

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детства и юношества «Факел» г. Томска

учебно-исследовательская работа

**НИЗШИЕ ДУХИ СЛАВЯН И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ**

Выполнил(а):

Поданёва Елизавета, 9 лет,
обучающаяся творческого
объединения «Древо Жизни»
МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска

Руководитель:

Татуйко Ирина Николаевна,
педагог дополнительного образования

Томск - 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ	С.3
ГЛАВА ПЕРВАЯ «БАБА-ЯГА: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОБРАЗА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА»	С.5
ГЛАВА ВТОРАЯ «ОБРАЗ КИКИМОРЫ»	С.8
ГЛАВА ТРЕТЬЯ «КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»	С.11
ВЫВОДЫ	С.13
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	С.14

ВВЕДЕНИЕ

Понятие «славянская мифология» достаточно широкое: это не только имена богов, духов и героев, но и всё чудесное, магическое, с чем была связана жизнь нашего предка – славянина: заговорное слово, волшебная сила трав и камней, понятия о небесных светилах, явлениях природы и «нечистой» силе.

Мир славянских языческих богов был величавым – и в то же время простым, слитым с бытом и бытием человека. Именно, поэтому не могла душа народная, даже принявшая православие отказаться от своих древних верований. Верований, которыми жили наши предки, обожествляющие – наравне с человекоподобными властителями громов, ветров и солнца – и самые малые, самые слабые, самые невинные явления природы и природы человеческой.

Понять какие смыслы вкладывали наши предки в образы богов и духов, которые по их представлениям «жили» рядом с человеком, значит, отчасти понять особенности этнического самосознания русских и их отношение к миру.

В процессе поиска ответов на эти вопросы мы выявили **гипотезу**: образы низших духов в системе представлений славян, отражают систему их миропонимания.

Актуальность исследуемой темы определяется необходимостью сохранения культурного наследия русского народа, как исторической памяти и этнического своеобразия (уникальности этнической культуры).

Новизна работы связана с выбором подхода к исследованию – культурологического. Нами предпринята попытка раскрытия образов низших духов пантеона славян: Бабы – Яги, Кикиморы и Кощея. Это позволяет нам определить не только

их место в системе пространственных координат славянского мира, но и осознание человеком своего места в нем.

Объект: образы низших духов славянского пантеона: Бабы – Яги, Кикиморы и Кощея, как культурно-мифологические коды.

Предмет: изучение особенностей образов низших духов славянского пантеона: Бабы – Яги, Кикиморы и Кощея.

Цель: изучение представлений славян о низших духах: Бабе-Яге, Кикиморе и Кошее.

Задачи: Раскрыть особенности славян о Вселенной, определить место низших духов во Вселенной. Раскрыть образы: Бабы-Яги, Кощея и Кикиморы в мифологическом представлении славян.

Методы исследования: метод работы с литературой, метод анализа информации, метод классификации информации.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы как в области исторических наук, как дополнительный материал при изучении язычества на Руси.

Теоретическая значимость: раскрытие ценностных ориентиров «закодированных» в образах низших духов славянского пантеона и выявление места человека в системе представлений наших предков о мире.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

БАБА-ЯГА: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОБРАЗА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА

Баба-Яга - злой дух, который враждебно относится к людям (в представлении славян). Славяне описывали её образ: “Баба-Яга лежит из угла в угол: в одном углу ноги, в другом голова, нос в потолок врос”, страшная и огромная. Начнем с имени: Баба-Яга или Баба-йога. “Яга” и “йога” - слова, одинаковые по семантическому значению. Йога - это путь к самосовершенствованию, а “яга” - дословно “яиду”, то есть, то же самое. “Га”- означает движение.[1]

“Доро-га”, “теле-га”, “но-га”, “га-гара”. Есть и другая трактовка: Яга - огрубленное от Яша, Ящур, Пращур, то есть великая Прародительница, Великая Мать Мира. Ведьма (ведающая, знающая мать) выступает помощницей доброго молодца, который к ней приходит за советом, выдерживает испытания знахарки и отправляется в дальний путь, но уже с наставлениями мудрой Яги.

Это мотив восходит к эпохе матриархата, когда главной в роду почиталась женщина. Именно жрице - колдунье в древнейшие времена приводили мальчиков 10-12 лет для проведения обряда посвящения в мужей-воинов.

Это был своеобразный экзамен на бесстрашие, ловкость, выносливость, при этом юноши как бы “умирали” для племени: вместо них “рождались” войны и охотники.

“Экзаменом на зрелость” руководил, по-видимому, мужчина, охотник. А, приобщала к тайнам племени, к магическому ритуалу охотников женщина-ведунья.[1]

Связь Яги со смертью (частокол с черепами) объясняется её функцией привратницы между миром живых и миром мёртвых. Череп - субстанция нетленна - говорит о бессмертной памяти предков. Помело связывает Ягу с очагом, излучающим хвори.

Недаром в сказках Баба-Яга хочет испечь ребёнка. Это отголоски древнего обряда, бытовавшего еще в прошлом веке. Родился хворый ребёнок - его заворачивали в тесто и ставили в теплую печку (но, не запекали, а опекали, отсюда и “опека” - забота).

Тесто - это хлеб, “Государь Батюшка”, а печка - “Государыня Матушка”. Вынимали ребенка, и он как бы рождался заново, обретал новых родителей и счастливую судьбу. Таким образом, знахарка вылечила полководца А.Суворова, когда он был маленьким. [1]

Баба - прародительница. Изначально положительное божество славянского пантеона, хранительница (если надо - воинственная) рода и традиций.

В период христианства всем языческим богам, в том числе и оберегавшим людей (берегиням) придавались злые, демонические черты, уродливость внешнего вида и характера. Не избежала этого и Баба-Яга, русалки, лешие и т.д. [1. с.83]

Баба-Яга - старуха-чародейка, наделенная магической силой, ведунья, оборотень. По своим свойствам ближе всего к ведьме. Чаще всего - отрицательный персонаж. Баба-Яга обладает несколькими устойчивыми атрибутами: она умеет колдовать, летать в ступе, живёт в лесу, в избушке на курьих ножках, окруженной забором из человеческих костей с черепами. [1. с.83]

Она заманивает к себе добрых молодцев и маленьких детей и жаривает их в печи.

Своих жертв она преследует в ступе, погоняя её пестом и заматавая след помелом (метлой). Выделяются три вида Бабы-Яги: дарительница (она дарит герою сказочного коня либо волшебный предмет), похитительница детей, Баба-Яга воительница, сражаясь с которой “не на жизнь, а на смерть”, герой сказки переходит и иному уровню зрелости. Образ Бабы-Яги связан с легендами о переходе героя в потусторонний мир (Тридевятое царство). [1. с.85]

В этих легендах Баба-Яга, стоящая на границе миров (костьяная нога), служит проводником, позволяющим герою проникнуть в мир мёртвых, благодаря совершению

определённых ритуалов. Благодаря текстам сказок можно реконструировать и обрядовый, сакральный смысл: действий героя, попадающего к Бабе-Яге.

В частности В. Я. Пропп исследовавший образ Бабы-Яги на основе массы этнографического и мифологического материала, обращает внимание на очень важную деталь. После узнавания героя по запаху (Яга слепа) и выяснения его нужд, она обязательно топит баню и выпаривает героя, совершая, таким образом, ритуальное омовение. Затем кормит пришедшего, что тоже представляет собой обрядовое “покойницкое” угощение, непозволительное живым, что бы те случайно не проникли в мир мертвых. [1. с.85]

Эта еда “отверзает уста умершего”. И, хотя герой вроде бы и не умер, но вынужден будет временно “умереть для живых”, чтобы попасть в “тридесятое царство” (иной мир). [1. с.85]

Там в “тридесятом царстве” (загробном мире), куда держит путь герой, его всегда поджидает немало опасностей, которые ему приходится предвидеть и преодолевать. [1. с.85]

М. Забылин пишет: «Под этим именем почитали славяне адскую богиню, изображаемую - страшилищем в железной ступе, имеющей железный посох. Ей приносили кровавую жертву, думая, что она питает ей двух своих внучек, которых ей приписывали, и услаждается при этом пролитием крови». [1. с.85]

Под влиянием христианства, народ забывал своих главных богов, припоминая только второстепенных, и особенно - те мифы, которые имеют олицетворенные явления и силы естества или символы житейских потребностей.

Таким образом, Баба-Яга из злой адской богини превратилась в злую старуху колдунью, подчас людоедку, которая живёт где-то в лесу, уединенно, в избушке на курьих ножках. Вообще, о Бабе-Яге остались следы только в народных сказках, и её миф сливается с мифом ведьм”. [1. с.85]

ГЛАВА ВТОРАЯ ОБРАЗ КИКИМОРЫ

В начале главы определимся с понятиями. В словаре мы нашли следующие определения данным понятиям: «Кикимора» (шишимора, суседка, мара) - один из видов домового. Этот персонаж восточнославянской мифологии - проявление злого духа Мары - Кики-Мара.

«Кикимора» -злой дух в облике карлика или маленькой женщины, голова у которого с напёрсток и тело тонкое, как соломинка. Кикимора живет в доме за печью и занимается прядением и тканьем, а так же проказит по ночам с веретеном и прялкой хозяев дома (например, рвет пряжу). [1.с.136]

Ученые –лингвисты считают, что слово «кикимора» (и его варианты кикимра, кукимра, кикиморка) состоит из двух частей. Первая часть кик- возводится к древнему балтославянскому корню кик-/ кык-/ кук, который имеет значение горбатости, скрюченности. Вторая - мора восходит к общеславянскому корню морь “смерть”. Другое название демона - шишимора возводят к русским диалектным глаголам шишить, шишать (“копошиться, шевелиться, делать украдкой”), и это довольно точное определение поведения этого существа. [4. с.259]

«Мара» - это общеиндоевропейское имя ночного демона, насылающего наваждения и страшные сны (отсюда “кош-мар”). В европейских легендах Мара садится на грудь спящего человека, вызывая удушье. [1.с.135]

С этим персонажем мы знакомы с раннего детства, когда нам родители читали сказки. В сказке Успенского кикимора - это “маленькая, затхлая и какая-то вся зеленая незнакомая старушка”. И называется она “кикимора болотная”.

“- Вы, значит, Кикимора? Тогда я про вас знаю. Вы вместе с лешим в лесу людей пугаете. Правильно?

- Какое там вместе! От него помощи дожدهшься! Все самой приходится делать!”

Следует тебе знать, что “кикимора болотная” - это не более чем обидное ругательство. [5.с.95]

Маленькая, скрюченная, уродливая, неряшливая, смешная старушка, одетая в рвань и в лохмотья. Она такая худая и сухая, что боится и на улицу выйти, чтобы ветром не сдуло.

Днём кикиморы не видно. Зато ночью в крестьянской избе ей раздолье. Первым делом она проверяет, не оставила ли хозяйка на ночь прялку с непряденной пряжей. Если оставила, да ещё и перекрестить забыла, кикиморе того и надо. Возиться с хозяйской пряжей - её любимое занятие. [2. с.47]

Кикимора заводится в домах, построенных на плохом месте, то есть там, где был зарыт самоубийца или неотпетый покойник. Если дом был построен там, где был убит или умер ребенок, а также где похоронено тело ребенка, то в нем тоже появится кикимора. Раньше верили, что кикиморами становятся дети, умершие без крещения или проклятые своими родителями. [2. с.49]

Кикимора может появиться в доме также вследствие злого умысла, порчи: ее могут “напустить” печники или плотники при постройке дома, желая отомстить хозяевам за какую-нибудь обиду. [3. с.260]

Если хозяева наняли плотников, чтобы построить дом, но плохо их кормили или мало заплатили, плотники в отместку могут устроить так, что хозяевам новый дом не в радость будет. Они закладывают сделанную из щепок и тряпочек куколку - фигурку кикиморы под матрицу - это центральная балка в избе, на которой держится потолок.

Могут положить её и между бревен в переднем углу или в последний ряд бревен - под потолок. Вот эта куколка оживает и становится кикиморой. [2.с.49]

Избавится от кикиморы чрезвычайно трудно. Кикимору, насланную колдунами можно уничтожить, если найти куклу или другой предмет, с помощью которого навлекли на дом порчу. Этот предмет нужно осторожно выбросить за пределы дома или сжечь. На кикимору можно найти управу, если пригласить к себе проводника с медведем.

Кикимора боится медведя и убегает от него. Раньше по дорогам России ходили бродячие артисты. Их приглашали в дом отчаявшиеся хозяева, уставшие воевать с собственной кикиморой. [2.с.52]

Чтобы усмирить кикимору, нужно повесить в доме или в хлеву “куриного бога”. Так называется камень с естественной дыркой, старый лапоть или горлышко от разбитого кувшина. “Куриный бог” называется так потому, что охраняет кур от всякой нечисти, в том числе и от кикиморы. [2.с.53]

Наши предки верили, что существует ещё кикимора болотная (лесная), жена лешего (лешиха), которая живет в лесу или болоте (кикимора болотная, кикимора лесная). Описывается в образе маленькой сторбленной безобразной старухи, одетой в лохмотья, неряшливой и чудаковатой. Обвинялась в похищении детей, вместо которых оставляла зачарованное полешко. Афанасьев в своем труде “Поэтические воззрения славян на природу” приводит также сведенья о лешачихах:” Народное воображение наделяет их такими огромными и длинными грудями, что они вынуждены закидывать их за плечи и только тогда могут свободно ходить и бегать”. А сидящий на спине бесенок, который сосет грудь, скрыт и согреваем длинными волосами лешачихи. Эти женщины обросшие, косматые, имеют волосы спутанные. [1.с 136]

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ

Кощей Бессмертный - отрицательный персонаж в русском фольклоре. Царь, колдун, иногда всадник на волшебном говорящем коне. Часто выступает в роли похитителя невесты главного героя. Изображается в виде худого, высокого старика, часто представляется скаредным и скупым.

Слово “кощей” в XII веке означало раба, пленника. В “Слове о полку Игореве” Игорь, попал в плен к Кончаку, садится “в седло кощеево”. В этом же значении кощей фигурирует в Ипатьевской летописи.

Во многих сказках говорится, что Кощей является пленником, триста лет пробывшим в заточении, либо башне, либо в подземелье, скованный цепями. [1. с.149]

Кощей, как имя героя сказки и как обозначение тощего человека, связано со словом “кость”. Кощея Бессмертного представляли в виде скелета, увенчанного короной, с мечом,

сидящего на лошади-скелете, а называли Кощея так же Костеем Бездушным. Он, по поверьям сеял ссоры и гнев, а его лошадь олицетворяла погибель всего домашнего скота. Она распространяла разнообразные болезни, убивающие домашних животных.

Кощей связан со стихией воды. Вода придаёт Кощею суперсилу. Выпив три ведра воды Кощей разрывает двенадцать цепей и освобождается из подземелья. Кощей является могущественным чародеем, что также проявляется в сказке “Иван Соснович”, где Кощей превращает в камень царство, в сказке “Елена Прекрасная” - превращает Иван Царевича в орех, в сказке “Царевна змея” - превращает царевну в змею, в сказке “Царевна-Лягушка” наказывает царевну, надевая на нее мощным заклинанием лягушачью кожу.[1. с.149]

В ряде сказок врагом Кощея является Баба - Яга, которая говорит главному герою информацию о том, как убить Кощея, однако иногда они за одно. Так же врагами Кощея являются богатыри: Дубыня, Горыня, Усыня из сказки “Иван Соснович, двоих из них Кощей убивает, а Дубыню смертельно ранит. [1. с.149]

В этой сказке Кощей погибает от рук Ивана Сосновича. У Кощея много врагов, но мало кто из них переживал встречу с ним. Кощей - сын Матери-земли в древней славянской мифологии.[1. с.149]

Утка, как хранительница яйца со смертью Кощея почиталось птицей Вия (сначала это бог земледелия, позже царь мёртвых и наконец бог смерти). Прообразы Вия и Кощея скорее всего со временем слились в единое число. Существует также версия, согласно которой Кощей принимает смерть от своего волшебного коня. [1. с. 149]

Скорее всего, Кощей связан с сезонными омертвениями, враг Макоши-Яги. Которая ведет героя в мир мёртвых - кощеево царство. Интересно, что имя героини, посещаемой Кощеем - Марья Морена (смерть смертная), то есть Кощей смерть без возрождения. [1. с.149]

На основании анализа литературы по данному вопросу можно говорить, что древнейшие представления о Кошее связаны с культом Матери- земли и культом мертвых, на это указывают, его характеристики: отсутствие души, слияние образов славянского Вия и Кощея. Место Кощея в нижнем мире славянской Вселенной.

ВЫВОДЫ

На основании изученной литературы можно сделать следующие выводы:

1. Сказочные персонажи – Баба-Яга, Кикимора, Кощей произошли от древнейших языческих представлений наших предков о сверхъестественных существах – духах, которые обитали во Вселенной.
2. Изначально Баба-Яга олицетворяла Мать-Прародительницу у фино-угорских племен. Славяне заимствовали этот образ, но с течением времени, значение, как Матери – земли нашими предками было забыто. Образ приобрел черты – хранительницы границ между мирами Вселенной.
3. Образ Кикиморы связан с представлениями о домашних духах – домовых, которых люди обидели, что привело к изменению их внешности и

характера. Кикиморы в понимании славян жили рядом с человеком в среднем мире Вселенной.

4. Образ Кощея связан с культом мертвых и предка, на что указывает слияние его образа с Виём – царем мертвых. Дух без души, поэтому жесток. Бессмертие взамен на бездушие. В понимании наших предков Кощей обитал в «Пекле», в русских народных сказках в «Тридевятом царстве» (символика иного мира).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В.В. Артемов. Мифы и предания славян / Семенова М. – М.:2012. – 304с.
2. Е. Е. Левкиевская. В краю домовых и леших. Персонажи русских мифов / Левкиевская Е. – М.:2013. – 264с.
3. Е.Е. Левкиевская. Мифы русского народа / Левкиевская Е. – М.: 2003. – 528с.
4. С.И. Ожегов. Словарь русского языка / Ожегов С. –М.:1984. – 798с.
5. Е. В. Прокофьева. Я познаю мир. Нечистая сила: Детс. энциклопедия / Прокофьева Е. – М.:2011. – 400с.
6. М. Семёнова. Быт и верование древних славян / Семёнова М. – СПб.:2000. – 560с.