
Голодом жутким, но тех, что происходят от них:
Головы их велики, очи зорки, а клюв беспощаден,
В крыльях видна седина, крючьями когти торчат.
Ночью летают, хватают детей в пеленах колыбельных
И оскверняют тела этих младенцев грудных.
Клювами шиплют они, говорят, ребячьи утробы
И наполняют себе выпитой кровью зоба.

Впрочем, Петроний в «Сатириконе» утверждает, что стриги всего-навсего подменяют младенцев, оставляя родителям соломенные чучела: «...помер у самого у нашего наперсничек — жемчужника, и умница, и все что хотите. Как, значит, по нем мать-то бедняжка заголосила, да и многие из наших тогда пригорюнились, а ведьмы как начали — словно собаки по зайцу гонять... Только мать захотела мертвенького сынишку обнять, тронула — а там, видит, чучело соломенное лежит! Ни тебе сердца у него, ни кишок, ничегошеньки! Видно, ребенка-то ведьмы сцапали да вместо него куклу соломенную подсунули!»¹.

ФЕТЧ. В английском фольклоре *двойник*. Встреча с ним после заката солнца сулит смерть, а в другое время суток — серьезные неприятности. По преданию, королева Елизавета Первая умерла после того, как увидела своего фетча — бледного, сморщенного и ссохшегося.

ФЕШТ. В чешском фольклоре человек, которого можно убить только стеклянной пулей или подпоркой для ствола молодого дерева. Чтобы превратить обыкновенного человека в фешта, нужно после родов взять детское место младенца, высушить его, а затем привязать ребенку под левой рукой; со временем колдов-

¹ Перевод А. Гаврилова.

ство подействует, и ребенок станет фештом. После смерти труп фешта не разлагается; более того, если тело нечаянно задеть, оно возмущенно шевельнет рукой или ногой.

ХМАРНИК (ГРАДИВНЫК). В украинском фольклоре человек, магней защищающий поселение от непогоды. Хмарником можно быть от рождения, а можно им стать, заложив свою душу *калдуну* — или отыскав чудесный посох (свечу). Предводитель бури обращается к хмарнику за разрешением начать град; как правило, хмарник дважды отказывает и лишь на третий раз дает разрешение высыпать град поодаль от поселения.

Глава 7

ЧУДЕСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, РЫБЫ И ПТИЦЫ

Аванк. — Агиски (агишки). — Адские псы. — Айравата. — Айтварас. — Алконост (алконос). — Амалфея (Амалтея). — Амапат (амт, аммут). — Амфисбена. — Анзуд. — Анка. — Анталоп. — Ао. — Апис. — Апоп. — Арейон (Арион). — Аспид. — Аудумла. — Байху. — Байцзе. — Банийип. — Баярд. — Бегемот. — Белой. — Бену. — Бишня. — Бикорн. — Бинфэн. — Бифан. — Боа. — Болла. — Бонакон. — Брокса. — Бубри. — Бурак (Ал-бурак). — Бухис. — Бхулунга. — Вани. — Василиск. — Васуки. — Великий Голотун. — Визунас. — Вишапы. — Водяные лошадки. — Восемь скакунов. — Воуви (юви). — Вритра. — Вушер. — Вухфрех. — Взйвэй (вэйше). — Гады. — Гагана. — Гамаюн. — Гарафена. — Гарм. — Гаруды. — Гери и Фреки. — Гидра. — Гиппогриф. — Гиппокамп. — Горгоний. — Горугоде. — Грамп. — Грифоны. — Гуартез-и-лин. — Гулон. — Дадохира. — Данху. — Дафэн. — Дахака. — Дельфиний. — Диггаджи (дигнаги, диннаги). — Дипсы. — Дишэян. — Дотн Куальнге. — Дракон. — Дьявольские псы. — Единорог. — Енван (енсин). — Жар-птица. — Зверь рыкающий. — Земляная кошка. — Зиз. — Зиф. — Змей Горыныч. — Змья-сирена. — Змиулан. — Иллаунка. — Имуги. — Индрик-зверь. — Инья. — Йети. — Йормунганд (Ермунганд). — Кабиллушти. — Кайминшоу. — Кайт ши. — Каладрий. — Камелопард. — Канчхори. — Каркаданн. — Каршитар. — Ка-

мирового древа. С верхом, как правило, соотносятся птицы, с серединой — копытные животные, с низом — пресмыкающиеся, земноводные, редко хищники (медведь).

В «обиходе» все животные символизируют человеческие инстинкты, плодородие и изобилие.

Птицы, как существа крылатые, небесные, прежде всего олицетворяют собой небо и все, что с ним связано, — подъем, отрыв от земли, взлет, солнце, ветер, облака, свободу, жизнь, плодородие, вдохновение, пророческий дар. На мировом древе птицы обычно сидят на самом верху, тем самым как бы «причащаясь» неба и противопоставляя себя низу — этоническим чудовищам, змеям, рыбам. Например, в скандинавской традиции на вершине мирового ясеня Игдрасиль восседает орел, а корни этого древа гложет дракон Нидхегг.

Известны мифологические и фольклорные сюжеты о птицах, поднявших землю со дна мирового океана, добывших для людей свет и огонь. Птица также выступает в образе первопредка, тотема того или иного племени.

Будучи небесными, а следовательно, близкими к божествам тварями, птицы часто символизируют человеческую душу. В египетской традиции птичий облик имеет Ба — один из элементов человеческого естества, олицетворение жизненной силы человека, которое продолжает существовать и после смерти тела. Как «воплощение» души, птица также может представлять вестником смерти, ее появление служит «отлетание» души. Индейцы-тлинкиты «различали» души по породам птиц; у них считалось, что душа утонувшего ребенка воплощается в морскую утку, душа младенца, задушенного матерью во время сна, — в сову и т. д.

Облик птиц зачастую имели божества, прежде всего боги неба, солнца, грома — египетский Тот, греческий Зевс, римский Пик, шумерские Иштар и Адад, китайский Шан-ди, индийский Гаруда и др. Кроме того, птицы нередко выступают как священные атрибуты божеств; к примеру, петух — птица Марса, гусь — птица Юноны и пр.

В упанишадах рассказывается о птицах Дживатма и Атма, сидящих на ветвях Древа Жизни. «Две птицы, неразлучные друг

ицы, живут на одном дереве: первая питается его плодами, вторая смотрит на них, но не ест. Первая птица — Дживатма, вторая — Атма, или чистое знание, свободное от условностей; и когда они рядом, одну не отличишь от другой»¹.

Птичий язык, понимание которого доступно лишь избранным, таким как, например, герой Зигфрид или святой Франциск Ассизский, — эмблема сокровенной, небесной мудрости, открывающейся лишь тем, кто этого достоин. Известны гадания по полетам птиц: с какой стороны птица появлялась в поле зрения гадающего и куда летела — эти обстоятельства открывали волю небес.

Рыба — олицетворение нижнего уровня в вертикальной модели мироздания, и в этом качестве она противопоставляется птицам как представителям верха. Несмотря на общую отрицательную семантику низа, образ рыбы, обитающей в нижнем мире, обладает как отрицательной, так и положительной символикой.

С одной стороны, рыба — олицетворение и слуга злого бога Сета (Египет), съдающая уд Осириса, прислужница библейского демона Асмодея и пр. Довольно часто библейский Левиафан изображается и как морское чудовище, и как рыба.

С другой стороны, повсеместно распространено представление о том, что мир стоит на спинах рыб, чаще всего китов.

Кроме того, рыбы во многих традициях символизируют плодородие, воспроизводство жизни, воскресение (отчасти именно поэтому в раннем христианстве рыба трактовалась как эмблема Христа). Известны «рыбные» аватары ведических божеств Брахмы и Вишну: по индийскому мифу, Вишну принял образ рыбы, чтобы предупредить первого человека Ману о надвигающемся Всемирном потопе. В иранской мифологии перворыба Кара охраняет мировое древо посреди озера Ворукана.

Предания о чудесной фауне играют значительную роль в мифопоэтической традиции, подтверждением чему могут служить неизменно популярные бестиарии — сборники сведений о сверхъестественных животных наподобие знаменитого «Физиолога».

¹ Перевод А. Сыркина.

АВАНК. В валлийском фольклоре свирепое водное существо, похожее, по одним источникам, на громадного крокодила, по другим — на исполинских размеров бобра.

Существует легенда об аванке, который время от времени появлялся в заводи Ллин-пр-Аванк. Он утаскивал под воду коров, лошадей, овец и даже людей. Избавиться от него удалось только хитростью. Девушка, которую он любил, убоялась аванка своими песнями, и тот заснул. Сонного, его заковали в цепи, и два быка поволокли кровожадное существо прочь от воды. Аванк начал вырываться, но не смог пересилить быков и горестно воскликнул:

Эх, когда бы не быки,
Только б вы меня видали!

Еще бытует предание о том, что один из рыцарей короля Артура отправился на бой с Адданком — то бишь с аванком. Волюбленная дала ему с собой камень, благодаря которому он мог видеть аванка, сам оставаясь невидимым. Рыцарь проник в пещеру аванка, взял в левую руку камень, что дала ему дама, а в правую — меч. И когда он вошел, то увидел Адданка и тут же срубил ему голову мечом.

АГИСКИ (АГИШКИ). В ирландском фольклоре *водяные лошадки*, которых можно обнаружить едва ли не в каждом морском заливе. Чаще всего они выбираются на берег в ноябре, если поймать агиски и оседлать, из него выйдет замечательный конь. Но тот, кто захочет держать у себя агиски, должен помнить: его ни в коем случае нельзя подпускать к воде (и даже допускать, чтобы он учуял запах моря), иначе агиски утащит своего седока на дно

там разорвет на кусочки. Рассказывают также, что дикие агиски порой нападают на домашний скот. Обычно они принимают обличье жеребят с пышной гривой.

АДСКИЕ ПСЫ. В английском фольклоре свора жутких безголовых псов. Они охотятся и за людьми, и за демонами. Рассказывают, что псы служат дьяволу; однако в одном предании говорится, что они как-то появились в Плимуте следом за призраком великого мореплавателя и пирата сэра Фрэнсиса Дрейка, которого признавали своим повелителем.

АЙРАВАТА. У индийцев прародитель слонов. Он вышел из мирового океана во время пахтания богами и асурами. Айравата — старший над *дизгаджи* (слонами-хранителями восьми направлений света), а также ездовое животное (вахана) и боевой слон Индры.

АЙТВАРАС. В литовском фольклоре *огненный змей* или *дракон* (может также принимать облик черной вороны или кошки). Подобно василиску, айтварас выдуляется из яйца, снесенного семилетним петухом; еще его можно получить, продав дьяволу чью-либо душу (вовсе не обязательно свою). Айтварас приносит благополучие дому, в котором селится: он доставляет своим хозяевам еду и деньги. Его любимое развлечение — заплетать гривы лошадям и насыпать на людей кошмары. Если айтварас начинает слишком уж сильно надоедать, его можно прогнать и даже убить; последнего, впрочем, делать не следует, ибо убийство айтвараса неминуемо приведет к пожару, в котором дотла сгорит дом убийцы.

АЛКОНОСТ (АЛКОНОС). В византийских и славянских легендах чудесная «райская» птица с человеческим лицом. Яйца

Индра верхом на слоне Айравате (XI в.).

алконост откладывает на морском берегу, затем погружает их в воду, успокаивая море на шесть-семь дней, по истечении которых из яиц вылупляются птенцы. Голос алконоста настолько дивен, что человек, который его услышал, забывает обо всем на свете. Кроме того, у алконоста есть привычка хватать клювом собственный хвост. В церковной символике алконост олицетворяет Божий промысел.

Н. А. Клюев писал:

Резник Олеха — лесное чудо,
Глаза — два гуся, надгубе рудо,
Повысек птицу с лицом девичьим,
Уста закляты потайным кличем.
Заповелели у древа щеки
И голос хлябкий, как плеск осоки,
Резник учуял: «Я — Алконост,
Из глаз гусиных напьюся слез!»

АМАЛФЕЯ (АМАЛТЕЯ). В греческой мифологии чудесная коза, кормилица Зевса. Случайно сломанный им рог Амалфеи Зевс превратил в рог изобилия, а саму козу, повзрослев, вознес на небо (звезда Капелла в созвездии Возничего). Из шкуры Амалфеи была сделана эгида — щит, который обтянули козьей шкурой. Зевс прикрепил к эгиде голову Горгоны Медузы и, вооруженный таким образом, вступил в сражение с *титанами* (титаномахия).

АМАМАТ (АМТ, АММУТ). В египетской мифологии чудесное животное, наполовину лев и наполовину гиппопотам с крокодильей головой. Согласно мифам, на загробном суде Осириса это животное сидело напротив бога и пожирало тех умерших, кого суд признавал недостойными пребывания в Полях Иалу (египетском загробном мире).

Двухголовая амфисбена.
Из bestiaria XII в.

в форме амфисбены, чтобы подчеркнуть свое положение. Джон Милтон упоминает амфисбену наряду со скорпионом и аспидом в числе тех чудовищ, чье обличье частенько принимают бесы — помощники Сатаны.

Анзуд. Рисунок на вазе.
Лагаш, Месопотамия
(III тыс. до н. э.).

¹ Перевод Л. Остроумова.

АМФИСБЕНА. В античной мифологии чудовище, гигантская змея. Марк Анней Лукан характеризует в своей поэме «Фарсалия» эту змею так: «Страшная, с поднятой вверх двойной головой, амфисбена!». У нее две головы — с обоих концов туловища. Глаза амфисбены пынут пламенем. Она так горяча, что растапливает снег.

Рассказывают, что амфисбены питались трупами солдат, когда римская армия под началом Катона шла через Ливию. Пророчицы и женщины из высших слоев общества носили на запястьях браслеты в форме амфисбены, чтобы подчеркнуть свое положение. Джон Милтон упоминает амфисбену наряду со скорпионом и аспидом в числе тех чудовищ, чье обличье частенько принимают бесы — помощники Сатаны.

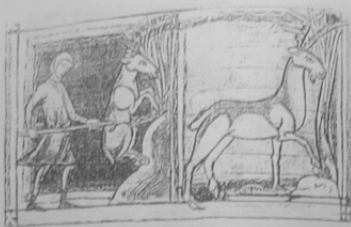
АНЗУД. В шумеро-аккадской мифологии божественная птица, орел с львиной головой. Анзуд — посредник между богами и людьми. Анзуд украл таблички бога Энкиля (см. МЕ) и улетел с ними в горы, из-за чего нарушился ход вещей. Вдогонку за птицей пустился бог войны Нинурта. Он выстрелил в Анзуда из лука, но таблички Энкиля исцелили рану. Нинурте удалось поразить птицу

Птица алконост. Русской рисованный лубок.

только со второй или даже с третьей попытки (в различных версиях мифа — по-разному).

АНКА. В мусульманской мифологии чудесные птицы, созданные Аллахом и враждебные людям. Считается, что анка существует и по сей день; просто их столь мало, что встречаются они крайне редко. Анка во многом сходна с птицей *фетакс*, обитающей в Аравийской пустыне.

Анталоп. Иллюстрация из средневекового bestiaria XII в.

АНТАЛОП. В средневековых bestiariaх и европейском «восточном» фольклоре чудесный зверь. Его часто изображали из шкуры и знаменях. У анталопа тигриная голова, два зазубренных рога, а мех растет ключьями по хребту и на ляжках. Он отличается свирепым нравом. Испытывая жажду, анталоп обязательно направляется к реке Евфрат — низкая другая вода его не устраивает. Там анталопа и можно поймать: нужно лишь подождать, пока зверь не запутается в густом кустарнике.

«Физиолог» говорит об анталопе следующее: «У анталопов два рога. Живет он около реки-океана на краю земли. Когда же захочет пить, то пьет из реки и упинаясь, упирается в землю и роет ее рогами своими. И есть там дерево, называемое тинис, сильно напоминающее виноградную лозу широкими ветвями и густыми прутьями, — и, продираясь сквозь прутья, анталоп запутывается в них, — тогда охотник его ловит и одолевает».

Так и человек. Вместо рогов Бог ему дал оба Завста, Ветхий и Новый Рог — это сопротивление силе. Река океанская — это богатство. Тинис же — житейские наслаждения. Запутывается в них

человек, который не заботится о вере, и находит его дьявол и одолевает его».

Анап, нападающий на гребенька в загробном мире. Барельеф, Британский музей.

АО. В древнекитайской мифологии гигантская черепаха, на спине которой стоят три горы — Инчжоу, Пэнлай и Фанчжан.

На этих горах живут бессмертные. По некоторым источникам, АО — не черепаха, а огромная рыба с человеческой головой.

Впрочем, Юань Ку в «Мифах древнего Китая» утверждает, что черепаха не одна, что первоначально их было пятнадцать, и они держали на себе пять священных гор — три названных выше, а также горы Дайюй и Юаньцяо. Случилось так, что последние две горы утонули в мировой бездне вместе с шестью черепахами, которые их держали, и из пятнадцати черепах осталось только девять.

Птица Анапид. Шумерская статуэтка.

АПИС. В египетской мифологии божественный бык, божество плодородия, воплощавшийся в черном быке с характерными белыми отметинами.

АПОП. В египетской мифологии громадный змей, враг бога солнца Ра. Апоп обитает под землей. Когда Ра с наступлением

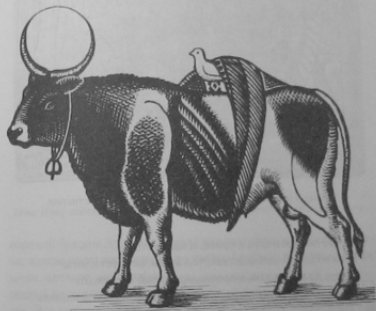
Священный бык Апис, воплощение Осириса, с солнечным диском между рогов, и змеей Апоп. Древнеегипетская фреска.

ночи пускается в плавание по подземному Нилу, змеей выпивает из реки всю воду, чтобы погубить бога. Но Ра каждую ночь побеждает Апопа и заставляет чудовище изрыгивать воду обратно.

АРЕЙОН (АРИОН). В греческой мифологии божественный конь, сын Посейдона и Деметры; последняя, спасаясь от преследований Посейдона, обернулась кобылицей и спряталась среди стада, однако бог отыскал ее и, тоже приняв лошадиный облик, овладел Деметрой. От этого союза и родился Арейон, отличающийся невероятной резвостью и умением разговаривать.

АСПИД. В греческой мифологии чудесная змея. Марк Анней Лукан, перечисляя в поэме «Фарсалия» страшных змей, водящихся в Ливии, упоминает среди них и аспида:

Первым, кто поднял главу из того ядовитого праха,
 Был насылающий сон своей шеей раздутую аспид.

Священный бык Апис.
 Из книги Кирхера «Мистагоги Сфинкса».

Аспид и монах. Миниатюра из средневекового bestiария.

Много попало в него и крови, и яда густого,
И ни в единой змее плотнее, чем в нем, не стужилось.
В зное нуждается он, в прохладный край переходит
Он против воли своей, лишь до нильских песков доползая!

Чаще всего аспид прячется в норе, откуда его можно выманить заклинаниями. Правда, чуя недоброе, он одним ухом прижимается к земле, а второе закрывает хвостом, чтобы не слышать, как его выманявают.

АУДУМЛА. В скандинавской мифологии божественная корова. В «Младшей Эдде» говорится, что при сотворения мира из

¹ Перевод Л. Остроумова.

Н. Альбигаард. Аудумла (ок. 1790 г.)

Пока Имир сохнет телом Аудумла, корова вылизывает предка богов Бури.

мировой бездны Аудумла вышла из инея: «Как растаял иней, тотчас возникла из него корова по имени Аудумла, и текли из ее вымени четыре молочные реки, и кормила она Имира». Эта корова лизала соленные камни, покрытые инеем. К исходу первого дня на камне, который она лизала, выросли волосы, на второй день появилась голова, а на третий — возник первочеловек, которому дали имя Бури, то есть «родитель» (внуком Бури считается бог Один).

Аспид. Миниатюра из средневекового bestiария.

БАЙХУ. В китайской мифологии зверь — покровитель замка. Белый тигр, само только появление которого заставляло нечистых разбежаться в страхе.

БАЙЦЕ. В древнекитайской мифологии говорящий зверь, названный введением.

Как сказано у Юань Ка, байце «были ведомы все духи небесные и бесы земные. Он знал наперечет всех оборотней (в которых превратились неспасившиеся бродячие души), живущих среди гор, лесов, рек и озер. Он мог, не перепутав, назвать, какие оборотни, духи и чудовища живут на такой-то горе, какие оборотни и драконы водятся в такой-то реке, какие шутки творит нечистая сила на дорогах и что за оборотни и духи-волки бродят по могилам».

Император Хуан-ди, почитавшая мудрости байце, приказал изобразить на карте всех духов, которых упомянул зверь, и снабдить рисунки подписями. Рисунков оказалось одиннадцать тысяч пятсот двадцать. И с тех пор Хуан-ди стало очень удобно управлять всей нечистой силой.

БАНИЙИП. В мифологии австралийских аборигенов чудовище Банийип живет на дне омутов и морских заливов, на поверхности появляется лунными ночами только для того, чтобы схватить кого-нибудь проложного. Особенно он падок на женщин. У банийипа длинное, вытянутое туловище, покрытое то ли мехом, то ли перьями, вместо ног у него плавники, которыми он яростно вытаскивает, когда сердится. Те, кто его видел, утверждают, что он полупрозрачен. По другим источникам, на голове у банийипа торчит лучок водорослей, ноги у него вывернуты пятками вперед, висят как у крокодила, а туловище — как у страуса змуй или у бакланца. Змею банийип спит, зарываясь глубоко в морской песок.

БАЯРД. В средневековом европейском фольклоре чудесный конь, отличающийся необычайной резвостью. Его почитали как

Банийип.

щеры фронона некой чародей. Император Карл Великий подарил Баярда четырем сыновьям рыцаря Эймона. Если на коня забирался лишь один из них, животное никак не отличалось от обычного; но когда садились все четверо, конь Баярда растягивался в длину. Порой Баярда можно увидеть скачущим по небу в день летнего солнцестояния.

Лудовико Ариосто в поэме «Неистовый Роланд» описывает Баярда так:

Ярый конь под хвойными иглами
Все крушит и свозит на бегу —
Ни рыв, ни река, ни скалы, ни сумы
Не своротят его с пути!

Перевод М. Гаспарова.

У. Блэйк. Бегемот и Левиафан.

БЕГЕМОТ. В ветхозаветных преданиях чудовищный зверь, который считается королем млекопитающих. Он настолько огромен, что способен выпить целую реку и проглотить за один присест тысячу гор. По воле небес они с *Левиафаном* перед тем, как произвести потомство, должны сразиться насмерть, иначе им просто не хватит места на Земле. Поэтому *Левиафан* скрылся в океанских пучинах, а Бегемот залег в спячку и спит до сих пор: его тело превратилось в горную цепь Гималаев (альпинисты, которые покоряют Джомолунгму и Аннапурну, и не подозревают о том, куда они взбираются!).

В Библии сказано: «Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он ест траву, как вол; вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его; поворачивает хвостом своим, как кедром; жилы же на бедрах его переплетены; ноги у него как медные трубы; кости у него, как железные прутья... горы приносят ему пищу...» (Иов 40:10–15).

БЕЮЙ. В древнекитайской мифологии чудовищная рыба, которую называли рыбой-черепахой или однорогой рыбой-драконом. У рыбы беюй четыре лапы, живет она в море, но может выходить на сушу. Ей ничего не стоило проглотить лодку. Спину и живот беюя покрывали острые шипы. Как только рыба появлялась на поверхности, начинал дуть ветер и поднимались волны. Иногда беюя называют *линъюй*, или холм-рыба, и говорят, что у него тело рыбы, а голова, руки и ноги — человеческие.

БЕНУ. В египетской мифологии божественная птица, в начале времен появившаяся на возникшем из первозданного океана камне Бенбен.

Птица биньяо.

БИННЯО. В древнекитайской мифологии чудесные птицы. Они выглядели как дикие утки с зелено-красным оперением, причем у каждой было только одно крыло, одна нога и один глаз. Биньяо могли летать лишь парами (некоторые утверждали, что одна из птиц в паре была зеленой, другая — красной). По замечанию Юань Кэ, биньяо водились поблизости от Страны твердогрудых: «Люди там имели одну характерную особенность: кости у них на груди выдавались вперед, как кадык у мужчин». Биньяо считались символом счастливого супружества.

БИКОРН. В классической мифологии и рыцарских романах зверь с двумя рогами, славный тем, что питается исключительно добропорядочными и терпеливыми мужьями (и потому выглядит весьма упитанным) — в отличие от *шивефаса*, который питается добропорядочными женщинами.

БИНФЭН. В древнекитайской мифологии чудовище. Оно похоже на кабана, покрыто черной щетиной; у бинфэна две головы — спереди и сзади.

БИФАН. В древнекитайской мифологии чудесная птица. Ее появление вблизи людских поселений вызывает пожары.

Человек на чудовище бифан.

Боа

БОА. В итальянском фольклоре чудовище, нечто среднее между драконом и гигантской змеей. У него зеленая с пурпурным оливом чешуя, раздвоенный хвост и длинные острые клыки. Боа ползает от фермы к ферме, высасывает молоко домашних животных, а затем их пожирает. Э. Топселл в своем трактате «История змеев» сообщает, что боа — «дракон, которого породила Италия, питается он молоком коров.»

Птица бифан.

БОЛЛА. В фольклоре албанцев дракон. Как гласит легенда, болла спит круглый год, но в день святого Георгия открывает глаза и озирается по сторонам. Кому случится оказаться вблизи, того дракон немедленно съест. Каждые двенадцать лет болла превращается в *кулешодру* — огнедышащего дракона с десятком языками (или огромную женщину с желосатым телом и отвислыми грудями). Кулешодра выпивает всю воду в той местности, где произошло превращение; чтобы умиротворить ее, необходимы человеческие жертвы.

Бонакон. Из bestiaria XII в.

БОНАКОН. В средневековых bestiariaх и европейском «восточном» фольклоре — диковинный зверь, обитающий в азиатских лесах. Ростом бонакон с антилопу, его тело покрыто густой шерстью, рога свернуты в кольца. Спасаясь от погони, бонакон испражняется прямо на преследователей, причем огнем и лавой, которая мгновенно разливается вокруг, и в лесу вспыхивает пожар.

Бонакон. Из bestiaria XII в.

БРОКСА. В еврейском фольклоре чудесная птица, которая по ночам ворует молоко у коз.

БУБРИ. В фольклоре жителей горной Шотландии гигантская водяная птица. Она питается домашним скотом, который ворует у людей. Те, кто видел бубри, утверждают, что шея у нее длиной

около трех футов, а клюв — около семнадцати дюймов и крючковатый, как у орла. Голос у птицы громкий и хриплый, похожий на рев быка; лапы — короткие, с перепонками и длинными когтями. Ее следы можно увидеть на берегах многих шотландских озер.

БУРАК (АЛ-БУРАК). В мусульманской мифологии чудесное животное, на котором пророк Мухаммед совершил свое «ночное путешествие» из Мекки в Иерусалим. Это животное по размерам — нечто среднее между ослом и мулом; оно белого цвета, с длинными ушами, на ногах у него белые крылья. Впоследствии бурак вознес Мухаммада на небо.

Кроме Мухаммада бурак возил и других пророков. В Иерусалиме до сих пор сохранилось кольцо, к которому все они призывали животное.

БУХИС. В египетской мифологии божественное животное, сын небесной коровы, почитавшийся в облике черного быка.

БХУЛИНГА. В индийском фольклоре чудесная птица. Она известна тем, что выбирает куски мяса между зубами льва, забираясь к нему в пасть, хотя сама наставляет людей не быть опрометчивыми. Как сказано в «Сабхапарве» (вторая книга «Махабхараты»), «живые существа следуют своей природе, подобно птице бхулинга».

ВАНИ. В японской мифологии волшебное животное, похожее на крокодила, на морскую змею и на акулу. В некоторых мифах говорится, что Вани — морское божество, владыка всех крокодилов. Каждый год это божество появляется из моря в сопровождении множества рыб. Его появление предвещает людям бедствие: мясо этих рыб нельзя есть, так как оно ядовито.

Мухаммед верхом на волшебном коне Бураре.
Миниатюра Ахмед Мусы (середина XIV в.). Стамбульский музей.

ВАСИЛИСК. Обитающий в Ливии «царь безграничных пустынь... и без яда губящий» (по выражению Лукана). Само слово «василиск» происходит от греческого *basileus* — «царь, базилевс» — и означает «маленький царь». Это — самый грозный и смертоносный из всех змеев.

Василиск, голову которого венчает гребень в форме диадемы, вылупляется из яйца, снесенного петухом (или жабой) и высиженного змеей (правда, упоминавшийся выше Лукан относит его, наряду с *аспидом*, *амфисбеной* и прочими *гадами* к отпрыскам *Горгоны* Медузы). Несмотря на змеиную наружность, передвигается он не стелясь по земле, а как бы поочередно выметывая вперед сложенное кольцами тело. Первым наружность василиска описал Плиний Старший в своей «Естественной истории». По словам Плиния, василиск — змей с белой складкой наподобие звезды на

Василиск.
Нюрнберг (1510).

лбу; эта складка поднимается над мордой животного словно корона. Впрочем, облик василиска в средние века изменился: стали считать, что у бестии голова петуха, туловище жабы, птичий крылья и хвост змеи или дракона, с ядовитым жалом на конце (Любопытно, что английское слово *cocatrice* — «василиск» — происходит от латинского *cocatrix*, что переводится как «ихневмон» (хищное млекопитающее из семейства виверр). Должно быть, некогда считалось, что василиски похожи на ихневмонов).

Василиск убивает прикосновением, превращает в камень взглядом, а его дыхания не выдерживают даже птицы, пролетающие высоко в небе. Совладать с василиском в битве может только зрелок ласка, для человека же самый действенный способ — выставить перед собой щит или зеркало: увидев собственное отражение, василиск тут же умрет. Кроме того, известно, что василиск никогда не появляется поблизости от тех мест, где растет рута, а крик петуха заставляет его исчезнуть (как гласит русская поговорка: «Петух поет — значит, нечистой силе темное время прошло»). В Книге пророка Иеремии именно василиски олицетворяют зло: «Ибо вот, Я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговариванья, и они будут уязвлять вас, говорит Господь» (Иер 8:17). По английской легенде, страна когда-то буквально кишела василисками, от которых не было спасения, пока некий рыцарь не обвешался с головы до ног зеркалами и не отправился в поход: василиски, пытавшиеся на него напасть, валились замертво, увидев в зеркалах собственное отражение.

Большинство легенд о василиске связано с образом петуха (причем не петуха вообще, а конкретного — черного семигодового. Лишь такой петух может снести яйцо, из которого, зарытого в горячий навоз и высиженного змеей, потом вылупится василиск. (На Руси, по утверждению А. Н. Афанасьева, существовало схожее поверье о петухе старше семи лет: если этого петуха продолжают держать в доме, он сносит яйцо, из которого вылупляется огненный змей). Правда, В. И. Даль излагает иную версию: «Народ иногда утверждает... что петухам во сто лет разрешено снести одно только такое яйцо; а если девка по-

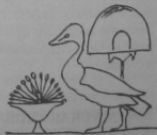
носит его шесть недель под мышкой, то из него вылупится василиск».

Чаще всего василиски селятся в естественных пустынях, но им не составляет труда превратить в пустыню любую, сколь уютно плодородную местность. Вокруг логова василиска чернеют и высыхают травы и деревья, становится ядовитой вода в источниках и реках, разрушаются даже скалы.

В облике василиска, особенно «средневекового», каким его изображали в бестиариях и на рыцарских щитах, много общего с драконом — те же крылья, тот же змеиный хвост. Вряд ли будет преувеличением сказать, что эти существа — «родственники». Подобно дракону, василиск символизировал смерть и являлся эмблемой сил зла и ужаса.

ВАСУКИ. У индийцев чудовищный змей-асура. Когда боги и асуры вместе пахтали мировой океан, чтобы добыть из него напиток бессмертия — *амриту*, они использовали в качестве мотыки гору Мандару, которую поставили на спину гигантской черепахи, опустившейся на дно океана. Вместо веревки Мандару обвязали змеем Васуки.

ВЕЛИКИЙ ГОГОТУН. В египетской мифологии божественная птица, первой влетевшая в космическую тьму и нарушившая вековое безмолвие Хаоса. Она снесла на изначальном холме яйцо, из которого родился бог солнца — «молодой Ра».

Обычно Гоготун изображался в образе белого гуся — священной птицы бога Геба.

ВИЗУНАС. У литовцев *дракон*, пожирающий покойников, которые пытаются покорить неприступную гору; на вершине этой горы, вероятно, находится рай.

ВИШАПЫ. У армян *драконы*, полет которых по небу сопровождается чудовищным грохотом. Различают вишапов земных, обитающих в горах и озерах, и небесных, которые спускаются на землю лишь во время грозы. Подобно драконам в других мифологических традициях, вишапы олицетворяют собой хаос.

Считается, что вишап, проживший на свете тысячу лет, может поглотить весь мир.

ВОДЯНЫЕ ЛОШАДКИ. В фольклоре германских народов чудесные животные, которые обитают в воде, а выходя на берег, принимают обличье лошади, — *келни* и *ракуники*, *кабилл-ушти* и *эх-ушки*, *аванки* и *бргги*... Нрав у каждой лошадки свой, но объединяет их одно — привычка заманивать людей и прыгать вместе с седоками в воду. Заключаются эти прыжки для людей различного: кто отделяется купанием, а кто и съедает.

Водные лошадки.

ВОСЕМЬ СКАКУНОВ. В китайской мифологии чудесные кони, наделенные необычай-

Воуви.

венной резвостью и выносливостью (за ночь способны проскакать десять тысяч ли).

ВОУВИ (ЙОВИ). В мифологии австралийских аборигенов чудовище с телом муравья и головой ящерицы. Если в селении пропадают дети или домашний скот — это работа воуви. Пасть воуви настолько громадна, что он способен в один присест проглотить взрослого человека. У чудовища длинный и тонкий хвост, которым оно валит деревья. Нападает воуви лишь под покровом ночи, а днем отсыпается в пещере под землей. Чтобы уничтожить воуви, нужно выкурить его из пещеры: при свете дня оно сразу становится неуклюжим и сонным и его можно заколоть.

ВРИТРА. У индийцев демонический змей-асура, противник Индры, преградивший течение рек, олицетворение хаоса. У Вритры было 99 крепостей, и все они разрушены Индрой. Победа Индры над Вритрой — это победа организованного космоса над хаосом.

ВУИВР. Во французском фольклоре *огненный змей*, во лбу которого сверкает драгоценный камень — огненно-красный рубин. Когда вуивр купается, камень он оставляет на берегу; человек, который исхитрится завладеть рубином, станет сказочно богатым: он получит часть подземных сокровищ, которые охраняет змей. Летней ночью можно заметить, как вуивр летит по небу. Обитают вуивры в заброшенных замках и крепостях.

ВУХ ФРЕХ. В валлийском фольклоре чудесная корова, которая является людям, впавшим в глубочайшую нужду, наполняет своим молоком самое большое ведро в доме, а затем исчезает. По легенде, эту корову посылают на выручку людям *фейри* — и они же отзывают животное, когда дело сделано.

Вэйвэй.

веку увидеть ее, как он тотчас же умирал... Временами двуглавая змея появлялась из-под земли в фиолетовом одеянии и красных шапках. По преданию, владыка княжества, увидевший такую змею,

ВЭЙВЭЙ (ВЭЙШЕ). В древнекитайской мифологии двуглавый змей. Он водится на горе Цаошань — Горе девяти сомнений. Юань Кэ говорит: «На горе водились необычные звери и птицы, среди них самым страшным было животное вэйвэй... Это была двуглавая змея. Говорят, стоило человеку увидеть ее, как он тотчас же умирал... Временами двуглавая змея появлялась из-под земли в фиолетовом одеянии и красных шапках. По преданию, владыка княжества, увидевший такую змею,

Чудовище. Русский лубок.

мог стать владыкой Поднебесной». Согласно легенде, некий мальчик, однажды встретивший вэйвэй, не испугался змеи, убил ее и закопал, чтобы она никому больше не причинила вреда. Как ни странно, этот мальчик не умер — он стал первым министром царства Чу. Как замечает Юань Кэ, настоящему храбрцу это чудовище не могло причинить никакого вреда.

ГАДЫ. В славянском фольклоре общее название «нечистых» животных. К гадам относятся в первую очередь пресмыкающиеся (змеи) и земноводные (лягушки, жабы), а также насекомые, мыши, черви и гусеницы и некоторые рыбы (вьюны, угри, миноги — последних называют «слепыми гадинами» или «змеевыми братьями»). Гады связаны с подземным миром; они обитают в земле, владеют подземными кладками. По преданию, со временем любая змея или лягушка превращается в летающего змея. Большинство гадов ядовито.

ГАГАНА. В русском фольклоре чудесная птица, которая упоминается в заговорах. Ср. заговор на «отогнание черных муриев», который приводит И. П. Сахаров: «За морем синим, за морем Хвальнским, посреди Окиян-моря, лежит остров Буян; на том острове Буян сидит птица Гагана, с железным носом, с медными когтями. Ты, птица Гагана, сядь у дома, где стоят кадй железные, а в кадях лежат черные мурии... сиди дружно и крепко, Никого не подпускай, всех отгоняй, всех кусай...»

Остров Буян упоминается едва ли не в каждом заговоре наравне с горючим камнем *алатырь*, который лежит на этом острове. Без упоминания острова и камня никакой заговор не действует.

Птица Гамаюн.

ГАМАЮН. В византийских и славянских легендах чудесная, вещая птица. На одном из старинных лубков изображен «остров Макарыйский, первый под самым востоком солнца, близ блаженного рая; потому его так нарицают, что залетают в сей остров птицы райские Гамаюн и Феникс и благоухание износят чудное».

Н. А. Клюев писал:

Я люблю малиновый паду.
Листопад горящий и горючий,
Оттого стихи мои как тучи
С отдаленным громом
теплых струй
Так во сне рыдает Гамаюн —
Что забытый туром
бард могучий

Хозяйка преисподней Хель с Гармом.

ГАРАФЕНА. В русском фольклоре волшебная змея, которая упоминается в заговорах. И. П. Сахаров приводит заговор от «ужаления козюльки»: «На море на Окиане, на острове на Буяне, стоит дуб ни наг, ни одет, под тем дубом стоит липовый куст, под тем липовым кустом лежит золотой камень, на том камне лежит руно черное, на том руно лежит инорок (диковинная). — К. К. змея Гарафена. Ты, змея Гарафена, возьми свое жало из раба такого-то, отбери от него недуги. А коли ты не возьмешь свое жало,

не отберешь недугов, ино выну я два ножа булатные, отрежу я у амен Гарафены жало, положу в три сундука железные, запиру в два замка немецкие. Ключ небесный, земной замок!»

ГАРМ. В скандинавской мифологии чудовищный пес, зачатый великаншей Ангрбодой от бога Локи. Он привязан к скале в подземной пещере Гнипахеллир. Когда начнется Рагнарёк (битва перед концом света), Гарм вырвется на свободу:

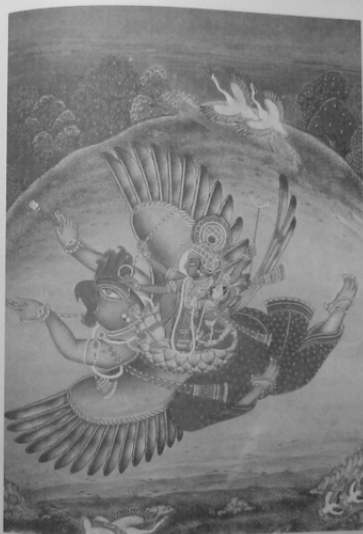
Вот Гарм залаял
там, в Гнипахеллире —
вервь оборвется,
зверь выйдет голодный¹.

В этой битве Гарм загрызет бога Тюра, но и сам погибнет. Согласно некоторым исследованиям скандинавской мифологии, Гарм идентичен волку *Фенриру*.

ГАРУДЫ. В древнеиндийской и буддийской мифологии огромные птицы, заклятые враги демонических змей-*наг*. Некий подвижник научил гаруд тайной мантре, благодаря которой они находили наг всегда и везде. Название этих птиц происходит от имени древнеиндийского бога Гаруды — царя птиц, который также непрерывно сражается с нагами. Выглядят гаруды как птицы с человеческим туловищем, орлиной головой и когтями.

ГЕРИ И ФРЕКИ. В скандинавской мифологии волки, спутники верховного бога Одина. Их имена означают соответственно «Жадный» и «Прожорливый».

¹ Перевод В. Тихомирова.

Вишну на вахане Гаруде. Индийская миниатюра (ок. 1770 г.).

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВА

Эдуард Берн-Джонс.
Один (ок. 1870 г.).

Верховный ас восседает на престоле Хадсхольме, на его плечах ворота Хулиа и Муниа, а у ног – волки Геря и Фреки.

В «Неистовом Роланде» Л. Ариосто гиппогриф описывается так:

Только конь был не мнимый, а истинный,
Конь, исчадие кобылицы и грифона:
Перья и крылья – в отпа,
И передние лапы, и лоб, и пасть,

ГИДРА. В греческой мифологии девятиглавая морская змея, дочь Ехидны и дракона Тифона. Она обитала в Лернейском болоте, откуда выплывала лишь затем, чтобы пожрать домашний скот и отравить посевы своим ядовитым дыханием. Среди ее девяти голов одна была бессмертной. Вторым подвигом Геракла была как раз победа над Гидрой, которая далась ему с большим трудом. Стоило герою отрубить чудовищу одну голову, как на ее месте тотчас вырастала другая. Геракл победил, прижигая обезглавленные шеи горящими головнями. Отрубив же бессмертную голову, он закопал ту в землю и придавил сверху камнем. После чего разрубил тело Гидры и обмакнул свои стрелы в ее ядовитую кровь.

ГИППОГРИФ. В классической мифологии и средневековых bestiaries чудесное животное, крылатое существо, отпрыск грифона и кобылы. В поэзии гиппогриф – символ возвышенной любви.

А. Горрет. Геракл и гидра. Холст (ок. 1920 г.).

Остальное же все — как у матери.
Имя ему было — гиппогриф.¹

Гиппокамп.

своего места, чтобы не попасть рыбакам на пути к водному коню. А он как воевода над рыбами идет на окраину земли к той золотой рыбе. Оближет ее, и затем ее облизывают все рыбы самцы. И уходят на свои места сначала самцы, а потом самки. И самцы мечут семя, а самки, идя за ними, принимают его и становятся чреватами. И через семь дней родят. Когда же они ходят на окраинные земли, то рыбаки ставят сети свои на пути рыб. Пока же будут чреватами, их не ловят».

ГОРГОНИЙ. В славянском фольклоре и христианских апокрифах диковинный зверь, охраняющий рай от людей после грехопадения.

¹ Перевод М. Гаспарова.

ГОРУГОДЕ. В мифах африканских народов (сонган) водяные змеи, каждый из которых владеет какой-либо рекой. Если у реки нет своего горугоде, местность постепенно приходит в запустение, а растительность погибает. Когда летом в реках пересыхает вода, это означает, что горугоде спрятали ее под землей до осени. Все без исключения горугоде подчиняются Хозяйке вод Хараке Дико, в царство которой отправляется после смерти человека двойник его души.

ГРАМП. В английском фольклоре чудовище. Оно обитает в озерах и время от времени, илкаясь в теплой воде, выбрасывает из себя целые фонтаны. Голова у грамп как у дельфина, а рыло тупое как у свиньи.

ГРИФОНЫ В классической мифологии чудесные животные, обитающие в Индии или в Африке. У них львиное тело, голова, шея, крылья и когти орла. Размерами грифон в восемь раз больше льва и обладает необыкновенно острым слухом. Его когти высоко ценятся, ибо обладают замечательной способностью менять цвет, если на них капнуть ядом. В своих золотых гнездах грифоны хранят несметные сокровища, а самки грифонов откладывают яйца

Грифон с головой льва. Ассирия.

из агата; неудивительно, что люди на протяжении многих столетий охотились на этих созданий. Но предания утверждают, что с ними лучше не тягаться: грифоны чрезвычайно сильны, одним ударом когтей им ничего не стоит в клочья разорвать лошадь.

По свидетельству Эсхила, грифоны стерегут золото в стране *зи-пербореев*.

ГУАРТЕГ-И-ЛЛИН. В валлийском фольклоре волшебные домашние животные. Обычно все они молочно-белые, хотя иногда среди них встречаются пестрые и черные. Как правило, часть стада

гуартег-и-ллин отходит в качестве приданого озерным девам — *гуаргаед аннон*, — когда те выходят замуж. Волшебные быки нередко покрывают обычных коров, после чего фермеры не могут нарадоваться на своих животных, — порода улучшается буквально на глазах.

Сказка гласит, что к стаду одного фермера приблизилась бродячая корова. Родившиеся от нее телята были на загляденье крепкими, а с молоком, которое она давала, не шло в сравнение никакое другое. Фермер быстро разбогател. Но с годами он стал забывать кому обязан своим достатком. Однажды ему показалось, что ко-

Грифон. Триумфальное шествие императора Максимилиана.

рова уже не та и пора ее откормить на мясо. Он так и сделал, а осенью отвел на бойню, что стояла на берегу озера. Но едва мясник занес над коровой нож, как у него отнялась рука. Нож выпал, раздался душераздирающий крик, и из озера вдруг возникла женщина, которая позвала корову к себе. Животное устремилось к озеру, следом помчалось все потомство коровы. Остановить их фермеру не удалось, и вскоре от его богатства не осталось и следа.

ГУЛОН. В фольклоре скандинавских народов чудесный зверь. Он отдаленно напоминает кошку, узнать его можно по лисьему хвосту и сверкающим глазам, в которых отражается все, что зверь видит. Питаться он предпочитает падалью. Сказки утверждают, что зимой гулону не дают покоя охотники, ибо зимний мех этого зверя высоко ценится среди людей.

ДАДХИКРА. В индийской мифологии божественный конь. Ему посвящены четыре гимна «Ригведы». Согласно этим гимнам, Дадхикра победил демона *дасью*. Боги Митра и Варуна подарили этого коня людям в знак своего благоволения, чтобы он приносил свет солнца и пищу.

ДАНХУ. В древнекитайской мифологии чудесная птица, похожая на фазана. У нее над клювом росли усы, заменявшие данху крылья. Мясо этой птицы исцеляло глазные болезни.

ДАФЭН. В древнекитайской мифологии свирепое животное, чудовище неясного облика, о котором упоминается в древнем трактате «Хуайнань-цзы». Кроме того, дафэн — чудесная птица, огромный феникс, причинявшая вред человеческим жилищам. Юань Кэ сообщает: «При полете птицы ветер, возникавший от замаха ее крыльев, мог опустошить окрестности». Отважный стрелок И, повстречав птицу дафэн, поразил ее стрелой, к концу которой привязал веревку, сплетенную из зеленого шелка. «Веревка, привязанная к стреле, не дала птице улететь. Стрелок протянул птицу к земле и разрубил мечом на несколько кусков. Так люди были избавлены и от этого зла».

ДАХАКА. В иранской мифологии чудовище, сильнейший из *друджей*, змей, созданный Ангро-Майнью на погибель всему живому. Победил Дахаку герой Тратэаона, который приковал змея цепями к скале. В «Авесте» сказано:

Такую дай удачу,
Благая Арвин-Сура,
Чтоб одолев я Змея
Трехлавого Дахаку —
Трехластый, шестиглазый,
Коварный, криводушный,

Исчадь дэвов, злой,
Могущественный, сильный,
Он сделан Ангро-Майнью
Сильнейшим быть во Лжи
На гибель всего мира,
Всех праведных существ¹.

В битве перед концом мира Дахака вырвется из оков, но будет сражен *героем* Кэрсаспом (у Фирдоуси — Самом; к слову, в «Шахнаме» Дахака «превратился» в *дэва* Захака).

ДЕЛЬФИНИЙ. В греческой мифологии *дракон*, охранявший в Дельфах священный источник у прорицалища. Был побежден богом Аполлоном, который тем самым завладел святилищем.

ДИГГАДЖИ (ДИГНАГИ, ДИННАГИ). У индийцев космические слоны, которые вместе с богами-локаपालами охраняют стороны света. Главный среди них — слон бога Индры, хранителя востока. Слон Агни охраняет юго-запад, слон Ямы — юг, слон Суры — юго-восток, слон Варуны — запад, слон Ваю — северо-запад, слон Куберы — север и слон Сомы — северо-восток.

¹ «Яит». Перевод И. Стеблин-Каменского.

Семиглавый дракон.

Гермафродит с тремя змеями и одной змеей.
Визит — трехглавый дракон Меркурия, Rosarium philosophorum,
в Artis auriferae (1593).

ДИПСЫ. В средневековых bestiариях змеевидные существа, к числу которых принадлежат *сепсы*, *гиппалы* и собственно дипсы. Самые ядовитые из них — сепсы, даже кости укушенного сепсом человека пропитываются ядом. Гиппал, в отличие от сепса, ядом не убивает, а усыпляет.

ДИЦЗЯН. В китайской мифологии чудесная птица. Юань Ю описывает ее так: «...в западной части гор Тянь-Шань жила спящая птица, напоминавшая своим видом желтый мешок; она могла краснеть, и тогда становилась похожей на огненно-красный шар, у нее было шесть ног и четыре крыла, но не было у нее ни ушей, ни глаз, ни рта, ни клюва; она понимала песни и пляски».

ДОНН КУАЛЬНГЕ. Буквально «Бурый из Куальнге». В ирландской мифологии божественный бык, такой огромный, что на его спине могли одновременно играть пятьдесят детей. Как говорится в ирландских сагах, этого быка и его соперника, Белорогого из Коннахта (см. **ФИНДБЕННАХ**) завистливые боги испослали ирландцам, чтобы вызвать среди них распри и смерть. В саге «Похищение быка из Куальнге» подробно рассказывается о том, как из-за Донна Куальнге разразилась жестокая война между провинциями Коннахт и Улад (Ольстер). Итогом этой войны стал поединок между Донном Куальнге и Финдбенахом, в котором последний проиграл. Донн Куальнге воздел его на рога и разбросал фрагменты его тела по всей Ирландии.

Архангел Михаил и дракон

ДРАКОН. В различных мифологических традициях хтоническое чудовище, олицетворение первоначального хаоса (ср. дракона Тиамат, побежденного богом Мардуком, в шумеро-аккадской мифологии). Согласно Демокриту, дракон есть «Хаос, или Дух». Из расщепленного тела Тиамата Мардук сотворил мир.

На Дальнем Востоке дракон символизирует мудрость, величие, могущество. В китайской мифологии дракон обозначается иероглифом «рю», который выра-

жает идею мощи и величия и одновременно является собственным именем дракона. Китайские драконы-лун олицетворяют мужское начало — Ян, светлую силу. Впрочем, в некоторых преданиях они сохранили связь с темной силой Инь: драконы живут под землей, где охраняют клады; им известно расположение земных жил. В одном старинном трактате, который цитирует в своей книге Юань Ка, облик луна описан так: «Голова, как у верблюда, рога, как у оленя, глаза, как у зайца, уши, как у коровы, шея, как у змеи, живот, как у морского зверя, чешуя, как у карпа, когти, как у ястреба, лапы, как у тигра...».

Правит китайскими драконами Лун-ван — повелитель вод. Он гораздо больше прочих драконов, его длина около пятисот метров. У каждого моря есть свой Лун-ван, и все они — братья мировой черепахи Ао. Кроме того, считалось, что лун-ваны есть у четырех главных рек Китая и у больших озер.

В китайской дворцовой геральдике только император имел дракона с пятью когтями, тогда как придворные носили эмблемы драконов с тремя и четырьмя когтями. Образ дракона с пятью когтями трактовался как сила императора, господствующая над четырьмя стихиями, или элементами.

Если в дальневосточной традиции дракон — символ величия и власти, то в европейской традиции (а впоследствии в геральдике, под влиянием христианства, отождествлявшего дракона с дьяволом) он считался порождением зла. Его победители — архангел Михаил, Георгий Победоносец — покровители рыцарства.

Китайский дракон.

По замечанию В. В. Похлебкина, в русской эмблематике дракон полностью отождествлялся со змеем как эмблемой сил, противостоящих Руси. «Такая теологическая трактовка оказала глубокое влияние на применение эмблемы дракона как в средневековом, так и в современном европейском искусстве... и даже в современных представлениях людей». Русский дракон *Змей Горыныч* — фольклорный образ «чужого»; в его облике ясно прослеживаются признаки этой чужеродности: он рождается от змеи, которая семь лет не слышала человеческого голоса, или от сорокалетней рыбы, весь покрыт панцирем, у него три, шесть, девять или двенадцать голов, он облагает людей данью, требуя себе на съедение детей и девушек.

Европейских драконов принято разделять на огнедышащих (англ. *fire Drake*), *вивернов* (змееподобных и крылатых, с колючкой на хвосте) и *линдвурмов* (бескрылые виверны). Следует также отметить, что вивернами называют и геральдических драконов, то есть тех, которых изображали на щитах и гербах. Виверны символизируют зависть, злобу и воинственность, а линдвурмы — войну и разрушение.

Алхимический крылатый дракон — изменчивый элемент, бескрылый дракон — стабильная субстанция. Немецкий алхимик М. Майер утверждал, что образ дракона, живущего в пещере, символизирует стихии огня и земли.

В оккультизме и эзотерических учениях дракон символизирует прелюстие на пути к некоему духовному сокровищу. Вследствие этого мифы о победе героя над драконом (например, Зигфрида над Фафниром, Ясона над стражем Золотого руна, Аполлона над *Пифоном* и пр.) толкуются как обряд инициации, пройдя через который, испытуемый обретает «духовное сокровище». Е. П. Блаватская говорит, что Бал и Дракон, Аполлон и Пифон, Осирис и Сет, св. Георгий и дракон суть укрощенная низшая природа, подчиненная высшему принципу.

ДЬЯВОЛЬСКИЕ ПСЫ. В фольклоре жителей полуострова Корнуолл самые грозные среди всех волшебных свор, будь то *Дикая*

Охота, Дандо и его псы или кон аннон. Дьявольских псов обычно двое, из пастей у них вырывается пламя, они готовы разорвать в клочья любого человека, который им встретится. Впрочем, если успеть помолиться, псы не тронут. Как правило, охотятся они в основном за ведьмами.

Сказка гласит, что некий фермер поздно ночью возвращался домой по болотам и вдруг услышал вдалеке собачий лай и трубные звуки рога. До дома оставалось мили три-четыре, он заторопился, насколько позволяла зыбкая почва под ногами. Однако лай собак и звуки рога неумолимо приближались. Отгнувшись, фермер увидел охотника и псов. Охотник выглядел просто ужасно: черный, с рогами и хвостом и с длинным копыем в руке. Собак было несколько — все черные как сама ночь, с глазами-плоскостями, из пастей у них вырывалось пламя. Укрыться было негде, оставалось лишь отдаться на милость своры. Внезапно фермера как осенило: он упал на колени и принялся молиться. Собаки мгновенно попилились и тоскливо завали, а охотник крикнул: «Проклятие!» В следующий миг все исчезло, и фермер без помех добрался до дома.

Единорог.
Из средневекового бестария.

спрос по поводу внешности единорога нет. Хорхе Л. Борхес приводит любопытную цитату из «Комментированной антологии китайской литературы». Древний автор по имени Хань Юй говорит:

ЕДИНОРОГ. В мифах и фольклоре различных народов чудесный зверь. Внешне он похож на лошадь, только тело у него белое, голова темно-красная, глаза темно-синие, а на лбу рог. Правда, по другим источникам, голова у единорога оленья, копыта слоноподобные, а из пасти торчат кабаныи клыки. Впрочем, облик чудесных зверей имеет склонность меняться от предания к преданию, поэтому ничего удивительного в разногласии нет.

Олень и единорог, символизирующие душу и дух. — «Lambspink. Figurae et emblemata», in Museum hermeticum (1625).

«Всем известно, что единорог — существо иного мира и предвещает счастье, — об этом говорят оды, труды историков, биографии знаменитых людей... Даже дети и простолюдины знают, что единорог сулит удачу. Но зверь этот не принадлежит к числу домашних, редко встречается и с трудом поддается описанию. Это не конь или бык, не волк или олень. И потому, оказавшись перед единорогом, мы можем его не узнать. Известно, что это животное с длинной гривой — конь, а то с рогами — бык. Но каков единорог, мы так и не знаем».

Папа с единорогом как символом Святого Духа. Из Scaliger, *Explicatio imaginum* (1570), прямая противоположность Паранельсу, *Auslegung der Figuren* (1569).

вино, следили, не поменяет ли оно цвет. Кроме того, рог обладает целительными свойствами.

В. Бауэр замечает: «Единорог является символом живородной мужской силы. В песнях трубадуров и живописи того времени единорог — самое мощное и неукротимое животное, которое становится кротким и падает на колени, только когда видит перед собой "прекрасную девицу"».

В том тексте Голубиной книги, который был опубликован Киришей Давиловым, единорог назван отцом всех зверей (однако царем зверей уже тогда считался лев):

Единорог-зверь — всем зверям отец.
Почему единорог всем зверям отец?
Потому единорог всем зверям отец. —
А и ходит он под землю,
А не держат его горы каменны,
А и те-то реки его быстрые;
Когда выйдет он из сырой земли,

Поймать единорога может лишь невинная девушка, если сядет в одиночестве под деревом. Завидев ее, единорог подойдет и опустит голову ей на колени. Тут его можно заставить врасплох. В неволе единорог погибает, а перед смертью он поет жалобную просальную песню.

Рог единорога является величайшей ценностью: подобно когтям грифона, он темнеет, если на него капнуть ядом. Между прочим, такой рог хранился в свое время в Виндзорском дворце в Лондоне; из него сделали сосуд для питья и всякий раз, наливая

А и ищет он сопровитника,
А того ли люта льва-зверя,
Соплились они со львом во чистом поле,
Начали оне, звери, драться:
Охота им царями быть,
Над всеми зверями взять большину.
И дерутся оне о своей бальяне.
Единорог-зверь покоряется,
Покоряется он льву-зверю,
А и лев подлинсан — царем ему быть,
Царю быть над зверями всеми.

Противопоставление единорога льву встречается и в геральдике: первый своей «луной» природой как бы уравновешивает солнечную силу второго. Любопытно, что другие варианты текста Голубиной книги возвышают единорога над всеми прочими животными, представляют его опорой мироздания (ср. представления о ките) и дают ему власть над водой (здесь вновь проследживается связь единорога с женским началом):

В христианстве единорог — символ силы, чистоты, непорочности (часто встречается изображение девы Марии с единорогом у ног), эмблема меча и слова Божия, аллегория Благовещения. В алхимии единорог — дуплоное чудовище, проникающая творческая сила Меркурия.

ЕНВАН (ЕНСИН). В корейской мифологии морской дракон, царь драконов, обитающий в подводном дворце. Енван — владыка мультяксисн. У каждого из морей — северного, южного, западного и восточного — свой енван.

Енван

Вместе с женами, дочерьми, полководцами и сановниками эти четыре енавана составляют пантеон водных духов. Зеленый енаван (Чоннен) — страж Востока, красный (Чоннен) и желтый (Хваннен) — стражи Юга, белый (Паннен) — страж Запада, а черный (Хыннен) — страж Севера. Считалось, что, если енаван взлетит из воды, среди людей произойдет смена правящей династии. В подводном дворце енавана находят себе приют солнце и луна. Детеныши енаванов могли превращаться в людей и жить как на суше, так и под водой. По легендам, енаваном могла стать змея *имули*, которая долго пролежала в воде.

ЖАР-ПТИЦА. В фольклоре восточных славян чудесная птица. «Перья жар-птицы блистают серебром и золотом, — писал А. Н. Афанасьев, — глаза светятся как кристалл, а сидит она в золотой клетке. В глубокою полночь прилетает она в сад и освещает его собою так ярко, как тысячи зажженных огней; одно перо из ее хвоста, внесенное в темную комнату, может заменить самое богатое освещение; такому перу... цена ни мало, ни много — побольше целого царства, а самой птице и цены нет!»

Жар-птица питается золотыми яблоками, дающими молодость, красоту и бессмертие; когда она поет, из ее клюва сыплются жемчуга. Пение жар-птицы исцеляет больных и возвращает зрение слепым.

ЗВЕРЬ РЫКАЮЩИЙ. В легендах «артуровского цикла», то есть связанных с королем Артуром, чудесный зверь, облик которого у Т. Малори описан так: «...с виду был головой — как змея, телом — как леопард, лядвеями — как лев и голеними — как олень. А из чрева у него исходил рев, точно сорок псов гончих закляченных были в нем, и этот рев исходил от него, где бы зверь ни отутился»¹.

¹ Перевод И. Бернштейн.

И. Бидибин. Иван-царевич и жар-птица.
Иллюстрация к русским народным сказкам.

Зиф.

ЗЕМЛЯНАЯ КОШКА. В русском фольклоре чудовищная зверь, обитающий под землей. На поверхности иногда видны только светящиеся кошачьи уши.

ЗИЗ. В еврейском фольклоре огромная птица. Внешне похожий на птицу *Рух*, зиз имел громадный, как у альбатроса, клюв; когда он стоял лапами на земле, его голова доставала до облаков. Считалось, что Господь создал зиза на пятый день творения, чтобы тот своими крыльями, когда понадобится, закрывал землю. Однако птица своим существованием угрожала земле, ибо всякий раз, когда у нее выдувался птенец, осколки скорлупы уничтожали города и изводили леса. Поэтому Господь велел зизу летать над землей: по вечерам именно крылья птицы закрывают солнце, а шест ветра — на самом деле ее крик.

ЗИФ. В средневековых bestiариях огромная рыба с перепончатыми лапами вместо боковых плавников и острым как бритва клювом. Она обитает в северных морях. Питается мелкими рыбешками, но не уступит силой и свирепостью морскому змею.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. В фольклоре восточных славян многоголовый змей. Считалось, что он рождается от змеи, которая семь лет не слышала человеческого голоса, или от сорокалетней рыбы. Он весь покрыт панцирем, у него три, шесть, девять или двенадцать голов, из пастей вышет пламя. Змей Горыныч — оборотень: ударившись оземь, он становится красивым парнем, конем или неким предметом на дороге. Он облагает людей данью, требуя себе на съедение детей и девушек.

Бой Еруслана Лазаревича со змеем. Русский рисованный дубок.

А. Н. Афанасьев замечает: «...змея летит по поднебесью в виде огненного шара и рассыпается искрами, словно горячее железо, когда его куют молотом; по другим показаниям, он несется черным клубом, а из раскрытой пасти его валит дым и пламя...»

В русских былинах рассказывается, что Змея Горыныча дважды победил богатырь Добрыня.

ЗМЕЯ-СИРЕНА. В средневековых bestiариях диковинное существо, обитающее в Аравии — наполовину змея, наполовину сирена. Яд змеи-сирины настолько силен, что человек умирает, еще не успев почувствовать боль. Если змея заметила человека, он обречен, поскольку убежать от змеи-сирины невозможно.

ЗМИУЛАН. В мифологии и фольклоре восточных славян *обротень*, получеловек-полузмей, приходящийся, по всей видимости, «родственником» *Змею Горынычу*. Известна сказка, по которой царь Огонь и царица Молния сжигают стада царя Змиулана, а сам Змиулан прячется от них в дупле дерева.

ИЛЛУЯНКА. В мифологии хеттов *дракон*, похитивший у богатомятника глаза и сердце. В хеттских текстах также упоминается и «морской иллуянка».

ИМУГИ. В корейской мифологии огромный морской змей. Прележив много лет в воде, может стать *еваном*, а если получит драгоценную жемчужину, то вознесется на небо. Имуги приносит людям счастье.

ИНДРИК-ЗВЕРЬ. В русском фольклоре чудесный зверь, *клядыка* животных. Как сказано в Голубиной книге:

Еруслан Лазаревич верхом на Змее Горыныче.
Русский рисованный дубок.

У нас индрик-зверь всем зверям мати.
Почему индрик-зверь всем зверям мати?
Что живет тот зверь со святой горы,
Он и пьет и ест из святой горы,
И он ходит зверь по поднебесью,
Когда индрик-зверь разыграется,
Вся вселенная всколыбается.
Потому индрик-зверь зверям мати!

У индрика (это искаженное название *единорога*) два рога, он парит над водами и враждует со змеями и крокодилами.

Та же Голубиная книга (текст, опубликованный А. В. Оксеновым) называет индрика не матерью, а отцом:

У нас индрик-зверь всем зверям отец.
 Почему индрик-зверь всем зверям отец?
 Ходит он по подземелью,
 Прочищает ручьи и проточки:
 Куда зверь пройдет, —
 Тута ключ кипит,
 Куда зверь тот поворотится, —
 Все звери зверю поклоняются.
 Живет он во святой горе,
 Пьет и ест во святой горе;
 Куда хочет, идет по подземелью,
 Как солнышко по поднебесью, —
 Потому же у нас индрик-зверь всем зверям отец.

Согласно преданию, Индрик-зверь спас людей от засухи.

У нас Индрик-зверь всем зверям отец:
 Была на сем свете засушейца,
 Не было добрым людям воспитанница,
 Воспитанница, обмыванница;
 Он копал рогом сыру мать-землю,
 Выкопал ключи все глубокие,
 Доставал воды все кипучие;
 Он пускал по быстрым рекам
 И по маленьким ручейничкам,
 По глубоким, по большим озерам;
 Он давал людям воспитанница,
 Воспитанница, обмыванница.

ИНЯО. В китайской мифологии чудесные птицы, которые быстры настолько, что за единый миг пролетают весь небосвод.

ЙЕТИ. Одна из главных легенд нашего времени, диковинное существо, якобы обитающее в Гималаях и в Тибете. Облик

йети больше всего напоминает громадного дикаря — у него острокопечная голова, тело покрыто густой шерстью, руки свисают ниже колен. У самок йети столь большие груди, что им приходится закидывать их за спину. Спастись от йети очень просто — нужно лишь сбегать вниз по склону, ибо внизу чары йети слабеет. Живет снежный человек в лесной полосе, но иногда спускается к деревням, чтобы поискать корм в людских жилищах или поохотиться на яков.

Первая встреча западноевропейца с йети датируется 1899 годом, когда английский майор Л. Уэддел обнаружил на снегу в горах Сиккима гигантские следы. Правда, поиски самого существа и по сей день не увенчались успехом.

Йети

ЙОРМУНГАНД (ЕРМУНГАНД).

У скандинавских племен мировой змеей, иначе «змея Мидгарда» (Мидгард-сорм), самый знаменитый из скандинавских драконов, отпрыск бога Локи и великанши Ангрбоды, постоянный противник бога Тора. В «Младшей Эдде» говорится, что Один «бросил того Змея в глубокое море, всю землю окружающее, и так вырос Змей, что посреди моря лежа, всю землю опоясал и кусает себя за хвост».

В битве перед концом света Йормунганд победит своего противника Тора, и тот «отступит на девять шагов», то есть погибнет и окажется в Хель — низайшем из девяти миров скандинавского мифологического мироздания, обители мертвых:

Вот вышел преславный
 сын Хлодун и Одина,
 Мидгарда сторож
 биться со змеем.

сразил он гада
и сам, погибая —
жилища людские
все опустели, —
на девять шагов
Тор отступает,
сын Фьертюн и Одина,
не посрамившись...¹

Имя змея переводится как «великанский посох».

КАБИЛЛ-УШТИ. В фольклоре жителей острова Мэн *водяная лошадка*. Шкура у кабилл-ушти негая. Это существо весьма алчное и прожорливое.

Сказка гласит, что кабилл-ушти однажды похитила теленка с выпаса на берегу реки. На следующий день фермер увидел, как на реке поднялась громадная волна, схватила другого теленка и разорвала в клочья. Испугавшись, что так у него скоро не останется ни одной коровы, не говоря уж о телятах, он стал пасти скот подальше от реки. Несколько дней спустя пропала единственная дочь. Ее долго искали, но все было тщетно. А кабилл-ушти неожиданно успокоилась и больше фермеры не докучала.

КАЙМИНШОУ. В древнекитайской мифологии чудовищный зверь с девятью головами. Ростом он выше четырех метров, туловищем напоминает тигра, а все девять лиц у него человеческие. Он охраняет девять ворот на священной горе Куньлунь, на которой стоит оборотять на восток.

¹ Перевод В. Тихомирова.

Чертог Вальгаллы. Страна — мировой змей Пормирионд.
Иллюстрация к «Прозаической Эдде» («Младшей Эдде») (1760 г.)

Девятиглавый зверь кайминшю без одной головы.

По замечанию Юань Кэ, кайминшю охраняет не девять ворот, а дворец — «обитель всех духов».

Гора Кульдунь славилась тем, что на ней, помимо кайминшю, водились и другие диковинные существа и происходили чудесные вещи. «...мощное пламя испускало яркий блеск, освещая стоявший на вершине гор... необычайно величественный прекрасный дворец Хуан-ди. В этом огромном пламени жила мышь, величиной... поболее быка, а весом в тысячу цзиней, ее шерстинки, достигавшие длины в два чи, были тонки, как шелковые нити. Эта мышь, обитавшая среди огня, была красного цвета, но стоило ей выйти из пламени, она становилась белой как снег. Выйдя из огня, мышь обливала себя водой и издыхала, и тогда ее шерсть стригли, пряли нить и ткали ткань, а потом шили из нее одежду. Эту одежду никогда не надо было стирать, а если она пачкалась, нужно было лишь бросить ее в огонь, и она вновь становилась чистой...».

КАЙТ ШИ. В шотландском фольклоре громадный черный кот ростом с овчарку; на груди у него белое пятно, спина выгнута дугой, а усы стоят торчком. Многие верят, что кайт ши — это воцарившийся феири, а сменявшие обличье ведьмы. Самый крупный из кайт

ши появляется во время *тагеирма* (taghairm): это злое заклинание, которое состоит в том, чтобы на протяжении четырех суток поджаривать заживо кошек, пока не появится главный кот по прозвищу Большие Уши и не выполнит желание мучителя. Считается, что кайт ши лучше не дразнить и тем более не сердить, иначе не избежать неприятностей.

Тагеирм прекрасно описан в романе Г. Майринка «Ангел Западного окна»: «...со мной была тележка с пятьюдесятью черными кошками... Я развел костер и произнес ритуальные проклятия, обращенные к полной луне... Выхватил из клетки первую кошку, насадил ее на вертел и приступил к тагеирму. Медленно вращая вертел, я готовил inferнальное жаркое, а жуткий кошачий визг раздирает мои барабанные перепонки в течение получаса, но мне казалось, что прошли многие месяцы, время превратилось для меня в невыносимую пытку. А ведь этот ужас надо было повторить еще сорок девять раз!.. Предошущая свою судьбу, кошки, сидевшие в клетке, тоже завывали, и их крики слились в такой кошмарный хор, что я почувствовал, как демоны безумия, спящие в укромном уголке мозга каждого человека, пробудились и теперь рвут мою душу в клочья... смысл тагеирма состоит в том, чтобы изгнать этих демонов, ведь они-то и есть скрытые корни страха и боли — и их пятьдесят!.. Две ночи и один день длился тагеирм, я перестал, разучился ощущать ход времени, вокруг, насколько хватало глаз, — выжженная пустошь, даже вереск не выдержал такого кошмара — почернел и поник...»¹.

КАЛАДРИЙ. В средневековых bestiариях чудесная птица с диковинными зелеными глазами, обладавшая способностью предсказывать будущее. Как правило, каладрий предвещал рождение и смерть королей. Птица прилетала и садилась в изножье постели больного; ее взгляд вытягивал хворь, и человек возвращался к жизни. Если же каладрий отворачивался, больной вскоре умирал.

¹ Перевод В. Крюкова.

КАМЕЛОПАРД. В средневековых bestiариях и геральдике чудесный зверь, помесь леопарда (или пантеры) с верблюдом. У него верблюдья голова с двумя загнутыми назад рогами и туловище леопарда. Камелопард славился необыкновенной силой и свирепостью.

В геральдике камелопард символизировал отвагу и ревность.

КАНЧХОРИ. В корейской мифологии злобный дракон, появление которого предвещает страшную засуху.

КАРКАДАНИ. В средневековых bestiариях и арабском фольклоре свирепый зверь, обитающий в Персии и Индии. Он похож на волка, только у него два рога: один, длинный, посреди лба, а другой, загнутый, — на носу. Каркадани настолько силен, что без труда побеждает слона. Рог каркадани считался весьма ценной добычей, ибо, подобно единорожьему, темнеет от яда. Несмотря на свирепость нрава, зверь сразу утихомиривается, едва услышав щебет витютня. Поэтому охотники на каркаданивов всегда носили с собой пару витютней.

В «Тысяче и одной ночи» Шехерезада, рассказывая о третьем путешественнике Синдбада, описывает каркадани так: «А на этом острове есть одна порода животных, которые называются аль-Каркадани; они пасутся на нем, как пасутся коровы и буйволы в нашей стране, но тела этих зверей крупнее, чем тело верблюда, и они едят траву. Это — большие звери, и у них один толстый рог посредине головы, длиною в десять локтей, и на нем изображение человека... этот зверь, называемый аль-Каркадани, носит на своем рогу большого слона и пасется с ним

на острове, и жир его течет от солнечного зноя на голову аль-Каркадани и попадает ему в глаза, и аль-Каркадани слепнет, и он ложится на берегу, и прилетает к нему птица рухх (см. РУХ) и уносит его в когтях и улетает с ним к своим детям и кормит их этими зверями и тем, что у него на рогу»¹.

Каркадани.
Исламская миниатюра.

КАРШИПТАР. В иранской мифологии крылатое существо, правитель вод. В «Авесте» сказано:

О Творец плотского мира, истинный! Кто там Веру
маздайснийскую разослал в этом Варе,
который построил Йлма?

Так сказал Ахура-Мазда:

«Птица Каршипта, о Спитама Заратуштра»².

В земном мире Каршиптар — царь пернатых, который излагает «Авесту» на языке птиц, но также владеет и человеческой речью. Вместе с другими владыками животного мира Каршиптар учил пророка Заратуштру.

КАТОБЛЕПАС. В греческой мифологии огромное животное, обитавшее в Эфиопии. Имя катоблепаса в переводе означает «тот, кто смотрит вниз» и объясняется тем, что у зверя очень тяжелая голова: он не в силах держать ее прямо, а потому его голова все время лежит на земле. Катоблепас, подобно *василиску*, способен убивать взглядом или дыханием, ибо он питается ядовитыми травами, один аромат которых может оказаться роковым для

¹ Здесь и далее цитаты из «Тысячи и одной ночи» в переводе М. Салье.

² Перевод И. Стеблин-Каменского.

человека. Когда катоблепас особенно голоден, он принимается пожирать собственные лапы.

КЕВИЛ-ДУР. В фольклоре валлийцев *водяная лошадка*, способная летать. Ее можно увидеть пасущейся на берегу водоема или парящей над водой. Как и прочие водяные лошадки, кевил-дур иногда позволяет человеку себя поймать, но лишь для того, чтобы сбросить седока на землю или в воду.

КЕЛПИ. В шотландском фольклоре самая известная из *водяных лошадок*. В отличие от других лошадок келпи селится в реках, избегая озер и морей. Это *оборотень*, способный превращаться в животных и в человека (как правило, келпи перекидывается в молодого мужчину с всклокоченными волосами). У него есть привычка пугать путников — он то выскакивает из-за спины, то внезапно прыгает на плечи. Перед штормом многие слышат, как

келпи воет. Гораздо чаще, чем человеческое, келпи принимает облик лошади; бывает, он сматывает на помесь коня с быком (тогда у него на лбу вырастают два длинных рога). Всем своим видом келпи как бы приглашает прохожего сесть на себя, а когда тот поддается на уловку, — прыгает вместе с седоком в реку. Человек мгновенно вымокает до нитки, а келпи исчезает, причем его исчезновение сопровождается грохотом и ослепительной вспышкой. Но порой, когда келпи чем-то рассержен, он разрывает свою жертву на кусочки и пожирает.

Следы келпи легко узнать, ибо они ставят копыта задом вперед. Келпи способен растягиваться в длину на сколько угодно

У. Блейк. Кербер.

человек к его телу просто-напросто прилипает. С помощью волшебной уздечки келпи можно на какое-то время приручить, но когда действие чар закончится, он станет еще опаснее.

Еще келпи может являться в облике прекрасного принца и соблазнять девушек. Узнать его можно по волосам — мокрым и кишмя кишущим ракушками или водорослями.

КЕРБЕР (ЦЕРБЕР). В греческой мифологии чудовищный пес, страж Аида. Это трехглавое чудовище со змеиным хвостом; его туловище усеяно головами змей. Кербер — одно из порождений *Эхидны* и *Тифона* (другие — дриерейская *гидра* и немейский лев). Совершая свой двенадцатый подвиг, Геракл связал Кербера и вывел его из Аида, но затем вернул обратно. По рассказу Овидия («Метаморфозы»), Медea, чтобы покончить с Тессеем, варила аконит — цветок, выросший из пены Кербера:

Чтобы его извести, аконит заварила Медea, —
Ею он был привезен когда-то со скифских прибрежий.

Произвели же его, как о том говорится в преданье,
Зубы Ехидны пса. Пещера с отверстием черным
Есть при дороге крутой, по которой тиринфянин храбрый
Цербера пса, что идти упирался, глаза от сверкавших
Солнца лучей отвратив, на цепи адамантовой к свету
Вывел. А тот, разъярясь, возбуждаемый бешеной злобой,
Громким лаем тройным одновременно воздух наполнил
И по зеленым лугам разбросал белесую пену.
Пена пустила ростки, говорят, и, влагу впитав
Из плодородной земли, получила зловредную силу.
Этот живучий цветок, растущий на твердых утесах,
Жители сел аконитом зовут.

Таракс и Кербер.

КЕРКЕР. В мифологии австралийских аборигенов чудесная птица. У нее практически нет перьев, если не считать тех, что находятся по одному на каждом крыле и на хвосте. Известна эта птица своим криком: «Кер-кер керинес!» («Как холодно!»).

КИННАМОЛГ. В арабском фольклоре птица, которая вьет гнездо на макушках деревьев. Охотятся на него потому, что свое гнездо киннамогл вьет из весьма ценной древесины, которая гораздо ценнее бриллиантов.

КИРЕЙН КРОЙН. В шотландском фольклоре огромный морской змей, величайший из всех

живых существ на Земле. Чтобы утолить голод, ему необходимо за один раз съесть не меньше семи китов.

КОДРИЛЛЫ. В фольклоре французов летучие змеи, невидимые для людей, но оттого не менее опасные. Отличаются недюжинной силой и способны одним ударом хвоста убить быка. Кодриллы откладывают яйца в навозе. Чтобы не допустить этого, на первое мая кладут в навоз ветку терновника.

КОН АННОН. В валлийском фольклоре жуткие псы, «свора Аннона» или «псы из преисподней». Встреча с ними предвещает смерть. Сами они, однако, на людей не нападают. Вой кон аннон издали кажется невыразимо скорбным, а вблизи напоминает тявканье бигля. Тот, кто услышит этот вой, наверняка умрет.

Предание гласит, что однажды король Пуйл отправился на охоту и увидел свору диких собак: «И он выехал на лесную поляну и увидел там не своих собак, а чужих, преследовавших большого оленя. На середине поляны они настигли его и повалили наземь. Тогда Пуйл смог разглядеть этих собак, подобных которым он не видел никогда в жизни. Они были белы как снег, а их уши — красны; и белое и красное сверкало и переливалось». Вскоре показался хозяин своры, и выяснилось, что это Араун, правитель Аннона, а его свора — кон аннон. По приглашению Арауна Пуйл провел в Анноне целый год, и впоследствии его стали называть Государем Аннона.

Аннон в валлийском фольклоре — потусторонний мир.

КОТ БАЮН. В русском фольклоре чудесный зверь. Обитает он в «тридцатом царстве» на краю света. Справиться с ним крайне сложно, поскольку Баюн напускает на своих противников

И. Билибин. Кот Баюн.
Книжная заставка.

дремоту. Чтобы одолеть кота, нужно взять с собой в дорогу три колпака, клещи да три прута. За три версты от тридесятого царства начнет одолевать сон; тогда следует надеть все три колпака — это поможет справиться с дремотой. Клещи нужны, чтобы баюна со столба, на котором тот сидит, а пруты — железный, медный и оловянный — чтобы подчинить кота. Как сказано в одной сказке, «оловянный прут гнется, не ломится, а вождю в одной сказке, «оловянный прут гнется, не ломится, а вождю руг хребта обвивается». Если Баюна станет рассказывать разные истории, слушать его ни в коем случае нельзя; убедившись, что его противнику все ништочем, кот признает свое поражение и пойдя за победителем.

КРАКЕН. В фольклоре народов Западной Европы чудовище с окружностью тела до полутора морских миль. Живет он глубоко под водой. У кракена гигантская голова и множество щупалец. Когда он рассердится, то выделяет из тела мутную жидкость. Как и драконы, кракены стерегут сокровища; именно они охраняют большинство затонувших кораблей и подводные развалины. Древнеримский сочинитель Плиний Старший упоминал о кракене, которого видели у Геркулесовых Столпов; тот нежился в теплой воде, а люди по ошибке приняли его наполовину скрытое водой тело за гряды островов.

КРО МАРА. В шотландском фольклоре волшебный домашний скот, обитающий в море. Быки и коровы кро мара лишены рогов, шкуры у них у всех черные или темно-коричневые (правда, иногда попадаются рыжие и пегие), уши круглые. Быки порой скар

дятся с обычными коровами, и это ведет к улучшению пород; иногда они уводят смертных коров за собой в море. Морские феиры, случается, дарят животных из стада кро мара людям. В таком случае следует крепче запереть животных на ночь, иначе они убегут и вымрут в ближайшую реку. Если с ними хорошо обращаются, кро мара остаются верны своим новым хозяевам и даже их защищают.

КРОКОТ (КРОКУТТА, КОРОКОТ). В классической мифологии чудовищный зверь, помесь волка и собаки (или гены и льва), животное с пестрой шкурой; задние лапы крокота короче передних. Крокот отличался свирепостью и необычайной прожорливостью. У него были весьма острые клыки; Плиний Старший писал, что «не было ничего в мире, что бы крокот не сумел разгрызть и проглотить». Обитал крокот в Эфиопии (или в Индии).

КУЙ В древнекитайской мифологии чудовище — одноногий и безрогий пепельно-синий бык. Куй мог ходить по воде; стоило ему ступить на воду, как тотчас же поднимался сильный ветер и начинался ливень. Глаза чудовища излучали нестерпимый блеск. По другим источникам, облик Куя еще ужаснее: у него лишь одна, задняя нога, человеческое лицо и туловище обезьяны, и он умеет говорить. Голос Куя был слышен за пятьсот ли. Желтый владыка Хуан-ди повелел изловить Куя. С чудовища содрали шкуру и натянули на барабан. Когда в этот барабан били палочкой из кости бога грома Лэй-шеня, вражеские войска пугались насмерть.

Одноногий пепельно-синий бык Куй. Иллюстрация из «Книги гор и морей».

КУРОНЬИ. В корейской мифологии крупная змея. Считалось, что присутствие куроньи в доме приносит богатство и долгую

жизнь. В голове змеи находится самоцвет, благодаря которому она живет свыше тысячи лет.

КУ ШИ. В шотландском фольклоре волшебный пес. Он огромного роста, косматый, с шерстью темно-зеленого цвета. Его лапы оставляют следы размером с человеческие, а хвост ку ши заплетен в косичку и лежит у зверя на спине. Передвигается ку ши бесшумно, однако, настывая жертву, трижды громко лает. Он похищает смертных женщин и уносит их в эльфийский холм, где они становятся няньками малышей-фейри.

ЛАББУ. В аккадской мифологии чудовищный лев, нарисованный богом Энилем на небе и внезапно оживший. Укротить его и умертвить удалось богу войны Тишпаку.

ЛЕВИАФАН. В ветхозаветных преданиях морское чудовище. Библия говорит о нем так: «От его чихания показывается свет, глаза у него как ресницы зари; из пасти его выходят пламеники, высказывают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собою твердо, не дрогнут... Он кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь; оставляет за собою светящуюся стелю; бедна кажется сединаю. Нет на земле подобного ему...» (Иов 41:10–25). Шкура Левиафана состоит из щитов, столь плотно пригнанных друг к другу, что между ними не проходит и воздух. Когда Левиафан движется, ему предшествует воюющий туман. Он убивает всех, кто встречается ему на пути.

ЛЕВКРОТ (ЛЕВКРОТА). В классической мифологии чудесное животное, о котором сообщает Плиний Старший. У левкрота

дынные грива и хвост, оленьи копыта, голова лошадиная или барсучья, с огромной пастью без зубов. Левкрот отличается громким, похожим на человеческий голосом, а еще — резвостью; он бежит так быстро, что его почти невозможно поймать. Обитает левкрот в Индии.

Левкрот.

ЛОСОСЬ ПОЗНАНИЯ (ЛОСОСЬ МУДРОСТИ). В кельтской мифологии чудесная одноглазая рыба, плоть которой способна наделить мудростью любого человека. По мифу, лосось приобрел мудрость, проглотив орехи девяти леиши, что росли близ магического источника на морском дне. Среди многочисленных преданий об обретении людьми мудрости у лосося познания можно выделить два наиболее известных — это история валлийского героя Кулоха, сватавшегося к прекрасной Олвен, и история ирландского героя Финна, предводителя феигов.

Луаньюня.

ЛУАНЫНЯ. В древнекитайской мифологии чудесная птица. Внешним видом она напоминает нечто среднее между петухом и павлином, оперение у нее красное (или сине-зеленое). Голос луаньюня похож на звон колокольчика. Наряду с другими разноцветными птицами, хуанью и фэньяо, птицы

Зеленый дракон Циньлун.

луань относятся к *фениксам*. Считалось, что они появляются только когда в стране царят мир и покой.

Юань Кэ рассказывает о дереве *цзяньму*: «Дерево цзяньму росло на юго-западе на равнине Дугуан, где, считалось, находится центр неба и земли. Это было удивительное место: чего там только не росло — рис, просо, бобы, пшеница, зерна их были белые и гладкие, будто лоснящиеся от жира. А сеять их можно было в любое время — будь то зима или лето. Там пели волшебные птицы луань, кружились в танце птицы фэн, собирались самые разные птицы и звери, потому что деревья и травы зеленели в Дугуане зимой и летом».

ЛУН. В китайской мифологии *дракон*. Эти драконы одиозоряют мужское начало — Ян, светлую силу. Тем не менее, в некоторых преданиях они сохранили связь с темной силой Инь: драконы живут под землей, где охраняют клады; им известно расположение земных жил.

В одном старинном трактате, который цитирует в своей книге Юань Кэ, облик луна описан так: «Голова, как у верблюда, рога, как у оленя, глаза, как у зайца, уши, как у коровы, шея, как у змеи, живот, как у морского зверя, чешуя, как у карпа, когти, как у змеи, лапы, как у тигра...» Драконы-лун крылатые; они либо ле-

тают по небу, либо плавают по воде. Считалось, что от этих драконов пошли все звери и птицы.

Первоначально драконов-лун было четверо, а именно

— Тянь-лун, или Небесный дракон, сторожил обитель богов;
— Фу Цан-лун, или Подземный дракон, охранял богатства земных недр;

— Цинь-лун, или Земной дракон, повелевал реками и водоемами;
— Шэнь-лун, или Дождевой дракон, управлял ветрами и дождями.

Позднейшая традиция разделила драконов-лун на пять родов по цветам: *хуанлун* — желтые, *цинлун* — зеленые, *чжунлун* — красные, *байлун* — белые и *сюаньлун* — черные. Кроме того, драконы различаются и по внешнему виду: есть *цзяо* — чешуйчатые драконы, есть *цю* — рогатые и *чи* — безрогие.

У всех драконов-лун на лапах по пять пальцев (в отличие от корейских и японских драконов, у которых, соответственно, по четыре и по три пальца). Появление луна сулит удачу. Дракон-лун обозначается иероглифом «рю», который обозначает могущество, силу и величие.

ЛУН-ВАН. В китайской мифологии глава драконов-лун, повелитель вод. Он гораздо больше прочих драконов, его длина около пятисот метров. У каждого моря есть свой лун-ван, и все они — братья черепахи Ао. Лун-ван восточного моря звался Гуаньдэ («прибавляющий мудрости»), западного — Гуаньжун («увеличивающий благосклонность»), северного — Гуаньцэ («увеличивающий щедрость») и южного — Гуанли («прибавляющий богатства»). Кроме того, считалось, что лун-ваны есть у четырех главных рек Китая и у больших озер.

В фольклоре лун-ван представляется старцем, живущим во дворце на дне моря. Этот дворец набит несметными сокровищами, которые охраняют морские твари.

В классическом средневековом романе У Чэн-эня «Путешествие на Запад» рассказывается о том, как царь обезьян Сунь У-кун сражался с лун-ваном:

Дракон-старик не знает, как тут быть,
От страха у него язык отнялся...
В припадке бьются младшие драконы,
Иные мечутся, что в клетке звери,
Слышны повсюду крики, вопли, стоны,
Разбиты окна, высажены двери,
Поломаны запоры и заслоны...¹

Битва была долгой и кровавой. Наконец Сунь У-кун изловчился и ударом железного посоха размогил лун-вану череп. А на месте битвы по велению императора воздвигли монастырь с такой вывеской над воротами: «Учрежденный по указу государя монастырь, охраняющий государство и ниспровергающий драконов».

ЛУЭ. В корнуоллском фольклоре огромный заяц. Ночами в полудне он скачет по вершинам холмов. В некоторых легендах утверждается, что это дух девушки, которая ищет брошенного парня, или дух утонувшего рыбака. По другим источникам луэ — сбегавший от ведьмы «дружок».

МАКАРА. В древнеиндийской мифологии чудесные морские животные. Это огромные существа, напоминающие обликом дельфинов, акул или крокодилов. У них голова крокодила или слона поднятым хоботом, или рыбы с разинутой пастью; тело — рыбы

¹ Перевод А. Эфрон.

или змеиное, с двумя либо четырьмя лапами и заканчивающееся рыбьим хвостом. Они, согласно «Махабхарате», «приводят в волнение океан», который часто именуется «обиталищем Макаров».

Кроме того, макара — один из знаков индийского зодиака (Козерог). Абу Рейхан Бируни замечает: «Про изображение десятого знака зодиака Варахамихира говорит, что у него голова, как у козла, а в остальном это макара. Когда говорят о макаре, то уже излишне говорить про голову козла. Это нужно только грекам, потому что они считают то изображение состоящим из двух животных: выше груди — из козла, а ниже груди — из рыбы. А морское животное, называемое макара, также, согласно описаниям, не нуждается в том, чтобы его считали состоящим из двух частей».

По одному из мифов, мудрец Агастья вышел океан, в котором стояла гора Виндхья. Когда вода исчезла, обнажились подножие горы, и к нему прилепились макара, которые просверлили в толще скалы многочисленные ходы. В этих ходах остались драгоценности; вдобавок, в них поселились змеи, охранявшие сокровища.

МАН. В китайской мифологии чудовищный змей, четырехпалый дракон или дракон с четырьмя когтями. Считался царем змей.

МАНИПОГО. В фольклоре жителей Канады чудовище, змей, обитающий в озере Манитоба. У него желто-коричневая шкура, движется он, выгибаясь как гусеница. Считается, что Манипого приходится родственником тем змеям, которые обитают в других озерах Британской Колумбии — Огоного, Тазама, Похенгамок. Прежде чем отправиться на рыбалку в одном из этих озер, следует посадить на нос лодки собаку или поросенка, которую можно предложить в жертву чудовищу, буде оно появится.

Мантикора. Из bestiария XVII в.

МАНТИКОРА (МАНТИХОР). В средневековых bestiариях и европейском «восточном» фольклоре *чудовище*, кровожадный зверь с телом тигра, гривой лошади и головой старика, увенчанной двумя спиральными рогами. У нее тройной ряд зубов, че-

ловеческие уши и скорпионий хвост с ядовитым жалом. Голос мантикоры громок и пронзителен. Чудовище невозможно приручить, но если отравить ему хвост, оно делается смиренным и покладистым. Когда мантикора ловит жертву, она перетряхивает кости и проглатывает бедняку целиком, вместе с одеждой. Так что когда человек пропадает без следа, вполне возможно, тут же обошлось без мантикоры. Считается, что некоторые люди обладают способностью превращаться в мантикор: по ночам они бегают вокруг поселений в поисках жертв.

МАРУЛ. В фольклоре жителей Шетландских островов злобный и кровожадный зверь. Это морское *чудовище*, обычно оно принимает обличье рыбы. На макушке у него огненный гребень, а глаза покрывают всю голову. Марул часто поднимается на поверхность в клочьях светящейся пены. Ему нравятся итормы: существует легенда, будто некоторые люди слышали, как чудовище распевало дикие песни, под которые терпели крушение корабли.

МЕСТЕР СТУРВОРМ. В фольклоре жителей Оркнейских островов огромный змей. Дыхание его ядовитое, а крыльев у него нет, поскольку он живет в море. От дыхания змея сохнет трава и опадает с деревьев листва, а люди и животные валятся как подкошенные. Глаз у него один-единственный и пышет огнем. Язык стурворма в сотни миль длиной. Он обрушивает им в море горы и города. Раздвоенным же кончиком языка змей хватается своих жертв. Самый большой и крепкий корабль тут же разваливается, стоит стурворму стиснуть его языком.

Морской змей. Рисунок Маттеуса Гуйдуса (1521 г.).

МЕХЕН. В египетской мифологии гигантский змей, защитник солища и помощник бога Ра. Нередко Мехен служил богу буксирным канатом для солнечного чesна, совершавшего плавание по подземному Нилу.

МИНОТАВР. В греческой мифологии чудовище, получеловек-полубык, рожденный Пасифайей, дочерью бога Гелиоса, от быка, посланного богом Посейдоном (или от самого Посейдона). Минотавр охранял подземный лабиринт на острове Крит; ему в жертву каждые семь лет приносили по семь юношей и девушек — это была плата афиняна за убийство сына критского царя Миноса. В очередную семерку вошел по доброй воле и царевич Тесей.

Аполлодор сообщает: «Тесей причисляют к тем, кого отдавали на съедение Минотавру. Но, как сообщают некоторые, Тесей предложил себя по собственной воле... Когда он прибыл на Крит, в него влюбилась Ариадна, дочь Миноса, и сказала, что будет помогать Тесею, если он согласится взять ее в жены и увести в Афины. Тесей согласился, подтвердив клятвой свое согласие, и тогда она попросила Дедала показать, как можно выйти из лабиринта. По совету Дедала она дала Тесею, вошедшему в лабиринт, нитку. Тесей привязал ее к двери и стал тянуть за собой, двигаясь вглубь. Найдя Минотавра в самой отдаленной части лабиринта, Тесей набросился на него с кулаками и убил его; держа за нить, он вышел обратно наружу».

МИРАДЖ. В арабском фольклоре чудесное животное, обитающее на некоем острове в Индийском океане. По виду оно больше всего напоминает крупного зайца с желтым мехом, а изюба у него торчит витой черный рог. В отличие от своих собратьев мирадж плотояден и свиреп, он часто охотится на оленей и антилоп.

Чудесный заяц мирадж.

МИРМЕКОЛЕВ. В средневековых bestiариях чудесный зверь, помесь льва с муравьем. У него львиная голова и тело гигантского муравья. Поскольку муравьиный желудок не в силах переварить ту пищу, которую пожирает львиная пасть, мирмеколев умирает с голода вскоре после своего рождения.

МНЕВИС. В египетской мифологии божественный бык, воплощение бога солнца. Мневиса обычно изображали с солнечным диском между рогов. Также этот бык считался ипостасью *Бухиса*.

МОРАГ. В шотландском фольклоре змей, обитающий в озере Лох-Морар, схожий наружностью со знаменитой Несси. Людей он не трогает, однако его опасаются, ибо у него устрашающий вид. Чего стоит одна голова — огромная, с оскаленной пастью. Вдобавок морэг издает жуткие стоны, от которых бросает в дрожь, поэтому люди стараются близко к озеру не подходить.

МОРСКОЙ ЗМЕЙ. В мифах и фольклоре различных народов чудовище, обитающее в море. Его размеры потрясут воображение: длиной он раза в три-четыре больше океанского лайне-

ра, а головой достает до верхушки мачты. Передвигается он рывками, выбрасывая вперед кольцо за кольцом свое тело. Правда, по некоторым источникам, морской змей просто скользит по волнам.

Самый известный из морских змеев — Йормунганд. В «Старшей Эдде» рассказывается, что однажды бог Тор отправился в море на рыбную ловлю в компании йотуна Хюмира. Они вышли в море и принялись за дело.

Гневливый Хюмир
едва забросил —
и сразу вытащил
двух китов,
а Веор тем часом,
Одинов сын,
сидел на корме
и донку снастил:

голову бычью
друг человек,
недруг червей
насадил на крючок;
и тут же клюнул,
стлотнул наживку
гад кругосветный,
богов супостат.

Выводил, вытащил
Тор-змееборец
ядом блестящего
на борт червя;
молотом плющил
голову змею,
бил волчьему брату
в бутрище волос.

Хюмир и Тор ловят мирового змея. Иллюстрация к «Младшей Эдде» (1760 г.)

Бык Нандин — вахана Шивы.

Сказка гласит, что один старик поздно ночью шел по песчаной косе между морем и озером с пресной водой и вдруг увидел, как из моря показался накилеви. Старик оцепенел от ужаса, но тут вспомнил, что накилеви не терпит пресной воды, и сделал шаг к кромке озера. Тем временем чудовище подобралось вплотную и протянуло руки, чтобы схватить человека. Старик отпнулся, утодил одной ногой в озеро. Пресная вода плеснула на накилеви, тот заржал и отпрыгнул в сторону. Тогда старик кинулся бежать, а накилеви помчался за ним. На пути возник ручей, по которому вода из озера вытекала в море. Тут накилеви вновь чуть было не схватил человека. Собрав последние силы, старик перепрыгнул через ручей. Накилеви издал жуткий вопль, сжевал шляпу, сорванную с головы старика, и поскакал прочь, а старик в беспмятстве рухнул наземь.

НАНДИН. У индийцев божественный бык, слуга, привратник друг Шивы, сопровождающий музыкой космический танец бога. Обычно изображается в виде белого быка и считается едвойным животным Шивы.

НАРАЯНА. В европейском фольклоре и теософской традиции гигантский семиглавый змей, обитавший на легендарном континенте Му (существуют также точки зрения, по которым Му называлась столица Атлантиды — или Эдемский сад). К людям Нараяна относился благожелательно, наделил человечество разумом и памятью. Считалось, что он создал драгоценные камни.

НЕССИ. В шотландском фольклоре *чудовище*, которое обитает в озере Лох-Несс, у него длинное тело с не менее длинной шеей, три горба на спине и шершавая шкура. Несси ведет себя довольно дружелюбно, питается в основном домашним скотом. Это существо робкое; вдобавок, ее изрядно напугали любители сенсаций, которыми буквально кишат окрестности озера. Поэтому она предпочитает не показываться на поверхности. Все поиски Несси, продолжающиеся по сей день, не принесли результата — как и в случае с иети.

Само озеро Лох-Несс пользуется дурной славой. Рассказывают, что на нем раз в двадцать лет появляется корабль-призрак: он скользит ночью по воде с поднятыми парусами на мачте. Кроме того, когда-то в доме на берегу озера жил знаменитый колдун, *enfant terrible* современного европейского оккультизма Алистер Кроули.

Фотография Несси.

НИККИНАНКА. В мифах народов Африки (фулакунда) огромные змеи, тела которых сверкают золотом. Они живут в лесной чащобе, близ водоемов. Дыхание никкинанка убивает растения и опадает стволы деревьев. Первый никкинанка родился из яйца питона. Эти змеи — оборотни и порой являются людям в облике барана или прекрасной девушки.

НОГЛ. В фольклоре жителей Шетландских островов *водная лошадка*. Как правило, ногл появляется на суше под видом чудесной гнедой лошади, оседланной и взнузданной. Ногл не такой охватый, как кельи, но никогда не отказывается выкинуть ту или другую из двух своих излюбленных шуток. Если по ночам он видит, что на водяной мельнице кипит работа, то хватается за колесо и останавливает. Отогнать его можно, показав нож или высунив в окно горящую ветку. Еще он любит приставать к путникам. Стоит кому-то сесть на него, как ногл бросается в воду. Впрочем, кроме купания, седоку ничто не грозит: очутившись в воде, ногл исчезает со вспышкой синего пламени. Чтобы не перепутать ногла с лошадкой, следует смотреть на хвост: у ногла хвост загибается на спину.

НОГ-ПТИЦА. В славянском фольклоре чудесная птица. Живет на дубе, который стоит на морском берегу. Русские сказки знают сюжет о спасении *героем* птенцов Нога. В награду птица предлагает герою «алато, серебро, камень самоцветные». Герой отказывается от драгоценностей и просит доставить его домой. Как правило, по дороге не хватает запасов мяса, которым кормится птица («два чана, пудов по двенадцати»), и герою приходится отрезать мясо у себя. Потом птица отгрызает это мясо и *оно* чудесным образом прирастает к телу героя.

А. Н. Афанасьев замечал, что ног-птица «величиной будет с гору, а летит быстрее пули из ружья». По его мнению, в образе ног-птицы народная фантазия воспроизвела страуса: «Название это из переводных рукописей перешло в уста русского народа, и

Ног-птица

в наших сказках явилась птица Ногай, с которой совершенно тождественна Стратим или Страфиль-птица» (от греч. «страус». — К. К.).

В том тексте Голубиной книги, который опубликован Киршей Даниловым, ног-птица оказывается матерью всех птиц:

А нагай-птица — всем птицам мать.
А живет она на океане-море.
А вьет гнездо на белом камне:

Набежали гости корабельщики
 А на то глеодо нагай-птицы
 И на его детушек на маленьких.
 Нагай-птица вострепещется,
 Океан-море восклодыблется,
 Кабы быстры реки разливались,
 Топят много быстры корабли,
 Топят много червленые корабли.

ОГНЕННЫЙ ЗМЕЙ (НАЛЕТНИК). В славянской мифологии чудовище в облике крылатой змеи с некоторыми антропоморфными чертами. Как правило, огненный змей соблазняет женщину, являясь к ней зачастую в облике мужа; от таких союзов рождаются существа змеейной породы, которые либо не заживаются на свете, либо рождаются уже мертвыми — «черненькие, легонькие, с коротеньким хвостиком и маленькими рожками» (Н. Н. Харузин).

С. В. Максимов писал: «Многие женщины, особенно в местах, живущих отхожими промыслами, передают священникам на исповеди, что их отсутствующие, а часто и умершие мужья, являются к ним выше и спят с ними... Изучающим деревенский быт или наблюдающим его по обязанности соседства, часто доводится получать указания даже на те избы, куда летят огненные змеи и на тех женщин, с которыми они находятся в плотском сожитии». Своими повадками огненный змей напоминает западноевропейских драконов и кротов.

Тот же С. В. Максимов описывал облик огненного змея так: «У огненного змея голова шаром, спина корытом и длинный-преддлинный хвост — иногда до пяти сажен. Прилетая на свое место, он рассыпается искрами, которые вылетают как бы из решета, а летает он так низко, что бывает виден от земли не свыше сажени. Посещает он исключительно таких только женщин, которые долго и сильно тоскуют об отсутствующих или умерших мужьях». Самое же посещение происходит следующим образом: «Умер у меня старик, а я и давай тосковать: места себе не нахо-

жу. Так вот и хожу, как огодтелая. Вот ночью сижу у окна и тоскую. Вдруг как осветит: подумала я пожар — вышла на двор. Глядь, а старик-покойник стоит передо мной: шляпа черная, высокая, что носил всегда по праздникам, сапоги новые, армяк длинный и кушаком подпоясан. С той поры и начал ходить».

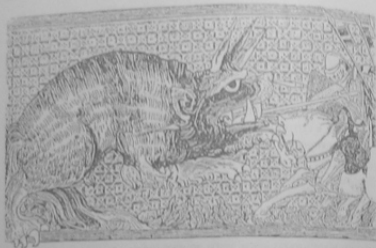
Обычно змей виден только той женщине, к которой он приходит. Остальные его не замечают, хотя и слышат чей-то голос. Женщина, к которой попался змей, начинает быстро богатеть; с другой стороны, она постепенно чахнет и даже может покончить с собой. Чтобы узнать, кто пришел — настоящий муж или оборотень, нужно усадить гостя за стол, как бы ненароком уронить что-нибудь на пол, нагнуться и поглядеть, какие у гостя ноги — человеческие или копыта? Если в дом заглянул именно змей, следует сесть на пороге, очертить круг, расчесать волосы — и одновременно со всем этим жевать коноплю. Змей спросит у женщины: «Что ешь?». Она должна ответить: «Шеи». Брезгливый змей такого не выдержит и улетит навсегда.

Поскольку огненный змей приносит в дом богатство, многие пытались заполучить его. Существует, к примеру, такой способ завести змея. Нужно взять яйцо, в котором нет белка — один желток, и носить его шесть недель под левой мышкой; когда змей выдупится, нужно лечь спать в нежилом помещении. Во сне сатана передаст змея в подручные человеку — на оговоренный срок и на определенных условиях (ср. сходные представления о василисках).

А. И. Смирнов приводит такую легенду об огненном змее: «Овдовела молодуха и начала тосковать. Куда не пойдет, особенно к вечеру... а ее уже ждет муж и все ее научает:

— Не говори нашим, молчи.

Баба по ночам стала с кем-то шептаться. Самшит свекор, спрашивает, с кем она разговаривает, а та отмалчивается. Поищет баба во двор и долго там остается. Выходит раз свекор с огнем и видит, что та обнимает столб (а бабе кажется, что она обнимается с мужем). Спрашивает ее, что делает, молодуха хитрит, рассказывает, что голова закружилась и оперлась на столб. Раз ночью... слезает с печки и начинает ставить у печки самовар.

Одонототиран.

Старуха ей не дает, та идет на мост (большое крыльцо с семью. — К. К.) и хочет ставить самовар там.

— Да что ты, матушка, разве не видишь, Ваня пришел (это ее умерший муж). — говорит она спекрови.

Перестали класть бабу спать одну, подкладывают ей ребенка. Ребенка она откидывает, не принимает. Окуривали ладном, но ничего не помогает: баба все худеет и хиреет. Постав раз во двор обирать яйца, да что-то долго нейдет. Смотрит, она под мостом скорчилась вся, посинела и не дышит. Так и задушил ее шут (черт, т. е. огненный змей. — К. К.). Сама виновата что привадила».

ОДОНТОТИРАН. В классической мифологии чудовище, обитающее в Индии, в водах реки Ганг. Это гигантский змей черного цвета, с тремя рогами на лбу, столь огромный, что был способен проглотить слона. По легенде, с одонототираном сражался во время своего похода в Индию Александр Македонский.

ОРК. В классической традиции морское чудовище. Об орке, в частности, упоминали в своих произведениях Лудовико Ариосто и Майкл Дрейтон. Согласно Плинию, это огромное создание с пастью, усеянной зубами.

ОРФ (ОРТ, ОРТР). В греческой мифологии двуглавый пес *велкана* Герiona, порождение *Тифона* и *Эхидны*, брат *Кербера*. Кроме двух собачьих голов, у Орфа еще семь голов *дракона*. Он сошелся со своей матерью, которая родила от него *Сфинкс* (Сфингу).

Аполлодор рассказывает о подвигах Геракла: «Десятым подвигом Эврисейей назначил ему привести коров Герiona из Эритрей. Эритрей была остров, расположенный вблизи океана... На этом острове обитал Герion... Он обладал телом, сросшимся из трех человеческих тел, соединенных между собой до пояса, но разделенных от подреберья и бедер. Ему принадлежали красивые коровы, которых... сторожил двуглавый пес Ортр, порожденный Эхидной и Тифоном...»

Обжигаемый лучами солнца во время похода, Геракл направил свой лук против бога Гелиоса, и тот, пораженный его мужеством, дал ему золотой кубок, в котором Геракл и переплыл Океан. Прибыв в Эритрею, Геракл расположился для ночлега на горе Абанте. Собака, учуяв его, кинулась к нему, но Геракл отразил ее дубиной и убил встуха... прибывавшего ей на помощь».

Парандир.

ПАРАНДР. В классической мифологии и средневековых bestiaries чудесный зверь, обитающий в Эфиопии. У парандра ветвистые оленьи рога; тело животного покрыто густым, как у медведя, мехом. Поймать его невоз-

можно, ибо он способен мгновенно менять цвет, подобно хамелеону.

ПЕГАС. В греческой мифологии крылатый конь, возник из крови Горгоны Медузы, убитой Персеем. Аполлодор сообщает: «Подойдя близко к спящим сестрам, Персей, руку которого направляла богиня Афина, отвернулся, глядя в медный щит, где видел отражение Горгоны, обезглавил Медузу. Как только голова была срублена, из Горгоны выпрыгнул крылатый конь Пегас и Хрисаор, отец Герюона. Медуза родила их от бога Посейдона».

Пегас — могучий конь, белый, с золотыми крыльями; у него шелковистая грива, а его дыхание распространяет аромат цветов. По Гесиоду, Пегас приносит Зевсу громы и молнии. Пиндар, впрочем, утверждает, что Пегаса пленил герой Беллерофонт, накинув на него золотую уздечку:

...Многое претерпел,
Внуздывая над бычьими ключами
Исчядие змеистой Горгоны —
Пегаса,
Пока меченую золотом узду
Не подала ему дева Паллада.
В вещем сне она молвила ему:
«Ты спишь, сын Эола?
Конская чара — вот она...»
— Рвнувшись, схватил,
Кроткой чарою отгнув ему челюсть,
Сильный Беллерофонт — крылатого коня,
И в пляске,
Меднодошпешный, взлетел ему на хребет.
Отсюда,
С пустого лона холодного эфира,
Сыпал он стрелы на воинство лучниц-амазонок.

Э. Берн-Джонс. Рождение Хрисаора и Пегаса из крови Медузы.

Отсюда поразил он Солимов
И Химеру, дышащую огнем...¹

Когда же Беллерофонт попытался взлететь на Пегаса на небо, боги посмеялись над его дерзостью и сбросили героя с заоблачной высоты, а его коня Зевс впряг в свою колесницу.

Ударом копыта Пегас выбил на горе Геликон источник Гиппокрена. Павсаний сообщает: «Если от рожи муз подняться кверху стадий на двадцать, то там есть источник, называемый Гиппокрена (Ключ коня). Говорят, что его сделал конь Беллерофонт, ударив копытом в землю». Этот источник славен тем, что поэты черпают из него вдохновение.

¹ «Олимпийские песни». Перевод М. Гаспарова.

ПЕРИТОН. В средневековых бестиариях чудесная зверь, у которого орлиные крылья и рога — стоит их сломать, как они отрастают сами собой. Считается, что в перитона переселяется дух недавно умершего, ибо тень, которую отбрасывает перитон, пролетая над землей, — человеческая. Чаще всего это дух человека, умершего далеко от дома; поэтому жены моряков и солдат, завидев перитона, сразу начинают бояться за своих благоверных. Да и путники поглядывают на него искоса, ибо известно, что перитон не прочь подловить неосторожного человека, вознести его высоко в небо и оттуда сбросить наземь.

ПНАСТ. В ирландском фольклоре *чудовище*, обитающее в озере Лох-Ри. Это водяной змей длиной около десяти футов, у него крупная голова и длинная шея с гривой, из которой торчат морские водоросли. Пнаст очень робок и на сушу выбирается крайне редко. Передвигается он с помощью попожых на весла плавников. По преданиям рыбаки, чтобы пнаст не перевернул их лодки, время от времени выливают ему в глотку по целому боцону бренди.

ПИФОН. В греческой мифологии *чудовище*, гигантский змей, отпрыск матери-земли Геи. Плавсаний, рассуждая о том, откуда взялось название города Дельфы, который также называли Пифоном, сообщает: «...сказание, которое особенно широко распространено среди людей, говорит, что тот, кто был здесь поражен стрелой Аполлона, сплел и что от этого дано городу название Пифон. Убитого же Аполлоном поэта считают драконом и говорят, что он был поставлен Геей-Землей сторожем прорицалища».

ПОПУГАЙ. В русском фольклоре чудесная птица, похожая на филина. Попугай живут в березовых рощах, кричат по ночам, передразнивая все звуки, которые слышат. Как следует из прозвища, попугай пугают людей.

Аполлон поражает Пифона стрелой. Рисунок на греческой вазе.

ПУКИС. В латышской мифологии огнедышащий дракон, многоглавый змей, который обитает в воде или поблизости от воды. Он приносит в дом богатство (см. ЛИТВАРАС), его можно заполучить в собственность, продав черту свою душу.

Пукис крадет у соседей деньги и скарб, которые приносит хозяину в хвосте-мешке.

ПЭН. В китайской мифологии чудесная птица гигантских размеров. Как сказано в старинном трактате, который цитирует Юань Кэ: «В море есть рыба, имя ей *кунь*, величина же куня — много тысяч ли. Она превращается в птицу, которую называют пэн, спина ее простирается на многие тысячи ли. Когда она взлетает в гнев, крылья ее подобны свисающим с неба тучам. Когда море приходит в движение, эта птица переселяется в Наньминь. Переселяясь в Наньминь, пэн вздымает волну в три тысячи ли и, поддерживаемый и колеблемый ею, взмывает высь на девяносто тысяч ли, летит шесть месяцев и лишь тогда отдыхает».

Юань Кэ сообщает, что рыба кунь и птица пэн — две ипостаси бога моря Юйцзяна, который имел тело рыбы, руки, ноги человека и восседал на двух драконах.

РАДУЖНЫЙ ЗМЕЙ. В мифах австралийских аборигенов дракон, чудовищный многоцветный змей. Во многих сюжетах выступает как первопродок.

РАКУШНИК. В шотландском фольклоре злокозненный зверь. Обитает он в проточной воде и весь покрыт ракушками, которые бреччат, когда ракушник шевелится. Он обожает потешаться над путниками: устраивает на берегу переполох, зовет на помощь и гремит ракушками как кастаньетами, а когда путник бросается на выручку, ракушник окатывает его водой и исчезает с громким смехом.

РЕМОРА. В еврейском фольклоре огромная рыба, спутница *Левифана*. К людям она относится дружелюбно и нередко подводит к берегу корабли, которые терпели бедствие. Впрочем, она легко гневается и тогда может проглотить корабль че-

Ремора и кракен.

ликом — в особенности, если кто-то из моряков кинет в нее гарпун. Еще ремора обладает способностью окутывать корабль незримым облаком, которое защищает его от бушующего на море шторма.

РОСОМАХА. В русском фольклоре чудесное животное, человек со звериной головой и звериными лапами. Росомаха живет в конопле или во ржи. Она хватает людей, которые заходят в поле, и пожирает их.

РУХ (АР-РУХХ). В арабской мифологии и «восточных» европейских легендах гигантская птица. В «Путешествиях Марко Поло» говорится: «Обитатели острова Мадагаскар рассказывают, что в определенное время года... у них появляется необыкновенная птица, называемая Рух. Она похожа на орла, но только несравненно больших размеров. Птица Рух настолько сильна, что может поднять в своих когтях слона, взлететь с ним в небо и сбросить вниз с высоты... Те, кто видел эту птицу, уверяют, что размах крыльев у нее шестнадцать шагов, а длина пера равна восьми шагам».

В европейские легенды птица Рух проникла благодаря сказкам «Тысячи и одной ночи». В своем втором путешествии Синдбад-мореход (ночи 543-4) остается один на чудесном острове и видит перед собой огромный белый купол: «И я подошел к этому куполу и обошел вокруг него, но не нашел в нем дверей и не ощутил в себе силы и проворства, чтобы подняться на него... И я обошел вокруг купола, вымеряя его окружность, и вдруг он оказался в пятьдесят полных шагов. И я стал придумывать хитрость,

Птица Рух несет Сивбада. Исламская миниатюра.

которая помогла бы мне войти в этот купол... и вдруг солнце скрылось, и воздух потемнел, и солнце загордилось от меня. И я подумал, что на солнце нашло облако... и удивился и поднял голову и... увидел большую птицу с огромным телом и широкими крыльями, которая летела по воздуху, и это она покрыла око солнца и загородила его над островом. И я... вспомнил одну историю... что на неких островах есть огромная птица, называемая Ар-рухх, которая кормит своих детей слонами. И я убедился... что купол, который я увидел, — яйцо из яиц рухха...»

В тех же сказках «Тысячи и одной ночи» сказано, что птица Рух питается не только слонами, но и *каркаданными*.

Рыба-епископ.

РЫБА-ЕПИСКОП. В фольклоре европейских народов морское чудовище, существо с телом рыбы и человеческой головой, волосы на которой выстрижены, как у католических монахов. Первые упоминания о встрече с этим чудовищем относятся к XIII в., когда такую рыбу изловили в Балтийском море. Епископ, которому показали улов, велел отпустить рыбу; по словам очевидцев, чудовище перекрестилось и прыгнуло в море.

РЫБА-КИТ. В русском фольклоре огромная рыба, как сказано в Голубиной книге, — всем рыбам мать:

Кит-рыба всем рыбам мати.
Почему же кит-рыба всем рыбам мати?
На трех китах земля основана.
Стоит кит-рыба — не ворохнется;
Когда ж кит-рыба поворотится,
Тогда мать-земля восколыбнется,
Тогда белый свет наш покончится, —
Потому кит-рыба всем рыбам мати!

В некоторых сказках и легендах рыба-кит отождествляется с *рыбой-островом*.

РЫБА-ОСТРОВ. В арабском и европейском фольклоре громадная рыба, которую моряки по неведению принимают за остров. П. П. Ершов в своем «Коньке-горбунке» описывает эту рыбу так:

Рыба-остров. Иллюстрация из книги К. Геснера «О животных».

Вот въезжает на поляну
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо Рыба-кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;
Мужички на губе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов...

Он за то несет мученье,
Что без божия веленья
Проглотил среди морей
Три десятка кораблей.

Если даст он им свободу,
Снимет Бог с него невагоду.
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит...

С рыбой-островом столкнулся в первом из своих путешествий Синдбад-мореход (ночи 328-9). Корабль Синдбада пристал к острову, подобному «саду из райских садов, и хозяин корабля... бросил якоря и спустил сходни, и все, кто был на корабле, сошли на этот остров. И они сделали себе жаровни и зажгли на них огонь и занялись разными делами... И когда мы проводили так время, вдруг хозяин корабля стал на край палубы и закричал во весь голос: — о мирные путники, поспешите подняться на корабль и поторопитесь взойти на него! Оставьте ваши вещи и бегите, спасая душу!.. Остров, на котором вы находитесь, не остров, это — большая рыба, которая погрузилась в море, и нанесло на нее песок, и стала она как остров, и деревья растут на ней с древних времен. А когда вы зажгли на ней огонь, она почувствовала жар и зашевелилась, и она сейчас опустится с вами в море, и вы все потонете... И путники услышали слова капитана и заторопились, и поспешили подняться на корабль, и оставили свои вещи и пожитки, и котлы, и жаровни. И некоторые из них достигли корабля, а некоторые не достигли, и остров зашевелился и опустился на дно моря со всем, что на нем было, и сомкнулось над ним ревущее море, где бились волны».

См. также ФАСТИКОЛОН.

САГ (САГЕТ). В египетской мифологии чудовище, насылавшее засуху. У сага ястребиная голова, львиное туловище и лапы и хвост с цветком лотоса на конце.

САЛАМАНДРА. В фольклоре европейских народов и алхимической традиции похожее на ящерицу существо, не стареющее в

огне. Плиний Старший считал, что саламандра столь холодна, что может погасить сколь угодно жаркое пламя. У саламандры тело кошки, крылья с перепонками и змеиный хвост, а дыхание ядовитое. Алхимики часто обращались к ним за помощью, когда требовалось превратить свинец в золото: саламандры поддерживали необходимую температуру в тигле. По некоторым сведениям, шкура саламандры — асбестовая. Саламандр можно встретить на склонах вулканов во время извержения, они также способны появиться по собственной воле в жарком пламени. Даже обыкновенная спичка не зажжется, если того не пожелает саламандра.

Мяли П. Холл сообщает: «Человек не может успешно сообщаться с саламандрами из-за огненного элемента, в котором они обитают, потому что все, с чем они соприкасаются, обращается в пепел... Саламандры... подразделялись на группы. Существует множество семейств саламандр, различающихся по форме, размеру и знатности... Один из наиболее важных видов саламандр — *актиничи*. Эти создания появлялись только в виде огненных шаров... Саламандры были самыми сильными и мощными из всех стихийных духов... Так как древние ассоциировали огонь с югом, эта часть света была приписана саламандрам в качестве места их обитания; они распространяли свое влияние на все существа с огненным темпераментом».

Саламандра.
Из bestiaria XIV в.

САРАБХА (УТПАДАХА). В древнеиндийской мифологии чудовище, обитавшее в Гималаях. У этого свирепого зверя с восемью лапами и одним глазом был такой громкий голос, что, когда оно принималось реветь, все живое вокруг замирало. Облик Са-

рабию принял бог Шива, чтобы победить Вишну в его четвертой аватаре — Нарасимха (человека-льва).

САРАМА. В индийской мифологии собака Индры, мать двух чудовищных псов, охраняющих преисподнюю.

САСИН. В корейской мифологии священные животные, хранители сторон света. Зеленый дракон Чхоннен охраняет восток, белый тигр Пэкхо стережет запад, красная птица Чуджак бережет юг, а черная черепаха Хенму стоит дозором на севере. У Чхоннена длинное змеиное тело, четыре лапы с острыми когтями, он дышит пламенем; Пэкхо — зверь с круглой головой; Чуджак похожа на красного петуха с высоким гребнем и пышным хвостом; Хенму — черепаха, которую обвивает змея.

САСКЕТЧ (САСКВАЧ). В фольклоре индейцев и других племен Северной Америки огромное человекоподобное существо, косматое и неуклюжее, во многом схожее с непальским *yeti*. Один из тех людей, кто якобы видел саскетча воочию, описывает его так: «Сперва я подумал, что это гризли. Но потом понял: нет, не медведь. Он больше всего походил на здорового детину около шести футов ростом, а весил, должно быть, не меньше трехсот фунтов. И весь, с головы до пят, был покрыт бурой шерстью которая слегка серебрилась».

Многочисленные попытки энтузиастов оп-

Предполагаемый
облик саскетча
(рисунок со слов
очевидцев).

ровергнуть или подтвердить фольклорные сведения пока ни к чему не привели: отыскать саскетча до сих пор не удалось.

СЕРРА. В классической мифологии морское чудовище. У серры львиная голова и рыбий хвост, а также огромные крылья. Выпрыгивая из воды, серра способна покрыть по воздуху расстояние до 180 метров. Корабль, перед которым появилась серра, теряет ход, его паруса обвисают и он беспомощно застывает в неподвижности. «Физиолог» толкует серру как ипостась дьявола, а также как символическое описание человека, подверженного мирским соблазнам.

СЕЧЖАЙ (СЕЧЖИ). В китайской мифологии чудесный одиорогий баран, обладавший умением распознавать невиновных. Облик сечжай весьма примечателен — у него зеленая шерсть и он похож на медведя. Как говорится в старинном китайском трактате: «Когда сечжай видит ссору, он бодает виновного. Когда слышит спор, то бодает неправого».

СИВКА-БУРКА. В русском фольклоре чудесный конь, которого называют также вещей кауркой и коньком-горбунком. А. Н. Афанасьев приводит балладу, которая гласит:

Рывкает бурко по-туриному,
Он шип пустил по-змеиному —
Триста жеребцов испугались,
С княжеского двора разбежались,
А князи-то и бояре испужались...

А. А. Коринфский замечает: «В кругу русских простонародных сказок далеко не последнее место принадлежит коньку-горбунку, обладавшему силою перелетать во мгновение ока со своим седоком в тридевятое царство, в тридешатое государство. По-

является этот... конек — как лист перед травой — на клич: «Сивка-бурка, веший каурка, встань передо мной...» и т. д. Влезет Иван-дурак ему в одно ухо серым мужиком-вахлаком, вылезет из другого — удалым добрым молодцем. Чудеса творит всему миру на диво хозяин-всадник такого конька-горбунка, добывает все, что ему ни вздумается, не исключая ни жар-птицы, ни красавицы Царь-Девицы».

Когда сивка-бурка бежит к хозяину, из-под его копыт пышет пламя, из ушей валит дым. Скачет он «выше леса стоячего, ниже облака ходячего, малые реки хвостом застилает, а широкие перепрыгивает». Пасется он в цветущих степях, но иногда заглядывает на деревенские пажити, и тогда его можно изловить и оседлать.

дняра.

Хорхе Л. Борхес упоминает в своих эссе «Беседа птиц» — мистическую поэму Фаридаддина Абу Талиба Мухаммада ибн Ибрагима Аттара. Согласно Фаридаддину, птицы, царь которых Симуург давным-давно пропал, устали от анархии, которой не предвиделось конца, и отправились на поиски царя. Они преодолели семь долин (или семь морей) и наконец достигли царской горы. И там узнали, что Симуург — это они сами, все вместе и каждая птица в отдельности.

СИМУРГ (СИМОРГ). В иранской мифологии вещая птица. В «Шахнаме» говорится, что Симуург вскормил в своем гнезде Залю, отца богатыря Рустама. По некоторым источникам, симургов было два — благой и злой. Именно благой вскормил Залю, впоследствии исцелил Рустама и помог ему победить неуязвимого воина Исфандияра. Злой симург пал от руки того же Исфандияра.

В. М. Васнецов. Сивка-бурка. Фрагмент (1926 г.)

Имя Симурга, как и имя восточнославянского божества Семаргла, восходит к иранскому *Самурау*.

СИНСИН. В древнекитайской мифологии чудесное животное. Юань Ка описывает его так: «В окрестностях страны Сяоян водились очень любопытные животные синсин, с песьим туловищем и человеческим лицом. Глаза и носы у них выглядели очень строгими. Эти звери были очень умны и могли разговаривать по-человечьи. При виде людей они скрывались. Синсин могли окликать людей по именам и фамилиям. Чтобы поймать животное, люди в глухих горах ставили несколько кувшинов с вином, около них несколько чашек и черпаков и деревянные сандали, а сами прятались... Животные, увидев расставленные вещи, догадывались, что люди поставили какие-то ловушки, и начинали всячески бранить людей, перебирая всех родственников до восьмого колена. Они ругались так долго, что у них пересыхало горло и им необходимо было чего-нибудь выпить. Тем временем винный аромат достигал их ноздрей. Синсин боялись попасть в ловушку, но жажда заставляла их чуть-чуть попробовать, чтобы убедиться, не таится ли в вине что-нибудь опасное. Самые смелые из них подходили поближе к кувшину, вытягивали руку и обмакивали палец. Потом в ход шли черпаки, а затем и чашки. Синсин из чашек и черпаков с гамом и криком пили вина столько, сколько могли. Они опустошали до дна все кувшины. А напившись, обнаруживали на земле деревянные сандали. Все наперебой кидались надевать их, разыгрывая из себя людей, но не пройдя и трех-пяти шагов, спотыкались и падали на землю. Спрятавшиеся вблизи люди выбегали и крепко связывали их веревками».

Согласно «Книге гор и морей», туловище у синсин не песье, а свиное.

СИРИН. В византийских и славянских легендах чудесная птица. У сириня человеческий облик, пение этой птицы настолько

В. М. Васнецов. Сирин и алконост.

прекрасно, что мгновенно прогоняет печаль и тоску; с другой стороны, услышать сириня может лишь счастливый человек. У древнерусскому азбуковнику XVII в., «птица глаголемая сиринес человекообразна, суца близ святого рая... ея же нарицають райскую птицу сладости ради песен ея».

СИСНЮТЬ. В мифологии индейцев Северной Америки (квэкиютль) морской змей, двуглавое чудовище, способное убивать взглядом. Головы у него расположены на разных концах тела. Победить сиснютя может только тот, кто непогрешим даже в помыслах.

СКИЛЛА (СЦИЛЛА). В греческой мифологии морское чудовище. Оно обитало в пещере с одной стороны узкого пролива (с другой жила *Харибда*). У Скиллы было шесть собачьих голов, зубы в три ряда в каждой пасти и двенадцать ног. Впрочем, Овидий («Метаморфозы») утверждает, что облик Скиллы был иным:

Скилла тут справа, а там беспокойная, слева, Харибда
Буйствуют: эта корабль пожрет, захватив, и извергнет;
Той же свирепые псы опоясали черное лоно, —
Девы при этом лицо у нес. Коль поэтов наследье
Все целиком не обман, то когда-то была она девой.
Много просило ее женихов; и, всех отвергая,
К нимфам морским — ибо нимфам была она очень любезна —
Шла и рассказы вела о любви молодых несчастливцев.

Скилла. С античной геммы.

Мы, обьятые ужасом бледным,
В трепете очи свои на грозящую гибель вперяли.
Твою порой с корабля шестерых, отличавшихся бодрой
Силой товарищей, разом схвати, похитила Скилла;
Взор на корабль и на схваченных вдруг обративши, успел я
Только их руки и ноги вверх над своей головою
Мельком приметить: они в высоте призывающим гласом
Имя мое прокричали с последнею скорбью сердца.

СКРИМСЛ. В фольклоре скандинавских народов морской змей.
У него голова тюленя, длинная шея и спина с горбом, а большие
плавники имеют форму весел. Увидеть скримсла с борта корабля
— к удаче, ибо он появляется на поверхности в погожие дни,
когда ветер теплый и слабый.

Геракл побеждает стимфалийских птиц.

СЛЕЙПНИР. В скандинавской мифологии чудесный восьминогий
конь бога Одина. Слейпнир — отпрыск обернувшегося ко-
былицей бога Локи и жеребца Свадильфари, принадлежавшего
Йотуну, который строил обитель богов — Асгард.

СТИМФАЛИЙСКИЕ ПТИЦЫ.

В греческой мифологии чудовищные птицы. У них были медные
клювы, когти и перья, последние
они метали как стрелы. Победа
над стимфалийскими птицами
была шестым подвигом Геракла.
Аполлодор сообщает: «В области
города Стимфала в Аркадии нахо-
дилось болото, называвшееся
Стимфалийским, окруженное гу-
стым лесом. В этот лес слеталось
бесчисленное множество птиц,
спасаясь от волков. Когда Геракл

Скилла нападает на корабль
Одиссея.

оказался в затруднении, не зная, как выгнать птиц на этого леса. Афина дала ему медные погремушки, полученные ею от Гефеста. Геракл, сев под горой, расположенной поблизости от болота, стал ударять в эти погремушки и напугал птиц, которые не выносили шума и в страхе взлетали. Действуя таким способом, Геракл их всех перестрелял».

Р. Грейвс добавляет к описанию наружности стимфалийских птиц: «Стимфалийские птицы были размером с журавли и очень напоминали ибисов, если не считать, что своим клювом они могли пробить металлический нагрудник и он не был у них загнут. Они также водились в Арабской пустыне и наводили больше страха, чем львы и леопарды, когда камнем падали человеку на грудь, пронзая ее клювом. Арабские охотники научились изготавливать защитные нагрудники, плетенные из лыка, в которых застревали смертоносные клювы, и человек мог свернуть голову напавшей на него птице... По некоторым свидетельствам, стимфалийские птицы были женщинами... которых Геракл убил за то, что они отказали ему в гостеприимстве».

Стрефил.

СТРЕФИЛ (СТРАФИЛЬ, СТРАТИМ).

В русском фольклоре и духовных стихах чудесная птица. Голубиная книга называет ее матерью всех птиц.

Стратим-птица всем птицам мати.
Почему она всем птицам мати?
Живет стратим-птица на океане-море,
И детей производит на океане-море.
По Божьему все повелению
Стратим-птица вострепетает,
Океан-море восколыхнется;
Тонит она корабли гостинные
Со товарам драгоценнымнми, —
Потому Стратим-птица всем птицам мати.

Хермод верхом на Слейвнире скачет в Хель.
Иллюстрация к «Младшей Эдде» (1760 г.).

Та же Голубиная книга добавляет:

Когда Страфаль-птица вострешется
Во втором часу после полуночи,
Тогда запуют все петухи по всей земле,
Осветится в ту пору вся земля.

По замечанию А. Н. Афанасьева, «птица эта держит белый свет под правым крылом».

СУ (СУККАРАТ). В европейском «восточном» фольклоре чудесное животное, у которого передние лапы — тигриные, а задние — волчьи, огромный хвост напоминает пальмовый лист, а голова — женская на зверином туловище. По словам средневекового натуралиста К. Геснера, широким хвостом су закрывала своих детенышей в минуту опасности. Голос этого животного походил на звук сломавшей каллиопы (клавирного музыкального инструмента).

Сфинкс. Из книги Левы «Тайны Каббалы».

СУРАБХИ (КАМАДХЕНУ). У индийцев божественная королева, исполняющая любые желания своего владельца. Сурабхи появилась на свет во время пахтания океана богами и асурами. Она живет в раю Индры — *сварге*.

СФИНКС (СФИНГА). В греческой мифологии чудовище, порожденное *Тифоном* и *Эхидной*. У Сфинкса тело льва, птичьи крылья, а грудь и голова — женские. Богиня Гера наслала Сфинкса на Фивы. Чудовище расположилось на горе близ города и каждому, кто проходил

Ж. О. Энгр. Эдип и Сфинкс. Холст (1858 г.)

мимо, задавало свою загадку — «Какое из живых существ утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?» Не сумевших отгадать Сфинкс убивала. Единственным, кто смог ответить на ее вопрос, оказался царевич Эдип. Сфинкс пришла в ярость, бросилась в пропасть и разбилась.

В ранней версии мифа чудовище звали Фикс. Павсаний сообщает: «Если идти дальше, то будет гора, откуда, говорят, Фикс делала нападение и губила тех, кто попадал в ее руки и кому она задавала свою смертоносную загадку. Другие же говорят, что она блуждала по морям, как морская разбойница, с войском и флотом... и, захватив гору, занималась разбоем, пока ее не уничтожил Эдип, подавив многочисленностью войска, с которым он пришел из Коринфа».

СИТАЛИС. В средневековых бестнарных чудесная змея. Как правило, ситалис прячется под кустом. Человек подходит поближе, чтобы полюбоваться его искрящейся кожей, и тогда ситалис нападает на жертву и проглатывает ее.

СЫЛИН. В китайской мифологии священные животные — *еди-корог-цилит, феникс-фэнхуан, дракон-лун* и черепаха-гуй.

СЭНМУРВ. В иранской мифологии крылатый пещ, тело которого покрыто рыбьей чешуей (облик символизирует господство снмурва над тремя стихиями — землей, воздухом и водой). Снмурв живет на Древе Всех семян, которое растет на острове посреди моря. Когда он взмахивает крыльями, с древа осыпаются в море семена различных растений. Златоухий и златоуздый конь Тивтар (олицетворение звезды Тивстрия) выливает воду вместе с семенами и затем разливается дождем — так семена попадают в почву. С образом Снмурва связан образ птицы *Симур*.

Таврук.

ТАВРУК (ЛАВРУН). В русской апокрифической традиции чудесная птица, которую «Иерусалимская беседа» называет матерью всех птиц: «А птица птицам мать — Таврук-птица, невеличка — с русскую галку, а живет она у тремячего кладезя, у теплого моря». Впрочем, гораздо чаще матерью всех птиц называют птицу *Страфиль*.

ТАОТЕ. В китайской мифологии чудовищный зверь-людоед. Обычно изображается в виде головы без тела — или даже одного желудка, — как предостережение алчным; по мифу, таоте похоронил людей, не зная пресыщенности, но в конце концов довел до обжорства.

ТАОУ (ЛОХЭНЬ, НАНЬСЮНЬ). В китайской мифологии зверь, похожий на тигра, но с человеческим лицом. Он обитает в Западной пустыне и, как сказано в «Книге о чудесном и необычном», «бесчистует в ней».

ТАОЦЮАНЬ. В древнекитайской мифологии чудовищный зверь, обитавший в стране Иму — то есть в Стране одноглазых. Юань Кэ описывает это чудовище так: «Один из зверей назывался таоцюань — саранча-собака. Он напоминал собаку, тело его было зеленого цвета. Это чудовище питалось людьми и начинало пожирать их с головы».

ТАРАСКА. Во французском фольклоре полузверь-полурыба, которая питается путниками, проходящими мимо ее логова, и моряками с судов, проплывающих по реке. По преданиям, тараску усмирила с помощью креста и святой воды некая монахиня.

Тараска.

ТАРУ-УШТИ. В фольклоре жителей острова Ман водяной бык. Он менее злобен, чем *кабилка-ушти*, но это не означает, что с тару-ушти можно шутить. Узнать его можно по круглым ушам и дикому блеску в глазах.

Предание гласит, что некий фермер заметил тару-ушти, который пасся вместе с его стадом. Он ударил быка палкой, и тот прыгнул в море, а у фермера полетела пшеница. В следующий раз фермер попытался изловить быка, но тот ускользнул, а у фермера стигл на корню картофель. На третий раз, по совету мудрого старика, фермер огрел тару-ушти палкой из рябины. Это подействовало — тару-ушти спокойно вошел в загон. Какое-то время спустя фермер повел быка на ярмарку. Некий человек согласился купить животное при условии, что фермер на нем прокатится. Тот сел, стукнул быка рябиновой палкой, но палка вдруг выс-

кользнула у него из руки, а бык помчался вскачь и прыгнул в море. Лишь в последний миг фермеру удалось соскочить, и он едва живой добрался до дома.

ТАЦЛ (ТАЗЛ). В фольклоре немцев и швейцарцев обитающий в Альпах змей длиной около трех футов, передвигающийся на четырех коротких лапах. Дыхание у него ядовитое, смертельное для человека, а чешуя настолько крепкая, что ее не берет ни один клинок. Тацл весьма агрессивен и нападает на все, что движется.

Тифон. Терракота
(ок. 500 г. до н. э.)
Музей виллы Джулия, Рим.

солнца, другая — до восхода. Они оканчивались ста головами драконов. Часть его тела ниже бедер состояла из огромных извивающихся кольцами змей, которые, вздымаясь до самой вершины тела, издавали громкий свист. Все тело его было покрыто пе-

ТИФОН. В греческой мифологии чудовище, исчадие матери-земли Геи, рожденное от бога Тартара (есть другая версия мифа, по которой Тифон появился из земли в том месте, куда ударила кулаком богиня Гера, решившая в отместку Зевсу — тот сам родил Афину — также самостоятельно произвести потомство). Аполлодор описывает Тифона так: «Он превосходил всех существ, которых родила Гея, ростом и силой. Часть его тела до бедер была человеческой и своей огромной величиной возвышалась над всеми горами. Голова его часто касалась звезд, руки его простирались одна до заката

Поединок Зевса с Тифоном. Рисунок на греческой вазе.

рыями, лохматые волосы и борода широко развевались, глаза сверкали огнем. Буря огня вырывалась из его пасти».

Тифон устремился на Олимпы, и боги в страхе разбежались, но Зевс сразился с Тифоном и ударил в него перунами, а потом пустил в ход серп, которым когда-то оскопил Кроноса. Дальше Аполлодор излагает миф так: «...увидев, что Тифон тяжело ранен, Зевс вступил с ним в рукопашную. Тифон охватил Зевса кольцами своего тела и, вырвав у него кривой меч, перерезал Зевсу сухожилия на руках и ногах. Подняв его на плечи, он перенес его затем через море... Там же он спрятал и сухожилия, завернув их в шкуру медведя, и поставил стеречь все это дракониду Дельфину... Однако Гермес и Пан выкрали эти сухожилия и тайно вставили их Зевсу. Вернув себе прежнюю силу, Зевс внезапно ринулся с неба на колеснице, влекомой крылатыми конями, и, метая перуны, преследовал Тифона до горы, которая называется Ниса. Там Мойры ввели в обман преследуемого Тифона: они убедили его, что у него прибавится силы, если он отведаст однодневных плодов (Р. Грейвс считал эти плоды яблоками смерти. — К. К.). И вот, преследуемый далее, Тифон... метал ввысь целые горы. Так как Зевс эти горы отражал своими перунами обратно, Тифон пролил вблизи... хребта много крови... Когда Тифон кинулся бежать через море, Зевс набросил на него гору Этну, и из нее до настоящего времени, как говорят, из-за брошенных туда перунов вырываются языки пламени».

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВА

ТРОЛЛОАЛЬ. В скандинавском фольклоре морское чудовище, огромное китообразное существо. Любимой забавой троллоаля было поднырнуть под корабль и перевернуть его или покнуть в воздух. Чтобы отогнать троллоаля, моряки трубили в трубы или сбрасывали в море бочки: чудовище отвлекалось на новую игрушку, а корабль тем временем старался уйти подальше.

ТУГАРИН. В русском фольклоре *чудовище*, змей, который враждует с богатырями. Иначе его именуют Тугарин Змеевич, Змей Тугарин и т. д. А. Н. Афанасьев сообщает: «...был он богатырь в вышину трех сажен, промеж глаз — калена стрела; пожирал он и выпивал так же много, как и великаны... Длина ему триста сажен, спиною валит круты берега... Конь у Тугарина как бы лютый зверь, из хайнца пламень пышет, из ушей дым столбом...»

Основной сюжет, связанный с Тугарином — его битва с Алешей Поповичем. «Пошел Алеша на реку, увидел его Тугарин Змеевич, заревел зычным голосом — и дрогнула вся дубрава; почернел он как осенняя ночь, поднялся на крыльях, полетел по поднебесью и закричал супротивнику: "Хочешь — я тебя огнем спалю, конем столчу, копьем убью!"» Алеша Попович победил Тугарина, рассек труп чудовища на мелкие кусочки и разбросал их по полю битвы.

ТУ ЖУ-ШЕНЬ. В китайской мифологии одна из пяти разновидностей *единорога*. Главная отличительная особенность ту жу-шэня — его сходство со львом. У этого зверя львиное тело и грива, изю лба растет рог, а вместо лап раздвоенные копыта.

ТУРХ ТРУЙТ (ТОРК ТРИАТ). В кельтской мифологии чудесный вепрь, которого должен изловить *герой* Кулох, чтобы раздобыть гребень для волос и ножницы, находившиеся у вепря между

Славный Славный и Кробый Шеня. Еруслап Лазаревич. Лезет на Чудный Волшебный Дубок.

Славный Славный и Кробый Шеня. Еруслап Лазаревич. Побеждает Волшебного Дубок.

Еруслап Лазаревич побеждает змея Тугарина и кентавра Полкана. Русский рисованный дубок.

ушей. Обретение этих предметов было одним из условий, которые выдвинул Кулоху, соглашаясь принять его женихом своей дочери, великан Исбадалден. После продолжительной погони за зверем по Уэльсу, Ирландии и Корнуоллу Кулох с помощью короля Артура и божественного охотника Мабона все же загнал зверя и сумел добыть искомые предметы.

ТЯНЬГОУ. В китайской мифологии чудесная зверь, похожий на лисицу, но с белой головой. Появление тяньгоу сулило мир и спокойствие, а его лай отпугивал разбойников.

УЕР. В фольклоре австралийских аборигенов чудесная птица, несущая квадратные яйца. Всякий раз, отложив яйцо, она горестно кричит: «Уер!».

УЗЛЕМ. В фольклоре австралийских аборигенов чудесная птица. Она летает кругами, постепенно их сужая, и наконец исчезает в клубах дыма с громким криком: «Узлем!», от которого и получила свое прозвище.

УМКОВУ. В мифах африканских народов чудовище, свирепый зверь, которого колдун призывает себе на помощь, воссоздавая из костей недавно умершего человека. Умкову похож на громадного паука с налитыми кровью глазами, своих жертв он поражает ядовитыми плевыми, предварительно парализовав громким криком. Еще он может создавать песчаные смерчи.

УХАЛИЦА. В русском фольклоре чудесное существо, похожее на птицу и живущее в воде. Появляется она обычно в темное время суток. Крик ухалицы по весне предвещает теплую погоду.

ФАСТИКОЛОН (ФАСТИТОКОЛОН). В средневековых bestiариях морское животное, гигантская черепаха, столь огромная, что мореходы нередко принимали ее за остров. Они причаливали к черепахе, сходили на нее, разводили костры — и вдруг почва уходила из-под ног: это Фастиколон погружался в море, увлекая за собой ошеломленных моряков. Питалась черепаха мелкой рыбой, которую приманивала благоуханным ароматом из своей пасти; крупная рыба на этот аромат не обращала внимания.

Вот как описывает Фастиколона Дж. Р. Р. Толкиен:

Вот остров Фаститокалон,
Который не населен.
Он пустой.
А все же земля пригодная для
Того, чтоб сойти с корабля,
погулять, поиграть, порезвиться.
Ой! Постой!
Примечай-ка:
Даже белая чайка
На его берегах не гнездится —
Намекает нам птица:
Этот остров совсем не простой!

Фастиколон.
Из bestiария XIV в.

Ох, и одухи те моряки,
Что разводят на нем костерки, —
Знать, не варят у них котелки!
Его шкура хотя и толста,
Притворяется он неспроста
Будто спит — это чистый обман:
Он хитер,
Он плывет в океан.
И едва разгорится костер,
Ухмыляется он,
Обращается он
Кверху брюхом, Фаститокалон.

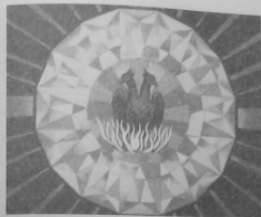
С кораблем заодно
Гости канут на дно,
Они с дельфином прощаются
И тому удивляются¹.

ФЕНИКС (ФОЙНИК). В греческой мифологии чудесная птица. Родом из Эфиопии, живет она пятьсот лет (иначе 1460 или 12594 года). Внешне эта птица напоминает орла, ее перья — красно-золотые. Чувствуя приближение смерти, феникс сжигает себя в своем гнезде, а вскоре из этого пепла рождается новый феникс. Впрочем, Овидий в «Метаморфозах» представляет все иным образом:

Только одна возрождает себя своим семенем птица:
«Феникс» ее ассирийцы зовут, не травой, не хлебом, —
Но фимиама слезой существует и соком амома.
Только столетий он пять своего векованья исполнит,
Тотчас садится в ветвях иль на маковку трепетной пальмы.
Клювом кривым и когтями гнездо себе витъ начинает.
Дикой корицы кладет с початками нежного нарда,
Мягкий в гнездо киноваром с золотистою миррою стедет.
Сам он ложится поверж и кончает своей век в благовоныи.
И говорят, что назначенный жить век точно такой же,
Выйдя из праха отца, возрождается маленький Феникс.
Только лишь возраст ему даст сил для поднятия груза,
Сам он снимает гнездо с ветвей возвышенной пальмы,
Благочестиво свою колыбель и отцову могилу
Взяв и чрез вольный прост в Гипериона город донесшись,
Дар на священный порог в Гипериона храме слагает.

Геродот говорит о фениксе следующее: «Есть еще одна священная птица под названием феникс... Прилетает феникс только тогда, когда умирает его отец. Если его изображение верно, то

¹ Перевод В. Тихомирова.

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

Философский Камень есть древний символ совершенства и возрождения человека, божественная природа которого сияет сквозь простую оболочку. Точно так же, как необработанный алмаз, только что извлеченный из графита, является безжизненным и непривлекательным, так и духовная природа человека в его падшем состоянии весьма мало проявляет свою лучезарность. Точно так же, как в руках искусного ювелира бесформенный камень превращается в блистательный бриллиант, так и Божественный Грандиозник полирует людскую душу до такой степени, что каждый ее атом начинает излучать Славу ее Творца. Совершенствование Бриллиантовой Души философским алхимическим искусством было тайным предметом Герметического Розенкрейцшества.

Альберт Маккой усматривает соответствие между Философским Камнем и Масонским Храмом, потому что оба понятия представляют реализацию идеала. В философии Камень Мудрости есть «высший неизменный Разум. Найти Абсолютное в Бесконечном, в Неопределяемом и в Конечном — это значит свершить Magnum Opus, Великую Работу Мудрецов, которую Гермес называл Работой Солнца» («Мораль и догма»). Тот, кто обладает Философским Камнем, обладает истинной, величайшим из сокровищ, и тем самым он является владельцем такого богатства, которое не поддается подсчету, он является бессмертным, потому что Разум не знает смерти, и тем самым он излечен от невежества, наиболее отравительной болезни. Герметический Камень есть Божественная Сила, которой хотят обладать все люди, но которую находят только те, кто охотно отдает за нее земную силу. Для мистика Философский Камень есть совершенная любовь, которая превращает все, что является низшим, и «поднимает» все, что мертво (М. Холл).

внешний вид этой птицы и величина вот какие. Его оперение частично золотистое, а отчасти красное. Видом и величиной он более всего похож на орла... Феникс прилетает будто бы из Аравии и несет с собой умащенное смирной тело отца в храм Гелиоса, где его и погребает. Несет же его вот как. Сначала приготавливает из смирины большое яйцо, какое только может унести, а потом пробует его поднять. После такой пробы феникс пробивает яйцо и кладет туда тело отца. Затем опять закликает смирной пробитое место в яйце, куда положил тело отца. Яйцо с телом отца становится теперь таким же тяжелым, как и прежде. Тогда феникс несет яйцо в Египет в храм Гелиоса»¹.

В китайской мифологии также известна птица феникс, которую называют *фанхуан*.

ФЕНРИР (ФЕНРИС). В скандинавской мифологии чудовищный волк, порожденный великаншей Ангрбодой от бога Локи. В «Младшей Эдде» говорится: «Волка взрастили асы у себя, и лишь Тюр отважился кормить его. И когда боги увидели, как быстро он рос со дня на день, — все же пророчества говорили, что рожден он им на погибель, — решили они изготовить крепчайшую цепь. И прозвали ее Ледингом и принесли к волку и подбили его испытать той цепью свою силу. А волку подумалось, что он ее осилит, и он дал надеть ее на себя. И лишь уперся волк, сразу же лопнула цепь...» Когда Фенрир порвал и вторую цепь, *цверги* по просьбе богов выковали еще крепчайшую цепь, на которую волка и посадили; эта цепь была выкована из шороха копытных шагов, женской бороды, корней гор, медвежьих жил, рыбьего дыхания и птичьей слюны. В битве перед концом мира Фенрир сорвется с цепи («А Фенрир Волк выступает с разверстою пастью: верхняя челюсть до неба, нижняя — до земли. Было бы место, он и шире бы разинул пасть») и проглотит бога Одина, после чего падет сам от руки сына Одина, Видара, который разорвет волку пасть.

¹ Перевод Г. Стратановского.

Фенрир на цепи и Тюр (штамп VIII в.)

В «Старшей Эдде» («Речи Вафтруднира») сказано, что Фенрир проглотит солнце. Один спрашивает у *йотуна* Вафтруднира:

Все видел,
все слышал,
всех богов переспорил —
ответь мне: солнце
как явится в небе,
коль Фенрир пожрет светильно?

[Вафтрудир сказал:]

Альвредуль деву
прежде родит,
чем Феирир пожрет светильню,
боги погибнут,
но будет ходить
дорогой родительской дева¹.

ФИНДБЕННАХ. Буквально «Белорогий». В кельтской мифологии божественный бык, соперник Донна Куальгиге. Их соперничество завершилось гибелью Финдбеннаха, фрагменты тела которого были разбросаны по всей Ирландии.

Фэнхуан. Древнекитайское изображение.

ФЭНХУАН. В китайской мифологии чудесная птица. У фэнхуана клюв петуха, зоб ласточки, шея змеи, хвост рыбы, а туловище в разводах, как у дракона; впереди птица выглядит как лебедь, со спины — как единорог (см. ЦИЛИНЬ). Юань Кэ говорит: «В Восточной пустыне, близ места обитания духа Шэбиши... жили красивые разноцветные птицы с пышным оперением, которые кружились в танце. В те времена Ди-цзюнь (верховный правитель востока. — К. К.) часто спускался с неба и дружил с пестрыми птицами... Почему же Ди-цзюнь дружил с этими разноцветными птицами?.. Оказывается, пестрые птицы были трех видов: одни назывались хуаньяо, другие — луаньяо и третьи — фэнъю. В древних преданиях все они назывались феник-

¹ Перевод В. Тихомирова. Альвредуль — солнце.

сами — фэнхуан. Они были похожи на петуха с длинными разноцветными перьями. Фениксы когда хотят — едят и пьют, когда хотят — поют и танцуют. Стоит им появиться на земле, как в Поднебесной наступает мир и спокойствие».

ФЭНШЭНШОУ. В древнекитайской мифологии чудесный зверь «рожденный ветром». Юань Кэ говорит о фэншэншоу так: «Он величиной с кошку, а все тело у него зеленого цвета. Фэншэншоу живет в больших лесах у Южного моря, и его ловят сетями. В огне он не горит, Можно сжечь несколько возов хвороста, который стогит весь, а зверь останется целым и невредимым, даже ни одна шерстинка на его шкуре не опалится. Мечом его не проткнешь — меч его не берет. Если бить по нему железным молотом, то будто ударяешь по кожаному мешку. Его можно было убить, только ударив несколько тысяч раз по голове. Но и тогда у зверя имелось последнее средство выжить. Уже мертвым он раскрывал пасть против ветра и ждал, чтобы ветер попал к нему в пасть. Через мгновение он снова оживал и стремительно убегал. Но если в краткий миг успеть заткнуть ему ноздри пахучей травой чанпу, растущей на камнях, то зверь умирал; у него вынимали мозг, смешивали его с цветами хризантемы и принимали определенное количество этого средства в точно установленное время. Если принять десять цзиней такого снадобья, то можно прожить до пятисот лет».

ХАЙЖЭНЬ. В китайской мифологии чудесная рыба с лицом прекрасной девушки. В средневековом китайском сочинении говорится: «Кожа ее бела, как нефрит, когда же она выметет немного ина, становится как цветок персика. Вдовцы и вдовы, живущие на морском побережье, часто ловят ее и держат в прудах».

ХАЛА (АЛА). В мифологии южных славян дракон. Это огромный змей с несколькими головами; крылья у него под коленями.

туловище толщиной с человеческую ляжку, а глаза, как у лошади. По другим источникам, у халы голова в облаках, а хвост упирается в землю. Он наделен чудовищной силой и ненасытностью, повелевает градами и ливнями, уничтожает посевы и фруктовые сады. С халами сражаются богатыри и *эдухачи*.

Кроме того, халы враждуют между собой — сражаются за обладание волшебным железом и стараются поразить друг друга ледяными пудами (тогда на земле начинает идти град). Когда хала закрывает крыльями солнце или луну, наступает затмение. Если хала ранит светило, оно краснеет; если хала побеждена, светило ярко сияет. В кануны праздников халы водят хороводы, поднимают вихри; человек, захваченный таким вихрем, сходит с ума. Халы — *оборотни*, способные перекидываться в орлов, а также в людей и различных животных.

ХАРАДР. В средневековых bestiариях чудесная птица по размерам немного меньше гуся. Ослепительно белый, харадр настолько чист, что даже его помет несколько не загрязняет — наоборот, исцеляет от слепоты. Харадр предсказывает, выживет больной или умрет. Если он отворачивается от больного — значит, печального конца не избежать (ср. с птицей *каладрий*).

ХАРИБДА. В греческой мифологии чудовище. Она обитает на берегу узкого морского пролива, напротив *Скиллы*, и трижды в день выпивает всю воду, которую затем извергает. Мимо *Харибды* удалось проплыть только аргонавтам и — дважды — *Одиссею*. Афина, по Гомеру, дала ему такой совет:

Страшно все море под тою скалою тревожит *Харибда*.
Три раза в день поглощая и три раза в день извергая
Черную влагу. Не смей приближаться, когда поглощает.
Сам Посейдон от гибели верной тогда не избавит.
К *Скиллы* ближе держася скале, проводи без оглядки

Мимо корабль быстроходный: отраднее шесть потерять вам
Спутников, нежели вдруг и корабль потопить, и погибнуть
Всем...

Одиссей послушался совета богини:

Скилла грозила с одной стороны, а с другой пожирала
Жадно *Харибда* соленую влагу: когда извергалась
Воды из чрева ее, как в котле, на огне раскаленном,
С свистом кипели они, хлопоча и бурвясь; и пена
Вихрем взлетала на обе вершины утесов; когда же
Волны соленого моря обратно глотала *Харибда*,
Внутренность вся открывалась ее: перед зевом ужасно
Волны сшибались, а в недре утробы открыто кипели
Тина и черный песок...

Страшное тут я очами узрел, и страшней ничего мне
Зреть никогда в продолжение странствий моих не случилось.

Пройдя ближе к *Скилле*, *Одиссей* потерял шестерых спутников, но его корабль в остальном благополучно преодолел жуткий пролив.

Впрочем, во второй раз судьба была не столь благосклонна с *Одиссею*. Зевс швырнул в его корабль свой перун, и корабль пошел ко дну, а *Одиссея*, ухватившегося за упавшую с палубы мачту, понесло к *Харибде*. «Ухватившись за корни смоковницы, которая росла на одной из скал, он повис и оставался в таком положении до тех пор, пока вода не поглотила мачту и киль и не извергла их через некоторое время назад. Тогда он оседлал их снова и стал руками грести в противоположную от водоворота сторону» (Р. Грейвс).

Одиссей потерял корабль, но сам все-таки сумел спастись.

ХЕРУФЕ. В фольклоре чилийских индейцев чудовище, целиком состоящее из лавы. Легенда гласит, что в древности бог солнца

Химера. Этрусская бронзовая статуэтка (V в. до н. э.).

приставил своих дочерей стеречь херуфе, но чудовище сумело ускользнуть. Где бы оно ни появлялось, всюду начинаются извержения вулканов. Питается херуфе юными девушками.

ХИМЕРА. В греческой мифологии чудовище, порожденное *Эхидной* и *Тифоном*. У нее три головы — львиная, козлиная и змеиная; туловище ее спереди как у льва, посредине — козы, а сзади — змеиное. Из пасти химеры вырывается пламя. Аполлодор описывал ее так: «Не только один человек, но даже целое воинство не могло бы одолеть чудовище. Передняя часть туловища Химеры была львиной, хвост — дракона, из трех же ее голов находящаяся посреди туловища была головой козы и изрыгала пламя. Химера опустошала землю и губила скот». Победил Химеру *герой* Беллерофонт, перед тем подчинивший себе крылатого коня *Пегаса*. Вот что говорит в своих «Мифах древней Греции» Р. Грейвс: «Беллерофонт одолел химеру, сначала взлетев над ней на Пегасе и осыпав ее стрелами, а затем протолкнув концом коня кусок свинца меж ее челюстей. Огненное дыхание Химеры расплавило металл, и он потек ей в глотку, прожигая внутренности».

ХОРЬ. В русском фольклоре чудесное существо, обликом напоминающее большую рыбу. Хоря легче всего увидеть утром, когда он бегает по росе.

ХОУ. В китайской мифологии животное-оборотень с головой дракона и телом шакала. В классическом китайском романе У Чэн-эня «Путешествие на Запад» о хоу упоминается как о ездовом животном богини Гуаньинь.

ХРАФСТРА. В иранской мифологии «вредные» животные, порожденные злым богом Антро-Манью. От разлагавшихся тел храфстра, потопленных великим дождем, вода в море сделалась соленой. Во искупление своих грехов каждый праведный зороастриец должен был убить определенное число храфстра.

ХУГИН И МУНИН. В скандинавской мифологии вещицы вороны, птицы верховного бога Одина. Их имена означают соответственно «Думающий» и «Помнящий».

ХУМБАБА (ХУВАВА). В шумеро-аккадской мифологии чудовище, страж кедрового леса, многоногий и многорукый, окруженный магическим сиянием, схожий обликом с деревом. *Герой* Гильгамеш предлагает своему спутнику Энкиду убить Хумбабу:

«Друг мой, далеко есть горы Ливана,
Кедровым те горы покрыты лесом.
Живет в том лесу свирепый Хумбаба, —
Давай его вместе уьем мы с тобой.
И все, что есть злого, изгоним из мира!
Нарублю я кедр, — поросли им горы. —
Вечное имя себе создам я!»

Энкиду уста открыл, вещает Гильгамешу:
 «Ведомо, друг мой, в горах мне было,
 Когда бродил со зверьем я вместе:
 Рвы там на попрнице есть вокруг леса, —
 Кто же проникнет в средину леса?
 Хумбаба — ураган его голос,
 Уста его — пламя, смерть — дыханье!
 Зачем пожелал ты свершать такое?
 Неравен бой в жилище Хумбабы!»

Гильгамеш ему вещает, Энкиду:
 «Когда подойдем мы убить Хумбабу,
 Лучи сиянья в смятенье исчезнут,
 Лучи сиянья исчезнут, свет затмится!»

Энкиду ему вещает, Гильгамешу:
 «Друг мой, птичку поймай, — не уйдут и цыплята!
 Лучи сиянья потом поищем,
 Как цыплята в траве, они разбегутся.
 самого срази, — а прислужников позже».

Как услышал Гильгамеш сотоварища слово, —
 Боевой топор он поднял рукою,
 Гильгамеш поразил его в затылок,
 Его друг, Энкиду, его в грудь ударил,
 На третьем ударе пал он,
 Замерли его буйные члены,
 Сразили они наземь стража Хумбабу, —
 На два попрница вокруг застонали кедры...!

ХУНЬДУНЬ (ХУНЬГУНЬ). В китайской мифологии чудесный зверь, похожий на собаку с длинной шерстью; лапы у него меховые, но без когтей. Б. Л. Рифтин, цитируя древнюю книгу

¹ «Сказание о Гильгамеше». Перевод И. Дьяконова.

Один и его вороны — Хунгун (слева) и Муни.
 Иллюстрация к «Младшей Эде» (1760 г.)

Хузава (начало
II тыс. до н. э.).
Британский музей,
Лондон.

«Шэнь и цзин», описывает хуньдуня так: «У него есть глаза, но он не видит, ходить не умеет, есть уши, но он не слышит, зато чувствует приближение человека. В брюхе у него нет внутренностей, есть лишь прямая кишка и вся пища проходит насквозь. На добродетельных он кидается, к злодеям льнет».

Юань Кэ добавляет: «...это дикий зверь, похожий одновременно и на собаку и на бурого медведя, имеющий глаза, но ничего не видящий, имеющий уши, но ничего не слышащий. Глаза его незрячи, и потому он передвигается с большим трудом. Но стоит кому-нибудь забрести в его края, как он тотчас же почует это... Когда ему нечего делать, он, кружась, с удовольствием кусает свой собственный хвост, задирает голову, смотрит на небо и громко хохочет».

ЦЕНТИКОРА (СЕНТИКОРА). В средневековых bestiариях чудесный зверь с львиным торсом, медвежьей мордой и лошадиными копытами. На лбу у центикоры растет огромный рог, из круглой пасти исходит голос, схожий с человеческим. Считалось, что центикора — заклятый враг *вазиллиски*.

ЦИЛИАН. В китайской мифологии пятинистые лошади с красной гривой и глазами «как золото». По мифу, тот, кто ездит на такой лошади, проживет тысячу лет.

ЦИЛИВЭЙ. В китайской мифологии чудесная птица, в которую, согласно мифу, превратилась прародительница всего живого на земле Нюй-ва. В «Книге горой и морей» она описывается как птица, похожая на ворону, но с пестрой головой и красными ла-

пами. «Она постоянно носит куски дерева и камни с Западных гор, чтобы завалить Восточное море».

ЦЗОУУ. В китайской мифологии чудесный пятицветный зверь с хвостом длиннее тела. За один день на этом звере можно проехать тысячу ли (то есть около 600 км).

ЦЗАОЖЭНЬ. В древнекитайской мифологии люди-рыбы. Юань Кэ говорит: «И хотя они живут в море, но... часто садятся за ткацкие станки и ткют. Глубокой и тихой ночью, когда море спокойно и нет волн, когда светят луна и звезды, на берегу слышен исходящий из глубины моря шум ткацких станков... У цзюажэнь есть души, они могут плакать, и каждая их слезинка превращается в жемчужину».

По другому преданию, люди-рыбы очень похожи на людей — у них такие же брови, глаза, рот, нос, руки, ноги. Все они... необычайно красивы, с тонкой белой кожей, наломанной нефритом, а их волосы, похожие на конские хвосты, достигают пяти-шести чжэ в длину. Стоит им выпить немного вина, и тело их розовеет, как цветы персика, и они становятся еще прекраснее. Когда у прибрежных жителей умирала жена или муж, они ловили человека-рыбу, поселяли в маленьком пруду и нарекали ее своей женой или мужем».

ЦИЛИНЬ (ЛИНЬ). В китайской мифологии чудесный зверь, схожий с европейским единорогом. У цилинья туловище оленя, шея волка, хвост быка, копыта коня, во лбу у него торчит рог, заканчивающийся мясистым наростом. Шкура у цилинья разноцветная. Ступает он так легко, что не при-

гибает ни травинки; питается чудесными злаками. Это главный зверь, подобно тому как фэнхуан — главная птица. Появление цилня сулило плодородие и процветание, предвещало рождение мудреца.

ЦИОНЦИ. В китайской мифологии чудесный зверь. Внешне он напоминает крылатого тигра. Цюнци понимает язык людей и отличается странной привычкой: он частенько набрасывается на ссорящихся и всегда поедает невинного. Честным людям он откусывает носы, а обманщикам и злодеям дарит мясо животных, которых сам убил. В «Книге гор и морей» говорится: «Зверь цюнци похож на тигра с крыльями. Он ест людей, начиная с головы. Иногда его жертвы прикрывались от него волосами. Он живет к северу от зверя таоцюань».

ЧЖУНЯО (ЧЖУЦЯО). В китайской мифологии чудесная птица, дух-хранитель юга.

ЧИВЕФАС. В английском фольклоре чудесное животное, издавна напоминающее корову. Оно питается исключительно скромями и во всем покорными мужьям женщинами, а поскольку те встречаются крайне редко, чивефас всегда голоден — иными словами, кожа да кости. О нем упоминает в своих «Кентерберийских рассказах» Джеффри Чосер, советуя женщинам остерегаться чудовища.

ЧИМЭЙ (ХУЭЙ). В китайской мифологии чудесный зверь с лицом человека и звериным туловищем, одна рука и одна нога. Считается, что эти звери любят обманывать людей.

Чудовища. Из храма Ват Пхра Кео. Бангкок, Таиланд.

ЧУДОВИЩА. В мифологии и фольклоре различных народов сверхъестественные существа, как правило, уродливые, омерзительные на вид и наделенные исполинской силой и свирепостью. Клоуям они относятся крайне враждебно и постоянно похищают, чтобы потом съесть. К числу наиболее известных чудовищ относятся донская *гидра*, *Бегемот* и *Левиафан*, *Змей Горыныч* и прочие змеи и *драконы* (кстати сказать, чаще всего чудовища имеют змеиный облик).

ЧУДО-ЮДО. В русском фольклоре огромное существо, облик которого подробно не описывается. Упоминается лишь, что Чудо-

кдо — исполинских размеров; из сказочных текстов можно понять, что это — нечто вроде гигантского змея. Иногда «беззачатное Чудо-кдо» отождествляется с Морским змеем или Змеем Горынычем. В сказках Чудо-кдо владеет двумя ключиками: если испить воды из одного — становишься мосуком богатырем, если повесить голову водой другого — волосы становятся золотыми. Еще известным две мази Чуда-кда: натрешь голову первой — волосы станут серебряные, натрешь второй — станут золотые.

ЧУНМИН. В китайской мифологии чудесная птица. Юань Ю говорит: «Яо управлял страной много лет. К концу его правления жители страны Чжачеки подарили ему чунминя — птицу с двойными зрачками. Ее называли так потому, что в каждом ее глазу было по два зрачка. Она была похожа на петуха, пела как феникс. Она сбрасывала с себя все свое оперение и возносилась вверх совсем оголенной. Птица чунминя могла изгонять несчастную силу и прогонять волков, тигров, барсов и шакалов. Птица она лишь нефритовой пастой. После того как птица поест пасту у Яо, она по-прежнему часто улетала к себе на родину и никогда не возвращалась по несколько лет. Все очень ждали ее возвращения, чистили и мели дворы, чтобы достойно встретить ее. Если она долго не возвращалась, люди вырезали ее изображение из дерева или выплавляли из металла и вывешивали его на воротах. Злые духи и оборотни, увидев это изображение, пугливо и убегали далеко прочь».

ЧЭНХУАН. В китайской мифологии чудесный зверь, обитавший в Стране белых людей, у жителей которой все тело и даже волосы было белым. Чэнхуан видом напоминал лисицу, на спине у него росло два рога. Бегал он очень быстро; поэтому еще этих зверей называли фэйхуан — «летающие желтые». Предание говорит, что люди, которым доводилось ездить на чэнхуанах, жили две тысячи лет.

ШАДХАВАР. В иранской мифологии чудесное животное, похожее на антилопу. Шадхавар — свирепый хищник. Рога у него белые и витые, причём в каждом витке имеется отверстие; когда дует ветер, эти рога начинают издавать певучие звуки. Музыка столь приятна для слуха, что зачаровывает других животных, а шадхавар тем временем спокойно подбирается к какому-то подорывающей жертве.

ШАМИР. В еврейском фольклоре дьявольное существо, способное пожирать камни. Господь создал шамира на шестой день творения, а царь Соломон использовал его, чтобы вырезать каменные блоки для постройки Иерусалимского храма. Подобно саламандре, шамир неуязвим для огня. По легенде, Великий Потоп был вызван тем, что Бог испугался неуклюжностью возрастающего могущества шамира.

Русский фольклор переименовал легенду. У русских шамир не сам грызет камень, а использует подручное средство. В апокрифе «Суды Соломона» рассказывается о том, что царь Соломон велел поймать Китовраса, ибо тот один знал, как построить храм. Когда Китовраса привели к царю, Соломон сказал: «Не по прихоти своей привел я тебя, но чтобы спросить, как строить Святой Святых. Привел тебя по повелению Господню, так как не позволено мне тесать камни железом».

Китоврас ответил: «Есть птица малая кокот по имени Шамир. Детей же кокот оставляет в гнезде своем на горе каменистой в пустыне дальней». Далее апокриф гласит: «Соломон же послал боярина своего со слугами своими, по указанию Китовраса, ко гнезду. А Китоврас дал боярину прозрачное стекло и наказал ему спрятаться у гнезда: "Когда вылетит кокот, закрой стеклом этим гнездо". Боярин пошел к гнезду; а в нем — птенцы маленькие, кокот же улетел за кормом, — и он заложил стеклом устье гнезда. Ненюго подождали, и кокот прилетел, задотел влезть в гнездо. Птенцы пищат сквозь стекло. А он к ним не может добраться. Тогда он взял то, что хранил на некоем месте, и принес к гнезду и

Вишну со своей супругой Лакшми и Брахмой в лотосе отдыхает на змее Шеше. Средневекковая гравюра.

положил на стекле, хотя его рассадить. Тогда люди крикнули и он это выпустил. И, взяв, боярин принес это к Соломону».

ШАРКАНЬ. В венгерском фольклоре крылатый дракон. У него от трех до двенадцати голов, он отличается свирепым нравом и непрерывно сражается с рыцарями. Известны также предания об одноглавом драконе — помощнике колдуна.

ШЕША. У индийцев тысячеглавый змей, который поддерживает землю. Это — царь *нагов*, он служит ложем для бога Вишну, отдыхающего в перерывах между творениями мира. В конце каждой калпы (мирового периода) Шеша извергает ядовитое пламя, уничтожающее вселенную. Считается, что землетрясения происходят, когда Шеша зевает.

ШИЖОУ. В китайской мифологии чудесное животное, «зрячая плоть». Юань Кэ описывает его так: «...это живое существо, совершенно лишенное костей и конечностей, представлявшее со-

Вишну и Лакшми. Индийская миниатюра (XVIII в.). Вишну возлежит на змее Шеше, Лакшми массирует мужу ноги. Из пупа Вишну растет лотос, на котором поседает Брахма.

бой только ком мяса, несколько напоминавший печень быка, но с парой маленьких глаз. Это странное существо люди считали самой прекрасной пищей, так как... его мясо нельзя было съесть без остатка: съешь кусок, а на этом месте вырастает такой же. И шишку вновь обретает прежнее форму. Для великих предков, покоившихся в земле, оно служило никогда не истощающейся пищей, и если это чудище было под рукой, то не приходилось задумываться, чем наполнить желудок».

ШУПИЛТИ. В фольклоре жителей Шетландских островов крошечные *водяные лошадки*. Как и у других водяных лошадок, их любимая проказа — прыгнуть вместе с седоком в воду. Нельзя сказать, что шупилти жестоки и кровожадны, однако они пьют кровь утопленников.

Шупилти.

ЭММОРИС. В средневековых bestiариях змей, который, нападая на людей, ведет себя подобно удаву — сжимает жертву в своих кольцах и выдавливает из нее кровь.

ЭМПУСА (ЭМПУЗА). В греческой мифологии чудовище, которое входило в свиту богини Гекаты. Эта богиня считалась богиней колдунов и привидений, она скиталась ночами по земле, сопровождаемая всевозможными чудищами. (Любопытно, что некоторые исследователи сопоставляют процессию Гекаты с *Дикой Охотой*).

Р. Грейвс в «Мифах древней Греции» описывает эмпусу так: «Звавшиеся эмпусами мерзкие демоны были детьми Гекаты и носили на ослиных ногах медные башмаки, если, разумеется, не правы те, кто утверждает, что у них одна нога была ослиная, а вторая — бронзовая. Они любили пугать путников, но и их самих можно было легко отпугнуть бранным словом, слышав которое они, визжа, обращались в бегство. Эмпусы могут принимать вид сук, коров или прекрасных девушек, причем именно в образе дев они соблазнили мужчин, делили с ними ложе ночью или во время дневного сна и сосали из них жизненные силы до тех пор, пока те не умирали».

ЭРЦИНИЯ. В фольклоре германских народов чудесная птица. В темноте перья эрцинии светятся столь ярко, что при этом свете можно читать.

ЭХИДНА (ЕХИДНА). В греческой мифологии чудовище, внучка матери-земли Геи. Это ползмей-полудева, она обитала в подземной пещере и хватала всех, кто осмеливался проходить мимо входа в пещеру. От *Тифона* и *великана* Герiona Эхидна породила множество чудищ — *Орфа*, *Кербера*, *звернейскую тигру*, *Химеру*, *Сфинкс*... По свидетельству Аполлодора, Эхидна погибла от руки стоглазого великана Аргуса: «Он отличался необыкновенной силой и убил опустошавшего Аркадию быка, а шкуру его надел на себя. Он убил также и Сатира, притеснявшего жителей Аркадии и отнимавшего у них скот. Говорят также, что он убил похищавшую путников Ехиду, дочь Геи и Тартара, застав ее спать».

ЭХ-УШКА. В шотландском фольклоре водяные лошадки, коварные и опасные. Порой они оборачиваются прекрасными юношами или гигантскими птицами. Эх-ушку в облике человека можно узнать по водорослям в волосах. Представляясь лоша-

Ял.

дью, эх-ушка словно приглашает сесть на себя, но того, кто на это осмелится, ожидает трагический конец: лошадь прыгает в воду и пожирает своего седока, а потом волны выбрасывают на берег печень жертвы. В отличие от *келпи*, которые живут в проточной воде, эх-ушки обитают в морях и озерах.

Предание гласит, что у одного человека пропала дочь. Наутро на берегу озера, в котором, по слухам, обитал эх-ушка, нашли ее тело. Человек решил отомстить. Он выковал громадные железные крючья и раскалил их добела, а его сын тем временем зажарил овцу, и запах поплыл над озером. Тут из воды возник эх-ушка и схватил было овцу, но отец с сыном накинулись на него с крючьями и убили. А наутро на берегу не оказалось ни трупа, ни даже костей — только желеобразное вещество, похожее на растаявшую медузу.

ЯКУЛ. В средневековых bestiариях змей, который нападает на свою добычу с ветки дерева.

ЯЛ. В средневековых bestiариях и европейском «восточном» фольклоре чудесное животное, обитающее в Индии. У него тело

коня, слоновий хвост и голова вепря с козлиной бородой. Голову яла венчают два витых рога, которые он может направлять вместе и по отдельности в любую сторону. Из-за этих рогов индийцы якобы использовали ялов для охраны храмов — чтобы они отгоняли злых духов и грабителей. Считалось также, что ял — заклятый враг *василиска*, поэтому рыцари нередко брали это животное в качестве герба.

ЯШМОВЫЙ ЗАЯЦ. В китайской мифологии чудесный зверь, обитающий на Луне. Он толчет в ступе снадобье, дающее человеку бессмертие.

ЯЮЙ. В китайской мифологии чудесный зверь с головой человека или дракона, змеиным туловищем, лошадиными ногами и тигринными когтями. В «Книге гор и морей» сказано, что голос у яюя как у ребенка и что он ест людей.

Глава 8

ЧУДЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ

Адамова голова. — Ашваттха. — Борамец. — Весенняя трава. — Виснобиси (Древо Всех Семян). — Галбурвас (Галбарвасан). — Ган. — Гаокерна (Гокерт). — Дашиванго. — Дерево-женщина. — Деревья-мечи. — Джамбу (Замбу). — Древо Жизни. — Древо мировое. — Древо Познания. — Дуаньчан (егз, гоньзнь). — Жо (жому). — Игдрасиль. — Изюдин. — Иоаннова трава. — Колока. — Лангань. — Ланду. — Лучхуа. — Лунчу. — Мандрагора. — Моли. — Нечуй-ветер. — Обратим. — Одоен. — Перенос. — Плакун-трава. — Прикрыш. — Разрыв-трава. — Сансан. — Сон-трава. — Суйму. — Сюньхуацао. — Сюнчан. — Тирлич. — Фусан. — Хаома (Хом). — Худупу. — Цзяньму. — Цюсан. — Чжи (люэжи, шэньжи, линцао). — Чунь.

Чудесная флора едва ли уступает многообразием сверхъестественной фауне. Сюжеты многих мифов, сказок и преданий связаны с чудесными деревьями, травами и грибами. Зачастую в мифах вокруг образа чудесного растения (в данном случае — мирового дерева) выстраивается весь комплекс космогонических и космологических сюжетов. Дерево — олицетворение космоса, символическое представление человека (по внешнему подобию — ветви-руки, ствол-тело, корни-ноги — и по сходству жизненных циклов: прорастает из семени, взрослеет, обретает зрелость, увядает и умирает), символ жизни и смерти (умирает и

мой и оживает весной). «Древесная форма» представления того или иного свода знаний исходит к глубокой древности и имеет своим прародителем, если не сказать архетипом, Древо познания добра и зла, «превращенное» каббалистами, алхимиками и другими средневековыми учеными в Древо Познания, или Древо Сокровенной Мудрости.

Травы и цветы в мифопоэтической традиции, как правило, воплощают в себе целительные либо губительные силы (фольклорный вариант Древа Жизни), причем эти силы равно применимы и к людям, и к сверхъестественным существам (ср., например, греческий миф об Одиссее, околдованном волшебницей Киркой: спасла его от чар чудесная трава моли, которую собирают для себя боги). Также чудесные травы служат источником магических способностей: отвары из таких трав позволяют колдовать, перекидываться в зверей и птиц, наводить порчу и т. д. По бытующему на Британских островах поверью, если сварить и съесть похлебку из верхушек дикого тимьяна, собранного у альпийского холма, и травы со склона этого холма, можно увидеть феири.

Что касается чудесных грибов, они по своим сверхъестественным свойствам во многом сходны с чудесными травами — так же наделяют магическими способностями, так же могут исцелять или губить. Промежуточное положение между «сугубо чудесными» грибами и теми, которые растут в обыкновенном лесу, но обладают особыми качествами, занимают мухоморы, столь заметные и столь ядовитые. По скандинавскому преданию, эти грибы возникли из пены, летевшей из пасти Слейпнира, восьминогого скакуна бога Одина. Викинги нарочно ели мухоморы перед битвой, желая обратиться в берсерков — свирепых воинов, которых не брало никакое оружие.

Все разнообразие фольклорно-мифологического растительного мира можно условно разделить на две категории — на те, на которых (или в которых) обитают сверхъестественные существа и которые сами являются средоточием магических сил, и на те, которые служат защитой от этих существ.

АДАМОВА ГОЛОВА. См. МАНДРАГОРА.

АШВАТТХА. Мировое дерево индийской мифологии, смоковница, которая укреплена корнями в небесах и нисходит к земле кроной, а в его ветвях раскинулись всевозможные плоскости бытия. «Ригведа» говорит об этом дереве иносказательно:

Два орла, два связанных друг с другом товарища,
Обхватили одно и то же дерево.
Один из них ест сладкую винную ягоду,
Другой наблюдает, не вкушая.

На дереве том, где вкушающие мед орлы
Селятся, размножаются все,
На вершине его, говорят, — ягода сладкая,
До нее не доберется тот, кто не знает отца.

Эти два орла толкуются как звезды, а винная ягода — как ночное светило. По другому толкованию, дерево — это Древо Познания, а два орла обозначают два вида знания: интуитивное и прагматическое.

В упанишадах Ашваттха часто описывается как перевернутое (инвертированное) мировое дерево; ср. в «Катха-упанишаде»: «Наверху ее корень, внизу — ветви, это вечная смоковница». «Махабхарата» рассказывает, что из ветвей Ашваттхи первый царь Лунной династии Пуруварас добыл трением три вида огня — для домашних обрядов, для жертвоприношений и для возлияний.

Е. П. Блаватская видела в Ашваттхе отросток Корня всего сущего, который несет с небес энергию жизни.

Дерево Ашваттха соединяет между собой три мира — небеса, землю и преисподнюю; вместе эти три мира называются *трилока*.

БОРАМЕЦ. В средневековых bestiариях и европейском «восточном» фольклоре растение-животное, лакомство волков. Оно

имеет облик барана, его стебель и листья покрыты золотым пухом. Если срезать с борамеца кожу, потечет кровавый сок.

Борамец

ВЕСЕННЯЯ ТРАВА. В английском фольклоре растение, наделяемое необыкновенными свойствами. Чтобы добыть ее, следует найти дупло, в котором живет дятел и заткнуть отверстие; обнаружив, что домой не попасть, дятел улетит и вскоре вернется с весенней травой, которая, в частности, отпирает закрытые двери.

ВИСНОБИШ (ДРЕВО ВСЕХ СЕМЯН). В иранской мифологии вариант мирового дерева, выросшее из семян, которые бог Амратат бросил в воды мирового океана Ворукаша. Плоды дерева Виснобиш — все полезные семена и зерна, какие только есть на свете. Сторожит это дерево крылатый пунт *Саммур*; когда он взмахивает крыльями, с дерева в океан осыпаются семена различных растений. Златоухий и златоуздый конь Тиштар выпивает воду вместе с семенами и затем разливается дождем — так семена попадают в почву.

ГАЛБУРВАС (ГАЛБАРВАСАН). В мифологии монгольских народов мировое дерево, исполняющее желания.

ГАН. В китайской мифологии чудесная трава. Юань Ку говорит: «На горе Шаосиншань росла трава ган с красными стеблями и белыми цветами, с листьями как у подсолнечника и плодами, напоминавшими дикий виноград. Глухие, отведав этой травы, становились умными».

ГАОКЕРНА (ГОКЕРТ). В иранской мифологии чудесное целебное дерево, иначе называвшееся «Белой Хаомой». В зороастрийских текстах дерево Гаокерна часто изменяется «царем вращающихся трав».

ДАШИВАНГО. В китайской мифологии чудесные деревья, произрастающие в одноименной стране. Это деревья с красными листьями и зелеными ветвями. На эти ветвях растут маленькие дети, которые при виде людей начинают смеяться и болтать руками и ногами. Если ветку сломать, ребенок, растущий на ней, умрет.

ДЕРЕВО-ЖЕНЩИНА. В китайской мифологии чудесное дерево, растущее на горе Иньшань. На рассвете на этом дереве рождаются дети; когда солнце восходит над горой, они начинают ходить, а когда солнце закатывается — умирают.

ДЕРЕВЬЯ-МЕЧИ. В китайской мифологии чудесные деревья, растущие в аду по дороге к месту суда над умершими. Прешивая ими наносит раны своими ветвями-мечами.

ДЖАМБУ (ЗАМБУ). В мифологии монгольских народов чудесное дерево, растущее на континенте Джамбудвипа в центре мира; вариант мирового древа. По мифу, плоды дерева Джамбу падают в море Мапала, где их поедает царь драконов.

ДРЕВО ЖИЗНИ. Вариант мирового древа, олицетворение животной силы, вечной жизни, бессмертия. Наиболее известен библейский образ Древа Жизни, росшего в Эдемском саду; после грехопадения Адам и Ева лишились возможности вкушать его

плоды. Апокалипсис Иоанна описывает это дерево так: «И по ту и другую сторону реки. Древо Жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева — для исцеления народов» (Апок. 22:2). В библейской традиции Древо Жизни противопоставляется древу познания добра и зла, иначе — древу смерти (вкусив его плодов, первые люди познали смерть).

Древо Жизни также олицетворяет женское начало мироздания; в мифологических и фольклорных текстах с ним часто ассоциируется та или иная ипостась Великой Богини, которая обладает возможностью возвращать жизнь — с помощью живой воды, молодильных яблок и пр. Еще с Древом Жизни связаны божественные пары — ипостась Великой Богини и умирающий и воскресающий бог (Исида — Осирис, Интар — Таммуз, Кибела — Аттис).

С Древом Жизни соотносится идея плодородия, изобилия, откуда частый образ двоянного

Древа Жизни, один ствол которого есть женское, а другой — мужское начало. С этой идеей связаны легенды о тиглухидях друг к другу деревьев на могилках влюбленных (жизнь после смерти) и о сотворении первых людей из деревьев (ср. скандинавский миф о первых людях, Аске и Эмле, созданных богами из древесины ясени). В. Н. Топоров отмечает любопытную манифестацию образа Древа Жизни в фольклорных текстах в ряде сказок: Древо Жизни становится древом спасения — герой покидает подземное царство смерти, взбираясь на вершину чудесного дерева, откуда его увозит орел.

Б. Фуртвейер. Древо жизни и смерти. Миниатюра из молитвенника епископа Зальцбургского.

дуб, в корнях прячется змей преисподней, а в стволе обитает дева *Лилит*. Схожее представление обнаруживается и в славянской традиции, которая также объединяет вертикальную и горизонтальную проекции: ср. загадку: «Когда свет зародился, тот дуб повалился и теперь лежит» (дорога). Апокрифическая легенда о сотворении мира гласит: земля лежит на воде, вода — на камне, камень — на четырех китах, киты — на огненной реке, река — на вселенном огне, а огонь — «на дубе железном, посаженном прежде всего другого, и все корни его опираются на Божью силу»; многочисленные заговоры упоминают остров Буян, где на камне Алатырь стоит «булатный дуб» или священный кипарис. Мировое дерево — дорога в потусторонний мир: змеи на зиму уползают по нему в Вырей, на Троицу по деревьям спускаются на землю *русалки* — девушки умершие неестественной смертью. Другая загадка соотносит мировое дерево с временами года и календарем: «Стоит дуб, на дубу двенадцать сучьев, на каждом сучке по четыре гнезда...»

Та же славянская традиция знает образ перевернутого (инвертированного) мирового дерева: «На море на Окияне, на острове на Кургане стоит белая береза, вниз ветвями, вверх корнями». Индийская «Атхарваведа» говорит о перевернутом дереве: «С неба корень тянется вниз, с земли он тянется вверх». Индийская мифология и философия также знают дерево *Ашваттха*, которое укреплено корнями в небесах и нисходит к земле кроной, а в его ветвях раскинулись всевозможные плоскости бытия. Образ перевернутого мирового дерева часто встречается в «шаманской мифологии», где он означает дерево нижнего мира (последний — верхний мир «наоборот»), откуда и переворачивание дерева корнями вверх).

Любопытный вариант мирового дерева встречается в «Слове о полку Игореве», где сказано, что певец Боян воспевает старину, «скача соловьем по мысленному древу». Как показал А. А. Потебня, это мысленное дерево — эквивалент мирового; творчество Бояна есть перемещение по земле, небу и мировому древу, соединяющему небо и землю:

Дерево денег. Китайская народная картина.

О Боян, соловей старого времени!
 Вот бы ты походы воспел,
 скача, соловей, по мысленному древу,
 летая умом по подоблачью,
 свивая славу обеих половин сего времени,
 рыща по троне Трояна
 через поля на горы...

По замечанию В. Н. Топорова, в изображениях мирового древа вертикальная проекция моделирует космос, а горизонтальная — ритуал, «основная цель которого — обеспечение благополучия, плодородия, потомства, богатства». Наиболее известным ритуалом, связанным с мировым деревом, является жертвоприношение (инициация) скандинавского бога Одина, который девять дней, пронзенный копьём, провисел на ясене Иггдрасиль, дабы обрести мудрость; на девятый день он утолил жажду священным мёдом из рук *шестого великана* Бельторна и получил от последнего руны. То же жертвоприношение на мировом древе встречается в кельтской традиции (кровавые жертвы друидов), сюда же следует отнести и распятие Христа.

Мировое древо разделяет освоенное и неосвоенное, хаотическое и космическое пространства, вводит в космос некую меру, исчисление. Образ мирового древа тесно связан с символической сакральной чисел (три, четыре, семь, девять, двенадцать) — три сферы мироздания, три времени жизни (прошлое — настоящее — будущее), четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света, семь (сумма трех и четырех) миров и т. д.

Как ось мироздания мировое древо часто встречается в обрядах, отголосок которых сохранился в современном обычаях устанавливать рождественскую (новогоднюю) елку и класть под нее подарки для детей. В аналогичном качестве и значении мировое древо (в своих различных манифестациях) использовалось в свадебных обрядах («венчались вокруг ракитового куста» и т. п.), при строительстве дома (обрядовое деревце стави-

Священный дуб Зевса Доданского.
 Из книги «Из истории пророчаний».

дерева — Древо Жизни и древо истины, также противопоставленные друг другу.

В египетской мифологии известна сикомора, на которую, согласно Книге мертвых, должен опуститься умерший в образе птицы с плодами жизни в руках; тот, кто сядет на ветку этого дерева, станет богом, то есть обретет божественное знание.

В определенном смысле древом познания может считаться скандинавский *Игдрасиль*, на котором девять ночей провисел бог Один, дабы обрести мудрость и получить руны. Эддическая песнь «Речи Высокого» гласит:

Знаю, висел я
в ветвях на ветру
девять долгих ночей,
прозенный кошем,
посвященный Одину,
в жертву себе же,
на древе том,
чьи корни сокрыты
в недрах неведомых.

Никто не питал,
никто не поил меня,
взирал я на землю,
поднял я руны,
стена я их поднял —
и с древа рухнул.

Девять песен узнал я
от сына Бельгорна,
Бестлы отца,
меду отведал
великолепного,
что в Одрерир налит.

Стал созреть я
и знания множить,
расти, процветая;
слово от слова
слово рождало,
дело от дела
дело рождало.

Руны найдешь
и постигнешь знаки,
сильнейшие знаки,
крепчайшие знаки,
Хрофт их окрасил,
а создали боги
и Один их вырезал...¹

Апокрифическая легенда утверждает, что из побега древа познания было вырезано распятие Христа: Ева посадила ветвь древа познания на могиле Адама, впоследствии царь Соломон пересадил выросшее дерево в сад при Иерусалимском храме, а затем его срубили и сделали из его древесины распятие. Каббалистическая легенда приписывает перенесение древа познания в мир Сифу, сыну Адама, зачинателю колдовства. Он получил от *ангела*, охранявшего спрочисенное воедино Древо Жизни и древо познания, три зерна — с наказом укрыть их во рту умирающего Адама. Из этих зерен выросла неопалимая кутина, из которой Бог говорил с Моисеем; Моисей сделал из древесины купины магический жезл, который царь Давид позднее посадил на горе Синай. Из жезла выросло тройное дерево, которое срубили и вытесали из него столбы Иахин и Воаз для Иерусалимского храма. Третий ствол укрыли в храмовом водохранилище, нашли его уже во времена Христа; из него-то и изготовили крест для распятия.

¹ Перевод А. Корсуна.

С древом познания связаны образы *героя* и *дракона*: под деревом или внутри его находится некое духовное или материальное сокровище, которое хочет добыть герой; путь к этому сокровищу претраждает дракон.

ДУАНЬЧАН (ЕГЭ, ГОУВЭНЬ). В китайской мифологии чудесная трава, которая, если ее проглотить, раздрает горло, подобно крючку (либо вытягивает из человека кишки и рвет их).

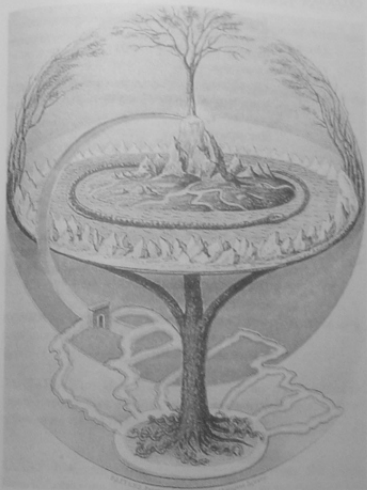
ЖО (ЖОМУ). В китайской мифологии священное дерево, растущее за Южным морем, у горы Куьнлунь. Красные цветы этого дерева своим сиянием освещают землю. На верхушку дерева жо опускаются десять солнц, завершив свой дневной путь по небосводу.

См. также **ФУСАН**.

ИГДРАСИЛЬ. В скандинавской мифологии мировое дерево. В «Младшей Эдде» сказано, что Игдрасиль «больше и прекраснее всех деревьев. Сухоья его простерты над миром и поднимаются выше неба. Три корня поддерживают дерево, и далеко расходятся эти корни. Один корень — у асов, другой — у ниснестых великанов, там, где прежде была Мировая Бездна. Третий же тянется к Нифльхейму...»

А «Старшая Эдда» описывает Игдрасиль так:

Тремя корнями
 тот асень-дерево
 на три страны пророс:
 Хель — под первым,
 Хримтурсам — второй,
 под третьим род человек.

Игдрасиль. Иллюстрация к «Древностям Севера» (1847 г.).

Белка по имени
мысь Вострозубка
снует по Иггдрасиль-древу,
сверху она
слово орла
вниз темному Нидхеггу носит.

Две пары оленей
вершину древа
гложут, вытянув выи:
Туротрор, Умерший,
Мешкий и Чуткий.

И змей немало
под Иггдрасиль-древом —
больше, чем думают дурни иные:
Пустожил и Подземельник —
волкодлатьи чада,
тоже Серый и Скрытень,
Снотворец и Витень;
мне же ведомо: ветви
Древа им вечно грызть.

Иггдрасиль-яшень
терпит страсти,
коих не знают люди:
олень объедает,
ствол подгнивает,
Нидхегг терзает снизу¹.

Описание Иггдрасиля представляет собой одновременно вертикальную (крона-небо-Асгард, ствол-Мидгард, корни-Нифльгейм) и горизонтальную (три корня: Асгард—Мидгард—Утгард)

¹ Перевод В. Тихомирова.

проекции мироздания, причем в последней моделируются числовые отношения (три корня, четыре оленя, шесть змей).

ИЗЛЮДИН. В русском фольклоре чудесная трава, которая, по выражению А. А. Коринфского, «лечит тело и душу».

ИОАННОВА ТРАВА. В английском фольклоре под названием «иоаннова трава» известны сразу два растения — зверобой (это одно из действенных средств защиты от *фейри*) и папоротник. В Иоаннову ночь папоротник расцветает, но всего лишь на миг. Чтобы отправиться за ним, нужно обладать немалым мужеством, ибо *фейри* зорко стерегут цветущие папоротники. Тот, кому удастся найти и сорвать цветок, станет невидимым и может ночь напролет наблюдать за развлечениями *фейри*.

КОЛЮКА. В русском фольклоре чудесная трава, которой натирают ружья, чтобы те метко стреляли.

ЛАНГАНЬ. В китайской мифологии чудесное дерево, плоды которого напоминают жемчужины. За этим деревом присматривает человек с тремя головами.

ЛАНДУ. В китайской мифологии чудесная трава. По словам Юань Кэ: «На горе Дакуй росла трава ланду, на вид такая же, как тысячелистник, но вся покрытая длинным пухом, цвела зелеными цветами, а ее плоды были белыми. Люди съевшие похлебку из этой травы, долго жили».

ЛУНХУА. В китайской мифологии чудесное дерево, ветки которого напоминают головы *драконов*.

ЛУНЧУ. В китайской мифологии чудесная трава. Конь, которого кормили этой травой, мог проскакать за день около 1000 км.

МАНДРАГОРА. В фольклоре различных народов чудесное растение-животное, обладающее сверхъестественными свойствами. Корень мандрагоры схож очертаниями с нижней частью человеческого тела. Считается, что этот корень — *альраун*. Когда корень вырывают из земли, мандрагора громко стонет; всякий, кто услышит этот стон, должен умереть. Поэтому, чтобы удовлетворить кровожадность растения, при выкапывании мандрагоры использовали собаку, привязав ее к растению. Испуганная собака должна была выдернуть корень и умереть, человек же при этом не страдал.

Цветы мандрагоры светятся ночью, точно огонь. Это растение обладает снотворным и возбуждающим действием (любопытно, в Средние века полагали, будто мандрагора произошла из семени висельника); его носили в качестве приворотного амулета. Кроме того, бытовало убеждение, что с помощью мандрагоры ведьмы могут околдовывать людей и напускать на них порчу. Еще мандрагора придает человеку неуязвимость, помогает находить клады и давать предсказания.

На Руси мандрагору называли *адамовой головой*. По замечанию А. Н. Афанасьева, «адамовой головой охотники и рыболовы окуривают в чистый четверг свои силки и сети, чтобы ловля была успешная; окуривают этой травой и ружья, чтобы они не портились и давали бы меткие выстрелы». М. И. Забылин добавляет: «Трава адамова голова находится в большом уважении у поселян. Чародеи... собирают ее в Иванов день и хранят скрытно до великого четверга... Говорят, что тот, кто имеет этот корень, везде бывает главою, душою общества, и будет распоряжаться прочими».

МОЛИ. В греческой мифологии чудесная трава, разрушающая любовные чары. По Гомеру, вырвать эту траву с корнем из земли способны только боги.

Мандрагора

НЕЧУЙ-ВЕТЕР. В русском фольклоре чудесная трава, которая успокаивает бурю на море. Если брызнуть соком этой травы в воду, можно ловить рыбу голыми руками.

ОБРАТИМ. В русском фольклоре чудесная приворотная трава.

ОДОЕН. В русском фольклоре чудесная трава, отваживающая от дома незваных гостей.

ПЕРЕНГОС. В русском фольклоре чудесная трава, дающая возможность ходить по воде будто посуху.

ПЛАКУН-ТРАВА. В русском фольклоре главная на свете трава, которая «всем травам мати». Голубиная книга говорит:

Плакун-трава всем травам мати.
Почему плакун всем травам мати?
Когда жидовья Христа распяли,
Святую кровь его пролили,
Мать Пречистая Богородица
По Иисусу Христу сильно плакала,
По своему сыну по возлюбленном,
Роняла слезы пречистые
На матушку на сыру землю;
От тех от слез от пречистых
Зарождалася плакун-трава, —
Потому плакун-трава травам мати.

ПРИКРЫШ. В русском фольклоре чудесная трава, помогающая против сглаза и колдовских свадебных наговоров.

РАЗРЫВ-ТРАВА. В русском фольклоре чудесная трава, открывающая любые замки.

САНЬСАН. В китайской мифологии гигантское дерево без ветвей, ствол которого тянется от преисподней до неба.

СОН-ТРАВА. В русском фольклоре чудесная трава, вызывающая пророческие сновидения.

СУЙМУ. В китайской мифологии чудесное дерево, затмевающее собой солнце. Согласно древнекитайскому трактату, «есть опьяненное дерево суйму, раскинувшееся на десять тысяч циннов. Птица-сова клюет дерево и извлекает из него свержающий огонь».

СЮНЬХУАЦАО. В китайской мифологии чудесная трава-однодневка, которая утром зеленеет, а вечером гибнет.

СЮНЧАН. В китайской мифологии чудесное дерево, из коры которого делают одежду, когда на престол восходит мудрый правитель.

ПЯРИЧ. В русском фольклоре чудесная трава, которой часто пользуются *ведьмы*: она позволяет по желанию менять облик.

ФУСАН. В китайской мифологии чудесное дерево, растущее в долине, где обитают 10 солнц. Каждое утро эти солнца поднимаются на верхушку дерева фусан и оттуда начинают свой дневной путь по небосводу. Считается, что у дерева фусан два ствола, ра-

стущих от одного корня, а толщина его составляет более двух тысяч обхватов.

См. также ЖО.

ХАОМА (ХОМ). В иранской мифологии вариант мирового древа. Хаома растет на острове посреди мирового океана Ворукана (или в мировой реке Раиха). Это древо бессмертия; кто вкусит его плодов, над тем утратит власть старость и смерть, поэтому *дэвы* всячески стремятся похитить Хаому, но им препятствует чудесная рыба Кара, жизненную силу которой поддерживает огонь (Атар) и истина (Аша).

ХУЛУШПУ. В шумерской мифологии мировое древо. На его ветвях сидит небесная птица *Анзуд*, в корнях прячется змей преисподней, а в стволе обитает дева *Лилит*.

ЦЯНЬМУ. В китайской мифологии чудесное древо, растущее «в центре неба и земли»; согласно мифу, по этому дереву поднимались на небо и спускались на землю великие предки. По «Книге гор и морей» древо цзяньму напоминает своими очертаниями быка, а его желтые плоды подобны плодам мыльного дерева.

Юань Кэ говорит: «Дерево цзяньму росло посередине сада находившегося... в центре неба и земли. В полдень, когда солнце освещало его вершину, от дерева не было никакой тени. Если около этого дерева громко кричали, то звуки терялись в пустоте и эхо не повторяло их. Дерево цзяньму было очень странным на вид: его тонкой длинный ствол врезался прямо в облака, на нем не было ветвей и только на верхушке имелось несколько изогнутых и кривых веток наподобие каркаса зонта; корни дерева были тоже изогнутыми и перещелтались между собой. Это древо обладало еще одной особенностью: его эластичная и прочная кора отделялась, как женский пояс или кожа желтой змеи».

ЦЮНСАН. В китайской мифологии гигантское древо, растущее на берегу Западного моря и плодоносящее раз в тысячу лет. Считается, что его плоды даруют необычайно долгую жизнь.

ЧЖИ (ЛИНЧЖИ, ШЭНЬЧЖИ, ЛИНЦАО). В китайской мифологии волшебный гриб, дарующий долголетие и обладающий способностью воскрешать мертвых. Пятицветный гриб чжи считался олицетворением совершенной мудрости правителя. Известны многие разновидности этого гриба, в том числе *шэчжи*, растущие на скалах, *жючжжи* («мясистые грибы») и др. Особо почитались грибы чжи, растущие на тысячелетних деревьях.

ЧУНЬ. В китайской мифологии чудесное древо, которое не увядает на протяжении десяти тысяч лет.

Библиография

ИСТОЧНИКИ

- «Авеста» в русских переводах. СПб., 1997.
Алз Геллий. Аттические ночи. Томск, 1993.
 Аполлодор. Мифологическая библиотека. М., 1994.
Ариосто Л. Ненстовый Роланд. М., 1993
 Атхарваведа. М., 1995.
 Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975.
 Библия. Книги Ветхого и Нового Завета. М., 1985.
Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1979.
 Вишну-пурана. М., 1963.
Гейне Г. Стихотворения. Поэмы. Проза. М., 1971.
Геродот. История. М., 1993
Гесиод. Теогония. — Эллинические поэты в переводах В.В. Вересаева. М., 1963.
Гесиод. Труды и дни. — Эллинические поэты в переводах В.В. Вересаева. М., 1963.
Гомер. Илиада. М., 1980.
Гомер. Одиссея. М., 1981.
 Гомеровские гимны. — Эллинические поэты в переводах В.В. Вересаева. М., 1963.
 «Да услышат меня земля и небо». Из ведийской поэзии. М. 1984.
 Древнеанглийская поэзия. М., 1982.
 Законы Ману. М., 1960.
 Зороастрийские тексты. М., 1997.
 Исландские саги. В 2 т. СПб., 1999.

- Исландские саги. Ирландский эпос. М., 1973.
 Калевипоэг. Таллин, 1979.
Китс Д. Стихотворения. Л., 1986.
 Кодзики: Записки о деяниях древности. СПб., 1994.
 Коран. В 2 т. Перевод Г.С. Саблукова. М., 1990
 Коран. Пер. И.Ю. Крачковского. М., 1990.
 Корни Иггдрасиля: древняя скандинавская литература. М., 1997.
 Легенда о докторе Фаусте. М., 1978.
Ливий Тит. История Рима от основания города. М., 1993.
Лукан Марк Анней. Фарсалия. М., 1993.
 Мабиногион. Волшебные легенды Уэльса. М., 1995.
Майринк Густав. Ангел Западного окна. СПб., 1992
 Махабхарата: Адипарва. М., 1992.
 Махабхарата: Араньякапарва. М., 1987.
 Махабхарата: Виратапарва. М., 1993.
 Махабхарата: Дронапарва. М., 1992.
 Махабхарата. Поэтическое переложение. М., 2000.
 Махабхарата. Рамааяна. М., 2004.
 Махабхарата: Сабхапарва. М., 1992.
 Махабхарата: Шальяпарва. М., 1996.
Мильтон Джон. Поэмы и стихотворения. М., 1976.
 Мифы, предания и сказки Западной Полинезии. М., 1986.
 Мифы, предания и сказки фиджийцев. М., 1989.
Мэлори Томас. Смерть Артура. М., 1993.
Овидий. Сочинения. СПб., 1994.
Павсаний. Описание Эллады. М., 1994.
Петроний. Сатирикон — Римская сатира. М., 1989.
Пиндар. *Вакхилид*. Оды. Фрагменты. М., 1980.
Платон. Собрание сочинений. В 4 т. М., 1983.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1994.
 Повесть временных лет. СПб., 1996.
 Пополь-Вух. М., 1993.
 Похищение быка из Куальнге. М., 1985.
Псевдо-Дионисий Ареополит. О небесной Иерархии. М., 1994.
 Ригведа. Мандалы I—IV. М., 1989.

- Ригведа. Мандалы V–VIII. М., 1995.
 Ригведа. Мандалы IX–X. М., 1999.
 Русские народные сказки. М., 1987.
 Сага о Вельсунгах. М., 1934.
 Сказания о чудесах. М., 1990.
 Сказки Британских островов. М., 1992.
 Сказки и повести древнего Египта. Л., 1979.
 Сказки народов Африки. М., 1976.
 Сказки народов Европы. М., 1988.
 Сказки русских писателей. М., 1989.
 Скандинавские сказки. М., 1982.
 Славянский и балтийский фольклор. М., 1994.
 Славянская мифология. М., 1995.
 Словарь античности. М., 1994.
 Старшая Эдда. Избранные песни о богах. М., 1989.
 Старшая Эдда. Древнескандинавские песни о богах и героях. М., 1963.
 Столпестовый лотос. М., 1996.
 Страбон. География. М., 1994.
 Стурлусон Снорри. Младшая Эдда. Л., 1970.
 Тысяча и одна ночь. М., 1993.
 Упанишады. В 3 т. М., 1992.
 У Чэн-энь. Путешествие на Запад. Рига, 1994.
 Фардоуси. Шахнаме. М., 1994.
 Цицерон. Философские трактаты. М., 1985.
 Чосер Д. Кентерберийские рассказы. М., 1973.
 Чудесный рог. Народные баллады. М., 1985.
 Шекспир У. Собрание соч.: В 14 т. М., 1996.
 Шотландские баллады. — Бернс Роберт. Стихотворения. М., 1976.
 Шревер Я., Инстититорс Г. Молот ведьм. М., 1990.
 Эллинские поэты. М., 1999.
 Эллинские поэты в переводах В.В. Вересаева. М., 1963.
 Эсхил. Трагедии. М., 1989.
 Юань Ка. Мифы древнего Китая. М., 1987.
 «Я открою тебе сокровенное слово». Литература Вавилонии и Ассирии. М., 1981.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Античная мифология: энциклопедия. М.: СПб., 2004.
 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1–3. М., 1994.
 Афанасьев А. Н. Происхождение мифа. М., 1996.
 Бадде Уальлис Э. Египетская религия. Египетская магия. М., 1996.
 Бауэр В., Дюмоц И., Галовин С. Энциклопедия символов. М., 1995.
 Беньямин Дж. Путь паломника. Брюссель, 6 г.
 Бирюки Абу Рейхан. Индия. М., 1997.
 Бойс М. Зороастрийцы: верования и обычаи. СПб., 2004.
 Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. М., 1985.
 Борхес Х. Л. Собрание сочинений: В 3 т. Рига, 1994.
 Бозра С. М. Героническая поэзия. М., 2003.
 Бульчев К. Фантастический bestiарий. СПб., 1995.
 Вангер Р. Кольцо Ниbelунга. М.: СПб., 2001.
 Веселовский А. Н. Мерлин и Соломон. М.: СПб., 2001.
 Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. М., 1995.
 Гендель М. Космогоническая концепция. СПб., 1994.
 Говард Р. Собрание сочинений: В 4 т. Минск, 1992.
 Голосовкер Я. И. Сказания о титанах. М., 1957.
 Голубиная книга: русские народные духовные стихи XI–XIX вв. М., 1991.
 Горан В. П. Древнегреческая мифология судьбы. Новосибирск, 1990.
 Грейс Р. Белая богиня. СПб., 2000.
 Грейс Р. Мифы древней Греции. М., 1992.
 Гринцер П. А. Древнеиндийский эпос. М., 1974.
 Гуревич А. Я. Диалектика судьбы у германцев и древних скандинавов. — Понятие судьбы в контексте разных культур. Сборник статей. М., 1994.
 Гуревич А. Я. «Старшая Эдда». — Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о ниbelунгах. М., 1975.

- Даль В.И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб., 1994.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1990.
- Демонология эпохи Возрождения. М., 1996.
- Джеймс Э. Ведымы. — Иностранная литература. № 3.1992.
- Древнекитайская философия эпохи Хань. М., 1990.
- Домезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.
- Евгеньская Е.Н. Сказка, заговор и колдовство в России. М., 1994.
- Елизаренкова Т.Я. «Ригведа» — великое начало индийской литературы и культуры. — Ригведа. Мандалы I—IV. М., 1989.
- Елизаренкова Т.Я. Мир индеев ариев «Ригведы». — Ригведа. Мандалы V—VIII. М., 1995.
- Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. Мир вещей по данным «Ригведы». — Ригведа. Мандалы V—VIII. М., 1995.
- Елизаренкова Т.Я. Слова и вещи в «Ригведе». М., 1999.
- Ефименко П.С. Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии — Даль В.И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб., 1994.
- Забьшин М.И. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М., 1991.
- Загадочные существа. Смоленск, 1996.
- Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991.
- Зеленин Д.К. Очерки русской мифологии. М., 1995.
- Иванов Вяч. И. Дионис и прадоницизм. СПб., 1996.
- Индийская мифология. Энциклопедия. М.; СПб., 2004.
- Иорданский В.Б. Звери, боги, люди. М., 1991.
- История Древней Греции. М.; СПб., 1999.
- История Древнего Рима. М.; СПб., 1998.
- Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Весенние праздники. М., 1977.
- Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Летне-осенние праздники. М., 1978.
- Кейпер Ф.Б.Я. Труды по вестийской мифологии. М., 1986.
- Кельтская мифология. Энциклопедия. М., 2002.
- Клябе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993.

- Коринфский А.Н. Народная Русь. М., 1995.
- Королев К.М. Герой как герой. — Книжное обозрение. № 47. 1994.
- Королев К.М. О кузнецах и кольцах. — Вагнер Р. Кольцо Ниbelунга. М.; СПб., 2001.
- Королев К.М. Опыт англо-русского толкового словаря мифологических и фольклорных персоналий и реалий. — Книжное обозрение. 1996—1997.
- Королев К.М. Соседи по планете. — Если. № 9.1994.
- Королев К.М. Толкиен и его мир. Энциклопедия. М., СПб., 1999; второе издание, исправленное и дополненное. М., 2005.
- Королев К.М. Энциклопедия сверхъестественных существ. М., 1997; второе издание, с исправлениями и дополнениями. М.; СПб., 2003.
- Королев К.М. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М.; СПб., 2003.
- Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. М., 1976.
- Костюхин Е.А. Типы и формы животного эпоса. М., 1987.
- Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. М., 1975.
- Латышев В.В. Очерк греческих древностей. СПб., 1899.
- Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.
- Леви Ю.Д. «Поэмы Оссана» Джеймса Макферсона. — Макферсон Дж. Поэмы Оссана. Л., 1983.
- Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.
- Лосев А.Ф. Античная философия истории. М., 1977.
- Лосев А.Ф. Источники античного символизма и мифологии. М., 1930.
- Лосев А.Ф. Олимпийская мифология в ее социально-историческом развитии. М., 1953.
- Мадлевская Е.Л. Русская мифология. М.; СПб., 2005.
- Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994.
- Макферсон Дж. Поэмы Оссана. Л., 1983.
- Матве М.Э. Древнеегипетские мифы. [Исследование и перевод текстов с комментариями]. М., 1956.

- Мелетинский Е.М.* [Гл. ред., авт. ст.] Мифология: Большой энциклопедический словарь. М., 1998.
- Мелетинский Е.М.* Поэтика мифа. М.: Наука, 1976.
- Мелетинский Е.М.* Происхождение героического эпоса: Ранние формы и архаические памятники. М., 1963.
- Мелетинский Е.М.* «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968.
- Мифология древнего мира.* М., 1990.
- Мифология Британских островов.* Энциклопедия. М.: СПб., 2003.
- Мифы народов мира.* Энциклопедия. В 2 т. Под редакцией С.А. Токарева. М., 1982.
- Михайлов А.Д.* Артуровские легенды и их эволюция. — *Газифрийд Мюммутский.* История бриттов. М., 1984.
- Нейхардт А.* Легенды и сказания Древнего Рима. М., 1987.
- Нильссон М.* Греческая народная религия. СПб., 1999.
- Орлов М.А.* История отношений человека с дьяволом. М., 1991.
- Пенюх Н., Джонс П.* История языческой Европы. СПб., 2002.
- Потебня А.А.* Слово и миф. М., 1989.
- Похлебкин В.В.* Словарь международной символики и эмблематики. М., 1994.
- Протт В.Я.* Морфология сказки. Рига, 1996.
- Протт В.Я.* Исторические корни волшебной сказки. СПб., 1996.
- Рах И.В.* Мифы древнего и раннесредневекового Ирана. М.: СПб., 1998.
- Рис А., Рис Б.* Наследие кельтов. М., 1999.
- Робинс Р.Х.* Энциклопедия колдовства и демонологии. М., 1995.
- Рыбаков Б.А.* Язычество древней Руси. М., 1988.
- Сахаров И.И.* Сказания русского народа. М., 1992.
- Сахаров П.Д.* Мифологические повествования в санскритских пуранах. М., 1991.
- Серяков М.А.* Голубиная книга: священное сказание русского народа. М., 2001.
- Скандинавская мифология.* Энциклопедия. М.; СПб., 2004.
- Словарь античности.* М., 1994.
- Смирницкая О.А.* Корни Ингдрасля. — *Корни Ингдрасля: древняя скандинавская литература.* М., 1997.

- Стеблин-Каменский М.М.* Исландские саги. — *Исландские саги.* Ирландский эпос. М., 1973.
- Стеблин-Каменский М.М.* Миф. Л., 1976.
- Сьркин А.Я.* Ранние упанишады и Брихалараньяка. — *Упанишады.* М., 2000.
- Тейлор Э.* Первообытная культура. М., 1989.
- Темкин Э.И., Эрман В.Г.* Мифы древней Индии. М., 2002.
- Токарев С.А.* Ранние формы религии. М., 1990.
- Томас П.* Индия. Эпос, легенды, мифы. СПб., 2000.
- Топоров В.В.* Эней — человек судьбы. М., 1993.
- Фрэзер Дж.* Золотая ветвь. М., 1983.
- Харитонов А.И.* Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда. — *Даль В. И О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа.* СПб., 1994.
- Харузин И.И.* Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонечкой губернии. — *Даль В.И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа.* СПб., 1994.
- Халл Манли П.* Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. Новосибирск, 1992.
- Циркин Ю.С.* Мифы Финикии и Угарита. М., 2000.
- Широкова Н.С.* Культура кельтов и нордическая традиция античности. СПб., 2000.
- Шкураев С.В.* Кельтская мифология. — *Мифы народов мира.* Энциклопедия. В 2 т. Под редакцией С.А. Токарева. М., 1982.
- Шкураев С.В.* Кельты в Европе в первой половине I тыс. до н. э. — *История Европы.* Т. I. М., 1988.
- Шкураев С.В.* Племенной мир Европы до эпохи Поздней Империи. — *История Европы.* Т. I. М., 1988.
- Шкураев С.В.* «Похищение быка из Куальнте и предания об ирландских героях. — *Похищение быка из Куальнте.* М., 1985.
- Штоль Г.В.* Мифы классической древности. М., 1899–1904.
- Элиаде М.* Миф о вечном возвращении. М., 2000.
- Элиаде М.* Словарь религий, обрядов и верований. М., 1997.
- Языческие божества Западной Европы.* Энциклопедия. М.: СПб., 2005.
- Японская мифология.* Энциклопедия. М.; СПб., 2005.

- Allardice P.* Myths, Gods and Fantasy. Lnd., 1990.
- Arrowsmith N. & Moore G.* A Field Guide to the Little People. Lnd., 1977.
- Barber C.* Mysterious Wales. Lnd., 1987.
- Barber C.* More Mysterious Wales. Lnd., 1987.
- Berman R.* Brownies at Work — Asi-mov's. September 1995.
- Best R. L., Osborn B. and O'Brien M. A.* (ed.). The Book of Leinster. 5 vol. Dublin, 1967.
- Branston B.* Gods of the North. Lnd., 1980.
- Branston B.* The Lost Gods of England. Lnd., 1952.
- Briggs K.* A Dictionary of Fairies. Lnd., 1976.
- Briggs K.* The Fairies in Tradition and Literature. Lnd., 1967.
- Briggs K.* The Anatomy of Puck. Lnd., 1959.
- Buss R.* The Klabautermann of the Northern Seas. Berkeley, 1973.
- Campbell J. G.* Popular Tales of the West Highlands. Lnd., 1890-1893.
- Companion to Literature in English. Cambridge, 1988.
- Denham M.* The Denham Tracts — Briggs K. A Dictionary of Fairies. Lnd., 1976.
- Dictionary of Mythology. Edinburgh, 1991. Folktales of the British Isles. Moscow, 1987.
- Fraud B., Lee A.* Fairies. Lnd., 1988.
- Green M.* Dictionary of Celtic Myth and Legend. Lnd., 1992.
- Gregory A.* Gods and Fighting Men. Buckinghamshire, 1976.
- Guest C.* Mabinogion Legends. Felinfach, 1992.
- Keightley T.* The Fairy Mythology. Lnd., 1981.
- Kipling R.* Puck of Pook's Hill. Lnd., 1961.
- Kirk R.* The Secret Commonwealth. Cambridge, 1976.
- Mac Manus D. A.* The Middle Kingdom. Lnd., 1959.
- McNeill M.* Hallowe'en. Edinburgh, 1970.
- Manning-Sanders R.* A Book of Dwarfs. Lnd., 1963.
- Moncrieff H.* The Illustrated Guide to Classical Mythology. Lnd., 1992.
- Montse Sant.* The Book of the Dragon. Lnd., 1995.
- Mother Goose Rhymes. Moscow, 1988.
- Murray M.* The God of the Witches. Oxford, 1963.
- O'Rahilly T. F.* Early Irish History and Mythology. Dublin, 1946.
- Rhys J.* Celtic Folklore. Oxford, 1901.
- Scott W.* Letters on Demonology and Witchcraft. Lnd., 1830.
- Spence L.* British Fairy Origins. Lnd., 1946.
- Spense L.* The Illustrated Guide to North American Mythology. Lnd., 1993.
- Sikes W.* British Goblins. Yorkshire, 1880.
- Tolkien J. R. R.* The Hobbit, or There and Back Again. Lnd., 1937.
- Tolkien J. R. R.* The Fellowship of the Ring: being the first part of the Lord of the Rings. Lnd., 1954.
- Tolkien J. R. R.* The Tolkien Reader. New York, 1966.
- Topsell E.* The Historie of Serpents — Briggs Katharine. A Dictionary of Fairies. Lnd., 1976.
- Waite, A.* The Book of Ceremonial Magic. Cumberland, 1992.
- Wilde Lady.* Ancient Legends, Mystic Charms and Superstitions of Ireland. Lnd., 1887.
- Yeats W. B.* The Celtic Twilight: Men and Women, Ghouls and Faeries. Lnd., 1893.
- Yeats W. B.* Fairy and Folk Tales of Ireland. Lnd., 1973.

Алфавитный указатель статей

Аббатский увалень 228	Альвы 145
Абхазвары 15	Альрауны 228
Аванк 520	Альсеиды 146
Аватара (аватар) 15	Амазонки 338
Автоматы 489	Амалфея (Амалтея) 523
Агиски (агншкы) 520	Амамат (амт, аммут) 523
Агростины 145	Амбарный 229
Агуане (брегостене, ивене, пантегане) 145	Амеша Спента 21
Адамова голова 664	Амфисбена 524
Адамовы дети 387	Анакты 23
Адиты 338	Анганга 24
Адиты 16	Ангелы 24
Адские псы 521	Ангиак 387
Анту 18	Ангирасы 26
Айравата 521	Андрогин 26
Айтварас 521	Андумбулу 30
Алуаку 18	Андхаки 388
Алконост (алконос) 521	Анзуд 524
Алад 18	Анилы 30
Алоады 20	Ангиту 30
Альвар (альфар) 18	Анка 525
	Анталоп 526

Анушка 30	Ба 46
Анханы 229	Бааван ши 389
Анчутка 388	Баалат 48
Ао 527	Бабай 389
Апас 31	Баба-яга 390
Апис 527	Баг 230
Аполлон (Аполошка) 146	Бага 48
Апоп 527	Багтейн (багтери) 390
Апсары (апсарас) 31	Бадлай 392
Арейон (Арион) 528	Байху 532
Артур 32	Байцзе 532
Архангелы 34	Бака 392
Архонты 35	Бакабы 48
Асидки 339	Бал 48
Аспид 528	Банйип 532
Аерап 229	Банник (баенник) 231
Асуры 36	Банные феири 232
Асы и ваны 38	Баньши (бенши, бэнши) 232
Ата 43	Барабао 234
Атах 388	Барбегази 235
Атланты 340	Баргест 392
Атуа 44	Бардуки 48
Аудумла 530	Баярд 532
Ах 44	Бегемот 534
Ахуры 44	Бедовик 489
Ачери 388	Бекке 146
Ачкийини 388	Белые дамы 147
Ашваттха 664	Бен варра 149
Ашвины (Насаты) 45	Бендит-и-мамай 235

Бенин	236	Боуги-зверь	240
Бену	534	Бохан	240
Бергсини	149	Бравни	240
Бесы	393	Брауни	241
Бежой	534	Бродячий огонек	151
Биньяо	535	Брокса	537
Бикорн	535	Броллахан	241
Бильвизы	149	Брэг	396
Битфан	535	Бубахи	241
Бирали	237	Бубри	537
Бист виллах	394	Бука	242
Бифан	535	Бука	396
Благий Двор	237	Букка	397
Блемни	341	Бурак (ал-бурак)	538
Блуд	150	Бухис	538
Боа	536	Бхаванавасины	49
Богарты	237	Бхагават	50
Богинки	395	Бхригу	50
Боглы	238	Бхулдинга	538
Бодах	395	Бхуты	397
Боженята	48	Бэйдоу	50
Болла	536	Бэс	51
Болотный	150	Ваалы	51
Бомка	396	Вайманника	52
Бонакон	537	Вакиньян	151
Борамец	664	Вала	397
Боровик	151	Валакхильн	52
Босоркань	489	Валькирини	53
Боуги	238		

Вампиры	398	Вилы (самовилы, самодивы)	152
Ванапаганы	341	Вильде менсер	344
Ванахальбы	152	Виррика	402
Вани	538	Виснобиш (Древо Всех Семян)	665
Варганы	398	Вихрь-черт	403
Варги	398	Вишаты	542
Василиск	539	Вишведева (вишва)	58
Васу	57	Виангара (ванамангара)	59
Васуки	541	Власти	59
Ватнки	57	Вова	403
Ведьма	490	Водяной	153
Ведьмак	492	Водяные донны	155
Великаны	342	Водяные лошадки	542
Великий Гоготун	541	Волкодлакн	403
Вельва	493	Вонгви	404
Вендиго	399	Восемь бессмертных (Ва сянь)	59
Вервольф	399	Восемь скакунов	542
Весенняя трава	665	Воуви (йови)	543
Веталы	400	Вритра	544
Ветренник	400	Встречник	404
Вештица (вьештица)	494	Вуинр	544
Вигты	243	Вулвер	404
Видьядеви	57	Вурдалак	404
Видьядхара	57	Вух фрех	544
Видьядхары	58	Вэйвэй (вэйше)	544
Визунас	542	Вэнь-шэнь	60
Вий	401		
Вилкацис	402		
Вилктаки (вилколаки)	402		

Гагана	546	Гиперборей	345
Гады	545	Гиппогриф	550
Гала	404	Гиппокамп	552
Галбурвас (Галбарвасан)	665	Глашаны	245
Гамадриады	156	Глейстиги	245
Гамаюн	546	Глэстин (глэштин)	246
Ган	665	Гномы	160
Гана	60	Гоблины	247
Гандхарвы	60	Гог и Магог	346
Ганконер	244	Голбешник	248
Гаокерна (Гокерт)	666	Голем	495
Гарафена	547	Гомункул	496
Гарм	548	Горгоний	552
Гарпини	405	Горгония	407
Гаруды	548	Горгоны	407
Гвиллионы	244	Горгульи	408
Гекатонхейры	156	Горугоде	553
Геллады	157	Горы (оры)	65
Гелло	495	Господства	66
Гении	61	Граини (граи)	408
Гении кукуллати	61	Грамп	553
Гери и Фреки	548	Грант	408
Герой	62	Грахи	496
Геспериды	157	Грацини	66
Гиалы	158	Гремлины	248
Гианы	158	Грендель	409
Гиганты	405	Грим	410
Гидра	550	Грифоны	554
Гилли ду	245	Гроган	248

Груагах	249	Дашиванго	666
Гуаратгед аннон	161	Двоядушник	499
Гуартег-и-ллин	554	Двойник	499
Гуаса	498	Дворовой	251
Гуй	411	Дева	70
Гуди	412	Девапутра	71
Гудльвейг	498	Девата	71
Гулон	555	Девять ангельских чинов	71
Гуменник	249	Деды (диды, дядды)	72
Гунна	249	Дейве	73
Гурах-и-рибин	250	Дельфиний	557
Гурии	67	Дема	74
Гухьяки	68	Демогоргон	416
		Демоны	416
Дадхикра	556	Дерево-женщина	666
Даймоны (даймонни)	68	Дерева-мечи	666
Дайтыи	413	Деррики	252
Дакини	413	Детские боуги	252
Дактили	69	Джамбу (Замбу)	666
Далха	70	Дженни Зеленые Зубы	252
Данавы	414	Дживы	74
Дандо и его псы	414	Джинны	418
Данни	250	Джитишка	74
Дантеры (паури)	251	Диббук	418
Данху	556	Див	419
Данпи	415	Дингаджи	
Даса (дасью)	416	(дингаги, дингаги)	557
Дафон	556	Дикая Охота	419
Дахака	556	Дини ши	253

Дноскуры	74	Дьявольские псы	561
Дипсы	558	Дэвы	422
Дисы	76		
Дицзян	558	Ебосан	425
Диша	420	Единорог	562
Доби	254	Еланья	163
Добрячки	254	Енван (енсин)	565
Доган	162	Ендон	260
Додо	420		
Докшты (дагшед)	76	Жаза (жаза донмар)	346
Домовик	420	Жар-птица	566
Домовой	255	Жердяй	425
Довн Куальнге	559	Жирни	260
Драки	257	Жители холмов	261
Дракон	559	Жихарь	425
Древо Жизни	666	Жо (жому)	678
Древо мировое	669		
Древо Познания	674	Запеченик	262
Дрегпа	76	Зверь рыкающий	566
Дриады	163	Здухач (здува, стуха)	500
Друджи	422	Зеленушки	262
Дрэгайка	163	Зеленые дамы	163
Дсоновка	422	Зелигены	164
Дуаньчан (егэ, гоувэнь)	678	Земляная кошка	568
Дубовики	258	Зиз	568
Дуни	258	Зиф	569
Дуэнде	258	Злыдни	426
Дуэргары	259	Змей Горыныч	569
Дхармапала	76	Змея-сирена	570

Змулан	570	Йен	78
Зомби	426	Йети	572
Зыбочник	262	Йиена	429
		Йормунганд	
Иггдрасиль	678	(Ермунганд)	573
Игги	76	Йотуны	349
Игоша	262		
Игрец	262	Ка	78
Идамы	77	Кабилл-ушти	574
Излюдин	681	Кабирь	78
Икотник	427	Каймишоу	574
Илдуянка	570	Кайт ши	576
Имути	570	Какамора	165
Инван	77	Каладрий	577
Индигеты	77	Калакханджи	429
Индрик-зверь	570	Калликанцары	430
Инейстые великаны		Калоу	79
(хримтурсы)	347	Камадогами	79
Инкубы	427	Камелопард	578
Ино	164	Камены	165
Инуа	77	Кампа	431
Иняо	572	Канчхори	578
Иоаннова трава	681	Каппа	165
Ирвольсонсин	78	Караконджалы	
Исгами	78	(караконджо)	432
Ифриты	428	Каркадани	578
Ичетики	428	Карлики	166
		Каршинтар	579
Йаджудж и Маджудж	348	Касин (катхэксин)	263
Йату	501	Катоблепас	579

Каукас	263	Коки-тено	436
Качина	79	Колдуны	501
Квисни	167	Колодечник	269
Кевил-дур	580	Колока	681
Келли	580	Кон аннон	583
Кентавры	353	Конопа	269
Кербер (Пербер)	581	Коранайд	358
Кергерайт	263	Коргоруши (коловерши)	269
Керкер	582	Корибанты	81
Керы	432	Корочун (карачун)	436
Кикимора (шишимора)	263	Корред	168
Киклопы (циклопы)	432	Корриганы	170
Килбиши	79	Космач	270
Киллмулис	265	Кострома	436
Кимидины	433	Кот Баюн	583
Киммерийцы	356	Кошей (Кашей) Бессмертный	437
Кимпуруша	356	Кракен	584
Кингу	434	Красные шапки	437
Киннамолг	582	Крионы	172
Киннары	80	Кро мара	584
Кирейн кройн	582	Кродхавашн	438
Киск	168	Кроко (крокутта, корокот)	585
Китоврас	435	Кромешники	439
Клабаутерманн	265	Ксаны	172
Клауде	168	Ку ши	586
Клураканы	267	Куафу	358
Кобливай	267	Куд	439
Кобольды	268		
Кодриллы	583		

Куй	585	Лепрехуны (лепреконы)	270
Кука (кукан)	439	Лестригоны	360
Кулешн (кулешата, куляши)	439	Леший (дикарь, диконька, лесовик, лешак, лисун, полуверича)	173
Кумбханда	439	Лешья	84
Купидоны	81	Лидерц	176
Куреты	81	Лиеккино	176
Куронгы	585	Лиетуонис	444
Ла	82	Лизун	272
Лаббу	586	Лилит	444
Лазавики	173	Лимнады	177
Ламассу	82	Линчетти	272
Ламашту	440	Лисунки	177
Ламиньяки	173	Лихо	444
Ламия	440	Лихорадки (трясавицы)	177
Лангань	681	Лламхигин-и-дур	445
Ланду	681	Лоа	84
Ланнан ши	441	Лобы и хобы	273
Ланон ши	442	Локантики	85
Лапифы	360	Локапалы	85
Лары	82	Лосось познания (лосось мудрости)	587
Лаума (лауме)	505	Лотофаги	362
Лауру	270	Ло-шэнь	86
Лахама	442	Лу	87
Левиафан	586	Луаньяно	587
Левкрот (левкрота)	586	Луговик	274
Лембой	173		
Лемуры (ларвы)	442		

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ

Лун	588	Ману	88
Лун-ван	589	Мань	90
Лунхуа	681	Маньяк	446
Лунчу	682	Маньяк	446
Луридан	275	Мара (маруха, мора, полуночица)	446
Луэ	590	Мариды	446
Лха	87	Марул	593
Люди дивия	363	Маруты	90
Лю-дин (лю-цзя)	180	Масанг	92
Лютены	275	Масариоли	278
Ляд	445	Матри	92
Маахисы (маалусы, мааналайсы, маанвэси)	276	Матрона	93
Маб	277	Мать-Сыра земля	93
Мавки (навки)	180	Ме	94
Маг	506	Межевик	181
Макара	590	Мейги	508
Маланка	87	Мелиады (мелни)	182
Мальчик-с-пальчик	278	Мелюзины (мелозины)	182
Мамуна	446	Менады (вакханки, бассариды)	182
Мамуры	278	Менехуне (манахуне)	184
Ман	181	Мерроу (муруха)	279
Ман	591	Местер Стурворм	593
Мандрагора	682	Метсаванмы (метсахалдыд)	184
Манипого	591	Мехен	593
Маниту	88	Милезы	
Мантикора (мантихор)	592	(Сыновья Миля)	364

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ

Мимеигви (егви)	446	Мушхуш	
Мими	184	(Мушруш, Сирруш)	598
Миотавр	594	Мшанки	284
Мирадж	595	Мэнь-шэнь	98
Мирмеколев	595		
Мичибичи	95	Навь (навь, навье)	447
Млилко	447	Наги	98
Мневис	595	Нагуаль	
Мойры	95	(науаль, нагваль)	102
Мокоша	280	Найрриты	448
Мокруха	281	Накилеви	599
Моли	682	Накки	284
Монакьелли	281	Нанди	600
Мораг	595	Нараяна	601
Моргены	282	Нарты	365
Морские ведьмы	508	Наснасы	366
Морские девы	184	Начала	102
Морские мужи	186	Наяды	187
Морской змей	595	Неблагий Двор	285
Морской царь	96	Нежить	448
Моряны	447	Нереиды	188
Моховик	187	Несси	601
Музы	97	Нечисть	450
Мулиартех	598	Нечуй-ветер	684
Мульквисин (сусин)	187	Нибелунги	366
Мумбо-юмбо	447	Ниватакавачи	453
Мура-мура	97	Нигода (нигойя)	103
Мурианы	282	Никсы	285
Мусуби	98	Нимфы	189

Нинкинанка	602	Они	455
Ниссе	286	Онокентавры	366
Ноггл	602	Орестиады	190
Ног-птица	602	Орисницы (наречницы, рожденицы)	108
Норгены	287	Орк	607
Норим	104	Орки	456
Новицы	453	Оркулли	292
Нуберо	454	Орф (Орт, Ортр)	607
Обдериха	289	Оханкану	457
Оберон и Титания	289	Павахтуны	109
Обнамы	508	Паирика	457
Обменыши	454	Паки (Пэки)	292
Оборотни	454	Палики	110
Обратим	684	Памариндо	293
Овниник	291	Панвисин	
Ово	190	(Обан синджан)	190
Огдоода	106	Пани	457
Огненный змей (валетник)	604	Паны	367
Огры	455	Паньгуань	110
Одоен	684	Пара	294
Одонототирани	606	Парандр	607
Океаниды	190	Пари (пэри)	458
Олимпийские боги (Олимпийцы)	106	Парки	110
Омбре де сако	455	Пастен	294
Омутник	190	Паулома	458
Онгоны	107	Пегас	608
		Пей	458

Пенаты	110	Полудницы	
Перелестники	458	(ржаницы, ржицы)	193
Перенгос	684	Попугай	610
Пери	191	Портуны	298
Перитон	610	Праведный	193
Перхты	294	Престолы	115
Пехи (круитни)	367	Преты	462
Пиаст	610	Привидения и призраки	462
Пигмен	368	Прикрыш	684
Пикси (пагги, пигси, пизги)	294	Приставники (кладовники, копши, лаоны)	463
Пилози	296	Пришши	115
Питары	111	Психглавы	370
Питисы	370	Пука	298
Пифон	610	Пукис	611
Пишачи	458	Пурвадева	463
Пиэриды	112	Пхунсин	194
Плакун-трава	684	Пэн	611
Планетники (погибалцы, хмурилки)	192	Рагана	508
Плант аннон	297	Радужный змей	612
Плант рис тувн	297	Разрыв-трава	685
Плентин ньюнд	460	Ракшасы	463
Подземные жители	297	Ракушник	612
Подкустовник	192	Рапанты	465
Подменьши	460	Рарог	298
Подпольник	297	Рахманы	370
Полевик	192		
Полтергейст	297		

Ремора.....	612	Садхы.....	118
Рефаймы.....	372	Саламандра.....	616
Рибху.....	116	Сальванелли.....	302
Ригач.....	299	Сальваны.....	196
Риши.....	116	Сансин.....	
Роаны.....	299	(сансиллен, сасу).....	197
Робин Добрый Малый.....	299	Сапсан.....	685
Рожанцы.....		Сарабха (утпадаха).....	617
(роженцы).....	117	Сарама.....	618
Рождественские духи.....	117	Сасин.....	618
Росомаха.....	613	Саскетч (сасквач).....	618
Рохля.....	301	Сатиры.....	197
Рош (Рос).....	374	Свэксвэ (свэхвэ).....	198
Рудры.....	118	Святке.....	304
Рунгис.....		Себетту.....	
(Рудзу Рунгитис).....	301	(сибитту, имина-би).....	465
Рупавачара.....	118	Селки.....	304
Русалки (водяницы,.....		Семоны.....	119
купалки, лоскоталки,.....		Семь богов счастья.....	119
шекотухи).....	194	Серафимы.....	120
Рух (Ар-рухх).....	613	Серваны.....	305
Рыба-епископ.....	614	Серра.....	619
Рыба-кит.....	614	Сечжай (сечжи).....	619
Рыба-остров.....	615	Сибиджисин.....	120
Рюбенали.....	301	Сивиллы (сибиллы).....	509
		Сивка-бурка.....	619
Сабдаг.....	118	Сиддхи.....	121
Саг (сагет).....	616	Сиды.....	305
Саджансин.....	118	Сикаты.....	198

Силены.....	198	Стоговой.....	311
Силы.....	121	Стрефил.....	
Сильфы.....	200	(Страфиль, Стратим).....	626
Симург (Симорг).....	620	Стриги (стриги).....	512
Сиссин.....	622	Стромкарлы.....	311
Сирены.....	466	Стукацны.....	311
Сирин.....	622	Су (суккарат).....	628
Сисенотль.....	623	Субхадева (шубхадева).....	122
Скилла (Сцилла).....	623	Суденицы (суженицы,.....	
Скоге.....	308	судны, судички).....	122
Скримел.....	624	Суйму.....	685
Следь.....	468	Суккубы.....	470
Слей Бегги.....	309	Суматошники.....	312
Слейшир.....	625	Сурабхи.....	
Слуа.....	468	(Камадхену).....	628
Согин.....	121	Сфинкс (Сфинга).....	628
Соловей-разбойник.....	469	Сциталис.....	630
Сонан (сонансин,.....		Сы лин.....	630
сонхвасин).....	122	Сыновья Муспелля.....	471
Сон-какси.....	470	Энимурв.....	630
Сон-трава.....	685	Эюнчан.....	685
Сотер.....	122	Сюнхуацао.....	685
Спанки.....	200	Сяньной (твэньной,.....	
Спарты.....	374	шэньной, юйной).....	201
Сприганы.....	310	Таврук (лаврун).....	630
Стафия (стихне).....	470	Такушканшкан.....	201
Стень.....	470	Таннаму квисин.....	
Стимфаллийские.....		(мокквисин).....	202
птицы.....	625		

Танган	123	Тримурти	126
Таоте	630	Тритоны	126
Таоу (аохэнь, нансюнь) ..	631	Тролли	204
Таоцоань	631	Троляоаль	634
Тараска	631	Ту жу-шенъ	634
Тарнек	123	Туата Де Дананн (Племена богини Дану)	126
Тару-ушти	631	Ту-бо	473
Ташл (таал)	632	Тугарин	634
Тельхины	202	Туди-шэнь	128
Тенгри	123	Тупуа	204
Тень	204	Туреху	129
Термины	124	Турсы	374
Тилвит тег (Чудесное семейство) ..	314	Турх Труйт (Торк Триат)	634
Тирлич	685	Туссеры	318
Титаны	124	Тхеуранг	205
Тифон	632	Тэнгу	205
Тлалокх	125	Тяньгоу	636
Тодорцы	472	Тянь-шэнь	206
Токкэби (маньян, токкаккви, ходжу)	472	У ди (у тай)	129
Токолош	472	У Фан Шэнь	208
Томте	314	Уарепа	473
Топотуны	316	Удзигами	129
Торнайт (торрайт, тугныгат)	473	Уер	636
Трасго	316	Узлем	636
Трау	317	Уинктехе (унктахе)	206
Тренти	317		

Ульдра	318	Фильги	130
Умкову	636	Финдбеннах	642
Умран	474	Финодири	324
Ундины	206	Фир Болт (фирболги) ..	378
Уныри	474	Фир дарриг	326
Уриски	319	Фоллетти	326
Урчины	319	Фоллеты (фойеты)	328
Утбурды	475	Фоморы	476
Утукку	476	Форморы	378
Ухалица	636	Фоссеграммы	328
		Фраваши	131
Фаахикехе	129	Фриды	329
Фавны	129	Фрин (трин)	131
Фараонки (фалароны) ..	208	Фуа	329
Фастиколон (фаститоколон) ..	637	Фуары	379
Фаты (фады, файеты)	320	Фурин	132
Фахан	321	Фусан	685
Феаки	375	Фэнхуан	642
Фей	321	Фэншэньшоу	643
Фейри	322	Хайжэнь	643
Фенин	376	Хайнцили	329
Феникс (фойник)	638	Хала (ала)	643
Фенке	377	Хаома (Хом)	686
Фенрир (Фенрис)	640	Харадр	644
Ферришин	323	Харибла	644
Фетч	513	Хариты	132
Фешт	513	Харихара	132
Филишки	209	Херувимы	132

Херуфе	645	Центикора (сентикора)	650
Хийси (лемпо, хийс)	209	Цзяля	650
Химера	646	Цзин	478
Хмарник (градивник)	514	Цзинвэй	650
Хоббиты	330	Цзоуу	651
Хобгоблины	331	Цзюйбичжиши	478
Хобин	478	Цзяньму	686
Хованцы (выхованки, годованцы)	332	Цзяожэнь	651
Хогуксин	133	Цилинь (линь)	651
Хорь	647	Цюансан	687
Хоу	647	Цюнци	652
Хохла	478	Чаки	135
Хохлики	332	Чанеке	211
Хо-шэнь	133	Чансын (понсу)	135
Храфстра	647	Чаншэнь	478
Хромушки	332	Чаньин	379
Хугин и Мунин	647	Черти	479
Хулупу	686	Чжи (лигжи, шэньчжи, линцао)	687
Хумбаба (Хувава)	647	Чжуняо (чжунцяо)	652
Хунь	133	Чивефас	652
Хуньдунь (хуньтунь)	648	Чимэй (хуэй)	652
Хюткен	333	Чию	379
Цай-шэнь	134	Чойджины	136
Цари	134	Чосансин (чорен)	333
Царь-девица	135	Чудовища	653
Цверги	209	Чудо-юдо	653
Целань-шэнь	135	Чудь	380

чунмин	654	Эллидан	216
чунь	687	Эллилы	334
чюкхуан	654	Эльфы	216
Шадхавар	655	Эмморис	658
Шайтаны	480	Эмпуса (Эмпуза)	658
Шамир	655	Эннеада	136
Шаркань	656	Эрлюйтл	216
Шасана-девата	136	Эринни (эринни)	136
Шедим	480	Эршиния	659
Шелковинки	333	Эстри	482
Шеша	656	Эфиопы	381
Шижоу	656	Эхидна (Ехидна)	659
Широйды	211	Эх-ушка	659
Шифра	334	Юй (дуаньху)	482
Шишиги	211	Юмала	138
Шизэр (шиэр шэнсяо-шэнь)	213	Юмисы	138
Шуликуны (шликуны, шулюкуны, шликуны)	480	Юоны	138
Шупилти	658	Язаты	139
Шэнь	213	Якул	660
Эйнхерин	381	Якши	141
Элементалы (элементали)	213	Ял	660
Элле	215	Яркины	335
		Ятудханы	483
		Яшмовый заяц	661
		Яюй	661

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ СУЩЕСТВ

Кирилл Королев

Светский редактор А.М. Лактионов
Выпускающий редактор О.К. Юрлова
Дизайн переплета Е.А. Савченко
Технический редактор Л.Л. Подымова
Корректор С.О. Темочкина

ООО «Издательство «Мидгард»»
198020, г. Санкт-Петербург, Марковский пр., д. 18.
URL: www.midgard.spb.ru, E-mail: info@midgard.spb.ru

ООО «Издательство «Эксмо»»
127296, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/9, Тел.: 411-68-86, 956-39-21,
URL: www.eksmo.ru, E-mail: info@eksmo.ru

Отделка торговых книг «Эксмо» и тиражи «Эксмо-квант»
ООО «ГД «Эксмо»» 142708, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Беломошское ш., д. 3, центральный тел. 411-55-74,
E-mail: tasarion@eksmo-kv.ru

Локальный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СМД, пр-т Обводного Обороны, д. 84Е,
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82.

В Нижнем Новгороде: ООО ГД «Эксмо НН», ул. Мещинская Ворониха, д. 3,
Тел. (831) 72-36-70.

В Казани: ООО «ИТ «Казань»», ул. Фрунзенская, д. 5, Тел. (843) 70-45-45-46.

В Самаре: ООО «ГД Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литер «Б», Тел. (846) 289-66-70.

В Екатеринбург: ООО «ГД Екатеринбург», ул. Прибыловская, д. 24а,
Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО ГД «Эксмо Украина», ул. Лутцкая, д. 9, Тел./Факс: (044) 537-05-52.

Во Львове: Таргосек Продавательства ООО ГД «Эксмо Украина», ул. Бульвар, д. 2,
Тел./факс: (032) 345-05-15.

Меморандум торговым книгам «Эксмо» и тиражи «Эксмо-квант»
117132, Москва, Марковский пр.-1, д. 10/1, Тел./Факс: (090) 411-55-74,
127254, Москва, ул. Дибячкова, д. 3, Тел.: (090) 745-89-15, 780-58-54
Информация по контактам: www.eksmo-kv.ru, e-mail: kant@eksmo-kv.ru

Локальный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»
Центральный магазин — Москва, Суворовская пл., 12, Тел. 937-85-81,
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Букашки»
«Магазин на Невском», д. 12, Тел. (812) 310-22-44.

Во всех регионах размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.

Подписано в печать 18.11.2006. Формат 60/90/16.
Линейка офсетная. Бумага тип. Усл. пел. л. 45,0
Тираж 5000 экз. Заказ № 6745

ISBN 5-699-10432-1

9 785699 104321 >

Отпечатано в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»»
423980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Эрих фон

LaSra

ДЭНИКЕН

В СЕРИИ

ТАЙНЫ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Эрих фон Дэнникен —
самый известный автор
теории палеоконтакта,
неутомимый путешественник
ж исторический догматов
ж исторической науки,
создатель сенсационных мемуаров
ж основоположник открытий

16 бестселлеров
о тайнах прошлого,
которые переведены
на 28 языков.

ТАКЖЕ В СЕРИИ:

«Знаки, обращенные в вечность»
«Воспоминания о будущем», «Страшный суд начелся»