

клонялись явлениям природы. Особое отношение было к преисподней. Рассказ о Туонеле самобытный, но уже во II тысячелетии до н. э. в Карелии скреплялись и переплетались местные предания, имеющие корни в каменном веке, и мифы, заимствованные у других народов.

Литература

Асов А.И. (1997): Книги Велеса. Русские веды. М.: Наука и религия. 1-288.

Асов А.И. (1998): Мифы древних славян. М. Наука и религия.

Барач Г.П. (1941): Фауна Грузии. Рыбы пресных вод. Тбилиси: АГ ГССР. 1: 1-287.

Вешняков В.И. (1894): Рыболовство и законодательство. СПб.

Лесной С. (1995): Откуда ты, Русь? Ростов н/Д: Донское слово, Квадрат. 1-325.

Мешанов И.И. (1925): Каменные статуи рыб-вишапы на Кавказе и в Северной Монголии. - Зап. коллегии востоковедов. 1.

Поліщук В.В. (1994): Проблема Атлантиды. - Визвольний шлях. Лондон. 4: 456-464.

Топоров В.Н. (1982): Рыба. - Мифы народов мира. М.: Сов. энциклопедия. 2: 391-393.

СРАВНЕНИЕ ОБРАЗОВ ОРАЛА И БЕЛОГО АИСТА В НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЯХ

В.Н. Грищенко

Каневский природный заповедник

Украина, 19000, Черкасская обл., г. Канев, Каневский заповедник.

e-mail: vitaly@aquila.freenet.kiev.ua

Орел (орел вообще, хотя в большинстве случаев подразумевается беркут (*Aquila chrysaetos*), иногда явно имеется в виду орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*)) и белый аист (*Ciconia ciconia*) достаточно разные птицы как по биологии и облику, так и по месту, занимаемому в народных верованиях. Тем не менее, сравнительный анализ их мифологических образов позволяет выявить целый ряд сходных черт. Мы не будем касаться тех из них, которые характерны для птиц вообще — тотемизм, анимистические верования, “знамения судьбы” и т. п. (подробнее об этом см. Борейко, Грищенко, 1999). Сходство это во многом объясняется, как не трудно заметить, связью с высшими божествами.

Связь с солнцем

Как пишет Л.Я. Штернберг (1936), культ орла один из наиболее универсальных и широко распространенных. Он встречается у народов самых различных культур и рас, далеко удален-

ных друг от друга. Везде орел так или иначе ассоциируется с солнцем, то полностью отождествляется с ним, то предстает хозяином солнца, и в качестве такового — творцом, верховным божеством или же священной птицей верховного божества. В индийских Ведах орел — само солнце. Позже под именем Гаруды он становится колесницей бога солнца Вишну. По воззрениям якутов, орел — хозяин и повелитель солнца. Крик его заставляет солнце подниматься из-за горизонта.

Белый аист в верованиях некоторых народов также связан с солнцем. Например, у древних армян его олицетворяли два аиста (Арутюнян, 1980).

Связь с богом-громовержцем

Орел — непрменный атрибут бога грома у разных народов (впрочем, нередко громовержец является одновременно и верховным божеством, как Зевс). По данным П. Трощина, в славянской мифологии у орла был эпитет “громовик”. Гром порождало хлопанье

его крыльев, молния — это сверкание глаз (Борейко, Грищенко, 1999).

Белый аист также связан с громовержцем. У германцев он был священной птицей Донара (Тора) (Gattiker, Gattiker, 1989). Видимо, именно такая связь делала аиста в представлениях людей “универсальным громоотводом”: считалось, что в постройку с его гнездом никогда не ударит молния. На Волыни даже рекомендуют прятаться в грозу под дерево с аистиным гнездом.

Связь со стихией огня

У якутов орел — хозяин огня. В обряде высекания огня мог принимать участие только человек, ведущий свое происхождение от этой птицы. В индийской мифологии орел и Агни — бог огня. В финской — орел приносит в благодарность людям огонь (Ионов, 1913; Штернберг, 1936).

Белый аист у многих европейских народов также считается связанным со стихией огня. Хорошо известны поверья, что его гнездо на крыше защищает постройку от пожара, что аист может поджечь дом “в отместку” за разоренное гнездо и т. п. (Грищенко, 1996б; Борейко, Грищенко, 1999). Жители украинского и белорусского Полесья обращались к аисту с просьбой дать огня для трубки (Толстой, 1984). По представлениям жителей средневековой Европы, черногузы могли спастись от пожара не только магическим путем: при появлении пламени они приносили в клювах воду и поливали гнездо и крышу. Считалось также, что аисты могут уносить своих птенцов в безопасное место (Gattiker, Gattiker, 1989).

Связь со стихией воды

Связь орла с водой прослеживается уже в его латинском названии — *aquila* от *aqua* — ‘вода’. Считается, что это название имеет табуистический характер (подобно слову “медведь”). В хурритском мифе рассказывается, что река Тигр превратилась в орла и полетела в Аккад. У многих народов есть мифы

о добыче орлом пресной воды (Иванов, Топоров, 1982).

Есть множество поверий и примет, связывающих белого аиста с водой, прежде всего небесной — дождем. У болгар и сербов он предвещает дождь. Интересное поверье есть в Германии и Швейцарии: если весной аист прилетит чистым, надо ожидать сухое и теплое лето (дожди отмыли его по дороге), если же грязным — оно будет холодным и мокрым, поскольку дожди птица принесла с собой (Hornberger, 1967). Украинские крестьяне верили, что село, в котором живет много аистов, может не бояться засухи (Грищенко, 1996б).

Связь с ветром

Широко распространено поверье, что орел создает ветер. Приснившиеся два орла предвещают бурю. На Шетландских островах ветер связывали с появлением гигантского орла. Во Франции северо-западный ветер, несущий облака, похожие на летящих орлов, называют *aquilon*. Римляне также сравнивали ветер с орлом. У германцев он был персонификацией бури (Gattiker, Gattiker, 1989).

Белый аист также нередко связывался со стихией ветра. Например, полесские крестьяне просили у него ветра при зное во время жатвы (Толстой, 1984).

Возрождение природы, связь с плодородием и рождением

В культе орла, как и многих других птиц (см. Грищенко, 1996а, 1999), немалую роль сыграло совпадение сроков его прилета с наступлением весны. У целого ряда сибирских народов март назывался “месяцем орла”. У якутов беркут считается возродителем природы. Она пробуждается благодаря магической силе птицы. Тепло рождается от трехкратного трения твердого клюва о ногу и от взгляда горящих глаз. Как возродитель природы, орел, подобно Дионису, также бог плодородо-

дия. К нему обращались бесплодные женщины с молитвой о детях. Появившийся после этого ребенок считался “рожденным от орла” (Ионов, 1913; Штернберг, 1936). В Средней Азии ловчих беркутов использовали для помощи при тяжелых родах. Причем магической силой обладала не только сама птица, но и ее хозяин. Бесплодная женщина могла забеременеть, переспав с беркутчи. Встреча во сне ловчей птицы часто предвещала рождение детей у бесплодных родителей (Симаков, 1998).

Белый аист в Европе — один из наиболее известных вестников весны. У германцев аист и ласточка были посланцами богини Хольды (Gattiker, Gattiker, 1989). У балтийского народа пруссов белый аист связан с богом весны Потримпосом (Hinkelmann, 1995). У армян — это вестник Ара Гехецика, который олицетворял весеннее возрождение природы (Арутюнян, 1980). Во многих странах прилет аистов отмечался как праздник, римляне и греки даже падали ниц при виде первого черногуза. Совпадение сроков прилета белого аиста с началом земледельческого сезона было одной из причин возникновения его культа в Европе (Грищенко, 1998). С давними верованиями о весеннем возрождении природы связано и всем известное поверье о том, что аист приносит детей. Древние германцы считали, что весной он приносит с неба новую жизнь на поля после длинной зимней ночи. Кроме того, Донар, чьей птицей являлся белый аист, был также богом плодородия и урожая (Gattiker, Gattiker, 1989). Аналогичные представления были и у славян — птицы приносят из вырия весну, а вместе с ней в образе птиц прилетают души новорожденных (Килимник, 1994).

Символика в борьбе миров

В трехчленном делении миров и орел, и белый аист олицетворяют верхний мир — небо. В значительной сте-

пени это характерно для всех птиц, но некоторые из них, например, гагара, связываются с нижним миром (Иванов, Топоров, 1980). В мифологии и искусстве многих народов Европы и Азии распространен мотив борьбы орла и змеи. Змея олицетворяет нижний мир или шире — силы, враждебные человеку. В Греции и Трое часто встречались изображения борьбы со змеей белого аиста. Это даже послужило поводом Л.Я. Штернбергу (1936) вслед за открывателем Трои Г. Шлиманом утверждать, что причиной почитания белого аиста в Греции и Малой Азии было уничтожение им змей. Белый аист может ловить змей, однако доля их в питании этой птицы ничтожна. Такой сюжет — чистой воды аллегория, подобная другим “змееборческим” мотивам.

Основные отличия между образами этих двух птиц — отсутствие напрочь “воинственности” у аиста. Он связывается с миром, здоровьем, благополучием, урожаем и т. п. Орел же — символ силы, могущества, воинской доблести, власти.

Литература

- Арутюнян С.Б. (1980): Армянская мифология. - Мифы народов мира. М.: Сов. энциклопедия. 1: 104-106.
- Борейко В.Е., Грищенко В.Н. (1999): Экологические традиции, поверья, религиозные воззрения славянских и других народов. 2-е изд. Киев. Том 2. Птицы. 1-172.
- Грищенко В.Н. (1996а): Миграции птиц как одна из причин их сакрализации. - Мат-ли II конфер. молодых орнитологов України. Чернівці. 48-52.
- Грищенко В.М. (1996б): Білий лелека. Чернівці. 1-127.
- Грищенко В.Н. (1998): Белый аист в мифологии европейских народов и современные представления о происхождении индоевропейцев. - Беркут. 7 (1-2): 120-131.
- Грищенко В.Н. (1999): Миграции птиц и народные верования. - Гуман. экол. журн. 1 (1): 23-32.
- Иванов В.В., Топоров В.Н. (1980): Индоевропейская мифология. - Мифы народов мира. М.: Сов. энциклопедия. 1: 527-533.

- Иванов В.В., Топоров В.Н. (1982): Орел. - Мифы народов мира. М.: Сов. энциклопедия. 2: 258-260.
- Ионов В.М. (1913): Орел по воззрениям якутов. - Сб. музея антропологии и этнографии Академии наук. 16: 1-13.
- Килимник С. (1994): Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Київ: Обереги. 1: 1-397, 2: 1-524.
- Симаков Г.Н. (1998): Соколиная охота и культ хищных птиц в Средней Азии (ритуальный и практический аспекты). СПб.: Петербургское Востоковедение. 1-320.
- Толстой Н.И. (1984): Иван-аист. - Славянское и балканское языкознание. М.: Наука. 115-118.
- Штернберг Л.Я. (1936): Первобытная религия в свете этнографии. Л. 1-571.
- Gattiker E., Gattiker L. (1989): Die Vögel im Volksglauben. Wiesbaden: AULA-Verlag. 1-589.
- Hinkelmann Ch. (1995): Der Weißstorch (*Ciconia ciconia*) im ehemaligen Ostpreußen. - Bl. Naumann-Museum. 15: 24-52.
- Hornberger F. (1967): Der Weißstorch. Die Neue Brehm-Bücherei. 375. Wittenberg Lutherstadt: A. Ziemsen Verlag. 1-156.

Литература по теме: "Птицы в народных верованиях"

- Бернштам Т.А. (1982): Орнитоморфная символика у восточных славян. - Сов. этнография. 1: 22-34.
- Борейко В.Е., Грищенко В.Н. (1999): Экологические традиции, поверья, религиозные воззрения славянских и других народов. 2-е изд. Киев. Том 2. Птицы. 1-172.
- Вагурина Л.М. (сост.). (1998): Славянская мифология. Словарь-справочник. М.: Линор & Совершенство. 1-318.
- Грищенко В.Н. (1996): Миграции птиц как одна из причин их сакрализации. - Мат-ли II конфер. молодых орнитологов України. Чернівці. 48-52.
- Грищенко В.М. (1996): Білий делека. Чернівці. 1-127.
- Грищенко В.Н. (1998): Белый аист в мифологии европейских народов и современные представления о происхождении индоевропейцев. - Беркут. 7 (1-2): 120-131.
- Грищенко В.Н. (1999): Миграции птиц и народные верования. - Гуман. экол. журн. 1 (1): 23-32.
- Дементьев Г.П. (1951): Сокола-кречеты. М.: МОИП. 1-187.
- Дзенискевич Г.И. (1976): Сказания о Вороне у атапасков Аляски. - Сов. этнография. 1.
- Золотарев А. (1934): Пережитки тотемизма у народов Сибири. Л. 1-52.
- Ионов В.М. (1913): Орел по воззрениям якутов. - Сб. музея антропологии и этнографии Академии наук. 16: 1-13.
- Килимник С. (1994): Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. Київ: Обереги. 1: 1-397, 2: 1-524.
- Лебедев И.Г., Константинов В.М. (1996): Врановые в русском фольклоре. - Экология и численность врановых птиц России и сопредельных государств. Казань. 14-15.
- Лепский Д. (1885): Людови верования про птахів. - Зоря. 10: 129-130, 11: 117-119.
- Лопарев Х. (1896): Древнерусские сказания о птицах. - Памятники древней письменности. М. 116: 1-24.
- Мелетинский Е.М. (1959): Сказания о Вороне у народов Крайнего Севера. - Вестн. истории мировой культуры. 1.
- Митрополит Іларіон (1994): Дохристиянські вірування українського народу. Київ: Обереги. 1-424.
- Мифы народов мира (1980-1982): М.: Сов. энциклопедия. 1: 1-672, 2: 1-720.
- Никифорова А.Д. (1997): Орел как универсальный символ духовной традиции бурят. - Докл. и тез. Междунар. симп. "Бурят-монголы накануне III тыс.: опыт кочевой цивилизации, Россия — Восток — Запад в судьбе народа". Улан-Удэ. 90-92.
- Паньків М. (1999): Птахи у побуті, віруваннях і обрядах покутян. - Екол. аспекти охорони птахів. Львів. 110-113.
- Панченко В.О. (1996): Птахи в геральдиці міст України. - Беркут. 5 (1): 88-90.
- Пропп В.Я. (1963): Русские аграрные праздники. Л.: ЛГУ. 1-140.
- Самарбаев Р. (1991): Культ журавля у башкир. - Уральский следопыт. 13.