

П

ПАВАХТЭНЫ, в мифах майя четы-ре бога ветра, связанные со сторона-ми света. П. равно сплелись с чакамп (см. Чап), а в 15 в. с *бакабами*. После христианизации населения были идентифицированы со святыми Доми-ником, Гавриилом, Шаковым и Марией Магдаленой.

ПАВЕЛ (греч. как передача лат. «смалый»), в христианской традиции «апостол язычников», не знавший Иисуса Христа во время его земной жизни и не входивший в число *двенадцати апостолов*, но в силу осо-бого призвания и чрезвычайных миссионерско-богословских заслуг почитаемый как «перворестольный апостол» и «учитель вселенной» сразу после Петра и вместе с ним. П. происходит из колена Вениамина, родился в малоазийском городе Тарс (в Киликии); он — наследственный римский гражданин (Деян. 22, 25—29), с чем связано его римское имя (евр. имя П. — Саул, в традиционной передаче Савл, дано в честь царя Саула, также происходившего из ко-лена Вениамина). П. зарабатывал на жизнь изготовлением палаток (18, 3). Был воспитан в строгой фарисейской традиции (26, 5), учился в Иерусалиме у известного рабби Гамалиила Старше-го (22, 3). Преданность консервативному иудаизму внушила ему испавств к первым христианам, составлявшим иерусалимскую общину. В молодые годы он участвовал в убийстве диакона Стефана, забитого камнями (7, 58, 8, 1), в арестах христиан в Иерусалиме (8, 3). Намереваясь начать широкое преследование бежавших из Иерусалима членов общины, он на-правляется в Дамаск (9, 1—2). Однако на пути в Дамаск он попытал чудесное явление света с неба, от которого пал на землю и потерял зрение; голос укори-рил его («Савл, Савл! Что ты толпишь меня?», 9, 4) и велел слушаться тех,

кто скажет ему в Дамаске, что де-лать. «Видение в Дамаске» стало по-воротным событием в жизни П. Исцелившись от слепоты по молитве христианина Аνανии, П. принимает крещение и начинает проповедь хри-стианства в Аравии (Гал. 1, 17), за-тем в Дамаске, откуда ему пришлось бежать, случившись ночью по город-ской стене в корзине (Деян. 9, 24—25). Но по-настоящему его миссионер-ские пути начинаются с Антиохии, культурной столицы эллинизма. Да-лее он проповедует христианство в Киликии, на Кипре, в Галатии, Ма-кедонии, Афинях (он «возмущен духом при виде этого города, полного идолов», 17, 16), Коринфе, Эфесе, Испании. Нередко его встречают вра-ждебно — побивают камнями, избивают палками, бросают в темницу (откуда П., воззвав к богу, чудесно освобожден: «вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы», 16, 26). В дока-зательство правоты нового вероуче-ния П., «исполнившись духа святого» (13, 9 и др.), творит чудеса: насыпает слепоту на «волхва лжепророка» (13, 6—12), исцеляет хромого (это имело среди язычников неописанный эф-фект: они начали кричать: «боги в об-разе человеческого сошли к нам») и намеревались принести жертвы П. и его спутнику, которым пришлось убеждать толпу в том, что они про-стые люди, желающие обратить их «от богов ложных» к «богу живому», 14, 8—18) и даже воскрешает умерше-го (20, 9—12). Несмотря на неблаго-приятное предсказание, П. отправ-ляется в Иерусалим, где он схвачен иудеями, закован в цепи и чуть бы-ло не убит, но как римский граж-данин отправлен в Кесарею к рим-скому воеводе, а оттуда по морю в Рим (П. предсказывает кораблекруше-ние, что и сбывается, однако П. и его

спутники чудесно спасены); ядовитая змея не причиняет ему вреда (28, 3—6). В Риме, проповедуя, он живёт два года (28, 30—31). О казни П. в новозаветных текстах не сообщается; последующее предание относит её ко времени гонений Нерона на христиан (ок. 65); он был казнен в Риме вме-сте с апостолом Петром. Рассказыва-ется о чудесах, сопровождавших его смерть: его отрубленная голова вы-говаривает в последний раз имя Иису-са Христа; на том месте, где она упа-ла, начинают бить три родника (от-куда название римского монастыря Тре Фолтанс), и т. п.

П. приписывается авторство 14 по-сланий, входящих в Новый завет (большинство современных исследова-телей считает большую часть посланий действительно принадлежащими П., а его — подлинным историческим ли-цом, история жизни которого подверг-лась мифологизации). Апокрифиче-ский «Апокалипсис Павла» (возник ок. 400) описывает видения П. во время его вознесения «до третьего неба» (ср. 2-Кор. 12, 2), посещение им места обита-ния праведников в ада. **ПАГИРНЕЙС**, Пагирейс, Пагирейс, в литовской мифоло-гии «домашний» бог, связанный с по-молком, жертвами (от литов. girtos, «жертвова»), культом камней (ср. литов. girtas, «камень», «жертво-во») и т. п. Мужчины приносили ему в жертву свинью, иногда и быка, женщины — петухов (трижды в год). Идентифицируется с литовским боже-ством мукки Дугтай, упомянутым Я. Ласпиным (16 п.); имя Дугтай свя-зано с литов. dugtas, «дно, под» и padugnes, «сосады, гуца, тесто», вос-ходящими к индоевропейской основе *vidh- и соответствующим мифологиче-ским персонажам, воплощающим нижний мир (напр., слав. Бадняк), а также муку, тесто. В. И., В. Т.

ПАДМАСАМБХАВА (санскр., «возникший из лотоса»), П а д м а п ж у н б а (тибет.), персонаж в буддийской мифологии Тибета. В основе образа П. — по-видимому, реальный человек, который содействовал распространению буддизма в Тибете. По легенде, П. родился из лотоса как эманация будды *Амитабхи*, он воспитывался в доме Индрахути (одного из *махасиддх*), правителя страны Одяны (по мнению некоторых буддологов, в долине реки Сват в Кашмире). После достижения совершеннолетия П. путешествовал по Индии, изучая с помощью *дакини* методы ваджраяны. По приглашению тибетского царя Тисонгдзэна (755—791) он отправился в Тибет, чтобы помогать философу Шантаракшита распространять там буддизм. Искусный в магии, П. превращал местных божеств и демонов в защитников буддизма. П. считается основателем древнейшей тибетской буддийской школы ньямы. Л. М. ПАК в английской близкой мифологии, фольклоре и литературе домового, сходный с *брауни*. С. Ш. ПАКО, в нартовском эпосе адыгов бог зла. П. антропоморфен, мужского пола (его эпитет — «козлиная борода»). Пребывает то на земле, то на небе. Его телохранители — орёл и дракон. Как космолическое божество П. посылает на землю удары грома, заливая её ливнем или иссушает суховеями. Его действия направлены против *нартов*; он отнимает у них огонь, вызывает бесплодие женщин и животных. Огонь, похищенный П., пытается вернуть нартам *Насрен-жече*. П. приковывает его к *Ошхажало*. Освобождает *Насрен-жече* и возвращает нартам огонь нарта Баграз. От П. нартов избавил *Уазырмес*. Он достиг П. в небе в его дворце и отрубил ему голову. М. М. ПАКС, в римской мифологии персонификация мира. Культ был введён Августом, посвятившим П. по решению сената в 9 до н. э. алтарь на Марсовом поле в знак установленного им на земле мира и благоденствия. С эпитафами Августа, Вечная и пр. изображена П. в виде женщины с кадуцеем, рогом изобилия, колосьями, оливковой ветвью часто встречаются на монетах времён империи. Е. Ш. ПАР ХЕККОСЕ, в корейской мифологии основатель древнего государства Силла. Согласно «Самгук юса», в 69 до н. э. (по традиционной хронологии) старейшины шести поселений племени чхэхан собрались, чтобы найти достойного правителя. В южной стороне под горой Янсан (в «Самгук саги» — посреди леса на склоне горы Янсан), у колодца Наджон, они увидели пар, озарявший землю подобно блеску молнии, и стоявшую на колесах и плакавшуюся (в «Самгук саги» — плакавшую) белую лошадь, возле которой лежало пурпурное (по другой

версии, большое синее) яйцо. Заметив старейшин, лошадь заржала и поднялась в небо. В яйце нашли отрока, тело которого испускало сияние, птицы и звери, танцующие, следовали за ним, а солнце и луна блистали чистейшим светом. Поэтому его и нарекли Хёккосе (кит. запись древнекор. имени Пульгоэ, «озаряющий мир»), родовой же фамилией сделали Пак, потому что он родился из яйца, похожего на тыкву-горлянку («пак»). В тот же день (в «Самгук саги» — лишь на пятом году правления П. Х.) обнаружили и будущую супругу П. Х. В 13 лет он получил титул «косоган» (от «альджи косоган» — «младенец-государь», как он назвал себя, когда впервые заговорил) и стал править царством Сораболь, или Сობоль («новая страна»), позже переименованным в Силла. П. Х. правил 61 год, а потом вознёсся на небо. Спустя семь дней его тело, расчленившееся на части, упало на землю. Люди царства хотели собрать вместе части тела П. Х. и похоронить, но этому помешала большая змея. Тогда они похоронили пять частей в отдельных могилах, получивших название «Змеиново кургана». Согласно записи мифа в «Чеван унги» (13в.), с тёмно-синего неба на красной верёвке спустилось яйцо, подобное тыкве, и царская фамилия Пак была приготовлена небом, так как П. Х. до того долго жила в протоке («пак»). Эта версия, видимо, является контаминацией с мифом о *Ким Суро*, основателе государства Карак. П. Х. приписывали культурные деяния — приобретение силласких общинников к земледелию, шелководству и т. д. Л. Р. КОЦЕВИЧ. ПАЛАМЕД, в греческой мифологии сын *Наеплия* и *Климены* (варианты: *Гесионы* или *Филиры*, *Apollod.* II 1, 5). Ему приписывается изобретение (или упорядочение) алфавита, введение чисел, мер длины и веса, также счёта времени по годам, месяцам и дням. Он научал людей наблюдать за движением небесных светил и определять по ним курс кораблей, а также распределять ежедневный приём пищи на три раза. П. ввёл трёхступенчатое деление войска; чтобы скрасить военным однообразие лагерной жизни, также изобрёл игру в пашки и кости (*Schol. Eur. Orest.* 432). Таким образом, П. сближается с другими греческими культурными героями и ботами (Афина, Дионис, Гермес, Прометей, Кадм), которым приписывались важные для людей изобретения. Во время похода против Трои П. оказывает грекам важные услуги, несколько раз спасая их от голода. Однако это не помешало им поверить Одиссею, оклеветавшему его (некогда П. разоблачил Одиссея, который, чтобы не участвовать в войне, прикинулся сумасшедшим). По приказу Одиссея в палатке П. было зарыто золото, а за-

тем с помощью пленного троянца подброшено подложное письмо, якобы адресованное *Приамом* П., из текста которого следовало, что П. готов за большую сумму предать греков. Когда в палатке П. обнаруживают золото, его обвиняют в измене и побивают камнями (*Apollod. epit.* III 8).

По другим вариантам мифа, Одиссей вместе с *Диомедом* убивают П., заманив его хитростью в ловушку (*Raus. X* 31, 2). Образ П. как невинно пострадавшего героя нашёл отражение у афинских трагиков 5 в. до н. э. (не дошедшие трагедии «П.» Эсхила, Софокла и Еврипида) и в «Аполлопис П.» софиста Горгия. В. Н. ЯРКО.

ПАЛЕС, в римской мифологии пастушеское божество, покровитель коз и овец. Сохранились посвящения П. и как женскому, и как мужскому божеству, но чаще выступает как божество женского рода (*Serv. Verg. Georg.* III 1). Видимо, в процессе слияния магии общин П. слилась с почитавшейся на Палатине *Палагуей*, имевшей своего фламмы (*Varr. VII* 45). По преданию, Рим был основан в день праздника в честь П. — палилии или парилии (21 апреля), поэтому одни считали П. тайной покровительницей Рима, другие причисляли её к *пенатам* Рима (*Serv. Verg. Aen.* II 325). Её отождествляли также с Матерью-землёй, Вестой, Венерой (*Serv. Verg. Georg.* III 1). В палилии богине приносили мёд и молоко, убирали и украшали венками и гирляндами стойла, разжигали из серы и разных трав костры, между которыми проводили для очищения стада, а пастухи трижды через них прыгали и просили П. защитить людей, скот, собак, снять с пастухов и животных скверну, навлечённую невольной провинностью против сельских святилищ, рощ, могил и вод, дать плодородность скоту и изобилие растительности, защитить от вредных фавнов и нимф (*Ovid. Fast.* IV 721 след.). Заканчивался обряд весёлым пиром. П. с эпитетом *Матуа* («утренняя» или «дающая созревание») консул М. Атилиий Регул посвятил во время 1-й Пунической войны (264—241 до н. э.) храм. Палилии впоследствии в период империи срывались и как день рождения Рима. Е. Ш.

ПАЛИКИ, в итальянской мифологии (у сикулов) боги-близнецы хтонического типа. Святилище П. близ города Леонтины, у серного озера, вода которого, оставаясь холодной, казалась кипящей, было самым значительным сакральным центром сикулов (*Macrob. Sat.* VI 2, 9; *Strab.* V 19, 19). Наиболее вероятным считается объяснение имени от лат. основы *pal*, от которой образовано имя богини *Палес*. Греческие авторы объясняли имя П. от греч. *palin*, «опять», «вновь» и связывали его с мифом о рождении П. По преданию, П. — это двое близ-

нецов родом из Сицилии, родившихся от Зевса и музы Талии или от Гефеста и Этны. Забеременев и опасаясь гнева Геры, нимфа скрылась глубоко в недрах земли, но фонтаны выбросили родившихся близнецов на поверхность. П. обладал губительными функциями, наказывая клятвопреступников, и благодетельными, помогая несправедливо обиженным; так стихийные функции земли трансформируются в мифе о П. в социальные функции божеств, покровителей гонимых.

ПАЛИНУР, в римской мифологии спутник и кормчий *Энея*, эпоним мыса Палинур в Южной Италии (Verg. Aen. III 202 след.; V 12 след.). Когда корабли троянцев отплыли из Сицилии, Венера предупредила Энея, что плавание будет успешным только после того, как погибнет один из спутников (V 814 след.). П., стоявшего у руля, охватила дремота, и при повороте корабля он, не удержавшись, упал вместе с кормовым веслом за борт. Волны приблизили его к берегу. П. выбрался на сушу, но его схватили и убили местные жители — лужанцы, а тело оставили без погребения. Во время нисхождения в преисподнюю Эней увидел тень П., которую Харон отказывался перевозить через Стикс, как и других непогребённых героев. Эней похоронил П. на месте его гибели, и мыс стал именоваться Палинур (Verg. Aen. VI 337—380; Horat. Od. III 4, 28).

ПАЛЛАДИЙ, в греческой мифологии небольшого размера деревянный пестукап вооружённого божества, служивший общегосударственным амулетом. Наиболее знаменитый: первый П. Афины в Трое. Согласно мифу, этот П. был подарком (знаменем) Зевса для Дардана или его сына Ила. Представлял собой небольшую фигуру с сомкнутыми ногами, кольём в правой, прялкой и веретеном в левой руке. Его изготовила Афина в память о дочери Трифона Палладе, с которой она занималась воинскими упражнениями (Apollocl. III 12, 3). По другой версии, троянский П. был сделан из костей сына Гантала Целоуса и продан троянцам скифом Абарисом (FGH II 9). Диомед и Одиссей, выкравшие П., обеспечили этим захват города (Serv. Verg. Aen. II 166). Почти все города, обладавшие П. (Афины, Спарта, Аргос, Гераклея и др.), гордились тем, что именно их П. — троянский. В Риме (где функции П. выполняли также шити-анцилия, Ovid. Fast. III 357) считалось, что римский П. был вывезен Энеем из Трои, а другой был доставлен Диомедом в Аргос.

ПАЛЛАНТ, П а л л а н т, в греческой мифологии: 1) сын титана Крия и Эврибии, брат Астрея и Перса (Hes. Theog. 375—377). От брака П. с океанидой Стикс родились Нике («Побе-

да»), Сила, Мощь и Зависть (383—385); 2) гигант, убитый Афиной в гигантомахии, с которого она содрала кожу и прикрывалась ею, как щитом (Apollocl. I 6, 2); 3) младший сын афинского царя *Пандиона*, брат *Эгея* и дядя *Тесея*, убитый им (Apollocl. III 25, 5; Plut. Thes. 13).

ПАЛЛАНТИДЫ, в греческой мифологии пятьдесят сыновей *Палланта*, внуки *Пандиона*, двоюродные братья царя *Тесея*. П. оспаривали власть Эгея, считая его приёмным сыном Пандиона, и не признали Тесея, когда тот явился неожиданно из Трезены, чтобы получить власть после смерти Эгея. В борьбе с Тесеем П. были побеждены и перебиты (Plut. Thes. 13). После убийства П. Тесей и Федра получили очищение в Трезене (Paus. I 22, 2).

ПАЛ БЫЗ («горный хозяин, горный человек»), в мифологии нивхов добрые духи горной тайги, промысловых животных, податели удачи на охоте. По одним вариантам, П. ы живёт на самой высокой горе во главе целого поселения родичей, а собаками у него служат медведи. В ответ на жертвоприношения П. ы посылают людям животных. По другим версиям, П. ы племя таёжных людей — медведей. Каждый из девяти родов П. ы обитает в отдельном жилище и связан кровным родством с определённым видом нивхов. Нивхи совершают жертвоприношения П. ы, а те спускаются к людям в виде медведя, который даёт себя убить, и после совершения обрядов медвежьего праздника, возвращается с богатыми подарками к своим лесным сородичам. Считается, что человек, одаренный медведем или погибший во время схватки с ним, — это избранник полюбившей его горной женщины — духа; после смерти он переселяется в селение П. ы и оказывает всяческое содействие своим земляным сородичам. В результате сожительства женщин с П. ы рождаются близнецы, которые также после смерти превращаются в П. ы.

ПАМУЛАК МАНОВО, в мифах багго (остров Мивданао, Филиппины) бог-демиург. П. М. создал землю, небесные тела, животных, растения и из комьев грязи — первых людей. Он сотворил угря, который обвивается вокруг земли и иногда сотрясает её.

ПАН, в греческой мифологии божество стад, лесов и полей. П. наделён ярко выраженными хтоническими чертами, выявляющимися как в происхождении П., так и в его облике. П. — сын нимфы *Дриопы* (дочери Дриопы «дубовидного») и Гермеса (вариант: сын Пенееломы и Гермеса; Apollocl. epit. VII 38). Он родился в Аркадии. Дриопы ужаснулась, увидев сына, заросшего волосами и бородатого. Однако Гермеса и богов-олимпийцев его

вид развеселил, и они нарекли младенца П. (т. е. «повравившийся всем», греч. рап «всё», Нумп. Ном. XIX). В действительности имя П. происходит от индоевропейского корня *pus-*, *paus-*, «делать плодородным», что соответствует истинным функциям этого божества и сблежает его с *Дионисом*. Вместе с сатирами и силенами П. в числе демонов стихийных плодородных сил земли входит в свиту Диониса. Как истинный слуга Диониса, П. — миксантропичен: он козловог, с козлиными рождками, покрыт шерстью (Нумп. Ном. XI 37). Он известен своим пристрастием к вину и веселью. Он полон страстной влюблённости и преследует нимф. Нимфа *Спринга* (букв. «спирель») в страхе перед П. превратилась в тростник (Ovid. Met. I 689—712), из которого П. сделал свирель. Он изгнатель и судья дастушеских состязаний в игре на свирели (таким он обычно изображается в идилиях Феокрита). П. даже вызвал на состязание Аполлона, но был им побеждён, а у царя *Мидаса* — судьи этого состязания, не оценившего Аполлона, выросли в наказание ослиные уши (XI 153—179). П. как божество стихийных сил природы наводит на людей беспричинный, т. в. панический страх, особенно во время легкого похидия, когда заморают леса и поля. П. — помощник в битвах, он наводит страх на врагов. Он помог Зевсу в борьбе с титанами (Ps.-Eratosth. 27). Сохранилась легенда о явлении П. грекам перед марафонской битвой (Herodot. VI 105) и при Саламине (Aeschyl. Pers. 447—455). П. особенно почитался в Аркадии, где была священная гора П. (Paus. VIII 36, 8). Известны также знаменитые святилища П. в пещере на склоне афинского акрополя (Herodot. VI 105) и в Филе (Аттика), где он почитался вместе с нимфами (Menandri Dyscolos 2, 42, 401). П. входит в число Олимпийских богов, он упоминается вместе с Зевсом и Аполлоном (Aeschyl. Agam. 56). В античной философии П. представлялся как божество, всё объединяющее (Нумп. Ogrh. XI). В предании, изложенном Плу-тархом, о смерти Великого П. он показан как символ ухода этического мира (De def. ot. 27). Ранее христианство причисляло П. к бесовскому миру, именуя его «бесом полуденным», соблазняющим и пугающим людей. В римской мифологии П. соответствуют *Фаун* (покровитель стад) и *Сильвалл* (демон лесов). **ПАНАГЕЯ**, П а н а г е я, в греческой мифологии персонафикация исцеления. Дочь *Аскалепия*, её братья — знаменитые врачи, исцеляющие героев Троянской войны, — *Махаон* и *Подалирий* (Ном. II. IV 208—219), её сестры — *Гигея* («здоровье») и *Пасо* («лечение»). В святилище Амфиарая в Орпе находился жертвен-

ник, одна из частей которого была посвящена П., Иасо, Гигиее и Афине Пеонии (щедельнице»). А. Т.-Г. **ПАНБЭКСИН**, в корейской мифологии дух, охраняющий направления в пути движения сил Тьмы и Света (см. *Инь и Ян*). В буддийском учении ему соответствует Маван (индийск. *Мара*), владыка демонов шестого неба в «сфере желаний» *Девайоки*. Направление, где пребывает П., считается несчастливым. Находясь в Небесном дворце, он вносит беспорядок в жизнь девяти миров буддийского рая. Поэтому П. ещё называют Кумавансин, злым духом девяти миров. В определённые годы в 12-летнем цикле П. охраняет соответствующие стороны света; в годы «мыши», «дракона» и «обезьяны» — северное направление, в годы «быка», «змеи» и «урицы» — западное, в годы «зайца», «овцы» и «свиньи» — восточное и в годы «тигра», «лошади» и «собаки» — южное направление. Л. К.

ПАНДАВЫ, главные герои древнеиндийского эпоса «Махабхарата» — пять сыновей царя *Панду*: *Юдхистхира*, *Бхиша*, *Арджуна*, *Накула* и *Сахадева*. Панду лишь номинально считался отцом П.: из-за наложенного на него проклятия он не мог иметь детей, и его первая жена *Кунти* родила Юдхистхиру, Бхишу и Арджуну соответственно от богов *Дхармы*, *Вая* и *Индры*, а вторая — *Мадри* близнецов *Накулу* и *Сахадеву* от *Ашвинов*. На П. в эпосе частично перевесены мифологические характеристики их божественных отцов.

Согласно «Махабхарате», П. воспитывались вместе со своими двоюродными братьями *кауравами* при дворе царя *Дхритараштры* в *Хастинапуре*. С детства *кауравы*, и особенно старший среди них — *Дурьодхана*, завидовали П. и преследовали их. Так, когда П. находились на празднестве в городе *Варанаате*, *Дурьодхана* пытался сжечь их в построенном по его приказу смоляном доме, но, предупредённые своим дядей *Видурой*, П. покинули западно. После сваямвары *Драупади* П. получали её себе в жёны. *Дхритараштра* отдал им западную половину своего царства, и П. выстроили себе новую столицу — *Индрапрастху*. Однако спустя несколько лет *Дурьодхана* послала *Юдхистхиру* вызов на игру в кости, и *Юдхистхира* проиграл *кауравам* царство, братьев, самого себя и *Драупади*. *Драупади* удалось добиться от *Дхритараштры* свободы для себя и своих мужей, но вскоре *Юдхистхира* вторично был втянут в игру и, проиграв и на сей раз, был вынужден уйти вместе с братьями на 13 лет в изгнание. 12 лет изгнания П. провели в лесу, а последний год — в услужении у царя племени матсьев *Вираты*. По окончании срока изгнания П. потребовали вернуть им царство,

но *Дурьодхана* отклонил их требования, и спор их смогла решить лишь братоубийственная война; в ней приняли участие почти все царя Индии. Сражение, в котором П. помогал своим советами *Кришна*, произошло на *Курукшетре*. От войска *кауравов* осталось в живых лишь три человека, но ночью после битвы эти трое во главе с *Ашваттхамовом* пробрались в лагерь П. и истребили всех спящих там воинов. Спаслись лишь пять братьев П. и *Кришна*. *Юдхистхира* становится царём в *Хастинапуре*, но спустя несколько лет покидает вместе с братьями и *Драупади* царство, совершает паломничество за *Гималаи*, во время которого П. один за другим умирают. После смерти П. удаляются небесного блаженства.

Рассказ о борьбе П. и *кауравов* составляет главное содержание «Махабхараты», которое по-разному интерпретируется исследователями. Учёные, принадлежащие к мифологической школе, рассматривали его как солнечный миф (А. Людвиг, Л. Дхар), как гуманизированную версию ведийского мифа о борьбе богов и асуров (А. К. Кумарсвами), как трансплантацию мифологических представлений, связанных с трёхчленным функциональным делением индоевропейского пантеона (Ж. Дюмезиль, М. Викандер) и т. п. С другой стороны, специалисты, придерживающиеся взглядов исторической школы (К. Лассен, А. Макдонелл, Э. У. Холкине, М. Вяттерниц, В. Рубен и др.), убеждены в реальной исторической основе событий, описанных в эпосе.

П. А. Гринцер. **ПАНДАР**, в греческой мифологии союзник троянцев, предводитель ополчения из *Зелии* на реке *Эсеп*. П. выступает как искусный стрелок из лука; побуждаемый *Афиной*, он ранит *Мелелю* и этим нарушает договор о перемирии, заключённый перед поединком *Мелелю* с *Парисом* (Ном. П. IV 86—147). В другой раз П. стреляет в *Диомеду*, который благодаря вмешательству *Афины* отделывается лёгкой раной и вскоре убивает П. ударом копьё в лицо (V 95—120 и 166—296). По происхождению П. является ликийским героем, имевшим культ в *Пизаире*; в «Илиаде» воспоминание об этом сохраняется в имени отца П. — *Ликаона*, героя-эпонима *Ликии*, и в близости П. к *Аполлону* — «славному ликийскому лучнику» (IV 101 и 119).

В. Я. **ПАНДИОН**, в греческой мифологии: 1) сын афинского царя *Эрихтония*, отец *Эреффея*, *Буты*, *Филомелы* и *Проклы*, которую он отдал в жёны фракийцу *Терею*. Умер от горя после несчастий *Проклы*. При нём в Атику прибыли *Деметра* и *Дионис*. После смерти П. царскую власть унаследовал *Эреффей*, а жреческий сан — *Бут*

(*Apollo*. III 14, 7—15, 1); 2) правнук предыдущих, сын *Кекропа*, царь *Атики* (при нём туда явился для очищения от убийства *Ореста*). Изгнанный своими родичами, бежал в *Мегару*, где женился на царской дочери *Пилли*, от которой имел четырёх сыновей и среди них *Эгея* и *Палланта* (*Apollo*. III 15, 5).

А. Т.-Г. **ПАНДОРА** («всем одарённая»), в греческой мифологии первая женщина, созданная *Афиной* и *Гефестом*. Зевс, разгневанный тем, что *Прометей* похитил для людей огонь у богов, решил отомстить людям и приказал создать женщину. *Гефест* слепил её, смешав землю с водой, *Афина* одела её в серебряное платье и увенчала золотым вешком (Hes. Theog. 567—590). П. должна была по замыслу *Зевса* принести людям соблазны и несчастья. По другой версии *Гесиода*, её одаривают *Хариты*, *Пейто* («убеждение»), *Эври*; *Гермес* вкладывает ей в грудь лживую и хитрую душу. Женщину назвали П., так как все боги оделили её дарами. П. соблазнила недалёкого *Эпиметея* — брата *Прометея*, который уговаривал *Эпиметея* ничего не принимать от *Зевса*. Когда П. открыла сосуд, вручённый ей богами, в который были заключены все людские пороки и несчастья, по земле распростёрлась оставшаяся на дне сосуда, так как П. захлопнула крышку; так люди были лишены даже надежды на лучшую жизнь (Hes. Opp. 50—105).

Дочь П. и *Эпиметея* — *Пирра* и сын *Прометея* *Девкалион* стали супругами и по воле богов пережили потоп (*Ovid*. Met. I 318—417). В мифе о П. — очевидная дискредитация женского начала как губительного и лживого в эпоху утверждения патриархата. А. Т.-Г. **ПАНДРОСА**, в греческой мифологии одна из трёх дочерей *Кекропа* и *Аглаавры*. П. и её сёстрам *Афина* дала на хранение ларец с младенцем *Эрихтонием*, который они открыли из любопытства, за что были свергнуты *Афиной* в безумие. Имя П., «всевлажная», указывает на её древнее растительное прошлое и связь с хтонической *Афиной* (*Apollo*. III 14, 2; 14, 6). А. Т.-Г. **ПАНДУ** (др.-инд., «бледный»), герой древнеиндийского эпоса «Махабхарата», сын мудреца *Вьясы* и вдовы царя *Вичитравирья* *Амбалики*. Мать П. побледила от ужаса при приближении безобразного *Вьясы*, и поэтому её сын от *Вьясы* имел от рождения необычно бледную кожу (отсюда его имя). За убийство пары антилоп в момент их соития П., согласно наложению на него проклятия, должен был умереть в объятиях своей супруги. Он долго оставался бездетным, пока две его жены, *Кунти* и *Мадри*, не родили ему пятерых сыновей, *пандавов*, от богов *Дхармы*, *Вая*, *Индры* и *Ашвинов*. П. умер, когда забыв о

проклятия, попытался обнять свою жену Мадри.

ПАНЕ НА БОЛОН, в мифах батаков (остров Суматра, Западная Индонезия) рогатый змей, повелитель нижнего мира и морской стихии. Иногда отождествляется с Нага Падохой (см. в ст. *Сидеан Паруджар*). За год он оборачивается вокруг земного диска, насылая в пути на землю войны, эпидемии и другие несчастья.

ПАНИ, в древнеиндийской мифологии: 1) в единственном числе имя одного из вождей демонов; *Индра* захватывает его коров (РВ X 67, 3), то же делают *Агни* и *Сома* (I 93, 4); *Агни* делит добычу, принадлежащую П. (VI 13, 3); 2) во множественном числе название группы демонов или демонского племени, врагов *Индры*. В «Ригведе» П. упоминаются около 20 раз. П. угоняют коров на край света, за реку *Расу*, и укрывают их в горной пещере. Иные версии говорят об *Агни* как открывателе врат П., о сокровищах П., о скрытом яме в коровах жире, о *Соме*, отбирающем у П. быков, и т. п. П. изображаются как живые, лишённые веры и культа существа.

ПАНИКС, П а н и к е, мифология — роуанный образ огня у пруссов, огонь очага, по-видимому, «новый» или «живой» огонь, полученный во время особого ритуала. Его называли святым (schwante panicke, swente panike, szwenta ponyke), и с ним связывался ряд ритуалов и ритуальных запретов: ср. живой (святой) огонь в славянских ритуалах — см. *Огонь*. Видимо, П. имел два образа — мужской и женский. К П. обращались с мольбами и просьбами. Само имя П. обозначает огонь и имеет надёжные индоевропейские параллели в хеттском, тохарском, германских и других языках. Согласно *Длугошу* (15 в., «История Польши», кн. XII), в храме в Вильнюсе был жрец *Знич*, наблюдавший за неугасимым святым огнём и занимавшийся гадавшим и узаванием (видимо, толкованием знамений). К. Буга предложил правдоподобную конъектуру названия *Знич* — *žiniz, литов. žynys, от žinoti, «звать» (по сходному принципу образуется и название жреца — вайделота у пруссов: из waid, «ведать», «звать»). Из-за ошибки в «Хронике» *Гвабини* (1578), *žiniz (у *Длугоша*) превратилось в žnicz, и это название стало рассматриваться как обозначение самого священного огня.

ПАНЬГУ (пань, «блюдо», гу, «древний»), в древнекитайской мифологии первопродок, первый человек на земле. Мифы о П. зафиксированы письменно только в 3 в. н. э. Предполагают, что образ П. первоначально возник у южных племён — предков современных народов мяо и яо. Согласно «Сань у ли цзи» («Исторические записи о трёх правителях и пяти императорах»)

Сюй Чжэна (3 в. н. э.), вселенная первоначально представляла собой некое подобие содержащего куриного яйца. В это время родился П. По мере роста П. в течение 18 тысяч лет светлое начало (ян) образовало небо, а мутное (инь) — землю (см. *Инь и ян*). С П. связывается происхождение явлений природы: ветер — его вдох, гром и молния — выдох, когда он открывает глаза — наступает день, закрывает — ночь. П. вырастал на 1 чжан (ок. 3 м) в день. П. вытянулся до гигантских размеров — расстояние, на которое небо отстоит от земли (90 тысяч ли, т. е. около 45 тыс. км). По другим средневековым источникам, после смерти П. части его тела дали начало конкретным космическим явлениям и элементам рельефа. Дыхание П. стало ветром и облаками, голос — громом, левый глаз — солнцем, правый — луной, четыре конечности и пять частей тела — четырьмя пределами земли (четырьмя сторонами света) и пятью священными горами, кровь — реками, жилы и вены — дорогами на земле, плоть — почвой на полях, волосы на голове и усы — созвездиями, растительность на теле — травами и деревьями, зубы и кости — золотом и камнями, костный мозг — жемчугом и нефритом, пот — дождём и росой. После смерти П. паразиты, жившие на его теле, превратились в людей. По другим записям, в древности ясную погоду объясняли хорошим настроением П., а плохую — дурным. Согласно древним верованиям, «душа» П. захоронена в Наньхае. Как сообщал писатель *Жэнь Фан* (6 в.), в то время в *Гуйлине* (Южный Китай) был храм П., где ему приносились жертвенная еда и совершались моления («Шу и цзи», «Записи удивительного»).

В позднесредневековые времена П. изображали обычно с топором и зубилом в руках в момент отделения им неба от земли. Иногда П. рисовали с солнцем в одной руке и луной в другой, что объясняется соответствующей легендой, согласно которой, создавая вселенную, П. неверно расположил солнце и луну, которые одновременно скрылись за морем, оставив людей во мраке. Тогда государь повелел П. исправить ошибку. П. написал на левой ладони иероглиф «солнце», а на правой — «луна». Вытянув вперед левую руку, он позвал солнце, потом вытянул правую и позвал луну. Так он повторил 7 раз, после чего солнце и луна поделили время суток между собой.

В позднем религиозном даосизме П. — один из верховных персонажей, член триады (первоначально вместе с *Лао-цзы* и *Хуан-ди*, а затем вместе с *Юй-ди* и *Лао-цзы*). Некоторые учёные непосредственно связывают образ П. с образом первопродка народов мяо и яо — Пань-ху или Пань-ваном. В. И. Риггин.

ПАНЬГУАНЬ («судья»), П а р, И х а р, Ш э н - п а н ь («божественный судья»), в поздней китайской народной мифологии: 1) общее название «секретарей» главы загробного мира *Лянь-вана*, ведущих записи в *Книге судеб*, а также гражданских или военных чиновников в свите какого-либо божества; 2) божество, ведающее судьбами людей. Часто рассматривается как помощник бога города *Чэнгуана*, творящий суд над душами живых людей. Его статуи ставились в храмах *Чэнгуана*. По традиции считается, что в качестве П. обожествлён учёный *Цуй Цзюэ*, правитель области, ставший впоследствии министром церемоний, а после смерти — П. Согласно преданию, основное знаменитое деяние П. — продление жизни императора *Тай-цауна* (7 в.). П. исправил единицу на тройку в записи о сроке жизни *Тай-цауна*, и благодаря этому тот прожил лишние 20 лет.

В поздних верованиях и связанных с ним народных картинах П. обычно континируется с *Чжун Куем*, выступая в роли усмирителя нечисти, спускающегося из небесного дворца на землю. На народных картинах П. обычно рисовали в красном халате с поясом, украшенным нефритом, с магическим мечом с изображением семи звёзд (Большой Медведицы) в руке, замахивающимся на летучую мышь, что истолковывалось как выражение досады по поводу того, что счастье (кит. фу — омоним слова «фу», «летучая мышь») пришло слишком поздно. Сочетание гражданского халата с кольчужой, в которую он облачён (признак военного чиновника), означает полное совершенство П. и в гражданских, и в военных делах, его всестороннее могущество. Его изображают то разрубающим мечом чертей, то в виде веселящегося правителя бесов, коему последние выражают всеческое послушание, убажая П.: катают его на повозке, угощают вином, танцуют перед ним или разыгрывают пьесы. Существует даже особая разновидность народных картин «у гуй нао Пань» («Пять бесов веселят П.»). Нередко на народных картинах П. рисовали с обнажённым большим животом — символом полного довольства. Изображения П. вешали на стенах дверей, считая, что таким образом можно защитить комнату от проникновения нечисти.

ПАНЬТАО [от пань, «извиваться» (?) и тао, «персик»], л и я н т а о («чудесный персик»), с я н ь т а о («персик бессмертия»), в китайской мифологии персик, дарующий бессмертие. В наиболее архаических версиях мифов персиковое дерево (таошу) наделяется чертами мирового древа. В «Книге гор и морей» упоминается огромное персиковое дерево на горе *Ду-*

шо, в ветвях которого, изгибающихся на 3 тысячи ли, находятся ворота духов (гуймонь). Стрелок И был убит нащипей из персикового дерева и стал божеством, осылающим вечность. Существовало поверье, что этого дерева боится злые духи. В древности вырезанные из него фигурки богов дверей ставили у входа в дом. С первых веков н. э. из персикового дерева даосами вырезались различные талисманы-обереги. Ветками персикового дерева хлестали больного лихорадкой, чтобы изгнать духа болезни.

В даосской религиозно-мифологической системе (рубейж н. э.) появляется представление о П. как о плоде, дарующем долголетие и бессмертие. В «Книге о божественном и удивительном» говорится о растущем на северо-востоке большом персиковом дереве, плоды которого в поперечнике составляют более 3 чж (около 1 м). П. прочно связывается с *Си-ванму*. В её садах растут персиковые деревья, которые цветут и дают плоды раз в три тысячи лет. Си-ванму в свой день рождения 3 числа 3-й луны угощает П. всех главных божеств и бессмертных. По представлениям, отражённым в фантастической эпопее У Чэньзэи «Путешествие на Запад». 16 в., в саду Си-ванму из 3600 деревьев на одной трети плоды созревают раз в 3 тысячи лет, на другой — раз в 6 тысяч лет, на последней — раз в 9 тысяч лет; соответственно отведавшие плодов становятся либо бессмертными, познавшими пещину, либо вечю юными и могущими свободно летать на облаках, либо равными небу и земле и вечным, как солнце и луна. Одновременно существовали и предания о похитителях чудесных персиков (Дуван Шо и царь обезьян Суань Укуи). Ср. также обычай у даосов пить сок персикового дерева (таоцзяо) или отвар из персиков (таотан) на повый год, есть в день рождения особые хлебцы в форме персиков, выиспывать в первый день нового года на воротах дощечки из персикового дерева для моления о послании счастья. С персиком в руках обычно изображался бог долголетия *Шоу-син*, иногда его рисовали выходящим из огромного персика.

ПАПЯ, душа человека в мифах панаицел, ороков, ульчей, ханян и у негидальцев, орочей, удэгейцев, ханян, хэян, анян и у эвенков, эвенков. По одним вариантам, П., душа человека, появляющаяся у него в момент рождения и содействующая ему в течение всей жизни, по другим — П. появляется у ребёнка, когда он начинает ходить и разговаривать. Внешне П. — точная копия человека, в солнечную погоду её можно увидеть (в виде тени, отражения в зеркале и т. д.). Во время сна П. может покидать тело и удаляться на далёкие рас-

стояния, что и вызывает сновидения (поэтому спящего нельзя резко будить, чтобы П. успела вернуться). П. могла быть похищенной злыми духами (в т. ч. духом умершего или духом-помощником враждебного шамана), что ведёт к болезни человека. В этом случае приглашали шамана, который отыскивал П., забирал её у духов путём уговоров, задаривания или силой и возвращал на место. У палайцев П. называлась также изображение покойного в виде деревянной фигурки на подставке с треугольной головой и отверстием на месте рта. Эту фигурку на ночь укладывали спать, а днём корчили, ставя перед ней еду, в отверстие рта вставляли предварительно раскуренную трубку. Фигурка П. служила пристанищем души умершего, до тех пор пока шаман не переселял в неё *муды* перед отправкой в мир мёртвых (*буни*). У ряда групп эвенков П. (хапян, хэян) означала духа предка, в т. ч. предка, призвавшего своего потомка к шаманскому служению и ставшего его покровителем (см. также *Майин*, *Оми*).

ПАПА («камень», «основа», «фундамент»), Фаахоту, Хаахоту, Хоохокку, в полинезийской мифологии обожествлённая земля, мать-земля (перед П. ассоциируется с островами вулканического происхождения, а Фаахоту с коралловыми атоллами). С П. и *Ранги* (отец-небо) во многих мифах Восточной Полинезии связывается начало космогонического процесса. Они порождают основных богов (духов). Разделить крепко обнимающих друг друга Ранги и П. удаётся одному из рождённых ими богов (духов), в ряде мифов это совершает *Тане*, *Мауи*.

В мифах Гавайских островов мужем П. выступает предок — вождь Вакеа (Атеа).

ПАПАЙ, в скифской мифологии один из богов семибожного пантеона, составляющий вместе со своей супругой *Ани* второй разряд божеств и отождествляющийся с греч. Зевсом (Herodot. IV 59). Имя трактуется как «отец» (другое толкование — «защитник»). Функционально соответствует небесному божеству, в космологической структуре олицетворяет верхнюю зону космоса. В изложении скифского генеалогического мифа фигурирует под именем своего греч. (Herodot. IV 5; Diod. II 43) или рим. (Val. Flac. VI 48—68) аналога как супруг хтонического женского божества и отец первочеловека (см. *Таргитай*). Почитался скифскими царями в качестве их предка (Herodot. IV 127).

ПАРАДАТА, термин архаических общеперсидских мифов о первой существовавшей на земле династии, учредители социума и цивилизации. Одно из вероятных значений термина — «первозаконники», «установители первых

социальных норм». Неоднократно упоминаются в «Авесте», где их число неопределённо, в эламоязычных ахеменидских текстах и у Геродота (IV 5—7: цари, называемые паратами). Чаще всего термин «П.» прилагается к *Хаошьянганге*. На персидском востоке мифа о П. указывает фрагмент «Видевдата» (20, 1), где в их число включён *Трита*, известный и авторам «Ригведы». Враждебное с точки зрения «Ригведы» (VI 61, 1) племя паравата может быть чуть искажённым вариантом П. Контекст всех упоминаний о П. влечёт за собой гипотезу о П. как скорее социальной (военная аристократия), нежели этнической группировке. «Авеста» подчёркивает доэраострийский, языческий характер верований П.: они, например, не поклонялись *Амеша Спента*, а первый из них, *Има*, открыто противился культу *Ахурамазды* («Видевдат» 2, 3). В «Шахнаме» П. соответствуют *Нашадидаи*.

ПАРАДИЗ (европейская форма авест. термина *пайридаэза*), в иранской мифологии (в младоавестийских и ахеменидских преданиях) место блаженства и успокоения духа. Времяпрепровождение в П. выступало синонимом блаженства, с усилением религиозно-символической интерпретации П. превратился в образ рая и благого воздаяния. У ранних иранцев П. — охотничий парк в квадратной ограде. Иранская и ипоплетенная иранизированная знать возводила реальные роскошные П., порождавшие ассоциации с райским садом. Древнеиндийские и ахеменидские П. были известны Ксенофону («Киропедия» I 4, 5, 11; «Анабасис» I 2, 7), Ктесию (5—4 вв. до н. э.) и другим авторам. Подобный П. раскопан вблизи городища Топрак-Кала в древнем Хорезме (3 в. н. э.). Через греческое посредство авестийский термин проник в культурное наследие Европы. Омейядские замки в Мшате, Каср аль-Хайре, Амале были продолжением традиции иранских П. — попыткам воплотить в архитектурных формах образ земного рая.

ПАРАМШТА, в мифологии и религиозно-философских воззрениях индийцев одно из основных понятий. Значение слова не совсем ясно, и большинство европейских учёных переводят его как «совершенство»; его тибетский эквивалент имеет значение «умедший в противоположный берег». П. можно, таким образом, понимать как «то, при помощи чего достигается *нирвана*». В буддийских текстах обычно перечисляют 6 (иногда и 10) П.: щедрость (*дана*), нравственность (*шила*), терпеливость (*кшанти*), мужественность (*вирья*), способность к созерцанию (*дхьяна*), мудрость (*праджня*). Они воплощаются в деяниях *бодхисатв*. Буддийская литература

изобилует легендами о том, как бодхисатвы (особенно *Шакьямуни*) осуществляют ту или иную П. Так, следуя данапарамите, бодхисатвы могут жертвовать всем, в том числе жизнью (известны легенды, в которых бодхисатвы жертвовали своё тело голодающим животным). Кшатрипарамита требует, чтобы бодхисатва при любых обстоятельствах (выпр., под пыткой) остался невозмутимым и сохранил добрые намерения даже по отношению к своим врагам.

ПАРАШУРАМА (др.-инд. «Рама с топором»), в индуистской мифологии шестая аватара Вишну, в которой его миссия на земле состояла в избавлении варны брахманов от тирании кшатриев. П. (названный так по оружию — топору, полученному им от бога *Шивы*) был сыном *риши* Джамадагни из рода Бхригу. В «Махабхарате» и пуранах рассказана легенда о том, как царь хайхавы Картавирия украл из обители Джамадагни *Сурабхи* (или её телёнка); по приказанию отца П. убил Картавирию, во в отместку сыновья Картавирия умертвили Джамадагни; это послужило причиной ненависти П. к кшатриям, и он «трижды по семь раз очищал землю от кшатриев, наполнив их кровью пять озёр» (Мхб. III 117, 9); после истребления варны кшатриев П. передал землю во владение брахманам, а сам удалился жить на гору Махендру.

ПАРВАТИ (др.-инд. «Горная»), в индуистской мифологии одна из ипостасей *Девы*, жены *Шивы*. Согласно мифу, первая жена *Шивы Сати* после саможжения на священном огне спустя некоторое время возродилась в образе П. (или Умы), дочери царя гор *Химавата* и *ангары Менаки* (Мены). Чтобы завоевать сердце *Шивы*, П. поселилась рядом с ним на горе *Найлазе*, однако *Шива*, предавшийся суровой аскезе, отверг её домогания. Боги, желая, чтобы у *Шивы* родился сын, способный сокрушить *асуру* Тараку, врага *Индры*, послали *Каму* возбудить у *Шивы* любовь к П., но *Шива* сжёг его огнём своего третьего глаза. Тогда П. сама предалась аскезе ради *Шивы*. Испытывая её, *Шива* пришёл к ней в виде юного брахмана и стал хулить самого себя. П. отвергла клевету и, тронутый её преданностью и красотой, *Шива* женился на ней. От этого брака родился победитель Тараки *Сканда* (или *Кумара*) и слополодобный бог *Ганеша*.

ПАРДЖАНЬЯ («дождевая туча»), в древнеиндийской мифологии бог грозовой тучи и дождя. В «Ригведе» ему посвящено 3 гимна, а имя его упоминается около 30 раз. П. слабо персонафицирован, в ряде случаев не отличим от тучи (ср. РВ I 164, 54), в чём следует видеть глубокий архаизм. П. появляется в сопровождении грома и

молнии (V 83 и др.), он гремит и ревет, как бык, изливает потоки дождя (его называют богом дождя и богом погоды), орошает оба мира, он связан с водой, источниками, его колесница полна воды. Громом он поражает демонов, злых людей, деревья и наводит ужас на всех; вместе с тем он предоставляет защиту (X 169, 2), приносит мёд и молоко (IV 57, 8). Наиболее тесно как атмосферное божество П. связан с богом ветра *Вата* (X 66, 10); несколько раз вместе с П. призываются и *маруты*. Функционально П. весьма близок к *Индре*; в поздней литературе имя П. иногда прилагается к *Индре*. В «Ригведе» есть упоминание о свиты П. с *Брихаспати*, заставившим его излить дождь (X 98, 1), и с *Агни*.

Как бог дождя П. имеет непосредственное отношение к плодородию. Он оживляет землю своими семенами (дождём), производит скот и семена растений и выращивает растения, идущие в пищу (РВ V 83, 4—5; 10; VI 50, 12; 52, 6; АВ IV 15, 2—3, 15; VIII 7, 21); он помещает семя не только в растения, но и в коров, лошадей, женщин (РВ VII 102, 2); П. не раз сравнивается с такими символами производительной силы, как бык или буйвол (ср., в частности, мотив: буйвол, рождённый П., приносит дочь *Сурье*). По этой же причине П. часто называют отцом. В частности, он отец *Сомы* (IX 113, 3), который возрастает благодаря ему (IX 113, 3). Жена П. — Земля; в «Атхарваведе» (XII 1, 12) Земля называется матерью, а П. — отцом. В этом отношении П. аналогичен *Дьяуэу* и может рассматриваться как действующее лицо архаичной мифологии — бог грома и дождя оплодотворяет Землю. В более позднее время П. выступает как один из 12 *адитьев*, как бог-хранитель, повелевающий тучами и дождём.

Роль П. в индуистском пантеоне крайне незначительна, что резко контрастирует с тем местом, которое занимал почитатель соответствующего имени в древней индоевропейской мифологии. В имени П. скрывается название индоевропейского громовержца; ср. литов. *Перкунас*, латыш. *Перколс*, слав. *Перун*, др.-исл. *Фьёрган*, хетт. *Пирва* (ср. ригва, «скала») и т. д.

ПАРЕНДИ (авест., «полнота», «изобилие»), в иранской мифологии повелительница женщин, дарительница изобилия, хранительница кладов и спрятанных сокровищ. По заложенному «Левы Семи глав» (38, 2), П. — одна из девяти жён *Ахурамазды*. Развёрнутых мифологических циклов о П. не сохранилось. Эпитеты П. — «быстрая», «стремительная» и «владеющая быстрой колесницей». На своей колеснице П. сопровождает более значительных богов, *Митру* («Япшт» X 66) и *Тиштриу* (VIII 38), в составе их свиты.

П. благословила *Вистаспу* после того, как он принял учение Заратустры. Почитание П. зародилось в эпоху индоиранской общности (ср. др.-инд. *Пурахди*).

ПАРИ, **ПЭРИ**, в иранской мифологии один из духов. Термин «П.», возможно, восходит к реконструируемому индоевропейскому пер, «производить на свет, рождать», или «целить», «наполнять». В «Авесте» П.-паприка — злокозненное существо женского пола, *Тиштриа* срывается с паприка небес, захватывает паприка, которые падают, словно выстреленные звёзды, между небом и землёй («Япшт» VIII 8). *Митра* после захода солнца «сокрушает паприка» («Япшт» X 26). В «Бундахише» (5,25) «воронка» *Мушпар* П. (авест. *Муш* паприка, «мышь-П.», «Ясна» XVI 8) в образе летучей мыши пожелала затмить свет солнца и луны, но была одолена солнцем, присоединившим её к своему сиянию. Известны запретиственные формулы против паприка, приближающихся к огню, воде, скоту и растениям («Видевдат» II 9). Выделяются паприка — персонафикация отрицательных явлений, например засухи и неурожая, паприка-крма — демон чувственности. Существовал миф о паприка, жившей в лесу в образе собаки. Когда герой разрушает её, появляются две собаки и т. д. Другие паприка имели человеческий образ и своей красотой обманывали или обольщали людей и героев. Вместе с тем образ П. имел положительную нагрузку, ср. зороастрийское иреческое имя *Парик*. В средневековой персидско-таджикской поэзии изобилуют положительные значения слова «П.»; П. бывает невидимкой, а когда выявляется — «очень красива и мила», очаровывает (в этом качестве образ П. вошёл в европейскую литературу), иногда творит добро, но способна и лишит сознания, разума. Колдуны (парябанд, паряфео) призывают на помощь П. или изгоняют их.

Образ П. сохранился в преданиях таджиков, в т. ч. памирских, афганцев, персов, белуджей и др., проник к дардоязычным и тюркоязычным народам. П. у таджиков выступают в антропоморфном и зооморфном обликах. Доброжелательные П. являются в виде красивых птиц, бобра или ядовитой, белой и жёлтой, змеи, а злые — в облике ядовитых змей, лягушек, черепах, диких, в т. ч. хищных, зверей, в частности тигра. В антропоморфном облике доброжелательные П. — красивые девушки или молодые женщины в белой, синей или красной одежде, юноши или мужчины, причастные отправлению культа, злые П. имеют отталкивающую наружность и грязную одежду. У П. есть свой «шак», старшие и т. д. Она вступает в сексуальную связь с людьми, от таких

браков рождаются необыкновенные люди. П. могут уносить с собой людей и летать в вихри по воздуху. Мужчины — избранники П., становятся шаманами, а сами П. выступают как шаманские духи-помощники. П. в таджикском фольклоре нередко связаны с горными козлами (козами) и деревьями (ср. распространенную на Ближнем и Среднем Востоке с глубочайшей древности мифологему дерево — фей — горный козёл). В одном из селений Бартанга (Памир) жители считали себя потомками охотника Байга и П., разводившей горных коз. Когда Байг, за которым следовал его односельчанин с собакой, возвращался к П. из селения, П. и её родственники дошли коз. Испуганные козы разбежались, молоко пролилось, а разгневанная П. покинула мужа. В Гилгите П. считаются воплощениями божества Маркум — владычицы горных козлов (иногда и баранов), помогающей при родах, хранящей мать и дитя. К архаическому слою представляющей о П. относятся также подчёркивающие их ночной характер, утрату ими активности при свете дня, связь П. с водой — источником плодородия (таджикские, памирские, персидские верования) и с цветами (они падают изо рта П., когда она смеётся, памирские верования). Б. А. Литвинский.

У тюркоязычных народов Малой и Средней Азии, Казахстана, Северного Кавказа и Поволжья П. — один из духов. Чаще всего представлялись в человеческом образе (как мужчины, так и женщины), но считалось, что они могут также принимать вид голубя, других животных, пламени и т. п. Иногда П., выступая в человеческом облике, имеют и некоторые зооморфные черты (напр., представляются девушками с птичьими ногами). Образ П. восходит к древним пластам иранской мифологии, упоминается уже в тюркских литературных памятниках 11 в. («Кудатку-билиг»). В большинстве мифов П. благосклонны к людям, в человеческом облике вступают в любовную связь с ними, похищают молодых женщин и девушек. Некоторые П. считались жёнами героя *Кёр-оглы* (Ага-Юнус в туркменских и таджикских вариантах эпоса, Юнис-пари, Мискал-пари и Гюльнар-пари — в узбекских вариантах). По представлениям тюрков, П. рассказывают людям, с которыми состоят в любовной связи, о судьбе пропавшего человека, животного, вещи и т. п.; у западносибирских татар — помогают по дому. Однако П. могут принести и вред, известно представление о них как враждебной силе (напр., духи джив-пери у киргизов, казахов, татар Поволжья, тобольских татар и части узбеков). У большинства народов Средней Азии П. — также главные духи — помощники шаманов, составляющие их

«войско» [Абдуррахман-ав-пари (начальник «войска»), Джунус (Юнус)-пари, Юлдуз-пари, Куяндуз-пари, Мискал-пари; Рахман-пари, Мулла-пари и др.]. Туркмено-узбекское название шамана «порхан» и таджикско-уйгурское «парихон» означают «очитывающий П.». У уйгуров шаманский сеанс называется «пари уйдатмак», букв. «заставить П. играть». Шаманский дар у узбеков и таджиков нередко объяснялся сексуальной связью человека с П. С утверждением ислама П. стали делиться на мусульман и «неверных» (кафир), иногда выделялись П. индуисты и иудеисты.

В некоторых мифах П. имеют связь с водной стихией, существуют даже их особая разновидность — водяные П. (у узбеков — су пари, азербайджанцев — су париси, туркмен — су-периси и т. д.), имеющие характер «хозяек воды». В Поволжье П. обычно сближаются с *девами* и объясняются с ними в единый образ (духи *биль парие*), иногда выступают и как самостоятельные персонажи (ср. башкирских духов — хозяев ветров парей).

В. Н. Басилов.

В низшей мифологии лакцев, аварцев, лезгин, цахуров П. — духи, покровительствующие избранному ими человеку. Выступают в облике красивых женщин. Согласно широко распространенным в прошлом поверьям, П. влюбляются в человека, вступают с ним в любовную связь. Мужчина, не принявший любви П., наказывается болезнью. Своего избранника П. награждают способностью изгонять злых духов, предупреждать судьбу, излечивать болезни. В лакском эпосе П. — избранница нартов Бархху и Арин, живёт на вершине снежной горы во дворце из хрусталя. В лиро-эпической любовной песне аварцев и лакцев герой полюбил Парил Мисиду («золотая дочь П.»), обитающую в хрустальном дворце румского царя.

Х. Х.

ПАРИКАКА, в мифах яуё бог-громоуник, победитель чудовищ, даритель плодородия. Вместе со своими братьями (или сыновьями) он рождается из яйца П. сражается с врагом племени яуё, божеством юнка — Уальялю Карунчо и изгоняет его. Затем П. и его братья (сыновья) изгоняют и самих юнка, заливая дождём их деревни. В одном из селений животные по приказанию П. строят канал. Сестра П. Чаупиньямка — богиня плодородия. Оба они почитались в виде снежных вершин.

Ю. Б.

ПАРИ-КОНДЖУ («брошенная принцесса»), Пар-сегй, Мальмй, в корейской шаманской мифологии родоначальница и покровительница шаманок. В мифе о ней, воспроизводимомся во время обряда чинотви на 49-й день после смерти человека для

проводов души покойного в рай, сообщается, что единственному наследнику государя предсказатели предрекли, что если он женится в плохой год, у него родятся семь дочерей, а в хорошей — семь сыновей. Не поверив, он женился в неудачный год в 7-й день 7-й луны. П. у него родились шесть дочерей. Он надеялся, что седьмым будет сын, но родилась дочь. Государь, разгневанный, велел бросить её в сад за дворцом, но вороны и сойки обогрели её крыльями. Тогда дочь поместили в нефритовый ларец и бросили его в воду в жертву царю драконов четырёх морей. Ларец подхватила золотая черепаха и унесла в Восточное море. Там девочку спас *Шакьямуни* и отдал её на воспитание «бабушке-благотельнице Пири» и «дедушке-благотелью Пири». От них она однажды узнала, что её отец — гигантский бамбук, а мать — дерево павлония на ближайшем холме. П. стала молиться у этого дерева, в это же время родители П. тяжело заболели. Гадалки предсказали им смерть, если они не найдут дочь и святу воду у великана-божества Мусансина. Когда посланец государя наконец нашёл П., она не поверила ему. Но он протянул ей поднос, на котором были капли крови её родителей, и взял у неё немного крови из пальца. Над подносом образовалось облачко, и все кровинки смешались в одну. Чтобы спасти родителей от смерти, П. отправляется на поиски святой воды. Когда она, наконец, попала в Индию, Будда посоветовал П. добраться до трёх гор-островов, которыми управлял великан Мусансин. После того как П. прослужила у него 9 лет, родила ему 7 сыновей, Мусансин дал ей святую воду, которой она окропила останки своих родителей (к тому времени уже умерших), и родители ожили. С тех пор П. стала патронессой всех шаманских духов. Согласно другой версии, принцесса, достигнув зрелости, однажды увидела сон, будто синий и зелёный журавли влетели в неё через рот. После этого она держала рот закрытым, отчего забеременела и родила двух близнецов, у которых затем родилось по четыре дочери. Обученные секретам волшебства, они были направлены в каждую из восьми провинций, где стали первыми шаманками.

Л. Р. Конюевич.

ПАРИКШИТ, в древнеиндийской мифологии царь, упоминаемый впервые в «Атхарваведе» (XX 127) и брахманах. В «Махабхарате» П. — внук *Арджуны*. Ещё в чреве матери П. был убит Ашваттаманом вскоре после битвы на *Курукшетре*, но его возродил к жизни *Кришна*. Когда *Юджистхира* удалился от мирской жизни, П. унаследовал от него трон в Хастинапуре. П. был убит змеем Такшакой, и, мстя за его убийство, сын П. Джанакедая уст-

роил великое змеиное жертвоприношение. Согласно пуравам, с царствования П. начинается последний и длящийся по сию пору период мировой истории — калиюга (см. в ст. Юза).
П. Г.

ПАРИС, в греческой мифологии троянский царевич, сын *Приама* и *Гекубы*. Когда Гекуба была беременна вторым ребёнком, ей приснился страшный сон, будто она родила пылающий факел, от которого сторепа Троя. Прорицатели (чаще всего среди них называют Эсака) объяснили сон царицы так: ожидаемый ею сын будет виновником гибели Трои. Когда мальчик родился, Приам велел бросить его на горе Иде, надеясь, что там он будет растерзан зверями. Однако ребёнок уцелел и был воспитан пастухом, давшем ему имя П. Позднее, когда юноша П. храбро отразил нападение на стадо шайки разбойников, он получил прозвище Александр («отражающий мужей») (Apollocl. III 12, 5). Ко времени пребывания П. на Иде источники относят его брак с нимфой *Эноной* и знаменитый суд П. над тремя богинями, заспорившими о своей красоте. Желая склонить П. на свою сторону, *Гера* обещала сделать его самым могущественным из земных царей, *Афина* — самым храбрым героем, *Афродита* — обладателем самой красивой женщины. П. призвал прекраснейшей из богинь Афродиту, которая и помогла ему потом увлечь *Елену* и сделать её своей женой (Hom. II. XXIV 25—30; Eur. Andr. 274—308, Troad. 924—931). Однако прежде чем это случилось, произошло узавание П. родителями и его возвращение в Трою в качестве царского сына: во время спортивных состязаний в Трою [в которых П. решил принять участие, несмотря на своё (мнимо) низкое происхождение] он одолел всех соперников, включая сыновей Приама, и был опознан сестрой — пророчицей *Кассандрой*, пытавшейся убить П., чтобы спасти Трою. Однако родители, обрадованные тем, что нашли сына, давно ими оплаканного, с радостью приняли его в дом (Hug. fab. 91). Затем П. отправился в Грецию, где, воспользовавшись гостеприимством спартанского царя *Менелая*, похитил его жену — красавицу *Елену* и большие сокровища. Коварный поступок П. послужил причиной Троянской войны, в которой сам П., согласно «Илиаде», не принимал активного участия: в единоборстве с Менелаем он был побеждён, сохранив жизнь только благодаря вмешательству Афродиты (III 340—461), и к новому выступлению в бой его вынужден был побуждать *Гектор* (VI 321—341, 517—525). Впоследствии от его стрелы, направляемой *Аполлоном*, погибает *Ахилл* (Eur. Andr. 655; Verg. Aen. VI 56—58), в то время как и сам П. не может из-

бежать отравленной стрелы *Филоклетта*, приносящей ему смерть (Apollocl. epi. V 8).

Значение имени П. (по-фригийски «борец»), а также роль, которую П. играет в сказании о Троянской войне (как её зачинщик и победитель ахейского героя Ахилла), указывают на первоначально гораздо более важное место П. в предании по сравнению с «Илиадой».

В. Н. Ярхо.

ПАРКИ, в римской мифологии богини судьбы. Видимо, первоначально было представление об одной П. — богине рождения, сходной с *Карментой* (Plut. Romulus 24). Затем из эпитетов Карменты возникли три П., носившие имена Нова, Децима (покровительствующие рождению ребёнка на девятом или десятом месяце), Морта (от mort. «смерть») (Aul. Gell. III 16). Утробение П. обусловило их отождествление с греч. *мойрами*, прядущими и обрезающими нить жизни. П. отождествлялись также с римскими фатами.

Е. Ш.

ПАРНАС, *Парна́сс*, в греческой мифологии: 1) место обитания Аполлона и муз. Идентифицируется с горным массивом в Фокиде. У подножия П. находились фокидские города Криса и Дельфы со знаменитым оракулом в храме Аполлона, а также Кастальский ключ — источник поэтического вдохновения. Щедры горы считались местом обитания нимф (Strab. IX 3, 1). Спасшийся от погони *Декалийон* высадился на П. (Ovid. Met. I 316 след.); 2) эпоним одноимённой горы Парнас; сын Посейдона (вариант: смертного Клеопомпа) и нимфы Клеодоры. Считался основателем древнего оракула Нифо, впоследствии посвящённого Аполлону, а также изобретателем гадания по полёту птиц (Paus. X 6, 1).

М. В.

ПАРФЕНОПА, *Партено́па*, в греческой мифологии: 1) одна из *сирен*, дочь Ахелоя и музы Мельпомены (Apollocl. I 3, 4). Вместе с сёстрами губила своим пением плывущих мимо моряков, но когда Одиссею со спутниками удалось благополучно миновать сирен, те бросились в море (Hom. Od. XII 158 след.). По другому мифу, П. и её сёстры погибли после того, как мимо них благополучно проплыли аргонавты. Тело П. было выброшено на берег, где возле её могилы возник город, названный в честь П. Парфенопей (древнее название Неаполя; Strab. I 2, 13 и 18); 2) дочь Стиμφала, возлюбленная Геракла, мать Эвера (Apollocl. II 7, 8).

М. В.

ПАРФЕНОПЕЙ, *Партенопéй*, в греческой мифологии сын аркадской нимфы *Аталанты*, участник похода *семьеры против Фив*. Аттическая трагедия рисует его совсем юным, но в то же время достаточно кичливым и завосчивым: на его щите изображена *Сфинкс*, терзающая *фиванца*, что

должно служить для обороняющихся напоминанием о наиболее позорной странице в их прошлом; сам П. кланётся, что разорит Фивы даже вопреки воле Зевса (Aeschyl. Sept. 526—549). П. погибает во время штурма города (Eur. Phoen. 1153—1162). Эти же авторы (Aeschyl. Sept. 547 след.; Eur. Suppl. 888—900) изображают П. пришельцем в Аргосе, который участвует в войне как бы платит долг аргивянам за своё воспитание (у Еврипида, в соответствии с общей тенденцией трагедии, даётся и более благоприятная характеристика П.). По другой версии, П. — брат Адраста (Apollocl. I 9, 13; Schol. Soph. O. C. 1320).

В. Я.

ПАРФЕНОС, *Партéнос*, *Парфэ́на* («дева»), в греческой мифологии: 1) прозвище (эпиклеса) Афины, от которого произошло название главного афинского храма Парфенон; 2) дочь Стафила, сына Диониса, и Хрисофемиды, дочери Агамемнона и Клитеместры. Отец доверял П. и её сестре Мальпадии сторожить погреб, в котором хранились сосуды с дорогим вином. Сёстры заснули, и свиньи, пасшиеся у дома, опустошили погреб, перебив все сосуды. Боясь гнева отца, девушки в отчаянии бросились со скалы в море, но были спасены покровительствовавшим им Аполлоном и перенесены в Херсонес Карийский, где они почитались как местные богества (Diod. V 62). К иринесению жертва П. и её сестре не допускались люди, касавшиеся свиней или употреблявшие в пищу свинину; 3) прозвище *Дике* (или *Астреи*), а также дочери Икария *Эрагонь*, взятых на небо и помещённых среди звёзд как созвездие Девы (Ovid. Met. I 149—150; Hyg. Astr. II 25), Ифигении (Herodot. IV 103—107) и других девиц; 4) в Северном Причерноморье имя главной богини Херсонеса Таврического, часто встречающееся в надписях и на монетах. Греки отождествляли П. с Артемидой или с её жрицей Ифигенией. м. в.

ПАРШВА (*Пáтха*), в джайнской мифологии 23-й, предпоследний *тиртханкара* джайнизма, живший приблизительно за 250 лет до *Махавиры*. Его жизнеописание резко отличается от стандартизированных жизнеописаний предшествовавших тиртханкаров и изобилует таким количеством реальных деталей, что позволяет рассматривать П. как историческую личность. В частности, утверждается, что он был сыном раджи Бенаресса Ашвасены, победил в битве раджу Явана (явана из санскрита — грек) из Калинги и был женой на Прабхавати, дочери раджи Прасенаджита, в 30 лет стал аскетом. В жизнеописании Махавиры говорится, что его родители были последователями учения П., а также упоминается, что уже после достижения всеведения Махавира встречался со сторон-

никами П. и обращал их в свою версию джайвизма.

А. А. Терентьев.
ПАСЕ КАМУИ («создатель и владетель земель»), **Нотан кара камуй** («божество — создатель миров»), **Мосири кара камуй** («божество — создатель земель»), **Кандо кара камуй** («божество — владетель неба»), в айнской мифологии верховный бог. Живёт со своими помощниками в самом верхнем небесном мире (небо имеет шесть ярусов). П. к. — демург. Согласно космогоническому мифу, первоначально суша не была отделена от воды, и все элементы сущего были перемешаны. Земля напоминала огромное болото. Задумав создать мир, П. к. прибег к помощи трясогузки (тотем айнов). Спустившись с неба, она стала бить крыльями по воде, месить лапками, работать хвостом. В конце концов, благодаря её усилиям, вода превратилась в океан, а на её месте появились дрейфующие участки суши (острова); так был создан верхний земной мир (*канна мисури*), который затем был населён людьми. По другой версии, П. к. создал мир сам, при помощи каменных мотыг, трясогузка потом лишь разровняла землю. Из мотыг, которые, используя, П. к. бросил, возникло множество злых божеств. Через посредство добрых божеств (о происхождении которых нет сообщений в мифах) П. к. заботится о людях. В одном из мифов П. к. препятствует поглощению солнца злым божеством; он посылает ворону, которая залетает в рот злому богу, таким образом спасая солнце, мир и покой на земле.

Е. И. Симонина-Гудзенко.
ПАСИФАЯ, в греческой мифологии дочь *Гелиоса*, супруга критского царя *Миноса*. Когда Минос, вопреки своему обещанию, отказался принести в жертву Посейдону великолепного быка, посланного на Крит самим Посейдоном, тот вынул П. противоземное влечение к животному (*Apollod.* III 1, 3—4). По другой версии, любовь к быку возникла у П. под влиянием Афродиты, которая таким образом отомстила П. и её отцу Гелиосу за то, что он открыл Гефесту измену Афродиты с Аресом. В результате этой связи родился *Минотавр* (чудище с головой быка), заключённый Миносом в лабиринт.

В мифе о связи П. с быком нашли отражение древнейшие тотемистические верования, восходящие к почитанию животных — родоначальников племён; на Ближнем Востоке и в южном Средиземноморье в роли тотема-покровителя часто выступал бык (ср. «небесного быка» в шумерской мифологии; греческий миф о превращении Зевса в быка при похищении Европы).

В. Я.
ПАСКУНДЖИ, в грузинских мифах и фольклоре драконообразная птица.

Образ П. испытал значительное влияние правящих представлений о птице *симург*. П. отличается могучей силой и пропорциональностью. Её крылья надежны магическими свойствами. Прикосновение пера П. излечивает раны. Сожжением пера можно вызвать её самоё. Живя в нижнем мире, П. в знак благодарности за спасение своих детей от гвельшапи (дракона) выводит героя в верхний мир.

В фольклоре П. улобляется человеческому существу. Согласно некоторым поверьям, П. — злые птицы, которые, подобно *дэвам*, враждуют с людьми и причиняют им вред.

М. К. Ч.
ПАТАЛА, в индуистской мифологии подземный мир, разделённый на семь областей, в которых живут *даити*, *дамавы*, *наги* и другие божества, противостоящие богам, облетающим на пете. Названия этих областей различны в источниках (см. Матсья-пур. 246 75—76; Вишну-пур. II 6; Бхаг.-пур. V 24 и др.), и только нижняя среди них постоянно именуется тоже П., или Нагалока («мир нагов»). П., или Нагалока, — прекраснейшее место в мире и, по словам великого *риши Нараяды*, превосходит своей красотой и богатством небо *Индры (Сваргу)*. Столица Нагалоки — *Бхогавати* выложена золотом, а посредине её высится сложный из драгоценных камней дворец царя нагов *Васуки*.

И. Г.
ПАТЕКАТЛЬ («он из страны лезкарев»), в мифах ацтеков божество, олицетворяющее трав и корпей, необходимых для приготовления вина октли, супруг *Майягуэля*. Изображался с топором и щитом или с листом атавы и кожаной палкой в руках. Первоначально был божеством хуастеков, одного из племён майя.

Р. К.
ПАТОЛС, **П а т о л с**, в прусской мифологии бог подземного мира и смерти. Впервые упомянут в «*Callatio episcopi Warmiensis*» (1418) среди других демонов и богов («посыльных призраков») в паре с *Патримпе* — *Потримисом*, богом плодородия. Эти божества противопоставляются как по мифологическим функциям, так и по языковой форме: имя П. — *Patul(a)s — в реконструкции объясняется из сложения префикса pa-(po-), «под», и корня *tula-, «земля, тло», и отражает основное локальное свойство этого божества — «подземный». Одно из характерных действий *Патримпе* (префикс pa-/po-, «на») — топтанье, топтанье земли (ср. литов. *tempti*, «топтать»); таким образом, земная поверхность отделяет царство П. от царства *Патримпе*. В «Хронике» С. Грунау (16 в.), сведения которого бесосновательно свелись к фальсификацией, П. упоминают третьим в описании прусского знамени с изображением чернородого *Перкунаса* (безбородого юноши *Потримиса*),

са и мертвенно бледного старца П. с большой седой бородой, покрытого белым платком. Третьим он предстаёт в описании вечноезелёного дуба в святыне Ромове, разделённого на три части, в каждой из которых устроено оконце с кумирами *Перкунаса*, *Потримиса* и П.; атрибутами П. были мертвые головы (их изображения?) человека, лошади и коровы. Грунау характеризует П. как высшего идола и ложного бога пруссов, страшного бога ночных привидений и мертвецов, с которыми связаны определённые погребальные обряды и, видимо, специальный класс жрецов. Триада богов, описываемая как по горизонтали (слева — *Потримис*, в центре — *Перкунас*, как главный бог, справа — П.), так и по вертикали, соотносится с пространственной моделью мира (верх — середина — низ: небо — земля — преисподняя) и со структурой времени, так как разные члены триады воплощают различные моменты жизненного цикла (юность, зрелый возраст, старость). В некоторых источниках 16—17 вв. П. соседствует с *Бардойтсом* («бородатым»), что позволяет видеть в имени этого божества изначальный эпитет П., атрибутом которого была борода. *Бардойте* и *Потримис* соотносятся с римскими *Кастором* и *Поллуксом* как божественные близнецы, каковыми, видимо, и считались П. и *Потримис* — старый и юный, связанные со смертью и жизнью, и т. д. В некоторых списках богов П. отсутствует, зато упоминают бог чертей *Поколс*, часто в соседстве с *Неколсом*, богом ада и тьмы. С языковой точки зрения имя *Pokoils — результат взаимодействия имён *Potols — П. и Pokoils — *Неколс*. Вероятно, П. и *Неколс* — *Поколс* первоначально служили наименованиями одного божества и дифференцировались на позднем этапе развития мифологии, получив специализированные функции. У восточных балтов божества подземного мира — *Велс*, *Велнас*.

В. В. Иванова, В. Н. Топорова.
ПАТРИАРХИ, праотцы, в ветхозаветных преданиях праотцами всего человечества — от Адама до Ноя (Быт. 5); народов, родственных по языку или по месту обитания — потомки сыновей Ноя (Быт. 10); евреев (Авраам, Исаак, Иаков, *двенадцать сыновей Иакова*). «Родословия» (toladot) П. как бы продолжают библейскую картину миротворения на уровне истории человечества [ср.: «Вот происхождение (букв. родословие) неба и земли при сотворении их», — 2, 4]. Согласно агадическим легендам, по цепочке П. — от Адама до Авраама — передавались сакральные знания о творении вселенной, начала этки и священный язык, с помощью которого был сотворён мир («Берешит рабба» 12, 6). Предания приписывают П. важнейшую

роль в возникновении всех элементов цивилизации. При этом потомки брадобойцы Каина — Иавал, Иувал, Тувал-Каин и их сестра Ноема («приятная») считаются изобретателями торговли, сладострастной музыки, смертоносного оружия, косметики и украшений (Быт. 4, 20—22, ср. «Берешит рабб» 23, 4); их научили всему этому младшие ангелы (книга Еноха 8, 1—4). Потомки богобоязненного *Сифа*, «двойника» убитого Авеля, напротив, изобрели все полезные науки. П. отличаются необычным долголетием (дольше всех — 969 лет — жил *Мафусаил*), но ни один из них не прожил целого тысячелетия. Агадические легенды объясняют это тем, что Адам был обречён на смерть в «день вкушения» запретного плода, у бога же один день равен тысяче лет; вслед за Адамом этой каре — смерти в течение «тысячелетнего дня» — подверглись и его потомки — последующие П. («Берешит рабб» 16, 10). Из них один только Енох за свою праведность «не увидел смерти» и был взят живым на небо (Быт. 5, 24).

Иногда П. именуются только праотцы Израйля — Авраам, Исаак и Иаков; им соответствуют четыре пра-матери — Сарра, Ревекка, Рахиль и Лия. В мусульманских легендах П. — носители чистого первоначального монотеизма, свободного от позднейших наслоений и искажений (Коран 2: 129—134). Д. В. Щедровицкий. **ПАТРОКЛ**, в греческой мифологии сын одного из аргонавтов *Менетия*, соратник *Атилла* в *Троянской войне*. По происхождению П. — местный фессалийский герой, чем и объясняется его дружба с Ахиллом (Ном. П. XI 764—790), который был сыном царя Фтии *Пелея* в Фессалии. Прославленное искусство П. в управлении колесницами и его забота об упряжке Ахилла (Ном. П. XXIII 280—284) дают основание вплетать в нём первоначально возникну Пелея. Ввиду того что генеалогия деда П. Актора была в мифологической традиции не очень устойчивой, связывая Актора то с Фтией (Фессалия), то с Опунтом (Локрида), возникло стремление увязать между собой эти два географических пункта в легендарной биографии П. Так сложилась версия, по которой Менетий сначала переселился из Фессалии в Локриду, но со временем должен был спасти отсюда своего сына (во время игры П. нечаянно убил одного из своих сверстников, и ему угрожала месть родных убитого). Тогда отец отвёз П. во Фтию и отдал Пелею; здесь П. вырос вместе с Ахиллом (X XIV 24, 84—90). Чтобы ещё больше сблизить двух знаменитых героев, был использован вариант мифа, согласно которому нимфа Эгина, родив от Зевса Эака — отца Пелея, стала затем женой Актора (Pind. Ol. IX 68—70).

Хотя источники называют П. среди женихов *Елены* (Apollod. III 10, 8; Paus. III 24, 10), его присутствие под Троей объясняется главным образом дружбой с Ахиллом. Когда Ахилл отравился от участия в боях и положение греков стало критическим, П. убедил Ахилла разрешить ему сражаться. Обладённый в доспехи своего друга, на его колеснице, запряжённой бессмертными конями, П. обратил троянцев в бегство и сразил свыше 20 троянских воинов, в том числе знаменитого героя Сарпедона. Увлечённый боем, П. забыл завет Ахилла, приказавшего ему вернуться, как только противник будет оттеснен от ахейского лагеря. П. преследовал троянцев до самых стен Трои и там погиб от руки *Гектора*, которому помог Аполлон. Опасанию подвигов и гибели П. посвящена 16-я кн. «Илиады». В завязавшейся схватке над убитым П. Гектору удалось совлечь с него доспехи, тело же П. ахейцы, возглавляемые Менелаем и Аяксами, отбили и унесли в лагерь. Здесь Ахилл устроил П. торжественные похороны: над погребальным костром в жертву герою было принесено 12 плевных троянских юношей. Затем начались погребальные игры, в которых участвовали все наиболее выдающиеся ахейские вожди. По одному из вариантов мифа (Paus. III 19, 13), П. было даровано бессмертие, и он был перенесён на остров Левка, где после смерти обитал и Ахилл. В. Н. Ярхо. **ПАУПАУ НАНЧАУНГ И ЧАНГКО**, в мифах кичингов Мьянмы брат и сестра, спасшиеся от потопа в большой лодке. На девятый день их плавания они пристали к скале. Там в пещере они нашли двух духов-патов, которые заставили П. Н. и Ч. служить себе. Через некоторое время Чангко родила от Паупау Нанчаунг ребёнка. Духи погубили его, а тело дали съест матери. Чангко молила великого духа вернуть дитя, и великий дух послал ей девять сыновей, ставших предками народов. В одном из вариантов говорится только о женщине, которая стала первопродком всех людей. Аналогичные мифы о потопах представлены у лису, ака и др. Я. Ч. **ПАХАПАН ХРЕШТАК**, у армян мифологический персонаж — ангел-хранитель. Два П. х. сопровождают человека с момента его рождения; один охраняет душу, другой — тело человека. По другим поверьям, человеку сопутствует один П. х. — добрый ангел, сидящий на его правом плече, записывающий его хорошие поступки и побуждающий его на добрые дела. Антипод П. х. — располагающийся на левом плече злой ангел, регистрирующий дурные поступки человека, толкающий его на зло. Иногда П. х. отождествляется с ангелом смерти (Хогар, см. *Гроз*), он ведёт в потусто-

роннем мире душу умершего на судище.

С. Б. А. **ПАХТ**, в египетской мифологии богиня-львица. Её эпитет — «обладательница зорких глаз и острых когтей». Кулыт П. был распространён в Бени-Хасаве, где она считалась владычицей восточной пустыни. Часто отождествлялась с другими богинями-львицами.

Р. Р. **ПАЧАГАМАК** («держатель вселенной»), бог-создатель у индейцев побережья Перу, у кечуа П. отождествлялся с *Виракочей*. Согласно мифу, П. — сын солнца, был оскорблен тем, что первая женщина обратилась за помощью не к нему, а к его отцу. Когда у неё родился ребёнок, тоже сын солнца, П. разорвал его на части и сделал из них съедобные растения. Однако бог солнца воскресил младенца и назвал его Вича́мой. Вичама вырос и ушёл путешествовать, в его отсутствие П. убил его мать и создал людей. Разгневавшись, Вичама вместе с солнцем превратил людей П. в камни, а нынешние индейцы произошли из посланных солнцем золотого, серебряного и медного плем. Как даритель плодородия, П. почитался выше всех божеств. По одному из мифов, П. — супруг *Пачамамы*. Ю. В. **ПАЧАМАМА**, Ма́ма Па́ча («мать-земля»), в мифологии кечуа одно из главных женских божеств. По некоторым мифам, из лона П. вышла все люди. Каждое поле имело долю П. в виде продолговатого камня. При пахоте совершалось возлияние в честь П. кукурузным пивом — *чи́чей*, идол посвящался кукурузной мукой для того, чтобы П. дала хороший урожай.

С. Я. С. **ПАШУПАТИ** («владыка зверей (скота)», «господин тварей»), в древнеиндийской мифологии эпитет *Рудры* и *Шивы*, особая их ипостась. В. Т. **ПЕАНТ**, в греческой мифологии отец *Филоклеты* (Ном. Od. III 190), аргонавт, убиенный на Крите *Талоса* метким выстрелом в лодыжку. В поисках своего украденного стада в окрестностях горы Ойты П. наткнулся на Геракла, разложившего погребальный костёр, и единственный согласился поджечь его. За это Геракл отдал ему свои лук и стрелы (Apollod. II 7, 7).

Г. Г. **ПЕГАС**, в греческой мифологии крылатый конь. П. как плод связи горгоны Медузы с Посейдоном появился из капле крови Медузы, когда её убил Персей. Имя П. получил оттого, что родился у истоков Океана (греч. *река*, «источник»). Он вознёсся на Олимп и доставляет там громы и молнии Зевсу (Hes. Theog. 280—286). По другому мифу, боги подарили П. *Беллерофонту* (Pind. Ol. XIII 63 след.), и тот, залетев на нём, убил крылатое чудовище хи́меру, опустошавшее страну (Hes. Theog. 325). Уда-

ром копыта П. выбыл на Геликоне источник *Гиптокрену* («лопадный источник») (Paus. IX 31, 3), вода которого дарует вдохновение поэтам.

А. Т.-Г.

ПЕЙ, в мифах тамплов дьяволицы страшного облика, с развевающимися волосами. П. устраивают дикие пляски на полях битв или в местах погребений и воедают трубы. Составляют свиту *Коттравей*, *Шивы* или *Муругана*.

А. Д.

ПЕЙВЕ («солнце»), в саамской мифологии бог солнца. Утром П. едет по небу на медведе, в полдень — на олене-быке, вечером — на важенке. В жертву ему приносят белого оленя. В мифе о небесной свадьбе сватает своему сыну Пейвельке лунную деву; Луна отказывает П., т. к. её дочь принадлежит иному миру: она — невеста сполоха Найнаса (воплощение северного сияния). Тогда начинается борьба стихий — земля ходит ходуном, горы громоздятся хребтами, жар солнца становится невыносимым; на стороне Луны выступают воды, загробное воцарство во главе со сполохами, дикие звери, на стороне П. — птицы, олени и козы. Космическую борьбу прекращает старец в образе моржа (возможно, инкарнация высшего божества) — он посылает на землю ночь; горы и водоёмы застывают на своих местах. Луна соглашается на свадьбу дочери с Пейкельке.

В. Я. Петрухин.

ПЕКЛО (церковнослав. пькъл, «смола», возможно, из лат. *picula*, «смола», или *pih*, «смола, деготь»), в славянской мифологии ад, преисподняя. Представления о П., по-видимому, сложились под влиянием христианского учения об аде. Предполагаемые связи П. с вост.-слав. обозначением пекельного (адского) змея и словацк. *pikulnik* («мужичок-с-ноготок», домовый, одетый в красное и приносящий деньги хозяину и здоровье его лошадям), вероятно, установились позднее в силу народной этимологии.

В. И., В. Т.

ПЕКО, Пёккo, в эстонской мифологии бог плодородия. Почитался этнографической группой эстонцев сету как домашний бог, бог урожая; назывался также «древним богом», «старым идолом». Идол П. изготовлялся из воска или дерева, зимой хранился специальным жрецом в амбаре, на время сева его выносили на поля. П. молили об урожае, плодovitости скота, благополучии семьи, о защите от непогоды. Праздник, посвящённый П., проводился тайно мужской общиной в конце августа — начале сентября; на священной трапезе избирался жрец П. Ср. фин. Пеллонекко и метсика (эст. «дикий», его называли также *маа-kuningas*, «царь земли»), персонажа, воплощаемого ооломенным чуделом мужчины (иногда — женщины) с подчеркнутыми признаками пола, которое носили по полям, чтобы получить урожай, а затем оставляли в лесу (ср. также славянские персонажи, изображения которых воплощали плодородие, — *Германа*, *Кострому* и др.).

В. Я. Петрухин.

ПЕКОЛС, Пйк у л о с, в прусской мифологии бог подземного царства и тьмы. Наиболее достоверно реконструируемая форма — *Pikūlas; ср. др.-прус. *pikūls*, «чёрт»; латыш. *pikuls*, *pikals*, литов. *piktas*, «злой, плохой»; рейтти, «поричать, хулить»; рүйкти, «сердиться, гневаться»; раикти, «глупеть, дуреть»; раикас, «глухой», и т. п., а также праслав. *рѣкъль, «чёрт» (см. также *Пекло*), и др. На образ П. повлияли христианские представления о чёрте и аде-пекле. В списках прусских богов 16—17 вв. вслед за П. выступает Поколс (Pocols, Pocolus, Pocolus) — божество, наименование которого возникло путём взаимодействия имён *Pikūl(a)s — П. и *Potols — Патолс (см. в ст. *Патолс*). Вторичное божество Поколс продолжает функции П.: в «Constitutiones Synodales» (1530) Поколс и П. сопоставляются с римскими фигурами и Плутоном. Согласно «Судавской книжечке» (1563), П. — бог преисподней и тьмы, Поколс (Поклус) — летучие духи и черти или их божество. Для Поколса характерна тенденция к обозначению целого класса злых духов: у Брегкунаса (кон. 16 в.) — Pocoli, Pেকেle, Píkoliuni, у М. Преториуса (17 в.) — кобольды и т. п. В списках богов П. и Поколс следуют за Перкуномс (*Перкунасом*) и, по-видимому, замещают Патолса, занимающего ту же позицию в других списках, что позволяет предположить начальное единство Патолса и Пеколса-Поколса как божества подземного мира, повелителя мёртвых. По-видимому, в восточнобалтийской мифологии, помимо главных божеств преисподней — *Велса*, *Велмаса*, — известен был персонаж, аналогичный П.: ср. обозначение злой души, чёрта в источнике 1573 — *pikūlas*, упоминание Преториусом П. как бога гнева и несчастья, вызывающего страх у людей (ему подвластен дух Дребкулис, производящий землетрясения), а также упоминания бога гнева в источниках 18 в. — *Pikuls* у Бродовского, *Pikullus* у Рунга, современные местные литовские названия чёрта — *pikšius*, *pikšinkos*. Появление горного божества *Pihkols*, *Pihkals* в сочинениях по латышской мифологии Я. Ланге и Г. Ф. Стендера (18 в.) объясняется смешением старого названия чёрта, злого духа, с латыш. *pikāls*, «предгорье».

В. В. Иванов, В. Н. Топоров.

ПЕКОНЧИКОРОГУРУ («тот, кто обладает чашей с водой»), в айнской мифологии божество воды, являющееся

людям из-за гор в облике большой чёрной тучи.

Е. С.-Г.

ПЕЛАСГ, Пелáзг, в греческой мифологии эпоним пеласгов (древнейшего населения Греции), рождён землёй (Hes. frg. 160); вариант мифа: сын Зевса и Ниобы, брат Аргоса (Apol-lod. II 1, 1), отец царя Аркадии *Ликуона* (III 8, 1).

В. Я.

ПЕЛЕ, Пёре, Пáре, в мифах восточных полинезийцев (преимущественно Гавайских островов) богиня огня и вулкана. Отличается скоростью, поспешностью во всём. Её эпитет — «быстроногая», «быстрая», её цвет — красный. П. приплывает на Гавайи с запада, с легендарной ираодины гавайцев Полацола и вступает в войну с Кама-пуаа («человек-свинья»); в ряде версий войне предшествует сватовство Кама-пуаа к П. В этой прекращающейся борьбе П. символизирует силы разрушения (огонь), а её противник — силы созидания, роста. Согласно одному из мифов, П. влюбляется в вождя Лохиау и посылает за ним свою младшую сестру, которая после многих приключений является к нему. Лохиау и сестра П., полюбив друг друга, тем не менее, решают подчиниться воле П. Однако не умеющая ждать П., подозревая сестру в обмане, в момент, когда влюблённые прощаются на склоне вулкана, в котором живёт П., сжигает в бешенстве Лохиау.

М. С. П.

ПЕЛЁЙ, в греческой мифологии сын *Эака*, отец *Агилла*. Убив нечаянно своего сводного брата Фока, П. должен был бежать с острова Эгины и нашёл приют во Фтии у царя Эвритиона, который совершил над ним обряд очищения и выдал за П. свою дочь Антигону. Во время *калидонской охоты* П. неумышленно поразил насмерть копьём своего тестя и снова должен был искать очищения. На этот раз он нашёл его в Иолке у царя *Акаста*. Жена Акаста воспылала страстью к П., но была им отвергнута и оклеветала П. перед его женой и своим супругом. Антигона в отчаянии повесилась, а Акаст, не решаясь поднять руку на гостя, пригласил его принять участие в охоте на горе Пеллон; здесь он похитил у ушедшего П. охотничий нож, и П. был бы убит населявшими гору кентаврами, если бы его не спас подоспевший *Хирон* (Apol-lod. III 12, 6; 13, 1—3; Pind. Nem. IV 57—61). Впоследствии П. (по одному из вариантов, с помощью *Диоскуров* и *Ясона*) отомстил Акасту, завоевав его город и подвергнув жену Акаста мучительной казни (Pind. Nem. IV 54—56; A-pol-lod. III 13, 7); самому же П. в награду за целомудрие Зевс дал в жёны морскую нимфу *Фетида*. Согласно другим вариантам мифа, Фетида была отдана П. либо потому, что отказалась услужить настоящим домогавшемуся её любви Зевса, либо потому, что от

ней должен был родиться сын сильнее своего отца (в случае брака Фетиды с Зевсом это угрожало бы его власти). Наиболее древней версией является рассказ о насильственном для Фетиды браке с П.: охваченный страстью к прекрасной невесте, П. достиг её на морском берегу и после длительной борьбы, во время которой Фетиды превращалась в змею, льва, огонь, воду, овладел ею. Позднее бракосочетание П. и Фетиды было перенесено в пещеру Хирона на Пеллоны; его почтили своим присутствием все боги и богини Олимпа, и Аполлон пел свадебный гимн (Pind. Nep. IV 62—68; Aeschyl. fr. 350; Apollod. III 13, 5). Покинутый вскоре после рождения Ахилла Фетидой, П. отдаёт сына на воспитание Хирону. В конце жизни, уже после оковчавши Троянской войны, П. был изгнан из Фтии Акастом или его сыновьями и умер во время морского странствия, не дождавшись встречи со своим внуком *Неоптолемом* (Eur. Troad. 1126—1128; Apollod. epit. VI 13). Иначе эта версия изложена в «Андромахе» Еврипида, где П. приходит на помощь Андромахе и её маленькому сыну от Неоптолема, которым угрожает гибелью *Гермиона* (545—765).

Древнейшее ядро мифа о П. составляет его борьба с Фетидой, отражающая распространённый фольклорный сюжет о победе героя над морской царевной (у мыса Сепия в Фессалии, где П. почитался как исконный местный герой). Романтическая история, происходившая с П. при дворе Акаста, представляет разновидность мотива, засвидетельствованного в библейском рассказе об *Иосифе* и жене Пентефрия в греческом — о *Валлерофонте* и Сфенебее.

В. Н. Ярхо.

ПЕЛИЙ, в греческой мифологии фессалийский герой, сын Посейдона и Тиро (дочери *Салмоная*, жены царя Иолка Крегея). Когда Тиро полюбила речного бога Эвипен, Посейдон привял его облик, и от него она родила близнецов П. и Нелея (Hom. Od. XI 236 след.). Желая сохранить свой союз с Посейдоном в тайне, Тиро бросила детей. Настухи в это время гуляли табуи, и кобылица латкнулась на близнецов, задев одного из них коньком, отчего на лице его осталось тёмное пятно (греч. *pelios*, «тёмный»), поэтому мальчика назвали П. Дети воспитали настухи. Когда братья выросли, то пришли на помощь своей матери, которую притесняла ненавидевшая её мачеха Сидеро. П. заколол Сидеро в храме Геры у самого алтаря богини, чем навлек на себя её гнев (Apollod. I 9, 8; Diod. IV 68). Впоследствии между братьями начались раздоры, и Нелей отправился в Мессению, где стал основателем Пилоса и родоначальником пилосских царей (Paus. IV 2, 5). П. захватил власть в Иолке, устранив

своего брата (сына Тиро от царя Крегея) Эсона. П. женился на Анаксибии, дочери Бианта (вариант: Филомахе, дочери Амфиона) и стал отцом *Анаста* и четырёх дочерей Алкестиды, Пейсидики, Пеллоши и Гиппотон (Apollod. I 9, 10). Миф о П. и Нелее — типичный вариант близнецных мифов (ср. *Амфион* и *Зет*, *Ромул* и *Рем*).

Опасаясь сына Эсона *Исона* и его претензий на престол царя Иолка, П. отпирал его за золотым руном, обещав вернуть власть в Иолке, если он добудет руно. За время отсутствия Исона П. погубил его семью. Когда же Исон вернулся с золотым руном, П. отказался выполнить обещание. Жена Исона волшебница *Медея* решила покарать П. По её наущению дочери П. (Пелиады) зарезали отца и сваржили его в котле, поверив Медее, что П. после этого воскреснет омоложенным (Ovid. Met. VII 297 след.). Когда П. погиб, Медея и Исон были изгнаны, а в Иолке воцарился сын П. Акаст (Apollod. I 9, 27—28).

С П. связан миф о замужестве его дочери *Алкестиды*. П. препятствовал Алкестиде выйти замуж, требуя, чтобы тот, кто захочет стать её мужем, запряг в колесницу двенадцать аперей — львов и вепрей. С помощью Аполлона это сделал *Адмет* (Hug. Fab. 50).

М. Н. Ботвинник.

ПЕЛЮН, Пелю́н, в греческой мифологии герой, сын *Тантала*. Убил П., Тантал пригласил богов на пир и подал им угощение, приготовленное из тела П. Разгневанные боги, отвергнув эту нечестивую трапезу, приказали *Гермесу* вернуть П. к жизни. Гермес выполнил волю богов, погрузив разрозненные члени П. в котёл с кипящей водой; юнопа вышел из него вадельбным необычайной красотой (Pind. Ol. I 37—50). Только одно его плечо (которое в задумчивости съела *Деметра*, опечаленная исчезновением дочери *Персефоны*) пришлось изготовить из слововой кости; с тех пор у потомков П. на левом плече сохранилось белое пятно. П. унаследовал от отца власть над областью Сипила, но, решивый троянским царём Илом, решил перебраться в Грецию, захватив с собой свои несметные сокровища. Для этой цели его покровитель *Посейдон* подарил ему золотую колесницу, запряжённую крылатыми конями; при переправе через море кони мчались так легко, что оси колесницы не касались волн. В Греции П. стал свататься к *Гипподамии*, дочери *Эномая*, царствовавшего в Писе (Элида). Эномай, которому была предсказана смерть от будущего зятя, заставлял претендентов на руку Гипподамии состязаться с ним в беге на колесницах. Он дал своему сопернику преимущество во времени, а затем без труда нагонял его и поражал ударом копы в спину. К моменту появления П. в Писе Эномаем было

убито 12 или 13 человек; их могики показывали в Олимпии ещё во 2 в. н. э. (Paus. VI 21, 9). Согласно одной версии мифа (Pind. Ol. I 67—88), П. легко выиграл состязание (или похитил Гипподамию) благодаря своим крылатым коням. Более распространён другой вариант мифа, по которому П. воспользовался помощью *Миртилу*, возницы Эномая; он пообещал Миртилу, влюблённому в Гипподамию, но не дерзавшему вступить в состязание с Эномаем, половину царства Эномая и обладание Гипподамией в течение одной ночи. Миртил заменил металлическую чеху в колеснице Эномая железной, вследствие чего колесница разбилась и Эномай погиб (Apollod. epit. II 3—9; Paus. VIII 14, 10—12). П., который хотел забавиться от свидетеля его коварной победы, столкнул его в море; Миртил, падая, проклинал П. и его род. Это «проклятие Пеллопидов» считалось одной из причин трагических испытаний, вынужденных на долю сыновей П. — *Атрея* и *Фистиса* и их потомков (Soph. El. 504—515; Eur. Orest. 988—994). Очищенный Гестемом от крови Миртилу, П. унаследовал власть в Элиде и распространил её на всю южную Грецию, которая вместо прежнего названия «Апия» стала называться Пелопоннесом (остров П.). Среди его сыновей традиция называла: Трезена — героя-эпонима одноимённого города в северном Пелопоннесе, Алкафон — деда Аякса, Питфея — деда Тесея. С именем П. в античности связывали установление Олимпийских игр. На территории Альтиса в Олимпии находился священный участок П. и святилище Гипподамии, в которых совершались ежегодные обряды и жертвоприношения; к состязанию П. с Эномаем возводили бега на колесницах, входившие в программу Олимпийских игр. В мифе о П. широко распространённый мотив похищения невесты или состязания за невесту сплелся с историческими воспоминаниями о древних связях южной Греции с малоазийскими племенами, восходящими к сер. 2-го тыс. до н. э.

В. Н. Ярхо.

ПЕМБА, в мифах бамбара демиург, произошедший от духа Ио. П., перемещаясь в пространстве в вихревом движении, через семь лет опустился на землю и превратился в семя. Из этого семени выросло дерево баланза, которое вскоре засохло. Остался только древесный брус — пембеле, воплощавший П. Когда П. (пембеле) стал передвигаться, ветер пригнал скопившиеся под ним продукты его гниения к груде земли. П. с помощью своей жены замесил эту массу, придав ей форму, вложил в неё душу — дыхание. На пятый день П. создал таким образом *Мусо Карони Кунде* и сделал её своей женой. Она породила растения и животных. Чтобы продолжить работу

созидания, П. попросил Мусо Корони Кундые посадить его в землю, тут же пустить корни и материализовался в виде дерева (балаанза). С этого момента П. стали называть Балаанза.

В начале творения П. создал божество *Фаро* (по другим версиям, *Фаро* старше П.). Однажды люди, рождённые *Фаро*, пришли к дереву балаанза и увидели, что оно остаётся зелёным и в сухой сезон. Это вызвало почитание Балаанза. Он обучил людей добыванию огня посредством трения двух камней. Ему начали приносить в жертву ореховое масло, а в дальнейшем (когда распространилась на земле жизнь), по его требованию, — человечью кровь; дважды в год ею окропляли ствол дерева, и оно возрождалось. Балаанза же обновлял и омолаживал людей. По его приказу люди вырезали из дерева фалос и поместили его на стволе. Балаанза (П.) стал обладать всеми женскими миг, что привело к его разрыву с Мусо Корони Кундые. Жертвоприношение кровью очень истощало людей; кроме того, возрастающее число людей вызвало голод. На помощь людям пришёл *Фаро*, восставший против могущества Балаанза. Долгая и ожесточённая борьба между *Фаро* и Балаанза (который вырвал себя с корнем и пошёл павсаречу *Фаро*) кончилась победой *Фаро*. Люди покинули Балаанза и были им прокляты (начались болезни, возникли раздоры). Тогда восемь старейших принесли Балаанза в жертву свою кровь. Балаанза возвестил им приход на землю смерти, но уберёт их от неё, превратив в птиц татугу копопи («маленькие птицы огня»), которых почитают кузнецы, гончары и другие как имеющих власть над огнём. Так из-за проклятия Балаанза среди людей появилась смерть.

Е. С. Котляр.

ПЕНАТЫ (от *penetralia* — внутренняя, потайная часть жилища, храма), в римской мифологии божества-хранители. П. — фамильные или «отеческие» хранители дома и прежде всего запасов продовольствия; впоследствии П. назывались все почитавшиеся фамилией боги дома, домашнего очага (*Serv. Verg. Aen.* II 514). Как и *лары*, с которыми П. иногда отождествляются (*Arnobius* III 40), были символом родового дома и домашнего очага.

П. государственные, П. римского народа считались одной из главных святынь Рима, залогом его непобедимости и вечности. В торжественных клятвах П. призывались вместе с Юпитером. Считалось, что они были привезены Энеем из Трои сначала в город Лавиний, а потом были помещены в Риме во внутренней части храма Весты. Имена П. и их изображения хранились в тайне от непосвящённых, приближаться к ним могли только жрецы и весталки (*Serv. Verg. Aen.* III 12), что породило самые различные

толкования сущности и происхождения П. Считалось, что это деревянные или мраморные фигурки великих богов самофракийских мистерий, некогда полученные родоначальником троянцев Дардапом от Афины (вместе с палладием, также хранившимся в храме Весты). Для служения им Дардан создал коллегию салиев. Нигидий Фигул считал П. Аполлона и Нептуна, строившего стены Трои (*Serv. Verg. Aen.* I 379; VIII 285). Некоторые причисляли к П. Весту, поскольку поджогцы, отправляясь в провинции, а магистраты, слагая свою должность, приносили им общую трапезу в Лавинии, другие — великих богов, от которых всё произошло (небо и земля), или Юпитера, Юнону, Минерву (как дающих людям тело, дыхание и разум) и Меркурия (как бога речи), которых соединил Тарквиний Древний, посвятивший в самофракийские мистерии. Этруски считали П. Цереру, Палес и Фортуну (*Macrob. Sat.* I 10, 16; III 4, 11; III 14, 6—13; *Serv. Verg. Aen.* II 296; VIII 679). Отождествляли с П. Диоскуров, также почитавшихся на Самофракии и изображавшихся в обедственном храме у Форума в виде двух вооружённых копьями сидящих юношей (*Dion. Halic.* I 68; *Liv.* XIV 16, 5). Согласно греческому историку 3 в. до н. э. Тимею, П. — два бронзовых кадудера и троянский глиняный сосуд (*Diod. Halic.* I 67); перевезённые в Рим, они дважды возвращались в храм Лавиний и поразили молнией одну из двух спавших там девушек, которая не была целомудренной (*Serv. Verg. Aen.* III 12). В надписях П. упоминаются редко.

Е. М. Штудерман.

ПЕНЕЛОПА, в греческой мифологии дочь спартапца Икария и нимфы Перибей, супруга *Одиссея*. Явившись в Спарту в числе претенденток на руку *Елены*, *Одиссей* предпочёл взять в жёны её двоюродную сестру — П. {по одной версии (*Paus.* III 12, 1), получил П. в жёны в качестве награды за победу в беге; по другой (*Apollod.* III 10, 9), отец *Елены* Тиндарей убедил Икария выдать П. за *Одиссея*, который помог ему важным советом при выборе мужа для *Елены*). В «*Одиссее*» П. — верная жена, преданно ожидающая возвращения мужа. Осаждаемая во время его двенадцатилетнего отсутствия многочисленными женихами, П. всячески уклоняется от выбора нового мужа. Сначала она откладывает решение под тем предлогом, что должна соткать погребальный саван для свёкра Лаэрта и, работая днём, ночью распускает готовую ткань. Так П. обманывает женихов в течение трёх лет. Затем она долго отказывается сделать выбор, несмотря на то, что ширющие женихи истребляют её состояние. По внушению Афины П. обещает выйти замуж за победителя в назначенном

ей состязании в стрельбе из лука *Одиссея*. Однако с помощью этого лука женихов убивает сам *Одиссей*, тайно вернувшийся на Итаку и наблюдавший за всем, что происходит в его доме. Хотя П. успевае пропикнуться симпатией к незнакомцу, похожему на *Одиссея*, она признаёт в нём своего мужа только после того, как убеждается, что он владеет известной лишь им двоим тайной (*Hom. Od.* XXIII 473—230). Согласно послегомеровской традиции (*Apollod. epit.* VII 37), *Телегон* (сын *Одиссея* и *Кирки*), случайно убивший *Одиссея*, берет П. себе в жёны; *Кирка* дарует им обоим бессмертие и переносит их на острова блаженных. Встречающаяся в поздних источниках версия, обвиняющая П. в неперности и даже приписывающая ей рождение от союза с Гермесом бога Пана (*Apollod. epit.* VII 38), возникла либо от смешения гомеровской П. с каким-либо одноимённым пелопонесским женским божеством, либо из желания объяснить существование в Магнание могилы П. (*Paus.* VIII 12, 5—6; версия — отравленная *Одиссеем* в отцу в Спарту П. умерла в Магнание).

В. Н. Ярхо.

ПЕНФЕЙ, Пентей, в греческой мифологии фиванский царь, сын Эхиона (*Paus.* IX 2, 4), одного из спартов (воинов, рождённых землёй из зубов дракона), и *Агава*, дочери *Кадма*, власть которого в Фивах унаследовал П. (вариант: после *Кадма* в Фивах царствовал *Полидор* — сын *Кадма*, но П. обладал большой властью, *Paus.* IX 5, 4). *Дионис*, который установил свой культ и мистерии в Малой Азии, затем прибыл в Фивы, чтобы и здесь утвердить свои таинства. Жители Фив, откуда происходила мать *Диониса* *Семела*, отказались признать *Диониса*, а сёстры его матери утверждали, что *Дионис* не божественного происхождения и что *Семела* глала о своей связи с *Зевсом*. За это *Дионис* поразил фиванских женщин безумием, заставил их покинуть свои дома и предаться вакхическим оргиям на склонах горы *Киферон*. П., пренебрегая предостережением прорицателя *Тирессия*, стал препятствовать отпавлению культа *Диониса*, запрещая женщинам чествовать бога. Но *Дионис* послал на П. безумие. П. в одежде вакханки последовал за женщинами на гору *Киферон*, чтобы, спрятавшись, увидеть своими глазами оргии вакханок. Вакханки обнаружили П. и, приняв его за дикого зверя, растерзали. Первыми набросились на П. его мать *Агава* и её сёстры *Ино* и *Автопия* (*Ovid. Met.* III 511—733). Миф разработан Еврипидом в трагедии «*Вакханки*» и Эсхилом в утраченной трагедии «*П.*». В мифе о П. — искупление нечестия Эхиона через страдания сына (имя П. связано с греч. словами «страдать», «страдание»), а также вины *Кадма*,

убившего дракона, посвящённую Аресу. Истории П. связана с мифами об установлении культа экстатического божества, пришедшего извне (из Малой Азии, Фракии) и враждебно встреченного в Греции. А. Т.-Г.

ПЕНТЕСИДЕЯ, Пентесидея, в греческой мифологии царица *амазонок*, дочь бога Ареса и Огерры (Hug. Fab. 112). Во время Троянской войны П. с амазонками пришла на помощь троянцам и пала в поединке с Ахиллом (Diod. II 46, 5). Ахилл был очарован красотой мёртвой П., что вызвало насмешки Терсита, тут же на месте убитого Ахиллом (Tzetz. Posthom. 100—214). А. Т.-Г.

ПЕОН, Пеон, в греческой мифологии: 1) врачеватель богов, исцелил Аида и Ареса (Hom. II. V 401 и 899); 2) одно из прозвищ *Аполлона*, связанное с его даром врачевания (Eug. Alc. 92 след.; Soph. O. R. 154).

ПЕРГАМ, в греческой мифологии младший сын Неоптолема и Андромахи (Paus. I 11, 1). После смерти Неоптолема П. и Андромаха переселились в Малую Азию, где П. основал город, названный им Пергамом (версия: переименовал в Пергам мисийский город Тевфракий после того, как убил в поединке царя Арея, I 11, 2). П. также называлась цитадель Трои (Иллиона) (Pind. Ol. VIII 42). М. В.

ПЕРГРУБРИУС, в прусской мифологии бог весны и растительности. Согласно «Судавской книжечке» (1563), от П. зависит рост листьев и травы, в «Хронике» Бреткунаса (16 в.) добавлено, что П. — бог земных растений, у Я. Малецкого и Я. Ласицкого П. — бог весны. Входит в тетраду божеств, наделяемых природно-хозяйственными функциями, наряду с *Аушаутсом*, *Лильвитсом* и *Цишкайтсом*, которому противопоставляется как божество поля божеству леса. В списке Бреткунаса следует за верховным богом *Ококирмсом*, что связано, по-видимому, с тем, что П. был посвящен первый календарный праздник (пергрубри?), открывающий весну, когда на поле выводят плуг и возглашают имена богов, в первую очередь П., великого, могучего бога, прогоняющего зиму, дающего траву и листья. Его просят послать хороший урожай, заглушить сорняки. Празднество сопровождалось обильными возлияниями пивом, гимнами и жертвоприношениями телёнка, овцы, барана или петуха; ср. всеиние аграрные праздники типа дня святого Георгия — Юрия, Ярилы и т. п.; возможно, что существовал и осенний праздник в честь П. Характерно, что М. Преториус относит П. к «рабочим богам»; однако он приводит и другую точку зрения о том, что название П. относится к празднику чествования земли и её воплощения — Жемияеле.

Учитывая этимологию имени П. (ср. литов. grūblas, grubūs, grublūs и т. п. в связи с идеей неровности, шероховатости, грубоватости), можно думать, что первоначально имя П. было эпитетом весеннего божества типа славянского *Ярилы*.

В. В. Иванов, В. Н. Топоров.
ПЕРЕПЛУТ (рус. церковнослав. Переплутъ, от рус. «плут», «плутать», или «переплывать», если П. имел отношение к мореходству), восточнославянское божество, упоминаемое вместе с *берегинями* в «словах» против язычества. По гипотезе В. Пизани — восточнославянское соответствие Вакха-Диониса. Данные о П. недостаточны для точного определения его функций. Не исключена связь с именами богов балтийских славян тиша Поревут, Поревит и с табуированными именами, производными от *Peru (*Перун*). В. И., в. Т.

ПЕРИБЕЯ, в греческой мифологии: 1) дочь царя гигантов Эвримедонта, возлюбленная Посейдона, родившая от него сына *Насифола*, первого царя феаков (Hom. Od. VII 56 след.); 2) дочь Гиппоноя, ставшая второй женой калидонского царя Ойнея после гибели его первой жены *Алфеи* (Apollod. I 8, 4) (вариант: Гиппоной отослал П. к Ойнею после того, как её соблазнил бог Арес — Diod. IV 35); 3) пияфа, жена *Иявария*, родившая ему нескольких сыновей и дочь *Нелопу* (Apollod. III 10, 6); 4) жена бездетного коринфского царя Полаба, которая приняла ребёнком Эдипа, вылечила его и стала его приёмной матерью (Apollod. III 5, 7; у Софокла в трагедии «Царь Эдип» её имя — Меропа); 5) дочь царя Мегар Алкафоя, жена Теламона и мать *Аякса Теламониды* (Apollod. III 12, 6). По одной из версий, после рождения Аякса стала женой Тесея (Plut. Thes. XXIX). М. В.

ПЕРИКЛИМЕН, в греческой мифологии: 1) фиванский полководец, сын Посейдона. Во время похода *семерых против Фив* П. убивает одного из них — *Парфеюлея*, сбросив на него с городской стены огромный камень; затем преследует спасающегося бегством на колеснице *Амфиарая* и почти настгает его, но в этот момент земля разверзается от удара молнии и поглощает Амфиарая вместе с колесницей (Apollod. III 6, 8); 2) сын пилосского царя *Нелея*, основателя Пилос. Получил от своего деда Посейдона способность к превращениям. Когда Геракл опустошил Пилос, П. во время сражения принял образ тольва, то змеи, то челяи, пока Геракл не убил его (Apollod. I 9, 9; Ovid. Met. XII 556—572). В. Я.

ПЕРИФЕТ, в греческой мифологии сын Гефеста, известный своим разбойничьим нравом; убивал лучников, просящих у него в Эпидавре приюта, же-

лезной дубиной (отсюда его прозвище «дубинщик»). Убит Тесеем (Apollod. III 16, 1). А. Т.-Г.

ПЕРКУНАС (литов.), Пёркопс (латыш.), в балтийской мифологии бог грома, молнии, дождя. Буквальное значение имени — «гром, гроза». Восходит к образу индоевропейского громовержца, имевшего родственное наименование с основой *Per(k); ближайшие параллели — славянский *Перун* (ср. также белорусского Перуна, которому присущи многие черты П.), древнеиндийский *Парджанья*, хеттский *Иурва*. Из балтийского было заимствовано имя мордовского громовержца *Пурьине-паза*, финское и саамское обозначение чёрта — Перкеле. Характерно, что в одно из имён жеглы громовержца — Perkūnija, образованное от того же корня, совпадает с литовским обозначением грозы и русским топонимом Перьян — святилищем Перуна на возвышенности у Новгород, др.-исл. Fjörgyn, именем матери громовержца Тора (ср. галльск. Архунсборг, Hercunia silva, латиногерм. Fergunna, древневерхненем. Virginnia как обозначение соответствующего топонима — горы или леса на возвышенности, ср. готск. fairguni, «гора»), хетт. регина, «скала», др.-инд. pārvata-, «гора», и т. п., что указывает на связь имени громовержца с горой, возвышенностью. Вместе с тем его имя часто сравнивается с индоевропейским названием дуба — ср. лат. quercus из *perkuus и т. п. Древнейшие известия — русский перевод «Хроник» Иоанна Малалы (2-я половина 13 в.), где говорится о поклонении «Перкоунови рекше грому», и «Лифляндская рифмованная хроника» (ок. 1290) с упоминанием идола Перкуна. Особое положение занимает П.-Перкувс в прусском пантеоне. Сп. мой Грунау («Хроника», нач. 16 в.) в описании прусского знамени помещает Перкунаса, изображённого в облике гневного мужчины средних лет с выходящей чёрной бородой, увенчанного пламенем, между юношей *Нотримсом* и старцем *Натолсом*. То же центральное положение занимает П. в описании священного дуба в святилище Ромове; перед ним горел неугасимый огонь — символ бога. П. посылает дождь, гром и молнии, пруссы вызывают к нему при молниях, ему служат специальные жрецы. В сочинении «Constitutiones Synodales» (1530) П. упомянут в списке богов перед богом преисподней *Неколсом* и отождествляется с римским Юпитером, как и в «Судавской книжечке», где П. (Parkuns) упоминается в связи с ритуалом чествования козла — животного П. У Я. Малецкого и Я. Ласицкого (16 в.) П. (Pargunt) — бог грома и бурь. В триаде прусских богов П. символизирует высший подъём

лову смертной Медузе, одной из трёх сестёр-горгон, глядясь в блестящий щит, протянутый Афиной, чтобы не встретиться взглядом с глазами Медузы, превращавшими всё живое в камень. От других горгон П. скрылся с помощью шапки-невидимки, спрятав голову Медузы в заплечную сумку. В Эфиопии П. спас Андромеду, царскую дочь, отданную на съедение морскому чудовищу, и взял Андромеду в жёны, раскрыв заговор её родича, отвергнутого жениха, превращённого вместе со своими сообщниками в камень. Вернувшись на остров Сериф, П. спас свою мать от притязаний Полидекта, превратив его и всех его приверженцев в каменные статуи и сделав Дактиса правителем острова. П. с Андромедой явился в Аргос, откуда бежал Акрисий, спасаясь в Лариссе. Тут, участвуя в состязаниях, П. печально диском убил своего деда, после чего, не желая править в Аргосе, перебрался в Тиринф, оставив в обмен своему тиринфскому родичу наследие деда. Дары, с помощью которых П. совершил свои подвиги, были возвращены Гермесу и нимфам. Голову Медузы водрузила на свою эгиду Афина (Apollod. II 4, 1—4).

Мифы о П. типичны для становления героической мифологии и утверждения власти олимпийцев на земле через своих потомков. Заметны черты сказочных сюжетов (освобождение царской дочери и награда), а также древних фетишистских мотивов (шапка-невидимка, крылатые сандалии и др.).

А. А. Тахо-Годи.

ПЕРСЕФОНА, К ó р а («девушка», «дева»), в греческой мифологии богиня царства мёртвых. Дочь Зевса и Деметры, супруга Аида, который с разрешения Зевса похитил её (Hes. Theog. 912—914). В гомеровском гимне «К Деметре» рассказывается о том, как П. вместе с подругами играла на лугу, собирала цветы. Из расцеленной земли появился Аид и умчал П. на золотой колеснице в царство мёртвых (Нумп. Ном. V 1—20, 414—433). Горевавшая Деметра наслала на землю засуху и неурожай, и Зевс был вынужден послать Гермеса с приказанием Аиду вывести П. на свет. Аид отпустил П. к матери, но дал вкусить ей насильно зёрнышко граната, чтобы П. не забыла царство смерти и снова вернулась к нему. Деметра, узнав о коварстве Аида, поняла, что отныне её дочь треть года будет находиться среди мёртвых, а две трети с матерью, радость которой вернёт земле изобилие (360—413). П. мудро правит царством мёртвых, куда время от времени проникают герои. Царь лапифов *Нирифой* пытался вместе с Тесеем похитить П. За это он был прикован к скале, а Геракл П. разрешила вернуть Тесея на землю. По просьбе П.

Геракл оставил в живых пастуха коров Аида (Apollod. II 5, 12). П. была растрогана музыкой Орфея и вернула ему Эврипику (однако по вине Орфея та осталась в царстве мёртвых; Ovid. Met. X 46—57). По просьбе Афродиты П. спрятала у себя младенца Адониса и не желала вернуть его Афродите; по решению Зевса Адонис треть года должен был проводить в царстве мёртвых (Apollod. III 14, 4). П. играет особую роль в орфическом культе Диониса-Загрея. От Зевса, обернувшегося змеем, она рождает Загрея (Нумп. Orph. XXXXVI; Nonn. Dion. V 562—570; VI 155—165), впоследствии растерзанного титанами. П. связана также с элевсинским культом Деметры. В П. тесно переплетены черты хтонического древнего божества и классическо-олимпийского. Она против собственной воли царствует в аиде, но вместе с тем чувствует там себя вполне законной и мудрой повелительницей. Она уничтожила, буквально растопав, своих соперниц — возлюбленных Аида: нимфу Кокииду и нимфу Минту. Вместе с тем П. помогает героям и не может забыть землю с её родителями. П. как супруга хтонического Зевса-змея относится к глубокой арханке, когда сам Зевс был ещё «Подземным» царём царства мёртвых. Рудиментами этой связи Зевса Хтопия и П. является желание Зевса, чтобы Аид похитил П. вопреки воле самой П. и её матери. В римской мифологии ей соответствует Прозерпина — дочь Цереры (греч. Деметра).

А. Ф. Лосев.

ПЕРУН (др.-рус. Перунъ, общеслав. *Perunъ), в славянской мифологии бог грозы (грома). Общеславянский культ П. восходит к культу бога грозы (грома) в индоевропейской мифологии и имеет много общих черт с аналогичным культом *Перкунаса* в балтийской мифологии. Бог грозы уже в индоевропейской традиции связывался с военной функцией и соответственно считался покровителем военной дружины и её предводителя (у славян — князя), особенно на Руси. Его представляли в виде немолодого мужа: по древнерусскому летописному описанию голова его деревянного идола была серебряной (седина?), а усы — золотыми. По данным других индоевропейских традиций особое мифологическое значение имела борода громовержца, что косвенно отразилось в русских фольклорных формулах, относящихся к «бороду Ильи», образ которого заменил П. в эпоху двоеверия. Главным оружием П. были камни (польск. kamień piorunowy, названное белемнитом) и стрелы (др.-рус. о стрѣль громиъемъ — «о громовой стреле», польск. strzala piorunowa, «громовая стрела»), а также топоры, являвшиеся, как и стрелы, предметами языческого культа (в древнерус-

ских христианских текстах — «богомерзкие вещи»). Миф о П. частично восстанавливается по его следам в белорусской и некоторых других славянских традициях, где громовержец соотносён ещё с самим П. (белорус. пярэц, «гром»), и по многочисленным сказочным, былинным и другим фольклорным трансформациям, где П. заменяют Илья и другие персонажи с позднейшими именами. П., первоначально в образе всадника на коне или на колеснице (ср. позднейшую иконографию Ильи-пророка), поражает своим оружием змеевидного врага (в изначальном варианте мифа — то мифологическое существо, которому соответствует Волос-Велес, в поздних текстах — сказочный *Змиулан* и т. п.), последовательно прячущегося от него в деревне, камне, в человеке, животных, в воде. При дальнейших трансформациях мифа может изменяться имя (но не облик) П. и его противника, но основная сюжетная схема остаётся неизменной. После победы П. над врагом освобождаются воды (в архаических и поздних трансформациях мифа скот, женщина, похищенная противником П., — см. *Додола*, *Марена*, *Мокошь*) и проливается дождь. Поэтому наиболее очевидной интерпретацией мифа о П. (имеющего у славян и другие возможные толкования) является его истолкование как этнологического мифа о происхождении грома, грозы, плодородного дождя. Этому мифу соответствуют общеславянские ритуалы, само название которых указывает на связь с культом П.: болг. переруна с многочисленными табуистическими и звукоподражательными вариациями типа переруда, перперуга, преперуда, сербскохорв. пропруца, возможно, связанные и со слав. *progs-, «порошить», и т. п.; такое же объяснение предлагается и для названий аналогичных ритуалов типа болг. и сербскохорв. додола, вяду широко распространённой связи корня *dhu в балтийской и других мифологиях с персонажем, родственным П. (например, Дундере, сербо-лужицкая поговорка о Дундере, хранищем в дикой яблоне, вероятно, связана с представлениями о раскатах грома; эпитет Перкунаса Dindulis позволяет предположить и в Дундере ранний эпитет П.). Эти ритуалы вызывания дождя включают обливание женщины, возможно, первоначально связанной с жертвами П. Характерной чертой мифов и ритуалов, связанных с П., является их соотношение с дубами и дубовыми рощами (ср. «Перунов дуб» в средневековой западноукраинской грамоте) и с возвышенностями, на которых ставили в древности идолы П. (в Киеве и Новгороде) и его святилища. Соответственно по всей древней области расселения славян известны названия возвышенностей и гор, кото-

окончательно складывается иконографический тип, в соответствии с которым П. изображается с широким лицом, курчавыми волосами и округлой бородкой (в отличие от узколицего, лысого и длиннородного Павла). Единичные изображения П. в восточной иконографии почти не встречаются, зато постоянны на Западе. Западное средневековье, видящее в П. основоположника римской церкви, изображает его в папском облачении, а позже — в тиаре (напр., статуя на северном портале Шартрского собора, нач. 13 в.). Древний атрибут П. — пастырский посох с крестом — с нач. 5 в. вытесняется ключами, обычно — двумя (от райских и адских врат), редко — тремя. Вручение Иисусом Христом ключей П. (лат. *traditio clavium*) — постоянный мотив иконографии (напр., мозаика в мавзолее святой Констанции, 4 в., Рим; средневековые миниатюры). Не менее важен образ П. — привратника и ключаря небесного для такого жанра средневековой литературы, как видения загробного мира, и фольклора (ср. фабльо о виллане, пробравшемся в рай). В западном фольклоре П. выступает также спутником в странствиях явившегося на землю Христа (в русских сказках эта роль отводится обычно Николаю Угоднику или апостолу Иоанну; ср. учение исмаэлитов в исламе, где П. (Бутрус) как «самит» (араб. «молчаливый») сопровождает Христа (Ису) как «шатияк» (араб. «говорящий»), что соответствует роли Аарона при Моисее и Али при Мухаммаде).

О. Е. Нестерова.

ПЕХАР, в тибетской мифологии божество — владыка *тхеурангов*; *далга* пех мужчин; известно также под именем «Белое тхеу неба», «Бог белого неба». Представляется в облике горного всадника в белом как снег панцире, шлеме из алмазов, в высоких сапогах. Атрибуты П. — боевое копье, гадательная стрела; два его спутника — «Чёрное тхеу земли» и «Чёрное тхеу среднего мира». По одной версии, П. родился с головой птицы Кхйунг и телом человека, вылупившись из яйца, которое отложила богиня Лумо (см. *Лу*), живущая в озере Манасаровар. По другой версии, родители П. — отец «Белый бог неба» или «Белое небо» и мать «Лумо — хранительница богатства» (персонификация одной из функций лу). Считается, что в прошлом П. жил на высоком небе и был правителем 33 небес.

В памятниках религии бон П. — хранитель страны Шаншун (западный Тибет), по другим источникам, П. — божество страны Захор; уйгуры и хоры называли его «Белое облачное небо», «Белый бог неба». С распространением в Тибете буддизма П. был включён в буддийский пантеон. Считается, что буддийский проповедник Падмасамбхава сделал П. хранителем

сокровищ монастыря Самье. В буддийской мифологии начальник божеств — «хранитель мира». В тибетской Гесерпиаде П. — цокровитель владык стран Лджан и Мон. Оба они претерпели поражение от Гесера, правителя Лянга. По другим вариантам, П. спасаясь бегством от принца Муругэнпо, поддерживаемого богом богатства Вайшраваной, обратился в грифа (или голубя). Его сбил стрелой один из спутников Вайшраваны.

Считается, что П. воплощается в оракулов-прорицателей — чхойхйюгов в монастыре Нейчун и др. В определённые праздники эти оракулы входят в транс и от имени П. предсказывают будущее.

Е. Д. Огнева.

ПИ, фн, у сямцев духи. П. делятся на три класса: духи умерших людей; земные духи, не связанные с человеческим существом по происхождению; духи неземных миров. Считалось, что наиболее опасны земные духи, особенно духи джунглей. Обезвредить их можно умилостивив жертвоприношением в специальных алтарях. Некоторые из земных духов хорошо относятся к людям, как, например, П. Руен, дух — хранитель жилого дома, П. Паун, могущий стать слугой человека, П. Панг тапи, женский дух, дающий советы в азартных играх, и т. д. Духов неземных миров возглавляет Тауветсуван, живущий в небе свирельный великан с железной дубиной. Эти духи насылают болезни и смерть. У других тайских народов они именуются орп или пхи.

Я. Ч.

ПИГМАЛИОН, в греческой мифологии: 1) легендарный царь Кипра (Apoloib. III 14, 3). Жил одиноко, избегая женщин Кипра, торговавших своим телом. В своём уединении П. сделал из слоновой кости статую прекрасной женщины и влюбился в неё. Он обратился с мольбой к Афродите, чтобы богиня вдохнула жизнь в статую. Тронутая такой любовью, Афродита оживила статую; она стала женой П. по имени Галатея и родила ему дочь Пифос, ставшую олимпом города на южном берегу Кипра, центра культа Афродиты. Миф связан с культом Афродиты (или Астарты), жрецом которой был П. (Ovid. Met. X 243 след.). По некоторым данным, П. тождествен с кипрским Адонисом-Пигмаем, возлюбленным Афродиты и персонификацией весны (Nonn. Dion. XXXII 212). По другой версии мифа, П. влюбился в изображение самой Афродиты (Clem. Alex. Protr. XLIV 32).

2) Легендарный царь Тира, брат *Дидоны* (Элисы). Убил мужа своей сестры Сихея (или Акербаса), чтобы завладеть его богатством, после чего Дидона бежала в Африку, где основала на земле Ярба Карфаген (Ovid. Fast. III 574 след.; Verg. Aen. I 343 след.).

М. В.

ПИГМЕИ («кулачки», от греч. «кулак» или «расстояние от кулака до локтя»), п и х и ё и (от греч. «локоть»), к у б и т а л ы (лат.), в греческой мифологии племя карликов, обитающее к югу от Египта (Геродот, FGH I, 328 в.), или в Малой Азии (Plin. Nat. hist. V 109), или в Индии (FGH II 423). Размером П. от муравья до мартышки. У Страбона (II 71; XV 711) они перечисляются вместе с полупсами, большеголовыми, гвездоухими, безустыми, безногими, одноглазыми и крычюпальцами. У Геродота (II 32, 6) П. — особое племя, обитающее в Африке в верховьях Нила. П. тесно связаны с культом бога плодородия Нила и отождествляются с карликами шхисемия, в окружении которых изображался Нил (Philostr. Imag. I 5). Отсюда представление о П. как о земледельческом племени (Philostr. Imag. II 22), волосатых и чёрных человечках, обитающих в «жирном», т. е. родящем растения, слое земли. Наиболее распространённые мотивы: гераномахия и геракломахия. Гераномахия (букв. «Война с журавлями», которую П. ведут каждый год верхом на куропатках, баранах или козлах (Plin. Nat. hist. VII 26) с целью похитить или разбить их яйца (Hom. II. III 5—7). Некоторые мифографы (Атений IX 390 в) объясняют вражду между П. и журавлями стародавним превращением в журавля пигмейской девушки, враждовавшей с племем. Гераномахия — тема росписей многочисленных ваз, мозаик, помпейских фресок, гемм. Нападение П. на Геракла, отдыхающего после убийства Алтея (брата П.) — один из вариантов геракломахии (ср. *Керкопы*). Геракл собрал П. в шкуру немейского льва и отнес к Эврисфею. Изображения П., дружелюбно окружающих одних великанов (Нил, гиппопотамы) и воинственно — других (Геракл, крокодилы), встречаются на фресках в Помпехи и Геркулануме.

Г. Ч. Гусевых.

ПИК, П и к у с («дятел»), в римской мифологии лесное божество, давнее оракулы. Супруг *Помоны*, возлюбленный *Кирки*, был превращён ею в дятла за то, что отверг её любовь. Одна из парей Лапрепта, сын Пиллума, отец *Фауна* (Serv. Verg. Aen. VII 190; X 76; Ovid. Met. XIV 320). Эпическим племени пиченов, которых призывал в места их обитания. У римских авгуров П. как священная птица бога Марса считался особенно пригодным для гадания по поведению птиц. Е. Ш.

ПИКОЛОИ, П и к о л, в греческой мифологии гигант, бежавший с поля битвы на остров *Кирки* и убитый Геллосом за то, что пытался прогнать хозяйку. Из крови П. выросла трава *моли*, название которой, по этому преданию, связывают с единоборством (греч. молос) П. и Кирки (Schol. Hom. Od. X 305); цветок её сваят, как луч

Гелпоса, а корень чёрен, как кровь гиганта.

ПЙҚСН, в английской низшей мифологии (особенно в юго-восточной Англии) одна из разовидностей эльфов. Согласно преданиям, П. — потомки друидов, не принявших христианство. Являются людям в разных обликах: красными или уродливыми, обожжёнными или в зелёном платье. Редко дружелюбны к людям (увлекают лутников в болото или чащу, крадут лошадей, портят продукты, подменивают новорождённых и т. д.). П. ласку короля и живут в густых лесах, на берегах рек, в горах. Сходны с англ. *паками*.

ПИЛАД, в греческой мифологии сын *Строфия*, царя Фокиды, в доме которого воспитывался спасённый после убийства *Агамемнона* его малолетний сын *Орест* (Apolod. ep. VI 24 след.). В афинской трагедии 5 в. до н. э. П. неизменно выступает как верный друг *Ореста*, поддерживающий его и в моменты совершения мести над убийцами его отца, и в вышедших затем на долю *Ореста* испытаниях. Особенно значительна его роль в трагедиях Еврипида «Ифигения в Тавриде» (здесь П. готов пожертвовать своей жизнью ради спасения *Ореста*) и «Орест» (где П. приходит на помощь другу, осуждённому гражданами Аргоса за смерть за убийство родной матери). После разрешения конфликта П. женился на сестре *Ореста* *Электре*. Имя П. в сочетании с именем *Ореста* стало символом верной и преданной дружбы.

ПИЛУМН И ПИКУМН, П и л у м н и П и т у м н, в римской мифологии братья, боги брака и рождения. Перед домом роженницы этим богам ставилось ложе, убиравшееся после того, как отец признает новорождённого. Считалось, что Пилумн (от *pilum*, «пест для дробления зерна») с богинями *Интерцедовой* (от *interdicere*, «рубить») и *Диверрой* (от *diverere*, «место») защищают роженницу и младенца от бога дикой природы *Сильвана*.

Пилумн — царь *Лаврента*, отец *Ника*, культурный герой, особенно почитавшийся хлебопёками, так как он изобрёл пест для дробления зерна. Его брат *Пикумн* ввёл уважительнее полей, поэтому назывался также *Стеркутий* или *Стеркулия* (от *stercus*, «навоз»). Иногда их отождествляли с *Диоскурами*. Считались также богами славы, заслуженной похвалы (Serg. Verg. Aen. IX 4).

ПИЛЬВИТС, П и л ь в и т с, П и л ь в и т у с, в прусской мифологии божество богатства, избытка. По «Судавской книжке» (1563) и «Хронике» Бреткунаса (кон. 16 в.), П. делает богатым и «заполняет сарай»; отождествляется с римскими *Плутосом* и *Церерой*. В зависимости от того, какую форму имени П. считать пер-

вичной, определяются два круга ассоциаций: с литов. *piavas*, «живот», прус. **piiv* (a) s, яля с литов. *piivas*, «полный» (*piiti*, «наливать, насыпать», в частности, зерно), латыш. *piips*, прус. *piipian*. Входит в тетраду богов, связанных с природно-хозяйственными функциями, наряду с *Пижкайтсом*, *Пергербрусом* и *Аушаутсом*, которому противопоставлен как бог материального благополучия богу здоровья. Отнесён М. Преториусом (16 в.) к «рабочим божествам» и не всегда чётко отграничивался от других подобных божеств, например от *Жемпеле*, обеспечивающей плодородие земли. В последний период существования прусской мифологии (во всяком случае, в «кабинетных» опытах Г. Ф. Стендера и Я. Янге, кон. 18 в.) П. дал начало двум божествам — *Нильнитису*, связанному с избытком, богатством (сравнивается с греческим *Плутосом*), и *Пельвикусу* (*Pelwihks*), богу вод и толп (сравнивается с римским *Портуном*); ср. латыш. *peidēt*, «сплавать». Никаких следов П. как мифологического персонажа в народных верованиях не обнаружено.

ПИЛЯЧУЧ, Б л я ч у ч а й, в мифах ительменов хозяин земных зверей, покровитель диких оленей, громовник. Живёт в облаках, связан с облачными духами (камули, камуда). Выступает в облике маленького человечка. Носит росамашу парку и ездит на птицах (главным образом на куропах). П. как хозяину зверей соответствует корякско-чукотский *Писоуэтил*.

ПИР, у татар-мишарей злой дух. Считалось, что П. могут лишить человека рассудка, а чтобы излечиться, надо совершить жертвоприношение на развилке трёх дорог. Разновидностью П. считались *бичура* и *шурале*.

ПЙРА, П и р о в, у ингушей мифологический персонаж, смертный человек, стремящийся сравняться с верховным богом *Дялой*. По одному из мифов, П. создал на краю мира над землёй брововое (медное) небо и по нему стал катать бочки с водой; они грохотали, из них на землю лилась вода, а П. восклицал: «Разве я не бог — я произвожу гром и посылаю дождь». В более поздних мифах *Дяла* проявлял снисходительность по отношению к П. из-за того, что тот был наделён тремя главными добродетелями (уважение к старикам, ласковость к детям, бережливое отношение к зерну, пище). Согласно некоторым версиям, *Дяла* по тайной мольбе П. совершал в назначенное время чудо (останавливал солнце, устраивал затмение, посылал дождь и т. п.), о котором П. заранее уведомлял людей и принимал его себе; таким образом П. убеждал всех в своём божественном могуществе. В одном из ва-

риантов, П. прожил 500 лет; его коварно погубили злые духи (*гамслаз*), убедив отказаться от своих главных добродетелей, чтобы не быть слепым в глазах людей. Как только П. от них отказался, он погиб. А. М. А. Т. **ПИРАМ**, в античной мифологии вавилонский юноша, возлюбленный *Фисбы*. Они жили в Вавилоне в соседних домах, но родители не разрешали им встречаться. В стеле, разделявшей дома, была щель, и через неё юноша и девушка глядели друг на друга и беседовали по почам. Однажды они условились о встрече ночью в уединённом месте у могилы легендарного основателя ассирийского царства *Нина*. Первой пришла *Фисба* и увидела у гробницы львицу с окровавленной мордой. Бросившись бежать, *Фисба* обронила своё покрывало. *Львица* разорвала его и утратилась. Опоздавший на свидание П. увидел при лунном свете следы зверя и разорванное, измазанное кровью покрывало. Решив, что возлюбленная погибла, он закололся. Вернувшись к месту свидания, *Фисба* нашла тело возлюбленного и, не желая пережить его, убила себя тем же мечом. Белые ягоды рослого у гробницы тутового дерева стали от их крови красными и с той поры сохраняют этот цвет. Миф, заложенный у *Овидия* (Met. IV 55—166), является типичным этиологическим мифом, созданным для объяснения существования различных по цвету плодов шелковицы.

ПЙРВА, древнехеттское божество индоевропейского происхождения. Входит в пантеоны первых столиц *Хеттского царства* — *Несем* (Канеса) и *Хаттусаса*. Среди наиболее ранних памятников древнехеттской поэзии сохранилось обрядовое стихотворение, в котором П. («воин молодой») упоминается вместе с царской дружиной и собранием дружинников (видимо, П. входил в число богов-защитников царя). Священная птица П. — орёл. Изображался на лошади; связывался с возвышенностью (скалой, ср. хетт. *regina*, «скала», индоевропейские названия и атрибуты бога грозы: *Перун*, *Перкунас* и т. п.). Позднее, в период взаимодействия хеттских и месопотамско-хурритских мифологических преданий П. отождествлялся с хурритским божеством *Шаушана* и образе воина на коне.

ПИРЕНА, в греческой мифологии: 1) одна из двенадцати дочерей речного бога *Ахеяла* (вариант: речного бога *Асона*; Diod. IV 72), возлюбленная *Посейдона*, от которого имела двоих детей — *Лелея* и *Кенхрея*, эпонимов двух главных портов *Коринфа* (Paus. II 2, 3). *Артемида* на охоте случайно убила одного из сыновей *Кенхрея*, и П. в горе лила так много слёз, что превратилась в источник, из которого

корпифие добывали питьевую воду (I 3, 2). По одной из версий мифа, возле источника П. Беллерофонт поймал крылатого коня Пегаса (Pind. Ol. III 57, смел.); 2) одна из пятидесяти даимид (Apollo. II 4, 5).

ПИРИФОЙ, Пиритой, в греческой мифологии царь *лапифов*, сын Иксиона и Дии (Apollo. I 8, 2; вариант: Зевса и Дии, Нот. II 741). С именем П. связан ряд мифов. На свадьбе П. и Гипподамии произошла битва лапифов с кентаврами (Ovid. Met. XII 210—340). Поллпейт, сын от брака П. и Гипподамии, один из претендентов на руку Елены (Apollo. III 10, 8). П. — участник калидовской охоты (Apollo. I 8, 2; Ovid. Met. VIII 304), куда прибыл вместе с Тесеем. Дружба с Тесеем была неразрывной. П. помог Тесею похитить двенадцатилетнюю Елену и привезти её в Афины (Apollo. III 10, 7; ср. I 23). П. и Тесей вместе пытались похитить Персефону из ада и были наказаны; в дальнейшем Геракл освободил Тесея, а П. так и остался в наказание прикованным к камню у входа в ад (Apollo. II 5, 12), поэтому в походе аргонавтов оба друга не участвовали (Apollo. Rhod. I 101—104). П. и Тесей похитили также царю амazoнок Антиоху, ставшую сузругой Тесея (Paus. I 2, 1), пытались похитить жену царя фееспотов, но были взяты в плен, а в это время Дюскуря овладели Афинами (I 17, 4—5). П. и Тесей ходили также походом на Лаксдемон (I 18, 5), дав друг другу клятву верности. В Афинах вблизи академии было святилище П. и Тесею (I 30, 4).

ПИРКУШИ («сумрачволицей»), мифологический персонаж у грузин — божественный кузнец. Имя и эпитет «огненламенный» указывают на связь П. с хтоническими силами (*дэвами, каджами* и др.). Захваченный в плен дэвами, он куёт для них оружие, золотые и серебряные вещи. Из плена П. выручает *Иахсари* с условием изготовить ему колокол.

ПИРЫ (перс. ед. ч. — *пир*, «старец»), у тюркоязычных народов Малой и Средней Азии покровители различных занятий. Представления о патронах профессий восходят к доисламским традициям, наибольшее развитие получили у турок. С утверждением ислама роль П. приобрели многие персонажи мусульманской мифологии: *Нур* в Средней Азии почитался как патрон плотников; *Дауд* — как покровитель ремёсел, связанных с обработкой металла; *Фатима* (Библ Фатима у узбеков и таджиков, Библ Патма у туркмен, Батма Зуура у киргизов) — как покровительница женских занятий; Дюльдюль (Дюльдюль-ата) — божественный конь *Ази* — как покровитель коневодства у туркмен и т. д. Некоторые П. по происхождению —

местные доисламские божества: *Ам-бар-она*, *Бобо-дежон*, *Коркут*. *Ай-муш* (покровитель овцеводства у каракаевцев), *Зепги-баба* (покровитель крупного рогатого скота у народов Средней Азии), *Жылкыши-ата* (покровитель коневодства у казахов) и т. д. Ряд древних божеств-покровителей был замещён мусульманскими персонажами, воспринявшими их функции. Например, функции почитавшегося в Средней Азии божества — покровителя овцеводства (Чопан-ата у узбеков, Шопан-ата у казахов, Чолпон-ата у киргизов) у туркмен перешли к *Мусе*. Один из тот же персонаж мусульманской мифологии у разных народов может являться П. разных профессий: так, *Увейс Карани* в Средней Азии почитался как патрон верблюдоводства (*Ванс-бобо*, *Султан-бобо* у узбеков, *Вейс-баба*, *Вейсел-кара* у туркмен, *Ойсул-ата* у киргизов, *Ойсыл-ата* или *Ойсыл-кара* у казахов), а в Турции — как покровитель шорников и мастеров — изготовителей бидовов. Популярными П. являлись также *Буркут-баба*, *Ашыккайды*, *Камбар*, *Мир-Хайдар* (*Хайдар-баба*) — хозяин ветра у туркмен, некоторых групп казахов и узбеков, *Жалангаш-ата* — хозяин ветра у некоторых групп казахов, *Навлодж-бобо* (*Наладж-баба*) — покровитель чигирных работ у узбеков и туркмен Хорезмского оазиса, *Чекчек-ата* — покровитель разведения коз у киргизов, и др.

В суфизме П. — старец-наставник.

ПИСВУСЪЫН, в мифах кориков и чукчей хозяин зверей, прежде всего — оленей, хозяин охоты. П. — маленького роста, развешивает на коршунах и мышах; сам ассоциируется с птицами или мышами; питается запахом. Согласно мифологическим представлениям прибрежных чукчей, власть П. распространяется и на морских зверей.

ПИТАО-КОСОБИ, в мифах сапотек бог кукурузы. Как божество растительности находился в тесной связи с богом дождя и молнии *Косихо-Питао*. Изображался с хоботообразным носом. Ему поклонялись и как спиволу в виде крупного початка кукурузы.

ПИТАО-ШОО, в мифах сапOTEKов бог-ягуар, бог землетрясений. П.-Ш. считается богом-пророком, голосом которого является горное эхо. П.-Ш. представляют в виде атланта, держащего на плечах землю; когда он шевелится, земля двигается и происходит землетрясение.

ПИТАРЫ («отцы»), в древнеиндийской мифологии обожеваемые умершие предки, пребывающие на третьем небе. Куль П. играл особую роль в погребальных обрядах, относившихся к богу смерти *Яме*, «господицу над П.». В «Ригведе» П. посвящены два гимна

(X 15, 54). Под П. обычно понимают первых, древних прародителей, проложивших путь, по которому следуют и ведавице умершие. П. упоминаются в связи с третьим шагом *Вичну*. Различают разные группы П.: *вайрупы*, *навагвы*, *ангирасы*, *атхарваны*, *бхриу*, *васишты*. Особенно близкое отношение к Яме имеют *ангирасы*. Согласно «Атхарваведе» (XVIII 2, 49), П. населяют воздух, землю и небеса. Они пируют с Ямой и другими богами (RV X 14, 10; AV XVIII 4, 10), участвуют в жертвоприношении *соми* (подчеркивается их любовь к напитоку). К ним обращаются с просьбами о богатстве, потомстве, долгой жизни. П. бессмертны (AV VI 41, 3), и о них говорят, как о богах. Иногда им приписываются и космические действия (они украшают небо звёздами, устанавливают тьму и свет, порождают зарю, обнаруживают спрятанный свет и т. п.). Путь П. отличен от пути богов, подобно тому, как мир П. (пирилока) противопоставлен миру богов (сварга лок) (Шат.-бр. VI 6, 2, 4). Тем не менее, согласно «Ваю-пуране» и «Хариванше», первые П. были сыновьями богов, тогда как сами боги, пренебревшие *Брагмой*, были прокляты им и обращены в безумцев. Иногда П. называют десятых *Праджанти*, прародителей людей.

ПИТИС, в греческой мифологии нимфа, отвергшая домогательства Пана и превращённая в сосну, ветвь из которой стал атрибутом Пана (Nonn. Dion. II 108, 148).

ПИТФЕЙ, в греческой мифологии сын *Пелона* и *Гипподамии*, брат Флеста и Атрея; царь Трезен, обладатель вещего дара. П. повелел ответить оракула дарю Эгею, вопрошавшему: будет ли у него потомство; напоив Эгея, П. уложил его спать со своей дочерью Эфрой, которая родила от Эгея Тесея (вариант мифа о рождении героя; Apollo. III 15, 6—7; 16, 1).

ПИФОН, Дельфийский, в греческой мифологии чудовищный змей, рождённый землёй Гея. Опустился окрестности Дельф и сторожил древнее прорицалище Гея и Фемиды в Дельфах (Paus. X 6, 6). Гера поручила П. воспитание чудовищного Тифона. Аполлон, убив П., основал на месте древнего прорицалища храм и учредил Пифийские игры (Нумо. Пот. II 115—196; Callim. Numn. II 100—104); в этом мифе получила отражение тема хтонического архаизма новым, олимпийским божеством.

ПИЦЕН, бичёп, пичаи, пичаи, пичици, еи, еиперй, урмаи пясё, у западносибирских татар дух — хозяин леса. Считалось, что может и приносить удачу, и причинять зло, заводя в глухие дебри. Представлялся в образе человека (в частности, благообразного старца с длин-

ным посохом и котомкой за плечами), а также различных зверей (например, обезьяны). П. живёт в заброшенных охотничьих избушках, любит лошадей, катается на них, путает гриву, мажет её смолой. В облике красивой женщины вступает в любовную связь с человеком. Один из рассказов о П. гласит, что однажды охотник в лесу встретил женщину (в облике которой перед ним предстал П.), женился на ней и зажил богато. Однажды, предя домой раньше положенного, вместо красавицы-жены он увидел страшлище с горящими изо рта клыками. Из своих распущенных волос она вытаскивала ящериц и поедала их. Охотник в ужасе закричал, и сразу всё пропало — и жена, и его богатство.

У других тюркоязычных народов П. соответствуют *арсури* у чувашей, *шурале* у казанских татар и башкир. У тобольских и омских татар П. близки волосатые, неприятно пахнущие «лесные люди» йшип-кенс (ср. также *азач киши*), которые завлекают путников в лес, жёгят их на себе. По ночам души йшип-кенс выходят наружу через дыру под мышкой (ср. *Убыр*). В. Б. ПИШАЧИ, в древнеиндийской мифологии злобные и вредносущие демоны, насылающие болезни, нападающие на людей и питающиеся их мясом и кровью. В позднейшей мифологии П. — один из трёх классов демонов (наряду с *ракишасами*, с которыми они иногда идентифицируются, и *асурами*), противостоящих трём классам благих существ: богам, людям и *питарам* (Тайт.-самх. II 4, 1). П. обычно рассматриваются как проклятые души нитаров. Согласно другим мифам, П. — дети *Кашияны* и его жены Пышачи либо же сотворены *Брахмой* из своего гнева (Вилху-пур. I 5, 42). Упоминания особого, присущего П. языка — пайшачи, конкретного места их пребывания — в горах Виндхья дают основание предполагать, что миф о П. имеет историческую основу: возможно, П. — какое-то враждебное племя абортитенов.

П. Г. ПИШАДИДЫ, в елда дйды, в иранской мифологии и эпосе первая династия Ирана. Соответствует древним *Парадатам*. Династия П. включает (по «Шахнаме») десять царей: *Каюмарс*, *Хушанг* (см. *Хаошйангда*), *Тахмурац* (см. *Талла-Урруа*), *Джамшид*, *Захак*, *Фаридун* (см. *Траэтоашид*), *Малуцехр*, *Навзар*, *Зутахмасп-Зав* и *Гаршасп* (см. *Кераспа*). Цикл сказаний о П. (первоначально они существовали раздельно), очевидно, позднего происхождения, носит компилятивный характер и, возможно, возник в эпоху парфянского царя Воллгеса I (1 в.). Однако легенды о П. содержат и некоторый реальный древний исторический фон: П. поклоняются светилам — солнцу, луне, планетам и другим элементам мироздания

[Бавруи: аналогичные описания древнеиранских верований содержатся у Геродота (I 131)]. Схемы легендарных династий, П. в *Кейлишдов*, создают хронологическую панораму священной истории с образом Заратуштры в центре.

Л. Л. ПИЕРИДЫ, Пиериды, в греческой мифологии одно из названий музы. По одной из версий мифа, музы получили название П. по имени Пиера, прибывшего из Македонии и давшего также название местности Пиерии во Фракии, где обитали музы; он же установил число муз и дал имена каждой из девяти (Paus. IX 29,3). По другому мифу, П. — девять дочерей Пиера, носивших те же имена, что и музы; они вызвали на состязание в пении самых муз и были побеждены и наказаны ими за дерзость (музы превратили П. в сорок) (Ovid. Met. V 300—678). В мифе о П. отразилось воспоминание о победе, одержанной младшими музами (олимпийскими) над их более древними, местными предшественницами старшими музами П., имена которых затем были приданы младшим музам.

А. Т.-Г. ПЛАКУН-ТРАВА, в русских духовных стихах сказочная трава, выросшая из слез Богородицы, пролитых во время крестных мук *Иисуса Христа*. Согласно Годубиной книге, П.-т. — «всем травам мати». Упоминается в заговорах как кародейское средство, позволяющее повелевать духами, овладевать кладями (ср. *Разрыв-трава*). Корень П.-т. мог служить материалом для амулетов, в том числе — крестов-тельников. В разных местностях П.-т. отождествляется с различными растениями.

А. П. ПЛАНЕТНИКИ, у южных и западных славян мифические существа, пребывающие в дождевых и градовых тучах, управляющие движением туч, осадками, ветром, погодой. Характерны для демонологических представлений польско-южнорусского ареала. В южнорус. (особ. сербской) традиции власть над тучами приписывается так наз. погйбаллам, т. е. «вечистым», «заложным» покойникам (людям, умершим внезапной и неестественной смертью), прежде всего утопленникам и висельникам, которые гонят по небу тучи — «стада говяд» (коров). Кроме того, предводители туч могут представляться в виде орла, змея, дракона (см. *Хала*). В польской традиции эта функция принадлежит П., или хмурникам, которые тянут тучи по небу, держат их, чтобы не лил дождь; сбивают туман в тучу, наполняют тучи водой с помощью радуги, толкут железными цепями лёд, превращая его в град, посылают на землю дожди, наказывают градом за грехи (рождение и умерщвление внебрачного ребёнка, сожительство дочери с отцом и т. п.). П. имеют антропоморфный облик;

в них превращаются дети, умершие некрещёнными, скинутые или приспавшие матерью, отравленные или умерщвлённые; утопленники, висельники и др. нечистые покойники, дети *богинок* и сиротней (*уцкрей*). П. могли также становиться *двоедушниками*, которые во время грозы, бури переносились на небо. Иногда П. спадали на землю с туч вместе с ливнем или сходили на землю, чтобы поправить оборванную верёвку. П. мог опуститься только на границу сёл, шёл к ближайшему селу и просил у первого встречного молока от чёрной коровы и яйца от чёрной курицы, а затем возвращался на границу и оттуда вместе с туманом возносился на свою тучу. П. бывали дружелюбны по отношению к встречным людям, предупреждали их о буре и граде. Считается, что П. питаются в облаках мукой, которую люди бросают на ветер или в огонь, чтобы защититься от града. П. могли называть и обыкновенных людей, умевших предсказывать погоду и отгонять тучи от своего села (с помощью острых железных орудий, особой палки, которой разминали лигулку и ужа; специального заговора — молитвы и т. п.). П. близки серб. *адулач*, др.-рус. облакопроевник, облакогонитель.

С. М. Голстак. ПЛАНКТЫ И СИМПЛЕАДЫ («блуждающие и сдвигающиеся»), в греческой мифологии плавающие скалы, о которые разбивались корабли. П. находились на западе (Aroil. Rhod. IV 860—864), С. — на востоке (у входа в Геллеспонт). Через П. должны были пролетать семь голубей, приносивших амброзию младенцу Зевсу; только шесть благополучно преодолели этот путь, а седьмого Зевс каждый раз заменял новым (Нотт. Od. XII 61—72). Аргонавты между П. провела Фетида (Aroilod. I 9, 25), С. они проскочили с помощью Геры; после этого С. стали неподвижными (I 9, 22).

Л. Г. ПЛЕМЕНА БОГИНИ ДАНУ (пр.), в кельтской мифологии основная группа богов. В средневековых ирландских псевдоисторических компиляциях изображались одной из «рас» — завоевателей Ирландии; они прибыли с таинственных северных островов и, победив демонов-*фоморов*, в свою очередь уступили господство над Ирландией «сыновьям Милы». Дану (Anu, ср. ирл. anaе, «богатство», «процветание»; валлийск. Дон) признавалась матерью — прародительницей богов, среди которых наиболее известны *Дагда*, *Нуаду*, *Диан Келт*, *Луз*, *Гоибниу*, *Озма*. В валлийской традиции супругом Дон был Белл (видимо, связанный с галльским солнечным богом Белегусом), от которого вели свою родословную крупнейшие валлийские исторические династии. В валлийских генеалогиях Дану — Дон превращается в Ан-

ну, что характерно и для бретонской традиции, где Анна повелевает народом мёртвых — анаон (ср. валлийское название потустороннего мира — аннон).

ПЛЕЯДЫ, в греческой мифологии семь дочерей титана Атланта и океаниды Плеяоны: Алкиона, Мерона, Келено, Электра, Стеропа, Тайгета, Майя. Все сёстры сочетались с богами, за исключением Мероны, которая стала женой Сисифа. П. преследовал охотник Орион (Hes. Opp. 619), пока они не превратились в голубей. Зевс же вознёс их в виде созвездия на небо. Шесть звёзд из этого созвездия сияют ярко, а седьмую, Меропу, почти не видно, так как ей стыдно, что она вышла замуж за смертного (Ps.-Eratosth. 23) (вариант: П. превратились в созвездие после смерти их брата Гиада и сестёр Гиад, Нуг. Fab. 192).

ПЛИМНЕЙ, в греческой мифологии внук Посейдона, царь Сиккиона, дети которого умирали, как только начинали плакать. Деметра жаловалась над П. и, придя в Сиккион в облике чужеземки, воспитала сына П. Орфополида, который стал продолжателем царского рода (Paus. II 5, 8).

ПЛИСФЕН, в греческой мифологии один из представителей рода *Пелопа*. Различные источники называют П. либо сыном Атрея (Apolod. III 2, 2; тогда Агамемнон и Менелай становятся внуками Атрея), либо непосредственно сыном Пелопа.

ПЛУТОН, в греческой мифологии одно из имён бога — владыки царства мёртвых — *Аида*.

ПЛУТОС, в греческой мифологии бог богатства, сын Деметры и *Иасона*, родившийся на Крите (Hes. Theog. 969—974). П. в своей более ранней форме связан с Деметрой и Персефой. Всякий, кто удостоился любви этих богинь, попадает под покровительство П., дарующего людям обилие запасов и стад (Нупп. Ном. V 486—489). Объединение с элевсинским культом обеих богинь привело также к отождествлению П. и Плутона (Аида), т. е. божество мёртвых мыслилось обладателем несметных подземных богатств. П. посвящена комедия Аристофана «Плутос», где бог изображён слепым старцем, не ведающим справедливого распределения богатства. Исцелённый в храме Асклепия, П. наделает богатством бедняков и отнимает его у богатей. Эта ситуация приводит к невероятным комическим изменениям в обществе, где никто не желает работать и боги в нищенском виде вынуждены подаяниями к разбогатевшему бедняку. В классической античности П. стал восприниматься как некая персонификация богатства.

ПЛЯСКА СМЕРТИ, в европейской средневековой традиции изображение

гротескного и одновременно ужасного танца, в котором Смерть в облике скелета с косою или дудкой-волынок ведёт хоровод представителей всех званий и состояний общества. Представления о П. С. появились в кон. 14 в. (прежде всего во французских и германских землях) после опустошительной чумы в обстановке обострения эсхатологических представлений.

ПО, в полинезийской мифологии тьма, ночь. Символизирует изначальный хаос, постепенно преодолеваемый в ходе космогонического процесса. Эквивалент П. — *Коре* (пустота, ничто).

П. — также подземный мир (ассоциирующийся с тьмой), царство духов умерших. В П. господствует хозяин (хозяин) мёртвых Миру (Миру). Духи большинства умерших попадают в П. и с течением времени погибают; духи же вождей и героев отправляются на запад, в невидимый край *Пулоту* (по представлениям западных полинезийцев), или возвращаются на легендарную прародину *Гавайки*.

ПО, в мифах полинезийцев Новой Зеландии верховное божество. Образ сложился, по-видимому, сравнительно поздно, под влиянием христианства.

ПОВУ-ХВАСАН, в корейской шаманской мифологии дух — родоначальник шаманизма в Корее. Ассоциируется с реальным буддийским монахом, жившим в конце Силла (10 в.) в горах Чирисан. Однажды он увидел полноводный ручей, хотя не было дождей. Чтобы отыскать источник, П. поднялся на вершину Чхонванбон («Пик Небесного владыки»). Там он встретил великаншу, которая назвалась Владычицей неба Священной матушкой (Сонмо чхонван) духа горы Чирисан. Оказывается, это она создала ручей с целью привлечь монаха. Они поженились, и у них родились 8 дочерей, которых обучили секретам шаманского искусства. Став профессиональными шаманками, дочери разъехались по всем восьми провинциям, где и положили начало шаманизму в Корее. П. почитается шаманкам (мудан) как дух-первопредок.

ПОДАГА (лат. Podaga у средневековых авторов), у балтийских славян божество, имевшее, согласно хронике Гельмольда (12 в.), храм с идолом в Плуце. Возможно, имя П. тождественно польск. Pogoda, упоминаемому у Я. Длугоша (15 в.) как одно из имён божеств сезонного типа. Предполагалось возведение имени П. к рус. корню «жечь» («пожечь»), лит. pa-dég-ti, что позволило бы связать его с культом огня; предполагавшиеся сближения с именем *Дажьбога* остаются проблематичными.

ПОДАЛИРИЙ, в греческой мифологии сын *Асклепия*, унаследовавший вме-

сте с братом *Махаоном* от отца искусство врачевания. В историческое время почитался как героич-исцелитель главным образом в Фессалии, Карию и Южной Италии (Нощ. II. II 729—733, Paus. III 26, 10; Strab. VI 284). в. Я.

ПОДМЭНЫШИ, в западноевропейской поздней мифологии дети фей или старые эльфы, которыми подмывают в колыбели человеческих младенцев. По поверьям, сверхъестественные существа разного рода время от времени нуждались в связи с лучшими из смертных, чем и объяснялись их действия. П. узнавали по сморщенным телцам и личикам, дурному нраву и необычайной прожорливости. Представлялось, что избавиться от П. можно либо дурным обращением с ними (тогда эльфы или феи забирали их обратно), либо заставив их выдать свой истинный возраст. Средневековые церковные деятели связывали П. с кознями дьявола.

ПОДЯ, дух-хозяин огня и домашнего очага в мифах негидальцев, навайцев, пудя — у орочей, ульчей, удэгейцев, того мусун — у эвенков, той муран — у эвенов, тава эдени — у ороков, то эдени — у орочей. Эвенки и навайцы представляли П. в облике очень старой женщины; эвены считали мужчиной и называли огонь-отец; орочи населяли очаг целой семьей П. — это старик, его жена, дети, собака; негидальцы изображали П. (мужа и жену) в виде антропоморфных деревянных фигурок без ног (потому что дух показывался людям из огня только по поясу) и т. д. П. считался главной домашней святейшей. Он обладал силой изгонять злых духов (им очищали жилища, охотничье снаряжение, перед камланием — шаманские атрибуты), способствовал благополучию хозяйственной деятельности (удачной охоте, здоровью оленей), предупреждал о предстоящих событиях (треском горящих дров, вспышкой пламени, отскокшим угольком, полётом искр). Почитание П. выражалось в многочисленных запретах: нельзя бросать в очаг острые предметы или рубить дрова близко от костра, чтобы не поранить духа, проливать воду в огонь, плевать и др. Перед трапезой П. «кормили», бросая в пламя кусочки еды. Охотники в тайге угощали П., прося послать зверя, поскольку от П. успех зависел не меньше, чем от духа — хозяина охоты (считалось, что П. идёт всередину, и если он поймает душу зверя, тот станет добычей охотника).

ПОКНА МОСИРИ («нижний мир»), в айнской мифологии четвёртый земной мир; информации о его назначении в мифах не сохранилось. Под ним расположен пятый земной мир (название и назначение которого в мифах не сохранились).

Е. С. Т.

ПОЛАЗНИК (укр. полажайник, польск. podlaziak, болг. палезник, словац. polaznik, словен. polazič, polazač, хорв. poležaj), в славянской мифологии и новогодней обрядности персонаж, приносящий плодородие и счастье, и соответствующий ему ритуал. П. — первый посетитель дома в наступающем Новом году (реже — жаботное, вводимое в дом, — вол, овца, коза; у поляков подлазник — название рождественской ёлки). С ним связаны ритуалы гадания: если П. — удачливый человек (серб. srešan — ср. Среча), год будет счастливым; если П. — мужчина, родятся дети и животные мужского пола, женщина — женского и т. п. В честь П. устраивают пиршество, он совершает магические акты с рождественским поленом (см. *Бадняк*), произносятся заклинания о размножении скота, здоровье людей.

ПОЛЕВИК, полевый, у восточных славян демон, связанный с хлебоблагодатством и земледелием. Полевики чаще имеют облик маленьких и уродливых человечков, живущих в хлебных полях, обладающих человеческой речью и способностью поражать жнецов и жниц солнечным ударом во время жатвы. Обычно они появляются в полдень (см. *Полудница*) в отличие от других демонов (см. *Черт*, *Каракоджалы* и т. п.), активизация которых связана с полночь. П. сродни «житный дед», сидящий в кукурузе, украинская «залізна баба» и другие духи нивы, выступающие в зооморфном облике козла, быка и иных животных. Европейская традиция богата представлениями о духе нивы или хлеба, прячущемся в дождичный слон или пучок колосков, остающийся несжатым и имеющий название «божьей бороде», «бороды св. Ильи» и т. п. П. охраняет хлебные поля от бед, слеза, вредоносной силы, и это роднит его с русалками, нояляющимися в жите во время его цветения. На Рязанщине П. подобно лешему сидит на кочке и ковыряет лапти, но в то же время он похож на водяного, т. е. может утопить человека. На Орловщине П. воспринимался почти как домовый и звали его «полевым домовым», выделяя ещё и «межевого» — хозяина полей в облике старика с бородой из колосков. В сев. Белоруссии каждый П. имел своё поле — воли и луга то одной, то нескольких смежных деревень, не разделённых друг от друга лесом или водой. На русском Севере П. — белый человек, часто дующий, свистящий и тем пасылающий ветер, или молодой мужик с длинными погами, быстро бегущий, имеющий рожки и хвост с кистью на конце, которым он поднимает пыль, чтобы себя скрыть. Его тело покрыто шерстью огненного цвета и потому при беге он кажется искрой и увидеть

его трудно (виден в жаркие летние дни, а иногда и в лунные ночи). В поле помимо П. могут появляться также полудница, ряжца, кудельница.

ПОЛИБ, в греческой мифологии: 1) царь египетских Фив, принимавший у себя занесённых в Египет по пути из-под Трои *Менелая* и *Елену* (Нот. Od. IV 125 след.); 2) сикионский царь, дед *Адраста* по матери (Hesiod. V 67); 3) коринфский царь, приёмный отец *Эдила* (Soph. O. R. 774 след., 1014—1022). Поскольку, по некоторым версиям, младенец Эдип был подобран в Сикионе, этого П. иногда отождествляли с П. из Сикиона.

ПОЛИГМНИЯ, Полигмния, в греческой мифологии одна из девяти муз, дочь Зевса и Мнемосины (Hes. Theog. 78). Ова — муза серьёзной гимнической поэзии, ей приписывали изобретение лиры. П. помогала «запоминать схваченное» (Myth. Vat. II 24). Имя П. указывает на то, что поэты приобрели созданными им гимнами бессмертную славу (Diod. V 7). П. изображается со свитком в руках, в задумчивой позе.

ПОЛИДАМАНТ, в греческой мифологии: 1) прорицатель, друг и советчик *Гектора*, родившийся с ним в один день и прославившийся мудрыми речами, как Гектор — подвигами (Нот. II. XVIII. 251—253). Отказавшись следовать советам П., Гектор приблизил поражение троянцев и собственную гибель; 2) товарищ Мемнона, союзник троянцев, убитый Аяксом Теламонидом.

ПОЛИДЕКТ, в греческой мифологии внук царя Эола и сына Магнета (Apolod. I 9, 6). Царствовал на острове Сериф, где *Диктис* — его брат выловил из моря ящик с Данаей и младенцем Персеем. П., влюбившись в Данаю, пытался силой овладеть ею и отправил возмужавшего Персея на розыск горы Медузы, чтобы избавиться от него. Вернувшись победителем, Персей застал мать, спасающуюся у алтаря от преследований П. Персей головой Медузы превратил П. и его приверженцев в каменные статуи (Apolod. II 4, 2—3).

ПОЛИДОР, в греческой мифологии троянский царевич, сын *Приама*. Согласно «Илиаде», матерью П. была Лаофоя и погиб он в бою, сражённый Ахиллом (XX 407—418; XXI 88—91). По более поздней версии, вероятно, фракийского происхождения, обработанной в «Гекубе» Еврипида, матерью П. являлась *Гекуба*. Чтобы уберечь юного П. от гибели во время Троянской войны, родители отослали его из Трои с большими сокровищами к фракийскому царю Полиместору. Тот же после ваятия Трои ахейцами, то ли польстившись на сокровища, то ли желая оказать услугу победителям,

убил П. и бросил его тело в море. Труп прибыл к берегу как раз возле того места, где Гекуба вместе с другими пленными троянскими женщинами ожидала своей участи. Гекуба, воспользовавшись пребыванием Полиместора в ахейском лагере, заманила его с детьми к себе и при помощи своих служанок убила детей Полиместора, а его самого ослепила. По другой версии, П. был похоронен на фракийском берегу Полиместором (Verg. Aen. III 22—68). Когда здесь остановился бежавший из Трои *Эней* и пытался срубить для жертвоприношения ветви с куста, росшего на безымянном холме, с ветвей закапала кровь, и голос убитого П. раскрыл тайну его смерти. Троянцы совершили здесь новое погребение и жертвоприношение.

П. звали также сына Кадма (основателя Фив) и Гармонии, прадеда Эдипа (Hes. Theog. 978; Soph. O. R. 265 след.).

ПОЛИКСЕПА, в греческой мифологии дочь *Приама* и *Гекубы*. Когда ахейцы после взятия Трои намеревались вернуться домой, над могилой *Ахилла* появилась его тень, потребовавшая принесения ему в жертву П. Закланье П. прозвело сып *Ахилла Неоптолема*, причём П. гордо подставила себя под удар меча и умерла с достоинством. Сказание о П., засвидетельствованное в киклическом эпосе, лирике и афинской трагедии, восходит к древнему обычаю погребать вместе с героем его жену, наложниц, любимых слуг, коня и др. Поздняя версия объясняла гибель П. на романтический лад: влюблённый в П. Ахилл был коварно убит. Придя безоружным для переговоров о свадьбе, и после смерти он зовёт к себе наречённую (Hug. Fab. 110).

ПОЛИМЕСТОР, в греческой мифологии фракийский царь, зять *Приама*, убивший троянского царевича *Полидора*.

ПОЛИНИК, в греческой мифологии сын фиванского царя *Эдипа* и *Иокасты*, брат *Этеокла* и *Антигоны*. По наиболее древней версии мифа, содержавшейся в эпической поэме «Фиваида», после саморазоблачения Эдипа сыновья потеряли к нему уважение, и однажды П. подарил отцу вино в золотом кубке *Лая*, напоившему Эдипу о совершённом им преступлении. В другой раз братья послали Эдипу не подобающую ему долю мяса (Schol. Soph. O. C. 1375). Разгневанный Эдип дважды проклял сыновей, завещав им делить наследство с мечом в руках, т. е. вступить друг с другом в смертельное единоборство (Aeschyl. Sept. 785—790; Eur. Phoen. 66—68, 874—877; Soph. O. C. 789 след.). Поэтому П. условился с Этеоклом, что они будут царствовать в Фивах поочередно. Однако, Этеокл, высту-

нающий чаще как старший из двух, не уступил трона П., а изгнал его из Фив. По другой версии, П. был старшим и во время своего правления изгнал из Фив Эдипа (Soph. O. C. 1352—1359) или, во всяком случае, не мешал его изгнанию; затем сам П. был изгнан Этеоклом. В результате П. нашёл прибежище в Аргосе у *Аграсиады*, богатыми подарками привлёк на свою сторону его дочь, женился на ней (по другой версии, Аграсиада сама выдала дочь замуж за П.) и убедил тестя организовать поход против Фив, чтобы вернуть утраченную царскую власть (Eur. Phoen. 69—80, 473—493; Apollod. III 6, 1—3; Hyg. Fab. 67) (см. *Сежеро против Фив*). Как инициатор захватнической войны против родного города П. изображён Эсхилом (Sept. 580—586, 658—671) и Софоклом (O. C. 1370—1392), и само его имя толкуется как «идуущий браня». Только Еврипид в «Финикиянках» с известным сочувствием рисует П. как жертву несправедливости, выкудившей его к применению силы. В единоборстве у стен осаждённых Фив погибает оба брата (Aeschyl. Sept. 792—802; Eur. Phoen. 1339—1424).

ПОЛИФЕМ, в греческой мифологии: 1) *киклоп*, сын Посейдона и нимфы Тоосы, дочери морского божества Форкия (Hom. Od. I 71—73). Кровавожадный великан с одним глазом П.-пастух живёт в пещере, где у него сложены озаг, он доит коз, делает творог, питается сырым мясом. IX несь «Одиссея» Гомера посвящена приключениям *Одиссея* в пещере П., который во время ослепления и сна был ослеплён героем, избежавшим участи своих спутников, съеденных П. Не зная настоящего имени своего обидчика, так как Одиссей назвал себя «никто», ослеплённый великан, на зов которого сбегались соседи киклопы, кричит, приводя их в замешательство, что его ослепил «никто». Узнав от отплывающего Одиссея его подлинное имя, П. в ярости от того, что свершилось давнее предсказание оракула о его ослеплении именно Одиссеем, сбрасывает скалы на его корабль.

В эллинистической литературе у Феокрита (идиллия XI) П.— вполне мирный пастух, над безобразием которого смеются девицы и который тщетно ухаживает за нимфой *Галатеей*; горюя о недостижимой любви. Миф о неудачной любви П. к Галатее и его страшной мести её возлюбленному Акиду — у Овидия (Met. XIII 750—897); 2) лапиф, сын Элата, брат *Кенейя* (Hom. Il. I 264). П.— участник битвы кентавров и лапифов, а также похода аргонавтов (Apoll. Rhod. I 40—44). Однако П. не добрался до Колхиды; помогал Гераклу размышлять *Гиласа*, оп не успел попасть на корабль, остался в Мисии, основал город Кнос, где стал царствовать,

а Геракл вернулся в Аргос (Apollod. I 9, 19).

ПОЛУДНИЦЫ (рус. «полудница», польск. południca, чеш. и словац. polednice, словен. poludnica и др.), в славянской мифологии полевые духи, в частности воплощение солнечного удара. П. представляли в виде девушки в белом платье, с длинными волосами или косматой старухи, появляющейся в поле (обычно во ржи; другое русское название П.— «ржанница») и преследующей тех, кто работает в поле. П. может свернуть шею, похитить ребёнка, оставленного в поле; в сниженном варианте П. пугают детей, забирающихся в огороды. Образ П. в народных верованиях иногда сливается с образом *русалок*.

ПОМОНА (от *ромо*, «древесный плод», в римской мифологии богиня плодов. Жена *Пика*, *Вертумна* и др. О древности культа свидетельствуют священная роща П., наличие у неё фламينا и праздник в её честь — *помональ*. В надписях культ П. не засвидетельствован.

ПОНМАКЪЙ, в мифологии мьянма божество, покровитель урожая. Предполагается, что П.— искажение слова «Побба-кьай» («звезда нятицы», т. е. Венера). П. представляют как женщину с большими грудями и огромным животом. По-видимому, П.— первоначально женское божество плодородия, ассоциировалась затем с планетой Венера. В Мьянме после сбора урожая в одиннадцатый месяц женщины всю ночь пекут белые и красные пироги и с наступлением утра предлагают их П.

ПОПЕЛ, П *е п е л*, в западнославянской раннеисторической традиции легендарный князь, изгнанный за неправедность своими соперниками из рода *Котышки* и заеденный мышами (ср. западноевропейский мотив смерти епископа Гаттона). Архаические истоки легенды обнаруживаются в сопоставлении с восточнославянской сказкой об Иване Попялове, который двенадцать лет лежал в пепле, затем, стряхнув с себя шесть мудов пепла, убил «змеиху», а пепел её рассыпал (типичное для мифа повторение основного мотива, выраженного в имени героя). Змеёборец превращается в кошку, подслушав разговор змеихи с её дочерьми; ср. имя *Котышки* в польской легенде и мотивы противоложения коты и мышей, возникшего из пепла богатыря и слепоты, связанной с пеплом (в польской легенде князь Мешко из рода *Котышки* был слеп семь лет).

ПОР, в мифологии обских угров одна из двух сестёр (родовых объединений) наряду с *Мось*. Согласно тотемическому преданию, первая женщина Пор родилась от медведицы, съевшей зовтичное растение порых (откуда,

по мифу, и идёт название сестры). Представители П. занимали ведущее положение в отправлении культа медведя — покровителя П. (см. *Консы-ойка*). Древние П.-люди изображаются жестокими людоедами (в отличие от *Мось*) и часто отождествляются с *менкаами*.

ПОРТУН (от *portus*, «порт»), в римской мифологии бог дверей (возможно, близкий *Янусу*), но главным образом входа в реку или море, бог гавани (Verg. Aen. V 241). Имел фламину и праздник — *портуналии*, справлявшийся на Тибре 17 августа.

ПОСЕЙДОН, в греческой мифологии один из главных олимпийских богов, владыка моря, сын Кроноса и Реи, брат Зевса и Аида (Hes. Theog. 453—457), с которым он поделил господство над миром. По жребию он получил в удел море (Hom. Il. XV 187—194). Древнейшее представление о П. связано с плодородием земли, пропитанной влагой. Эпитеты П.— «колебатель земли» (Hom. Od. V 386), «земледержец» (I 68). С другой стороны, древнейший П. связан с индоевропейским зооморфным демоном плодородия, выступавшим в облике коня или быка, и таким образом сближается с нессакемой порождающей силой земных недр, а значит, и с водной стихией. С расселением греческих племён на островах П. стали отождествлять не только с влагой, дарующей жизнь земле, но и с просторами моря. Олимпийский П. неразрывно связан именно с морской стихией, сохранив в качестве рудиментов эпитеты, указывающие на былую связь с землёй, мифы о зооморфных ипостасях П.— кове и быке и предания о П., своим трезубцем выбивающем из земли пресную влагу источников.

Архаические черты у олимпийского П. находят выражение в его буйном нраве, попытках сохранить свою независимость. Вынужденный признать главенство Зевса, он считает себя равным ему (Hom. Il. XV 185 след., 194—199). П. участвует в мятеже против Зевса, и его сбрасывает от оков Фетида (I 398—400). Он в союзе с Герой, воспользовавшись свом Зевса, помогает ахейцам, вызывая гнев громовержца, и угрожает ему непримиримой враждой (XV 212—217). П. идёт на помощь ахейцам с мечом, сложив с молнией, предводительствуя их войском (XIV 384—388). П. венавидит троянцев, царь которых *Лаомедонт* в своё время не заплатил ему и Аполлону обусловленной платы. П. наслал на Троию страшное морское чудовище, угрожавшее царской дочери *Гесионе*, спасённой Гераклом (Apollod. II 5, 9).

Он один идёт против решения олимпийцев возвратиться домой Одиссея, ненавидя его за ослепление Полифема

(Ном. Од. I 68—75), хотя Зевс уверяет, что П. не может спорить со всеми бессмертными и поступать самовластно (I 77—79). Однако П. не успокаивается и насылает на Одиссея страшную бурю, разбивая его плот и своим трезубцем взбудораживая море, тучи и ветры (V 291—319). П. яростно действует своим трезубцем, желая или поднять бурю, или погубить кого-либо из героев. Он разбивает скалу и губит Аякса Оиллида за его нечестивую похвальбу (IV 505—511). Трезубец П. — некий древний фетиш, наделённый магической силой. Именно в споре с Афинной П. выбивает трезубцем источник, даря его жителям Атики (Ovid. Met. VI 75—77). Но П. было вполне достаточно крепко ударить ладонью по кораблю феаков, чтобы превратить его в скалу и втиснуть эту скалу в морское дно (Ном. Од. XIII 162—164). П. не живёт на Олимпе, владеет собственным роскошным дворцом на дне моря в Эгах (V 381). П. мчится на колеснице, запряжённой длинногривыми конями, по морю (V 380). Морская темно-синяя бурливая волна и есть сам П., постоянно именуемый «синекудрым», «темновластым» (Ном. П. XIV 390). Облик П. страшен, могуч и стихлен. Под его стопой трепещут леса. Своего дворца в Эгах он достигнет, сделав три-четыре шага с фракийских гор (XIII 10—31). П. — супруг nereиды Амфитриты (Hes. Theog. 930). От неё у него сын Тритон — владыка морских глубин (XIII 931 след.). П. — отец множества детей, и все они стихийны, ужасны и чудовищны. Это великаны *Сарпедон* (Apolod. II 5, 9), *Орион* и *Алоадя*, царь бобринков, кулачный боец *Аникс* — от нимфы Мелли («ясеневой»; Apoll. Rhod. II 1—3), великан *Антей* — от Земли, циклоп *Полифем*, царь *Бусирикс*, убивающий всех чужестранцев (Apolod. II 5, 11), разбойники *Керкиоп* (Hug. Fab. 187) и *Скирон* (Apolod. epit. I 2); от медузы *Горгоны* у него *Хрисаор* («золотомеч») и *Пегас* (Hes. Theog. 280—283). Деметра в образе эринид родила от П. коня *Арэйона* (Apolod. III 6, 8), что дополняет сведения о зооморфной сущности П. Он высал из моря на Крит прекрасного быка, свою собственную ипостась, который вместе с *Пасифайей* породил *Минотавра* (Apolod. III 1, 3—4). Однако были слабые попытки связать П. с героическим миром, хотя и здесь П. является в облике водной стихии. Приняв облик речного бога, П. вступил в брак с *Тиро*, породившей *Пелея* и *Неллея*, отца мудрого *Нестора* (Ном. Од. XI 241—254).

П. считается божественным отцом *Тесея* (Vaschyf. XVII 33—37), сына афинского царя *Эгея*. Доказывая своё божественное происхождение, Тесе-

сей бросился в море, чтобы достать кинутое туда *Миносом* золотое кольцо, добыл его у *Амфитриты* и вернул-ся победителем (Paus. I 17, 3; Vaschyf. XVII). Именно *Тесей* — героический сын П. убивает *Минотавра* — тоже сына П., только чудовищного. Среди аргонавтов есть сыновья П. — *Эвфем*, *Эргин* и *Ангей* (Apol. Rhod. I 179—189), не играющие, однако, существенной роли в походе. Вряд ли П. можно считать основателем и защитником полисов; он оспаривал у *Гелиоса* *Коринф* и потерпел поражение, с острова *Эгина* его вытеснил *Зевс*, с *Наксоса* — *Дионис*, из *Дельфы* — *Аполлон*, из *Трезена* — *Афина* (Plut. Quest. conv. IX 6). Она же оказалась победительницей в *Афинах*, посадив там *масливу* вопреки П. *Геря* забрала себе *Аргос*, за что П. наслал сначала засуху, а затем море. Единственная страна, где царил П. и его потомки, которых *Зевс* покарал за нечестие, — остров *Атлантида* (Plat. Critias.).

Культ П. связан с почитанием его как божества моря, источников (его эпитеты: *Кренух*, «держатель источника»; *Нимфагет*, «водитель нимф») и землетрясений. *Страбон* сообщает (I 3, 16), что родосцы после землетрясения вблизи острова *Фера* воздвигли храм П. *Асфалию* — «дарующему безопасность». П. почитался по всей *Греции* также как *Фитальмий*, наряду с *Дионисом* *Девдритом*, «древесным», и им обоим была посвящена страна (Plut. Quest. conv. V 3, 1). Культ П. *Гишпия* — «конного» преимущественно *фессалийский*. В *Аргосе* был храм П. *Проклисия* — «приносящего наводнение» в память спора *Геря* и П., когда отвергнутый аргосцами П. наслал на *Арголиду* море (Paus. I 29, 4). На акрополе у святилища *Эрехфея* почитался источник солоноватой воды, якобы выбитый трезубцем П. (Herodot. VIII 55). В *Трезене*, несмотря на поражение П. от *Афины* «могучей», почитают П. «царя» (Paus. II 30, 6). Там же храм П. *Фитальмия* в память бесплодия, посланного П. на землю, принявшуюся морской солью, и милости П., прекратившего гнев (II 32, 8). Культ П. всюду связан с бедствиями, сопровождаемыми его гневом, сменяемый затем на прощение.

П. — древнее мужское хтоническое божество, обладавшее универсальной властью, на более поздней героической ступени было вытеснено мужским патриархальным божеством, возглавившим олимпийцев, *Зевсом*, и больше уже не заняло главенствующего положения, оставаясь в неизменной оппозиции к *Оlympу*.

В риском мифологии отождествляется с *Нептуном*.

ПОТАЛА, в буддийской мифологии рай, где обитают *Авалокитешвара* и *Тара*. По индийским и тибетским

источникам, находится на вершине горы на побережье *Индийского океана*, в китайском буддизме — на острове в *Восточно-Китайском море* (см. *Путо*). Согласно тибетской традиции, в П. *Будда* произвёл основную *тантру* *Авалокитешвара*, а также по просьбе *Манджушри* (чтобы излечить от проказы царя *Ишварапрабху*) один из двух специальных магических текстов (*дхарани*) *Авалокитешвара*. П. называется также дворец *далай-ламы* в *Лхасе*.

ПОТРИМПС, *Потримпус*, в прусской мифологии бог. В письменных источниках 16—17 вв. назван богом рек и источников. Согласно немецкому хронисту 16 в. *С. Грунау*, П. вместе с *Патолсом* и *Шеркунасом* составляли триаду богов, изображавшихся на прусском знамени; считалось, что П. приносит удачу в сражениях. П. — безбородый юноша в венке из колосов, в противоположность *Патолсу*, старцу с длинной бородой. Вероятно, П. имел также отношение к весне и плодородию. Образ П. сложился, по-видимому, через разделение древнего бога плодородия *Тримпса* на бога моря *Аутримпса* и П.

ПО ТХЕН, *Пу Тхэя*, *Пхэя*, *Пхбв*, в мифах чёрных таи и других родственных им народов *Лаоса* и *Северного Вьетнама* владыка неба и глава небесных духов — *тхенов*. В ходе сотворения мира П. Т. устраивает потоп, погубивший древнее человечество, от которого остались только *Кап* и *Ке*. В стране П. Т. находится мир мёртвых душ, которые возделывают там рисовые поля и подсечно-огневые участки.

ПОУПА («цветущая»), у *мьянма* священная гора, обитель богов. Расположена в *Нижней Мьянме*. П. поднялась среди равнины после землетрясения и вулканического навержения. Считалось, что она является домом духов — ватов и их главы *Махагри*; в её пещерах живут феи, которые питаются цветами. Район горы П. считается также прародиной многих *тибето-бирманских* народов *Мьянмы*.

ПӨХЬЕЛА, *Сарибла*, *Пиментбла*, *Унтамба* («тёмное царство»), в *финской* и *карельской* мифологии северная страна, иной мир («страна людоедов», «злая страна»). Расположена там, где небосвод смыкается с землёй; ассоциируется с подземным загробным миром — *Маналой*. Умершие пересекают поток *Маналы* и попадают в сумрачный холодный двор со скрипучими железными воротами — селение П. *Хозяйка* П. *Лоухи* (по *А. Турунену*, *Лоухи* в конструкции *Louhi Pohjolan emanto*, «*Лоухи* *Похёлы* *хозяйка*», — эпитет П., а не имя хозяйки; ср. фин. *louhi*, «скала», «камень») и постоянный эли-

тет П. — «скалистан П.» — старуха-колдунья, антагонист *Вьянмэйнена*, *Налмаритена* и других героев карело-финских рун. Она покидает солнце и месяц, огонь из очагов страны Калевалы, *сампо*, причём похищенное в основании скалы П. Вероятно, первоначально хозяйка П. — хранительница культурных благ, которые добывают в ином мире культурные герои. В П. герои ездят свататься (распространённый фольклорный сюжет поисков невесты в ином мире).

А. Ю. Айхенвальд.

ПРАБХА («свет», «сияние»), в древнеиндийской мифологии персонафицированный свет (сияние) в виде жены солнца, или жены Кальпы, или в виде *Дурги*; П. употребляется в эносе как имя целого ряда персонажей — Шакти, дочери Сварбхану и матери *Налуши*, одной *ансары*, а также как одно из названий города *Куберы*.

В. Т.

ПРАДЖАПАТИ [«господин потомства» (творения)], в древнеиндийской мифологии божество — творец всего сущего. С таким приурочением это имя появляется в «Ригведе» четырёхжды (кроме этого, П. — эпитет *Савитара*, IV 53, 2, и *Сомы*, IX 5, 9); П. — единственный, кто охватывает все существа (X 121, 10), способен к рождению детей (X 85, 43), загоняет коров в стойло (X 169, 4), вливает семя (X 184, 1). В знаменитом гимне неизвестному богу, где П. назван лишь в самом конце, говорится, что он возник как золотой зародыш, стал единственным господином творения (ср. *Вишванарман* как ипостась П.), поддержал землю и небо, укрепил солнце, измерил пространство, дал жизнь и силу; П. властвует над двуногими и четвероногими, его руки — стороны света. Эта функция высшего бога и господина творения ещё более полно засвидетельствована «Атхарваведой», «Ваджасанейсамхитой *Йджурведы*» и особенно брахманами. Здесь П. — главный бог и отец богов (Шат.-бр. II 1, 6, 14; Тайт.-бр. VIII 1, 3, 4 и др.), единственный, кто существовал вначале (Шат.-бр. II 2, 4, 1), творец *асуров* (Тайт.-бр. II 2, 2, 3), установитель жертвоприношения (Шат.-бр. II 4, 4, 1; VI 2, 3, 1). Упанишады сохраняют именно этот образ П., придавая ему, однако, черты универсального безличного принципа, абсолюта. Уже в сутрах П. отождествляется с *Брахмой*. В эпосе П. становится эпитетом Брахмы (и некоторых других богов-творцов) или даже его особой ипостасью. Тем не менее именно Брахма и другие боги-творцы вытесняют образ П. во всех его прежних функциях. Зато некоторые дополнительные детали выискиваются из связей П. не только с Брахмой, но и с *Вишну*, *Ямой* и *Варуной*. Именем П. позже называют мудрецов (Мбл. X 21), праотцев челове-

ского рода, а также одну из восьми узаконенных форм брака. Основной сюжет с участием П. обнаруживает своё ядро в «Ригведе» (I 71, 5; X 61, 5—7) и в том или ином виде отражён в «Майтрайани-самхите» (IV 2, 12), «Шатапатхабрахмане» (I 7, 4, 1), «Айтарейя-брахмане» (III 33) и др.: П. воспышал страстью к собственной дочери *Ушас*; пытаясь снастись, она обернулась ланью-самкой, а П. обернулся самцом; увидавший это *Рудра* пришёл в ярость и собрался поразить П., но тот обещал Рудре отдать ему власть над зверями. «Каушика-брахмана» (VI) предлагает иную версию: когда боги, сыпавья П., увидели на востоке свою сестру *Ушас*, у них выпало семя; П. собрал его в золотой сосуд, и из этого семени родился Рудра. Тот же сюжет уже в ведийские времена передавался и в астральном плане: П. отождествлялся с созвездием *Мригаширша*, *Ушас* — с созвездием *Рохини* (Тельца), Рудра — с *Ардра*.

В. Н. Топоров.

ПРАДЖНЯ («мудрость», «познание»), в буддийской мифологии наджраяны женское соответствие *будд*, *бодхисатв*, *идамов* и прочих мифологических персонажей. Некоторые П., как, например, *Тара*, *Ваджраварахи*, *Курукулла*, выступают и самостоятельно (выполняя при этом функции бодхисатв и идамов). П., которых изображают в угрожающем виде, называются *Дакини*.

Л. М.

ПРАКРИТИ, в древнеиндийской мифологии и умозрении первоначальная субстанция, природные условия человеческого, материальная причина, первопричина мира объектов. В мифологии П. воплощает высшую волю творца; идентифицируется с *майей* — иллюзией, *шакти* — божественной женской энергией. В ряде философских школ противостоят *пурише*, понимаемому как «Я», отличное от тела, ума и чувств. П. состоит из трёх субстанций — гун, которые, постоянно изменяясь, порождают страдание, радость, безразличие. П. характеризуется безусловностью, вечностью, вездесущностью. Соединившись с *пурушей*, П. нарушает равновесие и вызывает эволюцию мира.

В. Т.

ПРАКСИФЕЯ, Праксифея, в греческой мифологии: 1) дочь Теспия, родившая от Геракла Пифа (Apolloд. II 7, 8); 2) жена афинского царя *Эрекса*, пожертвовавшая своими дочерьми ради победы афинян в войне с Элевсином (Лусург. 98 след.); 3) няня, жена афинского царя Эрихтония, мать *Пандиона* (Apolloд. III 14, 6).

А. Т.-Г.

ПРАТЬЕКАБУДДА («будда для самого себя»), в буддийской мифологии тот, кто достиг *нирваны*, но не проповедует *дхарму*. П. появляются в те же самые *кальпы*, что и *будды*, но они никогда не встречаются будд. Одновремен-

но может существовать неограниченное число П.

Л. М.

ПРАХ КЕТ МЕАЛЕА, в кхмерской мифологии принц, для которого был выстроен ансамбль Ангкора. Сын правителя Индраласты (здесь как падание Камбоджи) П. К. М. обладал изумительной красотой и моральными совершенствами. Сам Энтреа (*Индра*) спустился к нему на землю и забрал его на небо. Но райские существа теоды (*деваты*) не могли перевести запада человека. Тогда Энтреа велел божественному архитектору Пуснук (Прах Писнокару) воздвигнуть на земле дворец, подобный небесному. Бык *Нандин* указал на холме Бакхенг место для строительства. Пятибашенный храм Ангкор Ват стал обиталищем П. К. М.

Я. Ч.

ПРАХЛАДА (др.-инд. «радость», «восторг»), в индуистской мифологии сын *асуры Хираньякашипу*, дед *асуры Баали*. Наиболее подробно миф о П. излагается пуравами; отдельные эпизоды мифа содержатся также в «Махабхарате». Вопреки воле отца, возгордившегося своим могуществом, П. с детства стал почитателем *Вишну*. Хираньякашипу сначала пытался разубедить сына, затем в гневе хотел его убить: приказывает зарубить П., напускает на него змей, слонов, брахманов с заклинаниями, травит его ядом, топит в океане, обрушивает на него скалы и т. д., — но П. неуязвим, так как его охраняет Вишну. После того как Вишну в образе человекольва (см. в ст. *Аватара*) убил Хираньякашипу, П. становится царём *асуров*. Но его могущество, основанное на его добродетели, беспокоит богов. *Индра* является к П. в виде брахмана и просит у него в дар его добродетель. П. не может ни в чём отказать брахману и расстается со своей добродетелью, тем самым успокаивая богов.

С. С.

ПРЕСТОЛЫ, в христианских представлениях один из *десяти чинов ангельских*. Упоминается в Новом завете (Кол. 1, 16). По классификации Псевдо-Дионисия Ареопагита (5 — нач. 6 вв.) — третий чин, составляющий вместе с серафимами и херувимами первую триаду. Данте в «Божественной комедии» («Рай», песнь 9, 61) трактует П. как зеркала божественного промисла, чиня в которых, райские души предрекают будущее. Но чаще П. понимают в более буквальном смысле как некие седальни божества.

О. И.

ПРЕТ, Прет, в греческой мифологии царь Тиринфа в Арголиде, сын *Абанта*, брат-близнец *Акрисия*, отец *Прегид* (Лисиппы, Ифизанасы и Ифиво) и *Мегапета* (Apolloд. II 2, 1—2). П. и *Акрисий* праждалили уже в чреве матери (вариант: *Акрисий* возненавидел брата после того, как тот соблазнил его дочь *Даная*, II 4, 1).

После смерти отца братья стали бороться за царскую власть в Арголиде. В этой борьбе П. потерпел поражение и бежал к ликийскому царю Иобату (вариант: к Амфианаксу, Apollod. II 2, 1; к Афиду — III 9, 1), женился на его дочери *Сфенебее* (вариант: Антее — Пом. II. VI 160) и, получив помощь тестя, возобновил войну с Акрисием. После долгой борьбы братья пришли к соглашению: Акрисий остался править в Аргосе, а П. получил во владение Тиринф. Ему пришлось сооружать циклопических стен вокруг города (Apollod. II 2, 1—2; Paus. II 25, 7). Возможно, в мифе отразился исторический факт — соперничество властителей крито-микенской эпохи. Во время войны между П. и Акрисием был изобретен щит (Apollod. II 2, 1). С П. связан также миф о *Беллерофонте*, жившем после изгнания из Коринфа в Арголиде. Когда отвергнутая Беллерофонтом Сфенебеем околела его перед П., тот, поверив жене, что Беллерофонт покушался на её честь, послал его к Иобату с письмом, в котором просил убить подателя (Apollod. II 3, 1). С П. связан также миф о Претидах и прорицателе Мелампе, который вылечил девушек от безумия и получил за это для себя и своего брата *Бианта* часть царства П. Меламп и Биант женились на дочерях П. Лисише и Ифианассе (II 2, 2). Овидий приводит миф о том, как во время осады Аргоса Персей превратил П. в камень (Met. V 236).

М. Н. Ботаников.

ПРЕТЫ (др.-инд. «умедший»), 1) в древнеиндийской мифологии духи умерших, в течение некоторого периода после смерти (от нескольких недель до года) остающиеся жить среди людей. За это время людям необходимо совершить определённый ритуал (самандикарапу), чтобы П. не стали *бхутами*, демонами из свиты *Шивы*, но соединились с *питрами* в небесном царстве (РВ X 14, 8). Тем не менее, в народных суевериях П. часто отождествляются с бхутами и рассматриваются как существа, враждебные людям.

П. Г.

2) В буддийской мифологии духи, которые не могут удовлетворить свои желания. Так, например, несмотря на изобилие пищи в претакоке (одна из шести сфер *сансары*, где П. живут), П. не могут насытиться, ибо животные у них огромные, а рты не больше чем игольное ушко. П. рождаются те, кто в прошлой жизни были скупными, жестокими и прожорливыми.

Л. М.

ПРИАМ, в греческой мифологии последний царь Трои. Сын *Лаомедонта*. Когда *Геракл* убил Лаомедонта и его сыновей, отомстил ему за обман, он позволил дочери Лаомедонта *Гесионе* оставить при себе одного из братьев. Выбор девушки пал на младшего, носившего имя Подарк. Геракл сог-

ласился даровать ему свободу при условии, что Гесиона выкупит брата из рабства; Гесиона отдала за брата своё покрывало, после чего Геракл оставил юношу царствовать в Трое под именем П. (античная этимология производила его от греч. глагола *prai-sinai*, «покупать»; отсюда П., «выкупленный») (Apollod. II 6, 4; Hug. Fab. 89). В «Илиаде» П. — престарелый царь, глава многочисленного семейства, насчитывающего 50 сыновей и 12 дочерей (VI 242—252).

Во время Троянской войны П. потерял многих из своих сыновей, в т. ч. старшего и самого храброго — *Гектора*. Сцена, в которой убитый горем П. просит у Ахилла отдать ему за большой выкуп тело Гектора, принадлежит к числу наиболее известных и волнующих эпизодов «Илиады» (XXIV 169—676). В ночь взятия Трои П. пытался вооружиться и выйти в бой, но *Гекуба* уговорила его искать спасения у домашнего алтаря Зевса. Здесь его настиг и безжалостно убил *Неоптолем* (Eur. Troad. 481—483; Verg. Aen. 533—558).

В. Я.

ПРИАП, в античной мифологии итифаллическое божество производительных сил природы (изначально собственно фаллос). Место происхождения культа П. неизвестно, локализация его в Лампске (Троада) вторична (Strab. XIII 1, 12; Paus. IX 31, 2). Жители Лампски считали П. основателем их города, но в соперничающих городах и на островах утверждали, что П. был изгнан из города за небывалый по размерам фаллос (Verg. Aen. IV 111). На рапеей стадии (до конца 4 в. до н. э.) П. почитался в виде древесного сучка и осла; мифы о П. и осле у Овидия (Fast. I 391—456), Гигина (Astr. II 23) и др. После походов Александра Македонского культ П. широко распространяется по всему Восточному Средиземноморью и включается в мифологию *Диониса*. Возникает миф о происхождении П. от Диониса и Адониса (по другим вариантам — от Зевса или Гермеса). Матерью П. была либо одна из нимф (Schol. Theoc. I 21), либо Афродита (Paus. IX 31, 2). По одной версии (Schol. Apoll. Rhod. I 932), Афродита, беременная П. от Диониса, сошлась с Адонисом; вероюба ревнивой Геры сделала ребёнка уродцем (уродство состояло в наличии у П. двух фаллосов, что объясняется двойным отцовством — Диониса и Адониса). По другой версии (Suida, 3), П. — сын Афродиты и Зевса, из-за неслышного Герой уродства он был оставлен в горах и подобран пастухами или нимфами, силеном и сатиrom.

В римскую эпоху культ П. достигает наивысшего расцвета. П. был включён в круг римских божеств плодородия (Помоны, Сильвана и др.). Добрый сельский божок (Ovid. Tristia I 10,

26), страж садов (Diod. IV 6, 4), следящий за чистотой рощинок и правильным межвенанием земли (ср. *Термиа*), покровитель рыбаков и матросов, проситутков, развратников и евнухов, сводник, кутила и педераст, он — «учитель Вакха», помощник Геракла, олицетворение «порождающего логоса» стоиков, создатель моря и суши, тождественный Эроту, Пану и Доброму демону (Cognit. 27), и Всебог (Panthos; CIL III 1139). П. — «священ», он — «отец», «царь», «благодетель и защитник», удостоившийся неумирающего жанра как настенной (надпись из Тиволи, CIL XIV 3565), так и книжной (Катулл, Гораций, Вергилий, Марциал) поэзии — т. н. прианей. Изображения П. (в основном относящиеся к эпохе империи) находились в лесах, садах, виноградниках, на дорогах, насекомых, пристанях и в публичных домах по всей Греции, Италии, Германии, Галлии, в Далмации, Фракии, Африке и Испании. Атрибуты П.: рог изобилия, тирс, факел, маска, кошель, садовый инвентарь и музыкальные инструменты (главным образом двойная флейта). Кроме цветочных венков и гирлянд, овощей, фруктов, мёда, бобов и вина, П. приносили в жертву кровь бычков, козлов, ягнят, поросят, голубей и рыб, окропляя ею изображения П. (пурпурный или густо-шафранный хитон подарила младенцу П. мать, чтобы сгладить уродство сына, Фасиодор, Varia VI 21, 2). Каждая кухня считалась святилищем П. (Verg. Ecl. VII 33 в.). Праздники в честь П. в марте и июне сопровождались сексуальным неведением и весельем; как престонародный культовый персонаж П. участвовал в праздниках Деметры, Диониса и Доброй богини (Bona Dea).

Наиболее распространённый иконографический тип П. — старичок с фаллообразной головой (один из эпифанов П. — *triphallos*, третий фаллос — голова П.), одной рукой поддерживающий полу или корзину с овощами, фруктами и зеленью, а другой — фаллос (бесчисленные терракотовые статуэтки, мраморные рельефы, геммы, фрески; также амулеты). Кроме изображений П. на могильных камнях, большой интерес представляют распространённые от Галлии до Фригии фаллические амулеты и статуэтки, на которых умершие предстают в облике П. В Риме П. отождествлялся с божеством Мутупом Титивом.

Г. Ч. Гусейнов.

ПРИКОЛІЧ, в восточнороманской мифологии оборотень. П. становятся бастарды, особенно в третьем или седьмом колене, ребёнок от incestуальной связи, дети, зачатые в праздники, а также покойники, которые при захождениях были оквернены животными. П. встают из могил и приходят к

своим родителям. П. может стать один из супругов, совершивших ввезд. Человек оборачивается П., трижды перекувырнувшись через голову, семь раз выпив собственную мочу, семя волка, кровь (свою или чужую), молоко женщины. Чаще всего он при этом принимает собачий или волчий облик, но может сделаться и любым другим животным. В своей антропоморфной ипостаси П. также сохраняет звериные черты: хвост и шерсть по всему телу. П. становится во главе волчьей стаи, нападает на скот и людей, проивкает в дома, выкрадывает детей. После смерти П. становится *стригоем* или наоборот — стригой после смерти становится П. Чтобы вернуть П. человеческий облик, его надо поранить до крови, отрезать ему хвост или накормить человеческой едой — хлебом. Представления о П. близки слав. верованиям о *волгодмакал*.

Г. И. Кабанова.

ПРИВАРШИС (от *paršas*, «поросёнок», и префикс *prī*), в литовской мифологии божество, покровительствующее свиньям. Упоминается в описании жемайтских богов у Я. Ласицкого (1815) — *Priparšis*, а также в источниках 19 в. Ср. других «свиных» богов у Ласицкого — *Кремата*, *Крукис*. В. И., в. т. **ПРИТХИ**, *П р и т х и*, в древнеиндийской мифологии первый царь, потомок *Ману* Сваямбхувы. Упоминается в «Ригведе» и «Атхарваведе», по омонимичности оформились мифы, связанные с его именем, в пуранах. Согласно «Вишну-пуране» (I 13) отца П. тирана *Вену* оскорблённые им *риши* убили стеблями травы куши. Затем они потёрли правую руку убитого, и из неё появился П., сияющий, как *Агни*. *Риши* помозали его царём, но земля, разорённая беззакониями его отца, приняв вид коровы, попыталась убежать от него. П. догнал её, и земля обещала ему покориться, если он подарит ей телёнка. П. сделал телёнком *Ману* *Вайвасвату* и принудил донти землю, которая отдала ему свои плоды. Тем самым земля как бы получила из рук П. новое рождение и стала в его честь называться *Притхиви*. В вишнуитской мифологии П. считается 22-й *аватарой* *Вишну*.

Л. Г.

ПРИТХИВИ («широкая»), в древнеиндийской мифологии обожествлённая и персонафицированная земля. В «Ригведе» и «Атхарваведе» ей посвящено по одному гимну (V 84; XII 1); обычно же П.-земля прославляется с *Дьяусом-небом*. Персонафикация П. весьма слабая: она изобильна, несёт на себе тяжесть гор, поддерживает деревья; к ней приходят умершие; она мать всех существ. Согласно ведам, есть три Земли, Земля людей называется *Бхуми*, иногда и *Урви* («широкая»). Нередко П. появляется и в послеведийской литературе. Так, П. приняла у себя хайхаев в ска-

зании о *Парашураме* (Мбх. III, Вишну-пур. IV); богине *Кали* П. дала бедра («Маркандея-пурана»); имя П. производят от имени *Притхи*.

В. Т.

ПРИШНИ («вёстрая»), ведийский мифологический персонаж, женское божество, имеющее облик коровы; само слово в единственном числе может обозначать и корову, и быка, и во множественном числе относится к коровам, которые дали *Соме* молоко для *Индри* (РВ I 84, 10—11; VIII 8, 19; 7, 10; 58, 3). П. — жена *Рудры*; из своего сияющего вымени она произвела на свет сыновей *маруты* (II 34, 2). Не раз упоминаются в «Ригведе» вымя и молоко П., однажды (IV 5, 10) говорится о её тайном укрытии (вымени?). Обычно образ П. понимается как метафора цестрой (во всяком случае, неоднородной по цвету) грозовой тучи, иногда — иламенеющих туч (рождённые П. *маруты* не случайно сравниваются с огнями, ср. VI 66 1—3), уподобляемых разбухшему вымени. Вообще с П. связана символика воды как плодородной силы. Так, в одном из гимнов «Ригведы» (VII 35, 13) П., называемая «богохранимой», восхваляется вслед за другими персонализациями вод (в частности, подземного царства): *Аджа Экапад*, *Ахи Буджня*, *Океан*, *Анам-Панам*; ср. также название реки *Приши* (другой вариант — *Паруши*). Эта особенность П. позволяет с уверенностью ввести П. в круг божеств, связанных с плодородием, и заметить её мифологические связи и аналогии. Так, оказывается возможным сопоставить имя П. с глаголами, обозначающими разбрызгивание воды, порошение дождя в хетском, тохарском, чешском языках, с сербской *Ирпорушей*. Разумеется, следует иметь в виду и другие аналогии — как внутри древнеиндийской мифологии (само имя носят несколько женских персонажей: так, о *Деваки*, жене *Васудевы* и матери *Кришны*, говорится, что она была рождена вновь как *Приши*; ср. также мифологический персонаж *Иршину*, «сияющий цестры коров», РВ I 112, 7; название, племени, враждебного ариям, VII 18, 10), так и в ближайшей родственной иранской мифологии (ср. авест. «апарат-гхуш», «обладающий цестрыми коровами» в соответствии с вед. «иришад-ашва», «обладающий цестрыми ковами»).

В. Н. Топоров.

ПРОВЕ, у балтийских славян бог. Почитался как высшее божество в Старгарде (Вагрия). Связан со священными дубами, лесами и рощами, где и почитался во время празднеств, проводившихся во второй день недели иждером П. Не имел идола. Имя П. сопоставляется с именем бога *Поревита* у балтийских славян и с *Porvata*, отождествляемой с *Прозерпидой* в

списке польских богов у Я. Длугоша (15 в.). Согласно одной из гипотез, имя П. — видоизменение общеславянского имени бога грозы *Перуна* (ср. связь с дубом — деревом громовержца). По другой гипотезе (В. Лизани), имя П. — один из эпитетов *Перуна* — *рлав, «правый, справедливый», искажённый при передаче. Согласно третьему объяснению, П. — бог плодородия, как и *Поревит*, чьи имена родственны слав. *рога, «изобилие, плодородие».

В. И., В. Т.

ПРОКНА, в греческой мифологии дочь африканского царя *Нандиона*, выданная им замуж за фракийского царя *Терея*. *Терей* влюбился в сестру П. *Филомелу*. Уверив *Филомелу* и смерти П. (скрытой им в глуши), он женился на *Филомеле*, но затем отрезал ей язык и заточил её. *Филомела* выткала на пеллесе письмо к П., и та разыскала сестру, убила своего сына *Итиса* от *Терея* и его мясом накормила *Терея*, бежав вместе с сестрой. Узнавший истину *Терей* бросился преследовать сестёр, но они взмолились к богам, и те превратили их в птиц: П. в соловья, *Филомелу* в ласточку, а *Терей* в удода (*Apollod.* III 14, 8; *Ovid. Met.* VI 424—674). А. Т.-Г.

ПРОКРИДА, в греческой мифологии дочь *Эрекса*, жена *Кефала*. Уличённая мужем в измене с *Птелеоном*, бежала на Крит к *Миносу* (который страдал наследным *Пасифайей* недугом: испуская змей, скорпионов и склопендр, он убивал сходявших с ним смертных женщин). П. осталась жива, выпив настой корня травы *моли*, а потом излечила *Миноса* от бесплодия, заставив его испустить скверну в мочевой пузырь козы, а потом сойтись с *Пасифаей*. За это *Минос* подарил П. пса *Лайлакса* и бющее без промаха копьё. Вернувшись в *Аттику* к *Кефалу*, П. была несчастно им убита на охоте этим самым копьём (*Ant. Lib.* 41; *Apollod.* III 15, 1—2).

Л. Г.

ПРОКРУСТ, в греческой мифологии знаменитый разбойник (известен также под именами *Дамаста* и *Поллемеона*), подстерегавший путников на дороге между *Мегарой* и *Афинами*. Он изготовил два ложа; на большое ложе укладывал небольших ростом путников и бил их молотом, чтобы растянуть тела, на маленькое — высоких ростом и отщипывал те части тела, которые там не помещались. П. был убит вблизи реки *Кефис Тесеем*, когда тот, устанавливая порядок в *Аттике*, очистил её от чудовищ и преступников (*Apollod. epit.* I 4; *Vaschyf.* XVIII 27 след.; *Paus.* I 38, 5).

А. Т.-Г.

ПРОМЕТЕЙ, в греческой мифологии сын титана *Иапета*, двоюродный брат *Зевса*. Мать П. — океанида *Климена* (*Pes. Theog.* 507 след.; по другим вариантам: богиня правосудия *Фемиды*,

богине Фетиде приведёт к рождению мощного сына, который свергнет Зевса. П. сознаёт, что власть Зевса не вечна, как и власть его предшественников, ибо это воля «трёхликих» мойр и «памятливых» зриный (Aeschyl. Prom. 515—519). Именно незнание будущего страшит Зевса, и он освобождает П. в обмен на раскрытие тайны. Зевс отправляет на подвиг своего великого сына *Геракла*, чтобы, освободив П., тот ещё больше прославил себя (Hes. Theog. 527—531). Освобождение П. Гераклом происходит на пути Геракла к своему одиннадцатому подвигу — добыче золотых яблук в саду Гесперид. Помощь приходит к П. и от кентавра *Хирона*, сына Кроноса. Бессмертный Хирон ранен отравленной стрелой Гераклом, он испытывает страшные муки и жаждет смерти. За возможность сойти в ад Хирон предлагает Зевсу отдать П. своё бессмертие (Apollocl. II 5, 4). Пока совершаются деяния знаменитых героев, П., которому нет места в мире классического героизма, прикован, и аргонавты слышат его стоны, проплывая вблизи Кавказских гор (Apol. Rhod. II 1248—1258). Освобождение П. получает за поколение до Троянской войны, а его собственные благодеяния людям совершаются ещё до рождения великих героев. В эпоху же Троянской войны П. — уже давнее прошлое, поэтому Гомер не вспоминает о нём (к этому времени Зевс прочно занял место владыки людей и богов, дарователя всех благ и покровителя героев). У Геспера П. — хитрый, но добрый к людям обманщик Зевса, не без оснований им наказанный. Образ того П. (как символ человеческой цивилизации), который является героем эсхиловской трилогии (дошедшей до нас лишь в виде одной части «Прикованный П.» и в разрозненных фрагментах), — попытка в конечном итоге привести к примирению доподлинное прошлое и полусное настоящее, архаического благодетеля людей П. и олимпийского владыку над людьми и богами Зевса, представить в гармоничном единстве два исторических периода. П. так и не стал олимпийским божеством, обладал, однако, чрезвычайно важными для формирования олимпийской ступени мифологии функциями. Более того, в античности существовала традиция осудительного изображения П., причём она принадлежит римским авторам. Для Горация дерзкий П., совершив «злой обман», принес огонь, что послужило развитию губительных последствий (Sat. I 3, 27—33). Создавая человека, он вложил в него «злобу» и «безумие» льва (I 16, 13—16); П. заботился только о его теле, и отсюда все беды человеческой жизни и вражда среди людей (Propert. III 5, 7—12).

Следы культа П. должны были бы прежде всего сохраниться среди ремесленников, но это сословие посвящено не П., а Гефесту и Афине (Plat. Legg. XI 920 d). У Павсания сохранилось сообщение о том, что в Афинской академии был жертвенник П.; от него начинался бег до города через Керамик с зажжёнными факелами, которые бегуны должны были сохранить горящими (I 30, 2). В Афинах проходили празднества в честь П., сираяемые ежегодно горшечниками, чьим покровителем был П. Они устраивали бег с факелами, зажжёнными от жертвенника П. в академии. Однако бег с факелами был и в честь Афины на панафинеях и Гефеста на гефестиях (Schol. Aristoph. Ran. 131). А. Ф. Лосев. **ПРОМЫ**, в мифологии кхмеров небесные существа, ставшие родоначальниками людей. По древнекхмерской космогонии, вокруг горы Сомеру (*Меру*) находятся в океане четыре острова, один из которых, Чумпуйтин (Джамбудвипа), населён людьми. Над горой Сомеру находится райский мир красивых долгоживущих существ — тевода (*деваты*). Ещё выше — мельший по размеру мир более совершенных существ — П. Наконец, последний, двадцать седьмой, небесный мир Нипсеу (*нирвана*), где живёт только Будда.

Земной мир уже был населён людьми, но их из-за грехов погубили тевода. Землю сначала жгло семь солнц, потом всё залил потоп. Когда вода стала сбывать, на землю были посланы в качестве стражей восемь П. Они попробовали на вкус морскую лему. Захотели есть и ели землю, а когда появились растения, стали питаться ими. По другой версии, они ели сначала грибы, затем плоды лианы и, наконец, рис. От последнего их животы наполнились экскрементами, и в их телах открылись по два отверстия. Когда это произошло, П. разделились на мужчин и женщин, и от них пошли другие люди.

Я. Ч. **ПРОТЕИ**, в греческой мифологии морское божество. Как сын Посейдона (Apollocl. II 5, 9) П. наделён всеми традиционными чертами морских богов (ср. *Глава, Нерей, Фок*): старостью, обликом детей (протидов) или подоплечных (тюленей), способностью принимать облик различных существ и многознанием; он — пастух тюленей стад (Verg. Georg. IV 387; Ovid. Amor. II 15, 10). Как сын Египта (Apollocl. II 1, 5) и супруг Псаматы (Eur. Hel. 6) П. царствует в Мемфисе; Геродот (II 112; 116—118) считает имя П. титулом «па-рути» («фараон»). П. скрывает свой пророческий дар от всякого, кто не сумеет поймать его истинный облик. У П. в Египте находилась настоящая *Елена* (в то время как Парису достался только её призрак, поскольку Зевс при

Гера подменил подлинную Елену; Lycophr. 112; Eur. Hel. I—20; Herodot. II 112—121). После падения Трои П. рассказывает Менелая о судьбе греческого войска; Менелай добился этого с помощью дочери (платжены) П. — Эйдотек (Hom. Od. IV 387; или Эйдо, Aeschyl. frg. 212), предупредившей, что, хотя П. и будет превращаться в разных зверей (льва, пантеру, змею, быка, кабана, птицу и обезьяну), потом в огонь, воду и дерево, его нужно держать до тех пор, пока он не остановится на собственном облике — сонливого старичка (Philostr. Imag. II 17, 10). Эпизод «Одиссей» (IV 351—424) уже в античности стал объектом аллегорических толкований: стоики (Schol. Hom. Od. IV 384) видели в П. аллегорич. материи (ср. «П. или Материя» Ф. Бэкона), оформляемой Эйдотеей (букв. «богиня формы»).

Г. Ч. Гусейнов. **ПРОТЕСИЛАЙ**, в греческой мифологии сын царя фессалийского города Филаки Ифийла. Будучи в прошлом одним из женихов *Елены* (Hes. frg. 199, 6), П. принял участие в Троянской войне, выступив против Трои во главе ополчения на 40 кораблях. Несмотря на предсказание, что первый ахеец, высадившийся на берег Трои, погубит П., первым соскочил с корабля и был убит *Гектором* (Hom. II. II 695—702; Apollod. epit. III 30). Согласно одной из версий мифа, П. в связи со сборами не успел даже принести положенные жертвы Афродите, и её гневом источники иногда объясняют гибель П. Дома у П. осталась супруга *Лаодамия*, с которой он вступил в брак за несколько дней до отъезда под Трою. После смерти П. продолжал питать столь страстную любовь к оставленной супруге, что боги разрешили ему вернуться к ней на одну ночь. Когда *Лаодамия* появилась, что теперь П. уходит навсегда в царство мёртвых, она закололась мечом. По другому варианту, *Лаодамия*, тоскуя по П., изготовила из воска его статую и брала её с собой в постель каждую ночь; когда отец потребовал сжечь статую, *Лаодамия* бросилась вслед за ней в костёр (Ovid. Heroid. XIII; Apollod. epit. III 30; Hyg. fab. 104).

Возвращение П. из преисподней и дионисовский ритуал, которым *Лаодамия* чит его статую, указывают на близость П. к кругу фракийских сказаний о божестве *Дионисе*. Исторически засвидетельствован культ П. в Филаке (Pind. Isthm. I 59) и в Элеуте, где была гробница П. (Herodot. IX 116).

Я. Ч. **ПСАЛАКАНФА**, в греческой мифологии нимфа с острова Икария, обещавшая Дионису помочь сойтись с *Ариадной*, если он прежде согласится возлечь с П. После отказа Диониса П. безуспешно пыталась отговорить

Ариадну от союза с ним. За это бог превратил её в растение, которое Ариадна вывела в свой век из льва и обрывков нити, данной ей котом Тесею («нить Ариадны») (Ptol. *Ne-phraest.* 5).

ПСАМАТА, П с а м а т а, в греческой мифологии: 1) персеида, чтобы избежать облятий *Эака*, превратилась в толсию (Hes. *Theog.* 260; *Ant. Lib.* 38); мать Фока, убитого сводными братьями Целеем и Теламоном. За это П. наслала на стада Пелея чудовищного болотного волка. Фелида умолила П. унять гнев, и волк вместе с одним из зарезанных им быков был превращён в мраморную глыбу (Apollocl. III 12, 6; Ovid. *Met.* XI 365—409); 2) дочь *Кромона*, родившая от Аполлона Лява (Paus. I 43, 7).

ПСАТХА, у адигов хозяин души. В пантеоне богов по своему значению следует за *Тха* и *Тхашхо*. Вместе с Тха он раздаёт души и ведает ими. Пребывает на небе. Возглавляет устраиваемый ежегодно на *Ошхашхо* пир богов. П. вездесущ, способен воздействовать на природу — усмирять ураганы, бураны, бушующий океан. П. посвящались общенародные празднества, вокруг деревянного фетиша П. совершались обряды с плясками, в жертву приносили белую козу.

ПСИХЕЯ, П с ѝ х е («душа, дыхание»), в греческой мифологии олицетворение души, дыхания. П. отождествлялась с тем или иным живым существом, с отдельными функциями живого организма и его частями. Дыхание человека сближалось с дуновением, ветром, вихрем, крылатостью. Души умерших представляются вихрем призраков вокруг *Гекаты*, призрак Ахилла под Троей появляется в сопровождении вихря (Philostr. *Heroic.* III 26). П. представлялась на памятниках изобразительного искусства в виде бабочки, то вылетающей из погребального костра, то отправляющейся в ад. Иногда бабочка прямо отождествлялась с умершим (Ovid. *Met.* XV 374). Греческое слово «П.» означает «душа» и «бабочка» (Аристотель, *История животных*, IV 7). П. представлялась и как летающая птица. Души умерших в аде рисуются летающими (Hom. *Od.* XI 37, 605), они слетаются на кровь (XI 36—43), порхают в виде теней и сновидений (XI 217—222). Душа Патрокла удаляется с «пском» (Hom. II XXIII 100), причём употребляется глагол «щептать», «пичать». Души убитых Одиссеем женихов также уходят в ад с пском пестонрей (Hom. *Od.* XXIV 5—9). П. представлялась в виде орла, устремляющего высь свой полёт. В ряде текстов Гомера диафрагма воспринимается как П. — душа (Hom. II. XVI 530; *Od.* I 322). Кровь — тоже носитель души; у раненого душа выхо-

дит через рану вместе с кровью (Hom. II. XIV 518 след.) или её вырывают вместе с остриём копья (XVI 505). По Шафарю П. пьтается кровью; кровь — «седалище души» (Serv. *Verg. Aen.* V 79).

Объединив различные мифы о П., Апулей создал поэтическую сказку о страданиях человеческой души, жаждущей слиться с любовью (Apucl. *Met.* IV 28 — VI 24). С помощью Зефира Амур получил в жёны царскую дочь П. Однако П. царинила запрет никогда не видеть лица своего загадочного супруга. Ночью, сгорая от любопытства, она заглядывает в светильник и восхищённо смотрит на юного бога, не замечая горячей капли масла, упавшей на нежную кожу Амура. Амур исчезает, и П. должна верпуть себе, пройдя множество испытаний. Преодолев их и даже сиустившись в ад за живой водой, П. после мучительных страданий вновь обретает Амура, который просит у Зевса разрешения на брак с возлюбленной и примиряется с Афродитой, злобно преследовавшей П. Рассказ Апулей имеет явно фольклорные и мифологические истоки.

ПСИХО-ГУАША, у адигов мифологический персонаж — хозяйка рек. Первоначально П.-г. была богиней, равной по значению *Шибле*, царяду с ним она ведала дождями. В поверьях П.-г. выступает персонажем низшей мифологии; она имеет облик красивой женщины с длинными волосами, обладает магическим гробом. Иногда вступает в любовную связь с мужчпнами. П.-г. одолевает человека, если он пугается ира встрече с ней.

ПТАХ, П т а, в египетской мифологии бог города Мемфис. Культ П. имел общеегипетский характер, был распространён также в Нубии, Палестине, на Синае. П. изображался в виде человека в оленнем, плотно облегающем и закрывающем его, кроме кистей рук, держащих посох «уас». Согласно богословскому провадению мемфисских жрецов (т. п. «Памятник мемфисской теологии»), П. — демург, создавший первых восемь богов (своих востасей — Птахов), мир и всё в нём существующее (животных, растения, людей, города, храмы, ремёсла, искусства и т. д.) «языком и сердцем», задумав творение в своём сердце и назвав задуманное языком. Он стоит во главе мемфисской эннеады (девятки) богов. П. — язык и сердце эннеады, в нём заключены все боги. Глава гелиопольской эннеады *Атум* также происходит от П., таким образом, и П. восходит и девять богов Гелиополя. П. считался покровителем ремёсел (поэтому в Древней Греции он отождествлялся с *Герфестом*), искусства, а также богом истины и справедливости. Женой П. была *Сехмет*, сыном —

Нефертум. В поздний период его сыном называли также Имхотема (мудреца и врача-ветера, обожествлённого верхнего сановника фараона Джосера и строителя его пирамиды, 28 я. до н. э.). Жёнами П. иногда назывались также *Маат*, *Баст*, *Тэфнут*, *Хатор*, *Кудису* (также дочь П.). Дула (ба) П. — *Апис*, язык — *Тот*. В имени Птах-Татнен с П. был отождествлён бог земли *Татенен*. Новое синкретическое божество почиталось как дающее пищу. Получив, слившись с Татененом, связь с почвой и плодородием, П. был объединён с богом плодородия и покровителем умерших *Сокар*ом (Птах-Сокар), а затем с *Осирисом* (Птах-Сокар-Осирис). Птах-Сокар-Осирис имел функции бога загробного царства. С развитием религиозного синкретизма П. был отождествлён и с большинством других египетских богов: *Ином*, *Тотом*, *Атумом*, *Амоном*, *Ра*, *Себеком*-*Ра* и др. Как демург он сближался с *Хнум*ом.

Р. И. Рубиштейн.

ПУГОС, П у х о с, А н к и - П у г о с, в хантыйской мифологии богиня-жизнедательница. По представлениям восточных хантов, П. ведаёт рождением детей. Считалось, что П. посылает в чрево женщины маленьких детей, при рождении даёт младенцу жизненную силу (ильт) и опекает его в первые месяцы жизни (согласно поверьям, ребёнок, ловочка, общается с П.). П. — дочь (по другим вариантам — мать) *Нуми-Торуна*.

ПУТЫН, П у г у н, в корейской мифологии фаллический дух. В святилищах, посвящённых П., высеивались на стене изготовленный из дерева фаллос и ритуальные бумажные деньги. Этот древний культ был настолько распространён, что в 1517 был издан указ о его запрещении, но он сохранился до начала 20 в. В Корее встречаются также деревья П. (*Пугын наму*), под которыми молились о выяснении счастья женщины и дети.

ПУКЕ, П у к н е (жен. род — Пукне), в латышской мифологии летучий дух, дракон. Упомянут П. Эйвгорном (нач. 17 в.). В народных сказках — огнестышащий многоголовый змей, противник героя, обитающий в воде или возле воды. В поверьях латышей П. — дух, приносящий в дом богатства (ср. литов. *Айтвараса*): хозяева хуторов покупают или заполучают его, продав собственную душу и души близких чётру. П. крадёт по ночам у соседей деньги и съестные припасы, переносит их по воздуху хозяину в своём хвосте-мешке, сам принимает вид летящего пламени. Обитает в хозяйственных постройках. Ср. также др.-исл. рёкс, «чёрт», др.-англ. рёкс, «кобольд».

В. И., В. Т.

ПУКТУ ЧХИЛЬСОНСИН, Ч х и л ь с о н с и н, в корейской мифологии дух созвездия Большой Медведицы, от которого завясят долголетие человека и сила его деяний. Изображение 7 звёзд Большой Медведицы встречается уже в настенной живописи гробницы в государстве Когурё (5—7 вв.). В обряде жертвоприношения П. Ч., который проводился в полночь 7-го числа 1-й луны дома, на горе или берегу реки, вначале было разрешено участвовать только мужчинам, позже — и женщинам. Духу П. Ч. поклонялись также во время осеннего обряда «спокойствия дома» в 10-ю луну. Перед домашним алтарём приносились дары этому духу в виде риса нового урожая, лепёшек, вина, материи и сосуда с чистой водой. Во дворе около колодца находилось «небесное место», где устанавливалось 7 горшков и корзин с жертвоприношениями, и слепой козлун (пансу), приглашённый для совершения обряда, угадывал судьбы живущих в доме. Затем в священные горшки клали 7 кусков материи, перед воротами натягивали верёвку на бамбуковые шесты и ставили два больших и один маленький сосуды, перед которыми раскладывали разные яства. У П. Ч. испрашивали спокойствие дому, богатство семье и долголетие всем её членам. К нему обращались также в случае болезней детей и бездетности. Культ П. Ч. был воспринят даосами и буддистами. У последних его считают началом эзотерического учения, согласно которому это созвездие приносило счастье и исполняло все желания. В каждом буддийском монастыре была молебель с изображением П. Ч. Культ П. Ч. наложил отпечаток и на похоронные обряды корейцев. После обрядов тело покойника кладут на «доску Семь звёзд» (Чхильсонпхан), в которой в изголовье просверлены семь дырок, символизирующих созвездия Большой Медведицы.

Л. Р. Концевич.

ПУ ЛАНСЕНГ, в мифологии лао бог — устроитель земли и культурный герой. П. Л. был королём ещё до потопа. Когда верховный бог *Тхен Факзын* послал потоп, П. Л. вместе с двумя другими добродетельными королями спасся на плоту. Вода подвела их плот до неба, и там три короля упростили его позволить людям снова заселить землю. Бог дал им с собой буйвола. В Мьянгангане (местность, расположенная в Дьенбьенфу во Вьетнаме) они стали возделывать рисовые поля. Через три года буйвол умер. Из его позвонков выросли две огромные ланы, на которых созрели тыквы. П. Л. провозил тыкву куском железа, и через отверстие вышли первые люди. Выходя, они иссачкались в угле, и поэтому горцы смеют тёмную кожу.

П. Л. расширил отверстие ножом, и вышли ещё люди — лао и другие тайские народы, светлые и более высокого роста. П. Л. научил всех людей ремёслам, строительству домов, обрядам, почитать родителей и предков.

ПУЛАСТЬЯ, в индустской мифологии один из *Праджанати*, сыновей *Брахмы*. Потомками П. были вавары (обезьяны), *кинмары*, *рахиасы* (Мбх. I 60, 7) и среди них герои «Рамаяны» — *Равана*, *Кумбхакарна*, *Шурпанакха* и *Вибхисана*, которые, как и *Кубера*, были детьми *Вишраваса*, старшего сына П. Через П. *Брахмой* были переданы людям многие *шраны*.

ПУЛОТУ, Бу л о т у, М б у р б о т у, М б у л у, Б у л у, в мифологии Западной Полинезии и Фиджи потусторонний, невидимый мир, обитель духов. Локализуется с неопределённостью — под водой (реже — под землёй) на западе. На островах Зап. Полинезии и Фиджи точкой отправления духов умерших в П. (откуда они вырывают в океан или на волне уплывают в П.) считается некая расположенная на западе местность. В П. попадают после смерти духи вождей, героев, однако помимо них имеются и духи более высокого ранга — искони населяющие П. (их происхождение не поясняется). П. фигурирует обычно как тёмный край, передко его обитатели — людоеды. Дух умершего прежде, чем попасть в П., проходит ряд испытаний (повторяющих земную инициацию). Хозяин П. — могущественный дух *Хякулео* (редко он же и кормчий лодки смерти, доставляющей, по некоторым версиям, духов умерших на место). П. — прародина культурных растений, домашней птицы, иногда — свиней. От П. ведут начало ремёсла, искусство мореходства, изготовление кафы. В мифах островов Самоа наряду с П. фигурирует аналогичный мир *Фафа*. П. сходен с *Гавайки*.

М. С. П.

ПУЛУГУ, Б и л к у, в мифах андманцев олицетворение разрушительного северо-восточного муссона, выступающего то в женском, то в мужском образе. Считается, что П. обитает где-то на северо-востоке, жилищем ему служит пещера или дом из камня на небесах. П. приносит на острова штормы и бури, разрушительная сила которых истолковывается как гнев П., вызванный нарушением традиционных запретов, иногда неясного происхождения (нельзя шуметь во время пения цикады, нельзя умерщвлять цикаду и некоторых рыб и птиц, растоплять пчелиный воск и т. д.). В одном из мифов рассказывается о том, как П. наслал на людей бурю за то, что они погровоячили цикаду во время её пения. Виноградные были смыты в океан и превратились в рыб, а те,

которые были увесены ветром, превратились в птиц. В мифах П. часто выступает как создатель мира и первого человека — *Томо*. П. многому научил *Томо* и его жену *Мигу*, в т. ч. добывать огонь и пользоваться им. Вместе с анимистическими представлениями с образом П. связаны некоторые тотемистические верования. В мифах прослеживается родство П. с некоторыми птицами, рыбами и другими животными. Культа П. на *Андаманах* никогда не было. Лишь отдельными заклинаниями люди пытались испугать П., чтобы предотвратить дождь, бурю. За П. стоял целый класс духов, отличающихся друг от друга как местными названиями, так и своими функциями.

А. Н. С.

ПУЛЬГАСАРИ («пожиратель железа»), в поздней корейской мифологии животное с туловищем медведя, хоботом слона, глазами буйвола, хвостом коровы и лапами тигра; питается железом и изгоняет наваждения и кошмары у людей. Образ П. стал известен с периода Корё (10—14 вв.).

Л. К.

ПУЛЬКЭ, Х в а г у, в корейской мифологии «огненные собаки», пожиравшие Солнце и Луну, виновники солнечных и лунных затмений. Согласно космогоническому мифу, в стране *Мрака* (*Камак вара*), находящейся над небесами, много свирепых собак, которые питаются огнём. Царь этой страны ненавидел тьму и решил послать украсть Солнце самую злую П., которая имела всемещающую пасть и не боялась огня. П. пыталась схватить дневное светило, но обожгла пасть. Тогда царь отправил другую П. украсть Луну; но Луна оказалась для неё слишком студёной. Сколько ни старался царь страны *Мрака* осушить свою затею, посылая каждый год П. украсть Солнце или Луну, у него ничего не вышло. Но куски Солнца, откусанные П., не светились, отгрызанные куски Луны лишали её округлости, что и являлось причиной затмений. Чтобы предотвратить затмения, жители страны *Света* (*Кванмёнйи вара*) наливали в большой таз воду, разводили в ней чёрную краску и имитировали то мгновенье, когда П. кусали одно из светил.

Л. Р. Концевич.

ПУ НЕН И НАНГ БЬОН, в мифологии белых таи Вьетнама божева, которые катят по небу огромные шары, сделанные из золота и серебра. *Пу Нен* («господин солнца») вечером скатывает солнце на землю и скрывает его под плотным покрывалом, а ночью катит на восток по южному краю земли. Луна идёт по тому же пути, но в обратном направлении. *Нанг Бьон* («дама луны») длинным шарфом в разные дни то сильнее, то слабее обматывает луну. Солнечные или лунные затмения бывают оттого, что небесные

прославленные деятели китайского буддизма, буддийские и даосские отшельники, такие как знаменитый путешественник и переводчик Сюаньцзан (602—664), основатель учения чань (дхьяна) Бодхидхарма (ум. в 536) и др. В этих случаях титул П. равнозначен *логань*, цзюйши (отшельник). В Корее П. называются посаль, в Японии — босацу.

Л. Н. М. ПУСЯНЬ (кит. перевод санскр. имени *Самантабhadра*, кор. Похён; япон. Фукуэн), в буддийской мифологии в Китае, Корее и Японии один из наиболее популярных *бодхисатв*. П. — распространитель и защитник учения *Шакьямуни*, исполняющий это согласно десяти великим пожеланиям. Восседа на лотосе, применяет все возможные средства для приведения живущих во врата закона Будды. В Лotosовой сутре воспринимает сутру от *Ваньшу* и, обвещая на белом слоне земли остальных бодхисатв, читает её для всех живущих. Изображается или на лотосе-троне и с цветком лотоса в руке, или на слоне, в этом случае — в паре с восседающим на тигре Ваньшу. Почитается как основатель школы и один из 13 божественных учителей буддизма.

Л. Н. М. ПУТО (япон. Буда, кор. Потха, от санскр. Поталака), в мифологии дальневосточного буддизма место в древнем государстве Малакута на Малабарском побережье (в Индии), где появлялся бодхисатва *Авалокитешвара* (*Гуаньинь*); впоследствии название Поталака (*Потала*, П.) было перенесено на другие местности в Китае и Тибете, где якобы является Гуаньинь. Наиболее знаменит остров П. в Восточно-Китайском море, к югу от устья залива Ханчжоувань, который был назван так после того, как японский монах-паломник Эгаку в 858 оставил здесь статуя Гуаньинь с горы Утай. Монастыри, носящие имя П., встречаются в странах Дальнего Востока повсеместно. В Тибете далай-ламы считаются перерождением Авалокитешвары, поэтому главный их монастырь в Лхасе также носит название Потала. Из других наиболее известны П. на горе Утай (Китай, Шанси), в Чэнда (Китай, Хэбэй), в Янъяне (Корея, Канвондо).

Л. Н. М. ПУТХЕН, в мифологии народа куки на северо-востоке Индии и в Бангладеш верховное божество. П. благожелателен к людям. Там, где он обитает — где-то на севере, по-видимому, в Тибете, находится рай. Туда П. пропускает только достойных. Сын П. по имени Гхумокши — злое божество.

Я. Ч. ПУШАН (вероятно, от глагола «расцветать»), в древнеиндийской мифологии божество, связанное с солнцем, с плодородием, с путём. В ряде случаев отмечаются антропоморфные черты П. и портретные де-

тали (топчущая нога, правая рука, взлохмаченные волосы и борода, беззубость); его атрибуты — золотой топор, шило, стрелоко, колесница, запряжённая козлами вместо коней. О солнечной природе П. свидетельствуют его нахождение на небе, постоянное движение, наблюдение за всеми существами. Золотой корабль П. движется в небесном море (РВ VI 58, 3). Небесный путь П. циклический, он связан с вечным повторением, у него два пространственно-временных фокуса: П. родился на высоте и вторично — в глубине, в яме; рождение было в ночь года (VI 58, 1), в середине ночного часа, на юге; в другой раз он родился в середине года на севере.

Эти два положения П. (зенит и надир) определяют два направления — вниз и вверх и вертикаль, соединяющую их и символизируемую образом *Аджа Экапада*; в названии последнего скрыто обозначение козла, животного П. Сюжетно П. также связан с солнцем: он женится на дочери солнца, является послом солнечной *Сурьи* и т. д. Одна из основных черт П. — его отношение к пути: он — «повелитель пути» (VI 53, 1), охранитель дорог, спаситель от ложных путей. П. знает пути истины, находит путь к богатству, провозагает умерших по пути предков (РВ X 17, 3—5; АВ XVI 9, 2; XVIII 2, 53; отсюда связь с *Ямой* и просьбы типа: «Пусть Яма, П. защитят нас от смерти», АВ XIX 20, 1). Путь П. приводит к избавлению от амхас, хаотического обуживающего начала, к выходу в мир широкого космического пространства, поэтому его называют «избавителем», «освободителем», «сыном избавления». П. заполняет воздушное пространство. Он приносит пищу, богатство, успех, открывает сокровища, предоставляет убежище, он — хранитель скота и пастух всего сущего, он щедр, доброжелателен (в частности, к поэтам, покровителем которых он считается, ср. РВ II 40, 6; VI 55, 3, 5; VIII 4, 16; IX 67, 10); П. связан узлами дружбы со всеми богами, всегда готов прийти на помощь; он защищает своих приверженцев и враждует с клеветниками, ворами, разбойниками. П. вручает невесту жениху (РВ X 85; ср. АВ XIV 1, 15, 33 — о роли П. в свадебном ритуале). Идея максимального плодородия, особой сексуальной силы отражена в мотивах incesta, относящихся к П.: он — любовник своей сестры и претендует на то, чтобы стать женихом своей матери (АВ VI 55, 4—5), ср. мотив обилья волос и отсутствия зубов (IV 30, 24) у П. Беззубость П. объясняется в истории жертвоприношения *Дакши* (Шат.-бр. I 7, 4, 1—9; Тайт.-бр. II 6, 8, 3—5; «Каушик-брахмана» VI 13, ср. также эпические версии): не приглашённый на жертвоприношение *Рудра* выбивает концом

своего лука зубы П. (а потом, смилостивившись, возвращает их ему). Есть основание усматривать в этом эпизоде переосмысление одного из мотивов архаической схемы — наказание П. за некий грех (нарушение пищевого запрета? — отсюда каша как еда П.) частичным поражением. Есть свидетельства ещё одного мотива — помощь П. своему другу и брату *Индре* во время его битвы с *Вритрой* (ср. РВ VI 57, 1—3). П. связан и с *Ашвинами* и *Правжатами*, выступающими как его отцы; с *Вач*, которая несёт его, с *Ваю*. Позднее роль П. становится менее значительной; его имя появляется всё реже и реже. В ритуале П. ведёт жертвенную лошадь к месту жертвоприношения. В целом для П. характерно сочетание небесных и хтонических (он друг неба и земли, VI, 58, 4), антропоморфных и териоморфных черт. Индоевропейские истоки П. очевидны, ср. др.-греч. *Пан*, прус. *Пушкайтс* и косвенно имя авест. демона *Анаоша*.

В. Т. ПУШКАЙТС, Пушáйтс, Пушáйтс, в прусской мифологии божество, связанное с землёй и находящееся под священной бузиной (в описании ритуалов древней Судавии, 1547). Согласно «Хронике» Бреткунаса (кон. 16 в.), П. — божество, ведающее плодами земли, в частности злаками, по Я. Малецкому (позже — по Я. Ласицкому), — покровитель священных рощ. П. входит в тетраду богов с природно-хозяйственными функциями, наряду с *Аушаутсом*, *Пильвитсом* и *Пергрубросом*, которому П. противопоставлен. Согласно «Судавской книжечке» (1563), к бузине, под которой живёт П., привозят хлеб, пиво и другие продукты, просят прислать *барздуков* и макрополей, гномов, находящихся в услужении у П., чтобы они помогли наполнить амбары зерном и сохранить хлеб. Ночью в амбаре устанавливался стол с хлебом, сыром, маслом, пивом, устраивалось прщество: считалось, что съеденная пища — залог обильного урожая. Ритуал обнаружения вора, описанный там же, сопровождался призыванием *Окопирмса* (небо) и П. (земля). М. Стрыковский (кон. 16 в.) видел ритуалы поклонения «чёрту» Пушайту в Самландии, Курляндии, Лифляндии и Жемайтии: считалось, что он живёт в бузине; дважды в год (видимо, весной и осенью) устраивали ритуалы в его честь с установлением стола в риге и т. д. В Пруссии, согласно Стрыковскому, ещё чтили бузину как священное дерево, с которым связаны подземные человечки (*krasnie ludzie*) ростом с локоть (ср. «мужичок с ноготок, борода с локоток» в русской сказке). Они показывались при луне, особенно больным. Главный из двух праздников в честь П. приходится на!

октябрь, когда урожай уже собран (сходен с ритуалами в честь Пергрубрюса). Позднее источники упоминают культ П. не только в Пруссии, но и в Жемайтии, Ливонии, России (Я. Ласицкий и др.). М. Преториус (17 в.) отводит П. к «земным богам» и подробно описывает его помощников. Гупель (2-я половина 18 в.) упоминает среди латышских богов подземного царства Пушкейса, лесного бога. У Г. Ф. Стендера и Я. Ланге (кон. 18 в.) упомянут Puschkeitis, Putschkeitis, божество зелёных рощ (сопоставляемое с рим. Сильваном) и одновременно божество воздуха, уподобляемое быстрой птице. Ключевым моментом, позволяющим объяснить образ П., является его связь с бузиной (в поздних источниках барздуки превращаются в Bezdukkai под влиянием польск. bez, «бузина»), растением, связанным в разных традициях с плодородием и подземным царством. Название П., живущего в бузине, сопоставимо с латыш. ruškuot, ruškuot, «украшение, убранье цветам» (ср. латв. ruškuoti), а также со словами, передающими значение «опушаться, распушаться, расцветать» и т. п. (соцветие бузины имеет вид метёлки с пушистыми веточками). Ср. также рус. «пухнуть», «пушиться», «пушистый» и т. п.: «пушиное жито», весенние звания тина — «Боже, роди жито пушистое». Эта этимологическая связь имени П. позволяет сопоставить его с рядом мифологических персонажей других индоевропейских традиций, чьи имена содержат тот же корень *rus-/*ruos-. Ср. др.-инд. Пушана (Pūšan, pūsyati, «цветёт»), авест. дэва Апаошу (Apaōša из *A-ruš, «лишённый процветания»), др.-греч. Пан и т. п. Это языковое родство объясняет общность мифологических характеристик: хтоничность, плодородие, иногда с подчёркнутой сексуальностью (мотив козла, напр., хорошо известный в связи с Пушаном и Паном: ср. связь козла с бузиной и главу о почитании козла, которая предшествует в «Судавской книжке» главе о П.), «распушённость», волосатость, исклокоченность, роль снов и дивинаций (часто — дурных) и т. п. Всё это даёт основания говорить об индоевропейских истоках образа П., хотя в народных верованиях балтов он не засвидетельствован.

В. В. Иванов, В. Н. Топоров.

ПХАРМАТ, у чеченцев герой мифа и сказаний, культурный герой. П. на выращенном им с большим трудом богатырском коне достигает вершины Башлама (Казбек) и похищает из очага Селы головешку, чтобы доставить огонь нарт-орстхойцам. Разгневанный Села посылает вслед П. погоню, но ему не удаётся настичь героя. Когда в наказание за похищение огня Села насылает на людей холод

и другие несчастья, П., стремясь избавиться их от напастей, добровольно возвращается к Селе, и тот обрекает его на вечные муки. Он приказывает приковать П. бронзовыми цепями к вершине Казбека. Каждое утро к прикованному П. прилетает птица (князь всех птиц) Ида и призывает его к раскаянию в содеянном, обещая за это оставить его в покое. П., давший людям огонь, тепло, счастье, от раскаяния отказывается, и Ида, наточив свой стальной клюв о кремневую скалу, вновь и вновь клюёт печень П. По поверьям чеченцев, с тех пор на вершине Казбека всегда лёд и снег — они принесены Селой со всех ущелий и расселин гор, чтобы П. страдал от отсутствия тепла (в ущельях же, в низинах, на склонах гор стало теплее). В образе П. прослеживаются отголоски древнего культа кузнецов (чеч.-ингуш. пхъар — «кузнец»). В одной версии сказаний П. — искусный кузнец, за доброе слово изготовивший нарт-орстхойцам из бронзы шашки, щиты, кольчуги. Ср. *Амирани, Абрскил*.

А. У. Мальсагов, А. Х. Тонжиев.

ПХАТУВЧУНГ, в мифологии ахоев (северо-восточная Индия) высшее божество, создатель мира. Первоначально ничего не существовало, кроме мирового океана и сияния света, которое и было П. Открывший глаза П. вынул из своей груди бога Кхунтхивкхама, который преклонился перед П. Из одной половины тела этого бога П. создал краба, опустившегося на дно, чтобы поддерживать прекрасный остров, созданный П., — землю. Из другой — мировую змею Лака. Змея обвила краба. На севере земли П. создал мировую белую гору Канхрапхук. Ахомский миф включает также вариант, по которому небо соткал из золотых нитей паука, а земля появилась из его экскрементов. С неба на землю П. опустил тысячи сверкающих нитей, чтобы связать небо и землю. По нитям с неба на землю опустились души живых существ.

Я. Ч.

ПХИБА («дух дерева»), в мифологии лао дух — хранитель местности. Его называют также Пхихакбан («дух, любящий деревню») или Цхилаксабан («дух, защищающий деревню»). Ежегодно П. получал жертвоприношения в виде буйволов.

Я. Ч.

ПХРА ИН, Пра Ин, Пха Ин, Пхья Ин (от санскр. Индра), в мифологии лао и других тайских народов высшее благое божество. Оно окружено сонмом божеств — *девата*, духов — хранителей различных местностей. В народном буддизме тайских народов П. И. иногда рассматривается как божество, стоящее рангом ниже Будды, его защитник.

Я. Ч.

ПХРА ПХУМ, в мифах лао божество. Считается, что некогда П. П. был более могучим богом, чем *Пхра Ин*.

П. П. спустился на землю, после того как она была опустошена жаром семи солнц. Он оставил только одно солнце, разделил годы на месяцы и дни. Его антагонист Пхра Ин позвал женских духов семи планет и пообещал жениться на них, если они убьют П. П. Из волоса Пхра Ин был сделан лук, и пушечная из него стрела отсекала голову П. П. На тело П. П. поместили голову слона. Боги отсоветовали Пхра Ину жениться на семи сёстрах. Они так и остались с головой П. П., держа её по очереди в течение года.

Я. Ч.

ПХУ НГО И НЕ НГАМ, в мифологии лао, лы и других тайских народов Лаоса божества — устроители земли. На земле выросла огромная лиана, которая достигла неба и затеплила всю поверхность земли. Никто из людей без приказа *Кхун Волома* не решался срубить лиану. Но в конце концов престарелые супруги — Пху Нго (П. Н.) и его жена Не Нгам (Н. Н.) решились срубить лиану. Людей они просили, чтобы те после их смерти воздавали им почести, призывая в начале трапезы. Через три месяца и три дня лиана была срублена и обрушилась на землю, похоронив под собой П. Н. и Н. Н. Но солнце снова засияло. Другое наименование П. Н. и Н. Н. — Пху Тхао Йо и Ме Я Нгам. Иногда обоих супругов называют Йо.

Я. Ч.

ПХУНСАН, в корейской мифологии дух ветра. Генетически, видимо, близки к китайскому *Фэйлянь*. П. отнесён к небесным духам и связан с земледельческой культурой древних корейцев. В мифе о *Тангуне* дух, именуемый Пхунбэком (кит. Фэньбо), помогает *Хвануну* в ведении дел на земле. П. часто встречается в народных сказках, средневековых рассказах о духах и повестях («Хон Гильдон» и др.), преданиях. См. также *Ендзи, Ильмунган Парамун*.

Л. К.

ПШИШАН, у адыгов божество — покровитель скота. В представлениях разных этнических групп адыгов его функции несколько различались: одни почитали П. как покровителя коров, другие — овец и коз, некоторые — лошадей.

М. М.

ПЭКТУСАН (кит. Байтоушань, «гора с белой шапкой»), в корейской мифологии священная гора, ассоциируемая с одвоимённой главдой вершиной хребта Чанбэк. В корейских и китайских мифах и преданиях называлась также Тхэбаксан («великая белая»), Пэксан («белая») или Чанбэксан («вечно белая»). Согласно мифу о *Тангуне*, здесь жили первопродки корейцев, к которым спустился с небес *Хванун* и возвёл Священный град (Синси). П. — символ независимой Кореи.

Л. К.

ПЭЛЮЛОП, П а л у л о п, П а л е о л а п («великий мореход»), в мифах

микросайцев Каролинских и Маршалловых островов небесный дух, патрон навигации и рыболовства, хранитель мифических тайн, знаток морских течений. П. — хозяин и капитан самой быстрой лодки, секреты вождения которой он передаёт *Лонгорикю* и *Лонгсолану* (последнего за невнимательность наказывает крушением). В мифах острова Яп П. (Палеолад) — главный среди духов, создатель небесных светил (П. нагрелся и магической силой разрывает на части раскалённый камень, из которого и получаются солнце, луна, звёзды). На ряде Каролинских о-вов П. почитается также как дух радуги. *М. С. П. ПЭН*, в древнекитайской мифологии гигантская птица, её спина простирается на несколько тысяч ли (ли — ок. 0,5 км), крылья П. напоминают нависшие тучи. Одним махом П. может пролететь 90 тысяч ли. В книге филозофа 4 в. до н. э. Чжуан-цзы, где впервые упоминается П., говорится, что некая гигантская рыба кунь (кит?) превращается в птицу и так получается П., который летит в искую местность Наньминь («южный мрак»), т. е. Небесный пруд. Во время её полёта волны в океане вздымаются на 3 тысячи ли. Некоторые древние commentators считали, что название «П.» — фонетический вариант названия птицы фэн (см. *Фэнгуань*), отсюда возможное отождествление П. с божеством ветра.

В. Р.

ПЭНЛАЙ, Пэньлайдао («остров Пэнлай»), в даосской китайской мифологии один из островов бессмертных, вариант даосского рая. (Всего, по даосским верованиям, насчитывается 36 небесных пещер и 72 счастливые страны, которые рассматриваются как райская обитель.) Среди них П. является самым знаменитым местом обитания бессмертных (*сянь*). П. именуется также Пэнлайшань (шань, «гора»), гора-остров, плавающая в Восточном море или заливе Бохай. Название «П.» представляет собой, по видимому, т. н. скользящий топоним, так как Пэнлай — название местности на полуострове Шаньдун («пэн» — густая трава артемизия, а «лай» — древний этноним, название племени, известного по надписям на гадальных костях, т. е. примерно с 14 в. до н. э.). Наиболее подробное описание П. содержится в трактате «Ле-цзы», где рассказывается, что в бездне *Гуйской* некогда плавали пять гор: Дайсюй, Юаньцзяо, Фавчжан, Инчжоу и П. Окружность каждой из них — 30 тысяч ли (ли — ок. 0,5 км), плато на вершине — 9 тысяч ли, горы отстоят друг от друга на 70 тысяч ли. Все строения там из золота и нефрита, все звери и птицы белого (т. е. священного) цвета, деревья, на которых зреют жемчуг и белые драгоценные камни, растут кущами, плоды имеют уди-

вательный аромат. Тот, кому доведётся их отведать, не стареет и не умирает. На островах жили бессмертные. Однако острова носило по волнам, и это причинило бессмертным беспокойство. Тогда бессмертные обратились с жалобой к *Шан-ди*. Тот послал в море гигантских черепах, чтобы они держали горы на головах. Великан Луи-бо поймал на крючок шесть черепах, две горы — Юаньцзяо и Дайсюй унесло в северный океан, остались П., Фавчжан и Инчжоу на спине *Ао*. В древнем Китае некоторые императоры снаряжали специальные экспедиции на поиски П. Существовало представление о том, что П. и две другие горы издали напоминают тучи, когда люди приближаются к ним, горы-острова уходят под воду.

Б. Л. Рифтин.

ПЭН-ЦЗУ («старец Пэн»), в древнекитайской мифологии знаменитый долгожитель, праправнук мифического государя Чжуаньюя. Считается, что П. носил фамилию Цинь и имя Кэн. Он жил уже будто бы во времена совершенного мудрого правителя *Яо* (по традиционной хронологии, правил в 2356—2255 до н. э.), пережил легендарную династию Си и дожил до конца династии Инь (т. е. до 12—11 вв. до н. э.). По легенде, он прожил более 800 лет. В «Вопросах к небу» поэта Цюй Юаня (4 в. до н. э.) говорится, что П. иодяще фазаный суп Верховному небесному владыке (по другим толкованиям, правителю *Яо*). И за это был награждён необычайным долголетием. Согласно «Жизнеописанию П.» *Га Хуа* (4 в.), П. в трёхлетнем возрасте потерял мать, потом попал в плен к племени цюаньчжунов и более 400 лет скитался в западном крае, потеряв 49 жён и 54 сына. П. проповедовал отказ от мирских удовольствий («пяты звуков ведут к глухоте, пяты вкусов портят рот»). Ему приписывается учение о жизненной силе (*цзи*), которая вырабатывается в организме человека. Когда её становится мало, человек заболевает, когда она иссякает, человек умирает. Восполнение этой силы происходит во время полового акта. П. также приписывается учение о тренировке дыхания с целью обеспечения долголетия. По преданию, некая дева Цай-ньюй выпросила у П. секрет долголетия и передала его иньскому государю. Тот воспользовался им, но потом отдал приказ казнить всех, кто будет распространять учение П. Узнав об этом, П. ушёл из страны неизвестно куда. Но через 70 с лишним лет его будто бы встретили на западе, в стране зыбучих песков (*Люша*). У некоторых средневековых авторов образ П. контаминирован с образом *Лаоцзы*. По некоторым версиям, П. явился на Цай-ньюй, у них родился два сына У и И, по названию горы Ушань, на

которой жил П. Образ П. постоянно встречается в китайской литературе.

Б. Л. Рифтин.

ПЯТНИЦА, персонаж в восточнославянской и отчасти южнославянской традиции, продолжение главного женского божества славянского пантеона — *Мокоши*. Позднее культ П., соединившийся с христианским культом святой Параскевы-Пятницы у восточных и святой Петки у южных славян, сохраняет некоторые черты исходного языческого образа в народной демонологии. У восточных славян П. — персонажипроизвоанное представление нечётного дня недели, следующего за чётным днём, четвергом, посвящённым различным ипостасям громовержца *Перуна*. В паре Четверг — Пятница, воспроизводящей более древнюю Перун — Мокошь, особенно ясна взаимная связь первоисоставленный чёт — нечет и мужской — женский. П. иначе называлась львицей (покровительницей пряхи и льна, который женщины начинали мять с 28 октября старого стиля — дня, посвящённого П.), «бабьей святой», занимающейся повом. В день П. запрещено пряхать, но пятницам пельзы кушать детей, кто не постится в святую пятницу, может утонуть. По украинским поверьям, П. ходит поскотая иглами и изверченна веретёнам (до 19 в. на Украине сохранялись обычаи «вводить П.» — женщину с распущенными волосами), потому что нечестивые женщины пьют и прядут в посвящённые ей дни (по другому поверью — прядут лён, а волосы Недели, отождествляемой или соединяемой с П.). Согласно «Стоглаву» (16 в.) и другим древнерусским текстам, в день П. женщины не прядли и не спирали (смыли) платки, а мужчины не пахали, чтобы не заплять П. и не засорить ей глаз. В случае нарушения запретов П. может покарать болезнями глаз и другими бедами. В болгарской песне с жалобами на нарушающих запреты, связанные с П., обращаются к Илье-громовику дева Мария и Марья Магдалина. Соединение женского мифического персонажа с водой и пряхей отражено в общеславянском мотиве: в восточнославянском варианте бабаяга задаёт героине работу — пряхать, а та убегает от неё, причём путь погоне преграждает река; в южнославянском варианте Параска (ср. Параскева-П.), взятая в плен турками, осталась непреклонной и бежала из гарема, охраняемая ангелом; спасаясь от погони, она превратилась в чистую кривиду. У восточных славян были деревянные скульптуры П. ставились на колодцах, ей приносили жертвы, бросая в колодец ткани, льняную кудель, выпряденные пички и овечью шерсть (название обряда — мокрида — непосредственно связано

с основой *мок-ль, от которого образовано имя Мокоши, соединяющее мотивы прядки и влаги-воды). Сохранились ранние свидетельства почитания восточными славянами двенадцати П., которые в своей негативной функции могут быть соотнесены с двенадцатью *лихорадками* (в частности, есть поверье, что от лихорадки избавляется тот, кто постится в шестую П.); как двенадцать сестёр выступают и полувочниши, сходные по

функции с Мокошью и П. И у восточных, и у южных славян П. (святая Петка) связывается с мышами. В украинских сказках святая П. вместе с Понедельником и Средой выступает в качестве трёх персонажей, по функции сходных с тремя Ягнинами — дочерьми бабы-яги, несущими службу на подступах к городу. В духовных стихах П. описывается как женщина со свечой, дающая заповедь поститься в свой день. На старых севернорус-

ских иконах (в частности, на новгородской иконе второй половины 13 в., предназначенной для женского монастыря) П. может изображаться на обороте образа богородицы. Типологически славянские параллели о П. имеют общие черты с таджикской *Биби-Сешанби* («госпожи вторник»), а также с мифологическими образами женщин, прядущих пряжу судьбы, типа греческих *моир*, исландских *норн*, хеттских ткачих. *В. В. Иванова, В. Н. Топорова.*

Р

РА, **Р е**, в египетской мифологии бог солнца. Центр его культа — город Гелиополь (егип. Иуну). Как и многие другие солнечные божества, воплощался в образе сокола (иногда также — огромного кота), изображался человеком с головой сокола, увенчанной солнечным диском. Фетиш Р. — столб-обелиск «Бен бен» (он же фетиш *Бену*, в эпоху V династии был сооружён храм Р. в виде четырёхгранного обелиска). Во многих текстах Р. называют дневным солнцем (в отличие от *Атума* — вечернего и *Хепри* — утреннего). В «Текстах пирамид» Р. выступает также как бог умершего царя. Позднее в заупокойном культе он был отождествлён *Осирисом*, продолжая играть значительную роль в загробном мире: участвовал в загробном суде, давал тепло и свет для умерших, которые днём совершают выход из гробницы, чтобы видеть Р. С возвышением V династии Древнего царства (26 — 25 вв. до н. э.), происшедшей из Гелиополя, Р. стал главным богом пантеона и его культ приобрёл общеегипетский характер. Почитание Р. распространилось и в Нубии, где с ним отождествляли *Мандулиса*. Р. отождествлялся более древнего гелиопольского демурга *Атума* и, отождествлённый с ним (*Ра-Атум*), стал во главе *эннеады* богов. Его стали считать создателем мира и людей (возникших из его слёз), отцом богов, отцом царя, что отражено в титуле фараона «са Ра», т. е. «сын Ра». Р. был отождествлён с *Гором* (*Ра-Гарахути*; *Гор* Бехдетский считался также его сыном), *Амоном* (*Амон-Ра*, остававшимся верховным богом и в период Нового царства), *Монту*, *Птахом*, *Осирисом*, *Хнумом*, *Хепри*, *Себеком* и др. С Р. связываются и многие другие божества. *Тот-луна* создал Р. как его заместитель ночью (Тот так же выступал как сердце Р.). *Ба* (ду-

ши) Р. — *Анис*, *Бену*, *Хнум*, а также *Мневис* — «посредник Ра, докладывающий истину Атуму». Дочери Р., помогающие ему поражать врагов, — *Серкет*, почитавшиеся как его *Око Сехмет*, *Тэфнут*, *Хатор*. Хранительница Р. — огнедышащая змея *Уто* (также считавшаяся его *Оком*). Женой Р. (*Амона-Ра*) — Раит иногда называли *Мут*. В период Нового царства дочерьми Р. считали также западно-семитских богинь *Анат* и *Астарту*.

Согласно мифу, днём Р., освещая землю, плывёт по небесному Нилу в барке *Манджет*, вечером пересаживается в барку *Месекет* и спускается в преисподнюю, где, сражаясь с силами мрака, плывёт по подземному Нилу, а утром вновь появляется на горизонте. Вместе с фараоном Р. вкушает блаженство на полях *Иару*. По другим мифам, *Нут* каждый вечер проглатывает Р. и утром рождает его вновь либо Р. появляется из цветка лотоса на холме, поднимающемся из первобытного хаоса — *Нуна* (в другом варианте Р. появился из яйца, свесённого на холме птицей «великий Гоготун»). В «Текстах пирамид» говорится о Р. как о «золотом телёнке», рождённом королевой-небом. Известен миф, согласно которому, Р. возник из огненного острова, давшего ему силу уничтожить хаос и мрак и создать в мире порядок, основанный на истине и справедливости (воплощение её — дочь Р. *Маат*, стоящая на носу его барки). Р. правит миром подобно царю. Со своей барки он видит всё, что делается на земле, разбирает жалобы, через бога божественного слова *Ху* и богиню мудрости *Сиа* отдаёт распоряжения, а *Тот*, являющийся его верховным сановником, приносит указы и запечатывает письма. Цикл мифов посвящён борьбе Р. с силами мрака (как правило, воплощёнными в обра-

зе змея *Апопа*; свита Р. — солнечное *Око*, *Гор*, *Монту*, *Шу*, *Онурис*, *Мафдет*, *Серкет* и др.). Ряд мифов о Р. связан с представлениями о смене времён года. Весенний расцвет природы возвещает возвращение *Ока Ра Тэфнута* (*Хатор*) и её вступление в брак с *Шу*. Летний зной связывался с гневом Р. на людей. Согласно мифу, когда Р. состарился, люди перестали его почитать и даже «замыслили против него злые дела». Р. собрал совет богов во главе с *Иуном* (или *Атумом*), на котором было решено наказать людей. *Око Р. Сехмет* (*Хатор*) в образе львицы убивала и пожирала людей до тех пор, пока её хитростью не удалось напоить красным как кровь пивом. Опьянев, она уснула и забыла о мести, а Р., провозгласив своим заместителем на земле *Геба*, поднялся на спину небесной коровы и оттуда продолжал править миром. С ослаблением солнечного жара связан миф о том, как Р. укалила змея, наслаянная *Исидой*. Древние греки отождествляли Р. с *Гелиосом*.

Р. И. Рубинштейн.

РААВ (греч.), **Ра х а в** (евр., «быть широким?»), 1) в иудейской мифологии имя одного из чудовищ, с которым сражался *Ихве*; 2) в библейском предании (*Иис.* Нав. 2, 1—21; 6, 16 и 21—24) иерихонская блудница (по некоторым данным — хозяйка постоянного двора); в её доме в городской стене открылось двое юношей, посланных *Иисусом Навином* на разведку в город. Когда царь иерихонский, которому сообщили об этом, потребовал выдачи лазутчиков, Р. спрятала их в снопах льна на кровле своего дома, а преследователей надела на ложный след. Р., уверовавшая в *Ихве*, взяла с юношей клятву, что при взятии города всех её родных пощадят. Затем Р. спустила юношей по верёвке через окно, которое по их совету пометила красным шнуром — по ней

осаждавшие нашли дом блудницы и вывели Р. со всеми её родными из города, немедленно после этого сожжённого.

Согласно агадической традиции, Р., которая была одной из четырёх красивейших женщин на свете, в течение сорока лет, что евреи страстиновали по пустыне (на пути из Египта в землю обетованную), вела безразличную жизнь, принимая всех окрестных царей, так что была прекрасно осведомлена обо всём, что происходило вокруг. После взятия Иерихона Р. приняла иудейство и вышла замуж за Иисуса Навина, став прародительницей восьми пророков. За её твердость в вере Яхве обещал Р., что один из её потомков увидит то, что не было дано видеть ни одному пророку, — им и был Иезекииль (см. *Иезекииля видение*).

Повозветная традиция (Матф. 1, 5) включает Р. в родословную Иосифа Обручника (а соответственно и дара Давида). Её история приводится то как пример «оказания делами» (Иаков 2, 25), то как пример спасения верой (Евр. 11, 31) — мысль, получившая развитие в протестантской теологии.

РАБИЕ, в мифах вемале (Восточная Индонезия) богиня луны, одна из триады божественных дев (Р., *Хайнувеле*, *Мулу Сатене*). Р. вначале жила вместе с первыми людьми на земле. Когда она вступила в «мулу» (брачный возрастной класс девушек), в неё влюбился солнечный бог *Туоале*, но родители Р. не дали согласия на брак и вместо неё привели ему свинью. Разгневаный Тувале на следующий день похитил Р., утащив её под землю. Вскоре Р. появилась на небе в виде луны, супруги Тувале.

РАВАНА (др.-инд. «ревуший»), в индуистской мифологии царь *ракшасов* и антагонист *Рама*, главного героя эпоса «*Рамаяна*». Он наделён чертами мифологического дракона: имеет десять голов, способен передвигаться по воздуху на своей колеснице Пушпаке, живёт среди вод на острове *Ланка*, разоряет земли, пожирает живые существа, похищает женщин. Согласно «*Рамаяне*», Р. десять тысяч лет предавался суровому подвижничеству, чтобы умилостивить *Брахму*, и за это *Брахма* наградила его даром неуязвимости для богов и демонов. В силу этого дара Р. получил власть над *трилокой*; он изгнал своего сводного брата *Куберу* с *Ланки* и основал там царство *ракшасов*, победил *Индру*, заставил богов прислуживать себе в его доме (*Агни* был его поваром, *Варуна* доставлял ему воду, *Кубера* — пропитание, *Ваю* мёл пол и т. д.). Чтобы избавиться от тирании Р., боги попросили *Вишну* родиться в облике смертного человека — *Рама*. *Рама* убил Р. в битве под *Ланкой*, поразив

его в сердце стрелой *Брахмы* (до этого *Рама* тщетно отсекал у Р. голову за головой, но они мгновенно вырастали снова). Этимологию имени Р. раскрывает миф о его соперничестве с *Шивой* (Рам. VII 16): однажды Р. попытался сокрушить гору *Кайласа*, на которой покоились *Шива* и *Парвати*, но *Шива* прижал к земле гору (а вместе с ней и Р.) большим пальцем своей ноги; от боли Р. издал рёв, сотрясший мир, и *Шива*, спусти некоторое время отсутствовавший Р., назвал его «*Ревущий*». Главной супругой Р. была *Мандодари*. Она вместе с другими его жёнами сожгла себя по обычаю сати на погребальном костре мужа.

РАГАНА, в мифологических представлениях литовцев и латышей ведьма. Образовано от глагола со значением «видеть» и имеет ту же внутреннюю форму, что и рус. «ведьма» (от рус. «ведать», «видеть»). В народной этимологии наблюдаются попытки осмыслить название Р. в связи с обозначением рога; этому способствует связь Р. с рогами чёртом, или с рогами животными (так, Г. Стендер в 18 в. описывает Р. как летающую по воздуху ведьму, которая превращается в кошку или разрезает на козле). Названия Р. у балтийских народов очень разнообразны (собств. «*злахарка*», «*чаровница*», «*колдунья*» и т. п.), как и весьма популярные народные поверья, рассказы типа быличек и т. п. По народным представлениям, Р. принадлежит к категории людей со сверхъестественными способностями. Одна из основных особенностей Р. — их оборотничество: Р. может превращаться в кошку, свинью, собаку, козу, лошадь, рыбу (особенно в щуку), в пресмыкающегося, в жабу, в червя, даже в птицу (сороку, ворону, куропатку, ласточку). Р. служит чёрту, выполняя его приказы (иногда чёрт называется «*чарём*» Р.). Нередко сожительствует с чёртом. Р. не топчет в воде (если только при ней вет иглы или какого-нибудь железного предмета) и обычно не горит в огне. В литовских сказаниях упоминается о школе Р., якобы существовавшей в Германии (ср. поверья о *шабашах* на горе *Броккен* в Германии). Основная функция Р. — вредить людям и скотине (отмечаются изредка и невредносные действия Р., например, они помогают найти вора и излечивают болезни). Чаще всего Р. насылают на людей (обычно через еду, какие-либо предметы) болезнь и смерть или превращают их в зверей и птиц. Р. портят домашних животных (особенно в день святого *Иоваса* — *Иванов день*, 24 июня): выдают коров, портят молоко, ездят по ночам на лошадях, мучая их, стригут овец, заколдовывают скотину и т. п. Они портят и растения, прежде всего зерно-

вые и огородные, но также и траву (поражают градом), после чего случается неурожай. По жемайтским источникам, *шабаша* Р. устраиваются на горе *Шатрия*; иногда в этой связи говорится и о *Киеве*. Обычно *шабаша* справляют в ночь на святого *Иоваса* — *Яниса*, но иногда и на благовещие, в самый короткий день и самую длинную ночь. Р. слетаются на мётлах, ступах, мялках для льна, смазывая себе подмышки мазью. На *шабашах* они плещут, поют, бражничают, рассказывают чертям, угощающим их, о своих злых поступках. Любимое угощение Р. — горох. В. В. Иванов, В. Н. Топоров. **РАГНАРЕК** [«судьба (гибель) богов»], в скандинавской мифологии гибель богов и всего мира, следующая за последней битвой богов и хтонических чудовищ. Предвестием Р. является смерть юного бога *Бальдра*, а затем нарушение родовых норм, кровавые распри родичей («детей сестёр»), моральный хаос. В «*Речах Вафтруднира*» («*Старшая Эдда*») и в «*Младшей Эдде*» упоминается также трёхгодичная «великая зима» (фimbulvetter), предшествующая Р. Волк (Фенрир?) глотает солнце, другой волк похищает месяц. В «*Прорицании вёльвы*» говорится, что солнце «чернеет», звёзды падают с неба. Происходят землетрясения, дрожит и гудит мировой ясьень *Иггдрасиль*, вода заливают землю (или земля погружается в море). Все эти природные явления (а также нестерпимый жар) следуют за последней битвой богов с хтоническими силами (в «*Младшей Эдде*» предшествуют этой битве), собственно, и приводящей к гибели богов. На свободу вырываются хтонические чудовища, прежде всего волк *Фенрир* и мировой змей *Ермунганд*, а также их отец *Локи*. Из хель (царства мёртвых) приплывает корабль мертвецов *Нагльфар*. Согласно «*Прорицанию вёльвы*», рулём правит *Локи*; в «*Младшей Эдде*» корабль ведёт великан *Хром* (в «*Прорицании вёльвы*» он не связан с *Нагльфаром*). Появляются также «*линейные великаны*» (хримтурсы), войско сынов *Мустелла* скачет по мосту *Биврёст*, который при этом рушится. Великан *Сург* приближается с юга с мечом, который «ярче солнца» (огонь). Страж богов *Хеймдалль*, трубя в рог *Гьяллархорн* («громкий рог»), будит богов-асов во главе с *Одином* и его дружину из павших воинов (эйхериев). Вслед за тем *Один* скачет к *Мимиру*, хозяину источника мудрости, испрашивая у него совета перед боем. На поле битвы влезают бог и эйхерин, возглавляемые *Одином*. Место битвы названо или *Витрид* [по «*Речам Вафтруднира*» («*Старшая Эдда*»)], или *Оскопнир* («*Речи Фафнира*»). *Один* сражается с *Фенриром*, *Тор* с *Ермунгандом*, бог *Тюр* с *демовским псом Гармом*, *Хеймдалль* с

Локи, бог Фрейр с Суртом. Фенрир убивает Одина, но сын Одина Видар тут же разрывая волку пасть (или проглатывает его мечом). Сурт убивает Фрейра (так как, объясняет «Младшая Эдда», он отдал свой меч слуге Скирвиру); другие участники поединков убивают друг друга. Сурт сжигает огнём мир. При этом погибают и все люди. Но за гибелью мира последует его возрождение: выживают и селятся на месте, где ранее был Асгард (жилище богов), представители «младшего поколения» богов — Видар и Вали (сыновья Одина), Магни и Модри (сыновья Тора; они наследуют его молот Мьёллнир); возвращаются из царства мёртвых и примиряются между собой Бальдр и его убийца — слепой бог Хёд. Выживут, укрышись в роще Ходдмир и два человека — Лив и Литрасир, они вновь дадут начало человеческому роду («Старшая Эдда», «Речи Вафтруднира»).

Е. М. Мелетийский.

РАГУЙЛ («друг бога»), в иудаистической послепленической мифологии один из семи великих ангелов (архангелов). В апокрифической книге Еноха Р. — «один из святых ангелов, следующих за всеми светилами» (20, 4). Во второй книге Еноха и позднее имя Р. часто смешивается с именем огненного ангела Разила (Разиэля, *raziel*, «божья тайна»), небесного путеводителя Еноха. В агадической англологической образ Р.-Разила получает значительное развитие. Позднейшая легенда о вознесении на небо Моисея описывает Р. как ангела, простирающего свои крылья над ангельским чином хайот («жизни»), дабы прочие ангелы, прислуживающие богу, не были истреблены их огненным дыханием («Песикта раббати» 20). В средневековой мифологии Р. предстаёт как родоначальник практической каббалы и ангел магии, давший людям знание астрологии, гаданий и амулетов. Средневековая «Книга Разила» представляет собой собрание всевозможных тайн о сотворении мира, устройстве небес, именах ангелов, амулетах и заклинаниях, якобы переданных Разилом Адаму после изгнания того из рая (по другой версии, — Ною при входе его в ковчег). Книга эта дошла якобы до царя Соломона. По существующему поверью, дом, в котором она хранится, не подвержен пожару.

РАДАМАНФ, Р а д а м а н ф, в греческой мифологии сын Зевса и Европы, брат Миноса и Сарпедона. Р. родился на Крите, куда прибыл Зевс, похитивший, приняв облик быка, дочь финикийского царя Европу. Когда критский царь Астерий вступил в брак с Европой, он усыновил её детей. Р. дал критянам законы, но затем бежал в Беотию и женился на Алкмене (Аполлод. III 1, 1—2), оставшейся вдовой после гибели Амфитриона.

Будучи самым справедливым из всех людей, Р. после смерти стал вместе с Миносом и Заком судьёй над мёртвыми в аиде (III 1, 2; Pind. Ol. II 75). О блаженной жизни Р. на элисейских полях и о его поездке на остров Эвбея к великану Титию сообщается у Гомера (Hom. Od. IV 563—565, VII 321—324). Сыновья Р. Гортин и Эрित्र — эпонимы городов Гортини на Крите и Эритры в Беотии.

А. Т.-Г.

РАДЖИ, в мифах агаджу острова Калимантан (Западная Индонезия) пять повелителей духов, персонализирующие отдельные свойства амбивалентного божественного начала *Махаталы*—*Джаты*. Один из них Пали, или Ньяро, громовержец, следит за соблюдением людьми норм обычного права и многочисленных табу («пали»); Онтонг приносит людям счастье и удачу в их начинаниях; Сиал насыляет на людей беды и злосчастье; Перес — повелитель оспы, болезней и эпидемий; Ханту — господин злых духов и волшебства, действующий через своих помощников, колдунов (хантуэнов), живущих среди людей. Пали принадлежит к верхнему миру Махаталы, Перес и Ханту — к нижнему миру Джаты, а два остальных Р. связаны с обоими мирами.

М. Ч.

РАДИЭН («господь»), в саамской мифологии высший бог. Под христианским влиянием у саами Скандинавии возникли представления о боге-отце Р.-атче и боге-сыне Р.-киэде. В одном из мифов отец поручает творение мира сыну, а тот перепоручает его богине земли *Маддер-акке*. Иногда ассоциировался с громовником Горгаллесом (ср. *Айеке*). Более архаичный образ верховного бога у скандинавских саами — Веральден-ольмай (Веральден-раднэ) — «Муж (господин) вселенной» (веральден — один из эпитетов скандинавского бога Фрейра); считалось, что Веральден-ольмай поддерживает небесный свод, над его алтарём ставилось дерево или столб — опора неба; он почитался покровителем оленей. Представления о верховном божестве различались у разных групп саами: помимо Р. и Юмела, восходящего к общефинскому божеству *Юмале*, у саами восточного Лапмаркена известен был *Укко*, у терских саами — Каврай, покровитель шаманов.

В. Я. Петрухин.

РАДУЖНЫЙ ЗМЕЙ, з м е й - р а д у г а, у австралийских племён распространённый мифологический персонаж (типа евразийского дракона). В образе Р. з. объединяются представления о духе воды, змее-чудовище, магическом кристалле (в котором отражается радужный спектр), который используется колдунами; радуга ассоциируется с дождём и магией плодородия. В мифах часто Р. з. выступает как могучий предок, «отец».

Например, у племени мурибата Р. з. Куумангур — отец отца одной и отец матери другой «половины» (фратрии) племени. У юленгоров в мифах цикла «Кунапиши» Р. з. сопровождает Кунапиши в её странствиях, участвует в делах творения, проглатывает и выплёвывает сестёр-прародительниц и их детей; мотив проглатывания Р. з. и выплёвывания им сестёр одновременно отражает символику инициации (временная смерть и новое рождение) и эротическую символику, связанную с магией плодородия.

Ряд мифов выявляет демонический аспект Р. з.: Р. з. или его сын совершает деструктивные деяния, нарушает строгие табу, например сын Куумангура смертельно ранит отца, совершает инцестуальное насилие над сёстрами.

Е. М.

РАДХА, в индуистской мифологии пастушка, возлюбленная Кришны. В «Бхагавата-пуране» Кришна из множества пастушек выделяет одну, которая пользуется его особым расположением, но имени её не сообщается. Один из наиболее ранних и наиболее известных текстов, в которых Р. выступает главной и даже единственной возлюбленной Кришны, — санскритская поэма Джаялдеви «Гита-говинда» (12 в.). Некоторые кришнаитские секты почитают Р. как воплощение *Лакшми*, супруги *Вишну* (ибо Кришна — воплощение *Вишну*), другие секты считают воплощением Лакшми не Р., а первую «законную» супругу Кришны — *Рукмини*.

С. С.

РАЗИАЙКЕ, в саамской мифологии богиня травы и пастбищ, покровительница оленей. Согласно одному из мифов, под её покровительством олени так размножились, что съели всю траву и стали погибать. Тогда бог Каврай создал волков, чтобы те очистили землю от падали и сократили число оленей, человеку же дал собаку. Ср. Раза-нейду («Р.-дева»), небесную деву, покровительницу первой травы, появляющейся на возвышенностях весной, и Равдну, богиню земли у финских саами, которой приносили в жертву оленей.

В. Я. Петрухин.

РАЗРЫВ-ТРАВА, в русских поверьях чудесное средство, разрушающее всевозможные заборы и узы, а также позволяющее овладевать кладами (ср. *Плакун-трава*). Предания о Р.-т. перекликаются с легендами о цветке папоротника, распускающемся в ночь на Ивана Купалу (см. *Купала*).

А. Ч.

РАЙ (не вполне ясная этимология рус. слова связывается с авест. «богатство, счастье» и др.-инд. «дар, владение»), п а р а д и з (греч. «сад, парк», от др.-иран. «отовсюду огороженное место»; из греч.—лат. *paradisus* и обозначения Р. во всех зап.-европ. языках), в христианских представлениях место вечного блаженства,

Города драгоценных камней, соответствующая иерархии васеляющих эти города святых. Если новоевропейская секуляризация темы Р. как сада вела к идеализированному образу природы, т. е. к идеологии натурализма, то секуляризация темы Р. как города вела к идеализированному образу общества и цивилизации, т. е. к идеологии утопии (урбанистические фантазии, начиная с позднего Возрождения; «Город Солнца» Т. Кампанеллы, «Христианополис» И. В. Андрее, где связь с новозаветным прототипом особенно очевидна, и т. п.).

Напротив, Р. как небеса есть принципиальная противоположность всегo «земного» и, следовательно, транспендирование природы и цивилизации. Конкретные образы, в которых воплощалась эта тема, задавая той или иной космологией; в ранних или визовых текстах — ближневосточной (небеса, надстроены над плоской землей), но обычно аристотелевско-птолемеевской (концентрические сферы вокруг земного шара, сфера Луны как граница между дольным миром тления и беспорядочного движения и горным миром нетления и размеренного шестия светил, огневое небо Эмпирея, объемлющее прочие сферы и руководящее их движением, как абсолютный верх космоса и предельное явление божественного присутствия). Во втором случае христианская фантазия имела языческий образец — «Сновидение Сципиона» из диалога Цицерона «О государстве», рисующее блаженный путь отрешенной от земли и тела души к звездам.

РАКШАСЫ (др.-инд. «те, кто охраняет», или «те, от кого хороятся»), в древнеиндийской мифологии один из основных классов демонов. Отличие от *асуров*, являющихся соперниками богов, Р. выступают главным образом врагами людей.

В ведах Р. — ночные чудовища, преследующие людей и мешающие жертвоприношениям; они либо сами имеют устрашающий вид: многоглазые, с несколькими головами, рогатые (АВ VIII 6), либо принимают обличье зловещих зверей и птиц (РВ VII 104). В эпосе и пуранах Р. — великаны-людоеды, длиннорукие, с огненными глазами, огромными животами, проваленными ртами, окровавленными клыками. Согласно «Махабхарате» (I 66), Р. — потомки *Пуласты*; по другим версиям, их создал *Брахма*, чтобы «охранять» (отсюда их имя) первозданные воды. В «Рамаяне» (VII 4—34) царь Р. — *Равана*; их столица — город *Ланка*. Во многих мифах Р., вследствие дурных деяний или по проклятию, становятся смертные люди, *гандхарвы* и другие полубожественные существа. Так, *Рама* и *Лакшмана* закапывают в землю неуж-

вимога для любого рода оружия ракшасу *Вираду*. Но как только они его закопали, из могильного холма поднялся прекрасный гандхарва, объяснивший, что он стал Р. по проклятию *Куберы*, а теперь, благодаря *Рама*, навсегда избавился от своего ужасного облика («Рамаяна», III 3—4). В другой раз *Рама* сжигает ракшасу *Кабандху*, представлявшего бесформенную глыбу мяса, с зияющей пастью посреди брюха и одним глазом в груди. И здесь из пламени появился гандхарва, божественный сын *Лакшми*, превращенный в Р. ударом *ваджры Индры* (Рам. III 71). Среди многих эпитетов Р. наиболее употребительны *нишичары* («страшующие в ночи») и *ятудханы* («бродяги»). С Р. часто идентифицируются другие виды злых духов, например *пишачи*.

В мифах о Р., возможно, сохранились следы переосмысленных представлений об аборигенных народах Индии.

РАМА (др.-инд. «темный», Р а м а ч а н д р а [«Рама (прекрасный, как месяц)», в индуисткой мифологии седьмая *аватара Вишну*, в которой он избавляет богов и людей от тирании царя *ракшасов Раваны*. Земными родителями Р. были царь *Айодхья Дашаратха* и его жена *Каусалья*. Прадед Р. — *Рагу*, царь *Солнечной династии*; поэтому Р. часто именуют *Рагхав* («потомок Рагу»). Р. женился на царевне из *Видехи Сите*, пройдя ради Ситы через брачное испытание и славив на нем лук *Шивы*, который до него не мог даже согнуть ни один из претендентов на руку царевны. *Дашаратха* решил провозгласить Р. своим наследником. Однако его вторая жена *Кайкейи*, которой некогда *Дашаратха* обещал выполнить два ее желания, потребовала от него, чтобы он на 14 лет изгнал Р. из *Айодхьи*, а наследником сделал ее сына — *Бхарату*. Вместе с *Рамой* в изгнание уходит его сводный брат *Лакшмана* и *Сита*, а *Дашаратха* вскоре умирает, не перенеся разлуки с любимым сыном. Веда отшельническую жизнь в лесу, Р. и *Лакшмана* совершают многие подвиги и убивают несколько могучих *ракшасов*, вызвав этим гнев *Раваны*. *Равана* похищает *Ситу* и уносит ее на колеснице по воздуху в свою столицу на острове *Ланка*. После долгих и бесплодных поисков *Сита* Р. заключает союз с царем обезьян *Сугривой*. Мудрый советник *Сугривы Хануман* проникает на *Ланку* и обнаруживает там *Ситу*. Он сообщает об этом Р., и Р., возглавив войско обезьян и медведей, строит мост через океан и осаждает *Ланку*. В последовавшей битве Р. и *Лакшмана* убивают военачальников *ракшасов*, а в заключительном поединке Р. побеждает *Равану*. Освободив *Ситу*, Р. возвращается с ней в *Айодхью*, и *Бхарата* добровольно ус-

тупает ему царство. В седьмой книге «Рамаяны» рассказано о завершении жизни Р.: в *Айодхье*, послушный ропоту подданных, обвиняющих *Ситу* в неверности, Р. изгоняет ее в лес; *Сита* находит себе убежище в обители аскета *Вальмики*. Р. находит там своих сыновей *Кушу* и *Лаву*, призывает к себе *Ситу*, но *Ситу* по ее просьбе поглощает мать-Земля, и супругам было суждено соединиться лишь на небе по окончании срока земной жизни Р.

Как аватара *Вишну* Р. представлен только в поздних, первой и седьмой, книгах «Рамаяны», которая окончательно сложилась в устной традиции приблизительно к 3 в. н. э. В остальных книгах поэмы, а также в «Дашаратха-джатаке» буддийского канона «Типитаки», где впервые изложена часть сказания о Р., Р. — еще смертный, хотя и богоравный герой. Но начиная с 11 в. культ Р. становится одним из двух (варяду с кришнаизмом) важнейших культов индуизма. В североиндийском вишнуизме Р. — высшее божество и рассматривается как единственное и всеобъемлющее воплощение творческого начала абсолюта, высшей объективной реальности — *Брахмана*.

РАНГДА («вдова»), персонаж восточной мифологии балийцев (Зап. Индонезия) — царица ведьм и черной магии, повелевающая лейками (вредоносными духами-оборотнями). Р. высылает чуму и голод на людей. Под покровом ночи Р. вырывает трупы из могил, пожирает детей и т. п. Силой, противостоящей Р. и стремящейся ее усмирить, считается повелитель лесных демонов — *Баронг* (*Банаспати Раджа*, «господин леса»), вечный антипод Р., связанный с торжеством света, добра, небесного начала. Устрашающий облик Р. отражен в сакральной маске, которая надевается участником традиционной мистерии «*Рангда-Баронг*», происходящей при главных святилищах культа предков.

РАНГИ, *Ланги*, *Лани*, в мифологии Центральной и Восточной Полинезии обожествленное небо, отец неба, супруг матери-земли *Папа*. С ними связано начало космогонического процесса. Р. и *Папа* порождают основных богов (духов) полинезийского пантеона: *Тагароа*, *Тане*, *Ту*, *Ронго*, *Таухири* (*Тафири*) и других; по многим мифам — также и первых людей. Боги рождаются в темноте, но *Тане* (или другому божеству) с помощью *Риши* удаётся разделить родителей — поднять Р. над землей (*Папа*); таким образом появляется свет. Люди, ходившие до этого согнувшись или на четвереньках, получают возможность выпрямиться. Разъединению Р. и *Папа* сопротивляется бог ветра *Таухири*, но братья его усмиряют.

РАЙГХА (авест.), в пранской мифологии мировая река. Омывала одну сторону мира и выступала символом края света, максимальной удалённости. Образ Р., видимо, — одна из древнейших в пранской мифологической традиции. Обычный эпитет Р. — «исток и устье которой преобладают далеко (отсюда)». Глубина её в тысячу раз превышала рост человека («Яшт» V 63, 84; X 104; XIV 29). В её бассейне обитали «безголовые» племена («Видевдат» I 19). В Р. водится гигантская благая рыба Кара (19, 42; «Бундахшв» 18, 3). Ряд исследователей (в частности, В. И. Абаев) отождествляют Р. с Волгой. В «Ригведе» Р. соответствует река Раса.

РАПАЙТЫ (угарит., финик., евр.), в западносемитской мифологии обитатели царства мёртвых (ср. с ветхозаветными *рефаимими*). В северной Африке в романзированной египетской среде Р. отождествлялись с римскими *мананами*. Среди угаритских мифологических преданий об *Ахите* сохранились фрагменты о Р., участвующих вместе с богами в каких-то работах и трапезах бога *Илу*. В мифоэпическом предании о *Карату* Р. — сообщество, действующее вместе с народным собранием. В одном из обрядовых текстов они вместе с народным собранием участвуют в ритуальном жертвоприношении, при этом даже называются по именам, к участию в жертвоприношении призываются также «Р. прежние», т. е. бывшие таковыми в предшествующих поколениях. *Данишшу* исполняется мужем рапанитским. Можно предположить, что Р. — это категория людей, прошедших специальный обряд посвящения — квазисмерть, уравнивавший их с обитателями царства мёртвых; в результате этого обряда посвящённые Р. приобщались к тайнам богов. Этимология слова (от «исцелять») даёт основание считать, что Р. была свойственна целительная сила.

РА́АРОГ, Р а́ р а ш е к (чеш. и словац.), р а́ р и г (укр.), в славянской мифологии огненный дух, связанный с культом очага. Согласно чешским поверьям, Р. может появиться на свет из яйца, которое девять дней и ночей высиживает человек на печи. Р. представляли в образе птицы (обычно хитрой — ср. чеш. *rahoň*, «сокол») или дракона с искрившимся телом, пламенеющими волосами и сиянием, вырывающимся изо рта, а также в виде огненного вихря (ср. *Огненного Змея* и литовского *Айтвараса*). Возможно, образ Р. генетически связан с древнерусским *Сварогом* и русским *Рахом* (Страх — Рах русских заговоров, воплощение огненного ветра — суховей), а также с пранским божеством *Веретрагнай*, одна из инкарнаций которого — сокол. Табуированием и преобразованием того же имени можно объяснить

и кашубск. *Twarog* и т. п. По-видимому, образ Р. как огненного духа (ранее, возможно, и божества) был общеславянским.

РАТА, Л а́ т а, в полинезийской мифологии герой, сын Вахиероа, внук *Тафаки*. В мифах Восточной Полинезии (в первую очередь у маори) Р. мстит некоему Пуна за смерть Вахиероа. С этой целью с помощью лесных духов строит лодку; по пути уничтожает морских чудовищ, съевших его отца; наконец, убивает Пуна и спасает свою мать, которую Пуна после убийства Вахиероа сделал своей наложницей. Р. — типичный сказочный богатырь. В Полинезии распространён сюжет, согласно которому Р. строит себе огромную лодку, не испрошив позволения у духов — хозяев леса; из-за этого лодка либо превращается снова в дерево, либо терпит крушение. После того, как Р. искупает свою вину (проходит испытания, снасает, например, от духа-змея священник белых птиц), он получает от лесных духов новую, чудесную лодку.

РАТИ (др.-инд. «удовольствие», «ласлаженное»), в индуистской мифологии богиня любовной страсти, супруга бога любви *Камы*; иногда идентифицируется с *Майей* (Майя-деви, Майя-вата), женой демона *Шамбары*. Согласно известному мифу, когда *Шива* исполнил Каму, Р. обратилась с мольбами к *Парвати*, и Шива возродил её мужа. Приняв облик смертной женщины, Р. вырастила Каму (родившегося в образе Прайдюмны, сына *Кришны* и *Рукмиши*), затем открыла ему связывающие их узы, снова стала его женой и родила от него сына *Анируддху*. Наряду с Камой, Р. занимает важное место в соответствующем культе; в Южной Индии засвидетельствованы особые церемонии, во время которых исполняется плач Р. по своему супругу.

РАТНАСАМБХАВА [этот (из которого) возникают драгоценности], в буддийской мифологии ваджраяны один из т. н. дхьяни-будд (см. *Будда*). Р. является главой семьи ратна. Р. упоминается впервые в «Гухьясамаджатавтре» (3 в. н. э.). По некоторым легендам, Р. порождены т. н. Ратнария (три драгоценности) — основные компоненты буддизма — Будда *Шакьямуни*, *дхарма* и *сангха*.

РАТ-ТАУИ («Рат» — форма женского рода от имени *Ра*, «Тауи», букв. «обе земли»), в египетской мифологии богиня, жена *Монту*, родившая ребинка-солнце *Гора-па-Ра*. Связана с культом *Ра*, отождествлялась с *Пунит*, *Тенетет*. Иносказно Р.-Т. нередко являлась *Сешат*.

РАУГУПАТИС, в литовской мифологии божество, ведающее брожением и ферментацией (с его помощью получают кислое тесто, пиво и т. п.). Ему

приносят в жертву пёстрых молодых кур. Р. (*Raugupatis* у М. Преториуса, 18 в.) имеет и несколько различные имена у авторов 16 в., ср. *Rauguzemapati* у Я. Ласицкого, *Rugucziis* у М. Стрыйковского, происходящие от литов. *ruginti*, «квасить» (*rugprienis*, «кислое молоко»), *raugti*, «квасить» (рус. «рыгать», «отрыжка»), и т. п. Таким образом, имя Р. обозначает «господин (повелитель) брожения, квашения».

РАФАЙЛ («исцели, божск»), в послебиблейской мифологии один из семи великих ангелов (архангелов). Апокрифическая книга *Еноха* (40,9) признаёт его вторым в ряду архангелов (после Михаила). В неканонической книге *Товита* он выступает в роли ангела-целителя, посланного богом, чтобы вернуть Товиту зрение и избавить от одержимости злым духом *Асмодеем* девицу, предназначенную в жёны Товити (сыну Товита), и называется одним из «семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого» (Тов. 12, 12—15). Вместе с *Гавриилом* он наказывает ангелов-повстанцев *Шемхазая* и *Азазеля* (книга *Еноха*). Выступая наравне с другими архангелами в функции просветителя (ср. *Михаил*), Р. научает Ноя распознавать целебные травы, передаёт Адаму книги тайных знаний (позднее, в «Шотерьяном рае» Дж. Милтона, Р. представлен учителем Адама и Евы). Как и они, Р. сокрушает злых духов, склоняющих людей к порокам и преступлениям, особенно же насылающих болезни. Отголоски представлений о Р. как целителе прослеживаются в описанной Цельсом и Оригеном символике гностической секты офитов, представлявших семерых архангелов в образах животных, среди них Р. в образе змеи (дракона), связанной в ряде мифологий с врачеванием. Каббалистические представления ставят Р. во главе одной из высших ангельских иерархий — *офанки*.

РАФА́РА («дева», «младшая дочь»), Ф а́ р а, Ф а́ р а в а р п, в мифах малагасийцев водяное божество, повелительница водной стихии. Антропоморфна, с длинными волосами цвета пламени. Живёт во дворец в водном царстве — Зелёная вода; властвует над живущими там змеями, крокодилами, ящерицами. Сначала Р. жила на земле и не хотела выходить замуж. Однажды она опустила в воду яйцо, из которого чудесным образом появился бык. Его родители, прибежав к хитрости, убили его; после чего разгневанная Р. бросается в воду и остаётся там жить. Когда Р. выходит из воды, герой *Андриабахуака* обманом овладевает ею и берёт в жёны. Р. рождает сына, но отказывается разговаривать. Взбешённый муж бьёт её; рыдая, в образовавшемся потоке слёз

она уплывает обратно в Зелёную воду. Мужу и сыну Р. в конце концов удаётся проплыть в водное царство, в котором они и остаются. В некоторых мифах Р. господствует над страной мёртвых, с которой ассоциируется водная стихия (имплицитно представляющая в малагасийской мифологии как особый, отделённый от земли и неба, мир). Согласно древним представлениям малагасийцев о посмертном существовании (фанак), из трупной жидкости зарождается червяк, превращающийся затем в угря, крокодила, змею или семипятого змея Фанампитулуху, т. е. в обитателей водного мира. Фанампитулуху (персонаж, аналогичный морскому змею, повелителю нижнего мира в мифах Индонезии) занимает в водном царстве Р. особое место, являясь перевоплощённым убитого героя. В отыщенье за убийство он обвивается вокруг обидчика, его деревни или всего мира, пожирая своих недругов. По одному из мифов, Андрианбахуаку добровольно отдаёт себя и свою семью на съедение Фанампитулуху. С Р. и водным царством связан другой мифологический персонаж — ищереобразный гаскул Рамакавалл, покровитель государства Мерпа.

М. А. Чаенов.

РАХИЛЬ («овца»), в ветхозаветном предании (Быт. 29—35) младшая дочь Лавана Арамеянина, сестра *Лиц*, двоюродная сестра и жена *Иакова*. Иаков впервые встречает Р. у колодца близ Харрана в Месопотамии. Когда Р. подошла к колодцу, чтобы напоить скот, который она пасла, Иаков, отвалив камень от его устья, напоял овец, поцеловал Р. и заплакал (в мотиве колодца с его символической плодородия, возрождения, священного брака, новой жизни воспринимается сцена сватовства *Ревекки*, Быт. 24). Иаков, полюбивший красивую станом и лицом Р., вынужден служить Лавану в течение семи лет, чтобы получить Р. в жёны. Во время свадьбы Лаван ввёл к Иакову свою старшую дочь — прекрасную *Лию*. После традиционных семидневных празднеств отдал ему и Р., за которую Иаков служил с Иаковом, всеми его домашними и слугами из дома Лавана в Хапаан, захватывает с собой статуетки домашних богов своего отца; тот, догнав беглецов, требует идилов обратно. Иаков, ничего не знавший о краже, обещает Лавану, что похититель будет казнён, но Р. кладёт идилов под верблюжье седло и, ссылаясь на недопомощие, остаётся сидеть на нём во всё время поисков, так что они оказываются безуспешными. Умерла Р. во время родов Вениамина и погребена по дороге в Ефрату (Вифлеем; 35, 19). В дальнейшей библейской традиции Р. и *Лия* выступают как пра-матери всего дома Израилева (Руфь

4, 11; Иерем. 31, 15, повторено у Матф. 2, 17—18). Это повествование, как показали клинописные находки (в частности, документы из Нузи) содержит множество реликтов правовых отношений, бытовавших в Северной Месопотамии сер. 2-го тыс. до н. э., которые поясняют значение некоторых фрагментов предания.

В агадических толкованиях предпочтнее передко отдаётся *Лии* перед Р., хотя чаще утверждается их равенство. Так, обе сестры считаются прародительницами царей, пророков, судей и героев. Из четырёх видов растений, применяющихся для культовых целей во время праздника *Кущей* и символизирующих четыре пра-матери — Еву, Сарру, Р. и *Лию*, Р., как умершая самой молодой, олицетворяется речной вербой, вытущей раньше остальных.

М. Б. Мейлах.

РАХУ (Rahú), в древнеиндийской мифологии *асура*, сын царя *дайтиве* Викрачитты и дочери *Дакши* Симхикки. Р. считался также планетой, вызывающей солнечные и лунные затмения. Когда боги вкушали *амриту*, Р. удалось обманом получить к ней доступ и отпить несколько глотков. Но едва *амрита* дошла до его горла, солнце и луна заметили Р. в толпе богов и донесли о нём *Вишну*. *Вишну* срезал голову Р. своим диском, но так как голова демона от *амриты* стала бессмертной, она не погибла, а вознеслась на небо. С тех пор, желая отомстить луле и солнцу, голова Р. время от времени их заглатывает (Мбх. I 17, 4—9).

П. Г.

В монгольских письменных источниках в основном сохранился индийский мифологический сюжет о Р. Приняв облик бога луны, Р. проникает к *тенгери*, которым бог солнца (или *Хорхуста*) вернул ранее захваченный *асурами* напиток бессмертия (аршак); отведая его, Р. становится бессмертным, прежде чем *Очирвани* удаётся разубить Р. пополам. С тех пор в отместку Р. периодически заглатывает луну и солнце. В устных традициях монголов (калмыцкая и халхаская версии) Р. (Араха) выпивает аршак и мочится в сосуд (вариант: проглатывает напиток вместе с сосудом). Замена аршана (как дождевой влаги) мочой демона грозит истреблением всего живого на земле. Чтобы не допустить этого, *Арья-Була* выпивает содержимое сосуда, отчего весь чернеет, *Араку* же разгневанное божество рассекает посохом или отпиром (оружие *Очирвани*) надвое. Нижняя часть демона проваливается в нижний мир, где становится причиной извержения вулканов, или распадается на заполнивших землю насекомых и пресмыкающихся. Верхняя часть демона (голова) прячется за месяцем (за тучей, деревом), но благодаря солнцу и луне её обнаруживает божество и приковывает

к телеге на луне (чем объясняются лунные пятна), к горной вершине, к скале. Голова *Арахи* периодически заглатывает солнце и луну, вызывая затмения. В мифе тувицких бурят божество преследует Р. за то, что он съел персть на только что созданном человеке; иногда он квалифицируется как изобретатель водки. В некоторых бурятских версиях образ Р. раздваивается: *Алха*, глотающий луну, и *Архан-шутхер* («дьявол *Архан*»), глотающий солнце. По представлениям эхиритов и булагатов, *Архан-шутхер* — маленький волосатый дух, который дразлит *Хухедей-мергена*, навлекая на себя и на своё укрытие удар громовой стрелы (*аялган сум*). В некоторых бурятских сюжетах *Архан* появляется из отрезанной головы поверженного в космической схватке вождя тёмных восточных *тенгри* *Ата Улана*. По ордовскому версии, Р. — зловонное девятиглавое чудовище с десятью тысячами глаз и змеиным хвостом. Когда Р. приближается к солнцу и смрад проникает в 18 ворот находящегося там стеклянного города, его жители запирают ворота, и земля погружается во мрак. В другом ордовском варианте мифа верхняя часть туловища, разорванного надвое *Очирвани*, находится на солнце, а нижняя — на луне (либо наоборот: у смотрящего на солнце глаза слезятся из-за того, что ему стыдно созерцать нижнюю обнажённую часть тела демона). В дербетской версии *Арахи* — передняя часть мангуса-людоса, разрубленного верховным божеством; зад чудовища виден на солнце (это пятно на нём). *Арахи* же борется с месяцем. В одном халхаском сюжете верхнюю часть чудовища за палочку, продающую в его воэдри, держат солнце и месяц. Имеется халхаское поверье, согласно которому Р. (*Арах*) сам надделён функцией громовержка и именуется одной из звёзд семизвездия, которая вызывает затмения.

С. Ю. Пеклюдов.

РАХШ (фарси, восходит к корню, означающему «свет», «сияние»), в персском эпосе богатырский конь *Рустана*. Р. избран *Рустамом*, потому что он один выдерживает тяжесть его руки (известный эпический мотив выбора и испытания коня). Р. — верный товарищ и помощник *Рустама*: в согдийском тексте о *Рустаме* (5 в.) он будит его при приближении врагов, в «Шахнаме» во время похода *Рустама* в *Мазендеран* Р. убивает дикого льва. Образ Р. вошёл в персидские и таджикские сказки.

И. Б.

РАШАП, Рэшэф («шляма»), в западносемитской мифологии бог огня и молний, губитель, насылающий мор. Иногда предстает как бог войны, покровитель оружия. Отождествлялся с шумеро-аккадским *Нергалом*, в эллинистическую эпоху — с *Аполлоном*.

которого «и теперь в Равве у сынов Аммоновых, длина его девять локтей, а ширина его четыре локтя» (3, 11). Ещё во времена Давида существовали «сыны Рафы» (легендарного предка Р.) — четыре брата, имевшие по шесть пальцев на руках и ногах и обладавшие гигантской силой (2 Царств 21, 16—22). Одним из них был великан Голиаф, сражённый юным Давидом. С течением веков исчезающие Р. стали отождествляться с обитателями подземного или подводного мира (Иов 26, 5), заточёнными за грехи «в глубине преисподней» (шеола), с могущественными царями древних идолопоклонников, попавшими в ад. Их подземные судороги — причина землетрясений. Лишь при воскресении мёртвых окочаются их мучения — «восстанут мёртвые тела, ... земля извергнет рефаймов» (Ис. 26, 19).

В апокрифических сказаниях (книга Еноха 7, 2—3) Р. отождествляются с «исполинами», рождёнными смертными женщинами от падших ангелов (ср. Быт. 6, 2—5). Страшные чудовища, ростом в 18 локтей, с 16 рядами зубов, они впервые стали вкушать мясную пищу, а от убийства животных перешли к истреблению людей; именно Р. изобрели оружие и начали кровопролитные войны (Мидраш Агада к Быт. 10, 9). Благодаря опасным знаниям, унаследованным от падших ангелов, Р. получили колоссальную власть над природой: они умели «охватывать небесный свод, способствуя низведению дождей» («Берешит рабба» 26, 17; «Сота» 34б). Особую разновидность Р. составляли анаким — великаны с непомерно длинной шеей (народная этимология от 'а'а'а, «шея»). Р. погибли «от неразумия своего» («Барух» 3, 26—28), истребляя друг друга; и после смерти стали злыми духами, ненавидящими людей. Лишь некоторые из них, успевшие родить детей, сохранили свой облик в потомстве (книга Еноха 15, 8; книга Юбилеев 7, 29).

Конец «губившим землю» гигантам положил всемирный потоп. Из них одному только Огу удалось спастись в новом ковчеге. Исполинский рост унаследовал от Р. также богатырь и охотник *Нимрод*. Д. В. Шедровицкий. РЕЯ, в греческой мифологии древняя богиня, титанида, дочь Урана и Геи (Hes. Theog. 135), супруга Кроноса, родившая ему Гестию, Деметру, Геру, Аиду, Посейдона и Зевса. Кронос, боясь быть лишённым власти, пожирал своих детей, но Р. по совету родителей спасла Зевса. Кроносу вместо сына она подложила заплёкнатый камень, который он и проглотил, а сына в тайне от отца отправила на Крит, на гору Дикта (453—486). По одному из вариантов мифа, Р. обманула Кроноса при рождении Посейдона. Она спрянула сына среди пасущихся овец,

а Кроносу дала проглотить жеребёнка, сославшись на то, что именно его она и родила (Paus. VIII 8, 2). В период поздней античности Р. отождествлялась с фригийской Великой матерью богов и получила имя Р.-*Кибелы*, культ которой отличался оргиастическим характером. Свиту Р. на Крите составляли куреты и корибанты.

А. Т.-Г. РЕЯ СИЛЬВИЯ, Сильвия, Илья, в римской мифологии мать Ромула и Рема. По одной версии, приближавшей основание Рима к прибытию в Италию Энея, Р. С. была его дочерью или внучкой; по другой, более распространённой, — дочерью царя Альбы-Лонги Нумитора (отсюда вторая часть имени Р. С. от *silvius*, «лесовик» — прозвище или родовое имя всех царей Альбы-Лонги), изгнанного своим захватившим власть братом Амулием. Амулий, чтобы у Р. С. не было детей, сделал её весталкой. Однако Р. С. родила двух близнецов от полюбившего её Марса (есть версия, что от Амулия в облике Марса). Согласно одним преданиям, Р. С. потом была убита Амулием, согласно другим, — заточена в темницу, откуда её освободил, свергнув Амулия, сыновья, согласно третьим, — она бросилась в Тибр, была спасена богом Тиберином и стала его женой (Liv. I 3; Dion. Halic. I 71; Ovid. Fast. II 598 след.). Е. Ш.

РИАНГОМБЕ, Лиангбмбе, Киринга-Риангбмбе, мифологический персонаж у бантуязычных народов Межозерья. В легендах Р. — могущественный правитель и сын правителя. По некоторым мифам, он спустился на землю с неба и породил всех правителей. После смерти Р. его душа вернулась в небо. Согласно мифологическим представлениям, Р. — основатель тайного общества Имандва, связанного с культом предков правящего рода (по другим версиям, он унаследовал функции жреца и главы культа от своего отца Бабинга ба Нундо). В одном из мифов Р. однажды отправился на охоту, чтобы исполнить просьбу жены, дочери великого *Руванзу*, — достать ей шкуру буйвола (вариант: антилопы). Он ранил буйвола, но сам был им убит. Перед смертью Р. приказал всем вступить в общество Имандва и совершать ему ежедневные жертвоприношения и молитвы (последователям культа Р. запрещено есть мясо буйвола); затем Р. удалился на вулкан Мухавура (считающийся его местопребыванием) и стал вырабатывать на его склонах табак. Узнав, что его плантациям угрожает могущественный Нирагонго, Р. предложил ему встретиться под деревом муко, посвящённым Имандва. Когда тот отказался прийти, Р. с помощью божества *Имана* отвёл своим отце-

ным мечом воду, питавшую землю Нирагонго, и горящими углями зажёл вулкан — жилище Нирагонго. После этого Имана передал Р. управление и власть над людьми. Е. К. РИБХУ («искусный»), в древнеиндийской мифологии класс низших божеств или полубогов, вызывающих плодородие и богатство. Р. образуют триаду: Рибху (или Рибхукшан, «предводитель Р.»), Вибху (Вибхван), Ваджа. Отец Р. — Судханван, потомок *Ангираса* (однажды к Р. обращаются как к сыну *Индры*, RV IV 37, 4). Р. достигли божественности из-за их приверженности к добрым делам. Их приглашают на жертвоприношение, испробовать *саму*. Р. особенно тесно связаны с Индрой: они подобны ему (IV 37, 5), умоляют вместе с ним смертным одержать победу, делают для него колесницу и т. д. Вообще, подчёркивается искусность Р., у них хорошие руки. Р. по виду подобны солнцу, у них сияющая колесница и жирные кони, металлические племени. Р. поддерживают небо. В «Атхарваведе» (III 30, 2) указывается, что Р. некогда были людьми, которые благодаря *танасу* приблизились к богам. Боги высоко оценили их труды и сделали их божественными ремесленниками: Ваджу у богов, Рибхукшана у Индры, Вибхвана у *Варуны*. В. Т.

РИЙКИ, Риги, в мифах микронезийцев островов Гилберта дух в облике угря, держатель небес (см. в ст. *На-реау*), повелитель морских рыб, хозяин кокосов (считается, что кокосовый орех, наколотый для питья, напоминает личию угря). Согласно одному из мифов, Млечный путь — тело измученного разделением неба и земли Р. Р. иногда принимает облик мотылька. Р. считается создателем некоторых ручьёв (русло которых извивается подобно телу угря).

М. С. П. РИКИРАЛ ДАК («топорогрудый»), мифологический персонаж у лакцев и дидойцев (чалхулчи) — злой лесной дух антропоморфного облика, из груди которого торчит топор. По представлениям лакцев, Р. д. покрыт густой длинной шерстью. Отличается большой силой, неуязвим; однако идёт в услужение к человеку, сумевшему с помощью хитрости вырвать у него клочок шерсти.

Р. д. аналогичен кумыкский кылыч тэш («саблегрудый») или темир тэш («железогрудый»). По некоторым поверьям кумыков, кылыч тэш одногоглаз; сожительствует с похищаемыми им женщинами, от этих связей рождаются одноглазые дети. Кылыч тэша можно перехитрить. Во дворе в пень втыкают острый вверху саблю и накрывают её буркой. Полагая, что ею укрыт сидящий человек, кылыч тэш, чтобы расцезать его своей саб-

лей, грудью бросается на бурку, сам нацарывается на саблю и погибает. Ср. абх. *Аблауан*.
Х. Х. РИТА, обозначение универсального космического закона, одно из ключевых понятий древнеиндийского мифологического учения. Р. определяет преобразование неупорядоченного состояния в упорядоченное и обеспечивает сохранение основных условий существования вселенной, человека, нравственности. Посредством Р. достигается порядок круговращения вселенной. Поскольку этот порядок совпадает с истиной, то и Р. толковалась как истина в самом широком смысле. Противоположность Р. — анирита, неупорядоченность как лиридность Р. Всеобщий характер Р. проявляется в том, что она управляет и вселенной, и ритуалом; она определяет и физический, и нравственный аспект жизни. Р. была установлена *адитями*, которые и охраняют её. Более всех богов связан с Р. *Варуна* (и *Митра*), именно он контролирует соответствие между Р. и поступками людей. Р. не видима смертными; «закон сокрыт законом» (РВ V 62, 1), т. е. Р. определяется не извне, а из самой себя; иначе говоря, она определяет всё, включая и самоё себя. Даже деяния богов — не более чем частные проявления Р. Посредством Р. регулируются движение солнца, дождь, жизнь растений, животных, людей, действия богов. В последнеиндийскую эпоху усиливается эгипетская интерпретация Р. в т. **РИШИ**, в древнеиндийской мифологии мудрец, провидец. Особенно известны (уже в «Ригведе») т. н. «семь Р.». Они божественны и сами связаны с богами. Их имена в «Шатапатха-брахмане» (XIV 5, 2, 6): *Готама*, *Бхарадваджа*, *Вишвалитра*, *Джамад-agni*, *Васиштха*, *Гацяяпа*, *Атри* (ср. *Брихад-уп.* II 2, 6), в «Махабхарате»: *Маричи*, *Атри*, *Аншира*, *Пулаха*, *Крату*, *Пуластья*, *Васиштха*. К этим именам добавляются в «Ваю-пуране» *Бхригу*, а в «Вишну-пуране» *Бхригу* и *Дакша* (в «Вишну-пуране» они называются «девять Брахмариши»). Среди других имён Р. упоминаются ещё *Вьяса*, *Гаутама*, *Капва*, *Вальмики*, *Ману*, *Вибхандака*. Своим сотрудничеством семь великих Р. или семь *Проджанати* обязаны Ману *Сваямбхуве*. Согласно «Шатапатха-брахмане» (II 1, 2, 4) в других источниках, «семь Р.» были некогда медведями («рикса»), а потом образовали семичленное созвездие Большой Медведицы. Этот мотив, возможно, вызван к жизни сходством древнеиндийских слов для Р. и медведя и числовым показателем 7. Видимо, те же «семь Р.» иногда выступают как семь древних жрецов, прославляющих Индру, или семь хотаров, которые вместе с Ману принесли первую жертву богам. На-

ряду с мифологическими Р. — ср. создание ими чудовища для борьбы против врагов (Джайм-бр. III — сказание о Чьяване) — известны и полубогородные (напр., те, которым приписывается составление отдельных частей «Ригведы») и реальные Р. (основатели философских систем, аскеты, грамматики и др.).
В. Т. РОБИГ (от «ржавчина, поражающая колосья»), в римской мифологии божество мужского (реже женского) пола, защищающее урожай от болезней колосьев и вместе с богом *Аверруком* («отравляющим») — римскую общину от бедствий. В таком случае искупительные жертвы приносились Р. в посвящённой ему роде фламием *Квирина* (*Auf Cell.* IV 6; V 12). В праздник *робигалии* (23 апреля) процессия одетых в белое граждан во главе с фламием *Квирина* направлялась в роццу Р., где приносили ему в жертву рыжую собаку (воплощение солнечного жара или ржавчины) и ягнёнка с просьбой охранить колосья.
Е. Ш. РОД, в древнерусских поучениях против язычества (11—12 вв.) мифологический персонаж, воплощающий единство рода. Упоминается вслед за главными языческими богами вместе с женскими персонажами — *рожаницами*. Р. и рожаницам совершали особые жертвоприношения едой (кашами, хлебами, сырами) и питьём (мёдом). Культ рожаниц, как и других женских персонажей, упоминаемых в форме множественного числа (*берегини*, *лигорадки* и т. п.), связан с женской средой, представлениями о продолжении рода и судьбе новорождённого, к-рому рожаницы (ср. хорв. *роженици* и т. п.) определяют долю. Р. и рожаницам близки образы *Суда* и *судениц* у южных славян.
В. И., В. Т. РОДА, в греческой мифологии: 1) дочь *Посейдона* (вариант: *Асопа*) и *Амфитриты*, сестра *Тритона*, жена *Гелиоса* (*Apollo*, I 4, 5), эпоним острова *Родос*, где главным культом был культ *Гелиоса*; 2) одна из кормилиц *Диониса* (*Nonn. Dion.* XIV 227); 3) одна из *Данаид* (*Apollo*, II 4, 5), г. г. **РОДАСИ** (от слова «родас», «земля»), в древнеиндийской мифологии: 1) жена *Рудры*; ближайшая подруга *марутов*, входящая на их колеснице и искушая удовольствия; у неё распущенные косы; подчёркивается её молодость и асурская природа (см. *Асуры*), упоминаются её сыновья; 2) в двойственном числе парный образ неба и земли; Р. подобны двум юным девицам, непобедимы, исполнены благ. Р. — родители *Сомы*.
В. Т. РОКАПИ, персонаж низшей мифологии грузин; олицетворяет силы зла, возглавляет *кудьяни*. В вариантах Р. выступает в облике костлявой старухи с большими зубами, длинным хвостом, огненными глазами. Нана-

званный богом Р. прикован к железному шесту, вбитому глубоко в землю. Р. каждый год пытается вырвать шест и освободиться из плена, но когда это ему почти удаётся, на шест садится птичка; Р. замахивается на неё палкой, птичка улетает, а шест снова уходит в землю. Ср. *Амирани*, *Абраскила*.
М. К. Ч. РОМА, в римской мифологии богиня, персонафикация города Рима. Первые изображения Р., увенчанной *Фидес*, появляются в 204 до н. э. на монетах южнокитайских *Локар*. Во 2 в. до н. э. её культ стали учреждать попавшие под власть Рима города восточных провинций. Статуи Р. восточные города и народы посвящали также Юпитеру Капитолийскому. Иногда культ Р. сочетался с культом римских полководцев, например *Т. Фламиния* (*Plut. Flaminicus* 16). В правление *Августа* культ Р. как на востоке, так и на западе соединяется с почитанием обожествлённого *Цезаря* и самого *Августа*. *Август* и Р. получают общие храмы и общих жрецов. Император *Адриан* посвятил богине сопровождавший играм праздник. Монеты с легендами Р.: *Августа*, *Вечная*, *Непобедимая*, *Счастливая* и пр. — чеканились почти всеми римскими императорами. Культ Р. был тесно связан с «римским мифом» — совокупностью преданий об изначально предопределённой богами власти Рима над миром.
Е. Ш. РОМЬ-КУМУ («женщина-шаман»), в мифах тукано великая богиня-прародительница, у араваков известна под именами *Сеуси* или *Кодидоп* («бабушка дней»). Согласно одной из версий мифа, женщины под руководством Р.-К. пытались завладеть священными музыкальными инструментами (см. *Юрупари*), а по другой версии, они владели ими изначально. После победы мужчин над женщинами Р.-К. спустилась к устью реки и, переродив её своим телом, устроила потоп. О паводках, которые устраивает Р.-К., люди узнают по положению над горизонтом *Плеяд*. Р.-К. отождествляется с *Плеядами*.
Ю. Б. РОМУЛ, в римской мифологии основатель и эпоним Рима. О происхождении Р. и его брата-близнеца *Рема* существовали различные версии: они — сыновья или внуки *Энея*; сыновья рабыни альбанского царя *Тархетия* и духа домашнего очага *Лара*; сыновья *Рей Сильвии* и *Марса* (*Plut. Romulus* 1—2; *Serv. Verg. Aen.* VI 774). *Близнецов*, брошенных по приказанию царя *Амулия* (дяди *Рей Сильвии*) в *Тибр*, вынесло на берег под смоковницей, посвящённой *Румине*, Богине вскармливания новорождённых. Там их охраняли и кормили дятел и волчица, потом дети были найдены пастухом *Фаустилом*, который вместе со своей женой *Аккой Та-*

ремией воспитал их. Став взрослыми и узнав о своём происхождении, близнецы собрали отряд беглецов и разбойников, убили Амулия, вернули власть в Альба-Лонге деду Нумитору, а сами решили основать новый город. Братям, ожидавшим необходимого для начала всякого дела знака воли богов — авгурия, явились коршуны: шесть — Рему на Авентине и двенадцать Р.— на Палатине, что предвещало двенадцать веков существования города. С этим связывалось установление в Риме авгурий — гаданий по полёту и поведению птиц. Первым авгуром считался Р.; его авгуриальный жезл, которым авгуры отмечали на небе зоны будущего полёта птиц, хранился как особая святыня в курии салиев и якобы не сгорел при её пожаре (Cic. De divinatione I 17). Рем, завидя предпочтению, оказанному богам брату, стал над ним насмехаться и в разгоревшейся ссоре был убит. Городу, основанному согласно этрусским правилам, Р. дал свой имя и стал его первым царём, учредителем его основных институтов (сената, всадничества, деления народа на патрициев и плебеев, патроната первых над вторыми, легионов и пр.). Для увеличения населения Р. учредил в священной роще бога Луканиса убежище для беглецов, свободных и рабов, массами стекавшихся в Рим. Так как окрестные племена не желали выдавать за них замуж своих дочерей, Р. пригласил на праздник в честь бога Конса соседних сабинян с их жёнами и дочерьми и дал приказ римлянам по условному знаку хватать девушек. Сам Р. женился на Герсалии. Похищение сабинянок привело к войне с царём сабинян Титом Тацем и его союзником царём Ценна Акроном. Убив последнего в поединке, Р. посвятил его доспехи (spolia opima — доспехи и оружие убитого царя) у священного дуба Юпитеру Феретрию («сражающему»), устроив праздник и торжественное шествие, предвосхищавшее триумф. Храм он посвятил Юпитеру Статору («останавливающему») в благодарности за то, что бог остановил его обратившееся было в бегство войско. При посредничестве Герсалии и других сабинянок с сабинянами был заключён мир и союз. Р. разделил власть с Титом Тацем, и их объединившийся народ стал называться «римский народ квиритов» (по имени Р. и родины Тация города Курь). Они стали почитать общих римских и сабинских богов, возинноваться общим законом. Народ был разделён на три трибы: Рамнов (в честь Р.), Луцеров (по одной версии, происхождение этого названия неизвестно, по другой, — оно было дано в честь союзника Р. этруска Лукумона) и Татиев (или Тициев) (в честь Тата Тация). После смерти Тация Р.

стал править один, ведя победоносные войны с соседями и раздавая народу завоеванные земли, что настроило против него патрициев. Когда на 38-м году царствования Р. внезапно исчез, народ, думая, что его убили сивиторы, был готов к возмущению (с этим связывали установление праздника поллифугии, «бегство народа»). Однако Р. явился nekome Юлию Прокуду и велел передать народу, что он вернулся на небо к своему отцу и стал теперь богом Кеирином, покровителем Рима. Он призывает римлян и их потомков быть мужественными и упражняться в военном деле, что даст им невиданное могущество, и тогда никто не сможет противостоять римскому оружию (Plut. Romulus; Ovid. Fast. I 3—16). С именем Р. были связаны древнейшие святыни и ритуалы Рима («жижина Р.», «гробница Р.» — на месте древних копий, руминальская смоковница, бег луцеров вокруг Палатина, в котором участвовали некогда Р. и Рем, живя у Фаустула; коллегия Арвальских братьев, в которую Р. входил вместе с одиннадцатью сыновьями Акки Ларентии). Миф о Р. вплетал различные элементы: древнейшие мотивы близнецовых мифов, общепатайские мотивы об основателях городов (напр., о Цекуле, об основателе города Курь) и общевиндоевропейские представления (по мнению Ж. Дюмезиля) о борьбе и союзе богов трёх социальных функций (Р., Лукумон и Тит Таций). По мере развития «римского мифа» миф о Р. обогащался идеями о богоизбранности римского народа и о предначертанном ему господстве над миром. Е. М. Штаерман.

РОИГО, Л о и г о, Л б о, Р о ' о, О н о, один из главных богов полинезийского пантеона, громовник, хозяин дождя, водных потоков, бог земледелия; у маори как бог мира противостоит воинственному Ту. В ряде восточнополинезийских мифов Р.— близнец Тана или Тангароа, однако чаще он — один из братьев-богов, последовательно рождённых матерью-землей (Папа) и отцом-небом (Раки). В противовес другим богам, создающим всё красное (тёмное), Р.— творец светлого. Согласно некоторым мифам (например, на о. Таити), Р.— дух заклинаний, изгоняющий злых духов. В мифах гавайцев, Р. (Моно) спускается по радуге на землю в поясах земной жены, находит её, но вскоре убивает из ревности. В горе услышав от прочь на плавучем острове, чтобы когда-нибудь потом вернуться (за Р., светлогожего бога, был принят капитан Кук). Е. М.

РОХИНИ (от корня со значением «красный»), в древнеиндийской мифологии обозначение: 1) дочери Кашьяпы и Сурабхи и матери рогатого скота; 2) дочери Дакши, вступившего с ней в связь в виде козла (Р. стала

антилопой); другой сюжет связан с Р. как любимой женой Сома; 3) жены Кришны; 4) двух жён Васудевы (отца Кришны) и матери Балаарамы; 5) дочери Хираньякшипу; 6) девятой накшитры; дочери Праджанати и т. п.

РОШ, Р о с (греч.), в греческом и славянском переводе Ветхого завета северный варварский народ (страна), подвластный Гогу, «князю Роба, Мешеха и Фувала» (Иезек. 38) — см. Гог и Магог. В др.-евр. оригинале Гог назван «князем главой» (др.-евр., несл-рош), но титул был понят в переводе как имя собственное. В раннеисторической традиции (сирийский автор 6 в. Захария Ритор) народ Рос помещён среди др. мифических народов монастырей (амазартов-карликов, амазонок, людей-псов, «чёрных народов» — ср. люди Дивия и т. п.) к С. от Кавказа. Люди Рос имели такие огромные конечности, что их не могли носить кони. Греки отождествили с народом Р. Русь, совершавшую походы на Византию в 9—10 вв.; видимо, к тому же названию восходит хороним византийского происхождения — Россия (с 15 в.—Россия). К ветхозаветным персонажам возводила название реальных топонимов и русская книжная традиция: ср. возведение названия «Москва» к именам легендарного потомка Иафета Мосоха и царицы Квы и т. п. В. Я. Петрушин.

РУГАНЗУ, Л у г а н з у, в мифах народов Руанды культурный герой. Р. ввёл различные полезные растения — фасоль, батат, банан, в стране появились домашние животные. Р. научил людей плавить руду, строить дома, варить пиво. С ним связано возникновение водопадов, скал. Благодаря ему образовался естественный мост на реке Рузизи (соединяющий озеро Киви и Таганьика). Великан Пьянгара, засадив бананами одну сторону реки, решил перебраться на другой её берег и там продолжить свою работу. Едва он вошёл в воду, Р. бросил ему в спину свой жезл, чтобы заставить его вернуться. Но жезл соскользнул в воду и превратился в скалу. Пьянгара вступил на этот «мост», и с тех пор по нему перебраются через Рузизи.

Р. выступает также в роли мифического правителя, способствовавшего объединению государства Руанда. Ко временам Р. относят установление различных обычаев и обрядов (напр., культ Руангомбе, культ мёртвых). Согласно одному из мифов, дочь Р. стала женой Руангомбе.

РУДА («земная»), в древнеарабской мифологии богиня, почитавшаяся во всей Северной и Центральной Аравии; в пантеоне самудских арабов — верховное божество (варьяд с Наги). Р., однако, не упоминается в южных самудских надписях; в них фигуриру-

РУМ («утроба»), в тибетской мифологии представление о мире, откуда всё берёт своё начало и куда всё возвращается, там есть верх и низ, небо и земля, ми—люди и мимаиш—нелюдь, совпо — живые и мисонпо — мёртвые, у живых есть ла, мёртвые делаются на цхун, живущих в могилках (предки, родственники по мужской и женской линии), и тхе, тхеу, живущих в небе; цхун — божества — покровители дома. Мир может представляться также в виде шатра с восемью шестью, образующими небо, которое может вращаться вокруг оси, воображаемой в виде ледяной горы Тисе (*Кайласа*). Вершина горы проходит через центральное отверстие шатра или неба, сквозь него солнце, луна, звёзды получают свой свет. Для пригималайской и восточной зон Тибета вселенная представляется в виде материка, плавающего в океане на спине огромной рыбы или черепахи, придавленной для большей устойчивости горой (у лепча — это гора Канченджунга), у основания которой иногда находится змей Веша. В Кхаме, расположенном, по преданию, над головой рыбы, часты землетрясения, оттого что, устав держать землю, рыба вертит головой. Согласно буддийской версии, вначале была пустота, но затем со всех сторон поднялся ветер и двигавшийся воздух сгустился в крестообразную *ваджру*. Затем хлынули воды и возник внешний океан. Из океана появилась пена, превратившаяся в золотую плёнку. На ней явилось солёное озеро, в середине озера — гора Лхунпо (*Меру*), окружённая семью цепями золотых гор и семью зачаровывающими морями. В морях появились четыре материка со своими спутниками. Всё окружено грядой железных гор. Сквозь Лхунпо прорастало волшебное дерево, чьи плоды — предмет ссоры богов и асуров. Бога победил, почтив группу девяти *дала*, обрета взамен девять видов оружия, явившегося само собой.

РУНГИС, Р у́ д з у р у́ н г и т и с («ржаной Р»), в латышской мифологии дух зерна, который приносит и насыпает зерно. Р. принадлежит к числу домашних духов; часто он принимает вид чёрной кошки (чему, видимо, способствует близость латыш. *runģis*, собств. «круглый, ядрёный» (о человеке или животном) к латыш. *runģis*, «кот»). Упоминается как мифологический персонаж у Г. Стендера (18 в.). Ср. *Луке* и т. п. В. И., В. Т.

РУПАВАЧАРА, в буддийской мифологии класс божеств, обитающих в *Рупадхату*. Р. не нуждаются в пище, одежде (они рождаются вместе с тончайшим покровом), доме (который также возникает одновременно с их рождением). Хотя запахи и вкус в Рупадхату отсутствуют, у Р. есть рот и нос, чтобы они не выглядели уродливыми.

Органов деторождения у Р. нет, но нет и полной бесполости. Р. рождаются чудесным образом, их родителями считаются те, кто в этот момент оказался наиболее близко.

РУПАДХАТУ («мир имеющих форму»), в буддийской мифологии один из миров, расположенный над «миром желаний» Камадхату и под «миром не имеющих формы» — Арупадхату (см. *Брахмалока*, *Деваलोка*). Описание Р. смоделировано на основании внутреннего йогического медитативного опыта, перенесённого во внешний план существования. В Р. отсутствуют два наиболее грубых чувственных явления — вкус и запах и соответственно вкусовое и обонятельное сознание. Зрение и слух имеют необыкновенную силу. Р. делится на четыре уровня, соотнесённых с четырьмя ступенями дхьяны — йогического трауса. Земной человек, оставаясь телом на земле, может путём дхьянической практики достигать видения определённых уровней Р. и переживания реальности Р. В народных верованиях Р. обычно понимается материально как один из высших миров, в которых перерождаются после смерти люди, овладевшие соответствующей ступенью дхьяны. Четвёртый уровень Р. — это низший уровень мира, не подвергающийся разрушению в самовартакальпе (период разрушения мира огнём, водой и ветром в конце *кальпы*).

РУПЕ, Л у́ п е («голубь»), в полинезийской мифологии дух — покровитель мира и покоя, помощник, глашатай и посланец верховных духов (богов). Выступает в западнополинезийских мифах в облике голубя, женщины (нередко с голубиной головой), в восточнополинезийских — чаще в облике мужчины. Как вездесущая птица, Р. связан с разными мирами: подземным, верхним небесным и с земным миром людей (помогает своим родственникам и свойственникам в голод и засуху). В некоторых версиях Р. (в облике голубя) сторожит жилища духов или вход в подземный мир; возмещает духам (богам) наступление дня и ночи. Согласно некоторым версиям Западной Полинезии, Р. — соглядатай, соперник верховных вождей, страж порядка. В восточнополинезийских версиях Р. — предок или брат *Мауи*, его помощник; предок, приёмный отец или брат *Хи́ны*, защищающий её от обидчиков, спасающий от похитителей.

РУСАЛКИ, купáлки, водяницы, лоскоту́хи и другие, в славянской мифологии существа, как правило, вредоносные, в которых превращаются умершие девушки, преимущественно утопленницы, некрещёные дети (ср. *Маевки*). Представляются в виде красивых девушек с длинными распущенными зелёны-

ми волосами (ср. южнославянских *вил*, западноевропейских *ундин*), реже — в виде косматых безобразных женщины (у северных русских). В русальную неделю, следующую за троицей, выходят из воды, бегают по полям, качаются на деревьях, могут защекотать встречных до смерти или увлечь в воду. Особенно опасны в четверг — русальни велик день. Поэтому в русальную неделю нельзя было купаться, а выходя из деревни, брали с собой поlying, которой Р. якобы боятся. На просьбы Р. дать им одежду женщины вешали на деревья прижу, полотенца, нитки, девушки — венки. Всю троицкую неделю пели русальные песни, в воскресенье (русальное заговенье) изговяли, «провожали» Р. (или весну). Р. обычно изображала девушка, которой распускали волосы, надевали венки и с песнями провожали в рожь. Втакаявая её в рожь, с криками разбегались, а Р. договяла. Часто Р. изображали в виде чучела (иногда — обряженного ржаного снопа), несли его в поле и там оставляли на меже или разрывали и разбрасывали по полю. Известны случаи потопления чучела, сопровождавшиеся имитацией церковного отпевания. В этом варианте обряд проводов Р. испытал очевидное влияние «похорон *Костромы*». В южнорусских и поволжских областях известен ритуал «возвращения русалки».

Образ Р. связан одновременно с водой и растительностью, сочетает черты водных духов (иногда Р. представляли в свите *водяного*) и карнаваловых персонажей, воплощающих плодородие, типа *Костромы*, *Ярилы* и т. п., смерть которых гарантировала урожай. Отсюда вероятна и связь Р. с миром мёртвых: по-видимому, под влиянием христианства Р. стали отождествлять лишь с вредоносными «заложными» покойниками, умершими неестественной смертью. Возможно, название Р. восходит к древнерусским языческим играм русалиям, известным по церковно-обличительной литературе. Возможно, наименование русалий заимствовано славянами на Балканах, где античные поминальные обряды носили название розалии.

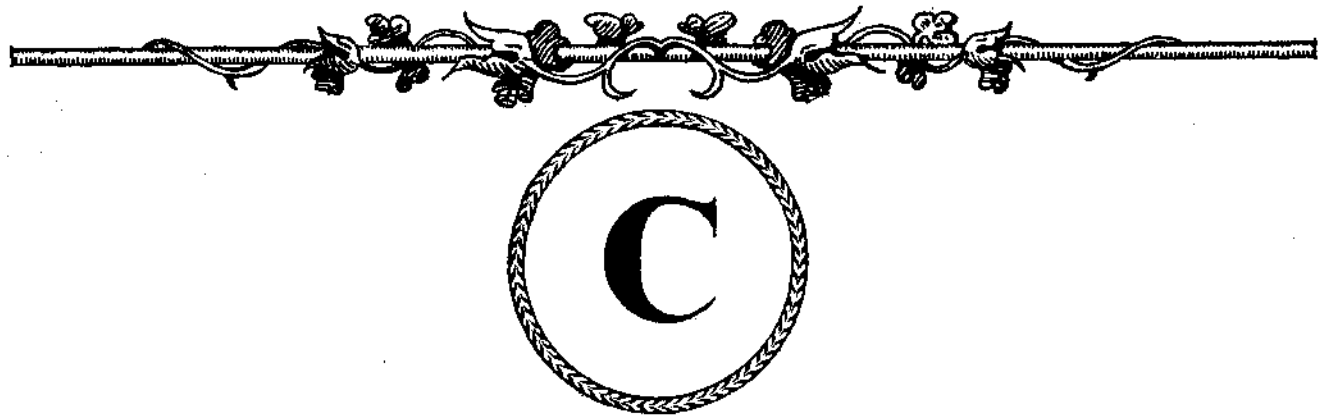
РУСТАМ (фарс; восходит к ср.-иран. *Ротастахм*, «богатырь»), герой иранского эпоса, богатырь. Образ Р. принадлежит к сакстанскому, или сакско-согдийскому, эпическому циклу и отсутствует в «Авесте». В ряде источников Р. выступает как противник зороастризма. Первое сохранившееся письменное упоминание о Р. содержится в согдийском фрагменте 5 в., повествующем о битве Р. с *Изаами*. Как *Ротастахм* Р. фигурирует в среднеиранских поэмах «Ядгар Зарера» и «Драхт Асурик» в «Бахман-Яште» (в нём он — борец против арабского нашествия). В «Шахнаме» Р. — чудесно родившийся сын богатыря Залы

и Рудабы, дочери кабульского владыки Мехраба из рода *Затхака*. Дед Р.— богатырь из рода *Джамшида* и Сама-Самы (сын Гершаспа-Нерсасы и внук Исрита-Триты) Наримаан (также Сам), прославившийся своими подвигами на службе у Фаридуна (см. *Траэтона*). Богатырская мощь Р. проявляется уже в детстве: он убивает булавой дикого белого слова, выбирает себе могучего коня *Рахша*. Выросши, Р. становится главной опорой иранских царей в борьбе против туранцев, возглавляемых *Афрасиабом*. Р. возводит на престол первого царя династии Кейянидов *Кай Кубада*, неоднократно спасает *Кай Кавуса*. При спасении Кай Кавуса, попавшего во время похода в Мазендеран в плен к белому дэву, Р. совершает семь подвигов: убивает дикого льва, дракона-аждарха, чародейку-ведьму, белого дэва, находит чудесный источник, берёт в плен разбойника Авлада, умерщвляет мазендеранского шаха Аржант-дэва. Р.— воспитатель Сиявуша (см. *Сйаваршан*); мстя за его смерть, Р. вместе с его сыном *Кай Хусроу* идёт войной на Афрасиаба, в которой тот погибает (во время боёв с туранцами Р. убивает чудовищного Акван-дэва). В Самангане Р. влюбляется в дочь царя — красавицу Тахмину, которая после его отъезда рождает от него сына — богатыря *Сухраба*, служащего Афрасиабу. Во время похода Сухраба в Иран по воле рока происходит трёхкратный поединок не опознавших друг друга Р. и Сухраба. В третьем поединке Р. хитростью одолевает и убивает Сухраба, и лишь после этого узнаёт сына. Также волей рока Р. вынужден вступить в бой со своим внуком *Барзу*, любимым другом *Исфандияром*. С помощью хитроумного Заля, наученного *Симургом*, Р. узнаёт, что глаз — единственное уязвимое место Исфандияра, и превзает его отравленной стрелой. Невольный убийца сына и друга, Р. погибает, попав в волчью яму, приготовленную его коварным братом Шагадом. *И. С. Брагинский*. **РУФЬ**, в ветхозаветных преданиях моавитянка, прабабка царя *Давида*. Из любви и сострадания к своей свекрови Ноемины, переселившейся во

время голода из Иудеи в Моав и лишившейся там мужа и двоих сыновей (один из которых был мужем Р.), Р. вместе с ней отправляется в Вифлеем Иудейский, где она делит с Ноеминой все тяготы жизни, собирая в поле колосья и принося их свекрови (Руфь, 2, 2—3). Владелец поля, знатный вифлеемлянин Вооз, дальний родственник её умершего мужа, восхищённый благородством Р., берёт её в жёны. У них рождается сын Овид, которого Ноемины нянчит, как своего ребёнка (4, 16—17). *Д. В. Щедровицкий*. **РУХАНГА**, в мифах вьоро божество, демиург и культурный герой. По приказанию Р. его брат Нкья стал первым обитателем земли. В те времена небо было очень близко к земле, оно опиралось на дерево и столб, скреплённые между собой железным стержнем. Р. велел Нкья обломать ветви дерева, чтобы построить жилище. Но тот не смог даже согнуть ветви. Р. подобрал камень так, что он раскололся на три части, ставшие ножом, топором и колотушкой. Отдав их брату, Р. показал ему, как срезать деревья и травы и как построить себе хижины. Однажды Нкья спросил Р., зачем он сделал ни для чего непригодное тело и железяк. Тогда Р. создал коров и, срезав дерево, выдолбил из древесины сосуд для молока. Затем он создал стелющиеся по земле растения, на котором тотчас же в изобилии выросли тыквы. **РЫНЫБАРДУАГ**, в осетинской мифологии повелитель болезней. Представлялся в облике страшного чудовища. Р. всё видит и замечает, где и как усердно люди молятся ему, и в зависимости от этого он избавляет их от болезней. Во время эпидемий и эпизоотий молодые люди группами обходили селения, которым угрожали болезни и распевали песни во славу Р. Жители селений давали им овец и коров, которых затем приносили в жертву, чтобы избавить людей и скот от страшной гибели. В ряде сёл Осетии есть святилища Р., одно из них в селении Цамат Дагомьского ущелья. **РЮБЕЦАЛЬ**, в германской низшей мифологии горный дух, воплощение горной непогоды и обвалов. Являлся людям в образе серого монаха,

хорошим помогал, плохих сбивал с пути, заманивал в пропасть. *М. Ю. РЮРИК*, **СИНЕУС** и **ТРУВОР**, в древнерусских легендах генеалогические герои, первые русские князья. Согласно т. н. легенде о призвании варягов (полный текст в «Повести Временных лет» под 859—62) приходившие «из-за моря» (Балтийского) варяги (др.-рус. название скандинавских викингов) собирали дань с племен чуди, веси, словен и кривичей, чинили им насилие и были изгнаны ими. Из-за возникших усобиц эти племена решили поискать себе князя, который владел бы ими «по праву». Они отправились к варягам, звавшимся русь, и призвали их на княжение: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Придите княжить и владеть нами» (этот летописный пассаж совпадает с формулой призвания саксов бриттами, согласно «Деяниям саксов» хрониста 10 в. Видукинда Корвейского, что позволяет предполагать для этих формул призвания общий эпический источник). На княжение избралась три брата, Р., С. и Т. «с родами своими» и, взяв с собой «всю русь» (характерное обозначение дружины как «всего народа»), утвердились в городах: старший Рюрик в Новгороде (по др. версии первоначально в Ладоге), Синеус в Белоозере, Трувор в Изборске. Братья Рюрика вскоре умерли, он же стал основателем династии (см. также *Олег Великий*). Существует «народная этимология» имен Р., С. и Т., приписывающая образы братьев Рюрика домыслу летописца, неверно понявшего предполагаемый скандинавский текст легенды: Рюрик пришел «со своим домом» («сине-хус») и «верной дружиной» («труворинг»). Однако древнерусская легенда соотносится со сказаниями других народов о переселении части (обычно трети) племени во главе с тремя (или двумя) братьями в далёкую страну: ср. книжное предание о переселении асов из Азии в Скандинавию во главе с *Одином* и двумя его братьями, предание о призвании потомков *Одина* саксов Хенгиста и Хорсы «из-за моря» в Британию и т. п. *В. А. Петрухин*,

СА, согласно мифологическим представлениям чеченцев и ингушей, душа, которую имеют все объекты и явления живой и неживой природы, ассоциируется со светом. День связан с появлением **С.**, ночь — с её сокращением до минимальных размеров (**С.** «находится в кулаке»). В более поздних поверьях лишь живые создания наделяны **С.** В человеке сочетаются **С.** (духовное начало) и кровь (материальное начало). У спящего человека **С.** в облике какого-нибудь существа (в одном мифе — в облике мухи) временно покидает тело человека, чтобы попутешествовать. Проснувшийся воспринимает это «путешествие» как приснившийся ему чудесный сон (который бывает пророческим).

САБАЗИЙ, **С а б а с и й**, фригийское божество, которое в греческой мифологии отождествляется с Дионисом-Загреем, сыном Зевса-змея и Персефоны (Diod. IV 4, 1). Культ **С.** распространился в Греции в 5 в. до н. э., затем в Риме, где слился с культом Юпитера. Священным животным **С.** была змея.

САБАКТ, **СМАРАГ**, **СИНТРИВ**, в греческой мифологии три злых демона, заставляющих трескаться посуду в горшечных мастерских и металл в кузницах. Чтобы умиротворить демонов, в кузницах держали непристойные статуэтки-апоτροпей (Hom. Epiq. XIV 8—10; Pott. VII 108).

САБАЛЕЙШБЯ («бабочка риса»), в мифологии каренов, таунгу и других народов Мьянмы божество, дающее урожай риса. **С.** оцепь пуглив и может улететь от людей. Во время сева проводили обряд привлечение **С.**: разбрызгивали воду над кучами камней, чтобы с дождём появился **С.**

САВДАГ («владелец земли»), в тибетской мифологии локальные божества, имеющие антропоморфный облик

(старухи с мешком, с посохом, старухи, сидящей верхом на баране), зоантропоморфный (тело человека с головой мыши, крысы, сурка, свиньи, кабана), либо не имеющие никакого иконографического облика. **С.** обитают на земле, в пещерах, расселинах на севере и северо-востоке, в домах; в их число входят *ага*, няяи, обитающие на деревьях и скалах, шибдаг — «владелец места». Считалось, что **С.** оканчивают влияние при постройке дома, его ремонте, во время путешествия; они посылают чуму, моровую язву (**С.** с мордой мыши, крысы, сурка). Но враждебность **С.** нейтрализуется с помощью обрядов, обращённых к **С.** со свиньей и кабаньей мордой и к «Матери всех **С.**» («хранительнице дверей земли», «старой матери тневной»), которая покрыта восемьюдесятью морщинами, едет верхом на баране, одета в жёлтые одежды. Её небесный аналог — «царица зенита — небесный сурок», у которой складки век, носа и рта покрывают нос, рот и подбородок. Её земной аналог — богиня «чёрная куча взрыхлённой земли» в облике чёрной женщины с серпом в правой руке и мешком, полным болезней, — в левой. **С.** Нангла, домовый, в разное время года живёт в разных частях дома, в самое холодное время — в очаге. **С.** холма Мариори, на котором находится *Потала*, считается горный бог Няичентханла. Название **С.** как земного духа-хозяина (*эдзед*, гадзын эдзед, «владыка земли» — возможно, калька с тибетского) перешло в мифологию монгольских народов.

САВА, **С а в в а** (сербохорв. Свети Сава; образ восходит к реальному историческому лицу, жившему в 12 — нач. 13 вв. и канонизированному православной церковью), персонаж южнославянской мифологии. В сербском фольклоре **С.** связан с возвышенными

местами. Ему приписывается оживление мёртвых, исцеление слепых, нестерпимость его собственного тела, способность превращать борзых в волков (ср. общеславянский образ волчьего пастыря — Юрия, Георгия), людей в животных, иссечение железом воды из камня. **С.** создаёт кошку для борьбы с мышами (общеславянский мифологический сюжет, ср. *Попел* и т. п.). **С.** отнимает солнце у дьявола, предводительствует тучами, несущими град; гром, гремющий в день святого **С.**, считался важным предзнаменованием. Связь **С.** со скотом и тучами объясняет, в частности, представление о тучах как о скоте **С.** В пост на день святого **С.**, называвшийся савицей, не едят мяса четвероногих животных, чтобы уберечь их от волков. Роль **С.** как покровителя животных позволяет связать его с общеславянским богом скота *Вслесом*.

САВАОФ, **Ц е б а б т**, одно из имён бога в иудаистической и христианской традициях. В библейских пророческих книгах встречается в сочетании «Господь воинств», что по-гречески передаётся двойко: «вседержитель», «владыка сил» (воинств). Под «воинством» **С.** подразумеваются солнце, луна и звёзды, «всё воинство небесное» (Втор. 4, 19), выступающие стройно и послушно «установкам неба» (Иов 38, 32—33). «Цебаот» означает также бесчисленные воинства огневидных ангелов (книга Еноха 72, 1; Берахот 116; Пирке рабби Елиезер 4), объединённых в четыре сонма (воинства) под начальством Михаила, Гавриила, Уриила и Рафаила. По образу небесного создано и «земное воинство», поддерживая которое (Исх. 12, 41 и др.), не только ангелы, но и «звёзды с путей своих» сражаются с врагами (Суд. 5, 20). На помощь пророкам нисходят с небес «колесницы огневые» (4 Царств 6, 17). Имя **С.** часто упоминается в свя-

зи с *герувимами*, осеменяющими ковчег завета — символ божественного присутствия на земле. В имени С., таким образом, выражена идея единства всех «вопльств» вселенной, построенных по принципу иерархии и соединённых в акте славословия С. (Пс. 148).

Д. В. Щедровицкий.
САВЕРИГАДИНГ, в доисламской мифологии бугисов острова Сулавеси эпический герой, внук *Батара Гуру* и *Ве Ньилитимо*. В цикле мифологических поэм «Ла Галиго» С. в молодости совершает далёкие морские путешествия. Он посещает также небо и страну мёртвых (Валлала). В стране Чина (т. е. в земле бугисов) он находит принцессу Ве Чудан, на которой женится. После земной жизни С. и Ве Чудан отправляются в нижний, подводный мир, где С. принимает от Гурурисэлэнга престол и титул владыки океана (Опусамудра).

Ю. С. САВИТАР (от «су-», букв. «порождающий»), в древнеиндийской мифологии солярное божество. В «Ригведе» ему посвящено 11 гимнов. С. особенно тесно связан с *Сурьей*, иногда эти оба имени обозначают попеременно одно и то же божество, в других случаях С. отождествляется с *Сурьей* [(РВ V 81, 2—3); ср. также отождествления с *Бхагой* (VII 37, 8), *Митрой* (V 81, 4), *Пушаном* (V 81, 5)]; наконец, С. (X 85) — отец *Сурьи*. Как солярное божество С. разъезжает на колеснице, запряжённой конями, по небу или между небом и землёй, восходит на небесные высоты, пробуждает по утрам весь мир и богов, приводит ночь и ночной покой, предшествует дню и ночи, членит время (в частности, определяет сроки жертвоприношения). С. торопит солнце, которое подчиняется ему (как и ветер). Универсальное определение С. — «золотой» (таковы его глаза, язык, руки, волосы, одежда, колесница, кони). С. обладает и другими космологическими функциями: он заполняет воздушное пространство и мир (IV 52, 2—3; VII 45, 1), управляет миром (его называют господином творения и господином мира, IV 53, 6), приводит в покой землю и укрепляет небо (X 149, 1), удерживает небо (IV 53, 2), охватывает тройное воздушное и небесное пространство, приводит в движение три неба, три земли, охраняет людей тремя обетами (IV 53; 5; число три особенно характерно для С.). С. простирает руки (он — широкорукый) и даёт свет, указывает путь водам; боги, которым он предписывает бессмертие (IV 54, 2), следуют его советам (II 38, 9). С. приносит и распределяет дары, богатство, сокровища, счастье (он — «бог счастья», V 82, 3), силу, даёт долгую жизнь (назначает жизненный срок; его молит о детях), изгоняет болезни, лечит от истощения, ограждает от колдовства, защищает жертвователя, заби-

рает грехи. С. — «мудрейший из мудрых» (V, 42, 3), он знает источник океана, возбуждает мысли; он может принимать все формы (V 81, 2); он — *асура* и иногда причисляется к *адитьям* (VIII 18, 3). В «Ригведе» С. связан ещё с *Сомой*, *Ушас*, *Анам Напатом*; упоминается (X 130, 4), что он соединился с *Ушних* — кобылой солнца. У С. есть дочь — *Сурья*. Невогда отец прочл её в жёны *Сомы*, но в состязании за право обладать *Сурьей* победили *Ашвины*, и она стала их подружкой. В «Тайттирийя-брахмане» дочь С. — *Сита*, любившая *Сому*, но *Сома* был привязан к *Шрадде*. С. дал дочери средство, с помощью которого *Сома* полюбил её (II 3, 10, 1—3). В истории жертвоприношения *Дакши Рудра* лишил С. рук, но потом вернул их ему. В ранней версии («Каушика-брахмана») боги дали С. золотые руки. В «Махабхарате» и пуранах С. изображается одиноким. В эпосе С. выступает в эпизоде битвы богов с *Раваной* и его спутниками: когда боги были близки к поражению, С. раздробил колесницу предводителя *ракшасов* *Сумалина* и поразил его самого, обратив в прах, после чего *ракшасы* отступили. Тем не менее в эпосе значение С. заметно падает.

Индийская традиция рассматривает С. как образ восходящего и заходящего солнца; некоторые видят в С. один из аспектов *Варуны*; есть точка зрения, согласно которой С. первоначально был персонификацией абстрактного принципа стимулирования; связь его с солнцем — результат позднейшего развития.

В. Н. Топоров.
САВИТРИ (др.-инд. «солнечная»), в древнеиндийской мифологии: 1) персонификация священного ведийского метра *гаитри*, дочь бога *Сурьи*, которую он отдал в жёны *Брахме*, или дочь и жена *Брахмы*, идентифицируемая с богиней *Гаятри*; 2) героиня одного из мифов «Махабхараты», дочь царя мадров *Ашванати*. С. избрала себе в супруги *Сатьявана* (сына слепого царя *Дьюматсены*, лишившего своего трона), хотя *Нарада* предупредил её, что *Сатьявану* осталось жить только один год. Когда настал предсказанный день смерти *Сатьявана*, С. последовала за мужем в лес, где он рубил дрова, и *Сатьяван* умер у неё на коленях. В тот же момент С. увидела бога смерти *Яму*; он извлёк из тела *Сатьявана* душу и повёс её на юг, в обитель мёртвых. С. пошла вслед за *Ямой*, не отставая от него ни на шаг; тронутый её преданностью мужу, *Яма* задал ей несколько вопросов. Она ответила на них столь мудро и благочестиво, что в награду *Яма* сначала подарил её свёкру зрение и царство, затем обещал, что у неё родится сто сыновей, и, наконец, вернул *Сатьявану* жизнь (Мбх. III 273—283). В индийской традиции С. почи-

тается образцом верной и мудрой жены.

П. Г.
САВСКАЯ ЦАРИЦА, легендарная царица Сабейского царства (*Сабы*) в Южной Аравии. Согласно ветхозаветному преданию, С. ц., услышав о славе царя *Соломона*, пришла в *Иерусалим* испытать его загадками и изумилась его мудрости (3 Царств 10, 1—13). В легендах агады государство С. ц. — волшебная страна, где песок дороже золота, растут деревья из Эдемского сада, а люди не знают войны. *Соломон*, в случае отказа С. ц. явиться к нему, угрожает насладиться на неё «дарей с пехотой и колесницами», имея в виду подвластных ему демонов, зверей и птиц (Мидраш к Притч. 1, 4). По некоторым преданиям, у С. ц. были коалитные ноги (вероятно, отголоски мифа о зооморфной богине луны Южной Аравии); чтобы проверить так ли это, *Соломон* заставляет её пройти по хрустальному полу, принятому С. ц. за озеро. В Новом завете С. ц. именуется «царицей южной» и противопоставляется тем, кто не желает внимать мудрости *Иисуса* (Матф. 12, 42). В мусульманских легендах имя С. ц. — *Билкис*. В эфиопских преданиях *Соломон* и С. ц. — родоначальники трёхтысячелетней династии императоров *Абиссинии* (ср. Деян. 8, 27).

Д. В. Щедровицкий.

САГАРА, в индуистской мифологии царь *Солнечной династии*. Одна из жён С. *Кешини* родила ему сына *Асаманджу*; другая, *Сумати*, родила огромную тыкву, 60 000 семян которой С. поместил в сосуды с молоком, со временем из каждого семени вырос юный царевич. Своим сыновьям С. поручил охранять коня, предназначенного для царского жертвоприношения. Но коня похитил *Индра*, и царевичи нигде на земле не могли его найти. Тогда они вырыли гигантское ущелье и по нему проникли в подземный мир — *паталу*. Увидев там коня, пасшегося неподалёку от мудреца *Капила*, они посчитали *Капила* воров и оскорбили его. Разгневанный *Капила* своим огненным взором сжёг их. Пепел сыновей С. обнаружил *Аншуман* — сын *Асаманджу*. Он умилился *Капила*, и тот предсказал, что потомок *Аншумана* возродит сыновей С. к жизни, если сведёт с неба реку *Ганга* и она омоет их прах. Силой своего покаяния внук *Аншумана* *Бхагиратха* извёл *Гангу* на землю, и как только она коснулась останков сыновей С., царевичи обрели тело и живыми взойшли на небо. Протекая по земле, воды *Ганги* наполнили ущелье, вырытое сыновьями С., и с тех пор оно стало в их честь называться *Сагарой*, т. е. океаном.

П. Г.
САГУНДЖА («четверо благородных»), в корейской мифологии священные растения (слива, орхидея, хризантема и банбук), символически му-

жество, дружбу, честность и творческую молодость.

САДЖИКСИН, в корейской мифологии высшие духи, покровители земли и злаков. Генетически восходят к древнекитайским Шэ цзи. Впервые культ С. распространился в древнекорейском государстве Когурё в 4 в. В 783 в Силла был принят официально культ С., возведённый конфуцианством в государственный. С воцарением династии Ли в столичном городе Хансоне (ныне Сеул) под горой Инвансан были сооружены два храма духам земли (Кунсадаг) и злаков (Кукчиктан), которые считались опорой государства. Один символизировал восток, другой — запад. Возле них в направлении с севера на юг возвышались два столба, воплощавшие тело духов С. Трижды в году — в первых числах 2-й, 8-й и 12-й луны в столице в присутствии государя совершались великие жертвоприношения С.

САДКО, русский былинный герой, сохраняющий мифологические черты. По гипотезе сторонников исторической школы, образ С. восходит к летописному новгородскому купцу Сотко Сынтиничу. Согласно новгородским былинам, гуслиар С., игра которого полюбилась Морскому царю, бьется об заклад с новгородскими купцами о том, что выловит рыбу «золотые перья» в Ильмень-озере, с помощью Морского царя выигрывает заклад и становится «богатым гостем». С. снаряжает торговые корабли, но те останавливаются в море: гуслиар должен спуститься по жребию на морское дно. Оказавшись в палатах Морского царя, С. играет для него, тот пускается в пляс, отчего волнуется море, гибнут мореплаватели. С., по совету явившегося ему Микола Угодника, прекращает игру, обрывая струны гуслей. Морской царь предлагает С. жениться на морской девице, и гуслиар выбирает, по совету Микола, Чернаву (ср. распространённый фольклорный сюжет о женитьбе у водяного). С. засыпает после свадебного пира и просыпается на берегу реки Чернава. Одновременно возвращаются его корабли, и С. в благодарность возводит церкви в Новгороде. По-видимому, образ С. является результатом поздней трансформации индоевропейского образа мифического жениха дочери океана.

САККА, в мифах ванайцев, орочей и др. тунгусомадьячжурских народов Приамурья злой дух. В С. превращается душа человека, не попавшая в мир мёртвых (*буми*) из-за нарушения экологических запретов, или ребёнка, родившегося от кровосмесительных связей. С. представляют в виде маленького уродца, блудливого и жестокого развратника, который преследует женщин и детей. Для изгнания С. изготавливали фигурку из дерева или

травы (иногда неприличного вида), в которую шаман заманивал С., а затем, засунув её в мешок или сеть, уносил из жилища подальше в лес.

САЛАМАНДРА, по древним представлениям животное, способное жить в огне, не сгорая, своего рода субстанция огня. В то же время считалось, что С. способна заглушить пламя необыкновенным холодом своего тела. В средневековой магии и алхимии С. считалась духом огня, составленным из его чистейших частей, воплощением этой субстанции и символом философского камня в его красном воплощении. В средневековой иконографии С. символизировала праведника, хранящего покой души и веру среди превратностей и ужасов мира. Согласно некоторым кабалистическим трактатам, для подчинения С. и овладения их сущностью следовало свести в стеклянный сосуд солнечные лучи при помощи системы зеркал, где из них кристаллизовалась солнечная субстанция.

САЛИХ, в мусульманской мифологии пророк, посланный Аллахом к народу *самуд* с увещаниями. Большинство самудян сочло его «очарованным» (26: 153), смеялось над ним и его проповедями (54: 24—25; 69: 4). После того как Аллах послал самудянам знамение — верблюдицу, С. просил, чтобы они оставили её пастись на их землях и поили из своих колодцев (7: 71, 26: 155; 14: 28). Однако самудяне предпочли заколоть верблюдицу, поручив это «злочастнейшему» из них (7: 75; 11: 68; 26: 157; 54: 29; 91: 12), и говорили потом С.: «Приведи к нам то, что ты обещаешь, если ты посланник» (7: 75). За их нечестивость Аллах через три дня послал «на них единый вопль, и они стали, как трава строителя оград» (54: 31), «... и постигло их сотрясение, и наутро оказались они в своём жилище поверженными ниц» (7: 76).

Рассказ о С., подобно всем кораническим рассказам о пророках (ср. *Муса*, *Нух*), содержит много параллелей к начальному периоду пророческой деятельности Мухаммада, но в данном случае они более конкретны и осязаемы, чем в историях, восходящих к Библии, что объясняется местным аравийским происхождением образа С. Однако доисламский пласт соответствующих аравийских преданий всё ещё не поддаётся достоверной реконструкции. Позднее предание добавляет к кораническому рассказу дополнительные детали и объяснения. В частности, в предании зафиксировано представление, что С. сам создал верблюдицу из скалы.

САЛМОНЕЙ, в греческой мифологии сын *Эола* (родовачальника племени эолийцев) и *Энареты*, брат *Кретея*,

Сисифа и *Афаманта* (Apolloed. I 7, 3). От Алкидики имел дочь *Тиро* (Ном. Od. XI 234). С. переселился из Фессалии в Элиду, где основал город Салмону. Возгордившись, С. стал уподоблять себя самому Зевсу и присваивать приносимые богу жертвы. Влача за колесницей высушенные шкуры вместе с медными кувшинами, он заявлял, что производит гром, а бросая в небо зажжённые факелы, имитировал молнии. За дерзость Зевс поразил его перуном и уничтожил Салмону вместе со всеми жителями (Apolloed. I 9, 7; Verg. Aen. VI 585 след.).

САЛЬМЕ, в эстонской мифологии дева, «невеста звезды». Согласно народным песням, С. вылупилась из яйца, свесённого курицей. В сюжете небесной свадьбы к С. сватаются солнце и луна и звезда, старший сын Полярной звезды. С. отказывает солнцу и луне, потому что солнце портит посевы в засуху, а у луны слишком много обязанностей: она рано встаёт и следит за всем, что происходит. С. выбирает звезду за скромный нрав, и та уводит невесту, обещая спрятать её за облаками, превратить в вечернюю зарю. Образ С. возник под влиянием балтийских мифов о небесной свадьбе — ср. *Аушра*.

САЛЮС («здоровье»), в римской мифологии богиня здоровья, благополучия, процветания. Возможно, некогда почиталась на вершине Квириале (одной из вершин холма Квиринал), после синонимизма став общеримской. С ней был связан древний, возобновлённый Августом обряд *augurium Salutis* — в период прекращения военных действий ежегодные обращения к богам с вопросом, дозволено ли просить о благополучии Рима. С. имела несколько храмов и жрецов, иногда обслуживавших также культ *Spes Vona* («надежды на лучшее»). Как С. Августа, С. римского народа, С. войска изображалась на монетах императоров.

САМА (авест. пехл.), *Сам* (фарси), *Сом* (тадж.), персонаж иранской мифологии. В «Авесте» С. — родоначальник Самов (Самидов), «сильнейший» из которых — *Трита*. В среднеиранских источниках С. — потомок *Иамы*, победитель дэвов и чудовищ (в т. ч. *Ажи-Дахаки*), подготавливающий окончательную победу добра над злом. С. отождествляется с *Керасной* (Гаршасном), иногда считается его предком, иногда — потомком. В «Шахнаме», «Сам-наме» С. — богатырь на службе у шахов Ирана (обычно — у Манучехра), он — отец *Заля* (Датана), дед *Рустама*, брат (или сын) Наримана.

САМАНТАБХАДРА («всецело добрый»), в буддийской мифологии: 1) *Бодхисатва*. Образ и имя С. встречаются во многих сутрах махаяны,

как, например, в «Суварнапрабхасе», в некоторых текстах цикла «Праджняпарамиты». В «Саддхармапундрикке» описывается чудесное явление его перед буддой *Шакьямуни*, где он обещает защищать учение будды и поддерживать тех, кто следует буддизму. В «Гандавьяхасутре» главный герой сутры Судхана только от С. получает наивысшие поучения. С. упоминается в списке восьми главных бодхисатв махаяны. В ваджраяне С. считается эманацией будды *Вайроцаны*. Обычно его изображают сидящим на шестиголовом слоне, число его рук и находящихся в них предметных символов бывает разное, но всегда он держит лотос; 2) будда. Как будда, имеющий свой «поле будды» (*Акаништха*), С. упоминается и в некоторых произведениях махаяны («Махавасту», «Ланкаватара»), но центральное место образ С. занимает в мифологии ваджраяны (особенно тибетской школы *ньинма*), где С. выступает в роли *ади-будды* (его тибетское название *Кунтузангпо*). С. изображают обычно вместе со своей *праджней* Самантабхадри; он темно-синего цвета, сидит в позе медитации, не имеет ни одежды, ни одного предметного символа. Считается, что у С. на небе *Акаништха* побывал мифический основатель школы *ньинма* *Надмасамбхава*.

Л. Э. Милль.

САМАЭЛЬ, Саммаэль, в иудейской демонологии злой дух, демон, часто отождествляемый с *сатаной*. Согласно «Мидраш Рабба» и Второзаконию (11, 10) С. — глава всех сатанов. Славянская «Книга Баруха» называет С. Сатанилом. Другое имя (или эпитет) С. — Малхира, «ангел» или «царь зла». В послеправильской литературе известны предания о соблазнах Евы (см. в ст. «Грехопадение») С., принявшим облик змея. Согласно «Пирке рабби Елиазер» (21) Каин был зачат Евой от С. «Таргум Псевдо-Ионафана» к Быт. 3, 6 рассказывает, что, как только Ева вкусила плод, перед ней появился ангел смерти С. В роли ангела смерти С. выступает и в мидрашистской истории о смерти Моисея: посланный отнять жизнь у престарелого Моисея, С., потерпев поражение от него в споре, удаляется. Бог отправляет его слова, но Моисей ударит его железом, и С. улетает. В коптских гностических текстах С. выступает в роли злого демурга. Он великий демон, владыка нижней части преисподней и хаоса («Трёхобразная Первая мысль»). Отождествляемый с враждебным ветхозаветным богом-творцом, С. иногда называется *Саваофом*, иногда же *Саваоф* считается сыном С. Имена С. толкуются в коптских текстах обычно на почве арамейского языка; С. — «слепой бог» или «бог слепых», Сакла — «глупый», *Иалдабаот* — «родивший *Саваофа*» (в копт-

ских текстах иногда *Аваоф*) или «дитя хаоса».

В тексте, называемом «О происхождении Мира», где С. именуется также «Первый отец», содержится народная этимология имени *Иалдабаот*: по воле *Плестис Софии* появился архонт из воды (в других текстах, «Сущность архонтов», «Трёхобразная Первая мысль» *Плестис София* родила его сама). Увидев его, она сказала: «О, дитя, приходи сюда». Поэтому он стал называться *Иалдабаот*. С. создал семь других существ, один из которых — *Саваоф*. Обладая большой властью и не зная своего происхождения и никого, кроме себя, С. объявил, что он есть бог и нет другого бога, кроме него. Но появилась *Плестис София* и показала ему ошибочность его заявления. Тогда *Саваоф* возненавидел отца своего, *Мрак*, и мать — *Бездну*, и сестру — *Мысль Первого отца*. Когда *Плестис София* основала царство для *Саваофа*, С., завидуя последнему, породил *Смерть*, которая, будучи двуполой, создала семь сыновей. Те, в свою очередь, породили каждый по семь отпрысков. Таким образом, были созданы 49 демонов (*Зависть*, *Гнев*, *Плач*, *Похоть* и др.) в противовес им *Зоя* (*Жизнь*), дочь *Плестис Софии*, отданная *Саваофу*, родила 7 сыновей, которые породили каждый по 7 добрых демонов. «Сущность архонтов» рассказывает также, что *Зоя* дунула в лицо С., и её дыхание превратилось в огненного ангела, который связал С. и бросил его в тартар, под *бездну*.

А. А. Папазян.

САМБАРИС, литовское божество плодородия. Литовский автор *Бродовский* в нач. 18 в. сообщает, что ежегодно на паску С. подносят на белом платке три горсти семян и три куска от каждого блюда; еда пожирается собаками, а семена разбрасываются на землю. Важный элемент ритуала — варенье пива, которое связано с образом С. (ср. его название *Alus Samberinnis*, «пиво С.»). Другой автор 18 в., *Рунг*, указывает две ипостаси этого божества: *Zembarys* — бог земли, соотносимый с римским *Плутоном* (это же отождествление есть и у *Бродовского*), и *Zemberinnis Allus* — олицетворённое и мифологизированное пиво, связанное с С. Иногда высказывается мнение, что сближение *Рунгом* имени С. с названием земли (литов. *žemė*) вторично. Действительно, название «С.» происходит от литов. *sąbaris*, «складчина», «сыпучина», крестьянский праздник по окончании уборки урожая; об этом празднике подробно пишет *М. Преторнус* в 18 в., другое название праздника — «трижды девять», так как от каждого злака берут девять горстей, каждую из которых делят на три части, после чего 27 раз бросают зёрна в общую кучу. Тем не менее мотив связи С. с землёй

весьма правдоподобен: пиво должно было соотноситься с божеством ферментации, связи которого с землёй несомненны: ср. *Раугуатис*. Раугуземелатис. Таким образом, возможна реконструкция, согласно которой С. сначала обозначал ритуал, а позже был персонифицирован. В. И. В. Г.

САМБУЛЬ-ЧЕСОК, в корейской шаманской мифологии один из главных небесных духов. Его название восходит к буддийской троице будд — *Шакьямуни*, олицетворяющему небо. *Авалокитешваре*, олицетворяющему настоящую жизнь, и *Кшиттигарбхе*, олицетворяющему грядущую жизнь в подземном мире. Согласно шаманскому мифу, девушка *Тангым*, оставшись однажды дома без родителей, не должна была никому отворять 12 ворот. Вдруг появился молодой монах, который попросил у неё милостыню. *Тангым* отказалась впустить его в дом, но монах был духом, спустившимся с неба, и обладал чудесной силой. Все 12 ворот открылись перед ним, и *Тангым* оказалась в последнем прибежище — амбаре с рисом. Монах протянул ей мешок, в который она насыпала рис. Мешок не имел дна, и *Тангым* стала по зернышку собирать рис. Монах схватил её за запястье и трижды ударил по нему (вариант: трижды погладил её по голове). От этого *Тангым* зачала. Уходя, монах подарил ей три тыквенных семечка с тем, чтобы она отдала их сыновьям, когда спросит об отце. Родные, узнав о её беременности, отправили *Тангым* в пещеру (вариант: посадили в каменный ящик на вершине горы). Там она родила трёх сыновей. Их рождение сопровождалось золотым сиянием, звуками волшебной музыки. Три лебедя, спустившись с неба, обогрели младенцев. В 7 лет мальчики спросили *Тангым* об отце. Она отдала им семена, которые они посадили в землю. Тут же из ростков появились влети, которые потянулись в горы. Мальчики пошли за ними и в горном храме обнаружили отца. После ряда испытаний, в том числе «на кровь», отец признал их сыновьями. В конце земной жизни они стали духами, пекущимися о благе детей, а сама *Тангым* превратилась в троицу С., которая ведаёт рождением детей. С. изображена на верёвке шаманки (мудая). См. также *Чесоксин*.

Л. Р. Концевич.

САМВАРА, Чакрасамвара («выбор», тибет. Дэмчог, «высшее благо»), *идам* в буддийской мифологии ваджраяны. Обитает на горе *Кайласа*. Считается эманацией дхьяни-будды *Ашобхьи*. С. изображается синего цвета, обычно с четырьмя лицами и двенадцатью руками. Его *праджня* — *Ваджраварахи*. Во многих индийских и тибетских легендах С. появляется перед великими буддистами (в т. ч. и перед *магасиддхами* *Луина*, *Гхавтапья*,

Наропа и др.), чтобы передать им новые наставления.

САМДЗИМАРИ, мифологический персонаж у горцев Восточной Грузии — женщина-кадж, похищенная из страны каджей Каджети. Похищение С. связывается с именем *Георги Хахматского* (прозвище дано по названию местности в Хевсурети). В этом представлении, так же как и в сюжете о последующем крещении С., нашёл отражение распространённый мотив наставления святым Георгием языческого царя и обращения его в христианскую веру. С. является людям во сне. Иногда, приняв облик смертной женщины, С. заставляет мужчину полюбить себя и невестой входит в его дом, приносит ему и членам его семья изобилие и удачу. Когда же обнаруживается, что она не смертная женщина, С. покидает дом.

САМИ («слышащий»), в йеменской мифологии бог луны, почитавшийся в оазисе Рагван как бог-предок, покровитель и владыка страны (наряду с *Зат-Химйам*), а также в городе Райда области Бакил. Возможно, С. — ипостась *Илу*, слово «С.», очевидно, заменяло первоначально запретное имя бога. После включения оазиса в государство Саба в результате синонизма С. вошёл в официальный сабейский пантеон, но как второстепенное божество. Священное животное С. — бык. Культ С. позднее был вытеснен культом *Алмаката*.

САМПО, в финской и карельской мифологии источник изобилия, чудесная мельница. Согласно рунам, С. выковал *Ильмаринен* из пушилки лебединой, из кусочка веретёнка, и из молока коровы, и из ячменя крупянки в качестве свадебного выкупа (вена) за дочь хозяйки Похьёлы, в которой сватался кузнец (иногда выкуп платится за *Вяйнмёйнена*, который попал во власть хозяйки Похьёлы). С. намалывает столько хлеба, соли и денег, что хватает на еду, припасы и устройство паров. Похищение С. из Похьёлы — центральный сюжет финского и карельского эпоса (ср. добывание культурных благ у хозяев иного мира *Одином* и др.); Вяйнмёйнен отправляется в Похьёлу в сопровождении Ильмаринена, *Лукахайнена* и др., усыпляет её жителей и добывает С. из-под горы (из глубины в «девять сажоков»). Он увозит С. на лодке, но пробуждающаяся хозяйка Похьёлы настаивает похитителей; во время борьбы С. разбивается, обломки тонут в море (потому море, согласно народным верованиям, богаче, чем суша). По другому варианту, часть обломков прибывает к земле: они влияют на урожай.

Руны о С. исполнялись во время календарных праздников. По мнению У. Харва и других исследователей, представления о С. соотносятся с образом мирового столпа в финно-угорской

мифологии (ср. также мотив пахтанья океана горой *Мандара* в индуистской мифологии).

САМСИН, в корейской мифологии: 1) название трёх духов в мифе о *Тангуне* — владыка неба *Хаанин*, посредник между небесным миром и миром людей *Хаанун* и первопредок корейцев *Тангун-Вангон*; 2) один из добрых домашних духов (другое название *Самсин хальмон*, «бабушка *Самсин*») (см. *Касин*) женской половины дома. С. считается духом сил тьмы и света (*инь* и *ян*). К С. обращались также женщины, желавшие иметь ребёнка.

САМСИНСАН, в корейской мифологии: 1) священная гора, на которую спустился с неба *Хаанун* в мифе о *Тангуне*; с ней отождествляют гору *Пактусан* или гору *Мёхьясан*; 2) три мифические горы острова, восходящие к китайской даосской мифологии. — *Пэнлай*, *Фанчжан* и *Иньжоу*. В корейском фольклоре с ними иногда ассоциируются реальные горы *Корё*; с *Пэнлай* — горы *Кымгаксан* (Алмазные), с *Фанчжан* — горы *Чирисан* и с *Иньжоу* — гора *Халласан* (о. Чеджудо).

САМСОН, Шимшон (предположительно «служитель» или «солнечный»), герой ветхозаветных преданий (Суд. 13—16), наделённый невиданной физической силой; двенадцатый из «судей израильтян» (13, 5), Маноя и его жена, долго бывшим бездетными, предсказал ангел. Этим С. (как *Исаак*, *Самуил* и др.) избирается на служение богу «от чрева матери», причём даётся повеление — подготовить ребёнка к пожизненному назорейству (обет, состоявший в соблюдении ритуальной чистоты и в воздержании от вина для всецелого посвящения себя богу; внешний признак назорей — длинные волосы, которые запрещено стричь. — Чис. 6, 1—5). Затем ангел возносится на небо в пламени сжигаемого Маноем жертвы (13, 20—21). С самого детства на С. в решающие моменты жизни нисходит «дух господень», дающий ему чудесную силу, с помощью которой С. одолевает любых врагов. Все поступки С. имеют скрытый смысл, непонятный для окружающих. Так, юноша С. вопреки воле родителей решает жениться на филистимлянке. При этом им руководит тайное желание найти случай отомстить филистимлянам (14, 3—4). На пути в Фимнафу, где жила невеста С., на него нападает молодой лев, но С., исполнявший «духа господня», раздразнил его, как козлёнка (14, 8). Позже С. находит в тру-

пе этого льва пчелиный рой и насыщает отсюда мёдом (14, 8). Это даёт ему повод на брачном пиру задать тридцати филистимлянам — «брачным друзьям» — неразрешимую загадку: «Из ядущего вышло сладкое» (14, 14). С. поспорил на тридцать рубашек и тридцать перемет одежд, что брачные друзья не найдут разгадки, и они, ничего не придумав за семь дней пира, пригрозили жене С., что сожгут её дом, если С. «окоберёт их». Поддавшись просьбам жены, С. сообщает ей разгадку — и тут же слышит её из уст филистимлян: «Что слаще мёда, и что сильнее льва?». Тогда, осуществляя первый акт своей мести, С. поражает тридцать филистимских воинов и отдаёт их одежду брачным друзьям. Гнев С. и его возвращение в Цор расцениваются женой как развод, и она выходит за одного из брачных друзей (14, 17—20). Это служит поводом для нового акта мести филистимлянам: поймав триста лисиц, С. связывает их попарно хвостами, привязывает к ним горящие факелы и выпускает на жатву филистимлян, предавая огню весь урожай (15, 4—5). За это филистимляне сжигают жену С. и её отца, а в ответ на новое нападение С. целое филистимское войско вторгается в Иудею. Три тысячи иудейских посланников просят С. сдаться филистимлянам и отразить этим от Иудеи угрозу опустошения. С. разрешает им связать себя и выдать филистимлянам. Однако в стане врагов «сошёл на него дух господень, и верёвки... упали... с рук его» (15, 14). Тут же С., подняв с земли ослиную челюсть, поражает ею тысячу воинов-филистимлян. После битвы по молитве изнемогшего от жажды С. из земли пробивается родник, получивший имя «источник воззавашего» (Эйн-Гакорэ), а вся местность в честь битвы наречена *Рамат-Лехи* («Нагорье челюсти») (15, 15—19). После этих подвигов С. всенародно избирается «судьёй израильтян» и правит двадцать лет.

Когда жители Газы Филистимской, оповещённые о том, что С. проведёт ночь в доме блудницы, запрают городские ворота, дабы не выпустить его живым из города, С., встав в полночь, вырывает ворота из земли, взваливает на плечи и, пройдя с ними половину *Ханаана*, водружает их на вершине горы близ *Хеврона* (16, 3).

Впловницей гибели С. становится его возлюбленная — филистимлянка *Далила* из долины *Сорек*. Подкупленная «властителями филистимскими», она трижды пытается выведать у С. источник его чудесной силы, но С. трижды обманывает её, говоря, что он станет бессильным, если его свяжут семью сырыми тетивами, или опутают новыми верёвками, или воткнут его волосы в ткань. По ночам *Далила* осу-

оня родились от двух пшеничных зёрен). С. и Б. уже в пять-шесть лет отличались богатой силой. Багдадский халиф (вариант: ассирийский царь Сенекерим), супруг Цовивар, хотел убить С. и Б. как незаконнорожденных (вариант: принести их в жертву своим идолам). Братья покинули дом халифа и отправились в армянские земли. Когда они пришли к морю, давшему им жизнь, С. бросился в море. Воды расступились перед ним, и он посуху спустился на дно морское. В подводном царстве он добыл чудесного коня *Куржик Джамала*, меч-молину, чудесные доспехи. Испулавшись там в водоёме и испив ключевой воды, С. стал таким исполином, что Б. не узнал брата, когда тот вышел на сушу. Мифологичность образа С. сказывается в его тесных связях с живительной плодотворной стихией — водой. Он рождён от воды; чудесные доспехи, коня он получил от воды; испив воды, стал исполином.

После долгих страданий С. и Б. у истока чудесного ручья в высоких горах выстроили из огромных каменных глыб крепость и город Сасун (согласно народному толкованию слова, «ярость»), который заселили 40 семьями (построив для них 40 домов). Так они положили начало государству Сасун. С. женился на красавице Дехдун, дочери царя страны ваджиде Пхынце Кахака («медный город»), из-за которой ему пришлось воевать с *вишанами* (чтобы удовлетворить требования Пхынце Кахака — достать золотой перстень из пасти находящегося в море вишана) и пехлеванами (богатырями). С. — родоначальник нескольких поколений сасунских героев, у него и Дехдун родилось три сына, среди них Мгер Старший (см. *Мигр*).

С. Б. Арутюнян.

САНГА (санскр., тамил. «общество», «собрание»), в мифах тамилос поэтическая академия, с которой связывается возникновение тамильской поэтической традиции. Первая С. существовала с незапамятных времён на материке Лемурия, и главой её был *Шива*. Она просуществовала 4400 лет и погибла вместе с материком, затопленным океаном. Её преемницей стала С. в городе Кападапурам, которая также погибла во время потопа спустя 3700 лет. Затем поэтическую традицию поддерживала С. в Северной Мадуре (возможно, существовала реально, но прямых доказательств этому нет). Именно с ней связывается самая ранняя тамильская поэзия из дошедших до нас «Восьми антологий» и «Десяти поэм» (1—3 вв. н. э.). В состав С., по легенде, входили поэты, знатоки поэзии, придворная знать и цари.

А. Д. **САНГЕН**, в мифах гнаджу острова Калимантан (Западная Индонезия) сверхъестественные существа, храни-

тели порядка мироздания. С. — потомки Махараджи Сангена, брата *Махараджи Буно*. После расселения перволюдей С. остались жить в изначальной деревне Бату Нинданг Таронг. Они не оказывают непосредственного влияния на жизнь людей. Цикл мифов о С. включает архаичные сюжеты, например миф о С. Манго Амате и его супруге Ньяи Джайе, погибших насильственной смертью и превратившихся в культурные растения (ср. *Ханувеле*).

М. Ч. **САНГИАНГ**, в мифах гнаджу острова Калимантан (Западная Индонезия) сверхъестественные антропоморфные существа, потомки Махараджи и Сингванга, брата *Махараджи Буно*, поселившиеся после расселения перволюдей в верхнем мире над туманным морем в стране, орошаемой 160 реками. Они покровительствуют людям, защищая их от происков злых *раджей*.

М. Ч.

САНГАН, в мифологии шамцев и других тайских народов Таиланда король, с которым связано начало годичных циклов. Когда двенадцать его дочерей были ещё детьми, он сделал старшей из них игрушку, изображающую крысу. Год её рождения стал называться именем этого животного. В преклонном возрасте он решил оставить землю и улететь на небо. Но поднялась буря и у короля оторвалась голова. Упала она на землю, населённые лао. Дочери её выкупили, и каждая из них держит её по году вместе со своим любимым животным.

А. Ч.

САНГХА («группа, собрание»), в буддийской мифологии одно из т. н. трёх сокровищ — буддийская община (два других — *Будда* и *дхарма*). Первоначально словом «С.» обозначали совокупность всех учеников *Шакьямуни* (*Ананда*, *Кашьяпа*, *Маудгалаяна*, *Субхути*, *Шарипутра* и др.), мифические или полумифические деяния которых занимают важное место в буддийских легендах. В последующие времена членом С. мог стать каждый человек, который принял определённые обеты (мирянна или монаха). К числу членов С. могут быть отнесены и чисто мифические персонажи.

Л. М.

САНГ ХЬАНГ ТУНГАЛ («первоединый бог»), Т и в т ь я (балийский, «всемогущий», «изначальный») у яванцев и балийцев (Зап. Индонезия) высшее божество, от которого произошли главные боги-демиурги: *Семар* (балийск. Твален, или Хьянг Исмайя), *Батара Гуру*. С. Х. Т. выступает то как самосущее начало, то как сын Санг Хьянг Венага (всемогущего бога, одного из полубогатых богов яванского пантеона), иногда отождествляется с Семаром. У балийцев Тивтя изображался в виде обнажённого че-

ловека, источающего из тела языки пламени.

Г. Б. **САННБА**, в осетинской мифологии дух плодородия; культ был распространён у иронской и тувальской этнических групп, особенно — в Тагавур. Перед началом сенокоса и уборки хлебов в честь С. устраивали празднества с жертвоприношениями и пирами, на которых С. просили послать дождь, тепло, урожай хлебов, уберечь людей от болезней.

Б. К. **САНУ**, в нартском эпосе адыгов божественный хмельной напиток. Первоначально С. пили лишь боги; ежегодно они устраивали на *Ошхалахо* ради этого пир, на который звали одного из *нартов* — самого сильного и храброго. *Сосруко*, побывавший на пиру и вкусивший С., сделал его вопреки воле богов достойным нартов: он сбросил с *Ошхалахо* бочонок, наполненный напитком; из бочонок, разбившегося на земле, потекло С., а семена, находившиеся на дне, коснувшись земли, проросли, превратившись в лозы, покрытые ягодами (виноград). М. М. **САНСАРА** («блуждание», «переход через различные состояния», «круговорот»), в этико-религиозных воззрениях индийцев обозначение мирского бытия, связанного с цепью рождений и переходом из одного существования в другое, а также — населённых живыми существами миров, в которых происходит этот переход. Идея С. и её преодоления, выхода из цепи существования занимает центральное место в ряде этико-религиозных систем, созданных в Индии (в индуизме, джайнизме, буддизме). Характерен образ переправы через океан С. как метафорическое описание преодоления мирской суеты, спасения. В натурфилософском аспекте идея С. связана с представлением о периодическом возникновении и уничтожении миров (см. *Кальпа*, *Юга*).

В буддийских религиозно-мифологических представлениях С. обозначает бытие, которое неизбежно связано со страданиями и перерождениями живых существ. С. противопоставляется *нирване*. Мифологический аспект понятия сансары таков: в безначальном существующей С. есть шесть видов существ — боги (см. *Девалока*), асуры, люди, животные, *премы* и обитатели *нараки*. Хотя способ существования в этих шести воплощениях по внешним проявлениям неодинаков (первые три считаются относительно благоприятными, последние три — неблагоприятными), суть всех их одинакова — страдание. Вся С. представляет замкнутую систему: после смерти существа перерождаются или в своей прежней сфере, или в более благоприятных, или в менее благоприятных сферах в зависимости от совершённых ими поступков (*карма*): например, тот, кто в этой жизни является человеком,

может после смерти переродиться в бога, в следующем рождении — в обитателя парали, затем стать претой, животным, асурой и т. д. Цепь перерождений является безначальной, но она может иметь конец, которым и служит ирвана. Достичь ирваны в состоянии только люди, поэтому рождение в облике человека считается особенно благоприятным (хотя жизнь богов кажется более счастливой). Считается, что ирвана находится вне системы С. и не имеет с ней причинно-следственной связи. Тем не менее мифологические представления буддистов допускают вмешательство (и даже вступление) ирванических существ в С.: так, дхьяни-будды эманцируются в С. в виде *бодхисатв* и земных *будд*, особо выдающиеся личности могут в исключительных случаях иметь контакты даже с *ади-буддой* (как, напр., *махасиддха* Тилопа и *Падмасамбхав*).

САНСИН, сансилён, сангу и у н («повелитель гор»), в корейской мифологии духи гор. Древнекорейские племена когурё во время большого собрания Тонмэн в 10-ю луну ставили деревянное изображение духа пещеры Сухёль («проход в подземное царство») на священное сиденье, и сам правитель приносил ему дары. Нередко с духом гор ассоциировался дух тигра (Хосин), хозяина гор. В праздник мучхон («танцы небу») у племён не молились духу тигра как хозяину гор, чтобы обезопасить горные дороги и селения («История Троецарствия», 5 в.). В государстве Пэкче поклонялись духам горных ущелий («Старая история династии Тан», 10 в.). В государстве Объединённое Силла во дворце совершались дары духам трёх гор и пяти пиков (Самсан оаксин), ассоциировавшихся с реальными горами. В Корё (10—14 вв.) поклонялись духам четырёх гор — Токхосап, Пагаксан, Сонак и Монмёк. При династии Ли (кон. 14 — нач. 20 вв.) особенно почитаемы были духи четырёх вершин (Сааксин); Чирсан на юге, Самгак в центре, Сонак на западе и Пибёк на севере. В 20-х гг. 20 в. из 522 обрядов жертвоприношений по всей Корее 176 были посвящены С. В буддийских храмах на правой стене у главного алтаря среди изображений буддийских святых непременно были старец или монах в сопровождении тигра. Конфуцианцы также чествовали С. В деревнях обращались к С. при молениях о дожде и потомстве. У корейцев была распространена вера в то, что горы были местом обитания духов и мифических предков. *Тангун*, *Сок Тхаргэ* и некоторые другие первопредки после жизни в мире людей стали С. Обычно С. — духи-покровители мужского пола, но в предании о Паг Чесане («Самгук саги», 12 в., «Самгук юса», 13 в.) встречается женский С. В сред-

ние века считалось, что в С. могли превратиться правители, полководцы, знаменитые конфуцианцы.

САНЬ ГУАНЬ («три чиновника»), в китайской даосской и поздней народной мифологии божества трёх стихий: Тянь-гуань («небесный чиновник»), Ди-гуань («чиновник земли») и Шуй-гуань («чиновник воды»). Считалось, что Тянь-гуань дарует счастье, Ди-гуань отпускает грехи, а Шуй-гуань отворачивает беду. В даосизме идея С. г. нередко контаминировалась с представлением о Сань юань («три начала»), в соответствии с которым священными считались 15-е числа 1-й, 7-й и 10-й луны, связывавшиеся соответственно с небом, землёй и водой. Поэтому 15-е числа этих месяцев стали считаться праздниками, посвящёнными С. г. В главный из них (в 1-ю луну), совпадавший с праздником Фонарей, в честь Тянь-гуаня и его «коллег» возжигали курения, им подносили пирожки в форме черепахи (символ долголетия) или напоминающие черпучку.

С. г. изображались обычно стоящими или сидящими втроём в костюмах чиновников и с деревянными дощечками для записей в руках. Чаще всего встречается изображение одного Тянь-гуаня со свитком в руках, на котором обычно видна надпись: «Небесный чиновник дарует счастье» — иконографический тип, навеянный, возможно, китайскими театральными представлениями. Изображения Тянь-гуаня, сделанные из бумаги, имелись раньше во многих домах.

В даосских сочинениях С. иногда ассоциируются с вершинами сановниками Чжоуского царя Ю-вана: Тан Хупом, Гэ Юном, Чжоу Ши. В народной традиции образ Тянь-гуаня часто контаминировался с образом бога счастья *Фу-сина*.

САНЬ МАО («трое Мао»). С а в ь М а о - ц з ю н ь («три государя Мао»), в поздней китайской народной мифологии братья по фамилии Мао — Ин, Гу и Чжун, популярные святые даосского толка. По преданию, они жили при династии Хань во 2 в. до н. э. Когда старшему Мао Ину исполнилось 18 лет, он ушёл от родителей и поселился на горе Хяншань. Там он сделался учеником святого Ван-цзюня, перенимая искусство воспитания духа, с помощью которого человек становится лёгким и не нуждается в еде. Постигнув законы дао и цуьт са-моусовершенствования к 49 годам, Мао Ин вернулся в родной дом. Отец хотел поколотить сына палкой за его уход из дома, но палка разлетелась на куски, которые вошли в стену. Вскоре Мао Ин покинул дом и поселился на горе Цзюйцойшань, где встретил святого, передавшего ему секреты магии, и Мао смог летать и по-

дыматься высоко в небо. Когда к нему явился посланец бессмертных (*сянь*), Мао Ин сел на облако и улетел. Его братья, узнав об этом, отправились на гору Цзюйцойшань. Старший брат преподал им секреты долголетия, братья поселились на пиках этой горы, которая впоследствии стала называться Саньмаошань («гора трёх Мао»). Через несколько лет Гу и Чжун на жёлтых журавлях среди бела дня воздвиглись на небеса. На горе Цзюйцойшань был построен храм в их честь. К С. М. обращались с мольбой о даровании потомства. Учитель Мао Ина, прибывший в своё время с горы *Тайшань*, впоследствии выдал за него свою племянницу Юйшюй («Нефритовую деву»), которая иногда ассоциируется с богиней горы Тайшань *Бися юаньцзюнь*. С тех пор Мао Ин стал летать на белом журавле между этими двумя горами с юга на север. При сунском императоре Тайцзуну (10 в.) Мао Ин был канонизирован под именем Ю-шань чжэньцзюнь («истинный государь, помогающий совершенному мудрому»). Считается, что сам *Лаоцзы* назначил Мао Ина ведать судьбами людей, дав ему титул Сымни чжэньцзюнь («истинный государь, управитель судеб», возможно, он контаминировал с древним божеством *Сымино*), Май Гу был сделан Диплу чжэньцзюнем («истинным государем, устанавливающим чины в мире бессмертных»), а Мао Чжун — Баошэн чжэньцзюнем («истинным государем, охраняющим жизнь»). Братья Мао изображались на народных лубочных картинках всегда втроём с нимбами над головой.

САНЬ ХУАН («три государя», «три властителя»), в древнекитайской мифологии три мифических правителя. Представление о С. х. сложилось примерно к 4 в. до н. э. и, видимо, связано с тропичной классификацией в древнем Китае (небо, земля, человек; небо, горы, воды; дерево, огонь, вода и т. п.). По одной версии, это первопредок *Фуци*, изобретатель огня *Суйжэнь* и покровитель земледелия *Шэнь-нун*; по другой, — *Фуци*, прародительница *Нюйва* и *Шэнь-нун*; по третьей, — *Фуци*, бог огня *Чжужун* и *Шэнь-нун*; в некоторых памятниках вместо Чжужуна упоминается бог вод *Гунгун*. Апокрифические сочинения рубежа и первых веков н. э. описывают Тянь-хуана («властитель неба») с 13 головами, Ди-хуана («властитель земли») с 11 головами и Жэнь-хуана («властитель людей») с 9 головами. В сочинении «Дун шэнь ба дв мао цзин цзин» («Сокровенная книга о восьми государях — пещерных духах») описываются уже не три, а девять владык. Маленькие владыки древнейшего периода: Чу тянь хуан цзюнь («первый владыка — государь неба»), в зелёного (тёмно-синего?)

цвета парчовой накидке и юбке, в украшенном нефритом головном уборе и с нефритовой пластинкой (для записей) в руках; Чу ди хуан цзюнь («первый владыка — государь земли») и Чу жэнь хуан цзюнь («первый владыка — государь людей»), одетые соответственно во всё белое и жёлтое. Затем идут С. х. среднего периода: Чжун тянь хуан цзюнь («средний владыка — небесный государь») со змеиным телом и тринадцатью человеческими головами, ему подчинено 100 миллионов 9 тысяч небесных воинов, спускающихся с тёмных туч, он правит 120 злыми облачными духами, 1200 бродячими неприкаянными душами — *гуй*, 12 000 демонами; Чжун ди хуан цзюнь («средний владыка — государь земли») — змей с одиннадцатью человеческими головами, ему подчинено 100 миллионов 9 тысяч горных воинов с пяти священных пиков, он правит всеми драконами, змеями, крокодилами и черепахами, живущими в восьми пустошах, у четырёх пределов земли, в трёх великих реках, четырёх морях, в горах, реках и долинах; Чжун жэнь хуан цзюнь («средний владыка — государь людей») с туловищем дракона и девятью человеческими головами, ему подчинены три чиновника (см. *Сань гуань*) и 100 миллионов 9 тысяч воинов, он правит душами всех предков семи поколений, бесами и добрыми духами, душами убитых и погибших от хищных зверей и птиц, убитых палицей или камнями, казнённых в тюрьме или погибших от меча на войне. Последний разряд — поздние С. х.: Хоу тянь хуан цзюнь («поздний владыка — государь неба») — с телом змеи, но человеческой головой по фамилии Фэн и по имени Паоси (т. е. отождествляемый с мифическим первопредком Фуси); Хоу ди хуан цзюнь («поздний владыка — государь земли»), отождествляемый с богиней-прародительницей Нюйва, называемый ещё Нюйхуан («женщина-владыка») и описываемый как существо со змеиным телом и человеческой головой, и, наконец, Хоу жэнь хуан цзюнь («поздний владыка — государь людей»), отождествляемый с Шэнь-нуном и изображаемый существом с телом человека и головой быка.

В поздней официальной, а также народной традиции начиная с конца 13 в. С. х. — обычно три мифологических государя: Фуси, Шэнь-нун и Хуан-ди, рассматриваемые не как первопредки и культурные герои, а как покровители лекарского искусства. Причины зачисления в эту триаду Фуси не очень ясны, хотя в народе его зачисление в покровители медицины объясняют тем, что Фуси научил людей варить мясо и тем самым избавил от болезней живота. Храмы этих покровителей медицины были широко распространены в старом Китае, с соответствующи-

ми скульптурными изображениями С. х.

САНЬ-ЦЗЕ («Три мира», от санскр. *Трилока*), в китайской буддийской мифологии три расположенных друг над другом мира, составляющие систему вселенной. Располагаются ярусами вокруг центра вселенной — горы *Сумеру*. С. состоят из двадцати восьми небес (см. *Эр-ши-ба тянь*). Нижний из миров — Мир желаний (Юй-цзе, Камадхату), все существа в нём наделены всеми чувствами и всеми видами восприятия внешних объектов (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, осмысление), а также устремлениями или желаниями к получению соответствующих ощущений. Включает два земных яруса и восемь небесных. Выше расположен Мир формы (Сэ-цзе, *Рупадхату*), где совершается подготовка для перехода в верхний мир — Мир отсутствия форм (*У-сэ-цзе*, *Арупадхату*) (см. *Девалока*, *Брамалока*). В китайском буддизме сохраняется общеподобное понятие «Трёх миров», но из небес практически функционируют лишь некоторые.

Л. Н. Меньшиков.

САНЬ ЦИН («три чистоты»), в китайской даосской космогонии три сферы высшего мира: Юйцин («нефритовая чистота»), Шанцин («верхняя чистота») и Тайцин («великая чистота»). Юйцин доступна совершенному драму (*шэнь*), Шанцин — святым (*чжэнь*), Тайцин — даосским бессмертным (*сянь*). В позднем религиозном даосизме эти сферы имели одноимённых богов. В некоторых источниках они имеют особые названия. Божество Юйциня именуется обычно Юаньши тяньцзунь («изначальный небесный владыка») или носит титул Тяньбао («небесная драгоценность»). Его резиденция находится на горе Юйшань («нефритовая гора»), а ворота его дворца сделаны из золота. Во многих сочинениях и в народной традиции Юйцин и её божество отождествляется с высшим божеством синкретического народного пантеона *Юй-ди*. Божество Шанциня носит титул Линбао тяньцзунь («небесный владыка чудесной драгоценности») или Тайшан Дао-цзюнь («верховный государь Дао»). Оно заимствует измерениями времени, делит его на периоды. Оно обитает подле Северного предела универсума и контролирует взаимодействие тёмных и светлых сил — *инь* и *ян*. Божество третьей сферы называется Тайшан Лаоцзюнь («верховный старый государь») и ассоциируется с основателем даосизма *Лаоцзы*, его называют также Шэньбао («божественная драгоценность»). Представления об этих трёх божествах оформились, видимо, под влиянием буддийских образов. Считается, что Юаньши тяньцзунь соответствует духовной природе Будды, Линбао тяньцзунь — прославленной форме

Будды, а Тайшан Лаоцзюнь — земной апостаси Будды. Б. Л. Рифтин. **САНЬЧЖУШУ** («тройное жемчужное дерево»), в древнекитайской мифологии чудесное дерево с тремя стволами. В «Книге гор и морей» говорится: «Саньчжуну растёт у реки Чипуэй (Красная)... Оно похоже на кипарис, но вместо иголок — жемчужины... Оно подобно «хвосту кометы». Изображения С. найдены на каменных (могильных) рельефах эпохи Хань (рубеж н. э.), в частности в провинции Шаньдун. Предполагается, что, согласно мифу, С. выросло из чудесной жемчужины, потерянной мифическим государем *Хуан-ди* на берегу реки Чипуэй.

Б. Р.

САОПАНГ, в мифологии шанов Мьянмы бог ясного неба. По поручению громовника *Линлауна* С. благоустроил землю после потопа для обитания на ней нового поколения людей, родившихся из тыквы (см. *Линлонг*). Людям С. сообщил, что до сих пор он жил в их телах, но теперь он должен умереть. Молния Линлауна ударила в него, и части тела С. превратились в духов лесов, рек, прудов и полей. Из его правого глаза возникло солнце, из левого — луна, язык стал огнём, а нос превратился в золото и серебро. С. приносили в жертву быков и буйволов.

А. Ч.

САОЦИН-НЯН («матужка, разметающая [тучи и делающая] вёрв», в поздней китайской народной мифологии богиня хорошей погоды. С.-н. описывается как женщина, засучившая рукава, подпяльшая подол нижней одежды и орудующая веинком. Такие изображения С.-н. вывешивались в домах (стихотворение Ли Цзюньмина, 13 в.). Согласно более поздним источникам, в период затяжных дождей изображения С.-н. вырезанные из бумаги (силуэт женщины с веинком), вешали под стрехой дома и молили его о хорошей погоде.

Б. Р.

САОШЬЯНТ (авест. причастие будущего времени от глагола «спасать»), в иранской мифологии мессия, эсхатологический спаситель человечества. В иранской традиции устойчиво представление об одном или нескольких С., которым предначертано в конце веков вершить страшный суд, истребить носителей зла, воскресить праведников и ради их бессмертия закончить мировую историю последней искупительной жертвой быка. Авестийский «Фарвардин-яшт» (129) разъясняет: «(он называется) Саошьянт потому, что ему предстоит воскресить весь телесный мир». В зороастрийской священной истории *Гайамарт* выступал предтечей и прообразом её центрального действующего лица, *Заратустры*, преемником и завершителем миссии пророка являлся С. («Фарвардин-яшт» 145, «Саддар» 80, 4 и др.).

Согласно пехлевийскому сочинению «Датастан-и-Денн» (2, 9—12). «трос суть наилучших тех, что пребывают в начале, середине и конце творения». Чаще всего С. называли трёх сыновей Заратуштры, чудесно рождённых после его смерти. Тайны откровения призван возвестить им *Сраоша*. В «Гатах», приписываемых самому Заратуштре, слово «С.» встречается как в единственном числе (очевидно, применительно к самому Заратуштре 45, 11; 48, 9; 53, 2), так и во множественном (34, 13; 46, 3; 48, 12) и употребляется скорее как эпитет, соотносимый с учительско-дидактической деятельностью. В «Хом-яште» («Ясна» 9, 2) речь идёт лишь об одном С., персонаже прошедшего времени. Возможно, как С. здесь выведен *Митра*, а само слово было первоначально его культовым эпитетом. Иногда С. называли себя, видимо, подражая Заратуштре, жрецы поздней эпохи («Будем мы саошьянтами, будем мы победоносными», «Ясна» 70, 4). Очевидно, за С. выдавали себя некоторые царя из династии Ахеменидов. Предполагается, что образ С. оказал влияние на иудео-христианские и гностические эсхатологические представления, при этом не исключается и позднее частичное обратное воздействие. Л. А. Лелеков.

САРАМА («быстрая»), в древнеиндийской мифологии: 1) собака *Индры* (РВ X 108, 2, 4). Позже С. — мать двух чудовищных псов Шарбаров, охраняющих царство *Ямы*; они же называются Сарамей (букв. «собака»). С. открывает следы *Дасью* и участвует в мифе о *Вале*: Индра посылает С. на поиски коров, украденных *Пани*, она переходит реку *Раса* и находит их в пещере, но *Пани* прогоняют её прочь; 2) дочь *Дахи* и прародительница диких животных («Бхагавата-пурана»); 3) жена *Виблишаны*, заботившаяся о *Сите*, когда она была в плену у *Раваны* («Рамаяна»). В. Т. САРМАМА, в мифологии кечуа женское божество, покровительница кукурузы. Изображалась в виде стеблей кукурузы, одетых в женское платье («мать маиса», зачищающая и порождающая новый урожай); высеченных из камня початков кукурузы, хранившихся в домах; двойного початка, подвешивавшегося на поле между стеблей кукурузы, который индейцы с песнями и танцами заклинали дать хороший урожай, а потом торжественно сжигали; початка необычной окраски или с зёрнами, расположенными спирально (водружался в амбаре поверх собранных початков для охраны).

С. Я. С. **САРАНЬЮ** («быстрый», «проворный»), в древнеиндийской мифологии дочь *Тваштара*, мать *Ашвинов* и близнецов *Ямы* и *Йми*. Иногда она выступает в зооморфном облике; в других случаях её пытаются отождествить с солнеч-

ной девой *Сурьей* или *Ушас*. У жены *Тваштара* родилась С., её выдала за муж за *Вивасвати*, которому она родила близнецов *Яму* и *Йми*; после этого С. бежала от недоброго мужа, приняв облик кобылицы. *Вивасват* в образе коня настигает С. и примиряется с ней; результат примирения — появление на свет двух братьев-близнецов *Ашвинов* и нескольких мудрецов-*Ману*. Позже С. называли *Санджя*.

В. Т. **САРАСВАТИ** («относящаяся к воде», «ляцкая»), в древнеиндийской мифологии река (главная для ведийских ариев) и её богиня. В основе этого образа — река С. в северо-западной Индии (считают, что это название — результат перенесения иранского гидронима, ср. авест. *Харахванга*), важный рубеж в истории миграции ариев. Есть мнение, что С. — сакральное название Инда.

В «Ригведе» С. является наиболее почитаемой рекой (ей посвящены три гимна). Она упоминается в ряду *Сара* и *Синдху* как великий поток, а также вместе с *Гангой*, *Ямуной*, *Шутудри*, *Паруши* и др. *Синдху* называется матерью С. В «Ригведе» распеивается о царях и людях, живущих по берегам С. Она благодатна, полноводна, стремительна; течёт из горы к морю (VI 61, 2; VII 95, 2); её поток величием превосходит все другие воды; вода её чиста, своими волнами С. разрушает горные вершины. Она семилевна, и у неё семь сестёр (VI 61, 10, 12); она — мать потоков (VII 36, 6), лучшая из матерей, рек и богинь (II 41, 16), дочь *Павпу*, молнии (VI 49, 7) и жена героя (*Сарасвата*, ср. III 4, 8). С. заполняет воздушное и все другие пространства (VI 61, 10—12; X 65, 1, 2). Её просят спуститься с неба, с великой горы и принять участие в жертвоприношении; она называется асурской и божественной (говорят о её небесном происхождении).

С. — очистительница (РВ I 3, 10), она лечит *Индру*, несёт дары, плыву, потомство, жизненную силу, бессмертие (X 30, 12); упоминается её грудь и её молоко (I 164, 49; VI 61, 14); она создаёт телесный плод (X 184, 2) и она же убийца врагов (II I, 11 и др.). У С. золотая колесница, она богата лошадьми, запрягает повозку (VI 49, 7; VII 95, 5), связана с поэзией (I 3, 12; II 3, 8), она — богиня священной речи (I 3, 10—11). Не случайно, что уже в брахманах С. отождествляется с *Вач*, речью (Шат.бр. III 9, 17; Айт.бр. III 1, 10), а в послеведийский период вообще становится богиней красноречия и мудрости, супругой *Брахмы*, изобретательницей санскрита и алфавита *деванагар*, покровительницей искусств и наук (подчёркиваются красота, изящество, простота, близость к С.). В ведах С. связана с мужским

партнёром *Сарасватом* (упоминаются его оплодотворяющие воды, он сравнивается с освежающим дождём), с *Агни* и *марутами*, с *Индрой* и *Ашвинами* (она — жена их, *Вадж-самх.* XIX 94), с *Вадхрышовой*, которому она даровала сына *Диводасу* (РВ VI 61, 1). С *Илой* и *Бхарати* (иногда — с *Махи* и *Хотрой*) С. образует триаду, восседающую на жертвенной подстилке.

В послеведийскую эпоху изменение функций и облика С. соотносится с появлением новых сюжетных связей. С., дочь *Дахи*, очаровывает стражей небесной сомы *гаджаров* и выманивает у них сому, сама же уходит к богам (в «Шатапатха-брахмане» этот сюжет связан с *Вач*). В других случаях С. — дочь *Брахмы* или его жена; наконец, позже её называют и женой *Вишну*, на основании чего образ С. обнаруживает тенденцию к смешению с образом *Лакшми*. В сюжете нашествия *ракшасов* на север (Рам. VII) С. выпрашивает у *Брахмы* сон для брата *Раваны* *Кумбхакарны*. Сыну *Шюю* С. подносит перо для письма и цветные чернила («Брихадхарма-пурана») и т. д. Часто С. выступает под другими именами — *Брахми*, *Бхарати*, *Шарада*, *Вагшвари*, *Путкари*. В. Н. Топоров.

САРГОН Д р е в н и й, Ш а р р у к е й н, Ш а р р у к и н, Ш у р р у к и й н (аккад.), герой шумерской и аккадской легенд (последняя известна в новоассирийской и пововавилонской версиях). В основе образа — реальный царь (24 в. до н. э.), основатель обширной державы в Двуречье с центром в Аккаде. Фрагменты шумерского эпоса рассказывают историю чудесного возвышения С., спасения его от ловушек, подстроенных царём *Киша* *Урзабабой*, которому было дано знамение о гибели его царства от С., о помощи С. богини *Инанны*, явившейся ему во сне. Согласно аккадской легенде, возможно, составившей единое целое с шумерской, мать С. (предполагают, что она была жрицей, которой не разрешалось иметь детей) тайно родила его и, положив новорождённого в просмоленную тростниковую корзину, пустила её по реке *Евфрат*. Водонаос *Акки* выловил корзину и воспитал ребёнка. С., ставшего садовником, полюбила богиня *Иштар*, которая помогла ему сделаться царём (мотив «садовник — богиня» ср. с шумерским мифом об *Инагии* и садовнике *Шукалитуде* и с аккадским мифом о садовнике *Ишумлану*). Аккадская легенда о С. послужила, по-видимому, источником позднего предания о *Гильгамеше* как ребёнке-подкидыше. Мотив чудесного спасения младенца имеет многочисленные параллели (в семитской традиции — ср. библейский рассказ о *Моисее*).

В. А. САРКПС, у армян мифологический персонаж, идентифицируемый (после принятия армянами христианства) с

одномённым христианским святым. Большинство связанных с ним сюжетов и мотивов имеют дохристианское происхождение. С. перенял функции древнего божества ветра и бури; он также — повелитель зооморфных духов тумана, хозяин волков (когда возникает угроза нападения волков, люди обращаются за молитвами к С.) — красавец, вооружённый всадник, выступающий на быстроходном белом коне; поднимает ветер, бурю, метель. Душит тех, кто его не почитает, помогает вызывающим к нему о помощи. С. пьтается мукой. По поверьям, в последнюю ночь посвящённого ему поста (в феврале) С. со своей возлюбленной посещает дома всех армян; для него выставляют на крышах или за дверями муку из жареной пшеницы или кашу, приготовленную из этой муки. Добрая примета — обнаружить на муке или каше след копыта коня С. В эту же ночь С. навевает девушкам и юношам сны, в которых показывает им их суженых. С. всегда содействует влюблённым, которые обращаются к нему за помощью (поэтому С. часто называют «осуществляющим заветную мечту»). В эпосе «Сасна црер» («Давид Сасунский») С. — помощник и покровитель сасунских богатырей. С. Б. А. САРМАК, у чеченцев и ингушей мифологический персонаж — дракон. Обливая своим телом водные источники, С. за пользование водой требует от людей дани, как правило, девушек. Открывает свободный доступ к источнику, вызволяет девушек, убив С., эпический герой.

По другим мифам, верховное божество Дала на цепях сверкает с неба на землю несколько С., чтобы покарать грешных людей, а затем возвращает их на небо. Существует сюжет, согласно которому два С. отнимают друг у друга солнце. Когда солнце попадает в пасть одного из них, происходит затмение.

А. М., А. Т. САРПЕДОН, в греческой мифологии: 1) гигант, сын Посейдона, убитый Гераклом (Аропод. II 5, 9); 2) один из трёх братьев, рождённых Европой от Зевса на острове Крит. Изгнанный братом Миносом с Крита, он переселился в Ликию (Herodot. I 173). По одним мифам, Зевс даровал ему продолжительность жизни в три человеческих поколения; 3) предводитель ликийцев во время Троянской войны, один из наиболее могущественных союзников Приама. «Илиада» называет его сыном Зевса и Лаодамии (VI 198 след.). С. отличается в нападениях на ахейский лагерь (XII 290—413), а впоследствии погибает от руки Патрокла. С. — единственный сын Зевса, принимающий участие в Троянской войне, поэтому Зевс пытается спасти ему жизнь вопреки предначертаниям судьбы, но встречает решительное сопротивление Геры. В знак печали

Зевс перед схваткой С. с Патроклом посылает на землю кровавый дождь, а затем велит Аполлону похитить тело убитого С. и передать близнецам Смерти и Сну, чтобы они перенесли его в Ликию (XVI 419—683). Так как С. — брат Миноса и С. — участник Троянской войны считались оба сыновьями Зевса, мифологическая традиция часто объединяла их в одном лице, не заботясь о возникших из этого хронологических трудностях (Эсхил в недошедшей трагедии «Кариийцы или Европа»).

В. Я. САРРА, в ветхозаветных преданиях: 1) жена Авраама, мать Исаака. Оставаясь бесплодной в течение многих лет супружества, С. сама предлагает Аврааму в наложницы свою служанку Агарь (Быт. 16, 2). Бог обещает, что от С. произойдут «народы и цари народов». Через трёх ангелов, посетивших Авраама и С. в дубраве Мамре, бог предсказывает, что у С. родится сын. В том же году у С., которой к этому времени было около 90 лет; рождается сын Исаак (21, 1—3). Конфликты С. с Агарью приводят к изгнанию Агари и её сына Измаила из дома Авраама. С. умирает в Хевроне, прожив 127 лет. Для её погребения Авраам покупает у «сынов хеттовских» пещеру Махпела.

Согласно агадческим легендам, перед рождением Исаака к С. вернулась молодость, не покидавшая её до самой смерти; шатёр С. осеняло чудесное облако, с её смертью исчезнувшее, но появившееся вновь, когда Исаак ввёл в шатёр Ревекку («Берешит рабба» 60, 15); во время жертвоприношения Авраама С. явился сатана, сообщивший матери о мнимой смерти Исаака, что и послужило причиной смерти С., и др.; 2) иудейская девица из Экбатаны, спасённая с помощью ангела Рафаила от посягательств Асмодея благочестивым Товией и ставшая его женой (Тов. 3, 7—8, 9). См. Товит.

Д. В. Щедровицкий.

САРУДА-ХИКО, Саруда-хико-но-о-о-ка-ми-и, Сокодоку-митама, Цубутацу-митама, Авасаку-митама (др.-япон. «юноша-бог из Саруда»), в японской мифологии божество. При нисхождении на землю Ниниги С.-х., находясь на восьми небесных перекрёстках, освещал сверху — равнину высокого неба, внизу — тростниковую равнину — срединную страну (т. е. землю). Амагарасу повелела богине Ама-но-Удзумэ узнать, кто находится на пути Ниниги, С.-х. назвал своё имя и заявил, что он — земной бог и явился сюда, услышав о нисхождении потомка небесных богов, чтобы послужить ему проводником («Кодзики», св. I). Ниниги приказывает Ама-но-Удзумэ служить С.-х., а также, «взяв себе его (т. е. С.-х.) имя», служить самому Ниниги. Согласно

«Нихонги», С.-х. — огромного роста, с длинным носом, углы рта у него светятся, каждый глаз подобен огромному зеркалу в пылает, словно красные плоды кагати (пузырьки) («Нихонги», св. II, вариант). В «Нихонги» встречается также под именем «Бог развилок дорог». Мифы «Кодзики» объясняют происхождение других имён этого божества: как-то во время рыбной ловли раковина хирабу защемила ему руку, отчего С.-х. ушёл под воду и утонул. Погрузившись на дно, он получил имя Сокодоку-митама, «священный дух, достигший дна»; от его погружения на поверхность воды появились пузырьки пены, отсюда имя Цубутацу-митама — «священный дух вскипающей пены»; когда же С.-х. выплыл на поверхность и вода покрылась обильной пеной, он получил имя Авасаку-митама, «священный дух образующейся пены» («Кодзики», св. I).

Е. М. Пинус.

САСИКУНИ-ВАКА-ХИМЕ (др.-япон. «молодая дева Сасикуни», возможно, от топонима Сасе — села в провинции Идзумо), в японской мифологии богиня, по генеалогии «Кодзики» — мать О-куникуси. С. фигурирует в мифе о первом оживлении О-куникуси. Именно она обращается с просьбой к небесным богам вернуть жизнь её сыну, убитому братьями.

Е. С.-Г.

САСИН, Са с у, в корейской мифологии четыре священных животных, духи — хранители сторон света: Чхонён («зелёный дракон», кит. Цинлун) — востока, Пэкхо («белый тигр», кит. Байху) — запада, Чуджак («красная птица», кит. Чжуцзяо) — юга и Хёнму («чёрный волк», кит. Сюаньму) — севера. Генетически восходят к китайским Сышэнь, или Сышоу. Их символика возникла под влиянием древнекитайского натурфилософского учения об инь и ян и пяти первоэлементах или стихий (у синь), с которыми ассоциировались и стороны света. Они являлись соответственно символами духов Юпитера, Венеры, Марса и Луны, у каждого из которых в подчинении были стихии: дерево, металл, огонь и вода. Чхонён имел длинное тело, подобно пресмыкающемуся, с четырьмя конечностями, с острыми когтями, с пастью, извергающей пламя; Пэкхо похож на дракона, но голова у него круглая; Чуджак своим видом напоминает красного петуха или фазана с высоким хохолком, распластанными крыльями и пыльным хвостом; Хёнму имел облик черепахи, обвитой змеей, с симметрично расположенными головами с высунутыми языками.

Изображения С. сохранились в настенной живописи гробниц 5—7 вв. на территории древнекорейских государств Когурё и Пэкче. Драконы и птицы, похожие на фениксов, часто встречаются на изразцах и черепице

периода Объединённого Сида (7—10 вв.). В Корё (10—14 вв.) и начале династии Ли при захоронении государей было принято, как и в Китае при династии Северная Вэй (386—534), наносить барельефы С. по бокам каменных гробов. Из С. черепаха и тигр были наиболее популярными персонажами в народной живописи в старой Корее. Черепаха выступала как один из четырёх духов — священных животных (сарён), приносящих удачу. Тигр, будучи связанным с силой ян (свет), почитался как царь зверей. Он был воршителем добрых и злых дел. В Корее тигр нередко выступал вестником духа гор (*сансин*) или отождествлялся с ним, считался также символом удачи. Поэтому его изображение часто можно встретить на мечах и регалиях представителей аристократии. В 19 в. С. изображались также на больших военных знаменах пяти направлений.

Л. Р. Концелич.

САСРЬКВА, главный герой нартского эпоса абхазов, наделённый чертами культурного героя. С. рождается чудесным образом: пленившийся красотой *Сатаней-Гуаши* нартский пастух (вариант: Сатаней-Гуаша воспылала сама к нему страстью), не смогший перебраться к ней через разделявшую их реку, пустил в Сатаней-Гуашу со своего берега стрелу (семя). Возвзвись в прибрежный камень (скалу), она оплодотворила его — на камне обозначился человеческий образ. Этот зародыш мальчика по поручению Сатаней-Гуаши был кузнечком высечен из камня. Проложенный к телу Сатаней-Гуаши, через некоторое время он превратился в человека и был назван С. Был закалён в горниле кузницы нартским кузнецом Айнар-пжы. Первым подвигом С. было укрощение козла (*араша*) Бзоу, появившегося на свет (как и пёс С. Худыш) в день рождения С. и ставшего его чудесным помощником (гибель Бзоу во многом предопределила и гибель С.). В древнейших циклах героя неизменно и ревностно оберегает от всевозможных опасностей, прежде всего от козней других сыновей, не признающих С. своим родным братом, Сатаней-Гуаша. Подвиги и победы С., как правило, совершались при постоянной поддержке матери-чародейки. Многие подвиги С. направлены на спасение братьев от неминуемой гибели, тем не менее они испытывают к нему ненависть из-за того, что своей славой он их затмевает. С. согрывает кочающихся от холода братьев (по закланию Сатаней-Гуаши настигнутых в горах страшным буряном), сбив с неба звезду; затем ради них же совершает свой главный подвиг — похищает огонь у *абау*; с помощью Бзоу и Худыша вызывает всех своих 99 братьев,

проглоченных страшной лесной женщиной. Когда неблагодарные братья, стремящиеся избавиться от С., стаскивают его в бездонную пропасть, он попадает в подземный мир, где уничтожает *агулшана* (дракона), завладевшего водными источниками. Признательные жители подземного мира с помощью орлицы доставляют С. на поверхность земли. С. женится на дочери божества *Аурга* (*Аера*), обладающей божественным даром — излучать солнечный свет мизинцем.

В конце концов братья с помощью алой ведьмы-старухи выведывают уязвимое место С. — оставшееся незакалённым колено правой ноги, за которое держал щипцами нартский кузнец, когда закалял в горниле тело героя. Сбросив на С. огромный валун с высокой горы и предложив ему отразить камень именно правой ногой, нарты губят своего младшего брата. К умирающему С. стекаются разные звери, птицы (волк, ворон, голубь и др.), одних из которых он благословляет, других проклинает; его заклинаниями и объясняются повадки и внешние приметы многих животных и птиц (крепкая шея у волка, красные лапы у голубя, нарканье ворон и т. д.).

В более поздних слоях нартского эпоса героем, соперничающим с С., выступает *Цаица*, которому С. оказывается обязанным многими своими победами. Соответствия С.: осетинский *Сослан*, адыгейский *Сосруко*.

Ш. Х. Салакал.

САТА, в мифах якутов волшебный камень. Его находят в желудке и печени лошади, коровы, лося, оленя и глухаря. По форме С. напоминал лик или фигуру человека, с глазами, носом, ртом. Считалось, что при помощи С. можно резко изменить погоду: летом и весной вызвать снег, холодный ветер, бурю, дождь, а зимой устроить потепление. Ср. *Яда*.

Н. А.

САТАНА, в религиозно-мифологических представлениях иудаизма и христианства главный антагонист бога и всех верных ему сил на небесах и на земле, враг человеческого рода, царь *ада* и повелитель *бесов*. Как существо, воля и действие которого есть центр и источник мирового зла, С. представляет собой известную аналогию *Ангро-Майнью* (*Азриману*) пранской мифологии; принципиальное различие состоит в том, что с ортодоксальной точки зрения (оспаривавшейся, впрочем, дуалистическими ересями типа средневековых богомиллов), С. противопоставит богу не на равных основаниях, но как божество или антибожество зла, но как падшее творение бога и мятежный подданный его державы, который только и может, что обращаться против бога силу, полученную от него же, и против собственной воли в конечном счёте содействовать выпол-

нению божьего замысла. Поэтому противник С. на его уровне бытия — не бог, а архангел *Михаил*, предводитель добрых *ангелов* и заступник верующих в священной войне с С.

В Ветхом завете слово «С.» — ещё имя нарицательное, употреблявшееся во всех перечисленных выше смыслах; в специальном применении к С. оно воспринимается как прозвище безымянного врага, у которого могут быть и другие прозвища сходного значения, например, как в апокрифе 2 в. до н. э. «Книга Юбилеев» (17, 18), Мастема («вражда»); ср. в евангельских текстах обозначения тиша «Лукавый» (греч. *πονηρός*, напр. Матф. 6, 13; 12, 19 и 38), «Враг» и т. п. По своей природе С. подобен ангелам («сынам *Элохимам*»), в кругу которых предстаёт пред лицом *Яхве* (Иов 1, 6). Его отношения с *Яхве* поначалу не ясны, хотя очевидно, что он зависит от *Яхве* и боится его запретов (Иов 1, 12; 2, 6; Зах. 3, 2); но человеку он во всяком случае враг и порочит его перед *Яхве* (Иов 1, 9—10), что даёт ему роль не то прокурора на суде *Яхве*, не то интригана и наушника при его дворе. С особой враждой он относится к носителям сакральной власти в «избранном народе», будь то царь *Давид* (1 Парал. 21, 4) или первосвященник Иегошуа (Зах. 1, 2), искушая их и вводя в грех, ставя на их пути препятствия и оковы. Позднеиудейская литература развивает и систематизирует эти черты. Поведение С. как космического провокатора, подстрекателя и соблазнителя в прежде сближал его образ с образом змия из истории «*грехопадения*» Адама и Евы, но только теперь их отождествление окончательно формулируется (Прем. Сол. 2, 23—24 и др.). Здесь С. выступает уже не только как клеветник на человека перед *Яхве*, но и как клеветник на *Яхве* перед человеком, «приносящий ябеду на творца своего» («Таргум Псевдо-Ионафана» к Быт. 3, 4). Ряд легенд приписывает С., именуемому также *Самазель*, плотскую связь с *Евой* и зачатие *Каина* («Пирке раббы Елиэзер», 21, ср. библейский рассказ о греховном зачатии рода исполнено от соитий «дочерей человеческих» с «сынами *Элохима*» — смысловую инверсию языческих мифов о рождении полубога от связи смертной с богом; взгляд на *Еву* как на пособницу и подругу С. подчёркнут в легенде «Ялкут Берешит», 1, 23, согласно которой они были сотворены одновременно; ср. в статье *Ева* возможную этимологию её имени). Вкушениям С. приписываются все чёрные дела из истории «избранного народа», например поклонение израильтян *золотому тельцу* (специальная месть С. за получение ими закона *Яхве* на Синае, см. *Моисей*; «Шаббат», 89а и др.), прелюбодеяние *Давида* с *Вир-*

савней («Савгедрин», 95 а), указ Амана об уничтожении иудеев, даже написанный на пергаменте из рук С. («Эстер рабба», 7).

К С. восходит всё моральное зло мира; своеобразный эквивалент его образа — характерное для Талмуда понятие «злого помысла». Поскольку же порождение греха, сродное с ним и необходимо из него вытекающее, есть смерть (новозаветная формулировка этой ветхозаветной аксиомы — Иаков 1, 15; ср. в рассказе о грехопадении предупреждении Адаму — «смертию умрешь», Быт. 2, 17), С. часто сливается в позднееврейских легендах и толкованиях с ангелом смерти, «вынимающим» душу человека (напр., «Баба Батра», 16 а). Войство враждебных человеку духов состоит под властью С. (апокрифы «Мученичество Исани», 2, 2, и «Житие Адама и Евы», 16), подобно тому как *дэвы* служат под началом Аингромайнью. Остаётся неясным отношение между С. и такими «начальниками» и «князьями» бесов, как *Аззель*, *Велиал*, *Вельзевул* и т. п.; они или тождественны ему, или его соратники. Поскольку иудейский монотеизм в противоположность иракскому дуализму эмпорично настаивал на принципе «всё от Яхве» («Я образу свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия», Ис. 45, 7), бытие С. представляло для него проблему, в пределах иудаизма едва ли одновременно разрешённую. Направившись два пути нейтрализации этой проблемы. Во-первых, можно было акцентировать слабость С., неравный характер его борьбы с Яхве, страх, внушаемый ему первосозданным светом *мессии*, его бессильную зависть (согласно версии, намеченной в позднееврейских текстах и перешедшей в Коран, само отпадение С. от Яхве было вызвано этой завистью) к человеческому роду, победу над С. в культовых актах, например в покаянном празднике иомкипур (сумма цифровых значений букв имени С. по-еврейски потому даёт 364 = 365 — 1, что над одним днём в году С. не властен). Этот путь был вполне ортодоксальным для различных направлений иудаизма и оказался приемлем также для христианства, где осмеяние С. связывается с победой над ним Христа. Но в мистике иудаизма возможен иной, противоположный и сомнительный путь, на котором С. ставится в большую близость к богу как порождение атрибута гнева, вышедшего из божественной всеполюты и обособившегося. Основания для этого искали в библейских текстах: если одно и то же событие мотивируется в более раннем тексте «гневом Яхве» (2 Царств 24, 1: «Гнев Яхве... возбудил Давида сказать: пойдя, вчисли Иаравля и Иуду»), а в более позднем тексте — действием С.

(1 Парал. 21, 1: «С... возбудил Давида сделать счисление израильтян»), откровенно возможность для интерпретации, делающей С. как бы олицетворением «гнева Яхве». Эту возможность наиболее явно реализуют каббалисты, учащие о некоей «левой» или «северной» стороне божества, которая пмет свою эманацию, и эманация эта состоит под знаком Самаэля, или С. Божественная полнота оканчивается у них интегрирующей силу зла как один из своих моментов, причём внутри божества это даже не зло, но становится злом вне его. В различных формах еретической трансформации библейского монотеизма варьируется модель, выявлявшая впервые в иранском зэрванизме, где *Зерван* есть родитель не только Ормазда, но и Ахримана; например, средневековые богомилы (ересь на христианской почве, типологически близкая манихейству) говорила о Сатанаэле (С. + 'el, «бог») как сыне бога и брате Иисуса Христа. Но и на более ортодоксальной иуданской почве С. рассматривается как персонаж, едва ли до конца отторгнутый от общения с Яхве. Он свободно восходит на небеса, чтобы обвинять человека перед Яхве (ситуация пророга книги Иова), и сходит с небес, чтобы ввести человека в соблазн, а после снова подняться.

Напротив, прямая полемика против всех попыток выявить корни зла в самом боге звучит в новозаветном тезисе: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы» (Иаков 1, 5). Раннехристианские тексты описывают пришествие Христа как второе — после упомянутого у Ис. 14, 12 и отнесённого к *Люциферу* С. — и окончательное низвержение С., выявление его отторженности от горного мира. Когда ученики Христа впервые выходят на проповедь, Христос видит «С., спадшего с неба, как молния» (Лук. 10, 18). У раннехристианского писателя 2 в. Иринея Лионского зафиксировано предание, согласно которому С. и бесы достигли полной меры в злобе и отчаянии именно в результате прихода, деятельности, жертвенной смерти и воскресения Христа, до конца обнаруживших духовную поляризацию добра и зла в мире. С тех пор С. очевидным образом «осуждён» (Ио. 16, 11) и может только, оставаясь до поры «князем мира сего» (Ио. 12, 31 и др., см. *Архонты*), вести безнадежную игру долгие против горного и времени против вечности. Даже в своём собственном обиталище он посрамлён сошествием Христа во ад. В будущем С. предостит кратковременный реванш во времена *антихриста* и затем окончательное заключение в аду.

Осталось не вполне выясненным, как к этой перспективе относятся скывание архангелом Михаилом С. на срок тысячелетнего царства правед-

ных с последующим выходом С. из темницы и войной испирируемых им *Гога* и *Магога* против «става святых в города возлюбленного» (Апок. 20, 1—10). Раннехристианский мыслитель 2—3 вв. Ориген учил, что в конце времён все отпавшие от бога существа, включая С., обратятся и будут спасены (т. е. апокатастасис), но эта доктрина Оригена не получила признания.

Новозаветные тексты полностью отказываются от каких бы то ни было наглядных образов С. Напротив, средневековая фантазия изощрялась в детализации таких образов, наделяя С. исполинским телом неизмеримых размеров, чудовищным смещением антропоморфных и животных черт, многорукостью и т. п. Часть С. часто оказывается тождественной с входом в ад, так что попасть в ад значит быть сожжённым С.

С. С. Аесиршцев.
САТАНА, Ш а т а н а (старое алашское женское имя), героиня осетинского нартского эпоса; дочь *Уастырдж*, рождённая мёртвой *Джерассой*. За месяц она вырастала, как за год, а за год — словно за три года. Среди нартских девушек не было равной по красоте. От света её лица тёмная ночь превращалась в день, а её слова были прямее солнечных лучей и острее меча. С. выбирает себе в женихи доблестного и умного *Урызмага*, своего брата по матери. Получив отказ *Урызмага*, который был женат, С. хитростью добивается своего. С. считается матерью двух веродных сыновей — *Сослана* и *Батрада*. По зову С. Батрада приходил на помощь нартам. С. — щедрая, гостеприимная хозяйка, распределительница всех припасов. Она спасает нартот от голодной смерти, устраивает пир, на который созывает всех жителей нартского села, ей принадлежит заслуга в изобретении двух популярных напитков осетин — *пива* и *рогга*. В эпосе рогг — самый любимый напиток нартот. Без С. не обходится ни одно важное событие, она — защитница интересов и безопасности нартот. Так, когда *Бората* решила убить старого *Урызмага*, пригласив его для этого на свой пир, С. дала ему платок и велела, в случае опасности, бросить его на пол. Почувствовав, что *Бората* решила осуществить свой намерение, *Урызмаг* бросил платок, и немедленно на помощь ему явился *Батрада*. В другой раз С. разгадывает тайный смысл *Урызмагова* послания, в котором он просил нартот прислать за него выкуп — сто сотен однорогих быков, столько же двурогих, трёхрогих, четырёхрогих и пятирогих. Она сказала, что *Урызмаг* просит не выкуп, а войско, причём разное количество рогов означает разные виды вооружения. Надевая мужские доспехи, С. сражается как воин. Ничто не ускользает от её глаза и небесного

зеркала, с помощью которого она всё узнаёт, сидя на семиярусной башне. С. может изменить погоду (вызвать свет, бурю), разговаривать с птицами, появляться в облике старухи или молодой, обаятельной женщины. С. бессмертна, как народ, в эпосе даже намёка нет на её смерть. Имя С. соответствует *Сатаней* у адыгов, балкарцев, карачаевцев, абазин, *Сатаней-Гуаши* — у абхазов.

Б. А. Калоев.

САТАНАЙЛ, Сатана́, в славянских сказаниях злой дух. Имя С. восходит к христианскому *сатане*, однако функция С. связана с архангелскими дуалистическими мифологиями. В дуалистической космогонии С. — противник бога-демиурга. В средневековом южнославянском и русском «Сказании о Тивериадском море» Тивериадское (Генисаретское) озеро представлено как первичный безбрежный океан. Бог опускается по воздуху на море (ср. космогонический сюжет в книге Бытия) и видит С., плавающего в облике гоголя. С. называет себя богом, но признаёт истинного бога «господом над господами». Бог велит С. нырнуть на дно, вынести песок и кремь. Песок бог рассыпал по морю, создав землю, кремь же разломил, правую часть оставил у себя, левую отдал С. (ср. оппозицию правого и левого как воплощения благого и злого). Ударяя посохом о кремь, бог создал ангелов и архангелов. С. же создал своё босовское воинство.

Подобные мифы вплоть до 20 в. сохранились у болгар, украинцев и русских: сатана — обитатель первичного океана (в виде водоплавающей птицы, чёрта в пене, в лодке; в некоторых сказаниях бог создаёт сатану из своей тени); бог велит ему нырять за землёй (иногда сатана сам предлагает богу создать землю). Сатана трижды ныряет, но лишь на третий раз, помянув божье имя, достаёт земли, утаив часть во рту. Бог творит землю, которая начинает расти на море и во рту у сатаны; тот выплёвывает утайную часть, из неё возникают холмы и горы. По другим вариантам, бог засыпает на сотворённой земле, сатана пытается сбросить его в воду, тащит его в одну сторону, потом в другую — так по всем сторонам света, но земля разрастается, и сатане не удаётся утопить бога; напротив, он невольно совершает ритуал благословения земли, начертая крест во время своих попыток. Наиболее архангелский вариант дуалистического сказания, записанный в Заонежье, представляет Саваофа в виде белого гоголя, сатану в виде чёрного (ср. *Белобога* и *Чернобога*).

После творения земли, ангелов и бесов возгордившийся сатана пытается создать собственное небо, но архангел Михаил низвергает его и всю нечистую силу на землю — так появились нечисть и черти на земле. В серб-

скохорватских дуалистических сказаниях сатана и падшие ангелы захватывают с собой солнце (или оно изначально находится в руках противника бога — Дуклиана, мифологизированного императора Диоклетиана, гонителя христиан; ср. изначальное пребывание светил у хозяйки иного мира Лоухи в финской мифологии и т. п.). Архангел (или Иоанн Креститель) затевает с сатаной вырвище в море, и когда дьявол (или Дуклиан) ныряет, покрывает море льдом и уносит солнце на небо. Дьявол пробивает лёд, во настгает архангела уже на вебе, вырвав часть его ступни (с тех пор у людей выемка в ступле).

Продолжением дуалистических космогоний с участием С. являются антропологические мифы. Древнейший из них пересказан в «Повести временных лет» (1071): волхвы (языческие жрецы) поведали о том, как бог мылся в бане, вспотел и отёрся «ветошкой», которую сбросил с небес на землю. Сатана стал спорить с богом, кому из неё сотворить человека (сам он сотворил тело, бог вложил душу). С тех пор тело остаётся в земле, душа после смерти отправляется к богу. В позднейших восточнославянских и болгарских вариантах творение человека более приближено к ветхозаветному мифу: бог создаёт человека из глины и уходит на небо за душой, оставляя сторожем собаку, ещё не наделённую шкурой; сатана соблазняет собаку шубой или хлебом (засыпляет холодом) и ослепляет человека. По возвращении бог выворачивает своё творение наизнанку — из-за ослеплённых внутренностей человек становится подверженным болезням. По болгарским сказаниям, дьявол истязал человека пальцем (шпилом), чтобы душа в нём не держалась; бог заткнул все отверстия травами (которые стали лечебными), кроме одного, из которого исходит душа со смертью. По другим вариантам, дьявол тщится создать человека, подобного сотворённому богом, но у него получается волк, которого оживляет бог (волк откусывает дьяволу часть ноги, поэтому он хром). Такими же неудачами завершается подражание в творении осы — дьявол сеет сорняки; вместо коровы у него выходит коза и т. д.

В дуалистических поверьях славян очевидно влияние иранской мифологии (ср. *Ахурамазду* и *Ангеро-Майию*), проводником которого на позднейшем этапе была богомильская ересь; славянские дуалистические мифы, в свою очередь, оказали сильнейшее влияние на финно-угорскую мифологию (см. *Кусу-ямо* и *Керемета* у марийцев. *Ена* и *Очюла* у коми и т. п.).

В. Я. Петрухин.

САТАНЕЙ, героиня адыгского нартического эпоса; мать и воспитательница

Сосруко, мудрая наставница и советчица *нартов*, распорядительница нартического хозяйства, жемчужина неуязвимой красоты. С. — глава нартического общества, её авторитет непрерываем, хотя она не допускается на хасу — совет мужчин, на котором решаются наиболее важные дела. Однако многие существенные события в жизни нартов совершаются при непосредственном её участии либо под её влиянием. Нартам удаётся вернуть похищенные у них *Е. Минезом* семена проса лишь благодаря С.; следуя мудрым советам С., Сосруко побеждает *Тотреша*. С. — провидица (предвидела гибель Сосруко); обладает магической силой (по её просьбе останавливается солнце), нередко, уподобляясь *удам*, выступает и как мастерица готовить ядовитые зелья. В эпизодических мотивах брачных отношений главенствует всегда С., а не её супруг, в роли которого выступают *Тлеши*, нарты Сос, *Насрен-жаче*, *Уазьмес*. С. бессмертна. И лишь в единственной записи сказаний говорится о том, что С. умирает, вдохнув свою душу в тело мёртвого Сосруко. Встречается упоминание о том, что она — из рода Алиджевых (варианты: Есоковых, Шаохужевых), мать её — Лалуха-Гуаша, а отец — Озракатхо или Ордаш; воспитана Кардановыми.

С именем С. связаны различные топонимические поверья: в верховьях Псыжа был камень, который именовался печью С. Ср. *Сатана* у осетин, *Сатаней-Гуаша* у абхазов.

М. И. Мижгаев.

САТАНЕЙ-ГУАША, центральный персонаж абхазского нартического эпоса, прародительница и глава большого нартического семейства; мать ста братьев-нартов и их единственной сестры Гунды-красавицы. В древнейших циклах С.-Г. — не имеющая мужа, вестарелая обольстительная женщина (в более поздних сказаниях упоминается отец нартов — безымянный, дряхлый, больной, иногда слепой, старец, не играющий существенной роли в жизни нартов). Власть С.-Г. над нартами неограниченна.

С.-Г. обладает огромной физической силой: ударом пятки она валит бук, в огромном вывернутом ею валуне большим пальцем просверливает отверстие. Главная роль С.-Г. заключается в заботе о сохранности сыновей, в воспитании младшего, любимейшего сына *Сасырже*. С.-Г. — прорицательница и чародейка: чудесным образом всегда узнаёт об опасностях, подстерегающих её сыновей, и вырывает их; способна изменять погоду. Сасырже погибает тогда, когда лишается покровительства матери, которая в поздних сказаниях незаметно исчезает. В процессе длительного бытования эпоса образ С.-Г. претерпел значительную эволюцию. В поздних на-

риантах сказаний С.-Г. предстаёт слабой, мстительной, коварной женщиной. Так, в сказании о *Нарджхеу*, умыкнувшем Гунду-красавицу, слово С.-Г. — уже не закон для партов (они, напр., не обращают внимания на её призыв оставить игру в мяч и во избежание беды встретить Нарджхеу с подобающими почестями); она тщетно пытается отравить Нарджхеу; вынужденная сама выпить бокал отравленного вина, С.-Г. падает замертво.

Ш. Х. Салакая.

САТАРАН, точнее **Ш т а р а н**, бог неизвестного (возможно, эламского) происхождения, культ которого распространился и в Вавилонии; покровитель города Дер в пограничной с Эламом области. В месопотамских источниках встречается уже в личных теофорных именах текстов из Фары (26 в. до н. э.). В надписи Месиляма (27 в. до н. э.) Иштаран — божество-свидетель и судья в споре о пограничной области между Уммой и Лагашем. В роли бога-судьи выступает и в текстах Гуден, где ему близок *Нингирсу*. В старовавилонское время встречается определение «Иштаран врач», что позволяет предполагать в нём бога-целителя (это подтверждается и тем, что посол его — змеоподобный бог *Нирах*, змея же — часто символ врачевания).

В. А.

САТИ (др.-инд., «сухая»), в древнеиндийской мифологии дочь *Дакиши* и жена *Шивы* (Рудры). В мифе о С. отражено начальное противостояние брахманизма и культа Шивы. По этому мифу, *Дакша*, устраивая сваямвару («выбор мужа») своей дочери, не пригласил на неё Шиву, которого не признавал богом. С., однако, не хотела другого мужа, и когда она подбросила в воздух гирлянду, предназначавшуюся для жениха, та, в согласии с её желанием, упала на шею внезапно появившегося Шивы. Не примирившись с выбором С., *Дакша* отстранил Шиву от жертвоприношения, на котором присутствовали остальные боги. Оскорблённая С. потребовала, чтобы Шива поменял жертвоприношение, а сама, не стерпев унижения, бросилась в священный огонь и сгорела (в этой связи термин «сати» прилагался в Индии к вдовам, сжигающим себя на погребальном костре мужа). С. обгоревшим телом С. Шива долго блуждал по миру, пока *Вишну* не разрубил его на множество кусков и не разбросал остатки, сделав места, куда они упали, центрами паломничества. Спустя некоторое время С. возродилась как *Парвати*, новая жена Шивы (Линга-пур. I 100; Бхар.-пур. IV 5 и др.).

П. А. Гримцер.

САТИРЫ, в греческой мифологии демоны плодородия, составляющие вместе с *силенами* свиту *Диониса*. Они терiomорфны и миксавтропичны, покрыты шерстью, длинноволосы, боро-

даты, с копытами (козлиными или лошадиными), лошадиными хвостами, с рожками или лошадиными ушами, однако торс и голова у них человеческие, символом их неиссякаемого плодородия является фаллос. Они задирсты, похотливы, влюбчивы, наглы, преследуют *нимф* и *менад* (Нупа. Поп. IV 262 след.). Они забияки, любят вино. С течением времени их изображали в более антропоморфном виде, сохраняя от древнего животного облика пыльный лошадиный хвост. Часто отождествляются с *силенами*. Известен миф о С. или силе *Марсии*, состоявшемся с *Аполлоном*. Хор С. — временный участник т. н. сатурнских драм (напр., «Киклоп» Еврипида, «Следопыты» Софокла). Павсаний (I 23, 5--6) сообщает о диком племени, обитавшем на островах Сатаридах и имевшем лошадиные хвосты. А. Г.-Г. **САТИС**, в египетской мифологии богиня прохладной воды. Дочь *Ра*, жена *Хнума*, мать *Ануке*. Культ С. был распространён в районе 1-го порога Нила, на острове Элефантина и в Нубии. В эпоху Среднего царства имела эпитет «владычица Элефантины». Изображалась женщиной с рогами антилопы, в короне Верхнего Египта. С. — защитница *Ра* и фараонов; согласно «Текстам пирамид», она очищает умерших. В период Нового царства С. приписывались функции богини южной границы и Нубии. Отождествлялась с *Сондет*.

Р. Р.

САТРАДЖИТ (др.-инд., «всюду побеждающий»), персонаж индуистской мифологии («Махабхарата», «Харивамша», пураны). С. получил от бога солнца *Сурьи* в дар волшебный камень съямантака. Для добродетельного владельца съямантака был неисчерпаемым источником золота и защитником от всех бед, но на дурного владельца он навлекал гибель. С., боясь, что *Кришна* может отнять у него волшебный камень, отдал его своему брату *Прасену* (Прасенаджиту). Затем съямантака владели лев, убивший *Прасену*, и царь медведей *Джамбават*, убивший этого льва. *Кришна* после долгой борьбы отнял волшебный камень у *Джамбавата* и вернул его С. В благодарность С. отдал *Кришне* в жёны свою дочь *Сатьябхаму*. Один из претендентов на руку *Сатьябхамы*, *Шатадханван*, убил С. во время сна и унёс съямантака. Впоследствии *Кришна* убил *Шатадханвана*, а хранителем волшебного камня стал *Акрура*, дядя *Кришны*.

С. С.

САТРЕ, в этрусской мифологии божество, с именем которого связано представление о золотом веке — эпохе изобилия и всеобщего равенства. На этрусской модели бронзовой овечьей печени из Пьяченцы его имя помещено в самом центре. Отождествлялся с римским *Сатурном*.

А. Н.

САТУРН, один из древнейших римских богов (уже в 497 до н. э. ему был посвящён храм на Форуме на месте бывшего там алтаря). Происхождение имени С., связывавшееся в народной этимологии с корнем *sat*, «сеять» (что делает его богом посева, семян, Verg. V 64; Macrobi. Sat. I 10, 10), современными исследователями отвергается, как и определение его как этрусского божества мира мёртвых. Не позже начала 3 в. до н. э. стал отождествляться с *Кроносом* (пожирателем своих детей), что дало повод интерпретировать его как неумолемое время, поглощающее то, что породило, или как семья, возвращающаяся в породившую его землю. Под влиянием представлений о *Кроносе* С., каковы бы ни были его первоначальные функции, стал почитаться как бог золотого века, один из первых царей Лация (куда, согласно версии мифа, он бежал, низложенный своим сыном Юпитером, и где был принят правившим там *Янусом*, разделившим с ним власть). С. научил своих подданных земледелию, виноградарству и цивилизованной жизни, почему вся страна стала называться «землёй С.» (Serv. Verg. Aen. VIII 319; 322; Macrobi. Sat. I 7; 27—36; 8, 4—5). Посвящённый С. праздник сатурналии (17 декабря), первоначальный характер которого неизвестен, был в 217 до н. э. преобразован по образцу греческих кротий (Liv. XXII 1, 19). Во время праздника господа и слуги менялись своими обязанностями, воцарилось безудержное веселье карнавального типа, люди обменивались подарками — свитильниками и глиняными фигурками, избирался шуточный царь сатурналий; эти праздники рассматривались как воспоминание о веке изобилия, всеобщей свободы и равенства, пользовавшейся большой популярностью и постепенно растягивались до 5—7 дней. В храме С. хранилась государственная казна. Его парадере (женскому соответствию) *Луа* (Ant. Gell. XIII 23, 2) посвящалось оружие убитых врагов, возможно, для искупления пролитой крови и для отращения её вредного влияния на посевы (Liv. VIII 1; Serv. Verg. Aen. III 139). Впоследствии женой С. считалась отождествлённая с *Реей* *Опе*. Культ С. был мало распространён, в основном в Африке, где С. слился с местными ваалами и имел многочисленных жрецов и коллегин почитателей, главным образом из простого народа. В астрологии планета С. считалась холодной, мрачной планетой, наделявшей соответственными качествами людей.

Е. М. Штаерман.

САУ БАРАДЖИ ДЗУАР, в осетинской мифологии ангел, покровитель разбойников, чёрный всадник («дзуар Саубараг»); С. б. д. обитает в пещере, откуда наблюдает за искателями поч-

иконопическим «вместилищем» духа родового огня и одновременно его конкретной персонализацией; его представляли человеком красного цвета.

С.-н. называют «старший сын земли», «средний сын дневного неба» (*тенгри*) и «младший сын ночного (звездного) неба», что соответствует монгольским шаманским представлениям о рождении огня при отделении неба от земли. По другим поверьям, С.-н. — сын *Эсеге Малан-тенгри* либо его внук (сын божества зимнего свежего неба Будургу Сагай-тенгри, «изморозь белый тенгри»), брат *Бухайон бибая* и божества планеты Венера Сомбона (монг. *Цолмон*). Согласно преданию, С.-н. был выслан с неба на землю западными тенгри, чтобы защитить людей от насылаемых восточными тенгри зимних холодов, ночных хищников и кровососущих насекомых (отражение универсальной охранительной функции огня). Он женился на дочери духа земли, охотничьего божества, хозяйина тайги Баян-Хангай («богатый обширный»). По аларскому мифу, Баян-Хангай в качестве выкупа за невесту взял солнце и луну (затем они были вызволены из плена). Другой аларский миф повествует о ссоре С.-н. с духом воды Герелнойоном, который просил у него дочь в жены своему сыну, чем вызвал гнев хозяина огня, расценившего подобный брак как противосостественный (нарушающий экзогамии: оба принадлежали к одному роду). С тех пор огонь не терпит воды.

Имя С.-н. является производным от сахха — «облеснуть» (о молнии), «высечь» (огонь с помощью кремня и огня). По другой гипотезе, имена С.-н. и Саххалан-хатун восходят к именам сына *Чангисхана* Чагадай и его жены *Чанхулан*. Чагадай, хранитель и жрец родового очага, после смерти был отождествлен с его духом-хозяином, который, будучи божеством семейного огня сакрализованной императорской фамилии, осмысливался как глава всех духов огня и, таким образом, — как обобщенное божество огня. Ср. также легенду, по которой С.-н. некогда был человеком — хранителем огня, а после смерти стал его духом-хозяином. Встречается мотив раздвигания С.-н. и его женой огня (очевидно, первого), что больше соответствует функции не божества огня, но его создателя (см. в ст. *Отхан-Галахан*).

С. Ю. Нежадов. САЧХОНВАН, в корейской буддийской мифологии четыре небесных владыки — стража сторон света. Генетически восходят к индийским махараджам или *локаपालам*. На востоке находился страж, охраняющий царство; на западе — ясновидящий страж; на юге — страж роста и прибавления; на севере — вездесущий страж, считающийся божеством изобилия. В их

честь в древнекорейском государстве Силла близ столицы (ныне город Кёнджу) в 679 был возведён монастырь Сачхонванса. С. воплощены в настенной живописи, рельефах, на иконах и в глиняных статуях. В даосской интерпретации эти С. соответственно несут пагоду, меч, два меча и дубинку с шном. Скульптурные изображения С. представлены в пещерном храме Сокурам (8 в.).

Л. Р. Коцеевич. СВАРГА (др.-инд., «небо»), в индуистской мифологии рай *Индры* (индралока), расположенный на вершине горы *Меру* в *антарикше*. Столица С. — *Амаравати*, где находится дворец *Индры* Пушкарамалини. В нём *Индра* прислушивают *маруты*, *риши* и солны бога, а *апсары* и *гандхарвы* услаждают его музыкой и танцами (Мбх. II 7). Дворец окружён парком *Нанданой*, где живёт корова *Сурабхи*, растут «кальдаркиши» — деревья, исполняющие желания, а рядом с ними легендарное дерево с золотой корой — *Париджата*, добытое при пахтанье океана богами и *асурами*. *Париджата* выполняет благоуханием всю С. и особо любимо женой *Индры* и *апсарями*. Его попытался однажды похитить *асура Анджака*, но был убит *Шивой*. Помимо богов и божественных *риши*, С. по приглашению *Индры* могут посещать смертные герои (напр., *Арджуна*), а после смерти сюда попадают храбрые воины, давшие на поле битвы. Они наслаждаются жизнью в С. до тех пор, пока не придёт срок их новому рождению на земле.

П. СВАРОГ, Сварожич, в славянской мифологии бог огня. По данным древнерусских поучений против язычества, культ Сварожича был связан с культом огня; язычники «огневи молят же ся, зовуце его сварожичем» («Слово некоего христороубца»). В славянском переводе хроники *Иоанна Малалы* (12 в.) С. отождествлен с древнегреческим Гефестом. В древнерусском пантеоне особо тесные связи соединяли С. с Дажьбогом, названным в летописи сыном С. («...сега ради прозваша и богъ Сварог... и по семь царствова сынъ его именемъ Солнце, его же наричють Дажьбогъ... Солнце царь сынъ Свароговъ еже есть Дажьбогъ», *Ипатьевская летопись* 1114 г.). Отрывок о Свароге, отце солнца, связан с вставкой о *Совии* в «Хронике» *Иоанна Малалы*. Оба эти текста, видимо, отражают общую культурную традицию, связанную с введением трудосожжения (см. *Совий*). У балтийских славян Сварожич (иначе называвшийся *Радгостом*, *Radegast*, *Radigast*, *Redigost*, *Riedigost*) почитался в культовом центре редариев *Ретре-Радгост* как один из главных богов, атрибутами которого были конь и копыя (ср. *Свентовита*), а также огромный вервь, согласно легенде,

выходивший из моря (ср. вервь как зоморфный символ солнца). У чехов, словаков и украинцев со С. можно связать огненного духа *Рароза*; ср. также *Страха* (*Раха*) в восточнославянских заговорах.

В. И. В. Т. СВАСТИКА (др.-инд., от «су» — «связанное с благом»), один из наиболее архаичных символов, встречающийся уже в неолитических изображениях, в орнаменте многих народов в разных частях света. С. — обозначение благоприятного, счастливого объекта, изображается в виде креста с загнутыми (под углом или, овалово; чаще — в направлении часовой стрелки) концами. С. с древнейших времён весьма распространена в индийской культуре, где традиционно толковалась как солнечный символ, знак света и щедрости. Засвидетельствована в традиционной символике Китая, Древнего Египта, в раннем христианстве (г. н. «гаммированный крест») и т. д. В новейшее время С. использовалась немецкими фашистами в качестве эмблемы «арийского» начала, что придало С. одиозный характер в современном восприятии.

А. Я. Смиркин. СВАХА, в древнеиндийской мифологии слово, употребляемое как восклицание при жертвоприношении богам (тип: «Да будет благо!», «Во здравие!», «Благословия!» и т. п.); слово, обозначающее то, что приносится в жертву *Агни*, *Индры* и другим богам; персонализированный образ жертвоприношения. Как восклицание, возглас, имеющий междометный характер, С. употребляется с целью приглашения богов на предстоящее жертвоприношение. При этом существенно, что этот возглас предполагает всех богов, в отличие, например, от возгласа «Вашат», обращаемого к отдельным божествам. Происхождение возгласа С. описывается в «Шататапха-брахмане» (II 2, 4, 1—8), где рассказывается о том, что *Прадханати* породил из своих уст *Агни*, которому нечего было есть, так как земля в это время была ещё голой; *Прадханати* решил создать для *Агни* пищу из самого себя и предпринял для этого определённые действия; не будучи уверенным в том, что полученное им подходит для жертвы, он вдруг услышал голос, сказавший: «жертвуй это!», и понял, что его (свое, др.-инд. «сва») величие сказало («аха») это; после чего *Прадханати* произнёс «свахá» и привнёс первую жертву; с тех пор при жертвоприношении произносилось это ритуальное слово; здесь же содержится и первая попытка этимологического объяснения слова. Возглас «С.», видимо, должен толковаться как «су», «хорошо» и «аха», «сказал» и, следовательно, представляет собой обычный тип благопожелания. В качестве вариантов этого восклицания используются несколько отличные

формы, подвергшиеся дополнительным осмыслениям (ср. *свадхā* или *свагā*). Параллелизм между С. и *свадха* продолжается и на уровне персонажированных образов: С., как и *свадха*, определяется как дочь *Дакши* и *Прасути*; и та и другая как-то связаны с *Агни*: С. — жена *Вахни*, огня, или *Абхивани* (одна из ипостасей *Агни*), которому она родила троих сыновей — *огневной природы* (*Павака*, *Павамана*, *Шучи*); *свадха* же, по одной версии, — дочь *Агни*; кроме того, она связана с *питарами* (в частности, она жена *Кави* или одного из подразделений *питаров* и мать части *питаров*). Основной сюжет, связанный с С., представлен в «*Махабхарате*» (III 213 и след.): С. воспылила страстью к *Агни*, но не находит никаких путей к её удовлетворению. Когда *Агни* удаляется в лес, мучимый желанием к жёнам семи мудрецов (*риши*), С. решает принять образ этих жён и пойти к *Агни* и обмануть его. В образе *Шивы*, жены *Ангираса*, одного из семи *риши*, она предстаёт перед *Агни* и добивается своей цели. Зная его семья, С. обращается птицей *Гаруда*, прилетает на высокую гору и бросает семя в золотой сосуд. Затем поочерёдно С. принимает образ жён других из семи мудрецов и шестикратно сочетается с *Агни* (лишь образ *Арундхати*, особенно преданной своему мужу, С. не удаётся принять), шестикратно бросая семя в сосуд. Через некоторое время рождается *Сканда* (по матери — *Свахей*). Известен вариант этой истории, где вместо *Агни* выступает *Шива*, а вместо С. — *Ума* (ср. напр., персидский «*Матся-пурава*» или поэмы *Калидасы* «*Бумарачарита*»). По другим источникам, считается, что С. руководит жертвоприношениями, связанными с огнём; что её тело состоит из четырёх вед, а её члены понимаются как шесть членений вед (*Авга*); что она может выступать и как жена *Рудры* — *Пашупати*. Образ С. в древнеиндийской мифологии представляет собой интересный пример создания мифологического персонажа и целого мифологического сюжета на основе ритуального словупотребления. В. Н. Топоров.

СВЕНТОВИТ («святой, священный»), в западославянской мифологии «бог богов», упоминаемый Гельмолдом и Саксоном Грамматиком (12 в.). С. — высший бог, связан с войной и победами; его атрибуты — меч, знамя, боевые значки, в т. ч. изображавшие орла, и копыя. Культурный центр С. — четырёхстолпный храм в балтиско-славянском городке Аркона. Символический цвет С. — красный; его храм был увенчан красной кровлей, в калице был пурпурный занавес, в сундуках — множество пурпурных одежд. Белый священный конь при храме С. после ночи оказывался покрытым грязью: верили, что ночью он

выезжал для борьбы с врагами. При гаданиях коня подводили к трём рядам копий, и если он спотыкался на левую ногу, это считалось дурным предзнаменованием, если же ступал с правой ноги — добрым. Ответы оракула С. считались наиболее весомыми. Идол С. имел четыре головы, расположенные справа, спереди и сзади (это описание сопоставляется с четырёхглавым Збручским идиолом), что позволяет соотносить С. и его четырёхстолпный храм с четырёхчленной (север — юг — запад — восток) моделью мира в славянской мифологии. Четырёхчленность С. находит многочисленные параллели в других традициях с четырёхглавыми божествами или четвёрками богов, охранителей стран света. Имя С., очевидно, представляет собой эпитет. Есть основания думать о глубокой первоначальной связи С. с громовержцем (см. *Перун*), в образе которого особенно подчеркнута воинская функция (эпитет «святой» относится, в частности, к балт. *Перкунасу*).

В. В. Иванов, В. Н. Топоров.

СВѢКСВѢ, С в ѣ х в е, в мифах эллишей, квакиутлей и других племен тихоокеанского побережья Сев. Америки небесные духи, спустившиеся на землю и поселившиеся на дне глубокого озера. С. обычно изображались в виде масок с длинным высунутым языком и выдвинутыми вперёд глазами. У квакиутлей С. ассоциируются с землетрясениями.

А. В. СВЯТОГОР, русский былинный богатырь. В русском былинном эпосе тяжесть его не выносит «мать сыра земля», но сам он не может превозмочь тяги земной, заключённой в суме; вытаясь поднять суму, он уходит ногами в землю. В. Я. Пропп считал С. воплощением первобытной силы (его первая встреча с Ильёй Муромцем, которого С. кладёт в карман вместе с конём, — типичное деяние древнего великана), неприменной и поэтому обречённой на гибель. Илья и С. примеряют гроб, встреченный ими на пути, тот оказывается впору С., который не может снять крышки. Перед смертью С. с дыханием передаёт Илье лишь часть своей силы (герою нужна человеческая, а не великанская сила).

Гибель С. при безуспешной попытке вытащить из земли «суму перемятую» и смерть в каменном гробу связаны с землёй: С. не может осилить землю, земля не может носить С. Земля и С. в некотором роде антагонисты; недаром С. похваляется: «Как бы я тяги нашёл, так я бы всю землю поднял». Вместе с тем С. связан с землёй, с её тёмными хтоническими силами: он лежит на земле или на горе (иногда — сам как гора) и, как правило, спит; он ложится в землю в каменный гроб. Обладатель хтонической силы, он не в состоянии ни совладать с ней (отсюда мотивы хаотизма и бессмыслен-

ной демонстрации силы: С. позволяет Илье Муромцу трижды ударить его со всей богатырской силой, сравнивая эти удары с укусом комарика), ни найти этой силе применения — героически-воинского (как у Ильи Муромца и других русских богатырей, охраняющих границу) или хозяйственно-производственного (как у Миккулы Селяниновича). С. изолирован от других героев былинного эпоса (Илья Муромец нужен только для того, чтобы присутствовать при гибели С. и как бы усвоить пагубные уроки чрезмерной и нецеленаправленной силы), не совершает никаких подвигов. В отличие от других богатырей С. неподвижен, привязан к одному локусу (Святые горы). Святые горы, как и их обитатель и хозяин, противопоставлены в былинах Святой Руси. В одном из вариантов былин С. сообщает своему отцу, что был далеко на Святой Руси, но ничего не видел и не слышал, а только привёз оттуда богатыря (характерно, что отец С. — «тёмный», т. е. слепой, — признак существования иного мира, ср. *Вий*). Совпадения названий места в мифологического персонажа (Святая гора; Святогор), неразличение деятеля и места глубоко архаично. Связь С. с горой может оказаться недействительной. К тому же эта гора должна пониматься не как самое высокое святое место, а как преграда на пути, место несоюзное, дикое. В этом смысле С. находится в одном ряду с такими же бесполезными хтоническими богатырями русских сказок, как Горыня, Дубыня и Усыня; не случайно в одной из былин С. назван Горынычем, что соотносит его и с Горыней и со Змеем Горынычем. В реконструкции С. — хтоническое существо, возможно, открыто арабско-дебное людям. В поздних версиях С. шадит Илью Муромца, передаёт ему свою силу (хотя и предлагает Илье третий раз вдохнуть его дух или лизнуть кровяную пену, что привело бы к гибели Ильи), сознаёт свою обречённость и проявляет покорность судьбе. В этом «улучшении» образа С. сыграл роль и внешний фактор — эпитет «святой». Но сам этот эпитет, как и всё имя С., является, видимо, результатом народно-этимологического «выпрямления» первоначального имени, близкому названиям типа Вострогор, Востротот, принадлежащим мифологической птице, связанной с горами в Голубиной книге («Вострогор — от птица да всем птицам птица»; «Востротот птица вострепещется, а Фаорот гора вся да восколеблется» и т. п.). Другие формы, типа русского «веретник» (существо птицеобразной природы, вампир), делают возможным предположение о связи этих имён и имени С. с иранским божеством *Вертрагной*, одна из иякратнейших которого — сокол; ср. также птицу *Рарога*. В этом кон-

тексте не только имя С., но и отдельные черты его (хвастовство, сверхсила, смерть, связанная с камнем или землей, присутствие другого богатыря, не поддавшегося той же смерти) находят точные параллели в иранском мифе о каменном (камперуком) богатыре Снавидке, погибшем от хвастовства (ср. «Яшт» XIX 43—44).

В. В. Павлов, В. Н. Топоров.

СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО, в христианских представлениях семья, в которой родился Иисус Христос. ближайшее окружение Иисуса в детстве, включающее его мать деву *Марию* и её мужа *Иосифа*.

О. Е. Нестерова.

СЕ, в древнекитайской мифологии и легендарной истории культурный герой, основатель династии Шап. Матерью С. была *Цзяньби*: она зачала его, проглотив яйцо ласточки. С. вышел из сплыв матери. В исторической традиции С. считался идеальным правителем, который помогал великому *Юю* в усмирении потопа. С., по одной версии, занимал должность блюстителя нравов и обычаев при *Шуне*.

Б. Р.

СЕБЕК (египт.), *С у х о с* (греч.), в египетской мифологии бог воды и разлива Нила. Согласно «Текстам пирамид», С. — сын *Нейт*. Его священное животное — крокодил. Он изображался в виде человека, крокодила или человека с головой крокодила. Центр культа С. — Файюмский оазис, город Крокодилополь. Расцвет культа С. относится к периоду правления XII династии (19—18 вв. до н. э.), столица которой находилась вблизи Файюма. Имя С. входило в качестве компонента в теофорные имена фараонов XIII династии. Считалось, что С. даёт изобилие и плодородие. В ряде текстов С. рассматривается как защитник богов и людей, однако нередко он выступает как бог, враждебный *Ра* и *Осирису*. С. равнителем религиозного синкретизма С. отождествлялся с *Ра*, *Хнумом*, *Амоном*, *Хонсу*, *Мином*. С С. связана богиня *Тенетет*. В поздний период появилась сопутствующая С. богиня — «великая владычица Себектет».

Р. Р.

СЕБУИМЕКЕР, в мифологии Куша (древней Нубии) бог-демиург. Известен по надписи в храме Мусавварат-эс-Суфры (3 в. до н. э.), рядом с его антропоморфным изображением высечен известный по египетским источникам гимн *Осирису*. В египетской триаде Исиды-Осирис-Гор, очевидно, замещал Осириса.

Э. К.

СЕДНА («она там вверху»), морское божество, хозяйка морских животных в мифах эскимосов Баффиновой земли; *Н у л а ю к* («женноподобная») у эскимосов петсилик; *А р н а р к у а г с а к* («старая женщина») у эскимосов Зап. Гренландии; *И м а п д н у а* («мать моря») у эскимосов Вост. Гренландии; *У н и р у м а й*

у и т у к («не желавшая мужа») у эскимосов иглулик. Несмотря на различие в именах, образ С. одинаков повсюду. Её представляли в виде старой женщины, живущей на дне моря и повелевающей морскими животными, которых она время от времени даёт людям. Если люди грешат, их грехи как грязь запутываются в волосах С., тогда она гневается, держит моржей и тюленей вдали от берега и в эскимосских селениях наступает голод. Необходимо вмешательство шамана, чтобы её умиротворить. По мифам некоторых эскимосских групп, С. повелевает не только морскими животными, но и речными рыбами, и оленями карибу, и птицами. У медных эскимосов и у петсилик С. считается самым всемогущим и могучим из духов. Она правит и погодой, и загробным миром, и др. Как и др. женские божества, С. враждебна мужчинам. По одним мифам, у неё совсем нет мужа, по другим — мужчина, находящийся у неё в подчинении, это кобель, с которым С. поселилась на о-ве и родила детей, ставших прародителями индейцев и белых людей, а также злых духов, собакообразных монстров. О происхождении С. есть много версий. Согласно одной из них, когда-то одну девочку-сироту бросили в море. Она пыталась ухватиться за борт каяка, но ей обрубили пальцы, и в тот же миг они превратились в морских зверей, а девочка опустилась на дно и стала матерью всей дичи на земле и всех зверей в море. По другой версии, отец С., Савиркоп («человек с вожком») приезжает на о-в и, поссорившись с зятем, убивает его, после чего сажает дочь в лодку, чтобы отвезти её домой. По дороге море начинает волноваться и грозит потопить их. Отец рещает принести С. в жертву морю и сбрасывает её за борт. С. хватается за борт байдары, но отец обрубает ей фаланги пальцев, которые, падая в море, превращаются в разных морских животных, а С. становится морским божеством. Её боятся больше всех других божеств, т. к. хотя она и посылает людям пищу и изобилие, но и лишает их всего, если разгневаются.

Л. А. Файнберг.

СЕЛА, *С е л и*, *С т е л а*, у ингушей и чеченцев бог грома и молнии, отец бога *Еата*, *Села Саты*, муж богини воды *Фурки*. С. подвластны люди, боги; в его бурдюках заключены стихии: из одного он выпускает снежную вьюгу, из другого — мороз, и т. д. Радуга — это лук С., который он вешает на небо, молнии — его стрелы. Из-за непослушания ему окривел Елта; он обрекает на вечные муки героя *Курюк*, выкравшего у С. овец, воду, растения для людей, и героя *Пхармата*, похитившего у него огонь для нар-орстхойцев. Согласно более

поздним представлениям, С. не столь всемогущ. Предводитель нар-орстхойцев *Сеска Солса*, вступив с ним в единоборство, поломал ему рёбра, и нар-орстхойцы угнали стадо белых баранов у Горжая, который ежегодно совершал в честь С. жертвоприношение. В весенний месяц сели-бут («месяц С.») по ингушскому народному календарю в святилищах С. совершали жертвоприношения; в молитвенных песнопениях, обращённых к нему, просили дождя и хорошего урожая.

А. Т.

СЕЛ-АНИЯ (букв. «мать ветра»), в пенгерской мифологии хозяйка ветра. Согласно одному из вариантов мифа, ветер дует из дыры, которая находится на большой горе где-то за семью горами, а С.-а. стережёт эту дыру. По другим представлениям, жалище С.-а. находится среди ветвей мирового древа, от движения которых и поднимается ветер. Имеется поверье, по которому сильный ветер поднимается в том случае, когда умирает старая ведьма-*босоркань*. Предполагалось, что ведьма или С.-а. находится внутри вихря.

М. Х.

СЕЛА САТА, *С е л и С а т а*, в мифах ингушей дочь бога *Селы*, рождённая смертной женщиной. Согласно сказанию, среди нар-орстхойцев жила девушка необычайной красоты. Многие нар-орстхойцы хотели жениться на ней. Тщетно домогался её любви и Села. Перед смертью она просила нар-орстхойцев стеречь её могилу в течение трёх дней, чтобы помешать влюблённому Селе удовлетворить своё желание. Но карауливший её предводитель нар-орстхойцев *Сеска Солса* задремал к концу третьей ночи. Села вскрыл могилу и осквернил гроб девушки, у которой тогда же родилась дочь. Нар-орстхойцы называли её С. С. («дочь Селы»). С. С. вышла замуж за небожителя; покровительствует людям, выступая их заступницей перед Селой.

Древние мифы связывают с ней происхождение Млечного пути и трёх звёзд (Вега, Денеб, Альтаир), составляющих на небе треугольник. Млечный путь — это след от соломы, которую С. С. провела для брачного ложа. Перед тем как выйти из дома за соломой, она подготовила из теста треугольный хлеб и сунула его в золу с угольками, чтобы он испёкся. Пока она ходила, два угла хлеба сгорели, ушелел лишь один. И вот теперь на небе видны три звезды, из которых одна (Вега) много ярче двух других. Ингуши называют их «треугольным хлебом Саты» (Сати божол). А. Т. **СЕЛВАНГА**, в мифах ганда бог-питон, хозяин воды, рек, рыбы. Он дарует также детей (те же функции и у его сестры Налванга, жены божества *Мукаса*). К С. обращались бесплодные женщины; его благословения

просили вступающие в брак. В более поздних мифах представления об архаическом хозяине воды С. сливаются с представлениями о Мукаса. С. типологически близок питону-тотому Оппин в мифах ашанти. Е. К.

СЕЛВАНС, в этрусской мифологии бог растительности. На этрусской модели бронзовой овечьей печени из Пьяченцы его имя упоминается рядом с богами неба. Одно из посвящений С. — «С. небесному». А. Н.

СЕЛЕМН, в греческой мифологии ахейский юноша, возлюбленный нимфы Аргиры. Когда С. возмужал, нимфа разлюбила его, С. умер от тоски и был превращён Афродитой в реку. По воле Афродиты он забыл Аргиру, поэтому, по поверью, купание в реке Селемн излечивает от любви (Paus. VII 23,2—4). Г. Г.

СЕЛЕНА, в греческой мифологии олицетворение луны (греч. selas, «свет», «сияние»), дочь титанов Гипериона и Тейи, сестра Гелиоса и Эос (Hes. Theog. 371—374). Известен миф о любви С. к прекрасному Индиклиону, которого она посещает ночью в Латвийской пещере в Карии. С. обольстил Пан, подарив ей стадо белоснежных ягнят (Verg. Georg. III 391—393). С. отождествлялась с Артемидой и Гекатой (поэтому к ней обращали слова заклятий, желая привлечь возлюбленного, Theog. II 40—42, 49). Считалось, что колдовские манипуляции особенно действенны при полном сиянии С. (Ovid. Met. VII 177—183). Ей соответствует римская Диана.

СЕМАР, Т в а л е н (балтйск.), в индоевропейской мифологии являлся и балтийцев (Западная Индоевразия) могущественный бог-демург с чертами трикстера. С. (под именем Хьянг Исмайя) — сын Санг Хьянг Тунггал, брат и антипод Батара Гуру. С. — носитель и воплощение тёмного, чувственного земного начала, праха. Он — отец богов, непосредственно сопричастных смене жизни и смерти (бога любви Санг Хьянг Камаджайи и божества смерти Батара Ямадипати). В яванской традиции он — отец солнечного бога Сурья. Позднее в народной мифологии С. предстаёт как сверхъестественное существо, ниспосланное на землю с миссией покровительства простым смертным и как воспитатель и советник потомков богов. С. имеет уродливую внешность, символизирующую все несовершенства людей, одно из его прозвищ — падак («карлик»). В этом облике С. бьётся как персонаж театра вайянг, как глава панакаванов (шутов-слуг). Г. В.

СЕМАРГЛ, С и м а р г л (др.-рус. Семаргль, Симаргль, Сим-Рыгль), в восточнославянской мифологии божество, входившее в число семи (или восьми) божеств древнерусского пантеона, идолы которых были установ-

лены в Киеве при князе Владимире (980). Имя С. восходит, по-видимому, к древнему *Sedmor(o)-golъ, «Семглав» (ср. характерную для славянских богов поликефалию, в частности семглавого *Ryeguta*). Согласно другой, более спорной гипотезе (К. В. Тревер и др.), имя и образ С. — иранское заимствование, восходит к мифической птице Саммурв. Д. Ворт связывает С. с птицей *Div*. Функции С. неясны; вероятно, они связаны с сакральным числом семь и воплощением семичленного древнерусского пантеона. Характерно, что в некоторых текстах «Куликова цикла» имя С. искажено в Раклий, и это божество рассматривается как языческое. татарское. В. Н., В. Т.

СЕМЕЛА, в греческой мифологии фиванская царевна, дочь *Кадма* и *Гармони* (Hes. Theog. 975—978). Полюбивший С. Зевс спускался к ней с Олимпа под покровом ночи. Охваченная ревностью, Гера внушила С. мысль попросить Зевса явиться к ней во всём своём божественном величии. Тот, представ перед ней в сверкании молний, испепелил огнём смертную С. и её спальню. Недоношенного С. шестимесячного ребёнка Зевс выхватил из пламени и зашил в своё бедро (Hes. Theog. 940—942; Eur. Vassch. 1—9, 88—98, 286—297). Родившийся через три месяца мальчик был богом *Дионисом*, который, достигнув зрелости, разыскал мать в подземном царстве, после чего С. была перенесена на Олимп (Pind. Ol. II 25—28; Paus. II 37, 5). Завистливые сёстры С. истолковали её смерть как наказание, посланное Зевсом за то, что она отдавалась смертному. Впоследствии Зевс отомстил сёстрам С., наслав всякого рода бедствия на их сыновей.

Имя С. фригийского происхождения, оно значит «земля»; вероятно, С. была фригийско-фракийским божеством земли. Миф же о рождении Диониса от Зевса должен был обеспечить введение в олимпийский пантеон бога, первоначально к нему не принадлежавшего.

«СЕМЕРКА», н и м а - б и (шумер., «их семь»), с е б ё т т у, с и б и т т и (аккад., «семёрка», «семеро»), в шумеро-аккадской мифологии категория демонов, преимущественно злых. Воспринимается как единое целое. В своей злой ипостаси «С.» — порождение бога *Ана* (Ану). По аккадскому мифу о бже чумы *Эрре*, Ану вместе с землёй (Эрцету) создал «С.», определил ей судьбу и дал в помощники Эрре. На происхождение «С.» от Ану и Ураш («земля») указывает и отрывок из шумерской композиции о *Лугальбанде* в горах Хуррум. В мифе о лунном затмении Ан посылает «С.» против бога луны (Сина-*Нанны*), чтобы окружить его и затемнить; Энки вместе с богом огня *Гибиллом* пытается

проникнуть в тайну «С.», чтобы найти против неё действенное заклинание. Серия заклинаний «Злые демоны утку» идентифицирует «С.» с уткой. В некоторых заклинательных текстах под «семью и семью» добрыми демонами подразумеваются, видимо, семь детей *Эмешарры* и семь мудрецов (абгалай; см. в ст. *Абзу*). Не совсем ясно, следует ли «семь детей богини *Ишгары*» толковать как злых демонов, или их надо причислить к детям *Эмешарры*. В ряде заклинательных текстов «С.» названа как доброе божество — воитель против злых демонов вместе с сестрой своей Наруду. Как астральное божество «С.» олицетворяет Плеяды. В. А.

СЕМЕРО ПРОТИВ ФИВ, в греческой мифологии поход против Фив; одно из важнейших событий, предшествовавших *Троянской войне*. Вражда между сыновьями Эдипа — правившим в Фивах *Этеоклом* и претендовавшим на этот престол *Полиником* явилась основной причиной похода С. п. Ф. Изгнанный Этеоклом из Фив Полиник получил убежище у аргосского царя *Адраста*, женился на его дочери Аргии и убедил своего тестя возглавить объединённое войско, состоявшее из семи отрядов под командованием семи полководцев (по числу ворот в Фивах) (Eur. Suppl. 131—154; Phoen. 408—434; Apollod. III 6, 1). Имена вождей в различных источниках несколько варьируются, прежде всего в зависимости от того, выступает ли сам Адраст как верховный главнокомандующий или в числе семи. У всех авторов участниками похода называются Полиник, *Тидей* (второй зять Адраста), *Амфиарай*, *Капаней* и *Парфенопей*; обычно вместе с ними упоминаются также *Гиппomedонт* и Этеокл-аргосец (Aeschyl. Sept. 375—596; Eur. Suppl. 860—908; Apollod. III 6, 3). В классическую и более позднюю эпохи эти вожди представлялись так или иначе связанными с Адрастом узлами родства. Первоначально же они происходили из разных областей Греции, где считались местными героями или божествами.

Начало похода происходит при неблагоприятных обстоятельствах: Амфиарай, обладающий пророческим даром, заранее знает, что никто из вождей, кроме Адраста, не вернётся живым, и безуспешно пытается отговорить его участников от выступления. Не предвещает ничего хорошего и полёт птиц; Зевс не шлёт гарантирующей победы молнии, а, напротив, даёт предостерегающие знамения. Когда войско проходит через Немею, нявка местного царевича Офелета (по версии Еврипида, этой нявкой была попавшая в рабство лемноская царевна Гипсипила) готова показать войнам источник питьевой воды. Ребёнок, оставленный без присмотра, погибает

в это время от укуса змеи. Вожди убивают змею и учреждают в память о погибшем дарском сыне Немейские игры. Случившиеся Амфиарай считает новым дурным предзнаменованием (Ваасхул. IX 10—20; Ароллод. III 6, 2 и 4). Затем под стенами Фив Амфиарай, ссылаясь на плохие знамения, старается удержать участников от перехода через реку Исмен, являющуюся последней преградой перед штурмом (Аесхул. Sept. 378 след.).

Согласно описанию Эсхила («Семеро против Фив»), семеро вождей поклялись разорить до основания город *Кадыма*, совершили жертвоприношение богам Аресу и Фебу, а затем, собравшись у колесницы Адраста и увещывая её (на случай гибели) памятными знаками для родителей, бросили жребий, кому из них к каким воротам вести войско (Аесхул. Sept. 42—58). Характеристика Эсхила существенно отличается от обрисовки героев в эпосе; в «Семерых против Фив» общей для всех аргосских вождей, кроме Амфиарая, чертой является их надменность, княдность, готовность взять Фивы даже вопреки воле богов и самого Зевса. Еврипид в «Финикиянках» описывает вступительные в бой и гибель Парфенона и Капанея, по главному внимание уделяет единоборству братьев Этеокла и Полиника (1377—1424). После безуспешных взаимных атак Этеокл применяет фессалийский приём, т. е. прижав на левую ногу, из-под щита смертельно ранит снизу в живот Полиника. Считая врага сражённым на смерть, он начинает снимать с него доспехи, но в этот момент Полиник, собрав последние силы, провозгласил мечом грудь брата. Благодаря тому, что фиванский царевич *Мелекей* приносит себя в жертву родному городу (узнав из пророчества, что таким образом он спасёт Фивы от разорения — Евр. Phoen. 904—1018), все вожди, пришедшие под Фивы со своими войсками, погибают, кроме Адраста, которого выносит с поля боя его божественный конь Арейон. Убоженные победой, фиванцы отказываются выдать матерям и жёнам погибших тела их близких, и несчастные женщины обращаются за помощью к *Тесею*. По одной версии, ему удаётся уладить спор мирным путём, по другой — ему приходится вступить с фиванцами в сражение, чтобы отбить у них тела убитых вождей и похоронить их с подобающими почестями (этот вариант мифа получил разработку в «Просительницах» Еврипида). Особо складывается посмертная судьба Полиника: по приказу ли взявшего власть в свои руки Креонта (так у Софокла в «Антигоне»), по заветанию ли самого Этеокла (так у Еврипида в «Финикиянках») новый царь велит бросить его тело без погребения хищным зверям и птицам, и только вмешательство

Антигоны заставляет Креонта изменить решение.

Новый этап борьбы за Фивы разгорается в следующем поколении, когда детям павших вождей (эпигонам) удаётся взять и разорить город. Это событие, согласно преданию, происходит незадолго до начала Троянской войны, и уже в нём проявляют себя некоторые будущие её участники (Ном. II. IV 403—410).

В основе сказания о С. и. ф. и последующем взятии Фив лежит воспоминание о восточных столкновениях между отдельными царствами микенского времени незадолго до их упадка. Археологические раскопки разрушенной фиванской крепости *Кадыма* подтверждают справедливость данных, содержащихся в гомеровском «каталоге кораблей»: среди 28 перечисляемых городов Беотии не названы разорённые к тому времени Фивы, а все упомянутые оказываются способными снаридить в общей сложности всего 50 кораблей (Ном. II. II 494—510). Главным источником для афинских драматургов 5 в. до п. э. и более поздних авторов послужила не дошедшая до нас эпическая поэма «Фиваида» (7 в. до п. э.) и местные (в т. ч. аттическая) версии мифа. Отсутствие памятников крепостного строительства микенского времени в Фивах способствовало тому, что семь фиванских ворот, о которых говорят предание, представляли себе расположенными по всей окружности городской стены и соответственно делили оба войска на семь отрядов. Между тем, как показали раскопки ряда микенских крепостей, они имели не более двух-трёх входных ворот; в Фивах же, по видимому, была развита система фортификаций с применением т. н. протейхисмат, т. е. предельных укреплений с поставленными друг за другом несколькими башнями. Поэтому с учётом внутренних ворот их общее число в Фивах могло достигать до семи.

СЕМИРАМИДА, в греческой мифологии дочь сирийской богини Деркето (Luc. De dea syr. XIV 39). Оставленную в горах С. вскормил голубя, воспитал пастух и взял в жёны сначала советник царя, а потом и сам вавилонский царь Нин. После смерти С. превратилась в голубку (Diod. II 4—20; Гесихий говорит, что С. — по-гречески «горная голубка»). Связь с богиней Деркето и миф о превращении С. — позднее мифологическое обрамление предания о вавилонской царице (некогда рабыне советника царя), в правление которой были построены знаменитые ирригационные (Herodot. I 184) и оборонительные (III 155) сооружения. Мифологизация исторической С. (предполагается, что ею была вавилонская царица Шаммурамат, конец 9 в. до п. э.) берёт начало

с Ктесия Книдского, греческого врача при дворе Артаксеркса II (конец 5 в. до н. э.). Восходящее к Ктесию (FGI II III 688) и Берозу (680) предание о висках садах С. — одним из семи чудес света не имеет отношения к исторической царице Шаммурамат, так как они были построены только в 6 в. до н. э. Налуходоносором II.

СЕМОНЫ, в римской мифологии божества посевов, связанные с древними богинями земледелия Сеей, Сегетией, Мессией, Тутуллов и Салюс (имевшей также эпитет Семония). Поздние римские авторы причисляли их к земным божествам, полубогам, стоявшим выше небесных богов.

СЕМО САНКУС, С а н г у с, в италийской мифологии (у сабинян) верховный бог неба, прародитель сабинян (Dion. Halic. II 49). В Риме почитался на холмах, первоначально заселённых сабинянами.

СЕМЬ БОГОВ СЧАСТЬЯ, в японской мифологии божества, приносящие счастье, дарующие высокие добродетели: *Эбису*, *Дайкиму-тэн*, *Хотэй*, *Дзюродзи*, *Фукуродзю*, *Бисямон-тэн*, *Бэнсай-тэн*. Культ «С. б. с.» начал складываться в 15 в. среди городского населения под влиянием синтоистских (собственно японских), китайских и индийских верований. Идея сообщества семи божеств возникла под воздействием представлений о китайских «семи мудрецах из бамбуковой рощи» — персонажах многочисленных историй и произведений живописи. В трактовке «С. б. с.» как божества, способствующих долголетию и благополучию людей в их земной жизни, прослеживаются даосские мотивы, сказывается также характерное для японцев восприятие буддизма: божества буддийского пантеона должны обеспечивать «блага в этом мире». Наиболее раннее изображение «С. б. с.» принадлежит буддийскому монаху 15 в. Как правило, «С. б. с.» изображаются плывущими на «корабле сокровищ» — такарабунэ (этот корабль перевозит в иной, лучший мир, находящийся по ту сторону моря); считается, что такарабунэ при исполнении в начале года определённых ритуалов обеспечивает человеку благоденствие на год. В нач. 17 в. по приказу японского правителя Токугава Иэясу буддийским монахом Тэнкай были установлены 7 видов счастья (долгая жизнь, материальное благоденствие, честность, удовлетворённость жизнью, известность, мудрость, сила), каждый из которых связывался с определённым божеством. Но для основной массы поклоняющихся «С. б. с.» остались полуфункциональными богами.

СЕМЬ СПЯЩИХ ОТРОКОВ э ф ё с к и х, по христианской легенде.

над ним и облегчил его предсмертные страдания, привнес в клюве кашку воды. В благодарность С. С. обязал шею голубя золотой нитью (отсюда перья голубиной шеи золотистые) и назвал его своим именем (лесной голубь называется солса кхокха, «голубь Солсы»). Воркование голубя — помпальная песнь, посвящённая С. С.

А. У. Мальсагов.

СЕТ, Сетх, Сутёх, в египетской мифологии бог «чужих стран» (пустыни), олицетворение злого начала, убийца *Осириса*. Входит в гелиопольскую *эннеаду*, один из четырёх детей Геба и Нут (Осприс, *Исида*, С., *Нефтида* — она же жена С.). Священными животными С. были свинья (отвращение для богов), антилопа, окапи (жираф) и др., главным был осёл. С. в пластике и рисунках изображался человеком с тонким длинным туловищем и головой осла. Местами первоначального распространения его культа считаются на юге Египта город Омбос (там его впоследствии вытеснил *Хнум*), на севере — около Гераклеополя — Дельта. В период Древнего царства С. наряду с Гором считался богом — покровителем царской власти, что отражено в «Текстах пирамид» и в титулатуре фараонов II династии (сочетание имён С. и Гора означает «царь»). При гиксосах С. был отождествлён с Балу, местом его культа как главного бога стал город Аварис. В начале периода Нового царства племя «Сети» встречаются ещё достаточно часто; эти имена носили фараоны XIX династии: Сети, Сетнахт; С. давался эпитет «могучий». В договоре Рамсеса II с хеттами С. упоминается наряду с хеттскими богами. В период Нового царства в египетский пантеон вошли считавшиеся жёнами С. (и дочерьми *Ра*) западно-семитские богины *Анат* и *Астарт* (Иштар).

В период Древнего царства С. приписывалось спасение *Ра* от змея *Апопа* (С. пронзил *Апопа* гарпуном). Вместе с тем С. воплощал и злое начало — как божество пустыни, бог чужеземцев. К именам священных животных, связанных с С., прибавлялись такие эпитеты, как «буря», «ураган», «мятежник», «восставшее». Начиная с 8 в. до н. э. эта сущность С. стала единственной. Иногда С. даже называли *Апопом*. Особое место в мифах занимает борьба С. и *Гора*. Гор Бехдетский и Гор — сын *Исиды* уничтожают С., — предводителя чудовищ, врагов *Ра*. Борясь за престол *Осириса*, Гор — сын *Исиды* лишает С. мужского начала, С. вырывает у Гора глаз. В ходе борьбы *Исида* помогает сыну. С. С. отождествлялась *Вебан*, у ливийцев *Аш*, на Сирийском полуострове *Неяти*, у хурритов *Тешуб*, у греков *Тифон*.

Р. И. Рубинштейн.

СЕТ, Сет Сам Брам, в мифологии бавар, селанг и др. мов-кхмерских народов на юге Вьетнама культурный герой. Со старшим братом *Роком* они сыновья небесного божества *Гааила*. С. устраняет из жизни всякое зло, чудовищ. Он враждует со своим злым братом *Роком*, которого в конце концов убивает (у некоторых групп банаров, напротив, положительный герой — *Рок*). Потомки С. от различных матерей — банары и другие народы.

Я. Ч.

СЕ-ТЯНЬЦЗЮНЬ («Се небесный правитель»), в поздней китайской народной мифологии бог планеты *Хосин* («звезда огня», т. е. *Марс*). С. первоначально был хотя и необычным, но земным человеком и назывался *Се Шижун*. Родился он будто бы в период правления танского императора *Тайцзуна* (627—649). Рождению С. сопутствовали необычайные явления природы: с неба спустились огненные круги, напоминающие колёса (впоследствии они стали его неотъемлемым атрибутом), озарив провинцию *Шаньдун*, место его рождения, ярким светом. *Се Шижун* обладал необузданным, раздражительным и вспыльчивым характером, ему чуждо было чувство страха. Славясь взрослым, он был назначен начальником уезда *Шаньбинь*. На этом посту у него возник конфликт с вышестоящим сановником из *Ляодуна*. Желая получить от новика взятку, сановник потребовал от С. преждевременно собрать налоги с жителей уезда *Шаньбинь* и передать их ему. Однако С. подал на него жалобу и сановнику выразили порицание. Когда сановник потребовал от *Се Шижун* шлем и латы, сделанные С. из ртуть, тот подготовил и послал ему доспехи из кожи быка с прикреплёнными к пей пластинками из олова, что было пасмешкой над чиновником. В следующий раз вельможа, желая поставить его в трудное положение, предложил правителю провинции поставить С. во главе войск, направляемых против мятежников. Но С. блестяще справился со своей миссией: он разбил мятежников и с триумфом вернулся домой. В награду за доблесть, смелость и честность *Юй-ди* после смерти С. присвоил ему титул *Хо-дэ тяньцзюнь* — «небесный правитель благодетельной планеты *Марс*», а точнее «небесный правитель, обладающий магической силой огня». С. стал богом (духом) *Марса* и в храмах, посвящённых этой планете, почитался наравне с *Чжунжунем*.

На народных картинах С. обычно изображают в даосском головном уборе, стоящим на огненных колёсах, с золотой плетью или мечом в руке; встречаются изображения, на которых у него три головы (три лица) и три пары рук.

Н. П. Сивистрова.

СЕФЛАНС, в этрусской мифологии бог подземного огня, соответствующий греч. *Гефесту* и рим. *Вулкану*. Изображался во фригийской шапочке с орудиями кузнечного ремесла.

А. Н.

СЭХМЕТ, Сэхмет, Сбхмет («могучая»), в египетской мифологии богиня войны и палящего солнца. Священное животное С. — львица. Изображалась в виде женщины с головой львицы. Центр культа С. — Мемфис, её почитание было распространено во всём Египте. С. — дочь *Ра* (его грозное Око), жена *Птаха*, мать *Нефертум*. С. уничтожает врагов *Ра* и *Осириса* (*Сета*, *Апопа* и др.), в мифе о наказании *Ра* человеческого рода за грехи она истребляет людей. Вместе с *Уто* и *Нехбет* (с которыми её отождествляли) С. охраняет фараона. Находясь рядом с ним во время битвы, она подвергает врагов к его ногам. Её вид наводит ужас на противника, а плямя её дыхания уничтожает всё. Обладая магической силой, С. может убить человека, напустить на него болезнь. Вместе с тем С. — богиня-целительница. Она покровительствовала врачам, считавшимся её жрецами. С. очень рано была отождествлена с *Тейнум* и *Хатор*, отождествлялась с *Мут*, *Баст*, а также со многими богинями-львицами (*Менкерет*, *Мент*, *Менхит*, *Шесмет* и др.), иногда с *Астартой* (Иштар).

Р. Р.

СЕШАТ (женский род от «сеш», «писать»), в египетской мифологии богиня письма. Дочь или сестра (жена) *Тота*. Изображалась женщиной в шкуре пантеры, накинутаю поверх рубашки, с семиконечной звездой на голове. Почитание С. зародилось в Саисе, но центром её культа стал Гермополь. С. — глава «дома жизни», т. е. собрания рукописей, архива, на листьях дерева «шед» (её фетиша) она записывает годы жизни и правления фараона, ведает искусством счёта (главным образом подсчёта военных трофеев, пленных, даров, дани), составлением строительных планов, покровительствует строительным работам. Поскольку день рождения С. праздновался в один день с днём рождения *Мафдет*, возможно, С. считалась её сестрой-близнецом. С. нередко выступала как ипостась *Мафдет*, *Тейнум*, *Рат-таун*, *Нефтиды*.

Р. Р.

СИА, в египетской мифологии богиня познания и мудрости. Изображалась в виде женщины, помещалась справа от *Тота*. Ближко связана с богом *Ху* — олицетворением божественного слова.

Р. Р.

СНАКОУ, в мифах ментавайцев (Занавная Индонезия) один из могущественных злых духов, обладающий некоторыми чертами культурного героя и трикстера. В одних мифах имеет антропоморфный, в других — терноморфный облик. С. долгое время сра-

жались с другими духами — швырял в них скалы, тщетно пытался метнуть в них солнце. В ярости схватила бамбук, который от его удара расщепился; из него выбежали первые четыре человека. С. пожалел их и, приняв облик варана, стал охранять их поля от мышей и обезьян. Однако люди убили его и съели. Двое из них после этого умерли в страшных мучениях, а двое других стали прародителями ментавцев.

М. Ч. СИБИДЖИСАН, в корейской мифологии общее название 12 духов «земных ветвей» в виде человеческих фигур с головами животных (мышь, бык, тигр, заяц, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, курица, собака, свинья), соответствующих с двенадцатичасовым циклом летосчисления (см. *Шивэр шнэско-шэнь*). В Корее кроме того принято считать дни с 1 по 12 число 1-й луны по названиям циклических животных. С. широко использовались в корейской геомантии и гороскопе. К ним приспосабливались и некоторые обычаи. Например, в «день дракона» (эввал) крестьянки спешили к колодцам. По преданию, в этот день дракон спускается с неба и откладывает яйцо в колодец. Считалось, что если зачерпнуть воду из колодца раньше других и сварить в ней кашу, то год будет благополучным. Если же вымыть голову в этот день, то волосы вырастут пышнее и длиннее, как у дракона. В период Объединённого Силла (7—10 вв.) С. нередко изображались на барельефах охранных камней у гробниц. Самые ранние стоящие фигуры С. сохранились на гробнице объединителя трёх древнекорейских государств Ким Юсуна (7 в.) в Кёнджу. В Корё (10—14 вв.) и позже стали встречаться сидящие фигуры С. В настенной живописи погребальных камер С. выполняли роль духов — защитников могилы. Изображения С. можно видеть на фасадах и стенах буддийских монастырей (например, Хванбокса).

Л. Р. Концевич.

СИБИЛЛЫ, с и в и л л ы, в греческой мифологии пророчицы, прорицательницы, в экстазе предсказывающие будущее (обычно бедствия). Имя «С.» (этимология его неясна), по свидетельству Плуларха (*De Pyth. orac.* — Об оракулах пифий, 6), впервые встречается у Гераклита. Первоначально С. — собственное имя одной из прорицательниц (*Plat. Phaedr.* 244 b; *Aristoph.* *Rax* 1095). По традиции первой С., от которой получили своё имя остальные пророчицы, была троянка, дочь Дардапа и Несо (*Eustath.* 286; вариант: дочь Зевса и Ламии, имя которой впервые было дано Ливийцами, *Paus.* X 12, 1). Эти легенды и этимологии имени С. позволяют предполагать восточное происхождение мифа, хотя в пифийском рассказе, приводимом Павсанием (X 12, 1—3), С. назва-

на греческим именем *Герофила* и её происхождение связывается с Аполлоном и музами (*Plut. De Pyth. orac.* 9). Позднее возникли легенды о странствиях Герофилы по Средиземноморью; она жила в Эрифрах, на Гелеспонте, в Малой Азии — Кларосе и Колофоне, на островах Самос и Делос, в Дельфах, а потом в Троеаде, где была похоронена в роше Аполлона Сминфейского (*Paus.* X 12, 5). В эллинистическое и римское время возникли представления о двух, четырёх и даже десяти С. Этих С. называли по месту их обитания; некоторые С. имели собственные имена, хотя имя Герофилы часто переносилось на С., происходивших из других мест. В Малой Азии обитали фригийская, колофонская, эрифрейская С., на островах Самос и Делос — самосская и делосская, в текстах упоминается также персидская, халдейская, египетская, палестинская С. В Древней Греции наиболее известна была дельфийская С., в Древнем Риме — куманская, тибуртинская (Альбуя) и римская (Кармента). Прорицания С. не были связаны с определённым оракулом или местностью, но ограничивались точным сроком. Известно предсказание С., что спартак Элена прирешёт гибель Трое (*Paus.* X 12, 2). Считалось, что С. может предсказывать на тысячу лет вперёд, она якобы предсказала извержение Везувия (*Plut. De Pyth. orac.* 9), указала место битвы, положившей конец независимости Древней Греции. С. покровительствовала беднякему из разрушенной Трои Энею: она предупредила его о грядущих бедах, помогла ему спуститься в подземное царство, чтобы увидеть умершего отца, и предсказала великое будущее основанному им городу (*Verg. Aen.* VI 9 след.). В Греции, а затем в Риме мифы о С. переняются с мифами об Аполлоне. Куманская С. получила от влюблённого в неё Аполлона дар прорицания, испробова у него дар долголетия, но, позыбав выхолить себе вечную молодость, через несколько столетий превратилась в высохшую старуху (*Ovid. Met.* XIV 103—153). Подобно оракулам, дававшимся пифией, предсказания С. делались обычно в стихотворной форме — гекзаметром. Впоследствии предсказания куманской С. были записаны на пальмовых листьях и составили девять книг — сивиллиных книг (*Serv. Verg. Aen.* III 444). Куманская С. предложила римскому царю Тарквинию Приску купить у неё эти книги, а когда царь отказался, прорицница союгла три книги; затем она повторила своё предложение и при вторичном отказе союгла ещё три книги. Тогда царь по совету авгуров купил уцелевшие книги (*Dion. Halic.* IV 62). Впоследствии к этим книгам были добавлены прорицания тибуртинской С.

и др. Сгоревшие в 83 до н. э. книги были возобновлены при Августе и Тиберии. Сивиллины книги, считавшиеся тайными, хранились особой жрецеской коллегией в храме Юпитера Капитолийского, и ими пользовались до 5 в. н. э. Содержание сивиллиных книг представляло собой причудливое смешение греко-римских, этрусских, иудейских и христианских воззрений и верований. *М. Н. Ботвинник.*

СИВ, в скандинавской мифологии богиня, обладающая чудесными золотыми волосами (сплвол плодородия), жена Тора. Имеется миф о том, как *Локи* срезал её волосы, а затем по требованию Тора заставил карликов-двергов выковать точно такие же (но они тотчас приросли к её голове, как настоящие). *Е. М.*

СИ-ВАНМУ («владычица Запада»), в древнекитайской мифологии женское божество, хозяйка запада, обладательница сладобья бессмертия. В архаических мифах С. была богиней страны мёртвых, которая располагалась на западе. Согласно «Книге гор и морей» (4—2 вв. до н. э.), С. похожа на человека, но имеет хвост барса и клыки тигра; она любит свистеть, в её расстриженных волосах торчит заколка — шэи; она даёт небесным кармам и пягю наказаниям. С. живёт в пещере, иному ей приносит три синие птицы (см. в ст. *Ван-лиу шичжэ*). Согласно комментариям Го Пу (3—4 вв.) к «Книге гор и морей», С. считалась также божеством, насылавшим эпидемии, болезни и стихийные бедствия. По «Бо у чжи» («Описание всех вещей», 3 в.), С. подвластна жизни всех людей, кроме мудрецов, святых и даосов (слова, приписываемые *Лао-цзы*). Согласно древнейшим представлениям о С., она была божеством смерти и болезней. По другим мифам, С. живёт на горе *Куньшань*, где стоит её дворец и имеются всеякие сады (сывьцу), по некоторым — на горе Байюшань; на пути к её жилищу — река *Жоушуй*.

Образ С. претерпел существенную трансформацию. В некоторых текстах рубежа н. э. её уже изображают красавицей, царицей западной страны (в «Жизнеописании сыла леба Му» датировка спорна: 4 в. до н. э. — 4 в. н. э.), которой чжоуский царь Му-ван преподносит шелка, шьёт с ней вино на берегу Яншмового пруда (Яочи), слушает её песни. На каменных плитках входа в Ичаньскую гробницу (провинция Шаньдун, не позднее 193 н. э.) С. имеет вполне антропоморфный вид; в волосах у неё большая заколка. Она сидит на центральном пике горы. Ниже тагаат тигр *Бэйшэ*, который как бы представляет зооморфизм С., рядом с С. зайцы, толкучие в ступах сладобья бессмертия. Добывание его у С. составило один из сюжетов цикла о стрелке *И*. Однако из официальных

исторических сочинений («История Хань» Вань Гу, 1 в. н. э.) видно, что на рубеже н. э. С. продолжали почитать как богию, ведающую небесными карами. В год страшной засухи в Китае (3 до н. э.) в честь С. повсюду совершались жертвоприношения, сопровождавшиеся молениями о помощи бедствующим.

С превращением примерно на рубеже н. э. даосизма из философской системы в религиозное учение С. становится родившимся из эфира — ци воплощением женского начала — инь (см. *Инь и ян*), у неё появляется супруг *Дун-вангун*. Согласно одному преданию, С. встречается с ним один раз в году на крыле гигантской птицы. Так как в соответствии с системой чередования пяти первоэлементов западу соответствует элемент «металл», С. получает второе имя Цзиньму («матушка металла» или «золотая матушка»). В даосской традиции её называют ещё Гоу Вань-лин или Ян Хуэй. В псевдоисторических повестях Вань Гу (?) «Старинные истории о Ханьском У-ди» и «Частное жизнеописание Ханьского У-ди» описывается приезд С. в гости к императору У-ди (царствовал в 141—87 до н. э.) в пурпурной колеснице, которой правили небесные феи. Ей прислуживали две синие птицы (прекрасные девы в синих одеждах — в «Частном жизнеописании»). С. подносит У-ди персик бессмертия — *паньтао*. (Возможно, сюжет этот навеян не дошедшими до нас преданиями о приезде С. в гости к *Шуню*, глухое упоминание о котором сохранилось в древних «Бамбуковых анналах».)

В средневековом даосизме и фольклоре С. — хозяйка своеобразного рая бессмертных (*сянь*) на горе Куньлунь, где растут персики бессмертия. Бессмертные регулярно съезжаются к ней на торжества. Считалось, что она и её муж хранят списки бессмертных, повелевают ими, награждают или наказывают их за проступки. На средневековых картинах С. обычно изображали красивой молодой женщиной в придворном костюме, с заколкой на голове, часто в сопровождении павлина, иногда даже сидящей на павлине; на лучочных картинах (предназначались для сжигания, чтобы помочь умершим в загробном мире) — рядом с её супругом. Её изображения полагалось дарить женщинам к 50-летию. В некоторых областях Китая, например в окрестностях Пекина, крестьяне, гадая о погоде, обычно обращались с просьбой о предсказаниях к С., называя её Ванмуяняня («владычица-матушка»). Согласно преданию, у С. было 9 сыновей и 24 дочери. Образ С. вошёл в средневековые книжные эпопеи и романы более позднего времени (напр., «Путешествие на Запад» У Чэньчэня, 16 в.; «Цветы в зеркале»

Ли Ю-чжэня, 19 в.), а также в корейскую и монгольскую литературу. Широко популярен он и в дальневосточной поэзии. В некоторых древних текстах С. толкуется также как название племени.

Б. Л. Рыбтин.
СИГУРД (др.-нсл.), Зигфрид (нем.; этимология. основа — «победа»), в германо-скандинавской мифологии и эпосе герой. Подвиги С. воспеты в ряде песен «Старшей Эдды», о них повествуют «Младшая Эдда», «Сага о Вэльсунгах», «Сага о Тидреке», «Песнь о нибелунгах» и др. памятники. Зигфрид — центральный герой первой части немецкой «Песни о нибелунгах» (вторая часть посвящена месту его вдовы Кримхильды за его убийство), упоминается он в средневерхнегерманской эпической поэзии, в «Песни о роговом Зейфриде». Мифы и сказания, составляющие сюжет эпоса, возникли на континенте и лишь впоследствии проникли на север, подвергнувшись там переработке и, возможно, архаизации. Попытки некоторых учёных обнаружить историческую основу сказания (путём идентификации С. с древнегерманским героем Арминием либо с одним из франкских или бургундских королей 6 в. по имени Сигерик, Сигиберт) малоубедительны.

Характерной для мифологического героя является неясность происхождения. В большинстве версий С. назван сыном Сигмунда, сына Вэльсунга, имя же Вэльси — одно из имён *Одина*. Но в «Речах Фафнира» («Старшая Эдда») С. на вопрос поверженного им чудовища, чей он сын, отвечает: «Я зверь благородный, был я всю жизнь сыном без матери; нет и отца, как у людей, всегда одинок я». В словах С. о своём одиночестве и безродности (правда, раньше он признаётся, что его отец Сигмунд) допустимо видеть реликт представлений о богатыре-родоначальнике, «первом человеке» (о С.-найдёныше, приплывшем по волнам в стеклянном сосуде, повествует и «Сага о Тидреке»). Главный подвиг С. — умерщвление дракона *Фафнира* («Речи Фафнира») можно трактовать как акт культурного героя, одолевшего силы хаоса. Прежде чем убить Фафнира, С. воспитывался у сказочного колдуна-кузнеца Регина, брата дракона, и Регин выковал ему меч Грам, которым С. рассек его наковальню. Регин подстрекает С. убить Фафнира, зарясь на клад, которым тот обладал (этот клад, магическое средство изобилия — сокровища карликов и богов, — превращается в роковое богатство, приносящее несчастье его обладателям). Когда кровь Фафнира попала С. на язык, ему стали понятны речи птиц и от них он узнал о замысле Регина умертвить его, после чего С. убивает и Регина, добывает сокровища Фафнира из его логова и

едет на вершину Хиндарфьялль, где лежит окружённая огненными щитами и усыпленная Одним *валькирия* Сигдрива, наказанная Одним за то, что даровала победу в битве не тому, кому он предназначил. Пробудив валькирию, С. получает от неё мудрые советы и обручается с нею. Согласно скандинавской версии сказания, С. с помощью Одина мстит сыновьям Хундинга — убийцы его отца Сигмунда.

Следующий подвиг С. — его сватовство к *Брюнхильд* по поручению короля бургундов Гуннара — известен лишь из более поздних версий («Сага о Вэльсунгах», «Песнь о нибелунгах»), в которых этот сюжет более или менее переработан. В «Саге о Вэльсунгах» Сигдрива отождествлена с Брюнхильд. Хотя С. и Брюнхильд обменялись клятвами верности, он забывает о ней после того, как Гримхильд, мать *Гудрун* и других Гюкунгов (правого рода бургундов) — Гуннара, Хёгни и Готторма, к которым приехал С., дала испытать ему напиток забвения; С. женится на Гудрун и заключает побратимство с Гуннаром и Хёгни. Гуннар сватается к Брюнхильд, но так как та дала клятву выйти замуж только за того, кто одолеет окружающий её чертог огненный вал, а на подобный подвиг оказывается способным один С., то С. на время испытания меняет обличьем с Гуннаром и проезжает через огненный вал. Он проводит у Брюнхильд три ночи, положив между нею и собой обожжённый отравленный меч. После свадьбы Гуннара с Брюнхильд С. вспоминает о клятвах, которыми он с нею обменялся. Во время спора между Гудрун и Брюнхильд о том, чей муж более могуч, обман, связанный со сватовством, открывается (Гудрун показывает Брюнхильд её перстень, полученный от С.), и разгневанная Брюнхильд требует от Гуннара убить С., как нарушителя обетов (в «Песни о нибелунгах» эта ссора переосмысливается в категориях вассальной зависимости — Зигфрид изображён вассалом Гунтера = Гуннара). Подстрекаемый женой, честь которой оскорблена, Гуннар решает на убийство С. Хёгни пытается удержать его от этого шага [в «Песни о нибелунгах» Хагени (Хёгни) — убийца Зигфрида], и этот замысел исполняет Готторм, не связанный с С. клятвой побратимства. С. убит, по одной из версий, в лесу, по другой — в постели, по третьей — на тинге (народном собрании); согласно «Песни о нибелунгах», его убивают в лесу во время охоты. По некоторым версиям эпоса, С. был убит во время охоты на вепря и убийцы по возвращении домой утверждали, что его умертвил вепрь. В «Песни о нибелунгах» мотивировка убийства Зигфрида усложняется: требование Брюн-

хильд — не решающая его причина; Зигфрид, продемонстрировавший своими подвигами превосходство над Гунтером (к тому же и сам Зигфрид здесь — лидерландский принц); предстает угрозой для власти бургунов, и Хаген — вассал Гунтера устраняет его. Юношеские подвиги С. (борьба с драконом, а также добывание клада и плаща-невидимки) не изображены в «Песни о нибелунгах», но лишь упоминаются в рассказе Хагена при появлении героя при бургуновском дворе.

А. Я. Гуревич.

СИДДАХИ (др.-инд., «совершенный»), 1) в индуистской мифологии полубожественные существа, обитающие в воздушном пространстве — Антарикше и отличающиеся чистотой и святостью. Согласно пуранам, число С. доходит до 88 000 и они выдают восемь сверхъестественными свойствами: становиться бесконечно малыми или большими, предельно легкими или тяжелыми, мгновенно перемещаться в любую точку пространства, достигать желаемого силой мысли, подчинять своей воле предметы и время и добиваться верховной власти над миром.

П. А. Гринцер.

2) В джайнской мифологии *джины*, достижение освобождения (см. *Мокша*). Отделяясь от кармического вещества, С. лишаются всех качеств, за исключением «абсолютной праведности», «абсолютного воззрения» (т. е. абсолютно правильного воззрения — джайнского), «абсолютного познания» и «свядхости» (т. е. «достиженности»), невозможности пасть назад в сансару. Несмотря на «абсолютность» («квала»), своих агрибутов, С. сохраняют индивидуальность, а не сливаются с какого-либо рода «абсолютным духом», богом и т. д. Индуистские представления о первоначале, творце мира и т. д. подвержены уничтожающей критике джайнскими авторами. По их мнению, сохраняющие индивидуальность С. по достижении освобождения взлетают вертикально вверх до высшей точки вселенной, «места С.», Сиддхакшетры. Эта обитель освобожденных душ, именуемая также Сиддхашила и Ишатпрагбхара, располагается над небесами Ануттара (см. *Урдхваалока*) и имеет форму диска диаметром в одну йоджану.

А. А. Терентьев.

СИДЕАК ПАРУДЖАР, в мифах батаков (остров Суматра, Западная Индонезия) богиня, создательница земли. С. П. — дочь *Батара Гуру*, по другим версиям, — *Мула Джади*. Мула Джади принуждает её выйти замуж за ящерообразного Туан Рума Ухир, сына *Мангалабулана*. Под разными предлогами избегая этого брака, С. П. попадает из верхнего мира в безжизненный, покрытый водой срединный мир. Мула Джади бросает её с неба горсть земли, растревожившую змея

Нага Падоху, повелителя нижнего мира и водной стихии. В завязавшейся борьбе С. П. воззает меч в Нага Падоху и усмиряет его, после чего запово творит землю из 17 горстей, броненных ей Мула Джади. Через некоторое время Туан Рума Ухир меняет свой облик на человеческий, спускается на землю и женится на С. П. От их брака рождаются первые люди. С. П. с мужем убивают голубя, сидящего в ветвях мирового дерева, и в его желудке находят семена культурных растений (ср. *Хашнуеле*). По другим версиям, С. П. после акта творения удаляется на луну. В мифе о С. П., подобно большинству мифологий Западной Индонезии, творение оказывается следствием сакрального спора между верхним и нижним мирами. М. А. Чанов.

СИДЫ (прл.), в кельтской мифологии божественные существа, обитающие под землей в холмах (также называвшихся С.), в пещерах, расщелинах скал, а иногда на чудесных островах в океане. В ирландской мифологии — множество сюжетов о соперничестве смертных и С., проникновениях героев в их мир с целью сватовства или добытия чудесных предметов. С., устройство мира которых первоначально мир людей, сами нередко соперничали друг с другом. В эпоху утверждения христианства в число С. попали как боги, так и сверхъестественные существа более низкого уровня, отличавшиеся от смертных (хотя некоторые С. сами были смертны, но обладали даром долголетия) главным образом преисполненностью магической мудрости. Представления о С. отразились в образе фей более поздней традиции, а также некоторых других сверхъестественных существ фольклора и народных преданий (брегонские корриганы, коррикапеды, корилли, пультиваны и т. д.; среди этих существ, как и среди С., были персонажи обоего пола).

С. В. Шкурнаев.

СИЛЕВЕ НАЦАРАТА, в мифологии пласцев (Западная Индонезия) трикстер, покровительница жречества, супруга *Ловаланги*. Вначале, не желая выходить замуж, С. Н. устроила землетрясение верхнего мира, но затем, передумав, создала для себя и мужа землю из комочков грязи с собственного тела. Из кольца она сотворила змею, поддерживающую землю (ср. *Сидеак Наруджар*, *Литуре Дане*). Впоследствии С. Н. научила людей делать плодоы и поклоняться им. По ведение С. Н. крайне амбивалентно, она помощница людей и богов, но одновременно приносит им вред. Возможно, С. Н. — центральная фигура пласского пантеона, выражающая единство противоположных начал *Ловаланги* и *Литуре Дане* и целостность мироздания. С. Н. изображается в виде янусообразного двулобого идола Аду Хэрэ.

М. Ч.

СИЛÉНЫ, в греческой мифологии демоны плодородия, воплощение стихийных сил природы. Составляют вместе с сатирами (от которых их часто трудно отличить) свиту Диониса. С. миксаптроичны, уродливы, курносы, толстогубы, с глазами навыкате, с лошадиным хвостом и копытами. Они славятся задиристым нравом, страстью к вину, ухаживавшем за нимфами. Изображаются или в буйном танце с непристойными движениями, или сидящими на осле в полном опьянении, потягивающими вино из меха. В ряде мифов изображаются мудрые С.: мудрый С. у Вергилия в полусопном и полупьяном виде излагает в песне историю древней космогонии, рождение мира, царство Сатурна, подвиг Прометея, историю гелланд и др. (Verg. Esci. VI). В Македонии показывали место, именуемое Садами Мидаса, где Мидас поймал С. (Herodot. VIII 138), подмешав вино в воду источника, из которого тот пил (Xenoph. Anab. I 2, 13). Часто отождествляются с *сатирами*.

А. Т.-Г.

СИЛЫ, в христианских преданиях один из *девяяти чинов ангельских*. Упоминается в Новом завете (Рим. 8, 38). По классификации Псевдо-Дионисия Ареопагита (5 — нач. 6 вв.) — пятый чин, состоящий вместе с *восточными* и *властями* вторую триаду.

СИЛЬВАН (от «лес»), в римской мифологии первоначально бог лесов и дикой природы; отождествлялся с *Ланом*. С. не имел официального культа и был мало известен в период Римской республики. В период империи самый популярный бог плебеев и рабов. Он стал покровителем и даже инициатором культурного земледелия (Serg. Verg. Georg. I 20), хранителем дома, усадьбы, пшеницы и его границ, где ему посвящалась роща (Nugat. Ep. II 21), защитником земельных владений от покушений захватчиков, божеством растительности, животных, гор, скал, металлов и вместе с тем могучим верховным богом — спасителем, борцом, непобедимым, небесным, пантеем, также человеком (по одной версии, сыном раба и козы, по другой — сыном тускуланки Валерия от кровосмесительной связи с отцом), подобно Гераклу заслужившим апофеоз за труд на благо людей. Чрезвычайно многочисленны были культовые коллегии С., имевшие своих жрецов, справлявшие в его честь весенние праздники растительности, воздвигавшие ему святилища, не только за свой счёт, но и своим трудом, приносившие ему в дар лесные и садовые участки, фонтаны, сосуды, колонны, статуи бога, изображавшегося в крестьянской одежде, с серпом, плодами, деревом, собакой, козой, змеей — хранителем пиццей дома. В надписях часто упоминаются посланцы С. сыны, видения.

Его благодарили за исцеление, удачу, освобождение от рабства, от него ждали награды в загробной жизни за честную трудовую жизнь, символизируемую уровнем и угломером, также иногда фигурировавшими в дарах С. Противостоя богам официального пантеона, он как бы воплощал протест народа и рабов против морали и культуры высших классов. Последние же причисляли С. к «черни земных богов», трактовали его как мятежника, врага богов небесных, как низкую материю, «отброс всех элементов» (Serv. Verg. Aen. VIII 601). Культ С. был широко распространён в западных провинциях, где с ним отождествлялись боги сходного характера. В митраизме С. считался душой убитого Митрой быка, подымавшейся на небо и ставшей богом стад.

Е. М. Штаерман.

СИЛЬВИЙ, в римской мифологии первый царь Альба-Лонги, сын *Лавинии*, родившей его в лесу (отсюда его имя *silvius*, «лесовик», Dion. Halic. I 70), по другой версии, — сын Аскания (Liv. I 3). Царь Альба — его потомки — также именовались Сильвиями (Serv. Verg. Aen. VI 762), что, по мнению Дж. Фрейзера, свидетельствует о древнем культе леса и деревьев, связи культа царей с духами растительности.

Е. Ш.

СИМ, ХАМ, ИАФЕТ (греч.), Шем, Ха м, Й е ф е т (евр.), в ветхозаветных преданиях сыновья *Ноя*, которые спаслись со своими жёнами в ковчеге во время потопа и от которых затем «населилась вся земля» (Быт. 9, 19). Когда Ной опьянел и лежал обнажённый, Хам насмеялся над ним, Сим же и Иафет проявили сыновнюю почтительность, они не смотрели на отца и прикрыли его одеждой. За это Ной благословил Сима и Иафета, Ханаана же, сына Хама, проклял и обрёл на рабство (9, 20—27). Талмудические предания объясняют позднее появление на свет С., Х., И. (Ной было уже 500 лет — Быт. 5, 32) тем, что, узнав о предстоящем потоке, Ной решил не иметь детей, и лишь получив заверение свыше о спасении своего потомства, женился («Берешит рабба» 23, 4 и др.).

В ветхозаветном родословии «сынов Ноевых», именуемом в научной литературе «Таблицей народов» (Быт. 10), перечисляются потомки С., Х., И. Они сами, их сыновья и внуки представляли родовые общины-этнонимы больших языковых и этнических групп народов, отдельных племён, земель, государств: народов Элама, Двуречья, Сирии, евреев и родственных им племён (семитские народы — от эпонима «Сим»); народов Африки, а также ханаанцев (хамитские народы — от эпонима «Хам»); народов, расселившихся к северу от потомков Сима и впоследствии отождествлявшихся с индо-

европейскими народами, — «яфетидов».

Согласно агаде, С., Х., И. получили имена, соответствовавшие будущим свойствам их потомков; «Шем» означает «имя» и «славу», так как сыны Сима призваны прославлять имя божье, «Хам» — «жаркий», так как сыны Хама населяют жаркие страны и обладают пылким характером, «Иафет» — «прекрасный», так как сыны Иафета (его потомками считали и древних греков) одарены способностью ко всем искусствам и владеют прекрасными языками.

Сим (в ветхозаветных текстах он — старший сын Ной, в агаде — младший) выступает в сказаниях как пророк и священник — именно он приносит благодарственную жертву по окончании потопа вместо своего отца, равного в ковчеге львом («Сангедрин» 108б, «Берешит рабба» 30, б). Сим же получает от великого ангела Рафаила «Книгу исцелений», по которой затем учились врачи всех народов. Сим отождествляется с *Мелхиседеком*. При царе Соломоне в храме приносился в жертву 70 тельцов в память С., Х., И., дабы между 70 народами, происходящими от них, царил мир (Чис. 29, «Берешит рабба» 5б, 1б). Иафет отождествлялся впоследствии с титаном *Ианетом*, отцом Прометея (армянский писатель Мовсес Хоренаци).

Д. В. Щедровицкий.

СИМОН МАГ, Сымон волхв, в христианских преданиях самарийский чародей, антагонист апостола *Петра*. Согласно «Деяниям апостолов» (8, 9—24), С. м., «выдавая себя за кого-то великого», снискал волхованием чрезвычайную славу в народе, но проповедь апостола Филиппа поколебала его авторитет и он принял крещение. Из зависти к могуществу апостола С. м. предлагает пришедшему в Самарию вслед за Филиппом Петру деньги в обмен на апостольское достоинство, но тот проклинает его как домыслившего купить дар божий (отсюда термин «симония» — практика продажи и покупки церковных должностей). О дальнейшей судьбе С. м. повествуют многочисленные легенды, касающиеся подвижничества Петра в Риме. В них усугубляется мотив соперничества апостола и чародея (которое подчёркивается совпадением имён Симона = Петра и С. м.). Раз за разом Пётр изобличает волхва, пока не одерживает над ним окончательной победы, утверждая торжество веры над суеверием. Например, существует рассказ о том, как С. м., присвоив себе имя Христа, поместил у входа в своё жилище огромного пса («пёс чёрен» — традиционное обличье «вещистой силы») и угрожал, что тот разорвёт всякого, кто не верит, что он Христос. Пётр молитвой обращает ярость пса против его хозяина (по

иной версии, пёс страшным голосом уличает чародея во лжи). В другой раз С. м. объявляет себя бессмертным и в доказательство кладёт голову на плаху, но в последний момент подставляет вместо себя овна, сам же, проведя три дня в укромном месте, с триумфом возвращается ко двору императора. Но и этот обман открыт Петром, и С. м., чувствуя силу соперника, решает имитировать вознесение, чтобы со славой покинуть Рим. По этому случаю на форуме (или на Марсовом поле) воздвигается высокая деревянная башня, с которой С. м. бросается вниз; демоны подхватывают его, но Пётр приказывает им отступиться, и колдун разбивается о камни (ср. значение имени Пётр — «камень»). Мотив самозванства, фальшивого притязания на уподобление Христу присутствует и в самой ранней легенде о кончине чародея (впервые зафиксированной у Ипполита, нач. 3 в.), по которой С. м. приказывает зарыть себя живою в землю, обещая воскреснуть на третий день. Таким образом, С. м. оказывается антагонистом не только апостола, но, в более глубоком смысле, и самого Христа, предтечей самозванца последних времён — *антихриста*.

С. м. выступает также как проповедник доктрины, противостоящей христианской ортодоксии. Ранние церковные писатели (начиная с Юстина Мученика, 2 в.), сообщаящие некоторые подробности биографии С. м. (в частности, что он был уроженцем местечка Гитта), называют его основоположником гностицизма (секта «симониа»). Симон отождествлял себя с высшей божественной силой, а странствовавшую с ним блудницу по имени *Елена* — с космической праматерью Премудростью (София).

О. Е. Нестерова.

СИМПЛЕГАДЫ, см. *Плакаты и Симплегады*.

СИМУРГ (фарси), в иранской мифологии вешая птица. Название восходит к авестийскому обозначению орлоподобной птицы мэрэгхо сазно (ср. «Яшт» XIV 41). Иногда С. выступал орудием судьбы («Шахнаме»). По одним источникам, он обладал двумя натурами — хорошей и дурной, по другим (включая «Шахнаме»), было два С. — благой и демонический. Благой С. нашёл в пустыне младенца Зала, отца *Рустама*, и вскормил его в своём гнезде (универсальный мотив мирового фольклора). Он же исцелил Рустама и помог ему сразить заговорённой стрелой *Исфандиара*. Демонического С. убил Исфандиар, который в ранних версиях эпоса, видимо, вообще выступает как противник С. Способность С. исцелять — отголосок древнейшего евразийского мифа об орле, принёсшем на землю побег дреза жизни с неба или со священной горы. Отрицательная шивасть С. тоже, ви-

дымо, евразийского происхождения (ср., например, великана в оринном облике Гьянци сиадидавских преданий). Перья С. использовались при гадании и магических действиях (ср. наставления *Агурамзды* о магической действительности птицих перьев, «Ишт» XIV 35). После воцарения двенадцати Сефевидов изображение С. стало эмблемой Ирапа наряду с его государственным гербом. К авестийскому обозначению С. восходит также сашмурв — обитающий на мировом древе (древе всех семян) «царь птиц», фантастическое существо с головой и лапами пса, с крыльями и в рыбьей чешуе (что символизировало его господство на земле, в воздухе и воде).

Л. А. Лелеков.

СИН, см. *Нанна*.

СИН, Сай й н (от аккад. «Син», «Сун», «Зун»), в йеменской мифологии бог луны, почитавшийся в государстве Хадрамаут, бог-предок, покровитель и владыка страны. Возможно, ипостась *Илу*; слово «С.» вероятно, заимствовано первоначально запретное имя бога. Супругой С. была, по видимому, богиня Хавл. Хадрамаутское государство обозначалось как «С. и Хавл и ... (имя правителя) и Хадрамаут»; хадрамаутцы назывались «детьми С.». Центральный храм С. Алам находился в столице Хадрамаута Шабе. Священным животным С. был бык, символом — серп луны.

А. Р. Л.

СИНАНЭВТ, см. *Тимианавт*.

СИНГАЛАНГ БУРОНГ, в мифах пбавов Саравака (Восточная Малайзия) териоморфное божество, покровитель аусупий; бог войны и охоты за головами. Обычно принимает облик сокола или птицы-носорога.

М. Ч.

СПИДАНСУ, в корейской мифологии священное дерево — алтарь духам, по своим функциям напоминающее мировое древо. В мифе о *Тангуне* С. находилось на вершине горы Тхабокеван, в это место называли «священным градом» или «обителем духов» (синси). Позднее С. стало означать священное место, где совершались обряды с жертвоприношениями духам. С. С., видимо, связаны Петушиный лес (*Керим*). Лес небесной границы (Чхонгённим). Лес гудьбиц духов (Спирим), а также столбы в «сотто» (обрядовая территория) и священные деревья у алтарей *Сонан*.

Л. Н.

СПНИС, Си в й д, в греческой мифологии разбойник по прозвищу Питиокампт («осносшибатель»), сын Прокруста и Силей («разбойницы», дочери Коринфа). Живя на Истме, С. проигравшись ему в единоборстве привязывал к вершинам согнутых сосен, которые при выпрямлении разрывали жертву. Тесея одолел С. и подверг его такой же казни (Paus. II 1, 4; Diol. IV 69; Apollod. III 16, 2).

Г. Г.

СИПИСЕРАПГҮРҮ («тот, кто спустился с самого высшего неба»), в айнской мифологии бог, управляющий самым верхним небесным миром (дебо — шестиярусное), в котором обитают верховный бог *Пасе кажуй* и его ближайшие помощники (пять небесных миров, расположенных ниже, населяют второстепенные божества). С., по видимому, очень древнее божество; о его функциях, кроме того, что он — управитель, данных в мифах нет. Его жена — Синсипранмат.

Е. С.-Г.

СИНКЭН, х и н к ё н, ш и н к ё н, в мифах эвенков, пегидальцев, орочей дух — хозяин промысла, покровитель охоты и диких зверей. У эвенков был известен и под др. именами: Баяпай, Баянца, Дагачан, Магун, Урзика, Яку и др. Считалось, что С. находится у основания ствола дерева, в долине или у хребта, иногда его помещали на нижнем слое неба (орочи) или на лунной земле. С. представлялся в антропоморфном облике, его ездовыми животными служили тигры, медведи и др. звери. В ряде мифов С. предстаёт в облике молодой жепщины, от её расположения зависит удачная охота. С. называли также охотничий талисман, приносящий удачу; у улечей назывался с у н к ё и с у, у орочей — с у н к ё, у пайаидев — с у. С. служили те части тела животных, которые считались вмещающим души, — оми (кусочки шерсти животных), перья птиц, зубы или когти и др. предметы, имеющие сходство с частями тела животного).

Е. П.

СИНМО, трак с њ н м о («ведьма»), в тибетской мифологии демоническое существо, воплощающее дубудднийский Тибет: водные источники — её слёзы, земля — её мясо, трава — её волосы. В буддийской обработке, чтобы удержать С. в повиновении, «двенадцать когтей неподвижности» возлагают в её распростёршееся тело, строятся двенадцать храмов, а Джово Кханг, главный храм Лхасы, выстроен на озере ведьмы. В фольклоре герою помогает бороться с С. пёстрая корова, которую, по её просьбе, после исчезновения С., герой убивает. Он растопит шкуру, посредине кладёт сердце, по сторонам вытягивает отрубленные ноги, влутренности раскладывает по краям шкуры, белые волосы бросает на солнечную сторону, чёрные — на теньную, пегие кладёт посредине, спать ложится, положив дочку в ноги. Когда герой просыпается утром, шкура становится шатром, белые волосы — овцами, чёрные — коровами, пегие — лопадями, там, где было оставлено сердце, стоит красавица. См. также *Жава*.

Е. Д. Оснева.

СИНОН, в греческой мифологии вьюк Автолика, двоюродный брат Одиссея, участник Троянской войны. Сумел обмануть троянцев и убедить их везти в город деревянного коня. После

этого под видом отправления обряда зажёг на могиле Ахилла сигнальный огонь для ахейцев (Apollod. ерп. V 15—19).

Г. Г.

СИНОШ, у чеченцев и ингушей духи умерших, обитающие в Бле в Звезде бестелесных теней. Живые родственники перед трапезой совершали обряд «кормления» С. (синвел). А. М., А. Т. **СИПТЕОТЛЬ** («бог кукурузы»), в мифах ацтекков божество молодой кукурузы, сын *Тласольтеотль* (по одному из вариантов — супруг *Шочикецааль*). Изображался в виде юноши с наполненной кукурузными початками сумкой за спиной и палкой-копалкой или початками в руках. В некоторых мифах выступает в женском облике. В древности, до ольмекков, С. почитался у всех жителей Месоамерики под разными именами; ацтеки заимствовали его культ у хуастекков. С. считался покровителем земледельцев и золотых дел мастеров, живших в Шочимилько.

Р. К.

СИН-ТЯПЬ («отрубленная голова»), в древнекитайской мифологии великан. В «Книге гор и морей» говорится, что С. восстал с *Хуан-ди* за право на власть над духами. Хуан-ди отрубил ему голову и закопал у горы Чань-ниншань, тогда обезглавленный великан сделал из своих сосцов глаза, из пуха — рот, взял в руки щип и копё и стал исполнять вопиственный танец. Предположение об этимологии имени С. основано на начертании знака «тянь» — «небо» на древних галатских костях и бронзовых сосудах, где этот знак напоминает рисунок человека с большой головой, и следовательно имя С. можно истолковать и как «наказанное небо». По некоторым источникам С. — приближённый *Шэнь-шуна* (*Янь-ди*), который приказал С. сочинить музыку, исполняемую при пахоте земли.

В. Р.

СИПЬ СИП-ГОУЮАНЬШУАЙ («главопокамадующий Сянь Сипгоу»), в поздней китайской даосской и народной мифологии один из богов грома, даосская имитация древнекитайского *Лэй-гуна*. Согласно преданию, бедный дровосек С. С. из Юлчжоу однажды собрал хворост на горе Шэньлэйшань («гора божественного грома») и на дне глубокого ущелья увидел пять петухов. Он привёс их домой и отдал матери. Когда мать хотела зарезать одного петуха, тот вдруг заговорил человеческим голосом. Петух сказал, что он есть гром, и попросил о спешном освобождении. Однако мать дровосека не обратила внимания на его слова. Тут раздался удар грома, и старая женщина от страха умерла. Когда С. С. вошёл в дом и нашёл труп матери, он объял её и зарыдал. Громовый петух хотел убить и С. С., но тот загнал петуха в комнату и запер. Гром хотел поразить С. С., но пощадил его за сыновью благочестие. Приняв облик дао-

си, он дал С. С. 12 «огненных пчюль» и велел проглотить их. И тут облик С. С. стал меняться: его голова вытянулась и на ней образовался клюв, за плечами выросли крылья, а на ногах когти, в левой руке появилось зубило, а в правой — молоток. Под ногами у него оказались пять барабанов (древнекитайское представление о божестве грома связано с ударами в барабаны, молоток и зубило — в поздней мифологии атрибуты *Паньгу*, здесь, вероятно, орудия высекания молний). По повелению Тянь-си (см. *Шан-ди*) ему был пожалован титул Лэймань Гоу-юаньшуй («главнокомандующий Гоу из управы грома») и поручено вместе с главнокомандующим Еи (Би-юаньшуй) наблюдать за действиями нечисти и злых духов всех сторон света. Их изображения часто помещались в храмах духа севера *Сюань*.

В. Л. Рифтин.

СИОЦУТИ, С и о - ц у т и - п о к а м и, в японской мифологии бог морских дорог или морских течений. В мифе о братьях *Ходари* и *Хоори* С. помогает Хоори отправиться во владения бога моря для того, чтобы отыскать рыболовный крючок старшего брата. В «Нихонги» фигурирует также в описании восточного похода *Дзимму-тэнно*. Выступает в роли божества — прорицателя, указывающего благоприятные земли и охраняющего морские пути к ним.

В. С.-Г.

СИПАКТИ, в мифах ацтеков чудовище, олицетворение земли, имевшее вид аллигатора или рыбы. *Кецалькоатль* и *Тескатлипока*, изловив С., создали из неё землю. Другое олицетворение земли — Тлальтекутли, имевшее облик полужабы-полуаллигатора, было мужским; по некоторым мифам, С. — жена Тлальтекутли.

Р. К.

СИП ЧАНСЭН (от кит. Ши чжаншэн, «10 бессмертных»), в китайской и корейской мифологии 10 даосских символов вечной жизни. К С. Ч. относятся солнце, гора, вода, камень, облака, сосна, «трава бессмертия» (пулюох), водяная черепаха (кобук), живущая до 10 тысяч лет, журавль (туруми) и олень-марал (сасым), живущий до тысячи лет. Впервые эти символы встречаются в Корее с 12 в.

Л. К.

СИРЭНЫ, в греческой мифологии демониические существа, рождённые рекой *Ахелоем* и одной из муз: Мельпоменой (Apolloд. I 3, 4), Терпсихорой (Apolloд. Rhod. IV 893—896) или дочерью Стеропа (Apolloд. I 7, 10). С. миксавтропичны по природе, это полуптицы-полуженщины, унаследовавшие от отца дикую стихийность, а от матери-музы — божественный голос. Число их колеблется от двух-трёх до целого множества (Apolloд. Rhod. IV 892 след.). Они обитают на скалах острова, усыянных костями и высох-

шей кожей их жертв, которых С. заманивают пением. С. ублажали некогда богиню Деметру (IV 896—898). Мимо острова С. прошёл *Одиссей*, привязав себя к мачте корабля и залез в носок упи своих товарищей (Hom. Od. XII 166—200). Когда аргонавты плыли мимо острова С., *Орфей* заглушил их голоса своим пением и игрой на феминге (или лире); один из аргонавтов Бут бросился на их зов в море, но был спасён Афродитой, пославшей его в Лланибеа (Apolloд. Rhod. IV 900—919). С. сблизкались с *гарпиями* и *керами*; они воспринимались даже как музы иного мира — их изображали на надгробных памятниках. В классической античности дикие хтонические С. превращаются в сладкоголосых мудрых С., каждая из которых сидит на одной из восьми небесных сфер мирового вертева богини Апанке, создавая своим пением величавую гармонию космоса (Plat. R. P. X 617 b).

А. Ф. Лосев.

СИРИН, в средневековой мифологии райская птица-дева, образ которой восходит к древнегреческим *сиренам*. В русских духовных стихах С., спускаясь из рая на землю, зачаровывают людей своим пением. В западноевропейских легендах С. — воплощение несчастной души. В русском искусстве С. и *алконост* — традиционный образительный сюжет.

СИРИНГА, С и р и н к е («сирень»), в греческой мифологии нимфа-*гамадриада*, обитавшая в Аркадии. С. почитала Артемиду и строго хранила свою девственность. Боги и сатиры не раз преследовали прекрасную С. Однажды С. повстречал Пан и пытался преследовать её, но С. бросилась к реке Ладон и умолила своих сестёр-няяд спасти её. Няяды превратили С. в тростяк, который от дуновения ветра издавал жалобный звук. Пан сделал из тростника свирель,носящую имя нимфы, больше всего возлюбив этот непрехотливый инструмент (Ovid. Met. I 689—712). В мифе о С. — мотивы древнего оборотничества, трансформированные в поздней античности в жанр метаморфоз, и этимологические мотивы.

А. Т.-Г.

СИСИФ, С и з и ф, в греческой мифологии сын царя эолий Эола и Энареты, внук Эллина, брат Кретея, Афананта, Саломея и других героев, супруг плеяды Меропы, отец Главка, дед Беллерофонта (Apolloд. I 7, 3; I 9, 3; Paus. IX 34, 7). С. считался строителем Эфиры (первоначальное название Коринфа — Hom. II. VI 153). По одной из версий мифа, власть в Коринфе С. передала *Медea* (Paus. II 3, 11). Мифы рисуют С. хитрецом, способным обмануть даже богов и вступающим с ними в конфликты. Когда Зевс похитил дочь речного бога *Асона* Эгипу, С. назвал отцу имя похитителя и указал место, где она была укры-

та, и за это потребовал, чтобы Асон дал воду основанному С. храму и городу (Paus. II 5, 1; Apollod. I 9, 3; III 12, 6). Разгневавшийся Зевс послал за С. богиню смерти Танатос, но С. не только не пошёл за нею, но, обманув, сумел заковать её в цепи и держал в плену несколько лет, поэтому люди не умирали. Только Арес сумел освободить Танатос, которая первой своей жертвой избрала С. Но и в аиде С. сумел обмануть богов: он оказался единственным умершим, возвратившимся на землю (Theophr. 701 след.). Уходя с Танатос в аид, С. запретил жене совершать после его смерти погребальные обряды и приносить богам жертвы. В аиде С. умолил Персефону разрешить ему вернуться на землю, чтобы наказать жену, нарушившую священные обычаи. Боги отпустили С., но он обманул их и остался среди живых. За ним пришлось послать Гермеса (Schol. Hom. II. VI 153). Одна из послегомеровских версий мифа считает С. (а не Лаэрга) отцом Одиссея: Автолик попытался похитить коров С., но был уличён, так как С. тайно пометил своих животных под копытами особым знаком (Hug. Fab. 201). Чтобы отомстить, С. принял образ жепиха дочери Автолика Антиклеи и овладел ею. От этого союза родился Одиссей (Eur. Iphig. A. 524; Soph. Philoct. 417). Традиция рисует С. хитрым стяжателем, презирающим законы богов и людей. Ненавидя своего брата Саломея, С. замыслил убить его и запросил оракул Аполлона, как это совершить. Оракул ответил, что Саломея могут погубить только дети его дочери Тиро, если они родятся от С. Тогда С. стал любовником Тиро, и от этой связи родились близнецы. Предупреждённая оракулом Тиро, чтобы спасти отца, убила своих детей (Hug. Fab. 60). Кроме того, С. совершал беззаконные набеги на Аттику, нападая на путников и убивая их, придавливая огромным камнем (Schol. Stat. Theb. II 380). За свои преступления С. сурово наказан в аиде. Он должен вкатывать в гору тяжёлый камень, который, достигая вершины, срывается вниз, так что всю работу надо начинать сначала (Hom. Od. XI 593 след.). Это наказание символизирует тщетность попыток С. одержать верх над богами. С. считался основателем Истмийских игр, учреждённых им в честь племянника Меликерта, тело которого он напал на берегу близ Коринфа и похоронил (Paus. II 1, 3; Hug. Fab. 273). В Коринфе существовали культ и святилище С. (Diod. XX 103; Strab. VIII 6, 24). Образ С., хитрого, корыстолюбивого героя, отражает представления греков о жителях крупнейшего торгового центра материковой Греции — Коринфа. Другая традиция (не дошедшая трагедия Крития) рисует С. героем-

книгах говорится, что С., подобно Авелю, был пастырем овец. Некоторые тексты сообщают, что С. передал сыну Эношу (Еносу) историю Адама и Евы.

В мандейской пантеоне С. занимает одно из центральных мест. Он — архетип духовно непорочной человеческой души, иногда — сама религия.

А. А. Палазюк.

СИХИРТЯ, с и р т я, в самодийской мифологии (у венцев) антропоморфные существа маленького роста, живущие под землёй. Иногда С. жили на земле, в подземном мире они владеют стадами мамонтов («земляных оленей»), а выходя на поверхность, избегают встреч с людьми. Иногда отождествлялись с русской чюдью. Существует предположение, что в образе С. отражены воспоминания венцев о досамодийском населении тундры. Аналогичный С. образ известен также знакам: сийте.

Е. Х.

СИХЭ, в древнекитайской мифологии мать и одновременно возница солнца, живущая за Юго-Вост. морем. В «Книге гор и морей» (4—2 вв. до н. э.) говорится: «Среди сладких источников есть страна Сихэ, там живёт женщина Сихэ, там солнца омываются в сладком источнике. Сихэ — жена Ди-цзюня, которая родила 10 солнц». По древним представлениям, С. по очереди вывозила своих детей-солнц на небо в колеснице, запряжённой шестёркой драконов. В комментариях к «Книге гор и морей» говорится, что С. — повелитель Солнца и Луны (возможно, в мужском облике). Согласно преданию, во времена Яо была учреждена должность чиновника С., который ведал четырьмя временами года.

Б. Р.

СИ-ШЭНЬ («бог радости», «дух радости»), в китайской народной мифологии божество радости, наслаждения; покровитель бракосочетания. Одно из первых упоминаний о С. в «Комментарии к „Книге перемен“» Лу Цзи (3 в. н. э.). По некоторым поверьям, С. отождествляется в определённом аспекте с Чжоу-ваном — последним государем династии Шан, прославившимся своим любвеобилием. С. имеет облик человека, несущего корзину или (чаще) решето с тремя стрелами из персикового дерева, которыми отгоняли злых духов. Считается также, что С., как Чжоу-ван, обитает на плавете Венеры. С. часто включали в свиту бога богатства — *цай-шэня* и изображали на народных картинах позади бога богатства со свитком бумаги, на котором крупно написан иероглиф «си», «радость». Особый иконографический тип — С. в зелёном одеянии (цвет весны и растительности, отсюда цвет радости наряду с красным), с иероглифом «радость» в руке или серебристые слитки в большую корзину.

Б. Л. Рыфтин.

СИВАРШАН (авест., «чёрный конь»), С и я в а х ш, С и я в у ш (поздние формы имени), герой иранского эпоса. Включался в династию *Кейанидов*. Сын *Кай Кавуса*, воспитанный *Рустамом*, юный царевич С. был ложно обвинён своей мачехой Судабой, воспылавшей к нему страстью, в покушении на её честь, но опроверг обвинения, пройдя испытание огнём. С. уезжает к туранскому царю *Франграсиану* (*Афрасиабу*), который сначала ласково встречает его, выдаёт за него замуж свою дочь Фарангис, но затем коварно убивает. За С. мстит его сын Хусрава (*Кай Хусроу*). В «Шахнаме» С. — сторонник прекращения войны между Ираном и Тураном. В мифологических представлениях народов Средней Азии С. нередко воспринимался как умирающее и воскресающее божество, обладающее солярными функциями. С именем С. связывались также построка волшебного города на головах подвластных ему демонов («Айаткар и джамаспик» 7, 2) и появление чудесного цветка из его пролитой крови. «Кровью С.» назывались смола драконова дерева и выделения разных видов семейства лилейных. К С. возводила свою родословную раннесредневековая хорезмийская династия Афригидов, хотя «Яшт» (XIX 71—72), вопреки многочисленным среднеазиатским преданиям, помещает С. в Систан. Этот же текст, а вслед за ним и другие изводы эпоса присваивают С. эпитет «счастливейший», видимо, в смысле «сподна отмищённый».

Л. А. Делеков.

СКАДИ, в скандинавской мифологии богиня — охотница и лыжница. С. — дочь великана *Тьязци*, жена бога *Ньёрда*. В «Младшей Эдде» рассказывается, что после убийства асами её отца она надела шлем и кольчугу и явилась к асам мстить за него. С. согласилась заключить с ними мир на том условии, что асы рассмешат её (это удаётся сделать Локи) и дадут ей мужа. По условию, выдвинутому асами, С. выбирает мужа по ногам и указывает на Ньёрда (думая, что перед ней прекрасный *Бальдр*). В «Саге об Инглингах» упоминается и брак С. с Одином. С. принимает участие в наказании Локи, подвешив над ним ядовитую змею (см. в ст. *Локи*). Как богиню — лыжницу и охотницу С. сопоставляют с богом-лыжником *Улле*.

Е. М.

СКАЛЬСА, в литовской мифологии рог изобилия, воплощение счастья, процветания (ср. литов. *skalsa*, «спорость», «спорина», «прибыль», «рост», «обилие», восклицание *skalsa!* равносильно приветствию «хлеб да соль», ср. также *skalse*, «спорынья»); согласно источникам 18 в. (М. Преториус и др.) — аналог рим. *Согни Сориае*, «рог изобилия». Персонифицированный образ С. как плодородия — урожая принадлежит к кругу персонажей типа вост.-слав. *спорыш*. Преториус

описывает особое празднество С., приуроченное к первому урожаю.

В. И., В. Т.

СКАМАНДР, в греческой мифологии бог одноимённой реки на троянской равнине (другое название — *Ксапф*), связанный с царским родом: он — отец *Тевкра*, чья дочь *Батия* стала женой *Дардана*; дочь С. *Каллироя* стала женой *Троса*, а другая дочь *Стримо* — *Лаомедонта* (Apolod. III 12, 1—3). В Троянской войне С. сочувствует своим потомкам-троянцам: в негодовании на свирепствующего Ахилла, завалившего реку трупами убитых, С. выходит из берегов и пытается поглотить Ахилла, но вынужден смириться перед Гестомом, направившим из С. вал огня (Hom. II. XXI 130—138; 241—384).

В. Я. **СКАНДА** (др.-инд., «сплитый»), в ведической мифологии предводитель войска богов, иногда осмысливаемый как бог войны (был включён в индуистский пантеон на рубеже нашей эры). По одному из мифов, С. был сыном *Агни* и *Свахи*. Соединяясь с *Агни*, *Сваха* последовательно принимала облик шести жён великих *риши*. Соответственно С. родился с шестью головами, двенадцатью руками и ногами (Мбх. III 213—216; «Сканда-пурана» I 27, 44; «Шива-пурана» II 4, 2). Согласно другому мифу, С. был сыном *Шивы* и *Парвати*, рождённым ради уничтожения *асуры* *Тараки*, которого, по слову *Брахмы*, не мог убить никто, кроме сына *Шивы*. При зачатии С. семья *Шивы* упало в огонь, но бог огня *Агни* не смог удержать его и бросил в *Гангу*. *Ганга*, в свою очередь, отнесла семя на гору *Химават*, где родившегося мальчика воспитали шесть *Криттик* — звёзд *Плеяды*, отчего вторым его именем стало *Карттикея* (Мбх. IX 43—46; Рам. I 36—37; Мат. пур. 146, 158; «Шива-пурана» II 4, 1—2). Со временем С. возглавил войско богов, убил *Тараку* и многих других *асуров*. В большинстве мифов С. — юноша (ещё одно его имя — *Кумара*, «мальчик»); он не женат или имеет женой *Девасену* — олицетворение небесного воинства; ездовое животное (вахана) С. — павлин, а его постоянные атрибуты: копье, лук и петух, изображённый на его знамени. Культ С. особенно распространён в Южной Индии, где он был отождествлён с древнетамильским богом войны *Мурганом* и чтится под именем *Субрахманья* («расположенный и к брахманам»). С. считается также богом — покровителем воров.

П. А. Гринцер.

СКИЛЛА, С к и л л а, в греческой мифологии: 1) морское чудовище, подстерегавшее мореходов в пещере, на крутой скале узкого пролива (по другую сторону которого жило другое чудовище — *Харибда*). У С. шесть собачьих голов на шести шеях, зубы в три ряда и двенадцать ног. Она дочь

морского божества Форкия или Кра-теиды (варианты: Фекаты, Эхидны и т. д.). Мимо С. и Харибды сумел проплыть Одиссеей (Поэт. Od. XII 85—100, 245—250). По Овидию, С. миксантропична: у неё женское лицо и туловище, опоясанное цапсами (Ovid. Met. XIII 730—733). Некогда прекрасная дева, она отвергла всех женихов и влюблённого в неё морского бога Главка (XIII 734—737; 900—968), который испросил помощи у волшебницы Кирки. Но влюблённый в Главка Кирка из мести ему превратила С. в чудовище (XIV 1—69); 2) дочь царя Мегары *Ниса*, влюблённая в царя Миноса, осадившего их город. Она вырвала у отца пурпурный волос, делавший его бессмертным, чтобы предать город Миносу, обещавшему жениться на С. Минос захватил Мегару, но потом утопил С., опасаясь её (Apolloд. III 13, 8). По другой версии, С. бросилась в море вслед за отплывающим кораблём Миноса, и, когда превращённый в орла Нис стал преследовать дочь, её тело обросло перьями и она стала птицей (Ovid. Met. VIII 6—152).

А. Т.-Г.

СКИРОН, в греческой мифологии сын Посейдона (вариант: Пелопса), разбойник. Он убивал путников на дороге между Афинами и Мегарой, сбрасывая их в море, где их пожирала чудовищная черепаха (Apolloд. ерiт. I 1—2). По другому варианту мифа, С. — сын мегарского царя, женившийся на дочери царя *Пандиона*, когда тот находился в изгнании в Мегаре. С. спорил с Нисом, сыном Пандиона, о власти, которую Эак отдал Нису и его потомкам (Paus. I 39, 6).

А. Т.-Г.

СКИФ, в эллинизованных версиях скифского генеалогического мифа эпонимическое обозначение различных персонажей, очевидно, замесившее в процессе обработки мифа в греч. среде подлинное имя соответствующего героя. По месту в сюжете иногда соответствует первослову *Таргетая* (Diod. II 43), иногда — младшему из его сыновей *Колаксу* (Herodot. IV 9—10). В этом варианте мифа С. — один из трёх братьев (*Агафирс*, *Гелон*), единственный сумевший выполнить предложенное отцом сакральное испытание — натянуть отцовский лук и опоясаться его поясом, в результате чего стал первым царём Скифии.

Д. С. Р.

СЛЕЙПНИР («слезящий»), в скандинавской мифологии восьминогий конь бога *Одина*. Родился от Свадильфари (копя строителя жилища богов — Асгарда) и (превратившегося в кобылу) бога *Локи* (см. в ст. *Локи*). Один на С. соревнуется в конной скачке с великаном Хрунгниром. Сын Одина Хермод скачет на С. в царство мёртвых хель, чтобы вернуть оттуда своего брата *Бальдра*. В С. очевидны хтониче-ские черты, связанные с шаманизмом.

Е. М.

СМЕРНА, в греческой мифологии: 1) амазонка, захватившая Эфес и давшая городу своё имя (Steph. Byz.); 2) дочь ассирийского царя *Тианта*, не желавшая оказывать почести Афродите. За это богиня внушила С. страсть к отцу, и С. двенадцать ночей разделяла ложе с ним, не подозревавшим Тиантом. Узнав о содеянном, Тиант бросился за С. с мечом, но боги превратили её в мировое дерево, которое в положенный срок треснуло и выпустило на свет Адониса (Apolloд. III 14, 4; по другому варианту, мать Адониса была дочь кипрского царя *Кинира Мирра*, Ant. Liber. 34).

Г. Г.

СОВИЙ, в литовской мифологии основатель традиции трупосожжения и проводник душ. Трупосожжение, бытовавшее у балтов и других народов в 1-м — нач. 2-го тыс. н. э., считалось наиболее лёгким способом помочь душе достичь небесного царства и обрести там новую жизнь, воскресения. С. упоминают западнорусским переписчиком во вставке 1261 к русскому переводу «Хроник» Иоанна Малалы: С. однажды поймал веоря и отдал его девять селезёнок сыновьям, чтобы те их испекли. Узнав, что дети съели их, разгневавшийся С. решил сойти в ад, но смог проникнуть туда лишь через девятые ворота, которые указал ему один из сыновей. Затем сын сам отравился на поиски отца и, найдя его, похоронил на земле. Восставший наутро С. поведал сыну, что он изведен червями и гадами. Тогда сын положил С. в дерево, но тот наутро был изведен комарами и пчёлами. Лишь после сожжения С. сказал сыну, что «крепко спал, яко дитяще в колыбели». Литовцы, ятвяги, пруссы и др. названы в рассказе «совицею», а С. — проводником в ад, который ввёл трупосожжение, «чтобы они приносили жертву... Андаю и Перкунасу, и Жворуне... и Телявеле-кузнецу, который ему солнце выковал». Связь С. с *Телявелем* и солнцем позволяет сопоставить балтийский миф с распространённым сказочным мотивом о кузнеце, воскресившем умершего (омолодившем старика; AT 753), и предположить его солярную символику. Ср. огонь погребального костра и небесный солнечный огонь, веоря, пойманного С., как зооморфное воплощение солнца («свинка, золотая цетинка»), девять врат, которые можно толковать как девять солнечных «домов» зодиака, соответствующих девяти месяцам от весеннего равноденствия до порождения нового солнца, девяти колесницам солнца в литовских песнях. Девять селезёнок веоря дублируют тему девяти врат (по сообщению автора 18 в. М. Преториуса, жители Падравии гадали по селезёнке жертвенной свиньи о бу-

дущем годе, урожае и т. п.) и делают вероятным предположение о девяти сыновьях С., из которых девятый указал ему девятые врата ада. Таким образом, весь сюжет о С. может быть соотносён с годовым движением солнца. В Ипатьевской летописи (1144), цитирующей «Хронику» Малалы, говорится о боге *Свароге* — Совароге, отождествляемом с кузнецом Гейфестом, и сыне его Солнце. Характерно, что индоевропейский корень для обозначения солнца *sawē- (*su-, *sue-) близок форме имени С. См. также *Швинторог*.

В. И. В. Т.

СОГИН («каменные люди»), в корейской мифологии духи — стражи могил. Среди них различались гражданские (мусок) и военные (мусок) стражи. Первые были одеты в ритуальный халат или в форменную одежду; в руках у них была табличка с фамилией покойного, на голове возвышалась ритуальная шляпа. Вторые были одеты в латы и вооружены мечом в поясах, подвешенным спереди на пояснице. Общими руками военные стражи опирались на меч. Каменные фигуры С. ставились у усыпальниц государей и могил высокопоставленных сановников начиная с периода Объединённого Силла (7—10 вв.) и до 20 в. Возле могил нередко можно видеть также изображения других стражей — животных (соксу) — реальных (бык, лошадь, баран, заяц, обезьяна, лев, петух, черепаха, змея) и мифических (дракон и др.). Как стражи могил они впервые начали употребляться в Китае в период «Борющихся царств» (с 6 в. до н. э.), а в Корее тогда же, когда и С.

Л. Р. Концевич.

СОДОМ И ГОМОРРА, в ветхозаветном предании два города, жители которых погрязли в распутстве и были за это испепелены огнём, посланным с неба. Библия локализует С. и Г. «в долине Сиддим, где ныне море Солёное» (Быт. 14, 3) и называет их в числе ханаанских городов пятиградья, опавших от Элама, а затем потерпевших поражение от царя эламского и его союзников (Быт. 10, 19; 14, 2—24). Согласно преданию, «жители Содомские были нечестивы и весьма грешны перед господом» (13, 13); «греху содомскому» были подвержены также жители Гоморры и окрестных городов, «подобно им блудодействовавшие и ходящие за нвой плотью» (Иуд. 7). «Вошь Содомский и Гоморрский» доводится до бога, который направляет туда ангелов, чтобы убедиться, действительно ли жители обоих городов «поступают так, каков вошь на них», и истребить их, ибо там не находится не только пятидесяти, но даже и десяти праведников, ради которых бог пощадил бы города по заступничеству *Авраама* (18, 20—33). Ангелов принимает поселившийся в

Содоме племянник Авраама *Лот*, однако содомляне осаждают его дом, требуя выдать пришельцев, дабы «познавать» их (19, 5; подобная же сцена — Суд. 19, 22). Ангелы поражают осаждающих дом слепотой, а Лота с семьёй выводит из обречённого города. «...И пролил господь на Содом и Гоморру дождём серу и огнём от господина неба», и пнирверг эти города, их окрестность и всех жителей. Когда Авраам посмотрел в сторону С. и Г., то увидел, что там лишь дым поднимается с земли (19, 24—28). В последующей библейской традиции С. и Г. — символ крайней степени греховности, навлекающей на себя божественный гнев (ср. Втор. 29, 33; Исаек. 16, 49; Иуд. 7; Апок. 11, 8).

Предание о С. и Г. имеет, по-видимому, исторически достоверные корни, отразив в памяти народа образ какого-то стихийного бедствия, случившегося в древние времена в районе Мёртвого моря. Местность эта, характеризующаяся в Библии как некогда («прежде, нежели истребил господь Содом и Гоморру» — Быт. 13, 10) цветущая, ещё в библейские времена была затоплена водами Мёртвого моря (14, 3), которое 3-я (2-я) книга Ездры именуется «морем Содомским» (5, 7). Его безжизненные южные берега, хранящие следы вулканической деятельности, изобилуют выходами и месторождениями серы, нефти и газа («смоляными ямами» — Быт. 14, 10), вследствие воспламенения которых могла произойти описываемая в Библии, а также античными авторами (Strab. XV 2; Иосиф Флавий, «Иудейская война» VI, 8, 4; Тацит, «История» V 7) катастрофа, но косвенным географическим источникам датруемая началом 2-го тыс. до н. э. На реальность существования (уже около сер. 3-го тыс. до н. э.) Гоморры указывают клинописные тексты из открытого недавно архива города Эбла (современный Тель-Мардиш). «Содомский грех» (отсюда термин «содомика» трактуется рационалистической критикой как отражение древнеханаанских культовых обрядов в честь местных богов плодородия.

М. Б. Мейлах.
СОДОП («ямсовый мальчик»), персонаж поздней корейской мифологии, неправильно отождествляемый в «Самгук юса» с предпоследним правителем государства Пэкче Муналом. Мать С. была вдовой, вступившей в связь с драконом Южного пруда (Намджи). В детстве С. жил в бедности. Копаля яму (батат) и продавая его. Услышав, что у государя Силла Чинххёна третья дочь Сонхва — красавица, С. влюбляется в неё. Использовав детскую иезуитку, порочившую впрямую, он добивается изгнания её из дома. С. женится на ней и обретает богатства. Золото, которое он видел в детстве там, где копал яму, теперь с помощью ду-

хов С. переправляет во дворец, к родителю Сонхва. В «Обзрении достопримечательностей Восточного государства» (кн. 33) помещены три предания: о пруде Марёнджи (Лошадракона), где жила мать С., о монастыре Огымса (Пять металлов) в провинции Чолла-Пукто, построенном государем на том месте, где С. копал яму и обнаружил золото, и усыпальнице Санни, где будто бы погребены С. с супругой Сонхва.

Л. Р. Концевич.
СОЗЕРЕШ, у адыгов божество земледелия. Фетиш С. — деревянный обрубок с семью сучьями — хранился в хлебном амбаре каждой семьи; после уборки урожая, в т. н. «ночь С.», фетиш переносили домой и совершали моление. По более поздним представлениям, С. являлся также покровителем скота, домашнего благополучия.

М. М.
СОКАР, в египетской мифологии бог плодородия и покровитель мёртвых. Центр его культа — Мемфис. Эпители С. — «из Ра-сетау», т. е. из царства мёртвых. Изображался в виде сокола, нередко — сидящим на холме около некрополя. Отождествлялся с *Птагом* (Птах-Сокар), *Осирисом* (Осирис-Сокар) и считался его ба (душой) и мумией — сах (впоследствии культ Осириса отнесён в Мемфисе почитание С.). С эпохи Среднего царства известен синкретический бог загробного царства Птах — Сокар — Осирис. Праздник С. в птоломеевский период связывали с поворотом солнца к весне.

Р. Р.
СОКО, в мифах народа нуле божество неба, демург. С ним связывают появление дождя, а также гадания. К С. обращаются, называя его «ваш господин (хозяин)». Посредником между С. и людьми в некоторых вариантах мифов выступает легендарный первый правитель нуле Тсоед (или Едеги, Едиги), выполняющий роль культурного героя.

Е. К.
СОК ТХАРХЭ, в корейской мифологии правитель государства Силла. Согласно «Самгук юса», его отец Хамдальха был царём мифической страны Кисон («драконовья крепость»; в «Самгук саги» — страны Таухапа, видимо, на острове Чеджудо), его мать, принцесса царства Егук, спустя семь лет беремсности родила большое яйцо, которое Хамдальха велел поместить в ларец (в «Самгук саги»: выбросил, но жена подобрала, завернула яйцо в шёлк, положила его в сундук и пустила его по морю) вместе со слугами и семьёю драгоценностями, поставить на ладью и пустить по морю. Красный дракон охранял ладью от напастей. Сначала ладья оказалась у берегов страны Карак (в «Самгук саги»: сундук прибило к берегу страны Кымван, но жители не захотели взять его). Затем она, как птица, унеслась в бузту Аджинхо (современный

Вгильль) на востоке страны Керим. Старуха, жившая на берегу, увидела, что в море появилось что-то похожее на скалу, па которую слетались сороки. Когда она поднялась на лодке, то обнаружила ладью с ларцом и доставила её к берегу. Старуха прочла заклинание, и ларец открылся (в «Самгук саги»: она сама открыла сундук). В нём восседал отрок ростом в девять вершков (по другим записям — в три вершка и с головой в один вершок) в окружении слуг. Семь дней старуха носила им пищу, а на восьмой день отрок взлез на гору Тхохамсан (к востоку от Кёнджу) и продолжал там семь дней. Сверху он смотрел себе жилище некоего Хогена («князь тьква») около горы Янсап, которым решил завладеть. Ночью закопав возле дома точильный камень и горсть древесного угля, он наутро пришёл к хозяину и заявил, что тот живёт в доме его предков из рода кузнецов. Улики были налицо, и князь вынужден был оставить дом. Впоследствии на этом месте возник Лунный град — Вольсон (см. *Ким Аалджи*). Прослышав о хитрости С. Т., государь отдал за него старшую дочь и завесил престол. С. Т. мудростью превосходил людей и обладал даром чудесных превращений. Прозарствовав 23 года, С. Т. умер и стал духом горы Тонак («Восточный лик»). Позже его прах перенесли па гору Тхохамсан, духом-покровителем (*сансин*) которой он считается. Одни считают, будто фамилия Сок обозначается иероглифом «сорока», у которого отбросили часть знака со значением «птица», так как благодаря сорокам была обнаружена ладья с ларцом. Другие считают, что его фамилией стал иероглиф «Сок» («прежний»), так как дом Хогена прежде принадлежал кузнецу. Имя Тхархэ («составившийся») ему дали потому, что он появился из яйца (корейск. тхар-) и вышел из ларца (хэ). Но другой версии, Сок произошло от слова «новый» (корейск. сэ), а имя Тхархэ разлагается на два компонента: тхар «земляной вал» и хэ — частица после имени. Вероятно, в процессе мифотворчества произошла персонализация некоторых территориальных обозначений, которые превратились в личные имена. Миф о С. Т. принадлежит к южной ветви мифологии.

Л. Р. Концевич.
СОЛНЕЧНАЯ ДИНАСТИЯ, в индустриальной мифологии один из двух главных царских родов (ср. *Лунная династия*). Основателем С. д. был *Икшваку*, царствовавший в городе Айодхья (совр. Аудх). Ему наследовал старший сын Видуки, в это время как другой сын Ними стал основателем династии в городе Митхила (страна Видеха). Среди потомков Видуки прославлены в эпических и пуранических легендах цари Притху, Кувалакья,

или *Дхундхумара*, *Мандхатри*, *Сать-яврата*, *Харшичандра*, *Сагара*, *Дилипа* и др., но прежде всего — *Рама*, шестьдесят первый (по «Вишну-пуране») преемник *Икшваку*, *аватара* бога *Вишну*. Ближайшие предки *Рама*: его прадед *Рагху*, вступивший в единоборство с богами *Индрой* и *Куберой* и покоривший все страны света; дед *Аджа*, умерший из-за скорби по безвременной погибшей жене *Индумати*; отец *Дашаратха*, участвовавший на стороне богов в их битвах с *асурами*. К потомкам *Ними* — младшей ветви *С. д.* — принадлежит царь *Митхила Джанака*, приёмный отец *Ситы*, ставшей женой *Рама*. Списки царей *С. д.*, включённые в различных вариантах во многие *пураны*, иногда содержат имена исторических личностей. До сих пор некоторые индийские раджи возводят свой род к *С. д.*

СОЛОВЕЙ-РАЗБИЙНИК, в восточнославянской мифологии и в былинном эпосе антропоморфный чудовищный противник героя, поражающий врагов страшным поведением. Родствен *Змею* — рогатому *Соколу* (*Соловью*) в белорусском эпосе. Сидя в своём гнезде (на двенадцати дубах и т. п.), *С.-р.* преграждает дорогу (в Киев); герой (*Илья Муромец* в русских былинах) поражает *С.-р.* в правый глаз; поединок завершается разрушением *С.-р.* на части и сожжением его, что напоминает миф о поединке громовержца *Перуна* с его змеевидным противником. Само имя *С.-р.* связано если не генетической, то анаграмматической связью (намеренным звуковым сходством, сопровождавшим сходство по смысловое) с именем бога *Волоса*, противника громовержца. *В. И., в. т.*

СОЛОМОН. Ш е л б м о («мирный», «благодатный»), третий царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965—928 до н. э.), изображённый в ветхозаветных книгах величайшим мудрецом всех времён; герой многих легенд. Его отец — царь *Давид*, мать — *Вирсавия*. Уже при рождении *С.* «господь возлюбил его», и *Давид* назначил *С.* наследником престола в обход старших сыновей (2 Царств 12, 24; 3 Царств 1, 30—35). Бога, явившегося *С.* во сне и обещавшего исполнить любое его желание, *С.* просит даровать ему «сердце разумное, чтобы судить народ». И за то, что он не испросил никаких земных благ, *С.* наделяется не только мудростью, но и невиданным богатством и славой: «Подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет...» (3 Царств 3, 9—13). Мудрость *С.* проявляется при первом же его суде, когда, сделав вид, что хочет разрубить младенца и разделить его между двумя претендовавшими на него женщинами, царь узнаёт, кто из них настоящая мать (3, 16—28). *С.* собрал несметные богатства, так что серебро стало в его царстве равноцен-

ным простому камню. Все цари и мудрецы земли (в том числе и *Савская царица*) приходили к *С.* с дарами, чтобы внимать его мудрости (4, 34; 10, 24). *С.* изрёк три тысячи притчей и тысячу пять песней, в которых описал свойства всех растений, зверей и птиц (4, 32—33). «Художница всего — Премудрость» (ср. *София*) позволила *С.* познать «устройство мира, начало, конец и средину времён. ... Все сокровенное и явное» (Прем. Сол. 7, 17). Миротворцу *С.* бог повелел выстроить храм в Иерусалиме («храм *С.*»), в то время как *Давиду*, ведшему кровопролитные войны, возвести храм не было дано (3 Царств 5, 3). Храм возводили десятки тысяч людей в течение семи лет, и при этом работы велись совершенно бесшумно. В наказание за то, что *С.* взял множество чужестранных жён, разрешил им отправлять языческие культы и даже сам в старости склонился «к иным богам», царство *С.* после его смерти разделилось между его сыном *Ровоамом* и рабом *Иеровоамом* (11, 1—3). *С.* приписывается авторство двух библейских Псалмов (71 и 126), а также книг *Притчей Соломоновых*, *Екклесиаста*, *Песни Песней*, *двусторокавинческой книги «Премудрость С.»*, апокрифических «Завета *С.*» и «Псалмов *С.*».

Согласно агаде, *С.* попросил руки Премудрости, дочери царя небесного, и получил в приданое весь мир. Мудрости *С.* искали люди, звери и духи. На судах *С.* читал мысли тяжущихся и не нуждался в свидетелях. Когда к *С.* явился потомок *Каина* из подземного мира с требованием выделить ему из наследства отца двойную долю на том основании, что у него две головы, *С.* приказал лить воду на одну из этих голов и по возгласам другой установил, что в теле чудовища всё же одна душа. Звери, птицы и рыбы являлись на суд *С.* и творили его волю («Шир-Гашири раба» 1; «Шемот раба» 15, 20). Бесшумное строительство храма объяснялось тем, что для обтёсывания каменной *С.* использовал волшебного червя шамир, проедающего скалы, которого привёз ему гриф из Эдемского сада («Сота» 48б). Трон *С.* был украшен золотыми львами, которые оживали и впоследствии не дали ни одному завоевателю воссесть на этот трон (таргум Шейни). *С.* владел чудесным перстнем («Соломонова печать»), с помощью которого он укрощал демонов и покори даже их главу *Асмодея*, который помогал *С.* строить храм. Возгордившийся своей властью над духами *С.* был наказан: *Асмодей* «заброевал» его в дальнюю землю, а сам принял образ *С.* и правил в Иерусалиме. *С.* это время должен был скитаться, испуная свою гордость, и учить народ смиренню, говоря: «Я, проповедник, был царём над Израилем...» (ср. *Екк.* 1, 12). Раскаивший-

ся *С.* был возвращён на царство, а оборотень исчез («Гитин» 67—68а). В тот час, когда *С.* взял в жёны дочь фараона, с неба сошёл *Гавриил* и посадил в море стебельки, вокруг которого с течением веков вырос огромный полуостров и на нём — город *Рим*, чьи войска впоследствии разрушили *Иерусалим* («Шаббат» 56). *С.* царствовал над множеством миров, переносился по воздуху, путешествовал во времени. Зная, что храм будет разрушен, *С.* заготовил подземный тайник, где пророк *Иеремия* спрятал впоследствии ковчег завета.

Легенды о *С.* легли в основу многих средневековых литературных произведений (напр., поэтическое произведение на нем. языке «Соломон и Морольф», 12 в.). Всевозможные легенды о *С.* были популярны на Руси. Древнерусские предания рисуют составление *С.* с демоном *Китоврасом* как борьбу равных по силе «мудрости света» и «мудрости тьмы». Согласно этим преданиям, царь *Езекия* сжёг «целительные» книги *С.*, потому что люди, лежавшие по ним, переставали молиться богу о своём исцелении. Чаша *С.* была покрыта таинственной надписью, содержащей предсказания об *Иисусе Христе* и указывавшей на число лет от *С.* до *Христа*. Мусульманские предания о *С.* см. в ст. *Сулайман*.

Д. В. Щедровицкий.

СОЛЬ («солнце»), в скандинавской мифологии персонафикация солнца. *С.* — дочь *Мунильфары* и сестра *Мани* (месяца), жена человека по имени *Глен*. Согласно «Младшей Эдде», боги за гордыню отправили *С.* и *Мани* на небо, повелев *С.* нравить двумя копытами, впряжёнными в её колесницу. *С.* освещает мир за счёт искр, вылетающих из *Муспелльсхейма* (см. *Муспелль*). Волки-великаны преследуют *С.*, и один из них перед гибелью мира (см. *Рагнарёк*) проглотит *С.* Персонафикация солнца у континентальных германцев — *Сунна*.

Е. М.

СОЛЬ, в римской мифологии бог солнца. В древности почитался как *С. Индигет*. Культ *С.* и *Луны* до 2 в. был распространён в основном среди крестьян, затем он становится одним из ведущих в империи, когда в образе *С.* сочетались: религиозно-философские учения о Солнце как верховном боге; представления о Солнце как блестящем теле справедливости; пропаганда идеи особой близости к *С.* императоров, изображавшихся в солнечной короне и, как и *С.*, именовавшихся «непобедимыми». На культ *С.* большое влияние оказали восточные солярные культы.

Е. Ш.

СОМА (от глагола «выжимать»), в древнеиндийской мифологии божественный напиток и божество этого напитка (позже и луны) — *Сома Павамана* («очищающийся»). По числу упоминаний в «Ригведе» *С.* стоит среди бо-

гов на третьем месте (после *Индры* и *Агни*). Мифологический образ С., как и культ растения и напитка, индоиранского происхождения (см. *Хаома*).

В древнеиндийской религиозной практике приготовление сока С. ставило содержание особого ритуала. Стебли сомы (растение точно идентифицировать не удаётся) вымачивали в воде, выжимали с помощью давящих камней, процеживали через сито из овечьей шерсти, разбавляли водой, смешивали с молоком или ячменём и разливали по деревянным сосудам. Питьё С. (видимо, галлюциногенного напитка), в отличие от суры (хмельного напитка), вызвало экзотическое состояние; С. жертвовали богам, особенно Индре, полагая, что она даёт бессмертие и силу для подвигов. В «Ригведе» сообщается, что С. происходит с неба, но растёт на земле, на горах; его мать — Сидху; у него сочный, обильный соломенный стебель; он называется ванаспати («господин леса»).

Небесный С. (персонализированный образ напитка) не всегда чётко отличим от С.-напитка. С. как бог наделяется сотнями эпитетов («всевожудущий», «всезнающий», «небесный», «возлюбленный»); говорится о его силе, слаге, мудрости, оружии. С. — господин мира, царь мира, бог над всеми богами (РВ IX 42, 2; 65, 2); господин неба, первый творец. Он носит небо и родитель неба; вместе с тем он — дитя неба; небо и земля несут его, и он же носитель земли, господин вод, рождён как солнце. Находясь над всеми мвами (IX 54, 3; 66, 2), С. озирает творение богов и людей, заставляет сиять солнце, входит как друг в океан, соревнуется с солнцем и т. п. С. связан с законом (он — господин закона), приносит богатство, счастье, жизненную силу, еду, находит путь, приводит воду, увеличивает блага, приходит на помощь, награждает певцов, одаряя их мастерством. С. удаляет болезни, побеждает неприятеля, убивает чудовищ, поражает злоречивых.

Связь С. с луной обнаруживается уже в ведийский период. В брахманах и позже эта связь становится особенно очевидной, и С. превращается в бога луны, покровителя растительности (считается, что лунный свет способствует росту растений, сама луна связана с росой, влагой и т. п.). В эпосе С. становится локальной северо-востока. В «Ригведе», как правило, упоминаются лишь отдельные мотивы: С. привесён орлом (для *Ману*) или соколом с высочайшего неба, со скалы, где он был укрыт; его рождение было на высоте; его открывают (как возвращённого *Парджаней* быка его приводит дочь *Суры*, его приводит *сандгары*, РВ IX 113, 3). С. находит на небе на-

питок богов (IV 44, 23), коров в укрити (X 108, 11), сокровища *Пани* (IX 111, 12); он поражает *Вритру* (IX 61, 20), С. — «убийца *Вритры*» (IX 25, 3; 28, 3; 37, 5), в битве с которым он участвует на стороне *Индры*, вскрывшего сомой. Индре удаётся выпить напиток с избытком даже тогда, когда хранитель С. *Тваштар* за убийство его сына *Вишварупы* отказывается пригласить Индру на питьё этого напитка; из С. и огня *Тваштар* создаёт дракона *Вритру*. В свадебном гимне «Ригведе» С. — жена *Суры*, дочери *Савитара* (X 85). Показательно, что С. — дитя *Парджаньи*, бога, связанного с грозой. Жена *Парджаньи* и, следовательно, видимо, мать С. — земля (в другом месте мать С. — *Паджра*). Этой генеалогией можно объяснить посредническую (между землёй и небом) функцию С. В эпосе отец С. — *Атри*, второй сын *Брахмы*, мать — *Анасуя*; иногда отцом С. называют *Дхарму*, *Прабхакару* и др. *Брахма* отдаёт во власть С. планеты, звёзды, растения, жертвоприношения и жрецов. С. первым совершает обряд посвящения на царство (раджасуя), но презрев благие обеты, С. похищает у своего двоюродного брата *Брихаспати* его жену *Тару*, у которой вскоре рождается сын *Будха* (Вишну-пур. IV). Известен сюжет и о 27 жёнах С., дочерях *Дакии*. В некоторых текстах С. отождествляется с *Ямой*. В эпосе же повествуется о вражде С. с демоном *Раху*, пытающимся проглотить луну. В «Рамаяне» рассказывается, как *Равана* на небесах приближается к обителю С., как он, скованный холодом луны, пускает стрелы в неё и как *Брахма* приходит на помощь С., умиротворив *Равану*. В. Н. Топоров.

СОН, в корейской мифологии один из *квесинов*, летающий по четырём направлениям света в зависимости от дня месяца и препятствующий деятельности человека. Он наносит вред человеку в течение двух дней на каждом из четырёх основных направлений: в 1 и 2 число лунного месяца он находится на востоке, 3 и 4 — на юге, 5 и 6 — на западе, 7 и 8 — на севере, а 9, 10, 19, 29 и 30 поднимается на небо, поэтому в эти дни С. отсутствует на каком-либо из направлений. С давних времён в Корее существовал обычай при перемене места жительства и перед дальней дорогой выбирать день, когда С. не бывает в данном направлении. Ср. *Панбэксин*.

СОНАН, Сонанси, Сонхвансин («дух крепостных стен»), в корейской мифологии дух — покровитель городов и селений. Места обитания С. — груды мелких камней — алтари С. (*Сонандан*, *Куксудан* или *Хальмидан*), иногда сложенные пирамидами, под священным деревом или кустарником у обочины дороги, у вхо-

да в деревню или монастырь, или чаще на перекрёстке дорог на горе, защищающей данную местность с севера. К С. женщины обращались с просьбой о висполнении потомства, торговцы — об увеличении доходов, невесты — о благополучии в семье родителей после переезда к мужу, моряки — о предотвращении кораблекрушения и т. д. В шаманской мифологии С. — также почитаемый дух. Возле алтарей шаманки совершали различные обряды с благодарственными воздаяниями С. Культ С. в Корее восходит к кит. *Чэнцуну*, официально он начался при корейском государе *Муиджоне* (1047—82) и вскоре распространился по всей стране. При династии *Ли* (1392—1910) стал подразделяться на государственный и народный. Л. Р. Концевич.

СОНДЖУ («хозяин домашней крепости»), Сонджусин, Сонджосин, Санянсин («дух большой балки»), в корейской мифологии главный домашний дух (*васин*), в преданиях и народных верованиях С. — также домовый, дух — покровитель земельного участка под домом (дух *Тгоджу*), дух 10-го месяца по лунному календарю, шаманский дух. Фетишем С. является глиняный горшок с ячменём или рисом, установленный в углу главной комнаты с деревянным полом, символом — лента белой бумаги, свёрнутая в несколько слоёв (иногда сушёная рыба или сосновая ветка), в ленту белой бумаги вкладывали медную монетку, смачивали водой и прикрепляли к наружной стороне большой балки главной комнаты, затем сыпали рисовой крупой. Считалось, что от С. зависит покой, счастье, долголетие и отсутствие болезней. Ежегодно в 10-ю луну в один из «счастливых дней», обычно в день «лошади», ему посвящался обряд жертвоприношения риса (сонджукут). В обрядах сонджукут и сонджупаджи (совершался при постройке нового дома или перенесении старого на новое место) участвовали шаманки (*мудан*). Существует записанный в провинции *Кёнгидо* шаманский миф о том, как искусный плотник *Хван Уян*, починивший рухнувший небесный дворец, после смерти стал духом С. Есть и другие шаманские мифы о родословной С. Л. Р. Концевич.

СОНДОЛЬСИН, в поздней корейской мифологии один из духов ветра (*пхунсин*). Согласно преданию, маршци Сондоль был несправедливо казнён одним из правителей Корё за то, что предупредил правителя, направлявшегося на остров *Канхвадо*, о надвигающейся буре, в которую тот не поверил. Душа казнённого Сондоля стала духом ветра, и буря произошла. См. также *Ёндын*. Л. К.

СОН-КАКСИ («невеста Сон»), Сонимальмин, в корейской мифологии злой дух (*квеси*) девушки, умершей

незамужней. Согласно традиции, будто бы имел место «реальный» случай с девушкой по фамилии Сон. С. может набрасываться на других незамужних девушек или растворяться в теле замужней женщины, нанося им вред (см. *Аран, Вонзви, Мимёнзви*).

Л. К. СОНМУНДЭ ХАЛЬМАН («бабушка Сонмундэ»), в корейской мифологии великанша — *чангын*. Согласно одному из мифов, старуха С. Х. насыпала землю в подол юбки и сбрасывала её в море; и вскоре получился остров Чеджудо. Когда она в последний раз принесла землю, из основной её массы образовалась гора Халласа, а из комков — холмы. Эта гора служила для С. Х. изголовьем. Когда она ложилась отдыхать, то ногами упиралась в бухту Сонсанпхо и болтала ногами в воде, отчего поднимались волны. В ряде преданий описывается, будто на острове сохранились скалы от касания пальцев С. Х., три скалы (в селении Сондани), служившие ей подставкой для котла, в котором она варила пашу.

Л. К. СОПДЕТ (египт.), *Сбтис* (греч.), в египетской мифологии богиня звезд Сириус, покровительница умерших. Изображалась в виде коровы или женщины с коровьими рогами. Первый утренний восход Сириуса после зимнего перерыва совпадал с началом нового года по египетскому календарю и разлива Нила, поэтому С. почиталась также как богиня наступающего года, наводнений и чистой воды (С. очищает умерших). С. отождествляла с *Исидой* и *Сатис*.

Р. Р. СОПДУ, в египетской мифологии бог в образе сокола. Охраняет восточную границу и борется с врагами Египта. Центр культа — восточная дельта Нила. Изображался в длинной одежде, с двумя перьями на голове, с длинными волосами и бородой. Фетиш С. — зубы, эпитет (в период Древнего царства) — «владыка чужеземных стран». Как соколиное божество отождествлялся с *Гором* (Гор-Сопду) и *Гором-ахути*, участвовал в битве с Сетом.

Р. Р. СОРДЕН, в мифологии ма, сра и других мов-кхмерских народов на юге Вьетнама культурный герой. Научившись от солнца, спустившегося на землю, изготовлять топоры, лесные ножи, арбалеты, он передал людям это мастерство. Обучая первое поколение людей, С. подвигался на небо. Он и разместил созвездия так, чтобы по форме их расположения люди умели делать нужные вещи. Плеяды воспринимались, например, как ступа и женщины, обрушивающие в ней рис, созвездие Девы — как плуг, Большая Медведица — как лодка, и т. д. Потомки С. — народы ма и сра. В одном из вариантов мифа С., обиженный тем, что у него нет отца (его мать — дочь солнца, забеременела от жвачки-бе-

теля), целится из арбалета в солнце. Солнце уговорило его уйти на запад.

Я. Ч. СОРИПАДА, у батаков острова Суматра (Западная Индонезия) один из триады верховных богов. С., сын *Мула Джиди* и младший брат *Ватара Гуру*, появился на свет из яйца бабочки. Живёт на втором небе в Банджар Тонгтонга (среднем городе). С. — заступник людей перед Батара Гуру. Он яро ствен и вспыльчив. Слутники С. — белая лошадь и коричневый пёс.

М. Ч. СОСЛАН, Созрыко, в осетинском нарском эпосе герой. С. родился из камня, оплодотворённого пастухом (по другому варианту — Уастурджи, или Бесом, или Сайнаг-Алдаром) при виде обнажённой *Сатаны* на берегу реки. Кузнец *Курдалагон* разбил камень и оттуда вынули младенца. Сатана дала ему имя и вырастила его. Решил стать непобедимым, С. потребовал, чтобы его закалили. Раскалённого на дубовых углях С. *Курдалагон* бросил в колоду (по вине *Сырдога* она оказалась короткой), наполненную волчьим молоком. Тело С. до колен превратилось в чистый булат, а колени остались уязвимы. С. выходит победителем всех нарских состязаний. По одному из вариантов, С. истребил весь род *Алагата*. Однажды, спасая нарские стада от гибели, он перегоняет их во владения великана Алдара Мукары. Встретившись с этим великаном, С. убил его. Семь раз С. сватался к красавице Бедоуху (по другому варианту — *Агунде*) и каждый раз получал отказ. Тогда он взял её силой, убив отца Бедоуху. После её смерти он решил жениться на дочери Хура (солнца) — *Ацырухс*. Однако за неё потребовали большой выкуп — построить железный замок на берегу моря, пригнать триста диких животных, а главное — достать листья растущего в стране мёртвых дерева Аза. После долгого путешествия С. встретил в стране мёртвых Бедоуху. Она выпросила у *Барастыра* листья и предупредила С., чтобы на обратном пути он не брал никаких сокровищ. Но С. поднял на дороге шапку и сузил её за пазуху. Это был обратившийся в шапку *Сырдог*, который узнал из разговора С. со своим конём о тайне их смерти. Конь С. гибнет от стрел, пущенных из-под земли чертями, которых подговорил *Сырдог*, а сам С. — от колеса *Валага*.

С. соответствует у адыгов — *Сосруку*, у абхазов — *Сасырыка*. Ср. также *Сеску-Солсу* у чеченцев и ингушей.

Б. А. Калоев. СОСРУКО, герой нарского эпоса адыгов. С. рождён из камня, который оплодотворил пастух, воспламенивший страстью к *Сатаней*. По просьбе *Сатаней Тлеши* извлёк из камня раскалённого железного мальчика и оку-

нул его семь раз в воду; только бёдра (вариант: колени), схваченные клещами, остались незакалёнными. С., по одному варианту, — муж дочери *Тлеши*, по другому — муж *Адиох*. С. выступает как культурный герой. Он возвращает (что равносильно добычливо) *нартам* огонь (похищенный *имыжем*) и семена проса (украденные *Еминежем*), одаривает людей напиком *сано*, отнятым им у богов. С. часто действует, прибегая к хитрости, а также с помощью магии (таким образом ему удаётся, например, победить *нарта Топреша*). В образе С. проявляются черты солдариного божества: верх его шапки — солнце, он — обладатель талисмана, сверхжающего, как солнце. У С. прослеживаются также в рудиментарной форме некоторые функции демиурга, свойственные богу солнца (см. *Тха* и *Тхашго*). Покидая земной мир, С. наделяет (вариант: просит *Тха* наделять) характерными особенностями некоторых животных и птиц. Целебные воды *Кавказа* — это слёзы С., плачущего от невозможности вернуться из-под земли на землю.

С. и его коня *Тхожея* губят *нарты* (варианты: *нарты* совместно с *ныджами*; *пныжи*), выведавшие их уязвимые места через старуху *Барамбух* (вариант — *Уорсар*), превратившуюся в золотой шлем (или плетъ), который поднимает с дороги С. и надевает на голову. Из разговора С. с *Тхожеем* *Барамбух* узнаёт их тайну. Когда С. явился к месту состязания (*Харамашха*, «Харамаш-гора»), *нарты* предложили ему отразить *жан-шарх* коленями (бёдрами). С. подставляет колени, и *жан-шарх* перерезает его ноги. *Нарты* закапывают С. живым в землю (вариант: добывают раненого С.), и С. продолжает жить под землёй. Каждую весну он стремится вырваться в земной мир, чтобы уничтожить всех, кто чинит на земле несправедливость.

Поверья связывают с именем С. огромные камни в верховьях *Инджиджа*, в верховьях *Псыжа*, одну из канав в *Баксанском* ущелье, сохранивших якобы следы меча С., копыт его коня. Род *Кардановых* (*Кабарда*) считает С. своим предком (при упоминании имени героя в знак почитания его все встают). У старшей женщины рода хранится «полотенце С.» (которым герой перевязал свои раненные колени), обладающее, как считают, магической силой (исцелять больного, вызывать дождь).

Соответствия С.: абхазский *Сасырыка*, осетинский *Сослан*. *М. И. Мижаев. СОФИЯ*, Премудрость (греч., «мастерство», «знание», «мудрость», евр. *hosef'mah*), в юдаистических и христианских религиозно-мифологических представлениях олицетворённая мудрость божества. Термин «С.»,

возникший в Древней Греции, употреблялся там как отвлеченное, умозрительное понятие, хотя первоначально у Гомера (Ном. II. XV 411—412) он встречается в комбинации с именем богини Афины — применительно к делу строительства и упорядочения, искусства и ремесла. Сама Афина имеет много общего с последующей С.; и всё же если мифологема греческой Афины как богини мудрости (но без приложения к ней термина «С.») есть олицетворение мудрости, то мудрость в греческой мифологии не есть лицо. Иначе в ветхозаветной традиции, где понятие Премудрости — в силу самой специфики иудаистической мифологии — приобретает личностный облик: самораскрытие бога в мире должно было принимать характер «лица» (или «как бы лица») — как второго и подчинённого «Я» бога. Позднееврейская дидактическая литература (книга «Премудрость Соломона», «Книга притчей Соломоновых», «Премудрость Иисуса сына Сирахова») даёт образ «Премудрости божией», описанной как личное, олицетворённое существо. Она выступает как девственное порождение верховного отца, до тождества к нему близкая: «Она есть дыхание силы божией и чистое излияние славы вседержителя» (Прем. Сол. 7, 25 след.), вышедшее «из уст всевышнего» (Иис. Сир. 24, 3); ср. образ Афины — тоже девственницы, появляющейся из головы Зевса; по устойчивой схеме мифа, мудрость принадлежит деве. Как греческое слово «С.», так и соответствующее ему древнееврейское слово — женского рода, и в пассивном образе «чистого зеркала действия божия» (как определяется С.) угадываются женские черты. Премудрость в своём отношении к богу есть его демиургическая, мироустраивающая воля. Она описывается (Притч. 8, 27—31) как «художница», по законам божественного ремесла строящая мир (что снова сближает её с Афиной); в природу этой космогонической С.-«художницы» входит «веселение». Специфику С. составляет женственная пассивность, сопряжённая с материнской многоплодностью, её «веселение», а также глубинная связь не только с космосом, но и с человечеством (Притч. 8, 31 и др.), за которую она заступает. Если по отношению к богу С. — пассивно начинающее дело, «зеркало славы божией», то по отношению к миру это — строительница, создающая мир, как плотник или золотник складывает дом как образ обжитого и упорядоченного мира, ограждённого стенами от безбрежных пространств хаоса; дом — один из главных символов библейской Премудрости (Притч. 9, 1 и др.).

Христианство усваивает личностное понимание С. Ориген описывает её как хотя и «бестелесное бытие мно-

гообразных мыслей, объемлющее логику мирового целого», но в то же время как «одушевлённое и как бы живое». В раннюю эпоху развития христианства представление о С. сближалось с ликом Христа-Логоса (1 Кор. 1, 24 прямо определяет Иисуса Христа как «божью силу и божью премудрость»), а затем и с третьей ипостасью *троицы* — духом святым (понятие женского рода в семитических языках и близкое С. в аспектах игры, веселья, праздничности), подчёркиваются также аспекты С., связанные с идеей человеческой общности. В латинской христианской литературе термин «С.» вытесняется почти синонимическим обозначением мистически понятой «церкви», и поэтому собственно «софиологии» католическая традиция почти не знает. Иначе в Византии, где большое значение получило развитие образа С. как символа теократического принципа, и на Руси, куда христианство пришло под знаком С. (митрополит Илларион описывает крещение Руси как приход «премудрости божией», т. е. С.; Софии были посвящены построенные в 11 в. три главные русские церкви — в Киеве, Новгороде и Полоцке). На русской почве к 15—16 вв. складывается богатая иконография С. С. имеет облик ангела; её лик и руки — огненного цвета, за спиной — два крыла. Она одета в царское облачение (даматик, бармы), на голове — золотой венец. Ей предстает (как Христу в иконографии «Денсуса») молящаяся дева Мария и Иоанн Креститель; над её головой виден по пояс благословляющий Христос (т. о., не тождественный с С., но являющий собой её «главу», примерно так, как он же есть, по новозаветному учению, «глава» церкви). Личный облик С. как в византийско-русской, так и в католической (например, у немецкого мистика 14 в. Г. Сузо) традиции постепенно сближается с образом деви *Марии* как просветлённой твари, в которой становится «софийным», облагораживается весь космос.

В христианской агиографической традиции имя «С.» носит также мученица, казнённая в Риме во 2 в. вместе со своими дочерьми Верой, Надеждой и Любовью (имена символичны — «Мудрость» как мать трёх «теологических добродетелей»).

СОФРОНИСТ («вразумляющий»), в греческой мифологии камень, который бросала Афина в Геракла, когда тот в бешенстве намеревался убить Амфитрипа; Геракл уснул. С. считался одной из фиванских достопримечательностей (Paus. IX, II, 2—7) (ср. *Омфала*).

СОШЕСТВИЕ ВО АД, в христианских преданиях посещение Иисусом Христом преисподней после смерти на кресте и погребения, знаменующее

его торжество над смертью и силами сатаны.

В новозаветном каноне есть лишь отдельные указания на С. в. а. (1 Петр. 3, 18—20; ср. Матф. 12, 40; Деян. 2, 23—28; Рим. 10, 7; Ефес. 4, 8—10). Более подробно С. в. а. описывается в апокрифах. Так, «Евангелие от Никодима» содержит рассказ Карина и Левкия (двух воскресших сыновей Симеона Богоприимца, «очевидцев» чудес, совершённых Христом в аду. Согласно преданию, «облестанный» ярким сиянием («се луч от источника света вечного») Христос, сокрушив «врата медные» и «верев железные», появляется в преисподней, откуда он, повергнув сатану и поправ смерть, изводит ветхозаветных праведников; в раю эту процессию встречают архангел Михаил, Енох и Илия. У райских врат ожидает и «благоразумный разбойник» Рах со знаменем креста, данным ему Иисусом в знак истинности своих слов: «ныне же будешь со мною в раю» (Лук. 23, 43).

О. Е. Нестерова.

СПАНДАРАМЕТ, С а н д а р а м е т («земля», «внутри земли»), у армян мифологический персонаж — дух подземного мира, а также и сам подземный мир. Возможно, С. был выделён и функциями божества плодородия и растительности. Восходит к богине Слента Армайты, Арматай. В народных сказаниях, земля — постоянный двор бога С.

СПАНДАРМАТ (среднекран.), в иранской мифологии олицетворение возделанной земли и религиозного благочестия, прародительница жизни. Описывалась и, возможно, изображалась красивой рассудительной женщиной с мускусной розой в руке, поучающей царей. Восходит к доэрастрийской матери-земле, супруге бога неба (в «Авесте» — Армайты). Почитание С. — древней хтонической праматери продолжалось и в зороастрийскую эпоху (ср. особенно «Видевдаты» 2, 10 и 18; 3, 35; 18, 51; «Гаты» 47, 3); сохранялась её связь с запретным в зороастризме обрядом ингумации (ср. «Гаты» 30, 7, где ей предписано обеспечить неистребимость праведной плоти; «Ясна» 16, 10, где она названа обитателем праведников). Фрагмент «Видевдаты» (3, 35), содержащий угрозу свергнуть нечестивца во «глыбу С.», возможно, указывает на практику человеческого жертвоприношений [ср. утверждение Геродота (VII 114) о том, что Кеоркс и его жена Амстрида приказывали закапывать людей живыми, чтобы угодить подземному божеству, но отправление этого же ритуала Камбисом (III 35)]. Древний облик слабо персонализированной земли С. сохранялся и в пехлевийской традиции: Зардушт (Заратустра) узрел в мистическом трансе всю С., «покрытую растениями, и все их виды, и корень каж-

дого в земле — С.» («Бахман-Яшт» 2, 8, 31 и 48); когда в апокалиптическом будущем восторжествуют неправда и насилие, «земля-С. развернется и обожатся саурветы, золото, серебро, медь, олово и свинец» (2, 48). В скифской мифологии С. соответствует *Али*, в митраизме — Мать-земля, в манихействе — Мать жизни. В армянской мифологии к С. восходит *Спандармаст*.

СПАРТЫ («посеянные»), в греческой мифологии богатыри, выросшие из земли, которую основатель Фив *Кадм* засеял зубами убитого им дракона. Появившись на свет в полном вооружении, С. сразу же стали сражаться друг с другом, пока их не осталось пятеро: Хтоний (земляной человек), Удей (подземный человек), Пелор (велькан), Гиперрион (сверхмогущий), Эхион (человек-змея) (Paus. IX 5, 3; Apollod. III 4, 1). За последнего из них Кадм выдал свою дочь *Агаву*. К С. возводили своё происхождение знатнейшие фиивские роды.

СПЕНИШТА (авест., «святейший»), в иранской мифологии (зороастризм) один из пяти видов природных огней. В отличие от солнца, «пылающего в пред господом на небесах» (Берсизава), огня, одушевляющего животных и человека (Вохуфрийана), огня, пребывающего в дереве (Урвазшта), и молнии (Визишта), С. — «видимое божество», зримый образ других огней («Ясна» 17, «Бундахишн» 17, 5—8, «Затсирам» 11, 8—10). Ср. также *Атар*.

СПЕНТА-МАЙНЮ (авест., «дух святости»), в иранской мифологии одно из божеств *Амеша Спента*, дух-творец. С.-М. вдохновляет *Заратуштру*, в конце мировой истории он должен уничтожить «духа зла» *Ангро-Майню* («Яшты» XIII 3; XVIII 2). Согласно одной концепции образа, обычно считающейся более древней, С.-М. вместе со своим братом-близнецом *Ангро-Майню* порождены *Азурамаздой* и оба действуют как демурги земного творения на уровне телесной осязаемой реальности «гетик», тогда как *Азурамазда* пребывает в сфере чистой духовности «менок»; С.-М. создаёт благую часть мира, а его брат — плохую («Бундахишн» 1, 8 и др. источники). Согласно «Яшту» (VIII 48), все творения С.-М. — «Те, что живут под землёй, на земле, в воде, летают, рыщут по равнинам, все те, что населяют безграничный и бесконечный мир С.-М.». Вместе с Огнём С.-М. наблюдает за исполнением решений и приговоров, вынесенных *Азурамаздой* («Ясна Семи глав» 36, 1).

По второй концепции образа, С.-М. — ипостась, творческий аспект *Азурамазды*.

Образ С.-М. рано привлек внимание греческих философов. Уже в схолии (Гермодора?) к диалогу Платона

«Алквипад» (I 122a) содержится соответствие понятию С.-М., в конце 4 в. до н. э. Гекатею Абдерскому была известна авестийская мифологема о С.-М. как источнике вдохновения *Заратуштры*. Типологически и функционально С.-М. близок ветхозаветному *Духу святому*, что издавна побуждало специалистов (Ш. Арле, Ж. Дармистер и др.) к гипотезам об исторической взаимозависимости обоих образов.

СПЕНТОДАТА {авест., «созданный (дарованный) благочестием», т. е. богиней *Армайти*, землёй, следовательно, сын земли}, в иранской мифологии один из наиболее древних персонажей. Упомянут уже в «Фарвардин-яште» (103). Поздние формы имени — *Спентадат*, *Испандат*, *Спандат*, *Испендиад* и *Испандиар*. Иногда включается в династию *Кейанидов*. В среднеиранских текстах братья С. — *Вшгасп-Вшгаспа* и *Зариварай-Зарер*. В силу своего происхождения С. неуязвим для обычного оружия. Постоянный эпитет «бронзовотельный», видимо, унаследован С. из общеевропейского мифа о герое, родившемся в доспехах или повитом в броню сразу после рождения (ср., например, индийский *Карна*). Как большинство подобных героев, С. мог быть убит только заколдованным оружием (заговорённой стрелой) по наущению злых сил. В «Яште» (V 116—118) сам С. не назван, но действуют убитые им в «Шахнаме» *Ардажадаспа* и *Вандарманин*. В поаднем пехлевийском сочинении 9 в. «Шьяканд Гуманик Ватар» (10, 67) сказано, что С. и *Зариварай* «верс покорились как ярму» и были зачинщиками кровопролитных усобиц. Имя С., судя по сообщениям элифантинских папирусов 5 в. до н. э. и Ктесия (2-я половина 5 в. — 1-я половина 4 в. до н. э.), употреблялось в ахеменидской ономастике применительно к реальным лицам. «Бундахишн» (34, 7—8) называет сыном С. царя из династии Ахеменидов *Артакеркс I Долгорукого*.

СПЕРХИЙ, в греческой мифологии бог одноимённой реки в Фессалии. С. — сын *Океана* и *Тетиды* (Hes. Theog. 376 след.). Этимология имени С. указывает на быстроту («стремительный», «быстрый»), характерный признак водного потока. С. — древнее стихийное божество, генеалогически, однако, связанное уже с героической мифологией. С. — зять *Пелея*, отец *Менесфия*, участника Троянской войны (Hom. II. XVI 173—178). Ахилл обещал посвятить С. свои волосы, если вернётся невредимым на родину (но принёс их в жертву у погребального костра *Патроклу*, XXIII 144—151).

СПИРИДУШ, в восточнороманской мифологии злой дух. Имеет вид змеи, птицы, мухи, бабочки, зайца, поро-

сёвка, ягвёнка, чаще всего — монеты. Главная функция С. — притягивать деньги, богатство, удачу, отыскивать клады для своего хозяина. Колдуньи выращивают С. из заговорённого яйца чёрной курицы, кормят его орехами, поят речной водой, к-рую приносит во рту через окно. Хранят С. в закрытом сосуде или носят за пазухой. Владеть С. можно 3, 5 или 7 лет, а затем надо его продать или подкинуть др. человеку, иначе хозяин ждёт мучительная смерть и ад. Сходные представления существуют у славян, литовцев (см. *Айтварас*) и др.

По др. версиям, С. рождается от брака феи камней с обычным человеком. Если женщина вступит в связь со С., она научится отнимать урожай, молоко у коров, мужскую силу и станет стригой (см. *Стригой*).

СПОРЫШ (рус.), *С п а р ы ш* (белорус.), в восточнославянской мифологии воплощение плодородия. С. представляли в виде белого курдючного человека, который ходит по полю (иногда вместе с Богом и Раем). Первоначально наименованием С. обозначали двойное зерно или двойной колос, который в восточно- и южнославянской традициях рассматривался как близнецы символ плодородия, называемый «царь-колос». При отправлении архаичных аграрных обрядов из двойных колосов — С. плели венки, варили общее («братское») пиво, откусывали эти колосья зубами. В Псковской области из двойных колосов изготавлилась особая кукла — спорышня. Из них сплеталась и поминальная «борода», посвящавшаяся святым, культ которых продолжал общеславянский культ близнецов — покровителей сельского хозяйства: *Флору* и *Лавру*, *Козьме* и *Демьяну*, *Зосиме* и *Савве*. С. может считаться продолжением общеславянского мифологического близнецового божества, родственного балтийскому *Юмису*, древнеиндийским *Ашвинам*.

СПРИГГАНЫ, в визшей английской мифологии (*Корвуолл*) разновидность эльфов, которым традиция приписывает связь с мегалитическими сооружениями (менгирами и дольменами). Считалось, что они охраняют зарытые сокровища, подчиняют своей воле ветры. Обычно небольшого роста, они вырастали до гигантских размеров и вводили ужас на людей.

С. Ш.
СРАОША (авест.), *С р о ш* (среднеиран.), в иранской мифологии дух религиозного послушания и порядка. Ему посвящены «Срош-Яшт» и 57-я глава «Ясны». Предположительно, С. заместил одного из более древних богов (напр., *Арьямана*, *Митру*). В «Яште» (XVII 16) С. сын *Азурамазды* и *Армайти*, брат *Аши*, *Раишу*, *Митры*. Антагонист С. — *Айшма*, С.,

испытыва истинность убеждений *Заратустры*, благоговейнолет пророка («Гаты» 43, 12 п 15). С. — благовестник, посланец Ахурамазды, его священная птица — петух («Видевдате» 18). С. призван отращать заблуждения и ложные помыслы верующих, стеречь их от провсков нечистой силы, «как овчарка», чинить по ночам расправу злым духам. Для этого он вооружён булавой, копьём, боевым топором. С. предстоит возвестить тайны откровения трём грядущим спасителям человечества («сошьямтам»), будущим сыновьям Заратустры. Смертным С. является в телесном облике, он воздвиг особый дом — убежище для бедняков («Нова» 57, 2). Видимо, в позднюю (эллинистическую?) эпоху получил распространение миф о С. и Рагну как сподвижниках Митры, выступающих вместе с ним судьями над душами умерших на мосту *Чиннат*. В поздних зороастрийских текстах С. за мзду печёными хлебцами препроводжает на тот свет души умерших (в «Гатах» 46, 10 и 11 это делает Заратустра). Согласно «Буддахитну» (34, 23), С. выступит против дракона *Ажи-Дахаки* в решающем поединке.

Л. Л. СТАРКАД, в скандинавской мифологии и эпосе герой, могучий воин-викинг, с именем которого связано множество подвигов, совершённых в Дании и Швеции. В «Деяниях датчан» Саксона Грамматика С. называется сыном Сторперка («человек великого деяния»: в рус. пер. «Сила Подвигович») и изображается как уродливый клякстатый человек гигантского роста. У него было шесть рук, враг великанов *Тор* сделал его двуруким, отрубив ему остальные. С., дабы завоевать расположение Одина, умертвил по его повелению своего вождя, норвежского короля Викара, удавив его и поразив мечом. По одной версии, С. намеревался совершить лишь символическое жертвоприношение, надев Викара на шею петлю и приковавшись к его телу стеблем камыша, по петля впились в горло, а камыш превратился в копьё и умертвил короля (ср. превращение омелы в копьё в мифе об убийстве *Вальдра*). Заклятие Викара представляет собой воспроизведённые жертвоприношения Одина (см. в ст. *Один*).

Один покровительствует С. В ночь накануне жертвоприношения С., разбуженный своим воспитателем, прибывает вместе с ним на остров, где на лесной поляне видит 11 человек, восседающих на престолах; 12-й престол занимает воспитатель С., и присутствуют вавшие (видимо, боги) приветствуют его как Одина. Один предопределяет судьбу С. Он дарует С. три жизни, великолепное оружие и сокровища, сообщает ему дар поэзии, обещает уважение знати (в благодарность за это С. и производит культу-

вое жертвоприношение Викара). *Тор*, противник С., предсказывает, что он совершит злодеяние в каждую из трёх дарованных ему жизней, никогда не приобретёт земли и не будет удовлетворён тем, чем владеет, не запомнит ничего из сочинённого им и испытает ненависть простовародья.

Когда С. состарился и почти ослеп, он, чтобы не умереть в постели, но погибнуть от меча (ибо только при этом условии можно было получить доступ в *сальгаллу* к Одину), соблазняет убийцу кошелем с золотом и, наконец, погибает от руки Хатера (Хёда?), отца которого умертвил. По др. варианту, С. пал в битве против Хельги. В более поздних версиях сказаний о С. (исландские «Прядь о Норнагесте», «Прядь о Торстейне») он приобретает гротескно-сатирические черты. В битве с *Сигурдом* С. обращается в бегство, а догоняющий его Сигурд выбивает ему рукоятку меча кышки; в аду Сигурд мужественнее всех переносит адские муки, С. же, у которого из огня торчат лишь ступни, кричит громче всех.

А. Я. Гуревич. СТАРУХА ИЗ БЭРА, персонаж ирландской и шотландской низшей мифологии, фольклора и литературы. Называлась так потому, что воспитала 50 приёмных детей на острове Бэра у западного побережья Ирландии. Имеет дар возрождающейся молодости и огромное количество возлюбленных. По преданию, смогла постареть только после того, как сто лет носила монашеское покрывало, данное ей Куммице из Клонферта. Существует множество легенд о её необыкновенной мудрости и могуществе. Ей приписывались разные природные явления Ирландии и Шотландии (напр., Гебридские острова возникли из выпавших из её фартука камней). Известна с 10 в. из посвящённой ей ирландской поэмы. Считалось, что её также звали Дирри или Дунди.

С. Ш. СТАФИИА, С т и х и е, в верованиях восточнороманских народов привиденные. По происхождению С. — тень человека (животного, птицы) или мёртвого человека (колдуном и т. п.) с помощью тростника, замурованные в стену при строительстве. Лишённое тени существо погибает и становится С. С. представляют в виде уродливой великаниши с распушенными волосами, железными грудями, которая может приваивать облик собаки, кошки, овцы, быка, козла, свиньи, коня, лисы. Она появляется ночью у того места, где была заточена тень. Причиняет зло: мучает, душит во сне (ср. *Мара*), пожирает людей; но также сохраняет дом, стережётклады. Чтобы умилостивить С., хозяин приносит ей подношения (лино, воду, молоко, хлеб, мамалыгу, мясо). Аналогичный комплекс представлений, связанных с мифологемой строительной жертвы (заму-

рованной в стену), известен и другим балкаским народам: у болгар — таласм, у сербов — таласон (из греч. телесма, «жертва, оброк»), у греков — пергаллп, которые могут выступать и в виде домашней змеи — другой иностаси духа — покровителя дома.

Г. И. Кобакоса.

СТЕНТОР, в греческой мифологии (в «Илиаде») греческий воин, способный кричать столь же громко, как кричат одновременно 50 человек (Ном. II. V 785—786).

В. Я. СТИКС («везавистая»), в греческой мифологии божество одноимённой реки в царстве мёртвых. С. — одна из старших дочерей Океана и Тефиды (Нес. Theog. 361), по другой версии, она — дочь Ночи и Эреба (Hug. Fab. Praef. 1). Во время раздоров богов по приказу Зевса произносятся клятвы над водой С., принесённой Придой. Бог, нарушивший клятву, год лежит бездыханным, девять лет живёт вдали от Олимпа и только на десятый год возвращается в сон олимпийцев. Клятва водой С. — самая страшная (Нес. Theog. 775—806). От брака с Наллантом С. родила Зависть (Ревность, Рвение), Пике (Победа), Силу (Власть) и Мощь. Дети С. особенно дороги Зевсу, так как они всегда ему сопутствуют. Во время титаномахии С. послепила старь на сторону Зевса и сохранила свой исонный почёт и удел, получила от него щедрые дары, а имя её стало великой клятвой (382—403). Существует миф о том, что Персефона — дочь Зевса и С. (Apolod. I 3, 1). С. фигурирует в числе других нимф и богинь, игравших с Персефой на луку, когда её похитил Аид (Нумп. Ном. V 424). В образе С. — попытка объединить олимпийскую мифологию с доолимпийским хтоническим, осмысленным в качестве новых функций (помощь С. Зевсу).

А. Т. Г.

СТИЛЬБА («блеск»), в греческой мифологии: 1) дочь речного бога Пеней и нимфы Креусы, родившая от Анолона лапифа и кентавра (Schol. Ном. II. I 266; XII 128); 2) дочь Эзофора, родившая от Гермеса Автолика, от Кефея — Калисто (Schol. Ном. II. X 266).

Г. Г.

СТОРУКИЕ, гекатонхейры, в греческой мифологии чудовища, порождённые Геей и Ураном (Котт, Бриарей и Гиес). У каждого из них — пятьдесят голов и сотни рук (Нес. Theog. 147—153). Бриарей мненуется людьми Эгеов (Ном. II. I 403). Уран, неаппидиций своих ужасных потомков, отпращивал их в недра земли (Нес. Theog. 154—158, 617—620). Благодарная С., выведенным Зевсом по совету Геи на землю (626—628), он одержал победу над титанами (666—673). После низвержения титанов в тартар их там охраняют С. (729—735). Призванные дружественной Зевсу Фетидой, С.

шения, задыхнувшийся при родах, незаконнорожденный, ребёнок колдун, братья, родившиеся в один месяц, покойник, похороненный с нарушением ритуала. Чтобы обезвредить потенциального С., в гроб кладут разного рода апотропеи (зерна, чеснок, пиюльник, базилик, гвозди), в сердце вбивают кол. В могилу также бросают животное, перестулившее труп, сверху в неё втыкают веретёна, посыпают зерном. В описаниях внешности мёртвого С. подчёркивается безобразие, гипертрофия отдельных частей тела, например зубов, зооморфные признаки (хвост, конские копыта, обильный волосистой покров). Тело С. не разлагается в земле, а наоборот, продолжает расти, перерождается. В могиле С. виднеется отверстие, через которое он выбирается на волю, бродит по кладбищу, отравляет и похищает трупы, ходит по селу, калечит всех встречаемых, возвращается к себе домой, шьёт кровь, пожирает душу, убивает своих родных. Чтобы избавиться от С. нужно разрыть могилу, перевернуть труп или разрубить его на части, сварить сердце в вине или сжечь. В частности, так поступают с телом т. н. дождевого С., причиняющего засуху. Особенную опасность мёртвые С. представляют в андреевскую ночь (на 30 ноября). При этом люди избегают выходить на улицу, оставлять во дворе орудия труда; окна, двери, ворота пороги манут чесноком, окуривают ладаном. Существуют былички о драках мёртвых С., о посещениях или девичьих посиделках. Краденую прижку С. приносят в пустой дом, где её жгут, а затем отбеливают ткань, кроют и шьют рубахи. При лепни петухов разбегаются, бросив незаконченное питьё. В сказках и балладах С. становятся умершие накануне свадьбы юноша или девушка.

Г. И. Кабакова.

СТРОФИЙ, в греческой мифологии царь Крисы в Фокиде, женатый на Алаксибии, сестре Агамемнона. В доме С. воспитывался вместе с его сыном Пиладом сын Агамемнона Орест, сиротанный здесь от Эгисфа (Aeschyl. Agam. 877—885; Apollod. epit. VI 24).

В. Я.

СУ АНАСЫ («мать воды»), у казанских, западносибирских татар, татар-мишарей, кумыков (с у в а н а с ы), карачаевцев (с у у а н а с ы) дух воды. У татар С. а. — разнородность духов су иясе (су иясе — нередко также другое название С. а.) представлялась в человеческом облике. У С. а. есть муж, су бабасы («водяной дед»), и дети (сыновья иягода тоже называются су иясе). Она мост своих детей, выходя в полночь на мостик над водой. Людям С. а. показывается на берегу реки, расчёсывая, подобно алабасты, волосы гребнем. Считалось, что С. а. может наслать засуху, болезнь, утопить человека. У то-

больских татар С. а. (соу короткоях) считалась главой соу-пюре, злых духов, затаскивающих людей в воду. Представляли её в образе старухи с длинными седыми распущенными волосами, обычными атрибутами считались золотые ведра или золотая гребёнка.

В. Н. Басилов.

СУБХАДЕВА, ш у б х а д е в а («блаженные божества»), в буддийской мифологии разряд божеств класса *рупавачара*, обитающий на третьем уровне *Рупадату*. Разделяются на паритасубха («обладатели ограниченного блаженства»), аппаманасубха («обладатели безмерного блаженства») и субхакихва («целоблаженные»). Продолжительность жизни переродившихся среди С., соответственно, 16, 32 и 64 *кальпы*. В период разрушения мира (самвартакальпа) уровень субхакихва есть предел, выше которого не поднимается вода.

О. Ф. Волкова.

СУБХУТИ, в буддийской мифологии ученик *Шакьямуни*. В основе образа С., по-видимому, реальное историческое лицо. С. упоминается в текстах всех основных направлений буддизма, но в «Гипитаксе» он занимает второстепенное место по сравнению с такими учениками Шакьямуни, как *Ананда*, *Шарипутра* и *Маудгальяна*. Тем не менее уже там его считают первым среди «живущих в уединении» (отшельников-аскетов). В махаяне С. — один из главных учеников Шакьямуни, притом — самый способный. Нередко он объясняет другим ученикам сложные проблемы вероучения. В «Саддхармаушадрика-сутре» С. обращается к Шакьямуни с жалобой на то, что он не может достичь наивысшего *бодхи*, а Шакьямуни успокаивает его, говоря, что в будущем С. станет *буддой* под именем Шашинету.

Л. М.

СУД, У с ў д (рус. Суд, сербо-хорв. Усуд, родственно рус. «суд», «судьба»), в славянской мифологии существо, управляющее судьбой. В сербской сказке Усуд посылает Сречу или Несречу — воплощения судьбы-доли (см. в статье *Доля*). В дни, когда Усуд рассыпает в своём дворце золото, рождаются те, кому суждено быть богатыми; когда Усуд рассыпает в хижине черенки — рождаются бедняки. С С. связаны также персонафицированные воплощения судьбы — суденицы (суда женского рода); сербохорв. сојеница, сујеница; чеш. sudice; рус. «судя-лушка» (главным образом в плачах). Лежащая в основе имени С. мифологическая формула отражена также в общеславянских именах типа *sz-děslavъ (др.-рус. Судиславъ, чеш. Sudislav, польск. Sędzi-sław, сербохорв. Здеслав и т. п.), воспроизводящих ещё более ранний палеоевропейский этоним (обрядовая формула со значением «добывать славу» — «делать знаменитым», ср. общиндоевропейскую фор-

мулу «присуждения славы»: др.-инд. ślavah dhā-, «получать славу», и т. п.). Наличие такого источника для славянского С. доказываются также родственной хеттской формулой sán dai-, «проявлять благоговение (по отношению к богам)» и т. п. К тому же корень восходит имя греческой *Фемиды*, поэтому персонифицированное воплощение С. можно считать архаизмом славянской мифологической предприводной традиции, воспроизводящей существенные черты общиндоевропейской.

В. В. Иванов, В. Н. Топоров.

СУДЕНИЦЫ, у славян мифические существа женского пола, определяющие судьбу человека при его рождении. С. ходят вместе как три сестры, младшей из которых лет 20, а старшей — 30—35. Они бессмертны и приходят издалека, обычно в полночь на третий (реже — на первый или седьмой) день после рождения ребёнка в его дом, чтобы «судить» или «наречь» ему жизненную судьбу. Согласно болгарской традиции этот «суд» происходит так, что сначала нарекает судьбу младшая из С. затем средняя и, наконец, старшая, и её слово оказывается самым вещим и определяющим. В сербской же традиции считалось, что старшая обычно предлагала новорождённому смерть, средняя — физические недостатки, а младшая, по желанию которой обычно и сбывалась судьба, оказывалась самой милостивой и говорила, сколько жить ребёнку, когда ему идти к венцу, с чем столкнуться в жизни и каким счастьем обладать. Установленная судьба оказывалась неумолимой. Верили, что эту судьбу С. писали младенцу на лбу (ср. рус.: «Так ему на роду написано»). По представлению чехов, С. приходят в белые одеждах со свечами. У восточных славян образ С. вырисовывается бледно, почти исключительно в быличках и народных новеллах. У греков С. соответствуют мойры — пожилые женщины, одетые во всё чёрное, посещающие новорождённого на третью, а иногда и на пятую ночь (в древнегреческой мифологии также существа определяют судьбу ребёнка до его рождения). Существа, подобные С., были известны римлянам (*парки*), балтийским (*Декла*, *Карта*, *Лайма*), германским (*морны*), кавказским и др. народам.

Н. И. Толстой.

СУДИКА-МБАМБИ, в фольклоре мбувду эпический герой архаического типа, в характеристике которого значительная роль мифологических элементов. С.-М. заговорил, как только родился: он велел матери посадить килембе — дерево его жизни. Ребёнок он совершает подвиги. С.-М. обладает сверхъестественными способностями: он укрепил один кол — и сразу был построен дом его родителям, он связал охапку травы — остальные

СУЛЬДЕ («дух», «жизненная сила»), в мифах монгольских народов одна из душ человека, с которой связана его жизненная и духовная сила. С. правителя является духом — хранителем народа; его материальное воплощение — знамя правителя, которое само по себе становится объектом культа, оберегается подданными правителя. Во время войн для поднятия ратного духа армии С. знамёнам приносились кровавые, иногда человеческие жертвы. Особо почитались С. знамёна Чингисхана (Хара С. и Цаган С.) — чёрное и белое знамёна и некоторых других ханов. Персонаж шаманского пантеона монголов С. тенгри, покровитель людей, по-видимому, связан генетически с С. Чингисхана.

СУМЕРУ, Сумбер-ул («гора Сумеру»), А д т а я Сумбер-ул («золотая гора Сумеру»), С а м б э р, в мифах монгольских народов мировая гора. Образ генетически связан с буддийской мифологией (санскр. Меру, Сумеру). Согласно ламаистской космогонии, С. (которую называют «царём гор») возникла первой в процессе космогенеза из «верхних волн» первозданного мирового океана (Великого внешнего моря) и должна последней разрушиться при конце света. У С., именуемой «великоленной», «величественной», восточная сторона из серебра, южная — из лазурита, западная — из яхонта, северная — из золота. С. возвышается над уровнем моря на столько же, на сколько уходит под воду. Окружена восемью малыми и четырьмя большими континентами (ср. *двина*); собственно миром людей является южный — *Джамбудвина*. С. ассоциируется с мировым столбом; иногда представляется в виде четырёхсторонней пирамиды (с 3, 4, 7 ступенями). В калмыцкой версии космогонического мифа во время повторения С. используется как моток при пахании мирового океана для добывания из него светил. Совмещение вершины С. с Полярной звездой (*Алтан садас*) вызывает сдвиг горы к северу (соответствует буддийской космографии, согласно которой мир людей расположен к югу от Меру). Как изначальный и центральный космоический объект С. часто фигурирует в монгольском героическом эпосе, прежде всего — в зачинах сказаний.

СУМИЕСИ, Сумиеси-но ками, Сумиэ-но ками, в японской мифологии тройственное божество, которое составили боги мореплавления: Сокоцуцу-но о («муж — дух дня»), Накацуцу-но о («муж — дух середины») и Увацуцу-но о («муж — дух поверхности»). Согласно «Кодзики» и «Нихонги», они последовательно появились при ритуальном омовении Идзаваки после его возвращения из

ёми-но кuni. Впоследствии С. вселился в императрицу Дзингу и повелел ей идти войной против корейских княжеств Сираги и Кудара. «Мягкая душа» С. в облике яшмового ожерелья охраняла жизнь императрицы на судне, «грубая душа» в виде копыя вела за собой военный флот. По-видимому, под влиянием мифа о походе Дзингу С. контаминировался с богом войны и стал именоваться также Сангун даймёдзин («великое светлое божество трёх армий»). Возможно, некогда С. поклонялись приморские племена о. Кюсю, совершавшие в 8—9 вв. набег на побережье Кореи и Китая. Позднее С. почитался и как один из богов традиционной поэзии пятистиший (*вака*).

СУММАН, в римской мифологии древний бог вочных молний. Хотя в историческое время существовал его храм, сам С. был практически забыт, и его функции перешли к *Юпитеру*. **СУМУКАН**, Ш а к а н, шумеро-аккадское божество, покровитель и защитник диких зверей и скота, «царь гор». Получает власть от бога *Энки* (шумерский миф «Энки и Шумер»). С. С. (который представлялся нагим или одетым в шкуру) сравнивается с С. в преисподней (аккадский эпос о *Гильгамеше*). В преисподней же встречает С. Гильгамеш (шумерский текст «Смерть Гильгамеша»).

СУНДА И УПАСУНДА, в индуистской мифологии братья-асуры, известные привязанностью друг к другу. Своим подвижничеством братья снискали милость *Брахмы*, и тот дал им власть над тремя мирами, обещав, что им некого будет в них бояться, кроме как самих себя. Они во зло употребили дар *Брахмы*: изгнали с неба богов, преследовали *гандхарвов* и *нагов*, убивали брахманов. Тогда *Брахма* повелел *Вишванарману* создать прекрасную апару *Тилоттаму* и послал её к братьям. Когда братья увидели *Тилоттаму*, ими овладела безудержная страсть к ней. Они вступили из-за неё в яростный спор, который перешёл в поединок, закончившийся тем, что они убили друг друга палицами (Мбх. I 201—204). Этот миф был дублирован в пуранической легенде о братьях-асурах *Сумбхе* (или *Шумбхе*) и *Нисумбхе* (или *Нисумбхе*). Но в этой версии братья пренебрегли любовью апар *Тилоттамы* и *Рамбхи*, посланных к ним богами, и продолжали своё подвижничество ради получения бессмертия. Тогда по совету *Шивы* к *Сумбхе* и *Нисумбхе* явилась богиня *Кали*. Она обещала им, что тот, кто победит её в бою, станет её мужем. И когда соблазненные её обещаниями братья выступили против неё со своим войском, *Кали* с помощью других богов истребила вой-

ско асуров, а *Сумбху* и *Нисумбху* убила собственноручно. П. А. Гринцер. **СУНДЬЯТА**, Сундиáта, Сунья́та, Мари́дья́та, эпический герой мандинго. С. рождён чудесной женщиной-буйволом *Соголо* от правителя *Мага* *Кон Фатта*, покровителем рода которого был лев. Рождение С. сопровождалось знаменьями: чёрные тучи закрыли солнце, раздались удары грома, небо озарила молния, полил дождь. Ребёнок С. был мощным калекой — до семи лет волочил ноги по земле. Когда настало время, С. встал и пошёл шагами великана. Последний за листьями баобаба, он вырвал дерево одним взмахом руки, взвалил его на плечи. Его лук никто кроме него не мог натянуть. После смерти отца стал вызывать зависть других наследников и был вынужден бежать вместе с матерью и сестрой из своей страны. В изгнании С. в совершенстве овладел военным искусством и был обучен магии. Призванный мандинго, С. возглавил борьбу с завоевавшими их страну *Сумаоро* *Кавте*. *Сумаоро* — прямой потомок кузнецов и, как все мастера огня, — великий колдун, владевший магией, неуязвимый для железа: он ловил стрелы, пущенные в него С., и копыя отскакивали от его груди. Он мог принимать 69 различных обликов; в разгар битвы ускользал от врагов, превращаясь в муху либо растворяясь в воздухе. С. удалось одолеть *Сумаоро* после того, как он узнал от своей сестры, ставшей женой *Сумаоро*, что его может сразить только стрела с наконечником из шпоры белого петуха (духа — покровителя *Сумаоро*). Победив *Сумаоро*, С. восстановил государство своих отцов. Он проявил себя как справедливый и мудрый правитель. Распределил земли между племенами и установил их права.

Сказание о С. связывают с именем реального правителя середины 13 в. из правящего рода *Кейта*, возглавившего государство мандинго.

СУНС, сунесун (монг.), сунсен (калм.), хунэхэ, хунэхэн (бурят.), по мифологическим представлениям монгольских народов душа человека. По наиболее распространенной у монголов, бурят и др. традиции, человек наделён несколькими (двумя или тремя) душами: бессмертная («хорошая») душа (*сумьде*), свободно покидает тело (во время сна, болезни, испуга, у шамана — при камлании), отлетает после смерти, ставшая духом предка или возвращаясь на небо (см. в ст. *Дзаячи*); «телесная» («дурная»), способна вызывать кошмары) душа, не оставляет человека при жизни, удерживается в трупe (или подле него) до его полного разложения (49 дней; три года и более), а затем превращается в смерть и исчезает

(может также стать злокозненным духом). Однако существуют отклонения от общих представлений, несовпадения в отдельных традициях. Согласно верованиям некоторых бурят, у человека помимо высшей и низшей («дурной»), которая остаётся в доме покойного в качестве домового) имеется «средняя» душа; покинув умершего, она становится бродячим (бесприютным) духом (бохолдой).

По бурятским поверьям, душа — точное подобие человека со всеми его признаками, свойствами и атрибутами (включая и его имущественное положение и одежду); она независима от тела человека, хотя, покидая его, скучает по нему; в отдельных случаях некоторым дава даже возможность её увидеть. По калмыцким верованиям, душа — маленькая копия человека, свободно циркулирующая по его телу (ср. «жизненную силу» *ла* в мифологических представлениях тибетцев).

Одна из причин болезни человека — похищение его души злыми духами. Её вызволяет шаман, вступающий в контакт с потусторонним миром, отправляющий туда свою душу или вселяющий в себя своего духа-покровителя; он борется с похитителем или договаривается с ним (об искупительной жертве, даре, замене и т. д.). От успешности действий шамана зависит выздоровление человека.

В соответствии с антропологическими представлениями монгольского шаманизма (согласно которым формирующей силой в процессе творения было земное материнское начало, а одухотворяющей — небесное отцовское начало) монголы различают у человека материнскую «душу плоти» и отцовскую «душу кости» (располагается в отверстии тазовой кости, раскалывающей кости тождественно убийству этой души). По мифологическим концепциям халха, ойратов, бурят и других, человека (первую супружескую пару) изготовливают из земли; душу даёт либо небесное божество, либо «отрицательный» культурный герой — *шумас, чотгор*, владыка подземного мира *Эраик* (в силу этого он получает право возвращать себе души умерших).

С. Н. Неклюдов.
СУНЦЫ ПЯННЯН («матушка, приносящая сыновей (детей)», *Суицзы - пайняй* («бабушка, приносящая сыновей (детей)»), в поздней китайской народной мифологии богиня-чадоподательница. В качестве С. п. была обожествлена супруга легендарного *Вэнь-вана*, основателя династии *Чжоу*, у которого будто бы было более ста сыновей. В некоторых храмах С. п. изображается рядом с *Вэнь-ваном*, им поклонялись как счастливым супругам. В храмах С. п. обычно восседает в окружении кукол-приношений. К С. п. женщины обращались с мольбой о даровании сыновей;

они брали с собой из храма одну из кукол, изображающих мальчика, в качестве талисмана и после рождения сына приносили в храм подобные куклы. Считалось также, что С. п. наделяет новобрачных даром плодovitости, поэтому во время свадебной церемонии музыканты исполняли особый гимн в её честь. Культ С. п. нередко сливался с культами *Вся юаньцзынь* и *Гуаньинь*.

Б. Р.
СУНЬ БИНЬ, в поздней китайской народной мифологии бог — покровитель сапожников, чеботарей и шорников. В основе образа С. Б. реальное историческое лицо — стратег 4 в. до н. э. *Сунь Бинь*, потомок основателя военной науки в Китае *Суньцзы*. Согласно преданию, С. Б., обучавшийся военному делу, был ложно обвинён в преступлении, за которое по закону ему отрубили ноги (ступня ног?), по другой версии, у него отняли коленные чашечки и бросили в темницу. С. Б. сумел дать о себе знать послу царства *Ци*, который увёз его к своему князю, и тот назначил С. Б. военным советником. С. Б. сделал себе кожаные сапоги — своеобразные кожаные протезы, и следовал за войском в повозке. По другой версии, поскольку ему было трудно вскакивать на коня, он избрал седло. На народных картинах его изображали опирающимся на костыли и в сапогах с высокими голенищами. В народной традиции он считается учеником философа — мага *Гуйгу-цзы*. С. Б. считался также искусным гадателем [*Гань Бао* (4 в.), *Записки о поисках духов*]. Известно предание о том, как ханьский государь *У-ди* явился к нему инкогнито и попросил погадать о судьбе *Дунфан Шо*, посланного за море в поисках сокровищ. С. Б. приступил к гаданию, определил, что перед ним государь и точно предсказал срок возвращения *Дунфан Шо*.

Б. Р.
СУНЬ СЫМЯО, в поздней китайской народной мифологии бог — покровитель лекарей, аптекарей и торговцев снадобьями. В основе образа — медик *Сунь Сымяо* (581—682), который с детства славился своей памятью, он заучивал по тысяче слов в день, в юности преуспел в изучении даосских классиков *Лаоцзы* и *Чжуан-цзы*, жил отшельником на горе *Тайбашань*. Преуспел в лечении ведугов.

Согласно легенде, однажды С. С., когда ему был 101 год, совершив омовение и привлек в порядок одежду и шапку, сказал, что он отправляется путешествовать в неведомые земли. Тут дышанье его прервалось. Больше месяца его тело лежало, не подвергаясь тлению, его положили в гроб, но когда заглянули туда, то увидели лишь одежду. Рассказывали, что в годы под девизом *Кай-юань* (713—741) С. С. будто бы видели в горах *Чжуннашань*. В это время некий буддий-

ский монах, выходец из Средней Азии, устранив моления о дожде, ранил дракона озера *Куэньминьху*, и тот, явившись в облике старца к С. С., попросил излечить его. С. С. поставил условие — дать ему описание тридцати священных рецептов, хранящихся у дракона в подводном дворце. Дракон, несмотря на строжайший запрет *Шан-ди* передавать эти рецепты, выдал их С. С., и тот включил по одному из них во все 30 глав своего трактата по медицине «Тысяча золотых рецептов с комментариями». По более поздней версии, С. С. увидел однажды пастуха, пыгающего зубить змею. С. С. спас змею, отдав пастуху свой плащ, смазал змее раны и отпустил в траву. Через 10 дней перед ним появился всадник на белом коне, который от имени своего отца пригласил С. С. в гости. Он посадил С. С. на своего коня, и через мгновение они очутились в каком-то чудесном граде. Так С. С. оказался в подводном дворце *Лун-вана*, который пытался одарить его драгоценными камнями и золотом, но С. С. отказался их взять, после чего царь драконов поднёс ему медицинское сочинение «*Лун цзан*» («Корзина (собрание) знаний драконов»), которое он и включил в трактат.

Ещё по одной легенде, С. С. явился во сне императору *Сюань-цзуну* и попросил 80 лянв (1 лян = 30—50 г) порошка из камня *сюнхуан* (опермент), которым исцеляют от укуса ядовитой змеи. Проснувшись, государь послал человека в горы, и тот будто бы встретил С. С. и вручил ему дар. С. С. указал пальцем на лежащий рядом камень, и на том тотчас же проступили киноварно-красные иероглифы — благодарность императору. Пока посол переписывал их, С. С. исчез.

В народно-религиозной традиции С. С. почитался как *Яо-ван*. С. С. входил также в число 10 богов — покровителей медиков (*Ши-дай мин и*). Его изображения часто встречаются на народных картинах и в виде скульптур в храмах (нередко рядом с ним два юных помощника, один из которых держит тыкву-горлянку с чудотворными пилюлями, а другой — листья целебных растений).

Б. Л. Рифтин.
СУПАРНА («прекраснокрылый», «прекраснопёрый»), мифологизированный образ птицы, широко распространённый в ведийской и индустской мифологии, в символике северного и южного буддизма. С. относится к сверхъестественной, сказочной (напр., к *Гаруде* или соответствующим персонафикациям; ср. С. как воплощение ршни, дева-*сандхары*, *асуры*), или к реальной хищной птице (орёл, коршун и т. п.), или, наконец, к метаморфически построенным образам (напр.,

к солнцу или луне как «крылатым» или же «снабжённым лучами», к облакам, к лучу, к семи огненным языкам («Грихьясутра»), к *соме*, коню, горе, реке и т. п.]. В «Ригведе» С. упоминается как большая хищная птица, сын орла (X 144, 4); С. приносит сому с неба (VIII 100, 8; IX 48, 3). В последневедийских текстах С., как и Гарутмант, — одно из наименований Гаруды. *Балакхильи*, обиженные Индрой, сотворили орла, крадущего сому (С. Сомахарта), чтобы навредить Индре. В эпосе выступает коллективный мифологический персонаж, образующий особый класс — супарны. В «Махабхарате» (I) содержится история происхождения двух прародителей супарнов. *Дакша* выдаёт своих многочисленных дочерей замуж за риши *Кашьяпу*, который предлагает двум из них — *Кадру* и *Винате* — выбрать себе потомство. *Кадру* хочет иметь тысячу сыновей, *Вината* — только двух, но таких, которые превосходили бы достоинствами сыновей своей сестры *Кадру*. Через некоторое время у *Кадру* появляется тысяча яиц, а у *Винаты* два яйца. Через пятьсот лет из яиц *Кадру* выдуваются тысяча змеяногов. *Вината* разбивает одно яйцо и обнаруживает в нём сына, названного *Аруной*. Через пятьсот лет у *Винаты* рождается из яйца гигантский орёл *Гаруда* (вместе с *Аруной* они называются С.), который добывает у богов *амриту*.

В. Н. Топоров.
СУРА («хмельной напиток»), в древнеиндийской мифологии: 1) персонализация суры, хмельного напитка (она же — Сура-деви; в пуранах — *Варуни*, жена или дочь *Варуны*). При пахтанье океана (Мбх. I, Вишну-пур. I и др.) из него вышла С., принятая богами, но отвергнутая сыновьями *Дити* и *Дану*, которые с тех пор стали называться *асурами* («не принимающий суры»); 2) эпитет богов, начиная с упанишад, ср. противопоставление: сура — асура («бог» — «не-бог»).

В. Т. СУРА, в мифологии шанов Мьянмы божество невидимой тёмной планеты, вызывающей затмения. С., солнце и луна были братьями. Они делали жертвоприношения верховному богу. Для этого они накануне сварили котёл риса. Солнце поднялось рано и предложило богу горячий рис сверху, и просило, чтобы оно сияло ярко и горячо. Луна взяла рис из середины и просила, чтобы она была мирным, красивым и холодным светилом. С. спал долго, и ему достался горелый рис со дна; он попросил в свою очередь сделать его больше его братьев. С. стал с ними враждовать. Другая причина этого в том, что солнце и луна похитили у С. эликсир бессмертия, и С. стал гоняться за ними. Когда он достигал их, происходил затмение.

Я. ч.

СУРАБХИ (др.-инд., «сладко пахнущая»), К а м а д х ё н у («корова железная»), в индуистской мифологии божественная корова, исполняющая любые желания своего владельца. По одним мифам, С. была дочерью *Дакши* и женой риши *Кашьяпы*, по другим, — она появилась на свет во время пахтанья океана богами и *асурами*. Боги подарили С. риши *Васиштите*, а затем она стала собственностью риши *Джамбадагни*. Её (или её телёнка) украл царь *Картавирия*, за что был убит сыном *Джамбадагни* *Парашурамой*. С тех пор С. постоянно живёт в раю *Индры* — *сварге*.

П. Г. СУРТ («чёрный»), в скандинавской мифологии огненный великан. В «Прорицании вёльвы» («Старшая Эдда») рассказывается, что перед концом мира (см. *Рагнарёк*) С. переходит с юга, в последней битве богов и хтонических сил он убивает бога *Фрейра*, а затем сжигает мир. В «Младшей Эдде» С. выступает предводителем сынов *Муспелля*.

Е. М. СУРЬЯ, в древнеиндийской мифологии: 1) *Сурья* (муж. род, букв. «солнце»), солнечное божество. В «Ригведе» ему посвящено 10 гимнов. В ряде случаев трудно решить, идёт ли речь о божестве или о самом солнце. С. мандантропоморфен, но он сам — глаз, всевидящее око богов, особенно *Митры* и *Варуны*, иногда *Агни*. Он — всезнающий и всевидящий, озирающий весь мир,зирающий на добро и зло, у него быстрый взгляд. Он рождается на востоке, приветствуемый певцами, выходит из небесных врат и в течение дня обходит землю и небо, ограничивая день и ночь (РВ I 50, 7). С. движется по небу без коней и упряжи (I 152, 5), хотя не раз упоминаются и его кони, семь коней (V 45, 9), колесо (VII 63, 2); иногда С. изображается в виде птицы или даже летящего ежа. Основное действие С. — изливание света, сияния, им он озаряет мир и разгоняет тьму, болезни, врагов. Его лучи уподобляются семи кобылицам, везущим его колесницу. С. исцеляет людей при помощи «медовой» терапии — «мадхувидья» (I 191); его же просят о богатстве, здоровье, процветании, потомстве. Он поддерживает небо («столп неба», IV 13, 5), его создали боги, которые поместили его на небо («сыны неба»; X 37, 1, 5, 7), после того как он был скрыт в океане. Путь С. указан *адитьями* (он сам иногда называется этим именем), этот путь приготовлен *Варуной*, *Пушан* — его посланец. Отец С. — *Дьяус*, мать — *Адिति*. *Ушас* упоминается как его жена (VII 75, 5), за которой он следует; иногда же говорится, что С. рождён вместе с *Ушас*. Дочь С. — *Сурья* (см. 2). Теснее всего С. связан с *адитьями*, *Ушас*, *Агни*, а также с *Сомой*, который однажды назван родителем С. (IX 96,5). В ряде случаев функции

С. и *Савитара* полностью совпадают. В «Ригведе» есть упоминания о победе над ним *Индры* (X 43,5) и похищении им его колесницы (I 175, 4; IV 30, 4). Этот мотив обычно толкуется как образ затмения солнца грозной тучей. В последневедийскую эпоху С. постепенно становится *локапалой* юго-востока.

В эпосе С. получает многочисленные новые наименования (*Джаумья* перечисляет 108 из них, Мбх. III 3) и входит в значительное число сюжетов. Один из них связывает С. с *Раху*, преследующим его. С. в гневе грозит испепелить своими лучами весь мир. Богов охватывает страх, и *Брахма* велит *Гаруде* взять своего брата *Аруну* и поместить его на колеснице С., чтобы он своим телом заслонил мир от жгучих лучей С. *Аруна* становится колесничим С. и божеством утренней зари (Мбх. I). Сыном С. от *Кунти* был *Карна* («Махабхарата»); в эпизоде с участием С. и *Джамбадагни* солнце спускается с белым зонтом, чтобы успокоить разгневанного мудреца (XIII 95). В «Рамаяне» С. включается в новые родственные связи; так, упоминается его жена *Суварчала*, сыновья *Сугрива*, *Швета* и *Джыотирмука*. В одном из эпизодов *Раavana* поднимается на небо и ищет поединка с самим С. (Рам. VII); С. принадлежит небесный конь *Уччайхшравас*, выпущенный из *амриты* при пахтанье океана. Наблюдаются и некоторые сближения С. с *Вишну*. В частности, *Лакшми*, обычно выступающая как жена *Вишну*, иногда оказывается женой С.

Образ С. находит мифологические и языковые параллели в древнеиранской и древнегреческой традициях; 2) *Сурья* (жен. род), дочь солнечного божества *Сурья* (см. 1) или *Савитара*. *Ашвини* — её мужья и, возможно, именно к ней должно относиться имя *Ашвини*. С. посвящён в «Ригведе» свадебный гимн (X 85), в котором описывается свадьба С. и *Сомы*.

В. Н. Топоров.
СУСАНОО, Та к ё х а я *Сусанооно* микото («доблестный быстрый яростный бог-муж из Суса», иначе: «доблестный быстрый бог-муж»), в японской мифологии божество, рождённое *Идзанаки* (см. *Идзанаки* и *Идзанами*) из капель воды, омывших его нос во время очищения по возвращении из *эми-но куми* (страны мёртвых). Распределяя свои владения между тремя рождёнными им в это время «высокими» детьми: *Аматэрасу*, *Сукуйэми* и С., *Идзанаки* отводит С. равнину моря. Недовольный разделом, С. «плачет в голос», пока борода не отрастет у него до середины груди, а от его плача засыхают зелёные горы, иссякают реки и моря. С. высказывает желание удалиться в «страну его матери» *Идзанаки* — страну мёртвых, за что *Идзанаки* изгоняет его из *такана-но*

хара. С. решает попроситься со своей сестрой Аматарасу. Демонстрируя напуганной его шумным приближением богине своё миролюбие, С. предлагает ей вместе произлести на свет детей. От его меча, раскушенного Аматарасу, рождаются девушки-богини, а от ожерелья-магатама, принадлежащего Аматарасу и раскушенного С., рождаются божесть мужского пола. На радостях, С. позволяет себе воступки, относившиеся в древней Японии к числу «восьми небесных прегрешений»: разорывает межи и каналы на полях, возделанных Аматарасу, оскверняет испражнениями священные покров, предназначенные для празднования поднесения богам «первой пищи», и, наконец, бросает шкуру, содранную с живой лошади, в комнату, где богини вместе с небесными ткачихами изготавливают ритуальную одежду. Изгнанный из тама-но хара С. совершает психодомение к верховьям реки Хи в Идзумо. Затем С. выступает как культурный герой, спасающий людей от чудовища — восьминоглого и восьмизвостого змея *Ямата-но ороми*. Женщины на свясённой им *Кусинада-хима*, С. строит бразные покои и при этом складывает песню о «покоях в восемь оград», подобных восьмислойным облакам в Идзумо (песня, сложенная С. в форме пятистишия-танка, ставшего затем канонической формой, но традиции считается древнейшим произведением явонской поэзии). Среди его потомков через несколько поколений рождается бог *О-кунинуси*, которому потом приходится «уступить» страну богу *Ниниги*, прямому потомку Аматарасу.

Возможно, первоначально С. был одним из божеств, персонафицировавших бурю и водную стихию. Однако позднее появилось представление о С. как о божестве-предке родов, связанных с местностью Идзумо, и культурным героем, приходящем на помощь людям. Подобная модификация С. позволяет предположить, что в его образе соединились несколько разных божеств, тем более что С. предстаёт также и как божество страны мёртвых. В одном из вариантов «Нихонги» небесные боги объявляют С., что за совершённые им прегрешения он должен отправиться в страну мёртвых. Соорудив себе наикдку из травы, С. скитается и просит убежища у разных богов, но они отказывают ему, как изгнаннику с небес, и он вынужден удалиться в страну мёртвых («Нихонги», св. I, «Эпоха богов», вариант). Миф же о рождении в теле убитой С. *О-сэцу-хима* семян риса, пшеницы, бобов, фасоли обнаруживает в С. черты бога плодородия. Согласно мифу в Идзумо фудоки, С. дал своё имя селу, назвав его Суса, и выделил для людей «большое поле и малое поле».

Е. М. Пивец.

СУТКЪАТЫН, у кумыков лесной дух. Представлялся в образе женщины, которая по ночам бродит в окрестностях селений. К С. обращались во время обрядов вызывания дождя. В основе образа, видимо, древнее божество плодородия, следы веры в которое сохранились у ряда тюркоязычных народов (покровительница дождя Сус-хотни у узбеков (известна также таджикам); Сюй-хатын (также Трю-татын, Сюй-газан) — название обряда вызывания дождя у туркмен; покровительница женщин мусульманская святая Сют-надишахм у уйгуров).

СУХАСУМУ, лúту, в низшей мифологии лакцев, аварцев (к е г и л у), лезгин (к в а л, к в а р ц), рутульцев (х в а р ц), табасаранов (х в а р с), цахуров (к у р ч е и) злой дух. Согласно поверьям, С. имеет облик старухи в лохмотьях, с большими дриблями грудями, распушенными волосами; живёт за закромами, наваливается на спящего человека и душит его. С. служит человеку, которому удалось внезапно схватить её ожерелье. Кварт (кварц) принимает облик старика или чёрных домашних животных (кошки, собаки, козла и др.), кварц — кошки; кварс — антропоморфное существо с одной ноздрей (считалось, что тот, кто завладеет ипкой-левидимкой, которую кварс, входя в комнату, кладёт на кувшин с водой, становится его повелителем). Вероятно, в более архаичных представлениях лакцев С. являлся хозяином урожая, изобилия, отсюда — и его место обитания.

СУХРАБ (фарси), герой иранского эпоса, сын *Рустама*. Мать С. Тахмина, дочь самангского царя из рода *Захлана*, рождает его после отъезда Рустама из Самангана, Рустам не знает сына. С. служит туранскому царю *Афрасиабу*, который приказывает ему выступить против Ирана. С. вступает в бой с охраняющим пограничный Белый замок богатырём *Хаджером* и пленит его с богатырской девой *Гурдофарид*, которая хитростью спасается от одоленного её С. Однако происходя от сил зла, С. обречён роком на гибель. Происходит трёхкратный поединок Рустама и С., не опознавших друг друга (сюжет мирового фольклора: бой отца с сыном). Хитростью Рустам в третьем поединке одолевает и убивает С. и лишь после этого, по его предсертному слову и описку Тахмины на его руке, узнаёт сына. Сын С. — *Барзу*.

СУЦЕЛЛ (лат. «хорошо ударяющий?»), в галльской мифологии бог. Письменные памятники о нём отсутствуют (не считая единичных посвящений). Изображения С. (скульптура, барельефы) или отдельных его атрибутов (весьма романтизированные), найденные на территории современной Швейцарии,

показывают его стоящим с чашей в одной руке и молотом на длинной рукояти в другой. Иногда С. отождествляется с римским *Сильваном*. Весьма вероятна ассоциация С. с иранским *Дадда*, атрибутами которого были магический котёл и палица.

СУЭ («солнце»), **СУГУНСУА** («спящее солнце»), **СУАТЙВА** («солнце — военный вождь»), в чибча-мусков мифологии антропоморфное соллярное божество. По преданию, бытовзавшему на севере области чибча-мусков, вождь селения Согамосо, ирродитель чибча, препратил в солнце своего племянника, а сам стал луной. В другом мифе говорится, что демиург *Чимини-гагуа* в конце сотворения мира превратил самого красивого мужтиму в солнце, а самую красивую женщину — в луну. Многие вожди чибча возводили свой род к С. С. приносились жертвы обученными говорить попугаями и людьми (особенно младенцами), чьи трупы оставлялись на вершинах холмов, чтобы С. съело их и набралось новых сил.

СФЕНБЕЯ, **Сте noben**, в греческой мифологии дочь ладкийского царя *Иобата* (или аркадского *Афида*, *Apollo*. III 9, 1), суируга тирифского царя *Прета* (согласно варианту, женой Прета была *Автея*, *Hom.* II. VI 160 след.), мать *Лисиппы*, *Ифианасы*, *Ифиои*, вставших в зрелом возрасте в безумие (*Apollo*. II 2, 1—2). С. тщетно пыталась соблазнить *Беллерофонта*, которому Прет предоставил убежище.

СФЕНЕЛ, в греческой мифологии сын *Капанея* и *Эванды*. Вместе с *Диомедом* принимает участие в походе эвпгонов и как один из жепхов *Елены* (*Apollo*. III 10, 8) в Троянской войне (*Hom.* II. IV 367, 403—410), командуя частью флота из *Аргоса* (*Hom.* II. II 564; *Hug.* *Fab.* 97, 4). Раненый в первом походе в ногу, сражается только с колесницы; выступает помощником *Диомеда* и его возницей. По преданию, из взятой Трои С. вывез деревянную статую *Зелса*, стоящую в доме *Пряма*, и установил её в храме *Зелса* в *Ларисе* близ *Аргоса* (*Paus.* II 24, 3). С этой статуей, вероятно, связывались воспоминания о С. как старинном аргосском герое. Имя С., сблизжаемое с греч. словом *спенос*, «сила», носит ещё некоторые второстепенные греческие персонажи (в т. ч. отец *Эврифея*).

СФИНКС, **Сф и н г а**, в греческой мифологии чудовище, порождённое Тифоном и *Эхидпой*, с лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы. Наславная Герой на *Фивы* в наказание за соращение *Лага* юного *Хрисиппа* (*Schof.* *Eur.* *Phoen.* 1760), С. расположилась на горе близ *Фив* (или на городской площади) и задавала каждому проходившему загадку («Кто из живых существ утром ходит на че-

тырёх ногах, днём на двух, а вечером на трёх?»). Не сумевшего дать разгадку С. убивала в таком образом погубила многих знатных фиванцев, включая сына царя Креонта (Apollocl. III 5, 8). Удрученный горем Креонт объявил, что отдаст царство и руку своей сестры Иокасты тому, кто избавит Фивы от С. (Eur. Phoen., 45—49). Загадку разгадал Эдип, С. в отчаянии бросилась в пропасть и разбилась насмерть. Этот вариант мифа вытеснил более древнюю версию, в которой первоначальным именем хищницы, обитавшей в Беотии на горе Фикион, было Фикс (Hes. Theog. 319—327; здесь её родителями названы Орф и Эхидна). Ими С. возникло из ближнего с глаголом «сжимать», «удушать», а сам образ — под влиянием малоазийского образа крылатой полудевы-полульвицы. Древняя Фикс была свирепым чудовищем, способным заглатывать добычу; её одолел Эдип с оружием в руках в ходе жестокого сражения (Paus. IX 26, 2).

Сохранилось сообщение о сатировской драме Эсхила «Сфинкс», где самой С. приходилось отгадывать загадку, заданную ей Силеном: «Что находится у него в руке, спрятанной за спиной, — живое существо или мёртвое?». Так как Силен прятал в ладопи птичку, которой быстро мог свернуть шею, то С. не имела шансов дать верный ответ и должна была признать своё поражение. В. И. Ярко.

СЫ ДА ТЯНЬ ВАН («Четыре великих небесных даря», от санскр. Чатурнахарадра), в китайской буддийской мифологии четыре небесных стража, охраняющие небесные врата, расположенные по четырём сторонам неба и ведущие из земных слоёв мира в небесные слои (см. *Эр-ши-ба тянь*). Имена С. д. т. в.: на востоке Чиго («Поддерживающий равновесие», Дхритараштра), на юге Цзэчван («Увеличивающийся в росте», Вирудхака), на западе Гуанму («Выпучивающий очи», Вирупакаша), на севере Довэнь («Многослышащий», Вайшрамана или Дхьяванда). Низший из небесных слоёв, где С. д. т. в. обитают и которыми управляют, называется Небом С. д. т. в. Изображаются в виде четырёх воинов устрашающего вида в полном вооружении, чтобы отпугнуть нечистые силы и влияние существа, пытающихся проникнуть на небеса. В китайской иконографии часто группируются по двое. В собственно китайской мифологии со временем сливаются с духами-защитниками дверей *лян-шэнями* как функционально, так и иконографически.

СЫЗГАРИИ ДЗУАР (Л. Н. Меньшиков. «золотой святой»), в осетинской мифологии покровитель жителей Сбийского ущелья (юж. Осетия). Святитель С. д. находится на высокой горе, недалеко от

селения Сба. Раз в году, летом, в день праздника С. д. к нему посылали двух стариков, чтобы получить благословение на завершение сельскохозяйств работ. В дар С. д. приносили пули и металлические фигурки.

СЫ ЛИН («четыре духа»), в древнекитайской мифологии четыре священных животных: единорог — *цилин*, феникс — *фэнгуан*, дракон — *лун* и черепаха — *гуй*.

СЫМА СЯНЖУ, в поздней китайской народной мифологии один из богов-покровителей торговцев вином, наряду с *Лу Каном*. В основе образа поэт Сыма Сянжу (ок. 179—117 до н. э.); эпизод из его биографии послужил основанием для выбора его в качестве покровителя торговцев вином, которые поклонялись ему в надежде разбогатеть подобно С. С., открывшему в тяжёлое для него время на взятые в долг деньги винную лавку, в которой трудился он и его красавица-жена.

СЫМАН («управитель жизни», «повелевающий судьбой»), в древнекитайской и даосской мифологии божество, от которого зависть жизнь человека; одновременно название звезды, дарующей долголетие. Согласно старинным комментариям, мелкие духи и бесы, живущие в мире людей, следят за людскими ошибками и доносят о них С. Он не считался, видимо, небесным божеством, так как жертвоприношения ему совершались во дворце, а не под открытым небом.

По другим источникам, например по песнопениям Цюй Юаня (4 в. до н. э.), в древнекитайском царстве Чу существовало разделение С. на Да С. (Да — «большой») и Шао С. (Шао — «маленький»). Первый ведал жизнью и смертью взрослых, а от второго зависело наличие или отсутствие детей и внуков. Судя по песням Цюй Юаня, Да С. в облике нежной молодой женщины мыслился живущим на небесах. Открывались небесные врата, и Да С. вылетает оттуда на чёрной туче, посылает ветрами и дождями; Шао С., вооружённый мечом, летает на ветре и облаках, отгоняя кометы, появление которых считалось дурным знаком.

По даосским представлениям, С. живёт во дворце нефритовой пустоты, ведёт список заслуг и проступков людей, сокращая жизнь тем, кто много грешит, и продлевая её тем, кто творит добрые дела; соответствующие ходатайства С. представляет верховному божеству *Тайи*. Даосы считали также, что С. пребывает в теле человека, имея своим жилищем сюаньши («таинственную палату»). В средние века С. иногда называли также духа отага *Цзао-вана*.

СЫРДОН, в осетинском нартекском эпосе герой, сын Гатага и *Дзерассы*. Когда С. подросток, он покинул подвод-

ную страну и пришёл к нартам. Узрев в нём что-то дьявольское, хитрое, нарты не приняли его в своё общество, и С. поселился под землей в лабиринте. Приходя ежедневно на нартский пихас (место собраний и игр), С. натравливал нартов друг на друга, а потом внезапно исчезал. Нарты назвали С. коварством неба и хитростью земли; С. своим красноречием мог разрушить гранитную скалу, он знал всё, что было, и мог заранее определить, что будет. Он часто обманывал нартов. Тем не менее, отправляясь в поход, нарты непременно брали с собой находчивого и остроумного С. Из-за козней С. *Курдалагон* укоротил колоду, где закалывали *Сослана*. Обратившись в шапку, С. подслушал разговор *Сослана* со своим конём. Первым узнав о рождении *Сатаи* от мёртвой *Дзерассы*, С. объявил об этом на пихасе, чтобы опозорить *Урызмага* и *Хамыца*. С. изобрёл музыкальный инструмент — *фандыр* (арфа). *Хамыца*, у которого С. украл корову, прятая в его потайной дом, убил жену С. и двенадцать сыновей и положил их в горячий котёл вместо мяса. С., пораженный горем, взял кисть руки старшего сына и наткнул на неё двенадцать струн, сделанных из жил сыновей. С. подарил свой *фандыр* нартам и был принят в их общество. Умирая, С. просил нартов похоронить его там, где не слышно говора людей и мычания скота. Но наало ему нарты похоронили его на пихасе. Лишь убедившись, что С. и после смерти вредит им, — нарты произвольно клялись его именем — его выкопали и бросили в море. С. упал в дом *Донбеттыра*, который воскресил его, и С. снова явился на нартский пихас.

СЭВЭКИ, хэвекй, шэвекй, сэвкя, в мифах эвенков, эвенков и негидальцев творец земли, животных и человека, дух — хозяин верхнего мира, покровитель людей и оленей; другие его имена: *Амака* («дед»), *Эксери* (*Экшер*), *Буа*. Согласно мифам, вначале были только вода, С. и его старший брат *Харги*. С. достал со дна мирового земли (по вариантам, это сделал по его указанию гагара и гоголь или лягушка *бага*), положил на поверхность воды и заснул. *Харги*, желая уничтожить землю, стал вытаскивать её из-под брата, но лишь растянул её настолько, что она приняла современные размеры. Создав камень и дерево, С. велел им расти, но они, заспорив, кто будет выше, грозили подпереть небо, тогда С. смахнул рукой лишнее, и с тех пор скалы осыпаются, а переросшие деревья сохнут с вершин. Потом братья изготовили фигурки животных (С. — полезных человеку, съедобных, а старший брат — вредных); С. вылепил ещё из глины и камня фигур-

ки людей и, оставив их под присмотром караульщика (ворон, собака или медведь), удалился в верхний мир, откуда продолжал следить за поведением людей через своих помощников. Представления о внешнем облике С. очень разнообразны — старик, старуха, лось или лосиха. Считалось, что во время весеннего ежегодного обряда (сэвекан, экэнипке) С. давал священную силу (*мусун*) и души (*оми*) диким животным и домашним оленей, обеспечивающих оживление природы, удачную охоту, здоровье людей и оленьих стад. В случае болезни и неудач С. посвящали оленя светлой масти (сэвэк).

СЭВЭН, в мифах эвенков, эвенов (х э в и у к), нанайцев, пегидальцев, ороков, орочей, ульчей (с э в б н), удэгейцев дух — помощник шамана. С. представлялся в зооморфном виде (звери, птицы, рыбы, пресмыкающегося), но имели антропоморфные лица и могли понимать речь шамана, отвечать ему, выполнять его поручения. Размещались С. обычно на притоках шаманской реки *Эндекит* и на зов шамана каждый из С. шёл своей дорогой — ночной, полуденной, верхней или нижней. Функции С. распределялись в зависимости от задания шамана: розыски души по воздуху поручались птицам, по воде — рыбам; в проводах души покойного в *буни* шаману помогал рыба, олень, собаки. Перевоску шамана по воздуху осуществляли гагары, орлы, чайки, по воде — таймени, по суше — лоси, медведи, тигры. У нанайцев и др. тунгусо-маньчжурских народов Приамурья С. называли также амулеты, обереги и изображения духа-помощника на костюме и ритуальных принадлежностях шамана.

СЭЙСИ, в японской буддийской мифологии бодхисатва, почитаемый наряду с *Каннон* как сподвижник будды *Амиды*. В то время как *Каннон* воплощает сострадание будды, С. олицетворяет его мудрость. Культ С. получил распространение уже в эпоху *Хакухо-Нара* (646—794), на что указывает настенная роспись храма *Хорюдзи* (7—8 вв.). Обычно С. изображается справа от *Амиды*. Считается, что С., как и *Каннон*, после смерти встречает праведников и сопроводжает их в рай «чистой земли» (*Дзэдо*), поэтому культ С. получил особую популярность в эпоху *Камакура* (1185—1333) с распространением влияния буддийских сект *Дзэдо-сю* и *Дзэдо-Син-сю*.

СЭЛЙ (х э л й, ш э л й), х э л й р, к а л й р, в мифах эвенков мамонт, помощник творца, принимавший участие в сотворении земли. Вместе со змеем (см. *Дябдар*), по вариантам — в процессе их драки, С. осушил землю, выворачивая со дна песок, глину и камни, которые превращались в рав-

нины, горы и утёсы. Затем С. и *Дябдар* провалились под землю, став духами — охранителями входа в нижний мир. С. вошёл в число основных духов — помощников шаманов. Металлические изображения С., совмещавшие черты лося и рыбы, пришивались к спине костюма шамана, а деревянные (иногда двухголовые) фигуры ставились перед входом в шаманский чум.

СЮАНЬМИН («Сокровенная темнота»), в древнекитайской мифологии божество, помощник *Чжуаньсюя*. Согласно «Хуайшань-цзы» (2 в. до н. э.) *Чжуаньсюй* вместе с С. управляют северными землями, простирающимися на 12 тысяч ли (ли = ок. 0,5 км). По разъяснению *Го Пу* (276—324), С. — второе имя божества моря и ветра *Юй-цзя* (*Юйцзя*), внука *Хуан-ди*, по другой версии, восходящей к «Толкованию нравов и обычаев» *Ин Шао* (2 в.), С. — повелитель дождя. **СЮАНЬУ** («тёмная воинственность»), в китайской мифологии повелитель севера. В астрологии С. — созвездие из семи звёзд в северной части неба. Первоначально, видимо, С. представляли в виде зооморфной эмблемы стороны света — черепаха, обитая змеей (совокупиющаяся с ней) (ср. *Бай-гу*). Предположительно, этот образ связан с древними натурфилософскими представлениями о брачном союзе земли и неба. В старинных комментариях поясняется, что повягние «С.» сложилось в связи с представлением о цвете сюань (цвет неба — чёрный с красным оттенком) и о черепахе как существе с панцирем-броней (отсюда «у», «воинственность»). Черепаха, перерезанная змеей, изображалась на северной стороне погребальных сооружений (эпоха *Хань*, кон. 3 в. до н. э. — нач. 3 в. н. э.), а в более раннее времена — на чёрном флаге, который во время походов носил позади войска. По-видимому, постепенно произошла contamination образа повелителя севера *Хэй-ди* с С. (в средние века С. именовался *Сюань-тинь шан-ди*, «верховный государь тёмного неба»). С кон. 10 в. С. стал именоваться также *Чжэнь* («истинная воинственность»), поскольку знак «сюань» был табуирован, так как входил в личное имя государя.

Поскольку север, в соответствии с учением о пяти стихиях, связан с водой, то С. стал считаться одновременно божеством вод. По некоторым источникам, С. — это воплощение духа *Хэй-ди*. В средние века С. представляли таким, каким он будто явился супскому императору *Хуэй-цзуну* (1100—1125): с важным прекрасным лицом, с распухшими полосоми, спадающими на плечи, в чёрном халате, с золотой кольчужой и поясом, украшенным нефритом, с мечом в руке, босым. Над головой — нимб. Обычно

позади него рисовали оружиевоеп. держащего чёрный стяг, сам он стоял на черепахе, обвитой змеей, которая плывёт по воде. В некоторых местностях С. почтительно называли *Бэй-е* («дедушка Севера», «господин Севера»), а змею и черепаху — гэ — «братшки». Грозный облик С. считался в народной традиции также изгонителем злых духов.

С. был включён в даосский пантеон. Согласно одному из даосских преданий, С. родился у жены князя страны *Цзыпго* («страна чистой радости», цзыпэ — буддийское понятие «рай», перенесённое здесь на землю после того, как она во сне проглотила солнечный луч. Через 14 месяцев она родила мальчика, который не пожелал наследовать престол отца, а решил посвятить себя самосовершенствованию и служению *Юй-ди*, поклявшись искоренить на земле всю нечисть. После 42 лет отшельнической жизни на горе *Уданшань* (провинция *Хубэй*) он средь бела дня поднялся на небо. *Юй-ди*, прослышав о его воинственности и мужестве, поручил ему передать севером и искоренить всю нечисть в Поднебесной. С. спустился в мир людей и за семь дней уничтожил на земле всех оборотвей и бесов.

Культ С. был весьма популярен у даосов, храмы, посвящённые ему, существовали в Китае, Корее, Вьетнаме. Во многих храмах С. по обе стороны от его трона изображались восемь разбойников, бросивших своё ремесло и ставших учениками С., и шесть царей-демонов, побеждённых С. в битве (по другой версии, четыре военных и два гражданских чиновника из свиты С.).

В китайской средневековой литературе образ С. нашёл отражение в фантастической эпопее «Фэн шэнь янь» («Возвышение в ранг духов», 16 в.) Сюй Чжун-линя, романе «Бэй ю цзи» («Путешествие на север», 16—17 вв.) и некоторых даосских сочинениях («Записки о повсках духов трёх религий», 16 в., и другие произведения).

СЮГЭ ТОЙОН («господин тонор»), в якутской мифологии бог грома, относящийся к разряду *айы*. С. т. преследует злых духов на небе и земле, поражая их молниями. Считалось, что под деревом, поражённым молнией, можно найти камень («топор грома»), являющийся амулетом, обеспечивающим счастье. С. т. имеет много эпитетов: «грозный распорядитель», «резвый удалец» и др.

СЮЙ-ЧЖЭНЬЦЮНЬ («истинный государь Сюй», «справедливый владыка Сюй»), в китайской даосской мифологии могущественный герой, победитель драконов и усмиритель паводочений. С., родившийся чудесным образом (мать С. забеременела от жемчужины, упавшей ей за пазуху из клюва золо-

того феникса, которого она увидела во сне), с юных лет обучался даосским наукам, потом был назначен начальником уезда. В голодный год С. метил костью осколки черепицы, и они превращались в золото, и простой народ смог внести налог. С. помощью магических заклинаний он спас от моровой болезни несколько тысяч человек. Однажды С. встретил дракона-оборотня (цзяо), имевшего вид юноши, который насылал ежегодные наводнения в провинция Цзянси. Поняв, что он узнал, дракон-оборотень превратился в жёлтого быка и пустился наутёк. С. преследовал его, приняв облик чёрного быка. В конце концов С. казнил дракона с помощью небесного воинства, а двух его сыновей, родившихся от дочери правителя Тяньчжоу, на которой дракон был женат, окропив водой, обратил в дракончиков с красной гривой. 1-го числа 8-й луны 374 С. в возрасте 136 лет вместе со всеми домохозяевами (42 человека) взойшёл на Западную гору за городской стеной и среди бела дня вознёсся в небо; за ним последовали петухи и собаки. На этом месте был тотчас воздвигнут храм, а оставленные им 120 стихотворений стали использоваться как гадательные тексты.

Согласно другому преданию, изгнанный С. дракон забрался в дом, где вынудил молодую жевщицу к сожительству с ним. Когда ей пришло время рожать, С. под видом даосского монаха привёл в их дом повивальную бабку, которая и приняла дракончика. С. обезглавил его, а затем отрубил головы ещё восьми драконам, последний хотел улететь, но всё время оглядывался на свою мать, и С., чья его сыновние чувства, оставил его в живых, отрубив только хвост. Все эти предания о С. свидетельствуют, что он воспринимался в народной традиции как своеобразный поздний вариант культурного героя (ср. *Ли Бин*), ставившего себе целью истребления драконов, насылающих наводнения. Образ С. сложился в раннем средневековье. Его жизнеописание было помещено в «Шяэр чжэньцзювэ чжуань» («Жизнеописание 12 праведных владык», не позже 10 в.).

Б. Л. Рифтин.
СЮЛЛЮКЮН, в якутской мифологии духи, обитающие в глубокой воде. Считалось, что внешне С. похожи на людей, отличаются лишь отсутствием бровей и малым ростом. Они, так же как и люди, живут семьями, разводятся скот и т. п. С. появляются на земле (выходят из прорубей) во время сватов, ноют в пустых домах и на кладбищах. Они богаты и очень любят играть в карты, но выигранные у С. деньги при дневном свете обращаются в мох. В ряде мифов рассказывается о том, что С. уводят в свой мир бабу-повитуху, чтобы она помогала рожать их жёнам. За услугу С. платили очень

щедро, но деньги, данные им, со временем превращались в мусор.

Н. А.
СЮР, в якутской мифологии сверхъестественное олицетворение жизненной энергии, воли. В сочетании с *кут* означает совокупность психической сущности человека. Лишение С. приводит к болезни, смерти.

Н. А.
СЯНЬ («бессмертный»), с я н ь ж а н ь («бессмертный человек»), ш э н ь с я н ь («божественный бессмертный»), т я н ь с я н ь («небесный бессмертный», «вобожитель»), в китайской даосской и поздней народной мифологии разряд святых. По мнению китайских учёных, представление о С. сложилось примерно в 5—4 вв. до н. э. в царствах Ци (на полуострове Шаньдун) и Янь (район современного Пекина) в результате трансформации веры в бессмертие души, поднимающейся в небо в момент сожжения труп умершего. Согласно древнему преданию, *Чисун-цзы*, например, мог войти в огонь и сжечь себя, постоянно таким образом поднимаясь на гору *Куньлунь*. Постепенно достижение состояния С. стало ставиться в зависимость от принятия сладостей растительного происхождения (из хризантемы, стоголовника и др.), минералов (нефрита, золота, кияовари), некоторых древесных грибов и т. п., от особого типа физических и дыхательных упражнений, а также от ряда пищевых запретов и особых способов удержания спермы. Даосская система постепенного превращения человека в бессмертного отличалась от более ранних представлений о мгновенном переходе в состояние бессмертия при сожжении или разрубании тела.

Одновременно появляются и представление о С. как о святых отшельниках, живущих в глухих местах в горах (сам иероглиф С. состоит из 2 частей — «человек» и «гора» — и, согласно толкованию древних словарей, означал человека, ушедшего в горы) и среди озёр. По-видимому, значительно позднее рождается миф о С., которые обитают на горах (*Пэнлай* и др.), плавающих в море, или на горе *Куньлунь*. В старинных даосских сочинениях называются 24 удивительных места (чжи), главным образом горные приюты, где можно стать С. Особенность жизни С. — их постоянные полёты на журавлях (*хэ*; сяньха, «журавль бессмертных»), умение мчаться на облаках. В даосском сочинении «Юньцзи цзи пянь» говорится о девяти С., населяющих высшую сферу Тайцзи (см. *Сань цзи*). Существует также представление о тьяньсянь — небесных или летающих С. — и дисянь — земных С.

Понятие С. включало в себя более древние представления о шэньжэнь («божественном человеке»), о котором говорится в древних даосских трактатах.

Чжуан-цзы, например, говорил о «божественном человеке» (или «божественных людях»); его кожа напоминает лёд и снег, он не ест злаков, вдыхает ветер, плёт росу, ездит на облаках, управляет летающими драконами, и странствует за пределами Четырёх морей (т. е. Китая). В ранних текстах на С. нередко переносились и некоторые черты мифических первопредков, отсюда, например, название дажэнь («большой человек», «великан»), предания об огромных следах С., напоминающие миф о рождении *Фуси*.

В китайских народных преданиях и сказках образ С. функционально близок доброму волшебнику европейских сказок. С. чаще всего имеет облик белобородого старца (реже старухи), предсказывающего судьбу, помогающего герою в безвыходной ситуации и мгновенно исчезающего. В изобразительном искусстве С. нередко изображается с атрибутами или символами бессмертия или долголетия (чудодейственный гриб — чжи, сосна, олень, журавль), с открытыми вислыми грудями и животом, распущенными волосами, босыми ногами и т. п. признаками свободы от мирской суеты и условностей. В некоторых буддийских памятниках даосское понятие С. использовалось для обозначения святых. См. также ст. *Восемь бессмертных*.

Б. Л. Рифтин.
СЯНЬНЮИ («бессмертная дева», «святая дева»), Ш э н ь н ю и («божественная дева»), Ю й в ю й («нефритовая дева»), Т я н ь в ю й («небесная дева»), в китайской мифологии категория женских божеств. С. функционально близка образу *Фей* (в поэтическом языке С. означает «необыкновенная красавица»). В устной народной традиции образ С., первоначально связанный с даосским учением о бессмертии и бессмертных (*сянь*), слился с архаическими образами хозяек стихий и чудесных жён или заместил их. В позднем фольклоре образ С. нередко контаминируется или сближается с образом девы-оборотня (см. *Цзинь*). Термином «С.» обозначались также дочери различных божеств (напр., *Тянь-ди*).

Б. Л. Рифтин.
СЯНЬЧИ («общий пруд», «солёное озеро», «солёный пруд»), в китайской мифологии пруд, в котором купается восходящее солнце; вероятно, то же, что Ганьюань («сладкий омут»). *Силэ* купает десять своих сыновей-солнц в Ганьюане. Десять солнц-воронов живут на ветвях дерева *фусан*, которое растёт в бурлящем море. Это место находилось за Восточным морем, к северу от Страны червозубых, и называлось Княщая долина — Тангу, Долина света — Янгу, Долина горячих ключей — Ваньюаньгу. Солнца появлялись на небе строго по очереди. Их появление сопровождалось пе-

Т

ТААВТ, в западносемитской мифологии бог мудрости, создатель письменности, известный по поздней финикийской традиции. Верили, что Т. — автор книги о сотворении мира, хранившейся, очевидно, в беритском храме *Иево* в записанной, но-видимому, библской псевдоиероглификой. Она, возможно, совпадает со священными «письменами аммуевей», которые, согласно Филону Виллскому, использовал Санхунятов при создании своего сочинения о возникновении вселенной. Образ Т. сложился под влиянием мифов о *Тоте*.

И. Ш.

ТААРА (эст.), *Тóра*, *Тóури* (финск. и карельск.), в прибалтийско-финской мифологии бог неба и грома. Первое упоминание о культе Т., покровителя ураганов, встречается в «Хронике» Генриха Латвийского (13 в.): Т. родился на горе в красивой роще; к нему обращались осаждённые крестоносцами эсты с возгласом «*Taarani ta!*» — «Т., помоги!», приносили в жертву скот в священных рощах. В западной Эстонии в честь Т. устраивались ритуальные бои и танцы. В финской мифологии *Туур* участвует в сюжете заклания гигантского быка или свиньи. На образ Т. оказал влияние германско-скандинавский *Тор*: ср. заимствование эстонцами таких черт культа *Тора*, как поднятие молота — для громовержца и т. п., а также эстонск. *тоорумес*, «колдун, человек *Тоора*». Существует также предположение об общезинно-угорском происхождении имени Т. (ср. обско-угорское *Торум*, *Пуми-Торум*) и о позднейшей конвергенции исконного культа *Таара* и заимствованного *Тоора* у эстов. Ср. также *Укко*.

А. Ю. Айхенвальд.

ТАБИТИ, в скифской мифологии богиня, почитавшаяся более всех прочих, составлявшая (в единственном числе) первый из трёх разрядов семи-

божного пантеона и отождествлявшаяся с греч. *Гестией* (Herodot. IV 59). Ими трактуется как «согревающая» или «пламенная». Т. интерпретируют обычно как богиню домашнего очага, но её можно рассматривать как божество огня во всех его проявлениях. Указание Геродота (IV 68) на существование некоего множества «царских Гести», клятва в-рыми является высшей клятвой у скифов, согласуется с общим для индоиранских народов представлением об огне как стихии, связанной со всеми тремя зонами космоса, как об универсальном первоэстестве в процессе космогенеза. Как множественные воплощения Т. можно рассматривать унаши с пса золотые, способные к волшебному предмету: плуг с ярмом, секиру и чашу, символизирующие три социальные группы скифского общества, а через их прародителей *Липоксан*, *Артосан* и *Коласан* — три олицетворённых в них зоны мироздания. Именование Т. (скифской Гестии) «царицей скифов» (Herodot. IV 127) косвенно указывает на её роль супруги царя, т. е. на существование у скифов ритуала символического бракосочетания царя с Т., призванного подтвердить сакральный характер царской власти. Отражением того же ритуала является рассказ Геродота (IV 7) об овладении первоцарём скифов *Коласаном* золотыми предметами. Д. С. Равский.

ТАВИСКАРОН, в мифах могауков и др. прокезских племён божество зимы, холода и мрака; брат-близнец и антагонист *Таронгайанавона*, у гуронов — *Носкехи* (см. *Носкехи* и *Тавискарон*). Т. часто ассоциируется с кремнем, а также с кремневыми великанами-людоедами, живущими на севере (олицетворение голода). А. В.

ТАВМАНТ, в греческой мифологии сын Понта и Геи (или Фетиды; Apollod. I, 2, 6; Orph. Arg. 114, 117),

брат *Нерея* и др. (Hes. Theog. 237), супруг океаниды Электры (265—267) или Оломены (Pug. Fab. XIV 47, 16), отец гарпий и богини Ириды. Г. Г. **ТАГ**, в этрусской мифологии ребёнок, обладавший мудростью пророка и опытный в искусстве гадания. Был вынужден в окрестностях города Тарквиний из земли и умер после того, как предсказал этрускам будущее и обучил их своей науке. Имя Т. производили от греческого слова «земля», но более вероятно, что это латинская форма этрусского или пеласгского слова. В Фессалии, заселённой некогда пеласгами. Т. был титулом верховного правителя. Учение Т. (книги Т.), первоначально изложенное на этрусском языке, было переведено в стихотворной форме на латинский язык. Поздние римские авторы считают, что учение Т. было изложено в книгах гарусликов, ритуальных книгах и др. и наряду с правилами гадания оно содержало сведения о молниях, землетрясениях и чудесах плодородия. Т. отождествлялся с «подземным Гермесом», считался сыном Гесния и внуком Юпитера.

А. Н.

ТАГАРО, *Тапгаро*, *Такáро*, в мифах меланезийцев островов Новые Гебриды: 1) культурный герой, трикстер. Т. — младший из 12 братьев (рождённых из расколотившегося камня), носящих одно общее имя — *Тагаро*, различающихся только эпитетами (*Тагаро Старший*, *Тагаро Глупый*, *Тагаро Слабый*, *Тагаро Сильный* и др.). Сверхъестественными качествами наделён преимущественно *Тагаро Младший* (Т.). Остальные братья (или некоторые из них) выступают его антагонистами. Т. очень близок другому персонажу — *Кеату* (в некоторых версиях младший из 12 братьев именуется не Т., а *Кват*). Т. добывает для людей культурные растения, орудия труда (палка-копалка, рыболовный

крючок, сеть, резцы и каменные ножи), покровительствует ремёслам. Во время путешествия в подземный мир Т. отнимает огонь и пищу у хтонической старухи. В ряде мифов Т. загоняет смерть под землю, но его глупые братья выпускают её, поэтому люди становятся смертными. В некоторых версиях подвиги и проделки совершает Т. не в одиночку, а все 12 братьев вместе.

Жена Т., обиженная им, поднялась на небо. Т. отправляется за ней по лозе (верёвке, лестнице), находит её, но не испрашивает у жены прощения, и она, плача, остаётся на небе. Из её слёз образуются облака и дождь.

2) Дух; в ряде мифов нетварное существо, живущее на небе, либо на земле — в раковине или в пещере. Устав от одиночества, Т. лепит из глины и песка первых людей и заселяет ими острова, затем участвует в мироустройстве. Т. близок полинезийскому *Тангароа*.

М. С. Полинская.

ТАГИМАСАД, Таги́ма́са, в скифской мифологии божество, согласно Геродоту (IV 59), не входившее в общескифский семибожный пантеон, а почитавшееся лишь царскими скифами и отождествлённое с грек. *Посейдоном*. Этимология имени и функции неясны. Предполагается, что причиной для отождествления послужила присущая Посейдону роль покровителя коневодства, игравшего важную роль в быту и хозяйстве скифов; не исключена и определённая связь Т. с водной стихией.

Д. С. Р.

ТАДЕБЦО (то, что используется шаманом), в самодийской мифологии (у энцев) духи — помощники шамана. Считалось, что Т., как правило, переходят к шаману от его предшественника. Обычно Т. зооморфны (напр., Т. — олени, невидимыми ремнями привязанные к шаману), но упоминаются и антропоморфные Т. — духи предков шамана (нгытарма). По данным архимандрита Вениамина, Т. подразделялись на белых, обитающих в воздухе, и зелёных и чёрных, живущих на земле. В мифологиях других самодийских народов Т. соответствуют самады у энцев, дямалды у гнасанов, одна из категорий *лозы* у селькупов, певзют у камасинцев.

Е. Х.

ТАЕ, в мифах тукува женское божество высшего мира. Т. наказывает грешные души умерших, возвращая их на землю, где они превращаются в маленьких лягушек и умирают.

Д. Ф.

ТАИТ, в египетской мифологии богиня ткачества. Покровительствовала ткачам, охраняла одежды богов (их статуи в храмах), царей и мёртвых. Функции охраны царской одежды сближали Т. с богиней — хранительницей фараона *Уто*.

Р. Р.

ТАИЙ («великая единница», «великое единство», «великий единственный»), в китайской мифологии верховное божество.

В песне Цюй Юаня (4 в. до н. э.) — наиболее раннем упоминании о Т. — он описывается как небесное божество, держащее в руках длинный меч, ножи которого украшены сверкающим нефритом. На Т. подвески из нефрита, мелодично позванивающие на ветру. Древние комментаторы полагали, что в царстве Чу Т. выступал как верховное небесное божество, связанное с Востоком. Известно, что в древности государь весной и осенью совершал жертвоприношения. (По мнению китайского исследователя Сюнь Сяо-е, Т. почитался чуждцами как бог войны, дарующий победу). В обшечитайской традиции, однако, Т. — скорее абстрактное верховное божество; философ Чжуан-цзы (4 в. до н. э.) сообщает, что он правит всем.

В текстах эпохи Хань (206 до н. э. — 220 н. э.) Т. — название звезды и духа этой звезды (комментарии к «Историческим запискам» Сыма Цяня). Согласно «Описанию жертвоприношений» в «Истории династии Хань» Бань Гу (1 в. н. э.), Т. главенствует над 5 государями сторон света (см. *У ди*). По другим источникам, Т. повелевает 16 драконам, знает, когда будет ветер и дождь, наводнение и засуха, голод, война и моровые болезни. В ту же эпоху рождается представление о Сянь и («Трёх единственных»): Тянь-и («небесном единственном»), Ди-и («земном единственном») и Тай-и («великом единственном»). В ряде случаев культ Т. стал сочетаться с культом *Хэу-ту*, а после 3 в. н. э. Т. стал упоминаться как один из многих сподвижников пяти государей сторон света (*У ди*). В народных преданиях 3—10 вв. Т. выступает как посланец Небесного государя (Тянь-ди), являющийся на землю в облике старца.

В средневековых даосских сочинениях Т. — отец Дао, предшествующий небу и земле, находящийся над всеми девятью небесами, в великой чистоте (см. *Сянь цин*), вне шести мраков. Это некое первоначальное дыхание, дающее миру и всем существам жизнь. Несмотря на такое абстрактное понимание божества, Т. описывается как существо с телом петуха и человеческой головой. Считалось, что Т. находится в человеческом мозге. Несколько раз в году Т. и Трое единственных вместе с божествами пяти основных внутренних органов «смещаются» и превращаются в одного большого бога, который именуется поразному. В 1-м лунном месяце в два определённых дня между 5 и 7 часами утра он находится в сердце, в 6-м месяце в один из дней с 7 до 9 часов утра находится в печени, в 7-м месяце — в селезёнке, в 8-м — в лёгких, в 9-м — в почках, в 11-м месяце — в мозгу во дворце Ниухань (инд. Нирвана?). В 3-м и 4-м месяцах это единое божество разделяется вновь

и распространяется через все кости человека, которые оно укрепляет.

По другой версии, Т. находится в теле человека во дворце таинственной киноари (Сюаньдангун). Он считается повелителем всех частей тела. Он живёт в пурпурной палате (ср. «Хуайнань-цзы», где говорится, что Т. обитает на Пурпурной звезде — Цзывай) в голубом жилище, наполненном киноарным паром. Он имеет вид новорождённого, сидящего на золотом троне, украшенном нефритом, в шелковой одежде с пурпурной вышивкой. К его поясу подвешена погрешка из жидкого огня, которая не имеет субстанции, а представляет собой только красный свет, но звук её слышен за 10 тысяч ли. В левой руке у него рукоятка Большой Медведицы, а в правой — Полярная звезда.

В эпоху Сун, при императоре Жэнь-цзуне (1022—1063) считалось, что на Полярной звезде живёт не один Т., а 10 духов Т. В 11 в. Ли Гунлинь создал портрет Т., на котором написал стихотворное посвящение поэт Хань Цюй. Судя по этому стихотворению, как предполагает китайский писатель и исследователь Сюй Дишань, образ Т. в это время подвергся заметному влиянию образа *Кришны*. При династии Мин (с 14 в.) чествование Т. проходило вместе с церемонией поклонения духам ветра, облаков, грома и дождя.

Б. Л. Рыфтин.

ТАЙКОМЛ, в мифах юки, хучном и др. племён Калифорнии (Сев. Америки) верховное божество, демург, культурный герой. Т. дважды создавал землю, а из палок делал людей, но в первый раз землю задыхал водой, а во второй — Т. сам склёб своё творение, видя его несовершенство. На третий раз созданная им земля была столь легка, что качалась, и, чтобы укрепить её, Т. послал к северному краю земля койота, лося и оленя; на их спинах земля покочется и поныне, а когда они шевелятся, возникают землетрясения. После этого Т. даровал первым людям священные пласки, обеспечивающие благополучие и долголетие народа.

ТАЙ-МЕ, в мифах кайова покровитель племени. Изображался в виде человеческой фигуры из камня. Согласно мифу, Т. спас племя кайова от голода. Однажды в голодные времена Т. явился охотнику в виде существа с ногами оленя, в одеянии из белых перьев и одним пером на макушке и принёс ему большую добычу. Т. — центральная святость во время обрядов Пляски Солнца.

А. В.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ, последняя я я в е ч е р я, в христианских представлениях последняя совместная трапеза (ужин) Иисуса Христа и двенадцати апостолов в канун «страстной пятницы», дня крестной смерти Христа. Т. в совершается в первый день

иудейской пасхи (Матф. 26, 17; Мк. 14, 12; Лук. 22, 7; по Ио. 13, 1; 13, 28 — накануне пасхи); отмечаемый ритуальным закланием и вкушением агнца (символическая параллель с образом Христа как «агнца божьего», добровольно принёсшего себя в жертву). Вечером, во время праздничной трапезы, приготовленной учениками в доме, указанном им Христом, он предраекет, что один из них предаст его. В присутствии *Иуды Искарюта* опечаленные ученики спрашивают Христа: «не я ли, господи?»; Иуде Христос отвечает утвердительно «ты сказал», остальным называет знак, по которому они могут определить предателя: «опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня...» (Матф. 26, 20—25; ср. Мк. 14, 18—20; Лук. 22, 21). В Евангелии от Иоанна Пётр просит Иоанна узнать, о ком из учеников говорит Христос; Иисус указывает на Иуду Искарюта, обманив кусок хлеба и подав ему, а затем проаносит, «что делаешь, делай скорее» (Ио. 13, 24—27), после чего Иуда встает и выходит. С его уходом Христос, ещё прежде совершивший обряд омовения ног ученикам (рассматриваемый как последнее свидетельство любви и пример взаимного служения), обращается к ним с последней заповедью: «да любите друг друга» (Ио. 13, 3—16 и 34, 35).

Преломив хлеб, Иисус Христос даёт вкусить от него ученикам со словами: «сие есть тело моё», затем даёт им испить из чаши с вином, говоря: «сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемая» (Матф. 26, 26—28; Мк. 14, 22—24, ср. Лук. 22, 19—20). Он завещает ученикам и впредь совершать это в память о нём, учреждая тем самым таинство евхаристии. Т. в. является также прообразом совместных трапез древних христиан, именовавшихся аганы (от греч. «братская любовь»).

В иконографии мотив Т. в. появляется ок. 5 в.; определилось два типа изображений Т. в. Один акцентирует момент евхаристии (фигура Христа часто симметрически удваивается: на одной половине изображения Христос преломляет хлеб, на другой — наливает вино, по обеим сторонам часто изображаются апостолы); второй, встречающийся наиболее часто, представляет картину собственно трапезы (участники её, в соответствии с древней традицией, возлежат за столом, причём Христос помещается на почётном месте — слева или в центре изображения); иногда эти мотивы совмещаются.

О. Е. Нестерова.

ТАЙРНАНД, в мифологии нивхов морское божество. Т. представляли в виде глубокого старика, который живёт со своей старухой в подводном жилище (или на острове далеко в море). Под ногами у них — рыбы и морские

животные, в амбаре — запасы икры, а в большом селении поодаль от их жилища — люди, которые погибли в море. Согласно мифу, Т. ехал по Сахалину верхом на олене; там, где прошёл олень, возникли реки, где он отдыхал — долины, где Т. взмахнул прутком, — образовались протоки; когда олень упал от усталости, он превратился в камень. Поднявшись на гору, Т. набрал там песка и высыпал его в море, поэтому кета начала подниматься к песчаным верховьям рек. Млечный путь считался дорогой Т., по которой он ходит с моря на небо. Т. является хозяином грома. От благорасположения Т. зависит успех в рыбной ловле и добыче морских животных.

Е. М.

ТАЙ-СУИ («великое божество времени»), в китайской мифологии планета и её повелитель — божество времени. Т. соответствует планете Суйсин («планета времени», т. е. Юпитер), совершающей почти двенадцатилетний цикл обращения вокруг солнца. В трактате Ван Чуна «Лунь хэв» («Критические суждения», 1 в. п. э.) говорится, что и противодействие божеству Т., и стремление обрести его расположение приводят к несчастью. По-видимому, именно в это время и возникает представление о Т. как грозном полководце (дацзянцзюнь), но развитие его культа относится в основном к 11 в. В честь Т. совершались жертвоприношения перед началом всех значительных работ (строительных и т. д.). В поздней мифологии Т. почитался главой ведомства времени, управлявшего временами года, месяцами, днями. На старинных гравюрах он изображался с секирой и кубком или с копьём и колокольчиком, улавливающим души.

Э. С. Стрелова.

ТАЙЦЗИ («высшее начало», «великий предел»), в китайской космологии, мифологии и натурфилософии одно из основополагающих понятий. В космологических представлениях 2-й половины 1-го тыс. до н. э. Т. выступает в качестве исходной точки возникновения тьмы вещей, всей вселенной. В трактате «Приложенные изречения. Комментарий к „И цзину“» (5—3 вв. до н. э.) говорится: Т. рождает две (элементарные) формы (силы *инь* и *ян*), которые рождают четыре (вторичные) формы (сильное и слабое инь, сильное и слабое ян), порождающие восемь гуа (небо, пар, огонь, гром, ветер, вода, гора, земля; см. *Ба гуа*). Комментарий, написанный в 3 и 7 вв. н. э., поясняют, что Т. рождает две элементарные формы, ибо бытие непрерывно начинается в небытии. Т. существовал до разделения неба и земли, когда первоначальная жизненная энергия (эфир) находилась в смешанном (хаотическом) состоянии и была единой, т. е. являлась «великим началом», «великим единством (Тайн)».

Отождествление Т. с *Тайн*, с одним из высших божеств, объектом поклонения и жертвоприношений в древнем, а затем в танском (8 в. н. э.) Китае, непосредственно связывает Т. с мифологией.

Дальнейшее развитие концепция Т. получила в средние века у сунских неоконфуцианцев, особенно у Чжоу Дунь-я (1017—73), Шао Юна (1011—1077), Лу Цзю-юаня (1139—93) и Чжу Си (1130—1200). Интерпретация и изложение Чжу Си понятия Т. завершили его разработку. Независимо от возникновения при этом полярного расхождения между материалистической или близкой к таковой трактовкой «И цзиня» у Чжоу Дунь-я и идеалистической у Чжу Си, в обоих направлениях Т. является прачолом космогонического процесса, создавшего всю вселенную, включая человека. В своём графическом выражении понятие Т. широко распространилось в народных верованиях и мифологии, где самостоятельно либо чаще вместе с восьмью триграммами стало частью картин-талismanов, оберегающих людей от нечистой силы. Очень часты изображения символов Т. вместе с фигурами мифических персонажей или животных; они встречаются в орнаменте тканей и одежды, а также на монетах. Понятие и эмблема Т. проникли также и в соседние страны Дальнего Востока, в особенности в Японию (тайкёку).

С. Кувера.

ТАЙШАНЬ («великая гора»), Дунь юэ («восточный пик»), в китайской мифологии священная гора (находится на полуострове Шаньдун). Как место жертвоприношений небу Т. связывается с мифическим правителем *Шунем* («Книга истории», древнейшие части 14—11 вв. до н. э.) и даже с предком *Фуци* («Исторические записки» Сыма Цяня, 2—1 вв. до н. э.). В апокрифических текстах рубежа н. э. Т. (её дух) рассматривается как вук верховного небесного государя, который призывает к себе души умерших людей. Считалось, что на Т. хранятся золотые шкапулки с нефритовыми пластинами, на которых записаны сроки жизни людей. К первым векам н. э. относятся представления о Т. как подобии загробного мира, мифологические предания о встречах с владыкой Т. — Тайшань фуцзюнем («управитель Т.»); считалось, что недалеко от Т., у холма Хаоли, собирались души умерших. В поздней мифологии Т. воспринималась как посредник между повелителем людей и верховным небесным божеством; под горой Т. в глубоких пещерах, вход в которые помещался на горных вершинах, находился как бы другой, подземный Китай. Божество Т. рассматривалось как божество рождения (возможно, это связано с представлением о Т. как о восточном пике, восток же ассоцииро-

вался с восходом солнца и началом жизни) и смерти; считалось, что особые амулеты — камня с горы Т. (лиганьдан), положенные перед входом в дом или у начала улицы, защищают от злых духов.

В «Занисках о поисках духов трёх религий» (16 в.) владыка Т. назван внуком неба и земли, его родословную возводят к *Паньгу* и женщине из рода *Цзильхун* («золотая радуга»). Он ассоциируется ещё с *Тай-суй* (планета Юпитер и её дух), так как Фу-си дал владыке Т. титул Тай-суй, повелев ведать списками небесных бессмертных (сянь) и носить фамилию Суй (букв. «год») и посмертное имя Чун (букв. «склопенше»). Во времена *Шэнь-нуня* ему был пожалован чиновничий пост, а при ханьском императоре Мин-ди (57—75) — титул юаньшуй («главопокомандующий»); он стал ведать судьбами людей, распределением знатности и богатства, 18 (по другим источникам, 16) судилищами загробного мира (см. *Дийи*) и 75 управами в нём. В народных верованиях владыка Т. именуется Тайшаньван («князь горы Т.») и почитается также как глава 7-го судилища ада. Согласно этому же источнику, у владыки Т. есть жена Шумин-куньдэ хуанхоу («кроткая и мудрая государыня, владычица сил земли»), пять сыновей и дочь, которой обычно считают богиню *Бися юаньцзюнь*.

Досекие сочинения в свите владыки Т. также называют Дуньюэ панцянь сямия чжэньго чжэньцзюня («ислиный государь, сановник высшего ранга и вершитель судеб, поддерживающий порядок в стране») — старшего из братьев *Сань Мао*, два божества, выдающих счастье, — Цзы-фу («добавляющий счастье») и Люэ-фу («убавляющий счастье»), Дуньюэ цзысунь цзютянь вэйфан шэнью юаньцзюнь («совершенномудрая матрона Восточного цика, богиня девяти небес, охранительница женских покоев, дарующая сыновей и внуков»), т. е., по-видимому, чадоподательницу *Сунцзы панпан*, и др.

Храмы, посвящённые горе Т. и её духу, были распространены по всему Китаю, культ этого божества в Пекине был одним из наиболее популярных. День рождения владыки Т. Дуньюэ дади отмечался 28-го числа 3-й луны.

ТАКАМА-НО ХАРА (др.-япон. «равнина высокого неба»), в японской мифологии верхний небесный мир, место обитания небесных богов, божественных предков, в отличие от земли — места обитания земных духов и людей. Здесь владычествует богиня *Аматэрасу*, расположены её дом, рисовые поля.

ТАКАМИСУБИ, Така́ми-му-суби-но ка́ми («высокий бог

рождающий»), Така́ки-но ка́ми («бог высоких деревьев»), в японской мифологии одно из божеств *мусуби*. Входит в число трёх первых богов японского пантеона, явившихся как «божества-одиночки» (без пары), но затем выступает как родитель других богов. Обитая в верхнем небесном мире (*Такама-но хара*), он вместе с *Аматэрасу* отправляет поочередно разных богов управлять землёй. Успешно справляется с задачей лишь внук *Аматэрасу* и Т. *Никиги*.

ТАКУИВАНШКАН, в мифах сиудакога духи ветра и одновременно один ветер, объединяющий в себе четыре — по четырём сторонам света. Т. ассоциируется с югом, его ритуальный цвет — чёрный, символизирующий небо.

ТАКХАЙ, в мифах белых и чёрных тай Вьетнама небесная река (Млечный путь), отделяющая мир живых от мира мёртвых. Она вытекает из грота на небе, расположенного рядом с гротом, откуда выходит солнце, течёт ниже путей солнца и вливается в другой грот. Темноту в гроте охраняет *Сиеу*, каждый вечер он постепенно открывает дверь «небесной темноты» — на земле и небе наступает ночь. Вечером он выпускает тёмную вуаль — туману и звёзды, а утром возвращает их в грот. Считается, что мир небесной воды, где появляются темнота и звёзды, устроили *Таосунг* и *Таонган*.

ТАКЭМИКАДЗУТИ, Така́микадзэ́ти-но о-ка́ми (др.-япон. «доблестный устреляющий бог-муж»), Така́фуцу-но ка́ми (фуцу — удар, наносимый мечом), Го́бфуцу-но ка́ми («бог могущего удара мечом»), божество японской мифологии. Бог *Идзанаки* убил мечом бога огня *Кацуцуги*, и из крови убитого, сбегавшей на грядку скал, рождается Т. («Родники», св. 1).

Обстоятельства рождения Т., а также его имена указывают на функцию этого бога. Богиня *Аматэрасу*, желая привести к покорности небесным богам землю людей, которой правит *О-куниуси*, посылает Т. на землю. В мифе рассказывается о единоборстве Т. с сыном *О-куниуси*, богом *Такэмикаката*. Спустившись на землю, Т. и посланный с ним вместе *Аме-но Торифунэ*, прежде чем начать переговоры с *О-куниуси*, обнимают меч и, поставив его остриём вверх на гребне волны, усаживаются на нём, скрестив ноги. Это действие, очевидно, имеет целью продемонстрировать земным богам чудесную силу посланцев небесных богов (согласно древним народным верованиям, боги часто спускались с небес на острие меча). Явившийся вместо *О-куниуси* для борьбы с Т. *Такэмикаката* (мотив такой замены часто встречается в японских

мифах) предлагает Т. помериться силой. Т. даёт ему взять себе за руку, но тут же превращает свою руку сначала в ледяную сосульку, а затем в лезвие меча («Кодзюки», св. 1). В этом мифе Т. именуется сыном бога *Аме-но охабари* — «Небесного расширяющегося клычка», как *Идзанаки* нарёк меч, которым отсек голову богу огня.

ТАЛАВ, в йеменской мифологии бог луны, бог — предок, покровитель и владыка страны народа сумай (в Центральном Йемене), божество дождя и орошения, покровитель пастбищ и скота. Т. — глава особого пантеона страны сумай, в который входили также его супруга, богиня загробного мира *Павшум*, бог *Кайнан* и богиня солнца *Шамс*. Прозвище Т. — *Рийам* («высокий»). Священным животным Т. был горный баран. Т. почитался во многих иностасях, связанных с различными храмами. Наиболее значительными центрами его культа были храмы *Зубайн* и *Турат*, который к рубежу в. э. стал главным храмом Т. Он находился в местности *Рийам*, его территория считалась священной — там запрещалась охота и пастьба скота, в нём собирали храмовую десятину; в *Турате* помещался оракул Т.; он был центром ритуальности, сопровождавшегося ритуальными танцами. В 4 в. н. э. культ Т. был вытеснен монотеистическими учениями, но слава об оракуле в *Турате* сохранилась до 9 в.

ТАЛИЯ, Ф á л и я (от thallo, «цвету», «разрастается»), в греческой мифологии: 1) муза, одна из дочерей *Зевса* и *Мнемосины* (Hes. Theog. 77); покровительница комедии. Изображалась с комической маской в руках и венком из плюща на голове. От Т. и *Аполлона* родились *корубанты* (*Apollo*. I 3, 4). *Зевс*, превратившись в корнуна, взял в жёны Т. Из страха перед ревностью *Геры* Т. скрылась в недрах земли, где у неё родились демониические существа — палики (в этом мифе Т. именуется нимфой *Этния*); 2) одна из *гарит*; 3) одна из *персид*; участвовала в плаче перед вместе с *Ахиллом* по погибшему *Патроклу* (Hom. II. XVII 30).

ТАЛОС, Та́л, в греческой мифологии: 1) герой критских легенд, мслный великан, сын *Креса* (Paus. VIII 53, 5). В некоторых мифах сделанный *Гефестом* Т. называется медным человеком, в других — медным быком (*Apollo*. I 9, 26). Т. был подарен *Зевсом* *Миносу* (вариант: Европе) для охраны *Крита*. Три раза в день Т. обходил остров и, когда приближались корабли чужеземцев, бросал в них огромные камни (*Apollo*. Rhod. IV 1640 след.; *Apollo*. I 9, 26). Н Т. была только одна жила, наполненная икором (кровью богов), она тянулась от головы до лодыжки, где её затыкал

медный гвоздь. Это было единственное уязвимое место Т. Когда аргонавты пришли к Криту, Медея своими чарами наслала на Т. безумие, в припадке которого великан задел ногой острый камень — кровь вытекла, он умер (Apol. Rhod. IV 1680 след.). Варпарт: Т. поверил в обещание Медеи сделать его бессмертным и позволил ей вытащить гвоздь. По другой версии, Т. был убит аргонавтом Пеантом, отцом *Филокета*, выстрелившим в него из лука Геракла и полавшим в лодыжку (Apol. I 9, 26). Происхождение мифа, возможно, связано с огромными медными статуями людей и быков, которые греки впервые увидели на острове Крит; 2) племянник *Дедала* (у Гигана — имя племянника — Пердикс, Plut. Fab. 39) и его ученик. Т. превзошёл в мастерстве своего учителя. Т. — изобретатель гончарного круга и других орудий. Из зависти Дедал сбросил Т. с акрополя (Apol. III 15, 9).

М. П. Ботвинник.

ТАЛУТ, в мусульманской мифологии персонаж, соответствующий библейскому *Саулу*. Возможно, имя Т. означает «высокий» и связано с представлением о большом росте как признаке права на царскую власть (ср. 1 Царств 10—23). Согласно Корану (2: 248—252), Аллах назначил Т. царём над сынами Исраила, но они его не признали. Тогда их пророк, идеентифицируемый комментаторами с библейским *Самуилом*, доказал им, что Т. обладает силой и мудростью, присущими царю, и что знамение его власти — возвращение ковчега. Т. выступил с войнами против *Джалута*, предварительно испытав их водой реки: те войны, которые отказались пить её, остались с Т. (в Библии сходный мотив отнесён к Гедеону; Суд. 7, 5—7). С помощью *Дауда* Джалут был побеждён.

Предание развивает сюжеты и мотивы, связанные с высоким ростом Т., с содержимым ковчега и др. Повествуется также о попытках Т. убить Дауда.

М. П.

ТАЛФИБИЙ, Т а л т и б и й, в греческой мифологии вестник *Агамемнона*, участвующий вместе с ним в Троянской войне и выполняющий его поручения (Apol. epit. III 22; Ном. II. I 320; Eur. Troad. 235—277).

В Спарте находилось святилище Т. — покровителя глашатаев, считавшихся его потомками и выступавших в качестве послан от имени государства (Herodot. VII 134; Paus. II 12, 7).

В. Я.

ТАМЭЙ ТИНУЭЙ, в мифологии кеня и каюнов острова Калимантан (Западная Индонезия) бог верхнего мира. Восседает вместе со своей супругой Улианг Тананган в верхнем иресе космоса. Определяет ход жизни людей и следит за соблюдением адата. Согласно космогоническим представле-

ниям кеня и каюнов, первоначально существовал большой камень, упавший с неба в воду. Черви точат его и из песка и экскрементов создают на нём землю. Затем на неё падает с неба рукоять меча (или пицци) и вырастает мировое древо, оплодотворяемое падающей с неба лианой. От этого союза рождаются первопредки — безрукие и безногие монстры, давшие начало божествам нижнего мира (см. в ст. *Амей авинг*). Сам Т. Т. рождается из листьев мирового древа; становится повелителем союма добрых и злых духов, но его приказанию награждают или карают людей.

М. Ч.

ТАММУЗ (евр., араб.), Д ъ м ъ з и (шумер.), Д ъ у ъ з у (аккад.), у ряда народов Передней Азии божество с отчётливо выраженными чертами бога плодородия. Согласно шумерским мифологическим текстам (известным уже с 3-го тыс. до н. э.), бог-пастух, возлюбленный и супруг богини *Инанна*, отдавший ей в подземное царство в «замесу» её самой; умирающий и воскресающий бог Думузи проводит под землёй каждые полгода (подробнее см. в ст. *Думузи, Инанна*).

Культ Думузи-Т., вероятно, вследствие интенсивного месопотамского влияния (особенно в 3—2-м тыс. до н. э.) получил распространение и в сиро-палестинском регионе, где он сохранялся в течение длительного времени. Согласно Библии (Иезек. 8, 14), у северных ворот Иерусалимского храма Яхве женщины оплакивали Т. (Фаммуза). По-видимому, этот культ отразилось и сиро-арамейское население Сирии и Месопотамии в 1-м тыс. до н. э. — 1-м тыс. н. э. По свидетельству арабского автора 10 в. ан-Надима, обряд, аналогичный описанному в Библии, существовал ещё в 10 в. у сабинов в Харране (Северная Месопотамия); женщины оплакивали Т., которого его владыка убил, размолов его кости и пустив их по ветру; во время церемонии ели сырое зерно, фрукты и овощи. У сирийских авторов сер. 1-го тыс. н. э. упоминается имевший хождение в сиро-палестинском регионе миф, согласно которому Т. была дапа в жёны Балтин, но её полюбил Баалниамин (*Баалшамез*), и Т. вынужден был бегать, а Балтин сожгла Харран. В некоторых литературных традициях (напр., у Оригена) Т. отождествлялся с *Адонисом*.

В. А. И. П.

ТАМОАНЧАН, в мифах индейцев Центральной Америки земной рай, расположенный на западе, место происхождения растений и бога кукурузы.

Р. К.

ТАНАИС, в греческой мифологии сын Океана и Тефиды (вариант: амазонки *Лисиппы*). Т. из всех богов почитал только Ареса, и за это Афродита наделила его страстью к собственной ма-

тери; чтобы не поддаться соблазну, Т. бросился в реку Амазоний, где купались амазонки, которая с тех пор называлась Танаисом (совр. Дон).

Л. Г.

ТАНАТОС, Ф а н а т, в греческой мифологии олицетворение смерти (Нес. Theog. 211 след.; Ном. II. XIV 231 след.). В трагедии Еврипида «Алkestида» излагается миф о том, как Геракл отбил от Т. Алкестиду. Хитрому Сисифу удалось заковать Т. и продержать в плену несколько лет, в течение которых люди перестали умирать.

А. Т.-Г.

ТАНГАРОА, Тангалба, Тагаба, Таараба, Капалба, у полинезийцев и микронезийцев (острова Гилберта) небесное божество (в ряде мифов Западной и Центральной Полинезии Т. — само небо, а также радуга, дождь). Т. — бог морской стихии (со всеми обитателями океана — рыбами, пресмыкающимися, морскими животными и др.). По некоторым мифам, Т. — нетварное существо, по другим — создаст себя сам, пребывая во тьме (*Но*) в космической раковине (или в космическом яйце); в некоторых вариантах сюжета Т. в дальнейшем из створок раковины создаёт небо и землю. В мифах маори Т. — один из сыновей *Раки* (отец-небо) и *Папа* (мать-земля). Согласно многим мифам, от сонтя Т. с Папа рождаются первые острова в океане. По другим версиям, Т. создаёт сушу, скинув с неба в океан камни и глину, или творит земли из собственного тела; затем сбрасывает (или отправляет с порождённой им птицей) на них первые растения. Из остатков скопившихся на земле и стивших растений Т. делает первых людей (вариант: лепит их из глины и земли). Согласно ряду мифов, первые люди появляются от союза Т. с Папа; в мифах маори оспаривают отцовство по отношению к сыну Папа Т. и Вакеа; Папа разрешает спор, разрубив ребёнка пополам: из полученной половины Т. создаёт лулу, а его соперник — солнце.

Т. обучает первых людей ремёслам, даёт им орудия труда (отсюда распространяются представления о Т. как патроне рыболовства, плетения).

В мифах гавайцев Т. — хтоническое существо, владеет тайнами колдовства, как «тёмный» бог противопоставлен «светлым» богам и духам. В мифах острова Маггайя мир разделён между близнецами Т. и Ронго. Т. — создатель и хозяин всего «красного», вопреки светловолосых людей; Ронго принадлежит всё остальное, его потомки — темноволосые люди.

Т. воплощается в угре, акуле, в тюлеве (в мифах острова Насхи), различных морских птицах. Синонимы Т. — *Оро*, *Мауи* (варианты: Мауи — младший брат, внук, или соперник Т.),

Тигирау (хозяин морских животных и рыб).

Е. М. Мелетинский,

М. С. Полицкая.

ТАНГУН, в корейской мифологии родоначальник корейцев, основатель корейского государства Древний Чосон.

Записи мифа в фрагментах сохранились только в корейских памятниках 13—15 вв. Согласно «Самгук юса», Т. — сын *Хвануна*. История рождения Т. изложена в ст. о Хвануне. По версии в «Бидже сиджу» Квон Нама (15 в.), Хванун отождествляется с Т.: дух в облике человека, спустившийся под дерево Тан на горе Тхэбосан, был возведён людьми в государя и назван Тангуном. Согласно «Чеван унги», впучка небесного владыки съела свиное и стала женщиной, затем вышла замуж за духа дерева Тан и родила Т. На 50-м году правления легендарного китайского Яо Т. основал столицу в крепости Хёнъянсон и назвал страну Чосон. (В «Чеван унги»: «Обосновавшись в землях Чосон, он стал правителем. Поэтому [племени] справа, слева, южные и северные окрестности и северные пучки, йе и мак — все они были в управлении Тангуна») Он правил ею 1500 (в других источниках — 1038) лет. Т. сначала перевёс столицу в Асадал у горы Ногак, а в конце земной жизни, когда *Киджа* будто бы получила владения в Чосоне, он снова перевёс столицу в Чандагён, потом вернулся в Асадал и в возрасте 1908 (в «Бидже сиджу» — 1048) лет стал горным духом. В «Бидже сиджу» в «Седжон силлок» сообщается также, что Т. женился на дочери речного божества Писоан (*Хабэк*), которая родила сына по имени Пуру (см. *Хэбуру*), ставшего правителем Восточного Пуче. Когда Юй, преемник Шуя, собрал владетельных князей в Тутане, Т. отправил туда Пуру. В этих же памятниках указывается время переезда Т. в духа горы Асадал: 8-й год правления шанского Удиша. Миф о Т. — один из наиболее спорных в корейской мифологии, в него привнесены позднейшие наслоения: например, на древнейшие мотивы мирового дерева и верховного небесного владыки наложены буддийские мотивы духа дерева Тан и *Индры* в образе *Хвануна*; деяния Т. соотношены с испродом правления древнекитайских государей; вымышленные географические названия идентифицированы с современными. Наконец, стремление связать узлы родства Т. с *Тонмёном* и *Чумоном* через Пуру следует считать либо заимствованием из поздних мифов, либо контаминацией нескольких разноплеменных мифов, вызванной процессом циклизации мифов вокруг главных персонажей Пуче и Когурэ — *Тонмёна* и *Чумона*. Миф о Т. изначально был мифом о предке какого-то племени периода Древнего

Чосона. До 13 в. традиции мифа сохранялись где-то на периферии. И лишь когда государство Корё стало переживать трудности из-за внутренних неурядиц и иноземных нашествий, этот генеалогический миф был вызван к жизни с целью консолидации страны. С тех пор Т. стали считать общим предком корейцев и поклоняться ему как божеству. С легендарной датой основания Т. государства Чосон — 2333 до н. э. велось традиционное корейское летоисчисление. 3-го числа 10-й луны праздновался день рождения Т.

Т. — мифический персонаж с чертами тотемного предка и культурного героя неолитической эпохи. Имя Т. некоторые учёные возводят к древнеалтайскому слову со значением «шаманский царь». Дух Т. — Камаясин почитался корейскими шаманками. Вероятно, «Т.» было не личным именем, а общим нарицательным названием верховного жреца (Т.) и вождя (Валгом) древнего племени чосон, причём не реального лица, а духа — защитника первобытного коллектива, которому поклонялись жрецы. Миф о Т., видимо, создан был теократическим племенем, предком-тотемом которого был медведь и которое одержало победу над племенем с тотемом «тигр».

Миф о Т. оказал большое влияние на культуру Кореи. Многие поэты и художники воплотили образ Т. в своих произведениях. Живописец 6 в. Сольго будто бы нарисовал Т. после того, как к нему во сне снизошёл дух родоначальника. Поэт 13 в. Ли Гюбо, увидев картину Сольго, написал лозу о Т. (не сохранилась). Ли Сынхю (13 в.) в «Чеван унги» воспроизвёл в стихах миф о Т. Л. Р. Комцевич. **ТАНЕ**, К а н е («человек», «муж»), в пантеоне богов Поллнезии (кроме Западной Поллнезии) божество леса, лесных зверей и птиц. Т. ассоциируется со светом, солнцем, с «живой водой»; в мифах Гавайских островов Т. — автпод Каналоа (*Тангароа*). В ряде мифов Т. разделяет объёмных друг друга отца-небо (*Ранги*) и мать-землю (*Папа*). По некоторым мифам, Т. создаёт из глины первых мужчину (Тики) и женщину (Ио-вахино), которая становится женой Т.; согласно вариантам, начало человеческому роду положил явнец Т. (или Тики) с дочерью; иногда первое, что порождает Т., — это космическое яйцо. В некоторых мифах с Т. связано происхождение каннибализма. Т. — носитель сакрального знания, принесённого им с неба, в этом качестве он выступает как патрон ремёсел. У гавайцев Кане — также прародитель людей.

Е. М., М. С. П.

ТАННАМУ КВИСИН. М о б к к в и с и н, в корейской мифологии общее название древесных духов. По анимистическим представлениям древ-

них корейцев старые деревья были местом обитания духов. Почитание дерева как священного алтаря (см. *Синдансу*) отражено в мифе о *Тангуне* и связано с мировым деревом. Рождение *Сок Тхарэ*, *Ким Альджи* и других основателей древнекорейских государств и родов нередко привязано к Т. К. К этим духам обращались с мольбой о чадородии матери, дети которых потом прославлялись на всю страну. Корейские записи о Т. К. и священных деревьях имеют аналоги в древнекитайских мифах о солнечном дереве *Фусан* (корейск. Пусан), о большом церриковом дереве на горе Душошань, которое было скопищем духов и тель от которого падала на 3 тыс. вёрст. До недавнего времени в Корее сохранялся культ больших старых деревьев как духов — хранителей данной местности (тансу). В народной мифологии считалось, что у каждого дерева свой дух и что старые деревья являются местом рождения и обитания духов. Обращаясь с мольбой к Т. К., люди верили, что это привлечёт их от бедуглов, принесёт им счастье и т. д.

Л. Р. Комцевич.

ТАНО, в мифах апанты бог реки Та-но; один из сыновей бога неба *Ньяме*, покинувшего землю, отославшего на неё с неба Т. и его братьев. Согласно мифу, однажды Т. боем барабана привлек внимание вошедшего в пальмовый лес охотника на словес Туо. Испуганный охотник, углубившись в чащу, оказался у истоков реки Агьентоа, где его окликнул невидимый им Т. и повелел ему прийти к этому месту ещё раз. Туо пришёл вместе с людьми, которые также услышали голос Т. Затем Т. вошёл в сестру Туо Апаа, которая объявила себя одержимой Т.; она стала танцевать и пророчествовать. Через Апаа Т. передал свою волю людям; выполняя её, люди основали деревню близ истоков реки Агьентоа (в честь бога переименованную в Та-но) и установили культ Т.

Е. К.

ТА-НО КАМИ (япон., «божество поля»), в поздней народной японской мифологии божество, охраняющее посевы и обеспечивающее богатый урожай. В северо-восточном районе Японии Тохоку его называют Ногами («бог земледелия»), в префектурах Яманаси и Нагано — Сакугами («бог урожая»); в западных районах божество поля отождествляется с богом двора (усадьбы), именуемым Даягами («божество земли»), в других местах — с богом гор Яма-но ками, охраняющим людей, работающих в горах. На островах Сикоку и Кюсю много местностей, где чтят как божество поля Дайкоку — божество трапезы, позднее модифицировавшегося в бога богатства (связанного прежде всего с урожаем, с запасами риса). Распространён обычай ставить изображение Дайкоку

на кухне, где варится рис и совершается трапеза.

Т.-н. к. предстаёт также как божество воды. На празднествах, посвящённых богу поля, возле источника вода (колудца и др.) насыпают деревню земли и укрепляют ветку дерева, цветок, кладут камень или ставят каменное изображение божества, держащего черпак для риса. Считается, что Т.-н. к. сходит на крестьянское поле с гор в январе или феврале, а в ноябре возвращается домой, в горы. Однако главные празднества в его честь наступают во время посадки риса, в мае. Роль Т.-н. к. на этих празднествах исполняется синтоистским жрецом в особой маске. В древнейшие времена Т.-н. к. приносились человеческие жертвы — девушки, позже этот обычай заменился чисто символическими действиями: девушек обмазывают грязью, взятой с рисового поля.

Е. М. Гинце.

ТАНТАЛ, в греческой мифологии герой, сын Зевса и Плуто, царствовавший в области горы Сипила в южной Фригии (Малая Азия) и славившийся своим богатством. По одной из версий мифа, он был женат на дочери бога златоносной реки Пактола. Пользуясь благосклонностью олимпийских богов, он был удостоен чести принимать участие в их пирах, но отплатил им за это неблагодарностью: по различным вариантам мифа, он разгласил среди людей услышанные им тайны олимпийцев или раздал своим близким похищенные на пиру у богов пектар и амбросию (Pind. Ol. I 55—64, Eur. Orest. 4—10). Чтобы испытать всеведение богов, Т. пригласил их к себе и в качестве угощения подал им мясо своего убитого сына Пелопса. Среди преступлений Т. против богов называют также похищение (или укрывательство похищенной) золотой собаки из храма Зевса на Крите и зловоинственное отпирательство в судьяном (Schol. Pind. Ol. I 60). За свои преступления Т. был наказан в подземном царстве вечными мучениями: стоя по горло в воде, он не может напиться, так как вода тотчас отступает от губ; с окружающих его деревьев свисают отягощённые плодами ветви, которые вздымаются вверх, как только Т. протягивает к ним руку («Танталовы муки»). Над его головой нависает скала, ежeminутно грозящая падением (Horn. Od. XI 582—592; Apollod. epit. II 4). Миф о Т. был обработан Софоклом (не сохранившаяся трагедия «Тантал»), его упоминали Платон (Crat. 395 de) и поздние греческие и римские мифографы.

Исторически Т. принадлежит к кругу доолимпийских горных божеств, чем объясняется в некоторых вариантах мифа его связь с материковыми греческими центрами (главным образом Аргосом). По одной из версий мифа,

Т. похоронен под городом Сипил (Paus. II 22, 3; V 13, 7). В. Н. Ярхо. **ТАО КУЭН**, во вьетнамских мифах божество земли. В народных представлениях Т. К. часто отождествляется с Тхон Веном, духом домашнего очага. Т. К. имеет облик дракона, нередко — старца. Считалось, что он знает о всех людских делах. За семь дней до нового года по лунному календарю Т. К. покидает землю и отправляется на небо к верховному божеству Нгаук Хоангу; земля в это время отдыхает и люди не смеют её тревожить не только плугом и бороной, но и мотыгой. С возвращением Т. К. на землю перед первым днём нового года пробуждается земля.

Н. Н.

ТАОСУОНГ И ТАОНГАН, в мифах белых и чёрных тай Вьетнама божества — устроители земли после потопа. Они были посланы для этого верховным богом, который снабдил их восемью тыквами и восемью медными палками — саокамфа («палка, поддерживающая небо»). Внутри тыкв были помещены люди 330 народностей, семена 330 сортов риса, разные книги для предсказателей и жрецов. Спускаясь, Т. и Т. сначала достигли стран Мыонгум и Мыонгай, которые находятся между небом и землёй, и увидели, что земля ещё не совсем освободилась от воды. Но когда вода ушла, на землю сошёл только Таосуонг. Он распределил тыквы в разных странах и с помощью палок проткнул их. Из тыкв вышли разные народы.

Я. Ч.

ТАПАС («степло», «жар», «пыл», «мучение» и т. п.), в древнеиндийской мифологии космический жар как универсальный космогонический принцип. Он лежит в основе мироздания (из Т. родились закон и истина, ночь, океан, из океана — год, распределяющий дни и ночи, и т. д., RV X 190), и в основе религиозного поведения — умерщвления плоти, аскезы, которая также является отражением Т. Вместе с *Манью* Т. защищает своих почитателей и убивает их врагов. Позже Т. стал одним из важных понятий в ряде систем древнеиндийского умозрения.

В. Т.

ТА ПЕДН, Кéто, Мольтэк, Аяглай, Пле, в мифах семавгов небесное божество. Иногда говорят, что он живёт в солнечном свете или что Т. П. и есть солнце. Иногда образ Т. П. сливается с образом *Карей*. Согласно стадильно поздним вариантам, Т. П. живёт на востоке, его младший брат — на западе. У Т. П. есть жена *Маню*. Функции создателя мира нечётко разделены между женским божеством *Маню* и мужским божеством Т. П.

Я. Ч.

ТА ПИАГО И ТА ТАНГОЙ, в мифах семавгов культурные герои. Они муж и жена. Некогда они жили на земле. Та Пиаго был плодовым деревом перахом, Та Тангой — плодовым деревом

рамбуганом. Они преподали людям искусство наносить орнамент на оружие и на грёбни. Та Тангой научила женщин быть привлекательными с помощью украшений, бамбуковых грёбней и пр.

Я. Ч.

ТАПИО, в финской и карельской мифологии бог леса. Согласно М. Агриколе (16 в.), Т. — финское божество, посылает удачу охотникам. В лесу Т. оставляли мелкие приношения (у пня — «стола Т.»). В карело-финских рунах Т. — хозяин лесной страны Тапиолы (Метсола), изображается седобородым стариком. Его жена — Мизлякки (Меттикки) — хозяйка леса. В шведском источнике 17 в. известна богиня Тапиатар. Т. противопоставляется *Хийси*, злему духу леса, иногда отождествляется с ним. В. Я. Петружин. **ТАРА** («спасательница»), в буддийской мифологии *бодхисатва*, *идам* и *праджня*, наиболее популярный женский мифологический образ, воплощение беспредельного сострадания. В текстах хиньяны Т. не упоминается, в махяне она занимает второстепенное место, но в ваджраяне и особенно в народном буддизме в ареалах, где распространена ваджраяна (в Тибете, Монголии, Непале), культ Т. в популярности не уступает культам *Авалокитешвары*, *Амитабхи*, *Ваджрапани*, *Ямантаки* и других главных бодхисатв, *будд* и *идамов*. В лантоне ваджраяны насчитывается 21 Т. (с разными именами). Они представляются одетыми в платье индийской паревны и различаются по цвету, положению рук и ног. Все Т. имеют одну и ту же мантру (молитву). Самые известные — Зелёная Т. (Сяматара) и Белая Т. (Ситатара). Это милостивые ипостаси, остальные же — гневные.

Время и место возникновения образа Т. неизвестны, можно предположить, что он появился в 1-й половине 1-го тыс. н. э. в Индии. Первые европейские миссионеры, видевшие изображения Т. в Индии, отождествляли её с девой Марией. В Тибете, куда культ Т. начал проникать в 11 в. и достиг кульминации в 14 в., записано несколько мифов, повествующих о происхождении Т. По одной версии, Т. родилась от слезы Авалокитешвары, когда тот оплакивал страдания мира. В «Историях идамов» излагается версия, согласно которой многие *кальпы* тому назад жила принцесса, обретшая дух просветления (бодхичитта). Поэтому монахи сказали, что ей следовало бы в новом рождении появиться в облике мужчины. Принцесса отвергла эту идею, заявив, что не существует таких *джарм*, как мужчина и женщина, и поэтому ей всё равно, чей у неё облик; кроме того, многие хотят в облике мужчины достичь нирваны, но очень мало найдётся тех, кто пожелает превратить женственность в средство достижения просветления. После

этого она на многие калпы погрузилась в созерцание и наконец дала перед буддой *Амоггасиддхи* клятвенное обещание избавлять все существа от мук *сансары*. Она стала Т. и, начиная с этого момента, спасает каждый день мириады существ. Т. вошла также в дубуддийский миф о происхождении тибетского народа от обезьяны (позднее признанной манифестацией Авалокитешвары) и похотливой горной демонницы, грозившей пожирать каждый день тысячи людей, если обезьяна не уступит её домоганиям. Демонница позднее была признана инкарнацией Т. Как праджвья Т. выступает вместе с Авалокитешварой и с Амоггасиддой. К Т. нередко обращались и как к идуму. В Тибете верили, что даже простое упоминание её имени может спасти от многих бедствий.

Ряд исторических лиц считался воплощением Т., например жены тибетского царя Сронцангамбо — непальская принцесса — воплощением Зелёной Т., китайская принцесса — Белой Т.; российская императрица Екатерина II была объявлена бурятами-ламаистами воплощением Белой Т.; жена 8-го богдо-гогана Монголии считалась воплощением Зелёной Т.

Л. Э. Малль.

ТАРА (др.-инд., «звезда»), в индуистской мифологии жена наставника богов *Брихаспати*. Её похитил у Брихаспати бог луны *Сома*, и это вызвало войну между богами, пришедшими на помощь Брихаспати, и *асурами*, вставшими на сторону *Сомы*. *Брахма* возвратил Т. её супругу, во тем временем она родила от *Сомы* сына *Будху*. П. Г. **ТАРАКСИПП** («жук с коней»), в греческой мифологии: 1) злой демон и посвящённый ему алтарь, который находился на Олимпийском ипподроме и также назывался Т. Во время состязаний лошади без видимой причины пугались Т., колесницы разбивались, возничьи калечились. Считалось, что в Т. перевоплотился погибший герой, имя же его, согласно различным мифам, варьируется: Эномай, погубленный во время состязаний возничим Миртилом; Миртил, убитый Целоном; местный наездник Олений (или Дамеон); Алкаф — убитый Эномаем претендент на руку Гипподамии (Paus. VI 20, 15—18); ввук Гермеса Исхан, приведший себя в жертву, чтобы спасти страну от голода (Lucan. 42 след.). Колесничие, чтобы умилостивить Т., приносили ему жертвы.

Другой Т. почитался на ипподроме, на котором происходили Истмийские игры. Его считали перевоплотившимся сыном Сисифа — Глаком, который был разорван своими конями на погребальных играх, усердных в честь Пелия его сыном Акастом (Hug. Fab. 250; Paus. VI 20, 19); 2) одно из прозвищ Посейдова-Гиппия («ковнога») (Dion. Chrys. Orat. 32, 76). М. Б.

ТАРАМЫ, в нижней мифологии ингушей и чеченцев невидимые духи-хранители. По одним поверьям, каждый человек имеет своего Т., всюду его сопровождают. По другим поверьям, Т. — домашние духи, защищающие дом от всяких бедствий. Как охранители дома Т. генетически связаны с культом предков. Существовало также представление, что все природные объекты охраняются своими невидимыми Т.

А. Т. **ТАРАНДЖЕЛОЗ**, в осетинской мифологии божество плодородия в Трусовском ущелье в верховьях Терека и в селении Тиб в Мамисовском ущелье в верховьях Ардона. Ежегодно в мае в честь Т. трусовцы устраивали пиршество, на которое каждый хозяин приводил белого барашка и приносил его в жертву. На пиршестве горцы обращались к Т. с просьбой о ниспослании счастья, благополучия, здоровья, хорошего урожая, увеличения поголовья скота (за исключением свиней и ишаков, которых Т. считал «нечистыми»). В вартском эпосе святых Т. возникло одновременно с *Мыхалга-бурта* и *Реком*. Они считались тремя слезинками бога, пролитыми им в разных местах по поводу гибели парта *Батрабза*.

Б. К. **ТАРАНИС** (лат., «громовержец»), в кельтской мифологии бог. Упоминается у римского поэта 1 в. Лукана и в т. н. Бернских схолиях к нему (10 в.), где отождествляется с римским Дитом. Из них же известно, что жертвы Т. сжигались. Галльские памятники римской эпохи представляют Т. бородастым гигантом, держащим колесо (или несколько спиралей). Особняком стоят памятники в форме колонов, которые венчают скульптура Т., попирающего гиганта со змеевидными нижними конечностями (Рейнская область и Бретань). Спорным является вопрос, составлял ли Т. — бог грома и небесного огня (иногда отождествлялся с римским Юпитером) вместе с *Тевтатом* и *Езусом* органическую божественную триаду в доримское время.

С. Ш. **ТАРАСКА**, в визийской мифологии и фольклоре юга Франции (Прованс) ужасное чудовище (полузверь-полууряба), обитавшее в лесу близ реки Роны и пожирившее путников, а также моряков с проплывавших мимо судов. По преданию, его усмирила святая Марта (сестра Марии Магдалины) при помощи знака креста и святой воды. Изображения Т. вплоть до настоящего времени фигурируют в карнавальных процессах.

С. Ш. **ТАРГИТАИ**, в скифской мифологии первочеловек, прародитель скифов, сын *Ланая* и дочери реки *Ворисфен* (Herodot. IV 5—7). В эллинизированных версиях скифского генеалогического мифа (Herodot. IV 8—10; Inscriptiones Graecae XIV № 1293а, строки 94—97) персонаж, аналогичный Т., име-

ется *Гераклом*. Божество, под этим же греч. именем фигурирующее в описании скифского семибожного пантеона у Геродота (IV 59), где оно вместе с *Артимпасой*, *Аресом* и *Ойтоси-ром* составляет третий разряд богов, специфически связанный со средним миром, очевидно, тот же Т. В изложении этого мифа у Диодора (II 43) персонаж, аналогичный по месту в сюжете Т., именуется Скифом. В ряде версий мифа герой, функционально тождественный Т., выступает в роли супруга хтонической богини (см. *Ани*), идентичной по облаку и функциям его собственной матери, что позволяет предполагать наличие в скифском мифе мотива incesta, совершенного первочеловеком. Т. — отец *Липоксия*, *Арпюкся* и *Колакся*, положивших начало разделению скифского общества на роды. В эллинизированных версиях мифа эти три родоначальника замещены прародителями трёх разл. народов (*Агафирсом*, *Геленом* и *Скифом*).

Д. С. Р.

ТАРИАКУРИ («жрец воздуха»), в мифах тарасков бог ветра и культурный герой. В образе Т. слились представления о божестве ветра и легенды об историческом основателе государственного объединения тарасков, созданного в 14—15 вв. с центром в Циндунцане (совр. шт. Мичоакан, Мексика). Образ Т. близок ацтекскому *Кецалькоатлю*.

В. Е. В.

ТАРКШЬЯ, в древнеиндийской мифологии божественный конь, дважды упоминаемый в «Ригведе». Он быстр, могуч, победоносен, спешит на битву. Его призывают как дар *Индры*. В поздневедических текстах Т. — птица; в эпической и последующей литературе Т. идентифицируется с *Гарудой*. Предполагают, что первоначально Т. считался воплощением солнца. В. Т. **ТАРНЕК**, в мифах эскимосов душа человека, а также животного. По внешнему виду Т. является маленькой кошечкой своего владельца, человека или животного. Т. может прекратить существование одновременно со смертью человека, иногда остаётся на месте смерти или погребения её владельца, а иногда переходит к новорождённому тэке умершего.

Л. Ф.

ТАРОНХАИВАГОН («тот, кто подерживает небесный свод»), в мифах могауков и др. прокеаских племён демиург, покровитель охоты. Т. — один из братьев-близнецов, внуков Атаветск (богини земли, мрака и смерти). Брат-антагонист Т. — *Тавискарон*, божество зимы, холода и мрака. Согласно мифу, Т. и Тавискарон начали создавать мир каждый по своему разумению: Т. — слишком хорошим, его брат — слишком плохим, что окончилось поединком между братьями, в котором Тавискарон был убит. Т. победил племя великанов-людоедов и Великого горбуна — *Хадугона*. Т.

изображался в виде антропоморфного существа мужского пола в плаще из окрашенных в голубой цвет собачьих шкур; ассоциировался с громом и оловом. Во время повогодней церемонии Т. приносят в жертву белую собаку. В мифах гурунов Т. выступает под именем Иоскеха (см. *Иоскеха и Тавискарон*).

А. В. ТАРПЕЯ, в римской мифологии дочь Спурия Тарпея, которому во время войны Ромула с сабинянами была вверена оборона римской цитадели в Капитолии. Царь сабинян Тит Таций, то ли соблазнен Т. любовью, то ли подкупив обещанием дать ей то, что сабинские воины носили на руке (т. е. золотые браслеты и кольца), уговорил её открыть ему ворота крепости. По одной версии, царь сабинян приказал потом своим воинам забросать Т. щитами (которые они тоже носили на руке), презирав её за предательство; по другой, более распространенной, — Ромул приказал сбросить её со скалы, получившей название Тарпейской. С этой скалы потом сбрасывали виновных в наиболее тяжёлых преступлениях (Liv. I II; Plut. Romulus 17).

Е. Ш. ТАРТАР, в греческой мифологии преисподнее, находящееся в самой глубине космоса, ниже анда. Т. на столько отстоит от анда, на сколько земля от неба. Если бросить медную наковальню с неба на землю, то она долетит бы до земли за девять дней. Столько же потребовалось бы ей, чтобы долететь с земли до Т. В Т. залегают корни земли и моря, все концы и начала. Он огорожен медной стеной, и ночь окружает его в три ряда. В Т. — жилище Никты (Ночи). Волчицей бездны Т. страдают даже боги. В Т. были низригнуты титаны, побеждённые Зевсом. Там они томятся за медной дверью, которую стерегут сторожки (Hes. Theog. 717—745). На Олимпе обитают боги нового поколения — дети свергнутых титанов; в Т. — боги прошлого поколения, отцы победителей. Т. — это вышнее небо (в противоположность Олимпу — верхнему небу). В дальнейшем Т. был переосмыслен как самое отдалённое место анда, где висят наказанные святотатцы и держки горев — Алоады, Пирифой, Иксион, Салмолей (Verg. Aen. VI 580—601), Сиевф, Титий, Тантал (ср. Hom. Od. XI 576—600). В «Теогонии» Гесиода Т. персонафицирован. Он — в числе четырёх первоначальных (наряду с Хаосом, Геей и Эросом) (116—120). Гея порождает от Т. чудовищного Тифона (821 след.). Дочерью Т. и Геи, по одному из мифов, была Эхидна (Apolod. II 1, 2).

А. Т.-Г. ТАРХОН, в этрусской мифологии герой, сын Тиррена (по другой версии, Телефа), основатель городов (Тарквинии, Мантуя, Пиза и др.), устроитель этрусского двенадцати-

градия, союзник *Энея*, противник *Каика* (Strab. V 219; Verg. Aen. X 153; Serv. Verg. Aen. X 198).

А. Н. ТАСМ, в мусульманской мифологии одно из «коренных» племён Аравии. Популярно предание о гибели Т. и их соседей — племени джадис. Один из тасмитов был правителем над джадис, которых всячески притеснял, в частности введя для себя право первой ночи. По призыву брата одной из невест людей из племени джадис решили отомстить правителю. Они пригласили всех его соплеменников на свадебный пир и перебили их, достав спрятавшее в песке оружие. Спасся только один из тасмитов, бежавший за помощью к йеменскому царю Хасану — союзнику Т. Хасан собрал большую войско и двинулся в Восточную Аравию, где, по преданию, жили племена Т. и джадис. В трёх днях пути от столицы двадцатитов города ал-Джау йеменские воины в целях маскировки взяли в руки ветви деревьев. Но несмотря на это, их обнаружил отличавшаяся острым зрением девушка из племени джадис по имени ал-Йамама. Она предупредила соотечественников о движущемся к ним лесе. Однако джадиситы не поверили ей, были застигнуты врасплох и перебиты. По приказу Хасана зоркой девушки выкололи глаза, а сама она была распята на воротах города, который с тех пор стал называться её именем — ал-Йамама.

М. П. ТАТАРТУП ДЗУАР («святой Татартуп»), в осетинской мифологии аграрное божество, покровитель равнинной Осетии и соседней Кабарды. По преданию осетин, Т. д. способствовал получению высоких урожаев хлеба не только в равнинной Осетии, но и в горной, где особенно остро ощущался его недостаток. В этом было превосходство Т. д. над горными божествами (см. *Уаццала, Хозы дзуар*). От Т. д. зависел не только хороший урожай, но и обилие скота и избавление людей от недугов. Чтобы умиловить Т. д., жители окрестных сёл в Осетии и Кабарде после окончания сельскохозяйств работ устраивали пищество около его святилища, расположенного близ сел. Эльхотово.

В. К. ТАТЕНЕН («поднимающаяся земля»), в египетской мифологии бог земли. Хтоническое антропоморфное божество. Центр культа Т. — город Мемфис. Т. — демиург, сотворивший из первобытного хаоса мир, богов и людей, бог времени, обеспечивающий царю долгую жизнь; ему принадлежат глубины земли, ночью к нему спускается солнце, он владеет минералами, из него вырастают растения. Очень рано функции Т. были перенесены на *Итаха*, впоследствии имя Т. стало приставкой к имени Птах или эпитетом Птаха. Сикретический бог Птах-Т. почитался как дающий пищу. Р. Р.

ТАТНАГАТА, в буддийской мифологии хищный эпитет Будды *Шаньюмуни*, который мог также употребиться по отношению к любому *архату*; в махаянских текстах выступает как синоним слова *будда*. Истокования слова «Т.» различны; наиболее распространены: «так (обретя просветление) пришедший», «так (как прошлые будды) ушедший», «постигший таковость (т. е. истинную сущность)».

О. Ф. ВОЛКОВА. ТАУРТ, в египетской мифологии богиня — покровительница женщин и детей. Священное животное Т. — гиацинты. Изображалась в виде стоящей беременной самки гиацинты с женскими руками и грудью и львиными задними лапами (иногда и головой львицы). Центр культа Т. — Фивы, но её почитание было широко распространено во всём Египте. Эпитет Т. — «великая», атрибут — иероглиф «са», означающий «защита». Т. помогала при родах, лечила от бесплодия. Связана с загробным культом, вместе с богиней *Хатор* она встречает умершего на пороге подземного царства и зажигает огонь, чтобы отогнать злых духов. Часто отождествлялась с *Нут*, *Хатор*, *Исидой*. Амулеты с маленькими изображениями Т., считалось, охраняли от злых сил, способствовали плодородию, любви молока у кормящих матерей. Изображения Т. также часто помещали на подголовниках, кроватях и других домашних предметах. Р. Р. **ТАФАКИ**, в мифах маори герой. Т. и его брат *Карики* — внуки небесного людоеда *Кан-тангата* и спустившейся с неба людоедки *Фанги-ри* («гром»), сыновья *Хемы* и *Пунги*. После рождения Т. *Хема* был захвачен злыми духами (понатури). Т. — отец *Вахи-роа* и дед (реже сын) *Рама*. Т. необычайно красив, обладает огромной силой, умеет перехитрить своих многочисленных соперников, отомстить им за подлость. Узнав о судьбе отца, Т. отправляется на его поиски. Пользуясь советами своей слепой бабки (которой он вернул зрение), Т. поднимается на небо по лозе (паутине, верёвке, радуге, с помощью ястреба), где, прибегнув к хитрости, уничтожает светом понатури (которые могут существовать только во тьме), освобождает отца (либо находит его кости). Т. женится на женщине-духе, которая покидает его из-за его грубого отношения к их первенцу. Т. отправляется на её поиски и воссоединяется с ней в небесном мире. Неудачным подражателем или недоброжелателем Т. выступает *Карики*.

Е. М. ТАФИРИ, Та ф и р и м а т б а, в мифах маори дух петра, сын *Раки* (отец-небо) и *Паки* (мать-земля). Разгневанный желанием своих братьев — богов и духов — разделить слитых в объятие родителей, Т. начинает войну с ними, пытается съесть их с лица земли. М. С. П.

ТАХМА-УРУША [авест., тахма, «бдительный», «сильный»; урупа трактуется либо как производное от реконструируемой индосирийской праформы луле, «волк», «лисица», либо от Арпо-/Арфа-(ср. имена *Арроксай*, *Арфакад*), либо как «лукавый», «чародей»), **Т а х м у р а с** (фарси), герой иранского эпоса. В «Авесте» впервые упоминается в «Яште» XV 11—12. Обычно считается вторым или третьим царём династии *Пиндаидов*. Т.-У. — победитель «клязз тьмы» *Ангро-Майню*. Он заставил его принять облик чёрной лошади и ездил на нём верхом из конца в конец вселенной, пока не был предан своей женой во власть Ангро-Майню и проглочен им. Согласно «Меног-и Храт» (27, 23), Т.-У. принудил Ангро-Майню открыть человечеству тщательно скрываемый демонами секрет письменности. В «Денкарте» (7, 1 и 19) сообщается, что Т.-У. первым на земле искоренил идолопоклонничество и основал город Нимапур. **Л. Л.**

ТАХТЬ, в мифологии инхов душа человека, убитого чужеродцами. Изображением Т. служил пень, поставленный корнями вверх на месте сожжения убитого. С одной стороны пень вырезали голову чёрной птицы с красным клювом, обращённую в сторону селения убитых, с другой стороны вешали нож; в рот птицы иногда вставляли деревянную фигурку человека, изображающую убийцу. Считалось, что пока душа убитого не отомщена, Т. летает по селению, издавая по ночам ужасные крики и требуя крови. Если душа убитого оставалась неотмщённой, Т. могла стать причиной болезней и смерти сородичей убитого (так объясняли лёгочные кровотечения). **Е. Н.**

ТВАША (авест.), в иранской мифологии персонализация космического пространства, отделяющего твердотелое (каменное или металлическое) небо от обитаемой земли. «Ясна» (72, 10) указывает на связь Т. с идеей времени (ср. *Зерван*). Эпитет Т. — «всёцело самостоятельное (начало бытия)». Образ Т., связывающего пространство и время, близок некоторым идеям греческой натурфилософии. **Л. Л.**

ТВАШТАР (от «твакш-», «производить», «создавать»), в древнеиндийской мифологии бог-демиург, творец всех существ и форм. В «Ригведе» упоминается около 65 раз (он — «прекраснорукий», RV III 54, 12; VI 49, 9; его руки искусны, в руке у него — нож или топор, VII 29, 3); в «Атхарваведе» Т. изображается как старец с чашей *сомы* в руках. Т. именуют «основателем форм», «творцом форм» (RV I 13, 10; V 42, 13; ср. Шатт.-бр. II 4, 3, 3; Тайтт.-бр. I 4, 7, 1; AV II 26, 1 и др.). Сам он многоформен и обладает «всеми формами» (отсюда его

эпитет *Вившварупа*). Т. заковал для *Индры* палицу-*ваджру* и колесницу; для напитка *сомы* — чудесную чашу (лулу), для *Брихаспати* — железное оружие и т. д. Он создал мужа и жену, женах и невесту (AV VI 78, 3; Тайтт.-бр. III 7, 4, 3), зверей, копей, он приносит семья, сыновей, богатство, помогает беременным. Позднее он отождествляется и вытесняется образом Праджапати как *Вишвакармана*. Т., одиннадцатый сын *Адити*, имел жену-демоницу из асурского рода, которая родила ему трёхглавого *Вишварупу* и дочь *Саранью* в облике кобылицы. Т. пришёл в ярость, узнав об убийстве *Индры* *Вишварупы*, и ещё более, когда *Индра* без приглашения напился *сомы*, которой ведал Т. Чтобы отомстить *Индре*, Т. создал из *сомы* и огня чудовище *Вритру*. Из других мотивов существенно создание Т. *Агни* и *Брихаспати*, золотых рук *Савитара*. Само имя Т. — скорее эпитет, имеющий, однако, индоевропейские корни (ср. авест. *Твор(дх)штар*, «творец», и др.). **В. И. Топоров.**

ТЕВРАП, в греческой мифологии: 1) сын *Теламона* и дочери троянского царя *Гесиона*, воспитанный отцом на острове *Саламин* (Hom. II, VIII 281—285). Участвует вместе с братом *Аяксом* *Теламонидом* в Троянской войне, прославившись в стрельбе из лука. Репутацию лучшего стрелка он подтверждает в погребальных состязаниях в честь *Ахилла* (Apollod. epit. V 5). Т. во время спора о доспехах *Ахилла* находится вне лагеря ахейцев и не успевает спасти *Аякса* от самоубийства. С тем большей энергией он добывается от *Атридов* должного погребения брата (Soph. Ai. 1093—1184, 1266—1315, 1381—1417). Вместе с другими греческими воинами Т. проливает в деревянном коне в Трою. По возвращении Т. после окончания войны на остров *Саламин*, *Теламон* изгоняет его из дома, обвиняя Т. в том, что он не уберёт от гибели *Аякса* и не отомстит за него (Eur. Hel. 87—104). В конце своих скитаний (разные версии называют различные места — от Иберии до Киликии в Малой Азии) Т. попадает на остров *Кипр*, где основывает город *Саламин*; 2) сын реюного бога *Скамандра*, эпоним фригийского племени *тевкров*. Дочь Т. *Батия* стала женой *Дардана*, и таким образом Т. стал родоначальником троянского царского рода (Apollod. III 12, 1; Diod. IV 75). К этой традиции восходит, вероятно, и позднейшая версия о происхождении Т., сына *Теламона*, от троянской царевны.

Возникшая в дальнейшем связь Т. с *Саламином* нашла отражение в атической легенде о Т., защищающемся от обвинений *Теламона*, стоя на палубе корабля. С этим мифом связывают судебную процедуру в судилище, усвоенную греками неподалёку от

Царя: обвиняемый и преступивший и осуждённый за него на изгнание был впрямь, подплыв на корабле к берегу, произнести речь в свою защиту, по сходи на сушу; судьи же слушали его, находясь на земле (Aristot. Rep. Athen. 57, 3). **В. И. Ярхо.**

ТЕВМЕССКАЯ ПЕЩЕРА, в греческой мифологии пещера на пути из Фив в Халкиду. В пещере *Зевс* прятал *Европу*, находившуюся под защитой пса *Лайлакса*, выросла *тевмесская* лисица (чудовище, разорявшее окрестности Фив, уничтожил которое змея *Амфирион*) и обитали *тельхины* (Paus. IX 19, 1).

Г. Г.
ТЕВТАТ (от галльск., ирл., «племья»), в кельтской мифологии бог. Этимология его имени восходит к слову «племья» и позволяет считать Т. богом племенного коллектива, покровителем военной и мирной деятельности. Предположение об общегалльской распространённости Т. спорно. Римский поэт 1 в. Лукан упоминает Т. вряду с *Тараксом* и *Езусом*; приносившиеся Т. жертвы топились в воде (согласно т. п. Бернским схолиям у Лукуану, 10 в.). В галло-римское время Т. ассоциировался с *Марсом*. **С. Ш.**

ТЕДОРЕ, **Т е в д о р е**, христианский святой (св. Фёдор), под именем которого грузины после распространения христианства продолжали почитать одноимённое архаическое аграрное божество — покровителя земледелия, а также и лошадей. Эпитет Т. — «смуглый», соответствует чёрному цвету земли. Т. посвящён весенний календарный праздник *Тедороба* (*Тевдороба*), который приходится на субботу первой недели великого поста. В этот день пекли обрядовые хлебы с изображением сельскохозяйственных культур, орудий и животных (лошадей, волков), производили ритуальный сев. **Н. Б.**

ТЕЕЛЬ-КУСАМ («с ногами ласточки»), в ифах майя богиня-оракул на острове Косумель. **Р. Л.**

ТЕЗАН, **Ф е с а н**, в этрусской мифологии богиня утренней зари. Её имя сохранилось на трёх этрусских зеркалах и погребальных пеленах загребской мумии. Изображалась в виде молодой привлекательной женщины рядом с богом *Тиком*, богом *Нефунсом*, богиней *Менрой*, богом солнца *Узилем*. **А. Н.**

ТЕЙЯ, **Ф ё й я**, в греческой мифологии: 1) титанида, дочь *Урана* и *Геи*, родившая от *Гипериона* *Эос*, *Селену* и *Гелиосу* (Apollod. I 1, 3; I 2, 2; Hes. Theog. 135); 2) жена (дочь) *Океана*, родившая от него *керкопов* (Tzet. Lucophr. 91). **Г. Г.**

ТЕКМЕССА, в греческой мифологии дочь фригийского царя *Телента*, взятая в плен *Аяксом* *Теламонидом*, ставшая его наложницей и родившая ему сына *Эврисака* (Soph. Ai. 234—295). **В. Я.**

ТЕЛАМОН, в греческой мифологии саламинский герой, отец Аякса. По древней версии, сын Актея и Главки, дочери саламинского царя Кихрея. Согласно более поздней мифологической традиции, Т.—сын Эяна; он появился на острове Саламин, будучи изгнан отцом с острова Эгина после убийства единокровного брата Фока (по одним вариантам, совершённого им, по другим — его братом Пелеем; Ovid. Met. XI 266—270; Apollod. III 12, 6). Впоследствии пытался оправдаться перед Эяком, но тот запретил ему ступить на землю Эгины. Т. поспроил в море близ берега дамбу, с которой произнёс речь в свою защиту; однако его доводы не были приняты Эяком, и он велел Т. возвращаться на Саламин (дамбу около Эгины показывали ещё во времена Павсания, Pauc. II 29, 10). Т. участвовал в калидонской охоте, в походе аргонавтов (Apollod. I 8, 2; 9, 16). Прославился как сподвижник Геракла в походе против троянского царя Лаомедонта. Т. первым ворвался в осаждённую Трою, но остроумным ответом смягчил гнев Геракла, усмотревшего в успехе Т. угрозу своей репутации победителя и храбрейшего героя. В награду за доблесть Геракл отдал Т. в жёны дочь Лаомедонта Гесиону (Apollod. II 6, 4). От неё Т. имел сына Тевкра, а от Перибей, дочери Алкафоя, — сына Аякса (III 10, 8); оба сына участвовали в Троянской войне.

Т. и Аякс почитались как покровители Саламина; накануне морского сражения 480 до н. э. греки в молитве призывали их на помощь (Herodot. VIII 64).

В. Н. Ярхо.

ТЕЛЕГОН («рождённый вдаль»), в греческой мифологии сын Одиссея и Кирки. Возмужав, Т. отправляется по указанию матери на розыски отца, достигает острова Итаки и (возможно, не зная, куда прибило его корабль) нападает на пасущееся здесь стада. Одиссей выходит во главе вооружённого отряда на защиту своего имущества. Т. смертельно ранит неузнаваемого им Одиссея копьем, заканчивающимся вместо медного наконечника шипом от ската (по другой версии — от аканфа). Оплакав печальное убийство отца, Т. увозит тело Одиссея на остров Кирки; его сопрождает Пенелопа, которую он берёт в жёны. Кирка дарует им бессмертие и переносит обоих на острова блаженных (Apollod. epi. VII 16, 36—37). В мифе о Т. получил отражение всемирно распространённый сюжет о бое отца с сыном, родившимся в результате матрилокального брака далеко от постоянного места жительства героя. На глубокою древность мифа о Т. указывает его оружие, свидетельствующее о незнакомстве с обработкой металла.

В римской мифологии Т.—основатель городов Пренесте (современная

Палестрина) и Тускулума (близ современного города Фраскати); к нему возводил своё происхождение род Мамилев (Dion. Halic. IV 45; Horat. Satm. III 29, 8).

В. Я.

ТЕЛЕМАХ, Телема́к, в греческой мифологии сын Одиссея и Пенелопы. Когда Одиссей отплывает под Трою, Т. в младенческом возрасте остаётся на попечении матери и Ментора, старого друга отца. В «Одиссее» Т.—уже двадцатилетний юноша, хозяин дома, которому подчиняется мать (XXI 344—353). Когда многочисленные знатные мужи с Итаки и окрестных островов, считая Одиссея погибшим, домогаются руки Пенелопы, бесчинствуя в доме Одиссея и истребляя наследственное имущество Т., он тщетно пытается их обуздать. Т. отправляется за сведениями об отце к его соратникам по Троянской войне — Нестору и Менелая. Ему удаётся узнать только, что несколькими годами ранее Одиссей находился в плену у нимфы Калипсо (Hom. Od. I—IV). В отсутствие Т. оказывает постоянную помощь Афина, дающая ему во все совет возвращаться домой круглым путём, чтобы избежать засады, устроенной женихами. Вернувшись на Итаку, в доме свинопаса Эвмея Т. встречает нищего странника, под видом которого скрывается Одиссей, вскоре позволяющий сыну узнать себя. Вместе с Т. Одиссей составляет план мести женихам; затем участвует в подготовке расправы и избитии женихов (XVI—XXVI). В послегомеровской традиции содержит различные версии о дальнейшей судьбе Т. По одной из них, во время пребывания Т. у Нестора в Пилосе он соединяется с его дочерью Поликастой, которая рождает ему сына, названного Персеполисом (Hes. frg. 221). По другой версии, после гибели Одиссея Т. попадает к Кирке и женится на ней. От этого брака родится Латин, эпоним латинян в Италии (Hug. Fab. 127).

В. Н. Ярхо.

ТЕЛЕПИИНС, Телепи́ну (хетт.), Талипи́ну (хатт., «сын Тали», или «его сын»), в хеттской и хаттской мифологиях бог плодородия, сын бога грозы (Тару) и богини-матери. Т.—главный персонаж цикла хаттских и хеттских мифов об исчезающем в возвращающемся боге. Исчезновение Т. связывается с его гневом. С уходом Т. из дома очаги, жертвенные столы окутывает дым [облако (пчелиного)роя], домашний скот перестаёт приносить потомство, начинается засуха, в полях не растут злаки (Т. уносит с собой богиня зерна и полей Каит). Боги собираются на пир, но не могут утолить голод. Они тщетно пытаются найти Т., бог солнца посылает за ним орла, но и он не находит бога. На поиски отправляется бог грозы, он разбивает рукоятку своего молота о ворота города — резиденции Т., но не может

их открыть. Тогда богиня-мать (Ханнахана) посылает на поиски пчелу (вопреки богу грозы, утверждающему, что она слишком мала). Пчела находит Т. спящим на поляне у священного города Лихцива. Она жалит Т., он пробуждается ещё более разгневанным и навлекает разрушение и уничтожение на людей, скот и всю страну. Однако богиня Камрусена, совершив обряд заклинания, смягчает гнев Т. Т. возвращается, принося с собой плодородие. Миф о Т. в различных версиях сохранился в составе текстов 14—13 вв. до н. э., он входил в ритуалы, совершаемые с целью предотвращения зла. В ряде других хеттских мифов (восходящих к хаттским) Т. помогает вернуть исчезнувшего бога. Так, согласно хаттскому и хеттскому солирному мифу, Т. по приказу бога грозы отправляется к Аруме (океану), похитившему бога солнца. Испуганный Арума отдаёт Т. не только бога солнца, но и свою дочь в жёны.

Миф о Т. принадлежит к широко распространённым в восточном Средиземноморье сюжетам об исчезающем и возвращающемся божестве плодородия, следы его влияния обнаруживаются в различных культурах, от греческой (в равнин традициях к Т., возможно, возводится Телеф) до закавказских (у сванов сохранились ритуальные формулы с именем Т.). Предполагается, что и у славян в специальной терминологии, связанной с культом пчёл, отразился (возможно, через посредство кавказской традиции) культ Т.

В. В. Иванов.

ТЕЛЕФ («сосущий лань»), в греческой мифологии сын Геракла и Авги, дочери аркадского царя Алея (Apollod. II 7, 8). Дельфийский оракул предсказал Алею, что его сыновья погибнут от руки внука, рождённого Авгой. Поэтому Алея обрёл дочь на безбрачье, сделал её жрицей Афины. Прибывший к Алею Геракл соблазнил (вариант: изнасиловал, Hug. Fab. 99) Авгу, и она родила сына. Боясь отца, Авга спрятала ребёнка в храме Афины. Разгневанная богиня наслала на страну чуму. Пытаясь узнать причину бедствий, Алея зашёл в храм и там нашёл младенца. Согласно Еврипиду, царь приказал своему другу Навплию заключить мать и ребёнка в ящик и бросить в море. Ящик прибило к берегу Мисии, царь которой Тевфрант женился на Авге и усыновил ребёнка (TGF 579 след.; Starb. XIII 1, 69; вариант: удочерил Авгу, Hug. Fab. 99).

По другой версии, восходящей, по видимому, к Софоклу, Авга была разлучена с сыном и продана Навплием в Мисию, где на ней женился Тевфрант. Отобранный у неё младенец был брошен в лесу на горе Парфении, вскормлен ланью, а затем найден пастухами, назвавшими его Т. (Apollod. II

7, 4). Когда Т. вырос, в одном из сражений он убил сыновей Алея (Алеадов), исполнив тем самым предсказание оракула (Нуг. Fab. 244). Следуя указанию оракула, Т. отправился на поиски матери в Мисию. Был усыновлен Тевфрантом и после его смерти стал царём Мисии (Apollocl. III 9, 1). По другому варианту, прибывший в Мисию Т. оказал Тевфранту помощь в борьбе против теснивших его страну врагов; и тот в благодарность обещал выдать за Т. свою приёмную дочь Авгу и сделать его своим наследником. Но Авга после Геракла не желала принадлежать никому из смертных и попыталась убить Т. Боги предотвратили убийство и помогли Авге и Т. узнать, что он — её сын. Т. унаследовал от Тевфранта царский престол (Нуг. Fab. 100). Дальнейшая судьба Т. связывается с Троянской войной: не зная пути в Трою, греки по ошибке приплыли в Мисию и стали опустошать страну. Т. отразил нападение, но был ранен копьем Ахилла. Рана Т. не заживала. Получив от Аполлона указание, что исцелить его может только тот, кто ванёс рану, Т. под видом нищего отправился в Аргос и умолил Ахилла излечить его рану ржавиной своего копья. За это Т. указал грекам морскую путь в Трою (Apollocl. ерп. III 17, 20). Сам Т. участвуя в Троянской войне не принимал. Позднее, однако, на стороне троянцев выступал его сын Эврипил, павший от руки Неоптолема (Ном. Od. XI 519). Культ Т. был распространён в Аркадии (Apollocl. I 8, 6) и в Пергаме, где его считали родоначальником местных царей Аталидов. События из жизни Т. изображены на малом фризе Пергамского алтаря.

ТЕЛЛУС («мать-земля»), в римской мифологии богиня земли-кормилицы и её производительных сил. Призывалась понтификами вместе с Теллумоном, Альтором (кормильцем) и Рузором (возобновляющим плоды земли). Праздник Фордидии (15 апреля) в честь Т. был якобы установлен Нумой по предписанию Фавна, явившегося царю во сне в священном лесу, где он епал, чтобы узнать причину неурожаев. Во время Фордидий жрецы отдельных курий и понтифик на Капитолии приносили Т. в жертву стельную корову (Ovid. Fast. IV 629 след.). Т. вместе с Церерой в декабре посвящался праздник, когда во имя защиты зимних посевов фламьи приносили богиням жертву, призывая двенадцать богов, ведавших отдельными этапами работы хлебопашца (Ovid. Fast. I 657; Serv. Verg. Georg. I 21). Перед жатвой обеим богиням приносили в жертву свинью, что имело также целью некупить возможные нарушения каких-либо религиозных запретов (Auf. Gell. IV 6, 7). Т. призывалась

также при заключении браков (Serv. Verg. Aen. IV 166). Как богине подземного мира ей приносились очистительная жертва фамильной, член которой умирал; её, так же как манов, призывали, обрекая врагов подземным богам (Liv. VIII 6, 10; X 28, 13). Дающие клятву именем Юпитера и Т. касались земли при упоминании Т. (Macrocl. Sat. III 9, 11). Т. отождествлялся с Церерой, Вестой, Юноной. Её культ, вытесненный культом Цереры, судя по надписям, особого распространения не имел, но она нередко упоминается в литературе (Вергилий называет её «первой из богов», Aen. VII 136). Как символ дарованного Августом гражданам изображения Т. изображена на алтаре Мира.

ТЕЛЬФУСА, в греческой мифологии нимфа одноимённого источника в Бетотии. Вблизи её источника собиравлся основать святилище Аполлон, но Т., не желая уступать место и славу великому богу, убедил его отправиться в Дельфы, где Аполлон и основал храм, но лишь после того, как убил Пифона. Поняв хитрость Т., Аполлон, гневаясь, вернулся к её источнику, завалил его скалой и соорудил жертвенник себе под именем Аполлона Тельфусийского. Миф свидетельствует о вытеснении древнего хтонического демонизма новым олимпийским божеством (Нумп. Ном. II 65—98; 197—209).

ТЕЛЪХИНЫ, в греческой мифологии демонические существа, локализация которых связана с островом Родос (остров называли даже Телъхинида). Т. — колдуны и волшебники. Они губят животных и растения, поливая их водой из Стикса, смешанной с серой. Но существует версия о том, что Т. оклеветаны соперниками, завидовавшими их мастерству. Они — прекрасные кузнецы, и серп для оскопления Урана — дело их рук (Strab. XIV 2, 7). Т. было девять, и некоторые из них, сопровождавшие Рею и младенца Зевса на Крит, получили имя *куретов* (X 3, 19). Миф о Т. связан с историями хтонических мудрых божеств, которые превратились в спутников и помощников олимпийских божеств.

ТЕЛЯВЕЛЬ, Телявёлук, в литовской (ятвяжской) мифологии божественный кузнец. В Вольтинской летописи (1252) упомянут среди богов, которым втайне поклоняются литовцы: «первому Ньвадею, и Телявелю и Диверижъзу». Во вставке (1261) западнорусского переписчика перевода «Хроники» Иоанна Малалы перечисляются «скверные» боги, которым язычники приносили жертву: «Андаю и Перкунасу... и Телявелю-кузнецу, сковавшему ему солнце и установившему ему на небе солнце». Т. дважды оказывается в непосредственном со-

седстве с верховным богом Диевсом-Диевасом (его эпитеты — Ньвадей, Андай) и однажды с громовержцем Перкунасом, для которого он, видимо, и выковал солнце (другой вариант — для *Совия*). Справедливо заключение, что Т. был кузнецом — помощником Перкунаса (ср. связь кузнецов с громовержцем: их объединяет отношение к воде и огню, наиболее громкие акузмы — гром и ковка металла и т. п.; в древнем Вильнюсе кузнецы работали в соседстве с культовым центром Перкунаса), подобно тому, как сам Перкунас нередко выступает как кузнец Диевса: ср. «Перкунас — старый кузнец», «Когда гремит гром, это кузнец Брузгулис (эпитет Перкунаса) из пушек стреляет чертей» и т. п. речения в литовской традиции. Т. аналогичен небесному кузнецу *Кальвису* латышских народных песен, финскому *Ильмаринену* и трём братьям-исполнителям белорусской сказки, укрупнившим месяц на дубе — мировом дереве. Существует предположение, что с Т. связан упоминаемый Я. Ласицким (16 в.) Таввалс, бог — творец богатств.

ТЕМЕН, в греческой мифологии: 1) сын Аристомаха, правнук Гилла, сына Геракла. Принадлежал к поколению Гераклидов, которому оракул предсказал победоносное возвращение в Пелопоннес. После одержанной Гераклидами победы над потомками Агамемнона Т. достался Аргос. Т., пренебрегая сыновьями, отдавал предпочтение своей дочери Гирнефо и её мужу Деифонту. Сыновья решили убить Т., чтобы завладеть царством. Однако после гибели Т. войско перешло в руки Гирнефо и Деифонту (Apollocl. II 8, 2—5); по другой версии, в Арголиде удержались сыновья Т. (Paus. II 19, 1; II 26, 2); 2) сын Пеласга, герой аркадской легенды, согласно которой Т. воспитал Геру и приютил её в Слимфале, когда она рассорилась с Зевсом. В честь Геры Т. основал три храма: храм Геры-ребёнка, Геры-зрелой и Геры-одиноким (Paus. VIII 22, 2).

ТЕНАНТОМГЫН, в мифах северо-восточных палеоазиатов божественный творец. В заклинаниях коряков против злых духов под именем Т. фигурирует Куйкынякку, т. е. *Ворон* (практически и совершающий дела творения в мифах северо-восточных палеоазиатов). У чукчей Т. имеет довольно аморфный характер. Его основные определения — «существо», «сила» (корякск. вагыныи, чукот. наргынгэн); Т. представляется как высшее существо, моделирующее космос, космический порядок в целом и одновременно противопоставляющее внешний мир человеческому микрокосму; Т. характеризуется: «некто наверху», «верхнее существо» (корякск. гыгго-

леп, чуког, гырголавагыргыи), что указывает на небесную локализацию; «надзиратель», «наблюдатель» (гынагыталыын), т. е. наблюдающий за жизнью людей с известной дистанции; «громовник» (корякск. кигитыльыи; у ительмовов с громом связан *Пилячуч*). В некоторых мифах чукачей небесный хозяин отождествляется с «солненным существом» (коранагыргыи), которое следит за стадом и ассоциируется с определённым духом-амулетом. Божество ассоциируется также с некоторыми явлениями и небесными светилами — рассветом, полднем, зепитом или прямо с солнцем, Полярной звездой. Одна из функций небесного хозяина, согласно старинным верованиям коряков, — посылка душ (уйичит, упырыт) умерших родственников в чрево матери. *Е. М. Мелетинский.*

ТЕНГРИ (алтайск. тенгри, тегри; тегри; лютерск. тегри; хакасск. тигир, тер; тувинск. дээр; чуваш. турар; якутск. таггар; монг. тэнгри; бурят. тэнгэри, тэнгри; калм. тэнгер). Термин «Т.» принадлежит древнейшему мифологическому фонду народов Центральной Азии и, возможно, был представлен ещё в языке хупну (3 в. до н. э. и раньше). Его сближают с хуннским чспли («небо»); предлагаются и более широкие параллели (кит. тянь, шумер. дингир, «небо»). Представление о Т. складывалось на основе анимистических верований о небесном духе-хозяине, причём небо мыслилось и его непосредственным проявлением, и местом его обитания.

Т. как персонифицированное мужское божественное начало, распоряжающееся судьбами человека, народа и государства, выступает в древнетюркской мифологии. Возникший, возможно, ещё в дотюркскую эпоху, в почти неизменном виде фигурирует Т. у средневековых монголов (Монх-тенгри, «вечное небо»). Позднее образ единого благодетельного, всезнающего, правосудного божественного неба (Т.) в наибольшей мере сохранился у хакасов и у монголов.

Поклонение персонифицированному божеству Т.-хану наблюдалось у западных тюрков — савиров (7 в.). Т.-хан мыслился огромных размеров, что отражало космические масштабы небесного бога, тождественного самому небу, а титул «хан» указывал на главенствующее положение — во вселивой или в пантеоне богов. Эти представления оказались весьма стойкими. В монгольских памианских текстах встречается наименование Хан-тенгри; титул «хан» обычен для поздних ипостасей Вечного неба. Хотя в позднейших преданиях название «Т.» иногда прилагается к верховному небесному божеству, чаще оно обозначает бога вообще (также в буддийских, манихейских, мусульманских

текстах); место верховного бога в шаманской мифологии у тюрков и особенно у монголов обычно занимают другие персонажи (*Ульген, Хормуста*), а термин «Т.» закрепляется за классом небесных богов. Если распределение небесных богов по ярусам неба (более характерное для тюркской мифологии) в принципе иерархично, то связь с различными его областями (у монгольских народов) отражает дихотомию светлого и тёмного, благодетельного и демонического. В бурятской мифологии есть противопоставление светлых (сагаа) западных и тёмных (хара) восточных Т., на мотиве изначального родства и последующей вражды которых построено много мифологических сюжетов.

Множественность Т. у монголов выражается различными числовыми характеристиками, среди них важнейшая — 9 и производные от неё, в первую очередь 99. В русле раннего буддийского влияния (до 16 в.) возникает представление о 33 Т. во главе с Хормустой — слепок с мифологического образа *Индры* и его окружения. Встречаются и иные количественные характеристики классов Т., например «77 нижних Т.» со своим владыкой вечно белым Т., «12 Т.» и др. Обычно эти числа не имеют конкретного наполнения, многие Т. упоминаются то как один персонаж, то как целая группа. Т. наделяются прозвищами, персонифицирующими различные области и проявления неба, звёзды и созвездия, направления и страны света, природные и сверхъестественные силы, человеческие чувства и страсти, отдельные части жилища и пр.

Наряду с Хормустой в монгольском памианизме сохраняется и более аморфный образ верховного Т., наделяемого прозвищами Хан Монхе-тенгри [*Хухе Монхе-тенгри*; «хан вечное (синее вечное) небо»], Эрхету-тенгри («могущественное небо»), Дегере-тенгри («высшее небо»), Милиян-тенгри (Малаян-тенгри; соответствующий *Эсеге Малай-тенгри* бурятского пантеона), Атага-тенгри (Хан Атаган; соответствует Атай Улан-тенгри, главе 44 тёмных восточных Т. бурятского пантеона), Багатур-тенгри и Хисага-тенгри. Главой 99 Т. называется также Дархан Гуджир-тенгри — бог-кузнец, отождествляемый с *Махакалой*; верховным Т. является и Дзаягачи-тенгри (см. *Дзаягачи*). Багатур-тенгри осмысливается как защитник людей, бог храбрости, вселяющий мужество в воинов, начальник небесных войск, вооружённый стальным мечом; он столь могуч, что сокрушает скалы, а весьма сходный с ним Хисага-тенгри считается защитником души и имущества человека, дающим победу в бою, вступающим в обличье вооружённого всадника. Специфические функции божеств войны обнаруживают у *Сумде-тенг-*

ри и Дайчин-тенгри (Дайсун-тенгри; соответствует тибет. Далха, см. *Лха*). Роль громовержца, в которой чаще выступают особые категории духов (см. *Лу, Хухедей-мерген*), отводится также в монгольских шаманских призываниях и верховному Т. (обладающему «молниевым телом», «сплывшим ясным громовым голосом», «началом в тучах» — Атага-тенгри, Багатур-тенгри, Хисага-тенгри); ср. персонификацию молнии Цахилган-тенгри («молния-тенгри»).

Большинство Т. фигурирует лишь в общих перечнях божеств внутри обрядовых текстов и выделяется весьма широким кругом полномочий: защита от злых духов, врагов и разбойников; дарование жизненной силы людям и скоту, благополучия, воинской и охотничьей удачи; покровительство семье, домашнему хозяйству. Некоторые Т. локализуются в пространстве (Хормуста — всегда в центре неба, Хисага-тенгри — на западе и т. д.). Верховные Т., включая Дархан Гуджир-тенгри и в особенности Дзаягачи-тенгри, характеризуются как демиурги (их называют «создателями всего»); ими (или по их соизволению) рождены *Чингисхан*, Хубилай и другие канонизированные в монгольском пантеоне государи; они (прежде всего Хормуста, но также и Будда, либо тот и другой) порождают самих Т. В других вариантах верховный Т. не участвует в создании других Т.; то или иное божество появляется самостоятельно; иногда говорится о происхождении Т. от матери *Этүсен* и моря. Часто употребляется по отношению к Т. буддийский эпитет «самовозникший». Различные Т. называются «возникшими, не показывая себя, «не имеющими рук и ног» (что соответствует слабой персонифицированности древнего небесного божества).

С. Ю. Неклюдов.

ТЕНЕНЕТ, Ч е н е н ё т, в египетской мифологии богиня города Гермонта. Жена *Мопту*, связана с *Себеком*. Изображалась в виде женщины, отождествлялась с *Рат-тауи*. *Р. Р.*

ТЕНОЧ, в мифах ацтеков культурный герой, сын бога Истак-Мипикотля (см. *Мишкоатль*). В образе Т. слились легенды об историческом лице, предводителе ацтеков во время их переселения в долину Мехико. При нём ацтеки основали на острове посреди озера Тескоко свою столицу, названную в честь Т. Теночтитланом. *Р. К.*

ТЕПЕВ («могущественная»), в мифах киче богиня — творец мира, супруга и помощница *Кукумаца*. Имя Т., заимствованное у тольтеков, вероятно, скрывает более древнее майяское божество, восходящее генетически к «богине космоса». *Р. К.*

ТЕПЕГЕЗ, д е п е г ё з («темя-глаз»), у тагаузов демоны в образе одноголазых великанов (*дэгов*), враждебные людям.

сначала на охоту за марафонским быком, разорвавшим поля. Когда Т. одолел его и вернулся, Эгей на пиру преподнёс ему чашу с ядом, но тут же узнал сына и изгнал Медею (Apollo-d. epit. I 5—6). К этому походу Т. относится его встреча с Гекалою, в честь которой Т. установил празднества — гекалессии (Callim. frg. 230—377 Pf.).

Т. пришлось также бороться с 50 Паллангидами, которым он устроил засаду. Истребив двоюродных братьев и изгнав их союзников, Т. утвердил себя как сын и наследник афинского царя. Т. прославил себя как достойный наследник царской власти и во время столкновения Афин с царём Миносом, требовавшим раз в девять лет дань семерыми юношами и семерыми девушками как искупления за смерть своего сына Андрогей, будто бы коварно подстроившую Эгею (Apollo-d. III 15—7). Когда Минос приехал в третий раз за данью, Т. решил отправиться сам на Крит, чтобы помериться силой с чудовищным Минотавром, на съедение которому обрекали жертвы. Корабль отправился под чёрным парусом, но Т. повёз с собой запасным белым, под которым он должен был вернуться домой после победы над чудовищем (Plut. Thes. 47). По пути на Крит Т. доказал Миносу своё происхождение от Посейдона, достав со дна моря перстень, брошенный Миносом (Bacchyl. XVII Machl). Т. и его спутники были помещены в лабиринт, где Т. убил Минотавра. Из лабиринта Т. и его спутники вышли благодаря помощи Ариадны, влюбившейся в Т. Ночью Т. с афинской молодёжью и Ариадной тайно бежали на остров Наксос. Однако там Ариадна была похищена влюблённым в неё Дионисом (по одной из версий, оставлена Т.). Огорчённый Т. отправился дальше, забыв переменить паруса, что и стало причиной гибели Эгея, бросившегося в море, когда он увидел чёрный парус и тем самым уверился в смерти сына (Apollo-d. epit. I 7—11).

Подобно другим героям, Т. сражался с амазонками, нападшими на Афины. Он либо участвовал в походе Геракла, либо сам пошёл походом на амазонок, похитив царицу Антиопу (вариант: Меланиппу или Ипполиту). Амазонки, желая освободить царицу, напали на Афины и взяли бы их приступом, если бы не посредничество жены Т. — амазонки (Plut. Thes. 27). Она родила Т. сына *Ипполита*, в которого влюбилась вторая жена Т., сестра Ариадны — *Федра*, родившая Т. двух сыновей — Акаманта и Демофонта.

Т. участвовал в битве с кентаврами, бесчинствовавшими на свадьбе жениха Пирифоя, ближайшего друга Т. (Apollo-d. epit. I 21). Т. — участник *калидонской охоты* (Ovid. Met. 303).

Но его не было среди аргонавтов, так как в это время он помогал Пирифою добыть себе в жёны богиню царства мёртвых Персефону (Apollo-d. Rhod. I 101—104). Этим поступком Т. переступил меру возможного, установленную богами для героев, и тем самым стал ослушником и дерзостным по отношению к богам, где навеки был прикован к скале Пирифой, если бы не Геракл, который спас Т. и отправил его в Афины (Apollo-d. epit. I 23). Столь же дерзким поступком Т. было похищение им Елены. Однако в отсутствие Т., отправившегося с Пирифоем за Персефоной, Лискурты отбили сестру, захватив в плен Эфру — мать Т. и передав власть в Афинах его родичу Менесфею (I 23), изгнанному Т. Вернувшись из своего похода в царство айда, он нашёл престол занятым Менесфеем (I 24). Т. вынужден был отправиться в изгнание, не сумев усмирить своих врагов. Он тайно переправил детей на Эвбею, а сам, проклявши афинян, отплыл на остров Скирос, где у отца Т. когда-то были земли. Но царь Скироса Ликомед, не желая расстаться со своей землёй, коварно убил Т., столкнув его со скалы (подобно тому, как сам Т. сбросил в море злодея Скирона, сына Посейдона).

Античная традиция приписывает Т. объединение всех жителей Аттики в единый народ (синайклизм) и единое государство (полис) Афины, учрежденные праздники панафиней и синайкий, первое социальное деление граждан Афин на евпатридов, геоморов и демиургов (Plut. Thes. 24—25). Все эти реформы были проведены Т. в расцвете лет. Он снизкая у греков репутацию неподкупного и справедливого арбитра в труднейших спорах. Он помог похоронить тела семерых вождей (см. *Семеро против Фив*), помог Гераклу, влпавшему в безумие, и очистил его от невинно пролитой крови, дал приют гонимому Эдипу и его дочерям (Plut. Thes. 29). Афиняне вспоминали Т. и признавали его героем во время греко-персидских войн, когда во время битвы при Марафоне (490 до н. э.) он явился воинам в полном вооружении (35). Инифия предписала грекам найти прах Т. и достойно похоронить его. В 476 до н. э. останки Т. с копьем и мечом были перенесены с острова Скирос и торжественно погребены в Афинах. Место погребения Т. считалось в Афинах убежищем для рабов, бедных и угнетённых. В честь Т. были установлены празднества восьмого Панагенсия (т. е. в день освобождения афинской молодёжи от Минотавра), а также ежемесячные праздники по восьмому числам Т. как сыну Посейдона — бога, которому приносит жертвы именно в это время (Plut. Thes. 36).

А. А. Тахо-Годи.

ТЕСКАТЛИПОКА («дымящееся зеркало»), одно из трёх главных божеств у индейцев Центральной Америки, вобравшее в себя черты многих древнейших богов; главный бог пау и майя. Он выступает и как бог ночи, покровитель разбойников, колдунов, жрецов; его эпитеты: Иаотль («враг»). Мойкоойцин («каменный владыка»), Титлакауан («тот, чьи рабы — все мы») и др. В ипостаси Иаолла-Экатль («ночной ветер») Т. страшает ночью по улицам, разсыпая преступников, как Ицтли («обсидиан») — олицетворяет жертвенный нож, как Чальчигтоли («нефритовый индюк») — кровь жертвы, в ипостаси Ицтла-колиуки («кривой обсидиановый нож») Т. — звёздный бог холода, льда и наказаний, как Несуаллили («голодный владыка») — покровитель банкетов, как Тельпочтли («юноша-воин») — повелитель школ мальчиков, как Некохйаотль («враг с обеих сторон») — бог-воин, в последней ипостаси Т. первым прибывал на праздники, когда боги собирались на земле. Самой древней ипостасью Т. был Телнейболтли («сердце горы») — ягуароликий бог пещер, землетрясеный и несчастий, эхо.

В ацтекских мифах Т. часто выступает как противник или соперник *Кецалькоатля* и как двойник и сотоварищ *Уицилопочтли* в их деяниях. По представлениям ацтеков, Т. олицетворял зиму, север, ночное звёздное небо, поэтому он изображался с чёрным лицом, покрытым жёлтыми поперечными полосами, или в виде своего духа-двойника ягуара (уподобление пятнистого меха звёздному небу). По некоторым мифам, Т. превращается в Полярную звезду, чтобы добыть огонь; он становится созвездием Большой Медведицы. В тропиках это созвездие стоит в зените, поэтому жители Месоамерики воспринимали его как изображение однополого человека и часто изображали с оторванной ногой. Отличительные атрибуты Т.: зеркало с отходящим от него завитком дыма (отсюда его имя), укрепленное или на виске, или на обрубке ноги; в нём он мог видеть всё, что происходит на свете. Этому же служит и магическая палка с круглым отверстием в одном конце, которую он держит в руках, через неё Т. видит всё сокровенное и тайное. Кроме того, круглое кожаное кольцо (символ ветности), висящее на жёлтой ленте на груди. Такое же кольцо есть и у трёх его братьев: Кецалькоатля, Уицилопочтли и Шипе-Тотека. У ацтеков воин и светлый двойник Т. — красный Т. (сикретизация с богом *Шипе-Тотеком*).

Т. считался как благодетельным, так и зловерным божеством: он был богом — творцом мира и его разрушителем, глазом, видящим всё в ночи, су-

дней и мстителем за всё злое, всезнающим и вездесущим, бесплощадным, полным неожиданностей. Его эпитеты: «тот, кто распоряжается по своему усмотрению», «тот, рабами которого мы все являемся». Он мог дать счастливую жизнь и благополучие, но часто обижался и становился злым разрушителем. Так, например, он поступил с тольтеками (см. в ст. *Толлан*). Чтобы испытать мужество молодых воинов, Т. принимал ночью причудливый облик и вызывал их на бой. Воин, победивший Т., получал в качестве выкупа несколько шипов агавы, предвещавших количество пленников, которых он захватит в ближайшей битве. Особо страшным обликом Т. считалось тело без головы, с двумя дверцами в груди, которые то открывались, то закрывались, издавая звук, похожий на стук тонора по дереву. Фигурки Т. в этом облике были найдены в Теотвуакане.

Т., вероятно, в основе был хтоническим богом подземных сил, вулканов и обсидиана. Позже он сливается с божеством звёздного неба, севера и холода, отсюда он — старое солнце первой эры. Т. широко почитался, ему приносились много жертв. У ацтеков каждый год избирался император Т. — красивый юноша, не имевший физических недостатков. С императором обращались как с божеством, удовлетворяя любые его желания, по прошествии года его торжественно приносили в жертву. Р. В. Минжалов.

ТЕСНИЙ, Фэспий, Тэстий, в греческой мифологии сын Эрефоя (Paus. IX 26, 6, по другим вариантам: Тевфранта или Кефея, Schol. Hom. II. II 498). Чтобы иметь в роду наследников Геракла, Т. возвёл на его ложе 50 своих дочерей; за 50 (или 7, Athen. XIII 556e) ночей Геракл сошёлся со всеми Теспадами, думая, что сподобится с одной (Apolod. II 5, 10); Теспады родили сыновей, а старшая и младшая — по двойне. Одна из них отказалась возлечь с Гераклом, и тот в наказание отдал её в служительницы храма (Paus. IX 27, 7).

ТЕФИДА, Тэффия, Тэтия, Тиффия, в греческой мифологии одна из древнейших богинь, титанида, дочь Геи и Урана (Hes. Theog. 136), супруга своего брата Океана, с которым породила все реки и три тысячи океанид (337—346, 364). На плодотворность Т. и заботы её о бесчисленном потомстве указывает имя богини, связанное с индоевропейским *teta*, «мать» (ср. греч. *tete*, «бабушка», *letis*, «тётка»). Т. и Океан обитают на краю света, и туда не раз, чтобы примирить ссорившихся супругов, отправлялась Гера, которую они по просьбе Реи приютяли во время борьбы Зевса с Кроном (Hom. II. XIV 200—210).

А. Т. Т.

ТЕФНУТ, в египетской мифологии богиня влаги. Входит в гелиопольскую *энеаду*. Её земное воплощение — ливница. Центр культа Т. — Гелиополь, согласно гелиопольскому мифу, Т. и её муж Шу — первая пара богов-близнецов, порождённых *Атумом* (Ра-Атумом). Их дети — *Гех* и *Нут*. Иногда Т. называют женой *Птаха*. Т. — также дочь *Ра*, его любимое Око. Когда Ра утром всходит над горизонтом, Т. огненным оком сияет у него во лбу и сжигает врагов великого бога. В этом качестве Т. отождествлялась с богиней *Уто* (Уреем). Ипостась Т. являлась богиня пламени *Унес*, другой её ипостасью нередко выступает богиня письма *Сешат*. Известен миф, согласно которому Т. — Око Ра, рассорившись со своим отцом, царствовавшим в Египте, удалилась в Нубию, в область Бугем (и в Египте наступил период засухи), а затем по просьбе Ра, пославшего за ней *Тота* и Шу (в другом варианте — *Онуриса*), которые в образе паванов песнями и танцами завлекли её в Египет, вернулась обратно. Приход Т. из Нубии и последовавшее за этим вступление её в брак с Шу предвещает расцвет природы. Т. отождествлялась с *Мут*, *Баст*, а также с *Хатор*, *Сехмет* и другими богинями-ливницами (*Менхит*, *Мент*), почитавшимися в Египте.

Р. Р.

ТЕХИ, в мифологии нивхов душа, присущая всем живым существам и деревьям. Т. человека обитает в волосах макушки, кроме того, некоторые части тела имеют свои собственные Т. Т. дерева пребывает в его сердцевине. У промысловых животных Т. находится в костях; если они все останутся неповреждёнными, Т. добытых животных возвращается после совершения определённых обрядов к своим сородичам. После смерти младенца его Т. улетает на небо, а затем вновь вселяется в чрево матери. Т. взрослого в момент смерти выходит из тела и во время сожжения трупа греется у огня; затем она поселяется в любимой собаке умершего (по другим вариантам, бродит вокруг дома) до изготовления деревянной фигурки как и помещении её в домик на родовом кладбище, после чего уходит в селение мёртвых *мьво*. Т. убитого превращается в птицу *тасть*, Т. человека, задранного медведем, — в горного духа, Т. утонувшего — сначала в злого духа, который обитает в прилегающих к его селению водах, а после соответствующих обрядов уходит к морским духам (см. *Тол шэ*), где живёт три-четыре поколения.

Е. Н.

ТЕШУБ, Тешшуб (хуррит.), Тейшэба (урарт.), хуррито-урартский бог грозы. Имя Т. в хурритском и урартском языках, видимо, генетически восходит к общему прототипу; возможно, родственно хаттскому и хет-

тскому «эф», «эпа», «шепа» в именах богов и имеет соответствия в названиях божеств в нахско-дагестанских языках. Священный город и резиденция Т. — Кумбия (первоначальное значение, по-видимому, «священный»); его жена — Хебат (урарт. Хуба, ряд исследователей предполагает их генетическую общность). В хурритской мифологии Т. возглавляет богов актуального настоящего. Согласно теогоническому циклу о смене поколений богов, отец Т. — *Кумарби* (бог Ану, побеждённый Кумарби, оставляет в нём своё семейство, в результате Т. выходит из головы Кумарби), Т. свергает его с небесного престола. Кумарби родит сына-мстителя *Улликумме*, призванного вернуть ему власть на небесах. Т. побеждает Улликумме, а затем захватившего власть бога-хранителя и приверженца Кумарби бога Серебро. По мере распространения хурритского культурного влияния мифы о Т., обрядовые изображения Т. (в частности, в образе быка) и богов его свиты (брата Тапшиму и др.) широко распространялись в пределах Хеттского царства. Т. и сопутствующие ему божества изображены на рельефах святилища Явылыка близ Богазкёя.

В. В. Иванов.

ТИАМАТ («морь»), в аккадской мифологии (космогоническая поэма «Энума элиш») персонификация первоэланной стихии, воплощение мирового хаоса. Т., создательница вместе со своим супругом Апису (см. *Абзу*) первых богов Лахму и Лахаму (см. в ст. *Лахам*), в космической битве между поколениями старших богов (возглавленных Т.) и младших богов во главе с *Мардуком* убита Мардуком; он рассекает тело Т. на две части, делая из первой небо, из второй — землю. Изображалась (предположительно) в виде чудовищного дракона или семиголовой гидры.

В. А.

ТИБЕРИН, в римской мифологии бог реки Тибр, сын Януса (Serv. Verg. Aen. VIII 330). По другой версии, один из царей Альбы, утонувший в реке Альбула, получившей потом название Тиберин (Liv. I 3, 8; Ovid. Fast. IV 47 след.), или царь Вей, погибший в битве с сыном Мянса Главком. Явившись во сне Энею, посоветовал ему заключить союз с Эвандром (Serv. Verg. Aen. VIII 72). Ему был посвящён храм на острове реки Тибр и праздник рыбаков.

Е. Ш.

ТИДЕЙ, в греческой мифологии сын Ойнея, царя Этолии, отец *Диомеда*. Вследствие совершенного им убийства (возможно, невольного) одного из родственников Т. вынужден бежать из дому. Он находит убежище и получает очищение у Адраста, царя Аргоса, к которому в это же время прибывает изгнанный из Фив Нолник. Согласно версии, встречающейся у Еврипида (Suppl. 131—150; Phoen. 408—

423), между Т. и Полиником возникает ссора. Адраст, застигнув противников с оружием в руках, мирит их и выдаёт за них замуж двух своих дочерей. Т. становится участником похода *семерых против Фив*. «Илиада» рассказывает о каком-то посольстве Т. в Фивы, во время которого он побеждает в состязании многих кадмейцев, а при возвращении подвергается нападению из засады 50 фиванцев и всех, кроме одного, убивает (IV 382—399; V 801—807). Идёт ли речь о попытке семерых уладить дело миром до выступления в поход или уже перед началом штурма, неясно. Вероятно, к этому эпизоду относится также убийство Т. Исмены у городского колодца. Древняя традиция изображает Т. человеком невысокого роста, подчёркивает его воинственный пыл и дикую свирепость. Он не желает слушать никаких уговоров Амфиарая, предостерегающего вождей от битвы, и рвётся в бой (Aeschyl. Sept. 377—394). В решающем сражении фиванский полководец Меланипп смертельно ранит Т., но тот перед смертью успевает убить противника; затем Т. раскалывает голову Меланиппа и высасывает из черепа мозги. При виде этого акта жестокости Афина, обещавшая своему любимцу Т. бессмертия, в негодовании покидает его (Apolod. III 6, 8).

В. Н. Арх.

ТИКИ, в полинезийской мифологии: 1) негварное божество, добывающее острова со дна океана (ср. *Мауи*); 2) первый человек. В некоторых мифах его создаёт из песка и глины *Тане*, в других — *Тангароа*, *Роноа*, *Атеа*. Эти же боги создают первую женщину. По некоторым вариантам, человеческий род возникает в результате incesta Т. со своей дочерью.

Е. М., М. С. П.

ТИЛЛА, в восточнотурецком пантеоне бог. Вероятно, генетически связан с урартским богом Тура. Соответствует сыну *Тешуба* и *Хебат* «бычку Тешуба» Шарруме в западнотурецком пантеоне. В песне об *Улликумме* выступает в паре с Шерри (см. *Хурри и Шерри*). В дворцовом святилище в Нузи три божества, очевидно, Тешуб, Хебат (выступающая под именем *Иштар* Ниневийской) и Т. изображены в виде быка, коровы и телёнка. На наскальном рельефе из Язылык близ Богазкёя Шаррума, следующий за Хебат, изображён стоящим на пантере с топором в левой руке и упряжкой в правой.

М. Л. Х.

ТИЛОТТАМА [«превосходная в (каждой своей) частице»], в индуистской мифологии одна из *апсар*. По одним мифам, Т. сначала была женой брахмана, но за кувание в неполюженное время в следующем рождении стала апсарой. По другим мифам, её сотворил из драгоценных камней *Вишвакарман* (или *Брахма*), чтобы она соблаз-

нила асуров *Сунду* и *Упасунду*. Т. была столь прекрасна, что, когда она впервые обходила собрание богов, *Шива*, любуясь ею, сделался четырёхликим, а у *Индры* проступила на теле тысяча глаз (Мбх. I 203, 20—27). **ТИЛУИТ ТЕГ**, в валийской визшей мифологии разновидность эльфов (Т. Т.— букв. «доброе семейство»). Считалось, что Т. Т. одевались в белые одежды и испытывали особое расположение к мертвым со светлыми волосами; входы в их жилища располагались под огромными валунами, в пещерах, по берегам рек и т. д. Безошибочно проникнуть туда люди могли только в первый день мая (соответствующий древнему кельтскому празднику Бельтав). Дружественные к людям, они были опасны для светловолосых детей, которых выкрадывали из колыбели.

С. Ш.

ТИЛЬМУН, Д и л ь м у н (шумер.), в шумеро-аккадской мифологии блаженный остров неведения (идентифицируется с островами Бахрейн). На Т. восходит солнце; Т.— первозданная страна, где не было змей, скорпионов, львов, диких собак и волков; Т.— «чистая», «непорочная», «светлая» страна, «страна живых», не знающая ни болезней, ни смерти. Но здесь не было пресной воды, которую бог солнца *Уту* доставляет по приказу бога *Энки* с земли. После этого богиня-мать *Нинхурсаг* выращивает здесь восемь чудесных растений (подробнее наложение мифа см. в ст. *Нинхурсаг*). На Т. поселён после потопа *Зиусудра*. Хотя Т. предстаёт скорее божественным, чем человеческим обиталищем, его характеристика содержит многочисленные параллели с библейским повествованием об Эдеме. К острову Т. имела отношение богиня-целительница *Нининста*. Главные боги Т.— *Энзак* и *Мескидак* (по мифу об *Энки* и *Нинхурсаг*). В одном из аккадских списков *Энзак* назван «Набу острова Тильмуна», а богиня *Лахамун* — «Царпаниту острова Тильмуна».

В. А.

ТИН, Т и н и я, Т и н я, в этрусской мифологии бог неба, громовержец, повелевавший тремя пучками молний: первым — предостерегал людей; вторым пользовался, посоветовавшись с 12-ю другими богами, третьим карал, лишь получив согласие избранных богов. На этрусских зеркалах Т. изображён в сценах рождения *Менрвы*, в любовной сцене с *Уми*, в качестве арбитра в спорах между *Туррис* и *Аллу*, *Лазой* и *Марис*. Иногда изображался безбородым юношей, подобно *Зевсу-ребёнку* и юноше у древних критян.

А. Н.

ТИНДРАЕЙ, в греческой мифологии царь Спарты, супруг *Леды*. Его отцом называют спартанского царя *Ойбада* или мессенского героя *Пернера*, матерью — няяду *Батию* или дочь *Персея Горгофону* (Paus. III 4, 4; Apollod.

I 9, 5; III 10, 3—4). Изгнанный своим (возможно, сводным) братом *Гиппокоантом* из Спарты, Т. бежал в Этолию к царю *Фестию*, помог ему в отражении воинственных соседей и получил в награду руку его дочери *Леды*. Когда *Геракл*, оскорблённый *Гиппокоантом*, убил его вместе с сыновьями, спартанский трон был возвращён Т. От брака с *Ледой* Т. имел, кроме других детей, двух сыновей-близнецов *Диоскуров* (*Полидевка* и *Кастора*), а также дочерей *Клитеместру* и *Елену* (но, по более распространённому мифу, *Елена* и *Полидевк* считались детьми *Леды* и *Зевса*). По совету *Одиссея* Т. связал всех женихов, добивавшихся руки *Елены*, совместной клятвой — защищать в случае необходимости честь её будущего супруга (Hes. frg. 204, 78—85; Apollod. III 10, 5—9). Впоследствии это дало *Менелаю*, мужу *Елены*, возможность привлечь их к *Троянскому* походу. После гибели и обожествления *Диоскуров* Т. передал царский престол *Менелаю* (Apolod. III 11, 2; epit. II 16). В трагедии Еврипида «*Орест*» Т. выступает обвинителем *Ореста*, убившего *Клитеместру* (470—629).

В. Я.

ТИНИАНВЫТ (корякск.), С н я н в и т (итильменск.), в мифах коряков и ительменов старшая дочь *Ворона*, одна из центральных персонажей многочисленных мифов. Во многих версиях Т. (*Сиваневт*) вступает в incestуальный брак с братом *Эмеккутом*. Чаще всего в мифах муж Т.— облачный человек. Этот счастливый брак способствует связям семейства *Ворона* с облачными людьми (детьми хозяина неба), от которых зависит погода, морской промысел, рыбная охота, семейное благополучие.

Е. М.

ТИНИРАУ, Т и н г и р а у, Т и н г и л а у, С и н и л а у, в полинезийской мифологии дух — хозяин океанских рыб и морских животных. Воплощается в человеке, ките, акуле или морской черепахе. Т.— сын или свойственник *Тангароа* (варианты — сын *Солнца*, сын земных родителей). По разным вариантам, Т.— возлюбленный, муж, брат, свёкор или сын *Химы*. По многим версиям, Т., против своей воли расставшийся со своей женой *Хинвой*, отправляется на её поиски и долго путешествует по разным местностям либо островам, пока не находит её. В скитаниях ему помогают меньшие духи океана и морские животные, рыбы. Т.— культурный герой: учит людей различать обычных и хищных рыб, знакомит с искусством разведения рыб в специальных затонах, устанавливает пищевые табу. Распространён сюжет о Т. и *Каз*: по распоряжению Т. *Каз* отвозят на его родной остров киты (черепахи или акулы), либо воспитанные самим Т., либо находящиеся у него в услужении. *Каз*, убившего

кптов. Т. жестоко наказывает. Е. М., М. С. П.

ТИННИТ, Т а н и т, в западносемитской мифологии одно из верховных божеств карфагенского пантеона, богиня-дева. Почиталась в паре с *Баал-Хаммоном*. Очевидно, богиня луны или неба, плодородия, подательница животворной росы, покровительница деторождения; видимо, выступала также как богиня-охотница. Символами Т. были полумесяц, голубь и египетский иероглиф жизни (анх); позднее она изображалась в виде крылатой женщины с лунным диском в руках, прижатых к груди. В эллинистический период отождествлялась с *Юноной*, *Афродитой* Уранией и *Артемидой*. Наиболее частый эпитет Т. — «украшение (лик) Баала»; именовалась также «небесная дева», «небесная Юнона», реже — «великая мать». Вероятно, на мифологию Т. повлияли представления об *Асират* и *Астарте*, отчасти *Анат*. Не исключено также, что с культом Т. слился культ *Дидоны*, основательницы Карфагена. В теофорных именах часто встречается сочетание Циди-Тиннит, очевидно, имя одной из востасей Т., с чертами *Цида*. Храм Т. находился на месте первого поселения карфагенян (между Бирсой и восточной гаванью). И. Ш.

ТИР, у армян бог письменности, наук и искусств, писец бога *Арамзда*, прорицатель судьбы. Т. навевает сны людям, открывающие им их будущее. В храме Т. (между городами Вагаршатаком и Арташатаком) жрецы толковали эти сны, там же обучали наукам и искусствам. По-видимому, Т. считался также и проводником душ в подземное царство. В эллинистическую эпоху Т. отождествлялся с Аполлоном. Арташес I (2 в. до н. э.), основав город Арташат, ставший столицей Великой Армении, перевёс сюда из культового центра Багаран статую Т. (Аполлона).

Вероятно, к имени Т. восходит название четвертого месяца древнеармянского календаря — трэ. С. Б. А.
ТИРА, Т и р о с, в греческой мифологии финикийская нимфа, возлюбленная Геракла. Собака Геракла во время охоты измазалась пурпурным соком улитки-багрянки. Цвет так понравился Т., что Гераклу пришлось разсыпывать улиток по всей Финикии, чтобы выкрасить наряды возлюбленной; так было положено начало традиционному промыслу (Poll. I 45—47). Г. Г.

ТИРАНА МОСПРИ («самый нижний мир»), в айнской мифологии подземный мир на самом нижнем уровне, светлая и прекрасная страна. Е. С.-Г.

ТИРЕСИЙ, в греческой мифологии сын нимфы Харикло, потомок спартов, фиванский прорицатель. По одной из версий, вложенной в гимне Калли-

маха «На омовение Паллады», Т., будучи юношей, случайно увидел Афины обнаженной во время её купания и был за это ослеплён богиней, но затем по просьбе Харикло Афина возместила Т. потерю зрения даром прорицания. По другой версии, Т., увидев сларивающихся змей, ударил их палкой и за это был превращён в женщину; вновь стать мужчиной ему удалось только после того, как спустя семь лет он снова подстерг двух змей в том же состоянии (Ovid. Met. VII 326—327) и ударил их (Apolod. III 6, 7). Поэтому, когда между Зевсом и Герой возник спор о том, какая из двух сторон получает большее наслаждение при половом общении, они попросили Т. рассудить их, так как он знает свойства обоих полов. Т. ответил, что наслаждение, испытываемое женщиной, в девять раз превышает ощущения мужчины, и за это был ослеплён разгневанной Герой, а Зевс наделил его даром прорицания и продолжительностью жизни, в семь раз превышающей обычную (Hes. frg. 275, 276). Существенна роль престарелого Т. как прорицателя в «Царе Эдипе» и «Антигове» Софокла, в «Финикиячках» Еврипида. Т. не утратил пророческих способностей и после смерти, достигшей его при бегстве из Фив во время похода эгигонов (Apolod. III 7, 3); Одиссей спускается в подземный мир, чтобы услышать от Т. предсказание о своём будущем (Hom. Od. XI 90—139). В. Я.

ТИРО, в греческой мифологии дочь *Салмонеса*, мать Пелия и Нелея (от Посейдона), Эсона, Амифона и Ферета (от *Кретея*).

ТИРС, в греческой мифологии жезл Диониса и менад, увитый плющом и увенчанный еловой шишкой. Считалось, что еловая шишка символизирует огонь, в котором сгорела *Семела*, и младшеца Диониса, вокруг которого, чтобы уберечь его от пламени, в тот же миг стал виться плющ (Eur. Phoen. 645—655; Philostr. Imag. I 14). Г. Г.

ТИРТАХАНКАРА («создатель брода», в позднейшей интерпретации «создатель церкви»), в джайнской мифологии титул основопологающих вероучителей джайнизма, основных персонажей мифо-исторического комплекса, почитаемых как «боги богов». За каждый полуоборот колеса времени в кармовых землях (землях, где кормятся трудом) появляются 24 Т. Пять благих моментов в жизни Т. (зачатие, рождение, уход от мира, обретение абсолютного знания и конечное освобождение) происходят всегда (кроме жизни *Махавиры*) под одним созвездием (накшатра) и сопровождаются чудесными явлениями. Матери Т. при зачатии видят 14 (у шветагбаров) и 16 (у дигамбаров) вещей снов. Новорождённого Т. боги забирают у матери, погрузив её в глубокий сон и

подложив ей копия ребёнка, и уносят на гору *Магдара*, где совершается церемония посвящения Т. Наиболее подробно в джайнской литературе описывается житие Махавиры. Жития остальных Т., как правило, изображаются по той же схеме. Каждый Т. имеет свой символ, цвет и размер тела, двух «сопровождающих божеств» и т. д. Тело Т. наделено 34, а речь 35 особыми признаками. О. Ф. Волкова.

ТИСАМЕН, в греческой мифологии: 1) сын Ореста и *Гермионы* (вариант: *Эригоны*), правивший в Спарте и убитый в борьбе с Гераклидами (Apolod. II 8, 2—3). По другой версии, Гераклиды изгнали Т. из Аргоса и Спарты, и он просил приюта у ионян, которые ему отказали в этом, боясь, что он подчинит их своей власти. В сражении с ионянами Т. был убит (Paus. VII 1, 7—8); 2) сын Ферсандра (Герсадра) и Демонассы, дочери Амфиарая; внук Полиника и правнук царя Эдипа. Т. царствовал в Фивах (Paus. IX 5, 15). А. Т.-Г.

ТИСИФОНА, в греческой мифологии: 1) одна из *эриний*. Т. крылата, волосы её первиты змеями. В тартаре Т. бьёт бичом преступников и устрашает их змеями, полная мстительного гнева (Verg. Aen. VI 570—572). Существует предание о любви Т. к царю Киферону. Когда Киферон отверг её любовь, Т. умертвила его своим змеиным волосом (Plut. De fluv. et mont. nomin. II 2); 2) в трагедии Еврипида «Алкмеон в Коринфе» Т. — дочь Алкмеона, рождённая *Манто*. Вместе с братом была отдана отцом на воспитание коринфскому царю Креонту. Она выросла такой красивой, что жена Креонта, опасаясь, как бы её супруг не сделал Т. своей женой, продала её в рабство. Алкмеон купил Т., не подозревая, что это — его дочь; лишь позднее, когда он явился в Коринф за своими детьми, он узнал истину (Apolod. III 7, 7). А. Т.-Г.

ТИТАНЫ, в греческой мифологии боги первого поколения, рождённые землёй Геёй и небом Ураном; их шесть братьев (Океан, Кой, Крий, Гиперия, Иапет, Кронос) и шесть сестёр-титанид (Тетфида, Феба, Мнемосина, Тейя, Фемида, Рея), вступивших в брак между собой и породивших новое поколение богов: Прометей, Геллос, мумы, Лето и др. (Hes. Theog. 132—133). Имя Т., связанное, возможно, с солнечным жаром или владычеством, дегреческого происхождения. Младший из Т. *Кронос* по наущению матери Геи серпом осклбил Урана, чтобы прекратить его бесконечную плодотворность (154—182), и занял место верховного бога среди Т. Родившемуся от Кроноса и Реи Зевсу, в свою очередь, было суждено лишиться власти отца и стать во главе нового поколения богов — олимпийцев (453—487). Т. (кроме Океана) выступили с Оф-

рийской горы; боги, рождённые Кроносом и Реей, — с Олимпа (отсюда их название олимпийца); сражение (титаномахия) между Т. и олимпийцами длилось десять лет, пока на помощь Зевсу не пришли *сторуки*. Побеждённые Т. были низринуты в тартар, где их стражами стали сторуки (629—735).

Т. — архаические боги, олицетворявшие стихии природы со всеми её катастрофами. Т. не ведают разумности, упорядоченности и меры, их оружие — грубая сила. Поэтому они не слушают советов Прометей и Геп-Фемиды, чтобы хитростью поладить с Зевсом (Aeschyl. Prom. 199—213). Нервобитная дикость Т. уступает место героизму и мудрой гармонии космоса олимпийского периода греческой мифологии; в этом процессе отразилась борьба догреческих богов балканского субстрата с новыми богами вторгшихся с севера греческих племён.

А. Ф. Лосев.

ТИТИЙ, в греческой мифологии великан, рождённый Зевсом и Эларой, дочерью Орхомея (сына Миния, родоначальника племени мивиев) или Миния (Apollod. I 4, 1; вариант: Т. — сын Гея, Hom. Od. XI 576). Т. — хтонического происхождения: рождён в недрах земли, куда Зевс скрыл от гнева ревнивой Геры свою возлюбленную. Позднее мстительная Гера внушила Т. страсть к любимой Зевсом Лето; великан пытался ею овладеть, но дети Лето Аполлон и Артемиды прозвали Т. из лука (Apollod. I 4, 1, Apoll. Rhod. I 761 и схолия к нему). По другому варианту, за попытку Т. обесчестить Лето Зевс поразил его молнией и низверг в ад. Там два коршуна терзают почёв распоротого Т. (Hom. Od. XI 576—580).

А. Т.-Г.

ТИТОН, Т и ф о н, в греческой мифологии божество света, первоначально собственно «полдень» (Schol. Lycorh. 18), «начало конца дня» (Schol. Hom. Od. V 1) и даже «свет, но уже угасший» (Hom. Od. V 1). Т. — сын (вариант: брат) Лаомедонта (Hom. II. XX 237), брат Приама, отец Мемнона и Фазтона, супруг (вариант: сын; Hes. Theog. 984 след.; Verg. Georg. I 447), которая, полюбив Т., унесла его к себе, попросив для него у Зевса бессмертия, но забыла о вечной молодости (Hymn. Hom. IV 220—224); хотя Эос и давала Т. нектар и амбросию (IV 232), он состарился (ср. поговорку «пережить Т.») и сделался сверчком.

Г. Г.

ТИФИЙ, в греческой мифологии: 1) знаменитый звездочёт, аргонавт, кормчий «Арго» на пути в Колхиду; провёл корабль между Симплегадами и спас аргонавтов от других напастей (Apoll. Rhod. I 105—108; II 854); 2) демон ночных кошмаров и лихорадки (Schol. Aristoph. Vesp. 1033).

Г. Г.

ТИФОН, в греческой мифологии чудовищный сын земли Гея и Тартара (Hes. Theog. 820—822; Apollod. I 6, 3). По другой версии, Т. рождён Герой, ударившей рукой о землю, когда она решила в отместку Зевсу, родившему Афию, тоже самостоятельно произвести на свет потомство. Гера отдала Т. на воспитание Пифону, убитому затем Аполлоном (Hymn. Hom. II 127—177). Т. — хтоническое териоморфное существо: у него сотня драконовых голов, часть туловища до бедер — человеческая. Нижние бедра вместо ног у Т. — называющиеся кольца змей. Тело покрыто перьями. Он бородат и волосат (Apollod. I 6, 3). Каждая из головок Т. издаёт вопли быков, львов, псов (Hes. Theog. 823—835). Т. мог бы стать владыкой мира, если бы Зевс не вступил с ним в борьбу: он испепелил Т. молниями, поразил его перунами и забросил его в тартар (837—868). По другой версии мифа, победа далась Зевсу с огромным трудом: Т. охватил Зевса кольцами змей, перерезал ему сухожилия, запер его в Корикийской пещере в Киликии, где Зевса стерегла драконница Дельфия. Но Гермес в Эгиптае выкрали спрятанные в пещере сухожилия Зевса, вставили их ему, и он, обрета снова силу, стал преследовать Т. Мойры обманули Т., убедив его отвратить т. н. однодневные плоды (ядовитое растение «однодневка»), якобы для увеличения силы (Apollod. I 6, 3). Зевс навалил на Т. огромную гору Этна в Сицилии, и оттуда Т. изрыгает пламя (Aeschyl. Prom. 365—372). Т. и Эхидна породили многих чудовищ (собаку Орфа, иса Кербера, лернейскую гидру, химеру, Hes. Theog. 306—325).

А. Ф. Лосев.

ТИХА, Т и х е («случайность»), то, что выпало по жребью), в греческой мифологии божество случая; не встречается в классической мифологии, выдвинуто в эпоху эллинизма как созвездное противопоставление древнему представлению о неизменной судьбе. Т. символизирует изменчивость мира, его неустойчивость и случайность любого факта личной и общественной жизни. Имя Т., океаниды и спутницы Персефоны, впервые встречается в гомеровском гимне к Деметре (V 420), но этот персонаж не имеет ничего общего с богиней Т. У Архилоха (frg. 8 Diel.) Т. находится рядом с Мойрой; у Пиндара она — дочь Зевса (Pind. Ol. XII) и тоже близка Мойрам (Paus. VII 26, 8). Т. персонажируется в драмах Еврипида и выступает важной движущей силой в эллинистической драме.

А. Т.-Г.

ТИШПАК, бог неизвестного происхождения, вошедший в аккадский пантеон (возможно, это эламская форма *Тешуба*, хурритского бога бури и грозы). Бог-покровитель города

Эшнунна, где ранее, в старовавилонский период почитался *Ниназу*. Аккадский эпитет «предводитель войск» недостаточен для того, чтобы считать его богом войны, хотя такой аспект типичен для бога бури. Т. — победитель чудовища *Лаббу*.

В. А.

ТИШТРИА [авест., от индоевропейского «относящийся к созвездию из трёх светил» (имеется в виду пояс Ориона)], в иранской мифологии (в «Младшей Авесте») божество, олицетворение звезды Сириус, предводитель всех созвездий ночного неба. Образ Т. восходит к эпохе индоиранской общности: ср. ведийский *Тышь*. Теофорные имена, содержащие имя Т., известны с раннеакхеменидского времени. Эпитет Т. ауруша переводят либо как «белый», либо как «красный». Т. посвящён т. н. «Тир-Яшт» («Яшт» VIII). Главная функция Т. — низведение на иссушенную летним зноем землю благодетельных вод. Как и древнеиндийский Тышь, Т. почитался как стрелок, он способен принимать различные облики (юноша, золоторогий бык, белый конь). Лук Т. (или его воплощения — им, видимо, был стрелок Эрехта, см. *Араш*, VIII 6, 37—38) являлся орудием судьбы. Т. поклонялся *Ахурамазда* (VIII 25). Т. сопровождает *Паренди* (VIII 38). Т. поражает падающие звёзды — колдуний-паирка (см. *Пари*). Центральный эпизод «Тир-Яшта» посвящён поединку Т. с демоном засухи *Апаошей*. Т. сражается в облике прекрасного белого коня с жёлтыми ушами и золотыми удилами; а Апаоша — безобразной чёрной лысой лошади. После трёх суток битвы Апаоша изгоняет Т. из озера Ворукама. Тогда Т. обращается за помощью к Ахурамазде, который даёт ему силу десяти коней, верблюдов, быков, гор и рек. Бой вновь разгорается, и Т. побеждает. Воды освобождаются, и начинается дождь. (Ср. общиндоевропейский мифологический сюжет освобождения мировых вод в результате поединка богатомовержца с демоническим противником; видимо, общиндоевропейский характер носит и связь лошади с водой; ср., например, коней *Посейдона*.) Существует гипотеза о влиянии на мифы о Т. египетской и месопотамской традиций (ср. египетское олицетворение Сириуса — *Сопдет*, божество чистой воды и наводнений; в Двуречье зодиакальный знак начала сезона дождей — человек-скорпион с луком).

А. А. Лелеков.

ТИШЬЯ, в древнеиндийской мифологии название звезды Сириус и некоего персонажа, видимо, божественного стрелка. Дважды упоминается в «Ригведе». Название Т. связывается с калигой (см. *Юга*). Ведийский Т. восходит к индоевропейскому слову, означающему «относящийся к созвездию из трёх светил», и может быть

сопоставлен с авестийским *Тимриа*.

ТКАШИ-МАПА, у мегрельцев богиня, хозяйка лесов, диких животных. По народным представлениям, Т. — алатовласая (иногда черноволосая) красавица, живущая в лесу. От неё зависит удача охотников. Т. вступает в тайную любовную связь с охотником; в случае разглашения охотником тайны она губит его (иногда превращает в камень), а на его семью насыпает разорение. Любви Т. домогается *Олокочи*, от насилия которого она погибает (либо спасается при содействии охотника). Ряд исследователей сближает образ Т. с образами *Дали* и безымянной «лесной женщины», действующей в преданиях, быличках и ритуальных песнях, записанных в различных районах Грузии.

ТЛАЛОК («заставляющий расти»), в мифах ацтеков бог дождя и грома, повелитель всех съедобных растений; у майя — *Чак*, у тотованов — *Тахин*, у миштеков — *Цави*, у сапотек — *Косихо-Пимао*. Его культ получил распространение со 2 в. до н. э., потеснив более древний культ *Кецалькоатля*. Т. изображался антропоморфным, но с глазами совы или кругами (в виде стилизованных змей) вокруг глаз (иногда такие круги помещались на его лбу), с клюками ягуара и змеиными завитками перед носом. На голове Т. — зубчатая корона, тело — чёрного цвета, в руках — змеоподобный, усаженный зубами посох (молния) или стебель маиса, или кувшина с водой.

По представлениям ацтеков, Т. — по природе благодетельное божество, но может вызвать наводнения, засухи, град, заморозки, удары молнией. Считалось, что он живёт на вершинах гор или во дворце над Мексиканским заливом, где образуются облака. В его жилище, на внутреннем дворе, в каждом из четырёх углов стоит по большому кувшину, в которых содержатся благотворящий дождь, засуха, болезненные растений и разрушительные ливни (поэтому Т. иногда изображался в виде кувшина). Жрецы считали его единым божеством, но, по более ранним народным представлениям, существовало множество отдельных карликообразных Т. («мальчиков дождя»), владычествовавших над дождём, горными вершинами, градом и снегом; в их ведении были и реки, и озёра. С Т. были связаны лягушки и змеи. Т. насыпал на людей ревматизм, подагру и водянку. Поэтому в Тлалокан (его владение на небе) попадали убитые молнией, утопленники, прокажённые и подгарики. В Тлалокане было изобилие воды, пищи и цветов. Первой женой Т. была *Шочикецаль*, а затем *Чальциутликуэ*. В честь Т. совершались обряды над глубокими омурами озера Тескоко. На горе Тлалок

близ Теночтитлана была воздвигнута большая статуя Т. из белой лавы с углублением в голове. В дождливое время года туда вкладывались семена всех съедобных растений.

ТЛАСОЛЬТЕОТЛЬ [«богиня — пожирательница грязи (экскрементов)»], в мифах ацтеков богиня земли, плодородия, сексуальных грехов, покаяния (отсюда её имя: пожирая грязь, она очищает человечество от преступлений); владычица ночи. Мать *Макуильшочитля* и *Синтеотля*. Т. — одно из древнейших божеств Месоамерики, восходит к «богине с косами». Ацтеки, вероятно, заимствовали её культ у хуастеков. Т. известна также под другими именами: Тоси («наша бабушка»), Тлалли-ипало («сердце земли»), Тетесиньяан («мать богов»), Чикунавиакатль («девять тростников») и др. Т. изображалась то нагой, то в одежде; отличительные признаки — носовая вставка в виде полудуны, головной убор из перьев перепёлки с куском ваты и двумя веретенами, окраска лица жёлтая; символ Т. — метла или человек, поглащающий экскременты. На празднике в честь Т. приволили в жертву девушку, из её кожи изготовляли куртку, которую надевал жрец, олицетворявший богиню. Затем следовало символическое её воссоединение с богом войны и солнца *Уицилопочтли* и рождение бога молодого маиса. В годы засухи Т. (в ипостаси *Ишкуйи*) приносили в жертву мужчине. Привязав его к столбу, в него метали дробтики (капающая кровь символизировала дождь).

ТЛЕПОЛЕМ, в греческой мифологии сын *Геракла* от *Астнохи*, дочери царя феспротов. После смерти *Геракла* Т. жил в *Аргосе*, но вынужден был бежать оттуда из-за непредумышленного убийства своего двоюродного деда *Ликимния*. Поселившись на острове *Родос*, Т. основал там города *Линд*, *Иалис* и *Камир*. Т. находился среди претендентов на руку *Елены* и поэтому должен был принять участие в *Троянской войне*, где и пал от руки *Сарпедона* (Apolod. II 7, 6; 8, 2; Apolod. epi. III 13).

ТЛЕПШ, в мифах и нарском эпосе адыгов бог кузнечного ремесла, ученик *Дебеча*, культурный герой; отец *Дзалуша* и жены *Сосруко*; по некоторым версиям сказаний, муж *Сатаней*. На хасе (высшем совете нартов) занимает одно из почётных мест. В пантеоне богов следует за *Тлагаледжем*. По-видимому, первоначально был богом огня. Согласно нарским сказаниям, от Т. нарты получили изготовленные из железа орудия труда (серп, коса, молот, клещи), боевое снаряжение и доспехи (меч, сабля, стрелы, кольчуга). Т. чинил нартам покатечные в схватках стальные бедра и черепа; себе он приделал железные

ноги вместо отсечённых мечом его же изготовления. *Наковальня* Т. была вбита в седьмое дно земли; пошатнувшийся её нарт считался возмужавшим. Её смог вырвать лишь *Сосруко*, появившийся на свет благодаря Т., который извлёк *Сосруко* (раскалённого железного мальчика) из камня, закалил в своей кузнице, окунув его 7 раз в воду. Т. ковал в закрытой кузнице. Когда люди ухитрились заглянуть в его руки, Т. оставил своё ремесло. Странствуя по свету в поисках знаний для нартов, Т. встретил мудрую *Жиз-гуашу*, которая родила от него солнечного мальчика. По некоторым вариантам, Т. умер от ран, полученных им при отсечении его ног мечом. Ср. с осетинским *Курдалагоном*.

ТЛОКЕ-НАУАКЕ («тот, кто содержит всё в себе»), *Ипальнемоуа* и *И* («тот, кем мы все живём»), в мифах ацтеков верховное божество. Первоначально Т.-Н. — один из эпитетов бога-творца *Тонакатекутли* и бога огня *Шитцекутли*, позже жреческая школа Тескоко стала отождествлять его с верховным творческим духом и воздвигла ему специальный храм.

ТЛЫ БИЗ, тлы и в вх, в мифологии нивхов дух-хозяин неба и небесный человек-дух. Считается, что небо населено целыми племенами Т. ы. Они видят всё, что происходит на земле, отмечают всех новорождённых и назначают сроки их жизни. Часть Т. ы. благожелательна к людям, другие, шутки ради, могут защитить человека брошенным с неба крючком и утащить его наверх. Считается, что когда Т. ы. кроют шкуры зверей на обувь и одежду, то обрезки падают на землю и превращаются в лис, зайцев, белок и др.

ТМЕЛОГОД, в мифах микронезийцев острова *Палау* культурный герой, принесший людям огонь и важнейшие ремёсла. Т., по некоторым версиям, родился не от земной женщины, а из камня. По одному из мифов, Т. в поисках потерянного перламутрового крючка добрался до хтонической старухи, у которой застрял в горле его крючок. Старуха отдаёт Т. крючок, учит его рыбной ловле, объясняет, каким образом добыть со дна океана новые острова.

ТОВИТ и **Тóв и я**, персонажи ветхозаветного предания, изложенного в «Книге Товита» (написана, вероятно, в нач. 2 в. до н. э. на арамейском или древнееврейском языке). Книга вошла в библейский канон лишь восточных христианских церквей, поэтому основным её текстом является греческий.

Действие происходит в 8 в. до н. э. Благочестивый Т., оставивший верным богу даже тогда, когда всё колонио *Неффалимово*, к которому он при-

надлежал, стало приносить жертвы языческим богам, был отведен в плен в Нивевию ассирийским царём Салманасаром. Живя среди язычников, он сохраняет благочестие, раздавая милостыню и погребая тела других пленников, казнённых по приказу царя. После одного такого погребения он слепнет. Впав в большую нужду, Т. обращается к богу с молитвой. Одновременно в мидийском городе Экбатане подобную же молитву возносит его племянница Сарра, любимая злым духом *Асмодеем*, который умерщвляет одного за другим семь её женихов, прежде чем они входили к ней на брачное ложе. Бог посылает ангела Рафаила помочь им обоим. Тем временем Т., просивший скорой смерти у бога, вспоминает о серебре, которое он когда-то оставил в Мидии, и снаряжает за ним своего сына Товию, наняв ему в провожатые некоего Азарию, который на самом деле есть не кто иной, как архангел Рафаил. Они трогаются в путь в сопровождении собаки Товии. По дороге Товия по совету ангела вылавливает в Тигре рыбу, пытавшуюся его проглотить, и сберегает её печень и желчь. Дорогой Рафаил побуждает Товию жениться на Сарре и указывает ему способ изгнания Асмодея с помощью курения, сделанного из сердца и печени рыбы. От запаха курения демоны бегут в Египет, где Рафаил, достигнув, связывает его. С молодой женой, чудесным помощником, собакой и серебром возвращается Товия к родителям. Он прикладывает к глазам Т. (снова по наущению ангела) рыбью желчь, и тот прозревает. Отец и сын хотят щедро наградить провожатого, дав ему половину состояния, но тот открывает им, сказав, что был послан богом помочь Т. и его невесте в награду за благочестие Т.

Наряду со значительным слоем чисто пудайстической мифологической образности история Т. использует распространённые фольклорные сюжеты.

М. Б. Мейлах.

ТОДОТЕ, в самодийской мифологии (у энцев) главное злое божество. Представления о Т., очевидно, возникли ещё в эпоху прасамодийской общности (ср. его соответствия: ненецкий *Нга*, селькупский *Кым*, нганасавский *Фаннида*). Т. живёт под землёй и питается людьми, охотясь на них при помощи подвластных ему злых духов амука (амули), как люди охотятся на животных. Людей в пищу Т. определяет верховный бог *Нга* и ведущая книга судеб старуха-покровительница *Дя-мевю* (по некоторым данным, его отец и мать). Т. вдвухает в рот намеченной жертве своё дыхание, и человек заболевает и умирает.

Е. Х. **ТОЕТАМА-ХИМЭ** (др.-япон. «дева обильных жемчужин» или «дева обиль-

ного божественного духа»), в японской мифологии богиня, дочь морского бога *Ватацуми-но ками*. В мифе о братьях рыбаке и охотнике *Хоори* и *Ходэри* — жена Хоори. Готовась к родам, Т.-х. выходит из моря, с тем чтобы остаться на земле вместе с мужем и ребёнком. Хоори нарушает запрет смотреть на жену во время родов и видит, что его сына *Угайфуннадау-номико* на свет производит морское чудовище (по одним источникам, крокодил, по другим — кашалот). Т.-х. вынуждена покинуть землю и вечно жить в глубине моря. В мифе о Т.-х. нашла отражение экзогамное табуирование браков между мужчиной и женщиной, имеющих общий тотем, в данном мифе — крокодила или кашалота.

Е. С.-Г.

ТОНЕКУНРА, в айнской мифологии злое божество. Т., как правило, хтонического происхождения. Прародительница Т. — богиня болот и трясины *Нигатунарабе*. Т. обитают в основном в горах, олицетворяют опасности, подстерегающие человека; иногда нападают на добрых богов (миф о похищении солнца). Имеют чётко определённый облик (в отличие от незримых добрых божеств) — какого-нибудь животного или птицы. *Кинасутугуру* («обитающий в траве») выступает в образе змеи, *Иваропенерет* («тот, который разрушает горы») — страшной ночной птицы, услышав голос которой, человек умирает от ужаса, *Цуриканда-каму* («очень жестокий») и *Ивасангуру* («тот, который спустился с гор») — медведя-людоеда, *Ивансело* («горный заяц») — огромного зайца и т. п.

В отдельных случаях действия Т. направлены не против человека, а против его врага (демона, разъярённого медведя и др.). Так, при опасности быть убитым медведем, охотник призывает бога из числа Т. — *Тоипокунчири* («подземная птица»), при нападении других диких животных — пару *Тоикунрарягуру* и *Тоикунраримат* («тот и та, которые отдыхают на земле»). Т. управляют ветрами (*Икаменапрера* — юго-восточными, по поверьям, самыми опасными; *Пикататопоматнеп* — западными; *Менатомкайвенчук* — восточными; *Шумреравенчук* — южными; *Матнаувенчук* — северными; *Мотенай* — северо-восточными, *Тзукопокерера* или *Венрера* — вихрями) и другими природными стихиями (*Упасруямбеведаук* — снегопадами; *Апторуясибеведаук* — ливнями; *Руясибенитнеп* — штормами).

Е. К. Симонова-Гудасенко.

ТОККЭБИ, *То к к а к к в и* («одноногий бес»), *Х б д ж у* («хозяин пустоты»), *Б м х о г и* («дух тьмы и пустоты»), *М а н н я н*, в корейской мифологии нечестная сила из разряда *квисин*. Согласно одному из описаний, на голове Т. рог, борода его красно-

ватого цвета, тело зелёное, но бесплотное. Обладал свойствами силы тьмы (см. *Инь и ян*) и появлялся в безлюдных местах и в сумерки. Народная мифология и фольклор содержат большое число разновидностей Т. В Т. превращаются предметы домашнего обихода и вещи, бывшие в долгом употреблении (веник, кошера, сито, осколки гончарных изделий, тряпье). С людьми Т. поддерживает дружеские отношения, хотя и любит проделывать шутки над ними. Особенно он привязан к тем, кто носит фамилию *Ким*. Поэтому его нередко величают «Учитель *Ким*». С помощью волшебных сил он может превратить болото в равнину, перейти через бескрайнее море, проникнуть в закрытое помещение, влезть в закрытый горшок и т. д.

Л. К.

ТОЛ-АВА (тол, «огонь», ава, «женщина, мать»), в мордовской мифологии хозяйка огня. Т.-а. — виновница пожаров, особенно опасная в союзе с хозяйкой ветров *Варна-авой*. К Т.-а. обращались с мольбами об излечении от ожогов, бросали в огонь привошения. В марийской мифологии Т.-а. соответствовала *Тул-ава*.

ТОЛЛАН («место тростяников»), в мифах индейцев Центральной Америки главный город тольтеков — столица, которой правил добрый бог *Кецалькоатль*. Т. представлял местом изобилия и красоты, где растут самые огромные початки маиса, цветной хлопок и другие диковинные растения, стоят дворцы из бирюзы, нефрита и перьев кецала. Однажды в Т. явился соперник *Кецалькоатля* — *Тескатлипока*. Он убедил *Кецалькоатля* отвратить окли (опьяняющий напиток из сока агавы). Пьяный *Кецалькоатль* совершил грех со своей сестрой. Протрезвившись, он понял, что потерял свою чистоту, и удалился в добровольное изгнание. *Тескатлипока* же наслаивал на Т. многочисленные бедствия. По другому варианту мифа, последний правитель Т. *Уэмак* играл как-то в мяч с богом *Тлалок*. После проигрыша *Тлалок* предложил *Уэмаку* зёрна маиса, но тот потребовал драгоценностей: нефрита и перьев птицы кецаль. *Тлалок* дал их, но предупредил *Уэмака*, что листья маиса — самые драгоценные перья, а початки ценнее нефрита. В результате кладовые Т. были наполнены драгоценностями; но маис перестал расти и Т. охватил страшный голод. Миф о Т. как о своеобразном рае сложился, очевидно, ещё во времена ольмеков. Впоследствии это название переносилось многими народами на свои столицы или деревни, или уже прекрасные существование города. Можно предполагать, что в разное время Т. называли *Тотипуэкан*, *Шочикалько*, *Тулу*, *Чолулу*, *Чичев-Ицу* и другие города-государства. «Летопись какчикелей» (майяский источник

16 в.) говорит, что было несколько Т.

Р. В. Кинжалов.

ТО:И БЫЗ («морской хозяин»), то:и и и в х («морской человек»), в мифологии вихров духи-хозяева моря, морских зверей и рыб. Т. и. представляются в облике седовласых старика и старухи, живут они в море, стены их жилища увешаны водорослями. Зимой Т. и. ездят на собаках белой масти, а летом на лодках. В ответ на жертвоприношения Т. и. посылают людям стаи рыб и морских животных. Т. и. могут принимать облик касаток, которые гонят на берег или к лодкам охотников дельфинов, тюленей, китов. Считалось, что касатки иногда выходят погреть на берег, сбросив с себя кожу; при этом оказывалось, что среди них находятся угонувшие люди, превратившиеся в Т. и. **ТОМЭМ** (кет., «мать жара»), в кетской мифологии женское божество, воплощающее положительное начало. Т. находится на небе под солнцем или где-то на юге, в верховьях Енисея, откуда приходит весна. Часто Т. даже отождествляется с солнцем, о ней говорят, что Т. «горит как огонь». С Т. связан приход весны и возвращающийся о ней прилёт птиц, особенно лобедей, которых она пожирала. Мотив «дыры Еся» (отверстие между небом и землёй), через которую весной прилетают птицы, связывает Т. с *Есем*, мотив птиц и движения вдоль Енисея объединяет Т. с *Дозом*.

В. И., В. Т.

ТОНАКЕКУТЛИ («владыка патного существования»), О м е т е к у т л и, С и т л а л а т о н а к, Т л о к е Н а у а к е, в мифах ацтеков верховный бог. Т. вместе со своей женой Тонакасватль считались творцами мира, первой божественной и человеческой парой, владыками Омейокана — самого верхнего (тринадцатого) неба. Т. и его жена не имели специального культа.

Р. К.

ТОПАТИУ («солнце»), К у а у т е м о к («высходящий орёл»), П и л ь ц и н т е к у т л и («юный владыка»), Т о т е к («нап. владык»), Ш и и й л и («бирюзовый царевич»), в мифах ацтеков бог солнца. Изображался в виде юноши с лицом красного цвета и пламенными волосами, чаще всего в спидлей позе, с солнечным диском или полудиском за спиной. Для поддержания сил и сохранения молодости Т. должен каждый день получать кровь жертв. Иначе во время путешествия ночью по подземному миру он может умереть, поэтому каждый день его путь до зенита сопровождается душами принесённых в жертву воинов, павших в битве. По представлениям ацтеков, вселенная пережилла несколько эр, во время которых солнцем были различные боги. В текущей, пятой эре им стал Т. под календарным именем Науи Олин («четыре движения»).

О происхождении солнца у ацтеков имелось много мифов, наиболее распространённым был следующий: после сотворения мира (или в начале пятой эры) собрались боги, чтобы решить, кто из них станет богом солнца. Для этого они развели костёр, куда должен был броситься избранный, но все боялись страшного жара. Наконец, Павауатль («усыпанный бубонами»), страдавший от страшной болезни, кинулся в пламя, где начал «погрескивать», как жарящееся на угольях мясо. Павауатль стал солнцем. Т. — покровитель союза «воинов-орлов», его символ — орёл. Культ Т. был одним из самых важных в ацтекском обществе.

Р. В. Кинжалов.

ТОНМЕН, в корейской мифологии основатель государства Пуё. Согласно трактату китайского философа Ван Чуна («Критические рассуждения», 1 в.) служанка правителя царства Тхавни (в других источниках: Сэнин, Сори, Кори) забеременела, когда тот был в отъезде. Правитель хотел её убить, но служанка поведала ему, что зачала она оттого, что к ней спустился с небес воздух (облачко) величней с куриное яйцо. Она родила сына, которого правитель приказал бросить в свинарник. Свины обогревали его своим дыханием, и он не умер. Тогда кинули его в конюшню, но лошади дышали на него и он не погиб. Опасаясь, не является ли ребёнок сыном неба, правитель велел матери взять его и вырастить из него раба. Он дал мальчику имя Т. Когда Т. вырос, правитель послал его пасти коров и лошадей. Т. хорошо стрелял из лука, но правитель опасался, как бы тот не отнял у него царство, и хотел убить его. Т. бежал на юг и подошёл к реке Омхосу (Сномсу, Омдэсу). Он ударил луком по воде — всплыли рыбы и черепашки, образовали собою мост, по которому Т. переправился. Т. пришёл в Пуё, основал столицу и стал править там. Миф о Т., датируемый со временем значительную эволюцию, положил начало единому циклу мифов об основателях древнекорейских государств с тремя генеалогическими ответвлениями — Пуё, Когурё и Пэкче. В корейских исторических и литературных сочинениях 12—13 вв. («Самгук саги», «Самгук юса» и др.) происходит контаминация мифа о Т. с мифом о Чумоне. Мифы о Т. и Чумоне, возникшие на общей фольклорной основе, отражают разные этапы этнической истории родственных народов Пуё и Когурё. Имя Т., которое обычно этимологизируют как «несущий» свет с востока, было превращено в посмертное храмовое имя Чумона. Культ Т. сохранялся и в средние века.

Л. Р. Ковалева.

ТОПАЛАНРОВЕ («творец»), в доисламских мифах бугисов острова Сулавеси (Западная Индонезия) бог-

демиург, правитель верхнего мира (неба). Вместе с Гурурисэдэнгом создал землю в среднем мире, послав туда своего сына *Батара Гуру*. У него девять детей, властвующих над разными частями неба.

Ю. С. Топ. **Д о н а р** (древнегерм. «громовник»), в гермацо-скандинавской мифологии бог грома, бури и плодородия, богатырь, защищающий богов и людей от великанов и страшных чудовищ. Донара сравнивают с римским Геркулесом. В области распространения германских языков Донару был посвящён тот же день недели, что в Риме Юпитеру (т. е. четверг; нем. *доннерстаг*). Однако если римский Юпитер объединял все основные функции бога неба, то в германской мифологии эти функции оказались разделёнными (рядом с Донаром — Т. был Тiu — Тюр, впоследствии сильно потеснённый Одином). Донара — Т. сравнивают также, с одной стороны, с индоевропейскими богами *Индрой*, *Таранисом*, *Перкуном* (Перуном), а с другой — финно-угорскими богами грома и неба (*Ужко*, *Таара* и т. д.). Первоначально Т. мыслился и как бог неба. В верованиях скандинавских саамов «громовой старик», которому приносят в жертву миниатюрные молоты, непосредственно отражает скандинавский культ Т. эпохи бронзы. О более широком диапазоне функций Т. в прошлом свидетельствуют и наскальные изображения в Южной Скандинавии бога с топором (иногда — с молотом) и колесом (соляренный знак), рядом — предполагаемое изображение козла. У западных германцев имеются следы культа Донара: кроме названия дня недели, упоминание *Thunag* рядом с *Wodan* (Воданом) в саксонской заклинательной формуле, *Wigironag* рядом с *Wodan* в надписи, происходящей из земли франков, топонимика у франков и в Англии, где имя громовника большей частью связано с обозначением поля, что указывает на функцию плодородия. Весьма обильна топонимика Т., следы культовых мест, отражение его имени в личных именах и т. п. в Скандинавии, особенно в Норвегии. Имеются следы связи Т. с культом дуба, указывающие на первоначальную связь громовника с мировым древом. По-видимому, от мирового древа его постепенно отделил Один.

В скандинавской мифологии Т. (выступающий также под прозвищем *Верор*, *Викнеир*, *Хлориди*) — бог из рода *асов*, второй по значению (после Одина), сын Одина и *Ерд* (либо *Хлодди*, либо *Фьёргни*). Т. — муж Сив, богини с золотыми волосами (что подчёркивает отношение Т. к плодородию). У Т. — дочь Труд и сыновья Магни и Модни, причём Магни рождён великаншей Ярнсаксой. По-видимому, имена сыновей (Магни — букв.

«сильный», Молд — букв. «смелый») персонафицируют «силу» Т. Небесное жилище Т. — Трудхейм. Т. рисуется рыжебородым богатырём, вооружённым боевым молотом Мьёлльниром. Т. ездит в повозке, запряжённой козлами. Молот (Мьёлльнир) — исконное оружие громовника, первоначально мыслился каменным, но в «Младшей Эдде» в истории изготовления кузнецами-цвергами (карликами) сокровищ асов речь идёт уже о железном молоте. В мифах — это главным образом боевой топор (возвращающийся к владельцу, как бумеранг), которым Т. побеждает ётунов (великанов). Молот — специфическое оружие Т., как копьё Одина, меч Тюра. Великаны стремятся похитить молот (или добыть его, чтобы Т. прибыл в их страну без молота и пояса силы). Имена козлов Тора — Тангниостр (Tanngniost) и Тангриснир (Tanngisnir) указывают на скрежетание зубов и явко восходят к самому феномену грозы, но козёл одновременно имеет отношение и к плодородию. В «Младшей Эдде» козлы Т. Тангниостр и Тангриснир выступают не только в роли его «копей», но и служат источником неисчерпаемой пищи. Т., останавливаясь на ночлег, убивает и жарит на ужин козлов (оставляя нетронутыми только кости), а затем возвращает их к жизни. Когда Тьяльви и его сестра Рёсква, у которых Т. остановился на ночлег, лакомясь мясом, Тьяльви нарушил запрет и стал грызть кости, из-за чего один из козлов слегка охромел; в виде выкупа Тьяльви с сестрой вынуждены были стать слугами Т. Тьяльви часто фигурирует в качестве спутника Т., иногда вместо Тьяльви в этой роли выступает Локи, а один раз даже Тюр.

Т. — прежде всего культурный герой или богатырь, защищающий Мидгард (мир людей) в Асгард (небесное селение богов) от великанов (ётунов); он противник мирового змея Ермунганда. Т. выполняет, таким образом, и воинскую функцию в защите «своих» от «чужих», людей от великанов и чудовищ, как бы моделируя при этом вооружённый народ, в отличие от Одина — покровителя воинской дружины. Согласно «Прорицанию вёльвы» («Старшая Эдда»), в последней битве перед концом мира (*Рагнарёк*) Т. сражается с Ермунгандом, убивает его и после этого, успев сделать девять шагов, сам умирает от его ядовитых укусов. Возможно, что дракоборство Т. — прообраз дракоборства германских эпических героев — Беовульфа, Сигмунда и Сигурда.

Большинство сюжетов, связанных с Т., повествует о походах Т. на восток в страну великанов — Етунхейм, или Утгард. После похищения великаном Трюмом молота Т. — Мьёлльнира Т. отправляется в страну велика-

нов к Трюму в одежде богини Фрейи — якобы невесты, предназначенной Трюму, и в сопровождении Локи, одетого служанкой. На пиру «невеста» (т. е. Т.) проявляет богатырский аппетит, сильно смутив этим жениха, а затем, получив молот (который привозят для освящения свадебного обряда), избивает великанов («Песнь о Трюме», «Старшая Эдда»). В «Песни о Хюмире» («Старшая Эдда») повествуется о добывании Т. (и сопровождавшим его Тюрм) у великана Хюмира котла для варки пива, необходимого на пиру богов у морского великана Эгира. Выполняя трудные задания Хюмира, Т. побеждает быка и делает из его головы наживку для рыбной ловли, а вместо рыбы чуть не вытаскивает со дна моря мирового змея.

В «Младшей Эдде» рассказывается о походе Т. к великану Гейррёду. Поймав Локи, великан требует, чтобы тот привёл к нему Т. без молота и пояса силы. Т., однако, побеждает Гейррёда с помощью чудесного посоха и железных перчаток, данных ему (вместе с поясом силы) великаншей Грид. Благодаря поясу силы и посоху, Т. успешно перебирается через реку Вимур, ухватившись в последний момент за рябиновый куст. С помощью волшебного посоха Т. удерживается на чудесной скамье и давит при этом скамьей дочерей Гейррёда. Железными рукавицами Т. ловит брошенный в него раскалённый брусок железа и убивает Гейррёда.

В «Младшей Эдде» рассказывается о борьбе Т. с великаном Хрунгвиром. Хрунгвир, опередив в конном состязании Одина, стал похваляться перед асами в Асгарде, что убьёт богов и уведёт богинь Фрейю и Сив. Тогда боги кличут Т., и тот вместе с Тьяльви отправляется к Хрунгвиру в Етунхейм. В поединке с Хрунгвиром Т. побеждает, раскроив ему череп своим молотом, а Тьяльви сваливает глиняного великана Меккуркальви, слепленного для борьбы с Т. Однако сам Т. оказался раненным в голову жёстким точилом (кремнем), а нога убитого Хрунгвира придавила ему горло. Ногу Хрунгвира удаётся скинуть сыну Т. — Магни, богатырю «в возрасте трёх ночей», а осколок кремня почти вынула из головы Т. волшебница Гроза, но не до конца, так как от радости перестала заклипать, узнав от Т., что скоро вернётся её муж Аурвандиль (Т. вынес его из земли великанов на своих плечах); осколки точила так и остались в голове Т. Во время похода Т. в сопровождении Тьяльви и Локи к великанам в Утгард Т., замороченный владыкой Утгарда Утгард-Локи (назвавшимся при встрече с Т. Скрумиром), как бы полагает всё время враскач: он ночует в перчатке Скрумира, не может развязать его суму. Т. и его спутники как бы

не выдерживают испытаний: Т. не может ни выпить рог, наполненный влагой, ни побороть Элли, ни высоко подпрыгнуть с земли кошку; Хуги обгоняет Тьяльви, а Логи ест быстрее, чем Локи. Но в конце концов выясняется, что Хуги — это мысль, Логи — огонь, Элли — старость, кошка — мировой змей, вода в роге — целый океан («Младшая Эдда»). В этом и других сюжетах Т. представлен в виде простодушного и благородного силача-богатыря; его простодушие отчасти компенсируется сообразительностью его спутников, особенно Локи. В этом же плане Т. резко противопоставлен Одину в «Песни о Харбарде» («Старшая Эдда»). Не узнавший Тором Один, принявший вид перевозчика, отказывается перевести через пролив вернувшегося из Етунхейма могучего Т. и всячески над ним потешается. В «Речах Альвиса» («Старшая Эдда») хитрость и коварство проявляет сам Т.: он «проверяет» мифологические познания карлика Альвиса (букв. «всезнайка»), сватающегося к дочери Т., пока не наступает рассвет, когда карлик должен окаменеть. Е. М. Мелетинский.

ТОРГАНЭЙ, Торгандрёй, Торганэй, в мифах восточных славян и эвенков предок медведей. Согласно мифам, женщина провалилась в берлогу и родила затем двух детей — медвежонка и мальчика. Когда они подросли, юноша Т. вступил в борьбу с братом-медведем и убил его. Перед смертью медведь сказал Т., что теперь на земле станет много медведей и люди смогут охотиться на них, а также завещал Т. правила проведения медвежьего праздника (см. в ст. *Дуэнт*) и запреты для женщин на поедание определённых частей туши. Е. Н.

ТОРИ-НО ИВАКУСУБУНЭ, Торёно ивакусубунэ-но ками (др.-япон. «бог прочных, как скалы, быстрых, как птица, лодок из куса»), Амэ-но Торифунэ («небесная птица-лодка»), в японской мифологии божество, рождённое четой *Идзанаки* и *Идзанами*. В мифе о нисхождении на землю бога *Такамикадзут*и одержать победу над сыновьями *О-хунинуси* («Кодзики», св. 1). Е. М. Плисс.

ТОРК АНГЕХ, Турк Ангех, Турк Ангехеа, Торк Ангех, у армян бог, правнук *Хайка*. Культ Т. А. сложился, вероятно, в результате слияния представлений о богах Ангехе и Тарку. Древнеармянскому богу Ангеху поклонялись в землях бассейна озера Ван. В армянском переводе Библии именем Ангех заменено упоминаемое имя шумеро-аккадского бога *Нергал*. Ангех («гриф»), видимо, связывался с тотемическими представлениями армян. Район рас-

пространения культа этого божества называли Ангех-тун («дом Ангеха»). Вероятно, на той же территории почитался Тарку, или Тургу (скорее всего, митаннийско-хеттского происхождения), бог плодородия и растительности. В дальнейшем появилась новая форма имени — Турк, или Торк (согласно народной этимологии, турк — «дар»). Вследствие общности района поклонения обоим богам Турк стал отождествляться с Ангехом или рассматриваться как его потомок; утвердилось его наименование Турк Ангеха («дар Ангеха»). Позднее эпитет Ангеха был переосмыслен как «безобразный» (от грех, «некрасивый»), и Т. А. стали связывать не с Ангехом, а с великаном Хайком.

Согласно мифам, Т. А. — исполнил безобразной наружности: с грубыми чертами лица, со сплюснутым носом, ввалившимися глазами, диким взглядом, неуклюжий. Т. А. — каменотёс-ваятель; руками откалывает гранитные скалы, ногтями обтесывает их, создавая гладкие плиты, на которых ногтями же гравировал рисунок (изображения орлов и др.). Разъярившись, он отламывает огромные скалы и швыряет их в корабли недругов.

С. В. Арутюнян.

ТОРНАЙТ, злые духи в мифах эскимосов Лабрадора, Т ó р р а й т — у медных эскимосов Аляски; т ў г н ы г а т — у азиатских эскимосов. Т. представляют в виде антропоморфных великанов или карликов, или людей с одной рукой и ногой, или в виде существ самых фантастич. форм. Они живут в удивительных местах и при встрече с людьми могут причинять им болезни и др. несчастья. Духи — помощники шаманов происходят из числа Т. Л. Ф.

ТОРНАГРСОАК, Т ó р в р а к, духозащитник морских животных в мифологии эскимосов Лабрадора. Его представляют в образе белого медведя, который живёт в пещере в горах на северной оконечности Лабрадора. По нек-рым мифам Т. повелевает не только морским животным, но и оленям-карибу. Однако и те и другие созданы не им, а его женой Супергуксоак. В большинстве мифов Супергуксоак выступает не только создательницей, но и хозяйкой оленей карибу. Л. Ф.

ТОТ, Д ж é х у т н, в египетской мифологии бог мудрости, счёта и письма. Женой Т. считалась богиня истины и порядка Маат. Происхождение культа Т. относится к древнейшему периоду, отсюда эпитеты Т. — «владыка бедняков», «владыка чужеземных стран». Центром культа был город Шмуу (Хемениу, букв. «восемь»; греч. Гермополь) 15-го Заячьего нома. Из почитавшихся там священных животных только павнан сохранился как свя-

щенное животное Т. и его функции ведущего в праздниках фараона были перенесены на Т.

Т. посвящены пять добавочных дней вне 12 месяцев года. Жрецами Т. были гермопольские номархи. В кон. 2-го тыс. до н. э. они носили титул сыновей Т. Священным животным Т. был также ибис (Т. обычно изображали в виде человека с головой ибиса). Прилёт ибиса-Т. связывали с разливами Нила. Т. возвращает в Египет *Тэфнут* (*Хатор*), и природа расцветает. Как божество астральное Т. отождествлялся с луной, он считался сердцем бога Ра и изображался позади Ра-солнца (считалось, что Т. создаёт Ра как его заместитель ночью). В позднем Египте Т. называли «серебряный Атон» («серебряный диск»). С Т. отождествлялись другие боги луны — *Хонсу* (*Хонсу-Тот*), *Ях* (*Тот-Ях*).

Т. приписывалось создание всей интеллектуальной жизни Египта. «Владыка времени», он разделил его на годы, месяцы, дни и вёл им счёт. Он записывал дни рождения и смерти людей и вёл летописи. Т. создал письменность и научил людей счёту и письму. Дочь или сестра (жена) Т. — богиня письма *Сешат*, атрибут Т. — палетка писца. Писцы считали его своим покровителем и перед началом работы совершали ему возлияния. Под покровительством Т. находились все архивы и знаменитая библиотека Гермополя. Т. — верховный сановник Ра, записывает его указы и запечатывает письма. Владыка великих чар и целитель, он магическими заклинаниями исцелил младенца *Гора*, укушенного змеей. Т. «управлял всеми языками» и сам считался языком бога *Итаха* (с которым его отождествляли). В эллинистический период Т. приписывалось создание священных книг, в том числе «Книги дыхания», которую вместе с «Книгой мёртвых» клали в гробницу как имеющую магическую силу. В культуре мёртвых и в погребальном ритуале Т. принадлежала ведущая роль. Как везир богов и писец *эинеады* богов Т. присутствовал на суде *Осириса*. В «Книге мёртвых» Т. изображался около весов записывающим результат взвешивания сердца. Поскольку Т. участвовал в оправдании Осириса и давал приказ о его бальзамировании, он принимает участие в погребальном ритуале всякого египтянина. Т. выступает защитником Осириса, прекращает борьбу *Сета* с Гором. Т. охраняет каждого покойного и ведёт его в царство мёртвых. На этом основании Т. идентифицировался с богом *Гермесом*, который считался психономом («ведущим души»). В религиозно-мистической литературе древних греков отождествляемый с Гермесом Т. выступал под именем Трисмегиста («трижды величайшего»).

Отождествлялся с римским *Меркурием*. Почитался также в Куше (древней Нубии). Мифы о Т. повлияли на формирование образа финикийского *Тааста*.

Р. И. Рубинштейн.

ТОТРАДЗ, герой осетинского картского эпоса, сын Албега из рода *Алагата*. Ещё в колыбели Т. узнаёт о предстоящем состязании нартов. Надев кольчугу и шлем отца и оседлан его коня, Т. является на игровое поле и вступает в единоборство с кровным врагом рода — Сосланом. Подняв Сослана на острие копья, Т. носит его в таком положении целый день. Сослан умоляет не позорить его и предлагает продолжить единоборство в следующую пятницу. От *Сатаны* Сослан узнаёт, что конь Албега возвращён «далмонами» (чертами) и не выпустит волчьих шкур. При новой встрече Сослан нарядил своего коня в волчьи шкуры, при виде которых конь Т. захрапел и понёс своего всадника. Т. не мог остановить коня, воспользовавшись этим, Сослан убивает Т. ударом в спину.

Б. К.

ТОТРЕШ, герой нартского эпоса адыгов, сын Альбека и Барамбух, двоюродный брат *Сосуру*. Т. — один из сильнейших соперников Сосуру. В поединке Т. поднял Сосуру в небо, как пушинку, бросил наземь так, что он вспахал плечом землю под стать семи волам (вариант: выплыв из него пот восьми панущих волов), сломал рёбра, выдавил из него материнское молоко, одним ударом вогнал его в землю по пояс. Когда Т. собрался свести голову Сосуру, последний попросил его сохранить ему жизнь и назначить повторный поединок. Т. великодушно согласился на это. Новый поединок на Харам-ошха закончился гибелью Т. Он был повержен Сосуру хитростью. По совету *Сатаны*, Сосуру, обвесив своего коня колокольчиками и настав туман, незаметно подъехал к Т. Испуганный звоном колокольчиков конь Т. бросился в сторону, а всадник, желая остановить его, рванул поводья и разорвал ему челюсти. Конь и Т. упали, и влетевший Сосуру съел Т. голову, отклонив его просьбу отсрочить поединок.

Т. соответствует абх. Татраш, осет. *Тотрадз*.

М. М.

ТОХИЛЬ («грозовик»), в мифах киче бог грозы и разрушения, покровитель племени киче. Обычно изображался в виде воина с копьем в руках. Р. К. ТРАСГО, в визшей испанской мифологии домовой, представлявшийся маленьким человечком, одетым в красное. Настроенный добродушно, Т. мог помогать хозяевам дома, в противном случае по ночам ломал мебель, разбивал посуду и пр. Считалось, что Т. сопровождает хозяев при переезде в новое жильё.

С. Л.

ТРАТИТАС КИРБЫКСТУ, в литовской мифологии домашнее божество, которое гасит искры в жилище. У польского автора 16 в. Я. Ласницкого Tratiass Kirbixtu, по следую читая Trotytojas Kibirksciu(-stu), «уничтожитель искр». М. Преториус (17 в.) указывает другой вариант имени — Tartois Kibirksztu, т. е. «заговариватель искр» (от литов. tarti, «произнести», «сказать»), божество, противостоящее огню в его разрушительной функции.

В. И., В. Т.

ТРАЭТАОНА, Трайтэона (авест.), Фретон (ср.-иран.), Фариду́н, Фериду́н (фарси), в иранской мифологии божество, убийца дракона Ажи-Дахаки, сын Атайи. В «Авесте» ядром мифа о Т. является его поединок с Ажи-Дахакой. То, что Ажи-Дахака — дружд (авест. «ложь»), позволяет предположить связь Т. с аша («правда»). Имя Т. мотивируется исходя из сакральной роли числительного «третий», от которого оно происходит (ср. Трита в «Авесте» и «Ригведе» и особенно ведийский Траитана, RV I 158, 5). Мотив тринности присутствует во всех эпизодах мифа о Т. Трижды Т. обезглавливает дракона (трёхголового), его подвиг трёхкратен. На основании ряда авестийских фрагментов восстанавливается мифологический мотив освобождения Т., третьим из братьев (в «Шахнаме» два других — Пормаё и Каянуш), которые его предали, племянных Ажи-Дахакой сестёр Иимы Арнавач (см. Арнавач) и Сахавач, на которых он женится. В «Шахнаме» главный мотив поединка вводится в более широкий контекст: преследования Заххаком (Ажи-Дахакой) Атибыва (Атвйи), отца Фаридуна, — рождение Фаридуна — скитание в пустыне — встреча с сестрами Джамшида (Иимы) Арнавач и Шахриваз — победа (с помощью кузнеца Каяк) над Заххаком — освобождение сестёр (иногда говорится о дочерях Джамшида; в нехлевийских источниках упоминаются три сестры) — испытание Фаридуном сыновей (их трое — Салм, Тур (см. Тура) и Эрадж) — раздел мира между сыновьями [Салму достаются Рум и запад, Туру — Чин (Китайский Туркестан) и Туран, Эраджу — Иран и Арабистан] — их междоусобная вражда — убийство третьего (младшего) из них Эраджа (с этого начинается борьба между Ираном и Тураном) — месть убийцам внуком Эраджа Мавучехром — смерть Фаридуна. Мифологическая в своей основе борьба Фаридуна с Заххаком историофицируется и вводится в рамки подлинных конфликтов иранцев с семитами (Заххак — сын арабского царя). Вместе с тем происходит и процесс символического высветления и переосмысления двух противопоставленных друг другу персона-

жей: Заххак — тиран и чужеземец-завоеватель, Фариду́н — тираниборец и освободитель.

В. Н. Топоров.

ТРАЯСТРИНСА, таватимса («тридцать три»), в буддийской мифологии название второго небесного мира в «сфере желаний» (см. Девалока и обитающих в нём божеств. Находится на вершине горы Меру. Происхождение названия связано с рождением в Т. благочестивого брахмана Магхи в его 32 товарищей. Переродившись Шакрой, Магха напоил обитавших ранее на Меру асуров и сбросил их к её подножию. Для защиты от асуров Т. окружают пять стев, охраняемых нагами, супарнами, кумбхандами, лшмами и чатурмахараджиками. В Т. растёт гигантское дерево Париятра (пали — Паричхата), под которым Шакьямуни проповедовал дхарму своей матери, переродившейся божеством в Т., и другим обитателям Т. Все будды проводят в Т. сезон дождей после «ямакапратихария» («парного чуда» — одновременного сотворения противоположных феноменов, например огня и воды). Многократно пребывал в Т. Маудгальяна, слушавший от обитателей Т. истории их прошлых рождений и пересказывавший их в поучение людям на земле. Боги Т. — ревностные последователи буддизма. Главное место почитания — чайтун, где находятся волосы Шакьямуни, срезанные им в момент отречения от мира, и его зуб из останков после кремации. Иногда боги Т. спускаются на землю, чтобы принять участие в земных торжествах. Достопримечательности Т. — четыре парка, дворец Шакры и зал собраний. В одном из парков растёт лиана асавати, которая раз в тысячу лет приносит плоды, содержащие божественный хмельной напиток — опьянение от него продолжается четыре месяца.

О. Ф. Волкова.

ТРИ ОТРОКА в пещи, героин ветхозаветного предания. Иудейские юноши Алалия, Мисаил и Азария, товарищи Даниила, вместе с которым они во время вавилонского плена были отобраны для службы «в чертогах царских» (Дан. 1, 4). Будучи представлены ко дворцу царя вавилонского Навуходоносора, они в соответствии с обычаями получили новые имена — Седрах, Мисах и Авденаго (истолковываются как нарочито искажённые теоретические аккадские имена). После вещи истолкования Даниилом сна Навуходоносора тот по просьбе Даниила ставит отроков «над делами страны Вавилонской» (2, 49). Навуходоносор, сделавший золотого истукана, требует, чтобы все должностные лица пришли на торжественное открытие истукана и при звуках музыкальных орудий пали и поклонились ему, «а кто не падёт и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раска-

лённую огнём» (3, 6). Когда отроки, верные своей вере, запрещающей идолопоклонство, отказываются, царь приказывает бросить их в печь, разожжённую в семь раз сильнее, чем обычно, по пламя убивает бросивших Т. о. людей, сами же отроки остаются невредимы. При этом царь замечает, что в печи среди огня ходит не три, а «четыре мужа», «и вид четвёртого подобен снуду Божию» (3, 25). Апокрифический текст этой версии (принятой каноном восточной церкви) содержит более подробный рассказ: юноши «ходили посреди пламени, воспевая бога... Ангел господень сошёл в печь вместе с Азариею и бывшими с ним. И выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер, и огонь несколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил их». Наумлённый совершившимся чудом Навуходоносор благословляет бога, спасшего отроков, которых он возвышает в стране Вавилонской (Дан. 3, 30). М. Б. Мейлах.

ТРИГЛАВ, в мифологии балтийских славян трёхглавое божество. Согласно средневековым западноевропейским авторам (Эббон, Герборд и др.), три головы символизировали власть Т. над тремя царствами — небом, землёй и преисподней, у Эббона он назван высшим богом. Т. последовательно связан с тричной символикой: в Щецине его трёхглавый идол стоял на главном из трёх священных холмов, при гаданиях вороного ковы Т. трижды водили через девять копий, положенных на землю (идол имел на глазах повязку из золота, что, по-видимому, связано с причастностью Т. к гаданиям). В южнославянской и, возможно, восточнославянской традициях трёхглавый персонаж — Троян. В сербской сказке одна из голов Трояна пожирает людей, другая — скот, третья — рыбу (жертвы — представители трёх царств), путешествует он ночью, так как бонит солнечного света. Ср. связь трёхглавых (трёхликих) божеств с ночью и преисподней в античной (Геката, Гермес Трисмегист) и кельтской мифологиях.

В. Я. Петрухин.

ТРИГУМЦЭНПО («царь, убивший себя ножом»), в тибетской мифологии первый тибетский царь, погибший на земле, для которого потребовалась могва; до него все цари спускались на землю по верёвке «му», ночью возвращались на небо, после смерти превращаясь в свет. Т. ирисками своего конюшного по имени Лонам выпил своих *далла* и в поединке с Лонамом нечаянно перерезал ножом верёвку «му», соединявшую его с небом. Труп Т. положили в медный ящик (или медный кувшин) и пустили вниз по реке. Он попал в брюхо богини Лумо, у которой его выкупили

за жертву-заместителя три его сына.

Е. Д. Огнева.

ТРИКАЯ («три тела»), одно из основных понятий в буддийской мифологии махаяны и ваджраяны. Согласно концепции Т., принцип просветления (достижения состояния *будды*) имеет три уровня: абсолютный (дхармакая), идеальный (самбхогакая) и конкретный (нирманакая). Со временем эти первоначально абстрактные «три тела» персонафицировались и на их основе возникли образы *ади-будды*, *дхьяни-будды*, *бодхисатвы*. В ваджраяне делались попытки перинтерпретировать в рамках концепции Т. весь пантеон.

Л. М.

ТРИЛОКА («три мира»), трёхчленная вселенная древнеиндийской космологии и мифологии; включает в себя небо, землю и подземное царство (ад). См. *Лока*.

В. Т.

ТРИМПС, в прусской мифологии бог плодородия. Имя Т. реконструируется на основе имён богов *Аутримпса* и *Потримпса* (ау-, ро- префиксы), представления о которых, по-видимому, — результат позднего раздвоения Т. (возможно, под воздействием внешних влияний). Этимологически имя Т. связано с литов. *trėmpti*, «опатать», «попирать». Попирание земли ногой характерно для мифологических персонажей с функцией плодородия.

В. И., В. Т.

ТРИМУРТИ [др.-инд., «тройственный образ» или «обладающий(-ая) тремя обликами»], в индуистской мифологии божественная триада *Брахма*, *Вишну* и *Шива*, мыслимых в онтологическом и функциональном единстве. Представления о Т. сложились в эпоху пуран, однако сама идея тройности божественных сил прослеживается с древнейших слов древнеиндийской мифологии. В ведах боги нередко объединяются в группы, в т. ч. по трое, например *Агни* — *Индра* (или *Ваю*) — *Сурья*. В «Махабхарате» сам *Агни* провозглашается имеющим три ипостаси (огонь — молния — солнце) — создателем, разрушителем и хранителем мира (напр., Мбх. I 220, 22 след.). Развёрнутое описание Т. (в различных вариантах) дают пураны: *Брахма* — творец мира, *Вишну* — его хранитель, *Шива* — разрушитель. Различные секты толкуют Т. как три ипостаси единого верховного бога, который в таком случае обычно получает имя одного из членов триады (чаще всего *Вишну* — *Нараяна* или *Шивы*, реже *Брахмы*) и объединяет в одном лице три функции (творения, хранения и разрушения).

На скульптурных изображениях Т. или стоят рядом друг с другом (памятник Эллары и др.), или тела их как бы вырастают одно из другого (южноиндийские шиванские храмы). Прежде за Т. ошибочно принимали изображения *Шивы-Махешвары* (напр.,

на основе *Элефанта* около *Бомбея*) с тремя лицами, соответствующими трём собственным ипостасям этого божества.

С. Д. Серебряный.

ТРИПОЛЕМ, в греческой мифологии сын элевсинского царя *Келея*, герой (Нумп. Ном. V 153, 474), которому *Деметра* подарила золотую колесницу с крылатыми драконами и дала зёрна пшеницы. Развезжая по всему свету, Т. засеял землю и обучил этому людей (*Apollo*. I 5, 2; *Hug. fab.* 147). Иногда Т. встречал сопротивление (как это бывало, когда боги и герои вводили новые культы, обычаи и законы; *Paus.* VII 18, 3). За свою праведность Т. в виде судит вместе с *Миносом*, *Радамантом* и *Заком мёртвых* (*Plat. Apol.* 41a). Миф о Т. и *Деметре* относится к ряду мифов о культурных героях и наставниках человечества.

А. Т.-Г.

ТРИСТАН, в европейской мифологической традиции возлюбленный *Изольды*, племянник короля *Марка*. Имя Т. (в формах *Drust*, *Drost*, *Drostan*, *Drystan*) кельтского происхождения и встречается в средневековых ирландских и валлийских источниках начиная с 6 в., в бретонских — с кон. 10 в. С севера Британии имя и, возможно, основа легенды были заимствованы кельтской средой *Уэльса* и *Корнуолла*, где она пережила решающую стадию оформления по образцу местных традиций, отразившихся в ирландских сагах на тему святости и похищения возлюбленной. Из валлийских и корнских письменных источников легенда о *Тристане*, сыне *Таллуха*, попала на континент, где окончательно разрабатывалась французскими, а затем и германскими авторами.

С. Ш.
ТРИТА, в древнеиндийской мифологии: 1) *риши*, которому посвящён гимн «*Ригведе*» (I 105). Т.—на дне глубокого колодца, он страшится преращения своего рода, так как бездетен, просит о спасении *Агни* и *Варуну*, жалуется на судьбу, наконец получает избавление от *Брихаспати*. В других местах «*Ригведе*» сообщается, что у Т. *Индра*пил сому, он пригнал для него коров; сам Т. поразил венря; его жёны (=пальцы) гонят, приводят в движение сому. Выступает как прообраз жреца, совершающего первое жертвоприношение, Т. обнаруживает генетические связи с одноимёнными персонажами; 2) *Трита Аптыя* (Т. А., «Т., связанный с водой»), одно из второстепенных «атмосферных» божеств. В «*Ригведе*» Т. А. упоминается 40 раз в 29 гимнах. Подчёркивается его отношение к воде (он сидит, распухая в реках, несёт к морю *Варуну*, восхваляет *Анам Напата* и т. п.) и к огню (Т. А. раздувает огонь на небе, запрягает коня-солнце, сюжетно и в ритуале связан с *Агни* и т. п.); он же имеет отноше-

ние и к небу. В функции соединения бездны и неба (воды и огня), природного и божественного Т. А. может, видимо, рассматриваться как прообраз Т., мифического риши, который пытается решить ту же проблему в нравственном аспекте («что справедливо и что несправедливо»). Из других деяний Т. А. отмечаются расчленение *Вритры* по суставам (в битве, где Т. А. помогает *Индре*), освобождение коров, возжигание огня, подношение сомы *Индре*; ср. связь Т. А. с *Сомой*, *Варуной*, грехами, дурными снами; 3) (возможно, связано с др.-инд. «третий», «третий») один из трёх братьев, о котором сообщается в *Махабхарате* (IX 36, 8 след.), «*Джайминия-Брахмане*» (I 184 и др.). Восстанавливается сюжет: трое братьев, рождённых из зольи, брошенной *Агни* в воду; предательский поступок двух братьев по отношению к третьему (Т.), брошенному ими в колодец; спасение Т. Возможность восстановления общего сюжета и объединения всех трёх носителей имени Т. позволяет говорить о мифологеме, имеющей ближайшие аналоги в иранской традиции (ср. иранский *Трита*) и, возможно, за её пределами (ср. др.-греч. *Тритон* и т. п.).

В. Н. Топоров.

ТРИТА, Фрйта (авест. «третий»), в иранской мифологии третий человек, притоговивший напиток *хаому* («*Ясна*» 9, 10, «*Видевдат*» 20, 2). О Т. рассказывает *Заратуштра* сам *Хаома* (божество этого напитка), называя его «сильнейшим из рода *Самов*» (см. *Сама*). В награду *Хаома* даровал Т. двух сыновей — *Урвахша*ю, ставшего судьёй, устанавливающим законы, и *Кераспу*, поразившего дракона. Т. выступает в «*Авесте*» и как первый целитель из числа первозаконовников — *парадата*, получивший от *Азурамазды* десять тысяч лекарственных растений, белую *хаому* и древо бессмертия. Упоминается, что Т. обитает в *Агам-Напат*. В ведийской мифологии Т. соответствует *Трита*. Возможно, отцом Т. был первоначально *Атйа*, выжавший *хаому* вторым. Эта реконструкция полностью подтверждается ведийским *Трита Аптыя*, «*Трита*, связанный с водой», единым мифологическим персонажем. Как и для древнеиндийского *Триты*, видимо, восстанавливается, в соответствии с мифологемой о трёх братьях, сюжет: Т., «третий», самый младший брат, был предан своими братьями, бросившими его в воду (Т. Водный), побывал в подземном («третьем») царстве, где обрёл напиток (или другое средство) бессмертия (*хаома* или древо бессмертия), давший ему возможность вернуться на землю [ср. *Иван Третей* (*Иван Водович*) русских сказок типа АТ 301, в иранской традиции — *Траэтона*]. Не исключено, что образ Т. или аналогичного ему по функциям

персонажа стоял в центре ритуала, в частности связанного с водой. К образу Т. восходит богатырь Исрит, предок *Рустам*. В. Н. Топоров.

ТРИТОН, в греческой мифологии морское божество, сын Посейдона и одной из nereид *Амфитриты*. Он обитает в глубинах моря в золотом доме (Hes. Theog. 930—933). Сестра Т. — нимфа *Рода*, супруга *Гелиоса* (Apollo. I 4, 6). Существуют мифы о Т. как божестве Тритонийского озера в Ливии, куда буря отнесла корабль *аргонавтов*; Т. помог аргонавтам выплыть в море и подарил ком земли (Apollo. Rhod. IV 1551—1586), из которого в дальнейшем появился остров *Калиста* (Фера) (1756—1758). Т. также называются морские миксантропические существа, рвущиеся и дующие в раковины, сопровождая *Амфитриту* и *Посейдона*. А. Т.-Г.

ТРОИЛ, в греческой мифологии троянский царевич, сын *Приама* (по другой версии — *Аполлона*: Apollod. III 12, 5) и *Гекубы*, убитый на троянской равнине *Ахиллом* (Verg. Aen. I 474—478). По наиболее распространённому варианту мифа, это происходит в самом начале войны, когда Трой ещё не подвергалась осаде и Т. выходит в поле, чтобы напоить лошадей (Apollo. epi. III 32). Здесь его видит *Ахилл*, настигает в бегстве и убивает. По другому варианту, убийство Т. относится к последнему году войны, непосредственно предшествуя гибели *Ахилла*. В обоих случаях в сказании фигурирует храм *Аполлона*: здесь либо тёткой ищет убежища Т., либо его подстерегает *Ахилл*; таким образом, последующее участие *Аполлона* в убийстве *Ахилла* рассматривается как месть за осквернение его святыни. В. Я.

ТРОИЦА, в христианских теологических представлениях бог, сущность которого едина, но бытие которого есть личностное отношение трёх ипостасей: Отца — безначального Первоначала, Сына — Логоса, то есть абсолютного Смысла (воплотившегося в *Иисусе Христе*) и Духа святого — «животворящего» начала. Само по себе учение о том, что на божественном уровне бытия троицность и единичность оказываются в каком-то смысле тождественными, не специфично для христианства; это устойчивый мотив самых различных религиозно-мифологических систем (ср. *Тримурти* — триединство *Брахмы*, *Шивы* и *Вишну* — в индуистской мифологии; многочисленные группировки божеств по 3 или по 9 = 3 × 3 — в египетских мифах и культах; образы 3 *мойр*, 3 или 9 *муз*, трёхликой *Гекаты* — в греческой мифологии; «семейные» триады *Юпитер* — *Юнона* — *Минерва* и *Церера* — *Либера* — *Либера* — в римском культе и т. п.). Однако ипостаси или лица христианской Т. — не

взаимозаменяемые двойники или маски единой безличной стихии, их единство не есть ни рядоположность, ни слитность, неразличность личностей, не до конца вычленившихся из родовой бессознательности политейстического божественного коллектива; напротив, они пронизаемы друг для друга лишь благодаря полному личному самостоянию и обладают самостоянием только благодаря полной взаимной прозрачности, ибо эта пронизаемость есть чисто личное отношение любви. Различие между триадами язычества и Т. христианства — это различие между взаимопереходом стихий и взаимоотражением личностей, между двойничеством и диалогом (именно диалог, тихая беседа без слов до конца раскрытых друг другу в жертвенной самоотдаче собеседников — тема «Т.» *Андрея Рублёва*). Т. в христианстве не есть и последовательность нисходящих ступеней абсолюта, какова философская триада неоплатонизма; все три лица «равночестны». Все они участвуют в сотворении и бытии космоса по следующей формуле: всё от Отца (ибо надделено от него бытием), через Сына (ибо устроено через его оформляющую энергию смысла) и в Духе (ибо получает от него жизненную целостность). Нередки аналогии с 3 грамматическими лицами (завершение Ты и Я в Он), 3 способностями души (память, мысль и любовь), тройным делением времени (прошедшее, настоящее и будущее). По православной доктрине, 3-я ипостась «исходит» от 1-й, как единственной бытийственной праосновы, по католической — от 1-й и 2-й, как реальность соединяющей их любви.

Т. долго не была предметом изображения в искусстве; теология становилась на том, что бог изобразим только в лице *Иисуса Христа*, ибо лишь в этом лице сделал себя зримым и явленным; всё прочее — предсудительные фантазии. Однако явление трёх ангелов *Аврааму*, изображённое ещё на мозаиках 5—6 вв. (Санта-Мария Маджоре в Риме, Сан-Витале в Равенне), истолковывается как явление Т.; так возникает иконографический тип «Т. ветхозаветной», доведённый до совершенства художником *Андреем Рублёвым*.

С другой стороны, ещё в Византии изображали, сначала робко (не на фреске или на иконе, но на миниатюре), т. н. «Т. новозаветную» — Отца в виде старца, Христа как отрока на его лоне (этот тип специально называется «Отечество») или взрослого мужа, сидящего по правую руку от него, и Духа — над ними обоими в виде голубя, как он явился, согласно Евангелиям, в момент крещения *Иисуса Христа*. Несмотря на запрещения, эта иконография широко рас-

пространилась на русской почве в последние века донетровской культуры. Что касается католического Запада, там изображения седовласого *Савофа* и Христа, которые в присутствии реющего голубем Духа участвуют в некоем торжественном акте (например, присутствуют при диспуте теологов на фреске Рафаэля в Станца делла Сепьятура в Ватикане, возлагают венец на голову девы *Марии*, приемлют в небеса душу того или иного святого или просто являются созерцателем религиозной картины или фрески для поклонения), делаются со времён Ренессанса всё более частыми. Ещё раньше, с 12 в., в западном искусстве развивается специальный тип изображения Т., акцентирующий сострадание Отца к мукам воплотившегося Сына: он держит перед собой, восседая на престоле, Христа на кресте, кладёт себе на колени его безжизненное тело и т. п. («престол милосердия»). Столь важные моменты христианской доктрины, как «единица» трёх лиц и их равенство, «равночестность», оказываются при этом утраченными (очевидно, например, что Дух в виде голубя не может быть художественно равнозначным двум другим лицам Т., представленным в человеческом облике); для *Рублёва*, напротив, именно они служили вдохновляющей темой. С. С. Аверинцев.

ТРОЛЛИ, в германо-скандинавской мифологии великаны. Обитают внутри гор, где хранят свои сокровища. Они уродливы, обладают огромной силой, но глупы. В отличие от мифических противников богов — *эттинов*, в фольклоре Т., как правило, вредят людям, похищают их и скот, оказываются людоедами. В позднейшей традиции Т. ассоциировались с различными демоническими существами, в т. ч. с гномами. М. Ю.

ТРОС, Тр о й, в греческой мифологии внук *Дардана*, сын *Эрихтония*, основатель и первый царь Трои (Hom. II. XX 220—230). От брака с *Каллироей*, дочерью *Скамандра*, имел сыновей *Ила*, *Ассарака* и *Гахимеда* (Apollo. III 12, 1—3; по другой версии мифа, основателем Трои был сын Т. *Ил*, от имени которого другое название Трои — *Иллион*). В. Я.

ТРОФОН, в греческой мифологии беотийский герой, сын *Эргива*. Вместе с братом *Азамедом* воздвиг ряд храмов *Посейдона* в Мантинее (Paus. VIII 10, 2), входной порог *Дельфийского храма* (Juzin. Hom. II 117—119), дворец *Амфитриона* (Paus. IX 11, 1). Т. был особенно известен как прорицатель, дававший оракулы в *Лейбадейской пещере*, где узнававший свою судьбу погружался в состояние ужаса. На этом основании говорили, что Т. — сын *Аполлона* и что он вместе с братом выстроил

своему божественному отцу не только порог, но весь Дельфийский храм целиком и сокровищницу царю Гирию в Беотии. С ней связана история гибели Т. и Агамеда. В сокровищнице братья сделали тайный лаз и добывали оттуда золото и серебро, не трогая замок. Когда Агамед попался в поставленный там капкан, Т. отрубил ему голову, чтобы скрыть личность преступника. Однако расступившаяся земля поглотила Т. (IX 37, 5—7). А. т.-г. ТРОЯН, божество в древнерусской книжной традиции. В апокрифическом «Хождении богородицы по мукам» (12 в.) отнесён к восточнославянским богам наряду с Хорсом, Велесом и Перуном. В «Слове о полку Игореве» мифический певец *Боган* достигает поэтического вдохновения, «рыцая по тропе Т.»; Русская земля в «Слове» названа «землёй Троянскою»: в эту землю вступает «дева обида», вставшая в «силах Дажьбожьих внука» (см. *Дажьбог*) — видимо, среди русского народа. Т. в «Слове» связан как с мифологией пространства, так и с мифологией времени: «века Т.» — обозначение языческой эпохи и времени княжения первых русских князей-героев (ср. *Владимир Красное Солнышко*); седьмой (последний) век Т. относится к правлению Всеслава Полоцкого (11 в.), последнего мифологизированного князя-оборотня (см. *Волк*). В южнославянском фольклоре Т. — демонический герой, царь с козлиными ушами (ср. *Мидас*) и ногами, иногда — треглавый: в сербской сказке одна голова Т. пожирает людей, другая — скот, третья — рыбу; видимо, жертвы Т. символизируют его связь с тремя космическими зонами, тремя царствами и т. п. (ср. функции балтийско-славянского *Триглава*). В сербском фольклоре царь Т. — ночной демон: он навещает свою возлюбленную по ночам и покидает её, когда кони съедают весь корм, а петухи поют на рассвете; брат любовницы Т. насыпает коням песка вместо овса, у петухов вырывает языки; Т. задерживается до рассвета и на обратном пути его растапливает солнце. Ср. сходные мотивы, связанные с персонажами, воплощающими ночь (зиму) — саамского Найнаса (сплох, северное сияние), которого задерживают в доме новости до восхода, и он погибает; в «Слове о полку Игореве» князь Всеслав достигает Тмутаракани «до кур» (до пения петухов).

На представлениях о Т., особенно о царе Т. в южнославянском фольклоре, повлиял образ римского императора Траяна (98—117); некоторыми исследователями «тропа Т.» отождествляется с памятником — трофеем Траяна в Добрудже. По др. гипотезе представления о «веках Т.» сложились под влиянием эпоса о *Троянской войне*.

ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА, одно из центральных событий в греческой мифологии. Возникновение Т. в античные источники объясняют волей *Зевса*, пожелавшего либо «уменьшить бремя земли» (Eur. Hel. 36—41; Procl. Chrest. 1), либо дать возможность прославиться божественным героям, либо сохранить в памяти потомства красоту своей дочери *Елены* (Apollod. epit. III 1). Точным к войне послужил спор между тремя богинями — *Герой*, *Афиной* и *Афродитой* за обладание яблоком, которое подбросила им *Эрида* с надписью «прекраснейшей» («яблоко раздора») (Apollod. epit. III 2). По-видимому, уже достаточно рано мифологическая традиция приурочила это событие к свадьбе *Пелея* и *Фетиды*, на которую были приглашены все боги, кроме *Эриды* (Hug. Fab. 92). Чтобы рассудить за споривших богинь, *Зевс* поручил *Гермесу* отвести их на гору *Иду* (в Трояде), где пас стада юный *Парис*. Поставленный перед необходимостью выбора и прольщенный обещанием *Афродиты* дать ему любовь *Елены*, *Парис* признал *Афродиту* прекраснейшей из богинь (Eur. Troad. 924—932), чем свисал себе в дальнейшем её помощь, но навеки сделал своими врагами *Геру* и *Афины* (Hom. II. XXIV 25—30). Этим объясняется поддержка, которую *Афродита* в ходе войны оказывает троянцам, а *Геру* и *Афины* — их противникам ахейцам. Затем *Парис* приплыл на корабле в Грецию, остановился в доме *Менелая* и, воспользовавшись его отъездом, при содействии *Афродиты* убедил *Елену* бросить *Спарту* и мужа и стать его женой (Apollod. epit. III 3). Похищение *Елены* и явилось прямым поводом Т. в. При поддержке своего брата *Агамемнона* *Менелай* собрал большое войско, так как бывшие женихи *Елены* были связаны совместной клятвой мстить в случае необходимости за оскорбление её супруга (Hes. frg. 204, 78—85; Eur. Iphig. A. 57—71). В составе ахейского войска оказались знаменитые герои: *Одиссей*, *Филоктет*, оба *Аякса*, *Диомед*, *Сфенкс*, *Протесилай* и др. Удалось привлечь к походу также *Ахилла* (Hug. Fab. 96), хотя он не участвовал в поисках руки *Елены* (Hes. frg. 204, 87—92). Ахейский флот, собравшийся в беотийской гавани *Авлиде*, насчитывал свыше тысячи кораблей (1013—Apollod. epit. III 14, 1186 — Hom. II. II). Предводителем всего войска был избран *Агамемнон*, как самый могущественный из ахейских царей.

Ко времени пребывания ахейского войска в *Авлиде* источники относят два события. Первое — знамение, посланное ахейцам богами у алтаря *Аполлона*: поныление змеи, похитившей из гнезда восемь птенцов вместе с их матерью. Кайхант объяс-

нил это явление так: Т. в. будет продолжаться девять лет и окончится победой греков только на десятом году осады (Hom. II. II 299—330). Второе знамение — жертвоприношение *Ифигении*. По одному из вариантов сказания, эти два события отделины друг от друга десятью годами: отплыв из *Авлиды* в первый раз, ахейцы попали якобы не в Троию, а в лежащую южнее Трояды *Мисию*. Плыть отсюда после столкновения с царём *мисийцев* *Телефом*, греки попали в бурю и вернулись каждый в свои родные места. Только по прошествии десяти лет с момента похищения *Елены* ахейское войско снова собралось в *Авлиде*, и тогда-то *Агамемнону* пришлось принести в жертву *Артемиде* свою дочь *Ифигению*, чтобы обеспечить благополучное прибытие флота под Троию (Apollod. epit. III 17—23). В этом случае разорение Трои следует отнести к двадцатому году после похищения *Елены* (Hom. II. XXIV 765 след.). Поскольку, однако, столь значительный интервал между началом Т. в. и падением Трои существует, нарушает всю остальную эпическую хронологию, первая экспедиция принимается в расчёт далеко не во всех источниках.

По пути в Троию греки остановились на острове *Тенедос*, где *Ахилл* убил царя *Тенеса*, а *Филоктета* укусила змея, и он был оставлен на острове *Лемнос* (Apollod. epit. III 26—27; Plut. Quest. graec. 28). Перед высадкой на троянскую равнину греки отправили *Одиссея* и *Менелая* для переговоров с троянцами о выдаче *Елены* и возращении сокровищ. Посольство закончилось неудачно, и война стала неизбежной (Hom. II. III 205—224; XI 138—142).

Основные события Т. в. развернулись на её десятом году. Временное самоустранение от боёв *Ахилла* (оскорблённого тем, что *Агамемнон* отнял у него пленницу *Брисиду*) даёт возможность проявить свою доблесть остальным ахейским вождям (*Диомеду*, *Агамемнону*, *Менелая*, *Одиссею*, *Нестору* и его сыну *Антилоху*, *Аяксу* *Теламониду*). Среди троянцев главным героем является *Гектор*, поскольку царь Трои *Приам* был слишком стар для того, чтобы возглавить защиту города. Так как после отказа *Ахилла* участвовать в военных действиях успех явно склоняется на сторону троянцев, подступающих к самым ахейским кораблям (кн. XV «Илиада»), *Ахилл* разрешает своему лучшему другу и побратиму *Патроклу* вступить в бой. *Патрокл* приостанавливает натиск троянцев, но сам гибнет от руки *Гектора*, поддерживаемого *Аполлоном* (кн. XVI). *Ахилл*, одержимый жаждой мести, срывает множество врагов; в поединке с ним гибнет и *Гектор* (кн. XX—XXI).

Однако, как явствует уже из послегомеровских источников, и после этого у троянцев ещё достаточно сил, чтобы противостоять грекам. Хотя Ахилл и убивает в сражении предшедших на помощь троянцам предводительницу амазонок Пенфесилею и царя эфиопов Мемнона, сам он погибает от стрелы Париса, направляемой Аполлоном. За оружие погибшего героя разгорается спор между Одиссеем и Аяксом Теламонидом, завершающийся самоубийством оскорблённого Аякса (Apolod. epit. V 6—7; Soph. Ai.).

Новый этап Т. в. связан с прибытием под Троию Филоктета с Лемноса и Неоптолема со Скироса. От стрелы первого гибнет Парис, второй сражает мисийца Эврипила. После этого троянцы больше не рискуют выходить на битву в открытом поле, но для греков остаются всё ещё непреодолимым препятствием мощные стены Трои. Выход из положения находит Одиссей; по его совету мастер Эпей строит огромного деревянного коня, в полость внутри которого прячется отборный отряд ахейских воинов, а остальное войско имитирует возвращение на родину: сжигает лагерь на равнине, затем флот отливает от троянского побережья и укрывается на острове Тенедос (Hom. Od. IV 271—289; VIII 492—520). На берегу ахейцы оставляют Силона, который побуждает троянцев ввести в город деревянного коня как дар Афина. Ночью спрятавшиеся в чреве коня греки выбиваются наружу и открывают городские ворота своим войскам, возвратившимся с острова Тенедос. Начинается избиение застигнутых врасплох троянцев. Всё мужское население погибает, за исключением Энея с несколькими соратниками, получающего от богов указание бежать из взятой Трои, чтобы возродить её славу в другом месте (Verg. Aen. II). Женщины Трои также ждёт горестная доля: *Андромаха* становится пленницей Неоптолема, *Кассандру* отдают в наложницы Агамемнону, *Поликсену* приносят в жертву на могиле Ахилла (Eur. Troad. 240—291). Город гибнет в страшном пожаре.

В лагере ахейцев сразу же после падения Трои возникают распри (Apolod. epit. VI 1). Аякс Оилейд, осквернив насильем над Кассандрой алтарь Афины, навлекает на отплывший ахейский флот гнев богини (Eur. Troad. 69—94). Во время страшной бури многие корабли гибнут от волн и ветра, другие разбиваются на прибрежных скалах, обманутые ложным сигналом Навплия. Менелая и Одиссея буяра заносит в далёкие страны, после чего начинаются их долгие скитания. Агамемнон же по возвращении домой становится жертвой заговора своей жены Клитеместры и

Эгисфа. Миф о Т. в. представляет собой сложный комплекс фольклорных мотивов и героических преданий. Такие традиционные сюжеты, как «похищение жены», спор за неё (сражение Менелая с Парисом в III кн. «Илиады»), богатырский поединок (Гектора и Аякса в VII кн., Ахилла и Гектора в XXII кн.), оплакивание героя и погребальные игры (в честь Патрокла в кн. XXIII) объединились в сказании о Т. в. с воспоминаниями об исторических событиях, имевших место в последнее столетие существования микенской цивилизации. Поселение Троя (известное в древности чаще под назв. Илион), возникшее уже в кон. 4-го тыс. до н. э., в силу своего стратегического положения на пути из Средиземного в Чёрное море неоднократно становилось объектом нападения соседних и отдалённых племён. Разрушение её в сер. 13 в. до н. э. в результате войны троянцев и их союзников с объединением ахейских государств запечатлелось в памяти потомства как крупнейшее событие прошлого, причём на гомеровскую Троию могли быть перенесены представления и о её предшественнике — богатом городе, также погибшем в огне пожара в конце 3-го тыс. до н. э.

Из установления историчности целого ряда сражений за область Трояды во 2-м тыс. до н. э. не следует делать вывод о такой же исторической достоверности описания Т. в. и её участников в древнегреческом эпосе, окончательное оформление которого произошло в 8—7 вв. до н. э. и отделено от описываемых там событий 4—5 столетиями. При формировании древнегреческого эпоса действовали общие для героической поэзии всех народов законы концентрации действия вокруг единого сюжетного центра и принципы типизации героических образов.

Наряду с «Илиадой» события Т. в. были отражены в не сохранившихся, но известных в поздних пересказах «киклических» поэмах 7—6 вв. до н. э. («Эфиопида», «Разрушение Илиона» и «Малая Илиада»), использованных, вероятно, Вергилием во 2-й кн. «Энеиды» и поздним поэтом Квинтом Смирнским (4 в. н. э.) в коммилативной поэме «Продолжение Гомера». Из афинских трагедий 5 в. до н. э., обильно черпавших материал из киклического эпоса, разорены Трой посвящены «Троянки» Еврипида, использованные в одноимённой трагедии Сенеки. Для средневековой Европы одним из источников служили позднеантичные повести «Двенадцать Троянской войны» и «О гибели Трои».

В. И. Ярко. ТСООНА («Птица грома»), культурный герой в мифах тлякитов, кваквудей и др. индейцев сев.-зап. по-

бережья Сев. Америки, Боксеа у сиу, Тланува у чероки. Т. научила индейцев строить многокомнатные дома, ставить тотемные столбы (которые часто улепечаны её изображением с распростёртыми крыльями). По представлениям индейцев, грозы являются результатом единоборства Т. с *Сисюлем*.

А. В. ТСУНГХИ, в мифах хиваро богиня вод. Однажды её увидел охотник и предложил выйти за него замуж. Т. согласилась, но, опасаясь ревности первой жены охотника, придя к нему в дом, превратилась в змею и спряталась в корзине. В отсутствие мужа женщина хиваро нашла корзину и бросила змею в огонь. Т. тотчас же стала водой и залила не только очаг и хижину, но и всю страну. Тонувших людей пожирала крокодила — дети Т. Сбався только её муж с дочерью, забравшись на высокую пальму на вершине горы. От этой пары произошли новые люди. По другому варианту, спаслись два брата, и когда поток кончился, они женились на девушке-попугае и стали предками хиваро.

Ю. Б. ТУ, в мифах бавар (Южный Вьетнам) обладатель волшебного меча. Меч этот спустился с неба. С его помощью Т. записал свою страну от прагов, и весь народ процветал. Но однажды Т. направил свой меч против тайфуна. Меч у Т. сломался, у Т. осталась только рукоять. Лезвие уалоо в реку Ба и было унесено на равнину к вьетам. Как залог взаимной дружбы последние хранили лезвие, а бавар — рукоять. Аналогичный миф у соседнего индонезийского по языку народа джараев гласит, что меч хранится у джараев, а ножны у кхмеров. По версии мьянгов, ножны волшебного меча хранятся в Камбодже, рукоять в Таиланде, а лезвие у джараев. Вариант мифа о раздельно хранимом мече бытует у кхмеров.

А. Ч. ТУ, К у (от «стоять», «ставить», «устраивать»), у полинезийцев бог войны (которому приносят человеческие жертвы). Т. и другие высшие боги (*Тангароа*, *Тане*, *Ронго* и др.) — дети *Раки* (отец-небо) и *Паи* (мать-земля); в некоторых версиях они — ветвистые боги. Вместе с братьями Т. участвует в мироустройстве. В некоторых версиях ему приписывается подвиг подъёма неба над землёй. В мифах маори Т. занимает наиболее ответственную позицию в выборе способа отделения неба от земли, предлагая убить отца и мать. Отказ братьев сделать это вызывает дикую ярость Т. В ряде мифов Восточной Полинезии Т. выступает покровителем военных действий. Цвет Т. — красный, посланец Т. — ястреб. Согласно большинству мифов, Т. живёт на небе, в отдельных вариантах — в подземном мире или в скале. В мифах Гавай-

ских островов Ку связывается с мужским началом, жизненной силой, долголетием, здоровьем. Е. М., М. С. П. **ТУ-БО** («ядюшка земли», «князь земли»), в древнекитайской мифологии хтонические существа, хранители врат в позднем царстве мрака Юду («столица мрака»), подчинённые (васалы, князья) Хойту. Их представляли в виде могучих рогатых трёхглазых существ с искривлённым туловищем (тело с девятью изгибами?), с головой тигра, по другим версиям, с туловищем вола. Т. передвигаются очень быстро, преследуют людей и кропа их кровью своих лап. *Е. Л. Рифтин.*

ТУВАЛЕ, в мифах вепале острова Серам (Восточная Индонезия) солнечный бог. Согласно мифу, является людям в облике безобразного, покрытого сыпью человека. Первоначально, возможно, был персонафикацией неба, в союзе с землёй создавшего весь материальный мир («сакральный брак»). В дальнейшем Т. предстаёт только в роли творца людей и *Муауа Сатене*, которых он создаёт из плодов и цветка банана. В большинстве мифов Т. выступает в качестве солнечного божества, похитителя и супруга лунной богини *Рабие*. Он постоянно преследует её на небе, а когда настаивает, то начинается полнолуние, символ их супружеского единения. *М. Ч.*

ТУГАРИН, в русских былинах и сказках мифологизированный образ злого, вредоносного существа змеиной природы. Другие его имена обычно включают мотив «змеиности» — Змей Тугарив, Змей Тугаретин, Тугарин Змеевич, Змеец Тугарище и т. п. Главный текст, в котором выступает Т., — былина о бое *Алёши Поповича* с Т. в разных её вариантах. При выезде на поединок Т. его конь ржёт по-звериному, Т. свистит по-змеиному. Вокруг Т. оплетаются змеи огненные. Очевидна причастность Т. к огню, который в разных видах выступает как его главное оружие: он грозит Алёше Поповичу задуть его дымом, засыпать искрами, опалить огнём-пламенем, застрелить головнями. Т. связан и со стихией воды, и бой с Алёшей Поповичем обычно происходит у реки Сафат. Но вместе с тем Т. и летающий змей. Он возится по небесью на своих бумажных крыльях, которые отказывают ему, когда оказываются вымокшими под дождём. Победитель Т. Алёша Попович расквасил труп и разметал его по чистому полю. В отдельных былинах намечается мотив любовных связей Т. с женой князя Владимира: Т. сажает на кровать Владимировой жены и т. д. Когда же она узнала об убийстве Т., то опечалилась и утратила Алёшу Поповича, разлучившего её с «другом милым».

Т. — хтонический персонаж древнего змеоборческого мифа, родственный *Змею Горынычу*, *Огненному Змею* и т. п. В Киевской Руси в эпоху борьбы с кочевниками стал символом дикой степи, исходящей от неё опасности, язычества. Само имя Т. соотносится с упоминаемым в летописи половецким ханом Тугорканом (11 в.). *В. И., В. Т.*

ТУГР БЫЗ И ТУГР МАМ, в мифологии нивхов хозяин и хозяйка огня. Местом обитания им служил очаг жилища. Т. и. имеет облик старика, а Т. м. — старухи с короткими курчавыми волосами в одежде из рыбьей кожи. Они охраняют здоровье и благополучие людей, варят для них пищу, кипятят воду, а также обеспечивают удачную охоту (считалось, что пока охотник спит, Т. и. отправляется на промысел; если он добывал зверя, охота у человека была удачной). У каждого рода нивхов были свои Т. и. и Т. м.; при разделении рода или при отъезде сородича на новое место, разламывали пополам родовое огниво. *Е. Н.*

ТУДИ (букв. — «земля»), или *Тудиль* («бог земли»), *Тудиль* или *Тудильгун* (гунгун) («господин земли»), в поздней китайской мифологии божество данной местности или деревни. Т. подвластен все строения данной местности, он считался охранителем жителей от всякого зла, включая и хищников (тигров, барсов), ему молились об урожае, о выздоровлении, благополучном путешествии. В древности культ Т. был весьма пыльным, но постепенно ослаб и стал все более значимым. Считалось, что Т. после смерти человека делает в особой книге отметку про душу умершего. Он сообщает о ней своему начальнику *Чэнгуану*. В качестве Т. нередко почитались исторические деятели, например историк и теоретик поэзии Шэнь Юэ (441—513), литератор Хань Юй (768—814), полководец Юэ Фэй (1103—1141). Последний стал Т. императорской академии, когда она была в 13 в. переведена в Ханчжоу в дом, где он некогда жил. Считалось, что Т. может быть смещён и заменён другим, если он плохо выполняет свои обязанности. Изображается Т. в виде старика в шапке гражданского чиновника древних времён. Рядом с ним один или два прислужника. Изображения Т. наклеивались на стену комнаты, фигурку Т. (иногда деревянную дощечку с его именем) ставили на стол. В новый год в жертву Т. приносили ощипанного петуха и живую рыбу в сосуде с водой. 2-го числа 2-й лунный отмечался день рождения Т. Поклонялись и супруге Т. Туди-по, которую нередко изображали на народных картинах сидящей рядом с ним. *В. Л. Рифтин.*

ТУЗАНДИ, в мифах палаунов Северо-Восточной Бирмы девушка-нага (см. *Нага*), от которой происходят народы и династии. Т. жила в волшебном озере в холмах Могока. Принц Схуррия (от санскр. *Сурья*, «солнце»), сын солнца, полюбил её, и они вступили в брак. Т. родила три яйца. Принц покинул её, и в гневе Т. бросила два яйца в реку Иравади. Одно яйцо выловил садовник, и из него родился мальчик, который, когда вырос, женился на принцессе из соседнего княжества тайского народа шан. Одня его сын стал китайским императором. Другой, страдая проказой, поселился в горных местах, где основал город и стал предком древней палауновской династии. Из второго яйца, выловленного супругами-прачками, родился будущий правитель качинского государства в Бирме. Третье яйцо, разбившись, дало месторождения драгоценных камней. Эта версия известна в хронике палауновского рода, правившего в княжестве Таунпене. В народных вариантах человек, родившийся из яйца, женится на девушке-наге, которую увидел в человеческом образе. Однажды их дочь узнала, когда мать купалась в реке, что у той тело змеи-наги. Мать не отважилась вернуться в дом к мужу и дочери, а на память о себе оставила дочери платье с перелетавшимися красками и головной убор в виде кашпоны кобры. Женский костюм палаунов до сих пор сохраняет этот вид и символику. *Я. Ч.*

ТУИСТО (двойное, двуполное существо, ср. сканд. *Имир*), в древнегерманской мифологии (по Тацит) земнородное божество, сыном которого является *Манин*, первый человек. Е. М. **ТУЛЕ**, в мифах заанде демиург, культурный герой. С ним связывают создание первого человека. Т. хитростью добывает воду у старухи — хранительницы воды, крадёт огонь у владыки им кузнеца и приносит его в своём переднике. По приказанию Т. огонь вошёл в три дерева, из древесины которых впоследствии стали изготовлять палочки для добывания огня. У заанде существует и иной миф о получении огня: некий человек пошёл в лес и увидел зверей, сидящих у огня, он украл его у них, с тех пор люди стали готовить пищу на огне; звери послали курицу и собаку, чтобы отобрать огонь, но те остались с людьми и стали домашними.

Однотипными с Т. персонажами являются Тере у банда, Мба у бабуа, Няно у могованди, Азапане у мангету, Лех у барамбо. Е. Н. **ТУЛЕНИИ-МЕЛИИ**, у горцев Западной Грузии божество плодородия. По своим функциям Т.-М. близок к божеству хеттов Телепиусу. Часть имени божества Мелиа («лица»), вероятно, свидетельствует о зоморфном об-

лике Т.-М. Культ Т.-М. постепенно сдвинулся с культом *Квириа*. Обряд, связанный с почитанием Т.-М., приуроченный к пробуждению природы, в качестве самостоятельного элемента входил в празднество, посвященное Квириа (после принятия христианства — в первой неделе великого поста).

И. С.

ТУНКАН, в мифах спудакотов духи земли, связанные с культом плодородия, олицетворяют одну из четырёх стихий. Т. ассоциируются с севером, их ритуальный цвет — синий (по другим источникам — белый).

А. В.

ТУОНГЛУОНГ, в мифах тхай Вьетнама божество воды. Оно имеет образ змеи или дракона, обитающего в самых глубоких местах водоёмов. Я. Ч. **ТУРА** (авест.), Тур (фарси), в иранской мифологии родоначальник туранцев (сначала под ними понимались ковеные восточноиранские племена, а затем турки). Первоначально Т. — сын *Иимы*. В «Шахнаме» он сын Фаридуна (*Гразтаоми*). Когда Фаридун делит своё царство между сыновьями, Т. достаётся Чин и Туран. Вместе со своим братом Салмом Т. убивает младшего, любимого сына Фаридуна Эраджа, которому завещаны Иран и Арабистан; это убийство стало причиной вражды Ирана и Турана. Мстя за его гибель, Т. и Салма убивают впуск Эраджа Манучехр.

И. Б.

ТУРАН, в этрусской мифологии богиня любви и плодородных сил природы. Соответствует *Астарте*, *Афродите*. На архаических рисунках Т. изображается с крыльями, с голубем в руке, обвитая змеей, рядом с пантерами. Считалась покровительницей царской власти в этрус. городах.

А. Н.

ТУРЕХУ, в мифах маори: 1) духи предков, предстающие в облике светлоглижих и светловолосых людей (легендарных первооселенцев Новой Зеландии); во многих мифах выступают покровителями территориально-родственной группы. В некоторых версиях Т. временно покидают подземный мир, блуждают по земле, причиняя зло людям; 2) духи — хозяева деревьев и трав. Близки к европ. *фея* и *эльфам*.

М. С. П.

ТУРИ, Ту́ри, Ту́и, в мифах полинезийцев (особенно Западной Полинезии) дух, участвующий в процессе творения. Сын (реже дочь) *Тангароа*. Выступает (в облике птицы) гоном *Тангароа* и других высших духов (богов). *Тангароа* (или связанный с ним дух) отправляет Т. на только что сотворённую землю. По велению *Тангароа* Т. делает людей, даёт имена им и частям их тела; создаёт рельеф островов.

М. С. П.

ТУРСЫ, в древнегерманской, в частности скандинавской, мифологии

великаны; другое обозначение — *дтунны*.

Е. М.

ТУСА (авест.), Тус (фарси), герой иранского эпоса. В «Ардвисур-Яште» «восседающему на коне» Т. *Ардвисура Анахита* дарует победу «над туранскими землями». В «Шахнаме» Т. — один из богатырей, сын царя *Назара*, отец богатыря *Густахма*. И. В. **ТУТЫР**, в осетинской мифологии властелин волков. Считалось, что Т. — пастух волков; волки, услышав имя Т., которого люди призывали на помощь при встрече с ними, убегают. Т. по своему усмотрению придаёт волкам храбрость или трусость. Разгневавшись на волков, Т. затыкает их глотки камнями и таким образом морит их голодом, а некоторых отдаёт в руки человека. Осенью Т. приносили в жертву козла или барана. По поверьям, нарушивших этот обычай Т. жестоко наказывает: велит волкам истребить их стада, а иногда и их самих. В нартском эпосе Т. — покровитель нартов, дружелюбно относится к нартам и его подопечные. Так, *нарт Сауайя* был вскормлен волчьим молоком, а *Сослан* закалён в нём.

Б. К.

ТУХУ́ЛХА, в этрусской мифологии демон подземного царства. Т. и Харун часто изображаются как стражи, охраняющие Орфея в подземном царстве. Т. — с крыльями, взъерошенными волосами и змеями на голове, острыми ушами, крючковатым носом. А. Н. **ТУШИТА** («удовлетворённый, радостный, довольный»), в буддийской мифологии четвёртая из шести нпших *девалок*. Жизнь богов Т. длится 4000 лет, причём один день равняется 400 земным годам. В Т. *бодхисатвы* проводят свою предпоследнюю жизнь, перед тем как спуститься на землю и стать *буддами*. *Шакьямуни*, спускаясь из Т. в мир людей, возложил свою корону на голову будды грядущего мирового порядка *Майтреи*, который проповедует там *дхарму* богам и ждёт времени, когда сможет спуститься на землю.

Л. М.

ТУШОЛИ, у ингушей и чеченцев богиня плодородия, заступница людей перед своим отцом *Дяла*. В системе более ранних верований Т. занимала господствующее положение, её просили о здоровом потомстве, об обильном урожае, умножении скота. Т. — единственное у чеченцев и ингушей божество, которое имело изображение: деревянная (ранее — серебряная) поясная скульптура женщины со слезой на щеке (согласно поверью, слёзы Т. были вызваны попыткой *Ерда* её изнасиловать). В честь Т. устраивались праздники, её именем в ингушском календаре назывался месяц (апрель), когда начиналась пахота и выгонялся скот на пастбища. Священная птица Т. — угод. В дальнейшем Т. оставалась главным образом

объектом поклонения бездетных женщин.

А. Т.

ТХА, у адыгов верховное божество, демиург (в одной из формул клятвы он характеризуется как «создатель этого мира»). Генетически связан с архаическим божеством солнца (его имя происходит от адыг. *дыгъэ*, *тыгъэ*, «солнце»). Т. пребывает на небе (вариант — на *Ошхамызо*). Связан с лобой сферой жизнедеятельности человека. Постепенно функции Т. перенимает в значительной мере или разделяет с ним *Тхашхо*. С принятием ислама и Т., и Тхашхо частично идентифицировались с аллахом. Термин «Т.» играет также роль нарицательного имени «бог» и входит как составной элемент в имена божеств — *Псамха*, *Мезитха* и др.

М. М.

ТХАГАЛЕДЖ, у адыгов бог плодородия и земледелия. Т. — могучий старик-пахарь, с белой до пояса бородой и с золотым посохом в руке. Его чувяки спиты из кожи девяностозубров. Он съедает сразу бульон, сваренный из десяти быков, и кашу из проса, собранного с восьмисот десяти земли. В нартском эпосе Т. — сын провидицы *Уорсар*, брат *Амыша* и *Мамыша*. Т. близок к верховному божеству *Тхашхо*, который всегда идёт ему навстречу (по просьбе Т. Тхашхо сделал василистник не боящимся засухи и не поддающимся косе). На хасе, высшем совете нартов, Т. вместе с *Тлепшем* отводятся самые почётные места. Во время пиров нарты посвящают Т. первую задрывную чашу. Т. — первый пахарь. Как культовый герой дал нартам семена проса, научил их обрабатывать землю, пахать и сеять. Т. подарил нартам золотое дерево, на котором за один день созревает яблоко, наполовину белое, наполовину алое. Женщина, страдающая бесплодием, съев его белую половину, рождает дочь, алую — сына. Под влиянием Т. отказался от праздного образа жизни *Даагуш*. Почти все земледельческие обряды адыгов связывались с именем Т.

М. И. Мижгаев.

ТХАГЬЯМИН («всё знающий и слышащий господин»), в мифологии бирманцев глава богов. С Т. связан праздник нового года. Считается, что в последние дни старого года Т. спускается на землю и два-три дня проводит в чьей-либо семье. Т. приносит с собой две большие книги, одну в золотом переплёте, другую — переплетённую в собачью кожу. В первую он записывает добрые дела людей, во вторую — плохие. Впервые Т. спустился на землю, когда на ней поселились дети *Брахмы*, попробовали на вкус землю и превратились в людей. Их тела перестали испускать свет, и в темноте они кричали от страха. И Т. утешил их. Т. научил людей полезным делам. Будда перед смертью

хотел утвердить своё учение на земле на 2500 лет. Но Т. просил увеличить этот срок вдвое.

ТХАЙ БАТЬ, в мифах вьетов дух — покровитель растений, деревьев. Выступает в облике старой женщины. Согласно одному из мифов, однажды горный дух *Шон Тинь* стал рубить огромное вековое дерево. Прорубив целый день, он не закончил работу. Когда же наутро Шон Тинь вернулся к этому дереву, то нашёл его целым и невредимым. Шон Тинь начал рубить заново. История повторялась три дня; после чего выяснилось, что раны на дереве заживляла Т. Б. с помощью своего волшебного посоха. Т. Б. взяла с Шон Тиня клятву не рубить больше деревья и подарила ему посох, прибегая к которому, можно возвращать жизнь умершим.

ТХАМАЛА И ВИМАЛА, в мифах мовов Бирмы основатели мовского города-государства Хантавади (Пегу). Близнецы, их мать и отец родились от драконов. После двадцатилетнего правления Тхамала (Т.) престол занял Вимала (В.), который женился на вдове Т. по имени Золотая тыква. Сын Т. был изгнан. В некоторых версиях королева Золотая тыква происходила из народа каренов. Во время правления В. на город напали индийцы во главе с великаном Ламба, с которым смог справиться только сын Т., воспитанный в лесу буйволиней.

ТХАУХУДЫ, у адыгов мифологический персонаж — добрые духи в облике красивых девушек. Бескорыстно помогают героям; выступают бесстрашными поительницами. Владеют даром быстро заживлять раны.

ТХАШХО, у адыгов верховное божество, демург. Образ Т. сложился в результате эволюции представлений о *Гаа*. В обрядовых церемониях его величают вместе с Тха и другими божествами. Т. выступает абстрактным творцом всего; его эпитеты: «великий», «от кого исходят богатые дары», «кого все просят, но сам никого не просит» и др. Ежегодное вспародное ритуальное представление, проводившееся первоначально в честь *Исатха*, а затем Т., сопровождалось плясками и жертвоприношениями.

ТХЕН ФАКХЫН, в мифах лао верховный бог. Т. Ф. возглавляет иерархию духов. Наиболее близки к нему четыре духа гао катулок, которые судят людей после их смерти. За поступками живых людей следит богиня Нанг Меккхала. Рядом с ней находится Нанг Тхорани, божество священной воды. Т. Ф. послал на землю своего сына *Кхун Волома*.

ТХЕУРАИГ, в тибетской мифологии божества в облике одноруких, одноногих, одноголазых существ: по преданию, родились из жира космической черепахи, олицетворяют различ-

ные атмосферные явления; обитают в нижних слоях неба. Владыка Т. — *Пехар*. Группа из 9 братьев — Т. вызывает снежные бури, штормы, град, вызывает ссоры.

ТХОДЖУ, *Тходжусин*, *Чисин* («дух земли»), *Чиптхой* (*чуджэсин*) («дух, управляющий участком под домом»), в корейской мифологии один из домашних духов (*касин*), охранитель земельного участка под домом. В иерархии домашних духов Т. стоит сразу же после *Сонджу*. Он считался также главным духом среди земных духов пяти направлений (*Обансинджан*). Фигурка Т. была небольшая бутылка с рисом, прикрытая соломой и поставленная в углу кладовой или на заднем дворе. Прежде чем начинать строительство нового дома, приносили дары. В шаманской мифологии его величают *Тходжу-тэгам* (см. *Тэгам*).

ТХОЖЕЙ, в нарском эпосе адыгов чудесный, обладающий даром речи конь *Сосруко*, его советчик и помощник. Т. рождён в морской пучине (как и треногий конь *Еминежэ*) — обитель Тхож. У него лишь одно уязвимое место — мягкие подошвы, не выдерживающие длительной скачки по мелким камням.

ТХОНГ И ДВАДАРАСИ, в мифологии лао небесные отшельники, первые устроители земли Лаоса. Их называют также Тхен Тен и Пассанукав. Они спустились с неба у слияния Меконга с Намканом, где росло огромное дерево с красными цветами. Они определили границы будущей страны. Оросили скалы небесной святой водой — её богиня-хранительница Нанг Тхорани. Остатки воды укрыли в щель на правом берегу Меконга. В средние века считалось, что этой водой освящались короли. Царям *нагов* они поручили охранять страну. Затем Т. и Д. поднялись на небо к *Ихра Инчу* и доложили, что на земле всё готово к приходу *Кхун Волома*.

ТХОРАНИИ (от санскр. дхарани, «земля»), *Мее Тхорани* («мать Тхорании»), в мифологии сиамцев богиня земли и любви. Будда *Шакьямуни* прибегнул к помощи земли, персонафицировавшейся в образе прекрасной девушки, которая раскрыла недра, и в них утонули враги. В Таиланде Т. считается покровительницей в любовных делах и при родах.

ТХЭБЭСАН, в корейской мифологии священная гора. На неё спустился с неба отец *Тангуна* — *Хванун*. Этимологически название Т. возводят к «светлой горе» и связывают с культом солнца. Т. почитается как самая высокая светлая гора, с которой отождествляют современную гору Пэктусан. В «Самгук юса» Т. связывали с горой Мэхявсан, во это относилось

к средневековому периоду, когда Пэктусан была занята чжурчжэньскими племенами.

ТХЭДЖАГВИ («дух наследника престола»), *Мёндо*, в корейской шаманской мифологии дух умершего отоспы ребёнка, обычно девочка. Т. не имеет очертаний, о его присутствии говорит только человеческий крик, раздающийся в воздухе. Считалось, что Т. был хорошо осведомлён о всех прошлых и будущих делах того, перед кем он явился. Особенно в него верят женщины.

ТХЭН БЕП, во вьетнамских мифах дух домашнего очага. Часто в народных представлениях Т. Б. объединяется с Тао Куэном, божеством земли. Считается, что накануне нового года по лунному календарю Т. Б. улетает на карпе, превращающемся в дракона, к верховному божеству *Нгаук Хоангу* и докладывает о делах дома, в котором Т. Б. обитает.

ТХЭН БИЕН, во вьетнамских мифах божество моря в облике гигантской черепахи, которая поконит на дне моря. Если Т. Б. делает вдох, вода вливается ему внутрь, делает выдох — выливается, оттого и происходят морские отливы и приливы. Если же Т. Б. ворочается, то на море поднимаются сильные волны и бури.

ТХЭН ЗО, во вьетнамских мифах божество ветров в виде человеческой фигуры без головы. Вызывал ветер с помощью волшебного веера по повелению верховного божества *Нгаук Хоанга*.

ТХЭН ЛЬА, во вьетнамских мифах божество огня в облике злой безобразной старухи. Т. Л. — хранительница чудесного огня, обладавшего волшебной силой: пустой котёл, поставленный на этот огонь, наполнялся вкусными яствами. Согласно одному из мифов, Т. Л. выследила старика, которому удалось унести уголёк из её костра, и, когда в доме старика никого не было, залила волшебный огонь. Вместе со своей свитой Т. Л. поджигает дома людей, опустошает поля и сады.

ТХЭН ЛЮА, во вьетнамских мифах бог риса в облике седовласого и седобородого старца. Дом, селение или округа, которые Т. Л., разобидевшись, покидал, страдали от неурожая. Если Т. Л. появлялся в лохмотьях, то это предвещало хороший урожай, а если он, занятый самим собой, был одет щегольски, то виды на урожай были скверные.

ТХЭН МАТ ЧАНГ И ТХЭН МАТ ЧЕЙ, во вьетнамских мифах женские божества луны и солнца. По одной из версий, они — дочери верховного божества *Нгаук Хоанга*, а их муж — обитающий на небесах медведь. Когда он соединяется с какой-либо из своих жён, на земле происходит солнечное

или лунное затмение; отсюда обычай: во время солнечных или лунных затмений бить в колодушки, барабаны и гонги, стучать пестами о ступы, чтобы спугнуть медведи (считалось, что затмения вредны для урожая). По небесному своду Тхэн Мат Чэй движется в паланкине. Когда его несут юноши, которые отвлекаются в пути на разные забавы и поэтому идут медленно, день становится длиннее; когда же паланкин поручают нести пожилым мужчинам, то те делают своё дело быстро и день становится короче.

ТХЭН СЭТ, во вьетнамских мифах бог грома и молнии. Отличается свирепой наружностью и громовым голосом, в руках держит каменный топор. По повелению верховного божества *Нгаук Хоанга* Т. С. вершит суд и расправу. Т. С. часто карает невинных, за это однажды он повёс наказание: *Нгаук Хоанг* велел заключить его в пути, а петух стал клевать тело Т. С. С тех пор Т. С. боится петухов и петушиного крика.

ТХЭН ЧУ ЧЕЙ, во вьетнамских мифах божество-демиург, гигантского роста. Поднявшись на ноги, Т. Ч. Ч. головой поднял над землёй небо, а потом насыпал из камней, земли и глины высокий, огромный столп, чтобы подпереть им небеса. С тех пор земля стала плоской, будто квадратный поднос, а небо — как опрокинутая чаша. Когда свод небес и земля высохли, Т. Ч. Ч. разрушил столп и разбросал повсюду камни, землю и глину; камни превратились в горы или острова, а глина и земля — в холмы и плоскогорья. На том месте, где Т. Ч. Ч. брал камни для столпа, образовалось углубление, заполнившееся водой, — море. Считается, что гора Тхатмон во Вьетнаме представляет собой остатки столпа, некогда подпиравшего небо.

ТХЮЙ ТИНЬ, в мифах вьетов дух-хозяин водной стихии (от которой вьетам приходится постоянно обороняться). Т. Т. вступил в борьбу с горным духом *Шон Тинем* за невесту — принцессу Ми Ныонг, дочь государя Хунга. Превратившись в ливневые тучи, бушующие волны, Т. Т. безуспешно пытается залить землю и горы.

ТЫВ ЫЗ, в мифологии нивхов духи-хозяйява жилища. Т. Ы. отождествлялись с одним из умерших предков, к-рый при жизни отличался силой, удачливостью или мудростью и др. Считалось, что Т. Ы. защищали дом от злых духов, содействовали в охотничьем промысле, охраняли здоровье детей и т. д. Поэтому на опорных столбах дома вырубали их изображения или делали идолов, хранившихся на полке над задней почётной парой.

ТЫБЫНТ, в мифологии нивхов духи грома и молнии. Представляются в виде птиц, изо рта которых выходит огонь-молния, а от взмахов крыльев раздаётся гром. Т. находятся во враждебных отношениях с горными духами (см. *Пал из*). Т. может поразить и человека, который не заметил, что горный дух спрятался в его одежде.

ТЪЯЛЪВИ, в скандинавской мифологии слуга *Тора*, его спутник в походах в страну великанов — к Хрунгвиру и к Утгард-Локи. Т. и его сестра *Рёска* стали слугами Тора после того, как Т., нарушив запрет, надкусил вкусную кость зарезанного Тором козла (воскрешённый затем козёл из-за этого охромел). В скандинавской традиции известен также *Тьяльвар* — культурный герой, который добыл огонь и, обнеся его вокруг острова Готланд, помешал острову периодически погружаться в море.

ТЪЯЦЦИ, в скандинавской мифологии великан, отец *Скади*, похититель *Идуны* и её золотых яблок. Один забрасывает глаза Т. на небо, и они превращаются в звёзды.

ТЭГАМ, *Тэгáмсин*, в корейской мифологии шаманский дух богатства и удачи. До недавнего времени был распространён древний обряд в честь Т. (тагампори), самый хлопотный среди шаманских обрядов. Поскольку названию воспоного чина периода *Силла* (7—10 вв.), шаманки для совершения обряда одевали форму высшего воспоного чиновника или военную накидку и исполняли песню о Т. с мифологическим содержанием. Т. был алчным духом. Ему ставились в качестве даров кувшины с зерном, жертвенно вино и коровья голова или нога. В шаманских мифах, рассказываемых при проведении большого обряда из 12 кругов (мадангут), название Т. часто использовалось как вежливое обращение к различным духам. Оно добавлялось к их названиям как гонорифическое слово со значением «Ваше высокоблагородие» (напр., Тходжу-тэгам, Совджу-тэгам).

ТЭЗЭ, в мифах риунгов острова Флорес (Восточная Индонезия) прародительница людей, культурный герой. Т. создала сама себя посреди скалы в океане. На скале выросло дерево, и лист с него оплодотворял Т. От этого союза родился сын Лена, за которого Т. вышла замуж. Их потомки стали прародителями риунгов. Двоих из детей, Ракау и Руата, Лена убила и из их мяса и костей создала культурные растения.

ТЭМПОН ТЭЛОН, в мифах игаджу острова Калимантан (Западная Индонезия) герой, самый сильный и свирепый из обитателей верхнего мира — *сангянгов*. Однажды у одной из женщин, принадлежавших к сангянгам,

был выкидыш в виде стуська крови, который она решила скрыть, сбросив в воду. Его выловила другая сангианг и придала ему человеческий облик; так появился на свет Т. Т. Приёмная мать открыла Т. Т. его происхождение, после чего Т. Т. спас от домогательств сангианга Маньямаи свою крест-кузину (дочь брата матери) Тампоп Тианон, предназначавшуюся по характеру родства (крест-кузинный брак) ему в жёны. Одолев Маньямаи, Т. Т. затем овладел страной сангиангов. Т. Т. сопровождает души умерших, отправляющихся в царство мёртвых.

ТЭМУ, *тэмү эденй*, в мифах ороков, орочей, ульчей, удэгейцев; *м у тэм у н и у* найдев, *т а м у н и у* негидальцев, *м у д и к б у* эвенков дух-хозяин водной стихии, рыб, морских животных. В мифах Т. чаще предстаёт в виде антропоморфной четы — старика и старухи, которые живут далеко в море; они выпускают рыбу из озера, находящегося в их доме (по вариантам, в рыбу превращается чешуя, которую Т. бросает в море). От воли Т. зависит количество рыбы в реках и успех охоты на морских животных, поэтому перед началом рыболовного промысла, обычно весной и осенью, устраивались обряды «кормления воды»: в воду опускали блюда с ягодами, кашей, травой, табаком и др. Т. называли также касатку, считавшуюся морским духом (или лодкой морского духа), помощником или сородичем Т.; по приказу Т. касатки гонят на берег стаи рыб, нерпу, тюленей, облегчая людям охоту и рыбалку.

ТЭНГУ (от кит. *Тянь-хун*), в японской мифологии злой дух; выступает в облике мужчины огромного роста с красным лицом, длинным носом, с крыльями (в волшебной сказке летает с помощью взмахов чудесного веера), в одежде горного отшельника (ямабуси); наделён огромной силой, враждебной плодородию. В легенде кон. 11 в. утаскивает в горы хозяина озера — дракона, чтобы уморить его, лишив воды. Спасает дракона буддийский монах. Т. любит селиться в старых деревьях с искривлёнными стволами. В одной из легенд кон. 19 в. люди, срубившие сосну Т., умерли. Т. любит чистоту, не терпит приближения людей, морочит путников в горах, лесорубов, пугает их громовым хохотом или изображает треск срубленных деревьев. В поздних сказках Т. — существо наподобие лешего. По народным поверьям, после смерти в Т. может превратиться гордец или человек, не избавившийся при жизни от злобы.

ТЮР, *Тйу*, в германско-скандинавской мифологии бог-хранитель воинских правил, покровитель военных собраний и поединков; у саксов и ан-

глов обозначался как Саисног. В генеалогии Т. — индоевропейский бог, этимологически соответствующий *Дьяусу* — *Зевсу*. Первоначально Т. был богом неба, сравнивался с Марсом, что указывает на его военные функции. В «Младшей Эдде» говорится, что Т. мудрый и самый смелый, его призывают в бою и поединках; один из кеннингов Т. — «бог битвы». В мифе об обуздании богами чудовища-волка Фенрира («Младшая Эдда») Т. в подтверждение того, что надеялся богами на Фенрира цепь не принесёт ему вреда, кладёт в пасть волку свою правую руку, которую Фенрир сразу же откусывает (отсюда эпитет Т. — «однорукий»). В мифе о походе Тора к великану Хюмиру за котлом для пива Т. сопротивляется Тору и назван сыном Хюмира (в других источниках он, как все основные асы, считается сыном Одина). В последней битве перед концом мира (см. *Рагнарёк*) Т. сражается с демонским псом Гармом, и они убивают друг друга. В скандинавской мифологии Один, несомненно, очень потеснил Т. и как небесного, и как военного бога, но если Один — бог военной магии, то Т. сохранил функции, связанные с военным правовым обычаем. Имя Т. Тiu — Тюра иногда отождествляют с германским божеством *Ирмином*. Ближним аналогом Т. является кельтский бог Нуаду, также вооружённый мечом и однорукий.

Е. М.

Ж. Дюмесиль сравнивал мотив однорукости Т. и Нуаду с воинским подвигом Муция Сцеволы (Liv. II 12), который сжег свою руку, чтобы устранил врагов-завоевателей и спасти Рим; эти параллели позволяют предположить индоевропейские истоки однорукого божества (героя). **ТЮШТЯН**, Т ю ш т ё н ь, Т ю ш т я, в мордовской мифологии культурный герой, основатель светской власти. Т. — пахарь-богатырь, избранный эрзяне кирди («справителем эрзя») или ивизором (от иве, «великий», азор, «хозяин») на совете семи старейшин эрзя. По преданию, когда *Ниске* создал землю и народ эрзя, эрзяне сильно умножились и стали спорить из-за земли. Т. согласился поделить угодья, если получит священный знак: сухая палка, воткнутая в землю, должна зазеленеть во время его пахоты. Т. стал справедливым правителем; при помощи колдовства и богатырской силы он одолевал врагов мордвы. Время его правления — «золотой век» («век Т.»), когда рождались одни мальчики. У мокши Тюштень-оцязор (оцю, «большой», азор, «хозяин»), каназор (от тюрк. хаң) обитает на восходе солнца на вершине горы (ср. образ священного паря на мировой горе), в серебряных палатах в золотой одежде. Он руководит собраниями народа, строит города.

По поверью мордвы, Т. может послать неуродам и стихийное бедствие; если он вновь выступит против своих врагов, начнётся последняя война, которая погубит мир. В. Я. Петрухин.

Мифологические мотивы ухода (смерти) Т. увязываются со сходными действиями финского культурного героя *Вийнямэйнека*: и тот, и другой изображаются мудрыми старцами, оба они разгневаны чудесным рождением младенца (в эрзянской песне — ребёнок с железными пятками, каменным теменем, солнцем на лбу, месяцем на затылке), которого народ нарекает правителем, оба уплывают прочь за море.

ТЯНЬ («небо»), одно из важнейших понятий китайской (особенно древнекитайской) космогонии, мифологии, философии и религиозных верований. Иероглифу Т. даются разные этимологические объяснения. Вероятнее всего, иероглиф восходит к рисунку небосвода, находящегося над человеком, поэтому уже в ранних (1-е тыс. до н. э.) текстах Т. выступает в двух основных значениях: небо, небесная твердь (отсюда и одно из названий Китая — Тянься: «то, что находится под небом, т. е. Поднебесная») и Небо — верховный дух, высочайший правитель, стоящий во главе иерархически организованного сонма духов, мандат которого (Тянь мн — мандат Неба) даёт земному властителю (Тянь-цзы — «сын неба») право управлять страной; высшая божественная сила, распорядительница человеческих судеб, выносящая на землю награды и кары. О возникновении неба повествуется в одном из мифов о *Паньгу*: небо образовалось из содержимого космического яйца, когда всё лёгкое и чистое поднялось вверх и образовало небесную твердь, а тяжёлое и грязное опустилось вниз и создало землю. По более ранним философско-космогоническим концепциям, вселенная образовалась из Начального хаоса, по другой версии — из Великого предела (см. *Тайцзи*). Хотя представление о Небе как о божественной силе появилось позже, чем понимание неба как тверди, находящейся над головой людей, всё же его следует считать весьма архаическим. Вероятно, оно сложилось у племени чжоу до того, как в результате победы над инями это племя стало править Китаем, т. е. ранее 11 в. до н. э. Не исключено также, что оно сначала возникло среди северных и северо-западных кочевников — предков тюркских и монгольских народов и примерно со 2-го тыс. до н. э. проникло в Китай. После того как чжоусцы овладели Китаем, произошло смешение шан-иньской и чжоуской культур, отразившееся также и в области религиозных представлений — в канонизации чжоуского культа Неба

и шан-иньского культа верховного божества *Шан-ди*. Отправление общегосударственного культа неба (жертвоприношения на круглом алтаре к югу от столицы) вплоть до революции 1911 производилось императором.

В религиозно-космологических представлениях древних китайцев Небо было создателем всего сущего: народа, его правителя, пяти движущих начал — металла, дерева, воды, огня и земли. От связи с Землёй оно порождало «тьму вещей». Т. приписывался ряд других, иногда гипертрофированных, человеческих черт: оно руководит всем, что происходит на земле, всезнающе и всемогуще, милосердно и справедливо в распределении наград и наказаний, оно благожелательно и заслуживает доверия, на него можно положиться, но в то же время его следует бояться, ему нужно следовать и подчиняться, ибо только так можно заручиться его благосклонностью и обеспечить себе счастье и удачу. К этому Небу и обращался поэт Цюй Юань (340—278 до н. э.) в своей поэме «Вопросы к небу», его он восхвалял в «Лисао».

В поздней средневековой китайской народной мифологии распространено представление о Т. как о месте пребывания огромного пантеона божеств во главе с *Юй-ди*. В этом плане оно мыслилось как территория, на которой находились великолепные дворцы, конюшни для небесных коней, включая *восемь скакунов*, рысака *Гуань-ди*; помещения для небесных воинов, парки и сады, в т. ч. персиковый сад *Си-ваньму* (см. *Паньтао*), и павильон, Небесный дворец (Небесные чертоги), резиденция Юй-ди.

С. Кучера.

ТЯНЬГОУ («небесная собака», «небесный пёс»), в древнекитайской мифологии существо, похожее на лисицу, но с белой головой, способное отражать всякие беды, напасти, отпугивать своим лаем разбойников. Появление Т. знаменует мир и спокойствие. В китайской астрологии Т. также одно из созвездий из семи звёзд (созвездие Пёс в созвездии Корабль), будто бы охраняющее богатство. Т. также злое божество, живущее на Луне. Т. означает ещё и особый тип звёзд, падающих с блеском и треском, которые на земле видом своим напоминают собаку. Появление такой падающей звезды будто бы предвещает войну.

В. Л. Рифкин.

ТЯНЬ-ДИ («небесный правитель», «небесный государь», «небесный император»), в китайской поздней народной мифологии верховное божество, глава божеств и духов. Т. по существу является синонимом Тянь и *Шан-ди* (хотя между Тянь и *Шан-ди* имеются определённые различия этимологического и семантического характера). Как предмет поклонения и религиозных обря-

дов Т. играл порой менее значительную роль, чем божества (напр., *цай-шэнь*, *Цзао-ван*). С. Кучера. **ТЯНЬ-ХОУ** («небесная императрица»), богиня моря в поздней китайской мифологии. Культ её зародился в 10—11 вв. в прибрежных районах Фуцзяни в результате обожествления, видимо, реальной девицы по фамилии Линь, жившей в 8 или 10—11 вв., которая якобы умела плавать по морю на циновке, переправляясь на острова на облаках. Она летала спасать братьев, терпящих бедствие на море. В 1156 по приказу императора был воздвигнут храм в её честь. Государи награждали её пышными титулами. С 13 в. её стали называть Тянь-фэй («небесная наложница»), а с кон. 17 в. — Т. Ей молились перед выходом в море. Т. изображается восседающей на волнах, на облаках или на троне. У неё два помощника: у первого рука приложена к уху, у другого подвешена

к глазам. Культ Т. особенно популярен в провинции Фуцзянь, на Тайване; храмы в её честь имеются и во Вьетнаме (г. Хошимин). Б. Р. **ТЯНЬЮЙ ЮАНЬШУАЙ** («главнокомандующий Тяньюй»), в поздней китайской народной мифологии сын *Цинлуна*. Родился в поле во время сильного дождя, поэтому и был назван Тяньюй (тянь, «поле», юй, «дождь»). По преданию, бессмертный даос Цыцзи чжэньжэнь («истинный человек милосердная помощь»), преследовавший бежавшего зелёного дракона, вредящего людям, в поле настиг его жену — красавицу Пан. Цыцзи чжэньжэнь своим волшебным мечом вызвал неистовый гром и яростный дождь, во время которого Пан, ждавшая ребёнка, разрешилась от бремени. У новорождённого тело было человеческое, а голова дракона. Когда мальчику исполнилось шесть лет, он стал учеником бессмертного Чжан чжэнь-

жэня («истинного человека Чжана»). Наставник научил Т. Ю. вызывать гром и молнию и дал ему прозвище Цюаньлинь («полный одухотворённости»). Т. Ю., узнав, кто его родители, сделал себе боевое знамя и два года искал мать и рыскал по небесам в поисках врагов отца. Знамя Т. Ю., развевающееся на ветру, громычало, словно гром, а из его слюны образовались облака. Однажды он вступил в бой с двадцатью демонами. Но *Юй-ди* посоветовал Т. Ю. отказаться от мести Цыцзи чжэньжэню, который преследовал зелёного дракона ради блага людей, и простить двенадцать демонов, помешавших ему отомстить за отца. Юй-ди дал Т. Ю. титул Сяньяо цюйсе юаньшуай («главнокомандующий, побеждающий демонов и рассеивающий злые силы»). Т. Ю. изображается с гром-камнем в левой руке и жёлтым знаменем в правой.

Э. С. Ступлова.

УАЗЫРМЭС, герой нартского эпоса адыгов. Сын нарта Пизгаша и красавицы Мизгаш, дочери морской богини. У.— брат и муж *Сатаней*, отец Бадыноко. У., мудрый старец с золотыми усами, с золотой палкой, выступает предводителем *нартов*, но по своему значению уступает *Насренжаче*. С помощью У. нарты освободили Сатаней, похищенную *испами*. У. убивает злого бога *Пако*, настигнув его в небе в его дворце. У. соответствует осетинскому *Урызмагу*.

УАНГИ, в адыгах, в осетинской мифологии великаны. В нартском эпосе У.: одноглазый великан — циклоп, великан с пёстрой бородой и даже семиголовый великан. У. населяют башни, замки, пещеры, ведут борьбу с нартами и терпят от них поражение, так как глупы и неуклюжи. Они высокого роста, в чёрных бурках, часто селятся в жилом доме, причиняя неприятности его обитателям. В эпосе известны У.: Тыхифырт Мукара (предкам которого нарты платили дань девушками), живет на берегу моря в башне, юный Батрадз в единоборстве убивает его; Сайнаг-Алдар, которому Батрадз отсек правую руку за кровь отца; Алаф, повадвшийся ходить к нартам на танцы, где он ломает ноги нартской молодёжи.

УАГА, в мифологии кечуа дух, святая, обладающая сверхъестественной силой. У. может быть любого вида — храм, идол, ритуальный сосуд, камень необычной формы и др. Личная У. была как бы духовным двойником человека, общинная У. — средоточием духовной жизни селения.

УАРХАГ (старосет., «волк»), в осетинском нартском эпосе родоначальник нартов. К старости у У. родились два сына-близнеца. В честь новорожденных У. с женой Сайнагон устраи-

ли большой пир, длившийся семь дней и ночей. Присутствовавший там кузнец *Курдалагон* подарил нартам чудесную свирель и дал имена сыновьям У., старшему — Ахсар, а младшему — Ахсартаг. Дети за день выросли на вершок, а за ночь на целую пядь. Ахсартаг женился на красавице Дзерассе, но вскоре сыновья У. погибли (см. в ст. *Дзерасса*). У. долго ждал их возвращения, нарты же издевались над ним, заставляя его бесценно пасти скот. Мстя нартам, У. угонял их стада, топил в море, бросал с вершины крутой скалы. У. был вызволен своими внуками — *Урызмагом* и *Хамыцом* — сыновьями Ахсартага и Дзерассы, которые привели У. в старинную родовую башню, постригли ему волосы и бороду и обнаружили, что их дед выглядит молодо. Решив остаться жить с ним, внуки отправились за Дзерассой, находившейся в доме Довбеттыра, и привели её к У., который взял её в жёны.

УАСТЫРДЖИ, У а с т е р г и, в осетинской мифологии покровитель мужчин, путников и воинов. Соответствует святому Георгию. В нартском эпосе У. — небожитель, отец *Сатаны*. У. изображается на белом коне, в белой бурке. Считалось, что У. постоянно разъезжает, носит оружие и пускает его в ход так же, как люди, но гораздо быстрее их. Чаще других небожителей он спускается на землю на своём трёхконом коне Авсурге, чтобы узнать, помогают ли люди друг другу в нужде и горе. Среди людей он появляется в облике нищего. Женщины боялись произносить имя У. и говорили о нём шпозказательно «лагты дзуар» — «бог мужчин». У. сравнивают с аланским богом войны. На войне или в пути непременно призывали на помощь У. Он считается врагом воров, мошенников, клятво-

преступников, убийц; покровителем честных, благородных людей, посредником между богом и людьми. В Осетии имеется много святилищ, посвящённых У.

УАСХО, в осетинской мифологии покровитель многих родов осетин-татарцев. У тагаурцев существовал обычай собираться в святилище У. в горах Тагаурии и давать клятву о соблюдении дружбы между родами. В случае нарушения клятвы У. истреблял род виновного.

УАЦАМОНГА, Н а р т а м о н г а, А м о н г а («указательница»), в осетинском нартском эпосе волшебная четырёхугольная чаша, присутствующая на пирах. У. хранится в доме *Алагата*, где обычно совершаются нартовские пиришества. Она была неиссякаема, постоянно наполнялась вкуснейшими наливками. Если кто-либо из пирующих говорил правду о своих ратных подвигах, У. сама поднималась к его губам, если же хвастался понапрасну, У. не трогалась с места. На одном из пиров У. поднялась лишь к *Батрадзу*, после того как он рассказал о сражении с небесными силами, в котором умертвил семь дауагов, зедов, а также сына владыки хлебов Хоралдара-Бурхорали. Затем по велению Батрадза У., наполненная хлебной брагой, поднялась и к губам *Хамыца*, но когда он захотел хлебнуть из чаши, на поверхность всплыли и устремились в его рот ящерицы, змеи, лягушки и прочие гады. Согласно балкарскому варианту, на пирах перед каждым нартом стоял бочонок, наполовину наполненный хмельным. Если подвиги, которыми похвалялся какой-либо нарт, были верны, бочонок трижды перебивался через край. У скифов свойством У. обладал золотой кубок, упавший с неба. Из него могли пить только те, кто убил врага.

УАЦИЛЛА (уац, «божество», «божественный»; Илла, имя Илья-пророка), в осетинской мифологии бог-громовержец, покровитель хлебных злаков и плодородия. В нартском эпосе У.—небожитель, но как христианизированное божество борется с ними. У. развезжает по небу и направляет свои стрелы (фат) — громовые удары на землю, истребляя злых духов. Во избежание гнева У., убитого громом не оплакивали, а водили вокруг него хоровод с песнями, а затем хоронили на месте смерти. Загоревшийся от громового удара дом или стог хлеба не полагалось тушить. По представлениям осетин, У. задищает поля от града и ливней, распоряжается дождевыми тучами, способствует произрастанию злаков и трав. К У. обращались во время засухи или продолжительной непогоды. Для этого в его честь резали баранов, быков и устраивали общественное моление. В народных песнях У. изображается пахарем, выполняющим в одном случае функции плугаря, а в другом — сеятеля.

У БИСКУРОМ, в мифах кхаси (северо-восточная Индия) культурный герой. Вначале у людей не было орудий, они жили не работая. Это увидел с неба бог и послал юношу У Б. научить людей искусствам. От У Б. люди получили умение делать орудия, добывать металлы. Однажды люди сделали глиняного человека и потребовали его оживить. Но сам У Б. так долго оставался на земле, что забыл, как это делать. С помощью воздушного змея (реликт шаманских представлений) он полетел к небесному божеству, но тот назад его не отпустил.

У БЛЕЙ У НОНГЪХ НОНГТХАУ («бог создатель мира»), в мифах кхаси (северо-восточная Индия) высшее божество. Некогда на небе с ним жили 16 семей людей. Создатель мира и эти люди посещали землю по особой тропе. Злой дух уговорил семь семей остаться на земле и порвать связь с создателем. В одной из версий путь на небо был морским.

УБЫР, у казанских татар, татар-мишарей, западносибирских татар (также увыр, *мячкай*) и башкир (у некоторых групп — также мяскай) кровожадное демоническое существо. У. заменяет колдуну душу (которую тот, по поверьям башкир, продал шайтану) и управляет им при жизни (у западносибирских татар У.— дух умершего колдуна или самоубийцы). Колдуна, в котором поселился У., называли убырлы кеше или убырлы карчык. В поверьях казанских татар и башкир убырлы кеше особенно опасен беременным женщинам, так как похищает детей из материнской утробы и прчет их. По ночам У. иногда покидает тело колдуна, обычно через

дыру, которую тот имеет под мышкой. Тогда У. принимает образ огненного шара, огненного колеса, собаки, кошки, свиньи, иногда — человека, не имеющего, по поверьям башкир, сзади плоти. Он ворует детёнышей домашнего скота, сосёт молоко у коров и кобылиц, отчего те болеют, пьёт кровь у скота, насыляет болезни на людей. Если ранить ночью У., наутро в том же месте рана обнаружится у убырлы кеше. После смерти убырлы кеше У. живёт в его могиле, выходя по ночам наружу через отверстие в ней (по поверьям татар-мишарей — бродит по земле), и продолжает приносить вред (в частности, проглатывая облака, он вызывает засуху). Считалось, для того чтобы уничтожить У., надо вбить в могилу, где он живёт, дубовый кол или вонзить в ступню умершего иглу. Близкий У. персонаж имеется у ряда тюркоязычных народов: *гунар* у чувашей, *обур* у карачаевцев, крымских татар и гагаузов, *хотан* (хортлак) — у турок. Ср. также *зувер* у марийцев, *убыр* у удмуртов, *уыр* у коми-зырян, *уырь* у восточных славян, *вамшир* у сербов. В сказочном фольклоре казанских татар У. в образе старухи (Убырлы-карчык) соответствует русской баба-яге.

УДАЙ ЮАНЬШУАН («главнокомандующий пяти династий»), в поздней китайской народной мифологии бог — покровитель музыкантов. Происхождение этого образа предание связывает с грубой шуткой, которую сыграли над молодым учёным, жившим во времена Пяти династий (907—960), его школьные друзья. Однажды, во время послеобеденного сна студента, шутники нарисовали у него на лбу краба, за уши ему воткнули две ивовые ветки (вариант: перья фазаньего хвоста). Проснувшись и увидев себя в таком виде, студент был так огорчён, что покончил с собой. Его дух почитается главным образом в провинции Фуцзянь, где его отождествляют со знаменитым танским музыкантом Лэй Хайдяном (Лэй Хайцзи погиб от рук грабителей и получил прозвище главнокомандующего). У. Ю. изображают обычно в храмах (статуи) или на картинах вместе с аккомпанирующими ему музыкантами, двумя мужчинами и двумя женщинами. Чтобы вызвать духа У. Ю., его статую ставят на специальный постамент, на лбу рисуют небольшое пятно красной краской, воскуряют благоговия перед ним, зажигают свечи, читают молитвы. Обычно к У. Ю. обращаются с просьбой извратить детей от ран, варьвов, фурункулов.

УДСИГАМИ (др.-япон., «божества рода»), в японской мифологии божества — покровители рода. «Кодзики» и «Нихонги» содержат упоминания о том, какого из богов почитал в каче-

стве своего предка-покровителя тот или иной древний род. Так, бог *Футодама* выступает как предок — покровитель жреческого рода Имибэ (Имубэ), божественными предками и покровителями мурэдзи (высших членов) рода Адзуми считаются три морских божества, явившихся во время очистительного омовения, которое совершил Идзанаки (см. в ст. *Идзанаки и Идзанами*) после пребывания в подземном царстве, род Мунаката, обитавший в местности Мунаката на острове Кюсю и владевший этой местностью, почитает в качестве У. своего рода трёх морских богинь, явившихся из меча *Сусанно* во время его сражения с *Аматэрасу* в рожденьи детей, богиня *Ама-но-убэме* играет роль предка — покровителя высших членов рода Сарумэ и т. п. («Кодзики», св. 1, «Нихонги», св. 1, «Эпоха богов»).

В феодальной Японии государственные чиновники весной (в конце февраля или в апреле) и осенью (в ноябре) получали отпуск для поклонения своим У. Но, так как государство запрещало считать кого-либо из У. богом — покровителем лишь одного кровного рода, разными родами почитался один и тот же У. В настоящее время в роли У. выступают обычно местные божества (имеются также «убусуна», «божества родных мест»), возможно, обожествлённые после смерти родовые старейшины.

У ДИ («пять императоров», «пять государей», «пять божеств»), У т ай («пять великих»), в китайской мифологии собирательное понятие для обозначения пяти мифологических персонажей. Разные древние авторы по-разному расшифровывали это понятие, упоминаемое уже в «Чжоуской книге обрядах», где говорится о жертвоприношениях У д. По одной версии, У д. — это пять псевдоисторических (точнее — мифологических) правителей древности, по другой — пять небесных государей, по третьей — духи пяти стихий. По первой версии, в число У д. входят *Шаохао*, *Чжуаньская*, *Ди-Ку*, *Яо* и его преемник *Шунь*. В других источниках под У д. понимают *Хуан-ди*, *Чжуаньская*, *Ди-Ку*, *Яо* и *Шунь*, или *Тайхао*, *Янь-ди*, *Хуав-ди*, *Шаохао* и *Чжуаньская*. В некоторых древних сочинениях У д. — это *Фуси*, *Шэнь-нун*, *Хуан-ди*, *Яо* и *Шунь*. Существуют и другие варианты.

По версии, сложившейся, видимо, к 3 в. до н. э., У д. — это пять небесных государей, символизирующих пять направлений (четыре стороны света и центр): владыка востока *Цанди* («зелёный государь»), то есть дух по имени Линьзэйяп («чудотворный, могущественный, глядящий вверх»), воплощенном его духа считается *Цин-*

обеспечивающий урожай. По-видимому, имя Рауни — ранний эпитет У.; ср. финск. *rauni*, «куча камней» (камни — атрибут У.); по другой этимологии, финск. *rauni* восстанавливается из герм. **raujan*, ср. готск. *rauja*, «господин» (ср. скандинавскую *Фрейю*). Образ У. близок образам громовержцев в индоевропейских мифологиях — балтийскому *Перкунасу*, скандинавскому *Тору* и т. п. Кузьт У. — «старика» связан также с культом предков. Иногда имя У. выступает в функции обращения к любому божеству и сближается со значением *Юмала*.

В. Я. Петрухин.

УЛИСС, латвийская фирма имени *Одиссея*.

УЛЛИКЪММЕ («разрушитель Кумми»), священного города *Тешуба*), в хурритской мифологии слепое и глухое каменное чудовище, порождённое *Кумарби*, сочетавшимся со Скалой, чтобы свергнуть с небесного престола *Тешуба* и вернуть утраченную власть на небесах. По поручению *Кумарби* боги *Ирширры* кладут У. на плечо *Убеллури* — гиганта, поддерживающего вселенную. Через 15 дней У. вырастает до неба. *Шаушика* безуспешно пытается сразить У. своими чарами. Боги во главе с *Тешубом* готовятся к битве, но они бессильны перед У. За (шумер. *Энки*) принадлежащим богам низа резаком (которым земля была отделена от неба) отрезает У. от *Убеллури* и лишает силы, обеспечив победу *Тешубу*.

М. Л. Касикян.

УЛЛЬ, в скандинавской мифологии один из *асов*, сын *Сив* и пасынок *Тора*. Он прекрасный стрелок из лука и лыжник. В кенningах (поэтических иносказаниях) он фигурирует как «ас-лучник», «ас-лыжник», «ас щита» (щит называют «ясемен» или «кораблём *Улля*»). Как бог-лыжник У. неоднократно сопоставлялся и сближался со *Скайи*.

Е. М.

УЛУ ТОЙОН («великий господин»), в якутской мифологии глава злых духов верхнего мира, родоначальник большого племени *абасы*. Согласно мифам, он дал людям душу (*сюр*), послал им через ворона огонь. У. т. считался покровителем ряда якутских родов, отцом и духом — покровителем воронов, а также наиболее могущественных шаманов. К У. т., как к высшему судье, часто обращаются шаманы с жалобой на обиды людей и за разрешением того или иного спора. Суд У. т. очень строгий, решения его жестоки, но справедливы. У. т. представляется антропоморфным божеством, главой большой семьи. Он недоступен лицемерно смертных, во в некоторых мифах его видят в образе какого-нибудь крупного животного. Так, приняв образ большого чёрного быка или чёрного жеребца, громадного медведя или лося, он с рё-

вом и шумом пробегает по земле. Жена У. т. — *Буус Дьалына* хотун («ледяная госпожа с развалистой походкой»). Дети его считались главами девяти племён духов, живущих на южном небе. Имена детей часто встречаются в мифах, они ассоциируются с животными: *Хара суорун*, *Хара сылгылах* («владеющий чёрными лошадьми»), *Маган кырдай* («белая ястребица»). По некоторым мифам, У. т. и его дети владели табунами коней, причём у каждого из них кони были одной определённой масти. Иногда сыновья спускались на белых или серых конях с неба на землю и вступали в любовные связи с девушками.

Н. А. Алексеев.

УЛЪГЕНЬ, в мифах алтайцев и шорцев верховное божество, демиург и громовержец, глава светлых небесных духов. Эпитеты У. — «светлый», «белый светлейший государь», «молниеносец», «громовержец», «палающий», «двигающий солнце и луну», «богатый», «обильный». У. восседает на золотом престоле в золотом дворце с золотыми воротами, находящемся над всеми светилми в высшей и центральной точке мироздания (вершина мировой горы; 9-й, 12-й, 15-й ярусы неба). Иногда У. представляется длиннорылым старцем (у шорцев), трёхликим, имеющим трёх или семь сыновей и семь (девять, двенадцать) дочерей. Зафиксировано большое количество имён сыновей У. (божеств-покровителей родов алтайцев); к ним иногда причисляется *Дьайк* (*Яйк*) — часть божественной сущности У., посредник между ям и людьми, персонаж эсхатологических мифов (о всемирном потоке, светогреставлении). Мать У. — *Таз-каан* (у алтайцев), жена — *Чаашив* или *Солгон* (у челканцев).

У. противостоит и подчинён *Эрлик* (в частности, карает он по распоряжению У.). Иногда У. — брат *Эрлика* (старший или младший), иногда его создатель либо его создание. Согласно одному из мифов, У. парит над безбрежным первобытным океаном и не находит островка суши или садится на единственный торчащий из воды камень; очевидно, он имеет облик птицы (утки). *Эрлик*, также в образе птицы, по поручению У. (или сам) ныряет за землёй на дно океана. Иногда У., наученный обитательницей в мировом океане Белой матерью (*Ак эне*), создаёт землю, небо, всех тварей и трёх гигантских рыб, на которых держится земля. В шорском варианте У., находящийся вместе с *Эрликом* в пустоте, «от скуки» изготавливает небо, солнце, луну, звёзды и ровную землю, а *Эрлик* воздвигает на ней горы, одну из которых, самую высокую и красивую (*Пустаг*, *Мустаг*, *Согра*), У. выбирает в качестве своего местопребывания. В некоторых алтай-

ских мифах У. творит, находясь на «Золотой горе» (*Алын ту*), а *Эрлик* по злому умыслу или неумению портит землю, покрывая её котлами и топями. Существует миф, согласно которому У. (как и *Эрлик*) — один из семи братьев-праведников, спасшихся от всемирного потопа, устраивающий обновлённую землю. Аналогично дополняют друг друга У. и *Эрлик* в антропоморфических мифах (*Эрлик* вдвухает в сотворённого У. человека душу). По некоторым мифам, У. добывает огонь, чтобы отогнать гадов и насекомых, вызванных к жизни *Эрликом*, но не сообщает секрет его добычания людям (они узнают его от коростеля; в других мифах добыванию огня У. учат лягушка или сын).

С. Ю. Неклюдов.

УМАЙ, в мифологии древних тюрков богиня, олицетворяющая женское, земное начало и плодородие. Покровительствует воинам и супруге кагана, которая обликом подобна У. Видимо, считалась супругой *Тенгри* (неба). Упоминается в рунических текстах 7–8 вв. Некоторые исследователи предполагают, что образ У. генетически связан с иранской мифологической птицей *Хумай*, которая, бросая свою тень на человека, делает его счастливым. Пережитки веры в У. сохранялись у ряда тюркоязычных народов. Например, у огузов У. считалась духом — покровителем младенца во чреве матери. У шорцев У. (*Май*) — дух — хранитель младенцев, принимающий также души умерших. У телеутов У. (*Май-энаси*, *Май-энэзи*) и казахов (*Умай-эне*) — дух — хранитель детей. Киргизы считали, что У. дарует богатый урожай и умножает скот, является покровительницей домашнего очага и охранительницей детей. С утверждением ислама У. у киргизов отождествлялась с *Фатимой* (*Батма Зуурой*). У турок У. трансформировалась в *Омаджи*, духа, которым цугали детей. В Е. **УМУГИ-ХИМЭ** (др.-япон., «два-моллюска»), в японской мифологии богиня. В мифе о первом воскресении *О-кунинуси* вместе с *Кисакан-химэ* У.-х. оживляет *О-кунинуси*, поскоблив свою раковину и помазав его этим порошком («как материнским молоком»), отчего он оживает в облике прекрасного юноши.

Е. С.-Г.

УНДИНЫ (от лат. «волна»), в мифологии народов Европы духи воды, русалки. Прекрасные девушки (иногда с рыбьими хвостами), выходящие из воды и расчесываящие волосы. Своим пением и красотой завлекают путников вглубь, могут погубить их или сделать возлюбленными в подводном царстве. У. могут обрести бессмертную человеческую душу, полюбить и родив ребёнка на земле (ср. мифы о *Мелюзине*). У средневековых алхимиков У. — духи, управляющие

водной стихией, подобно тому как саламандры — духи огня, силфы — воздуха, гномы — подземного мира. М. Ю.

УНИ, в этрусской мифологии богиня-покровительница царской власти. Почиталась во многих городах этрусков (Пиргах, Кортоне, Волатеррах, Капуе, Вейях и др.). Отождествлялась с греческой *Герой* и римской *Юноной*. Вместе с *Тинио* и *Менрвой* составляла триаду этрусских богов, которая соответствовала римской триаде (Юпитер, Юнона, Минерва).

УНКУЛУНКУЛУ (очень, очень старей), в мифах адулу первопредок, культурный герой. Выйдя из тростника, У. как двуногое существо порождает первых людей. По другому мифу, тростник породил первых людей: У. и его жену. В некоторых вариантах У. вызывает первых людей из тростника. У. научил людей добывать огонь, пользоваться орудиями, возделывать поля. Люди получили от У. скор, стали есть мясо и пить молоко. У. дал названия всему существу (солнцу, луне, огню и др.). Он определил занятия мужчин и женщин; установил обычаи и порядки; ввёл обрезание, обряд жертвоприношения. С У. также связывают происхождение смерти. У. отправил к людям камелеона с вестью о том, что они не будут умирать, а вслед за ним ящерица с противоположным сообщением. Так как камелеон задержался в пути, ящерица пришла первой. Е. К.

УН-НАНА, у вигушей дух эпидемий и болезней. Выступает в облике пожилой, некрасивой, плохо одетой женщины; в её котомке — заразные болезни. Боясь, она разбрасывает их там, где её забыли или недостаточно почитают. Для умилостивления У.-я устраивались посвящённые ей пиршества, сопровождавшиеся музыкой и танцами. А. М.

УНРУССИБАЛИ, А д ж и Л а й д е, один из героев доисламской традиции бугигов (остров Сулавеси), отражённой в цикле мифологических поэм «Ла Галиго». У. — сын князя *Ла Галиго*. Он настолько храбр, что отваживается воевать с небожителями. Однажды во владения У. попадает случайно слетевший с неба на землю боевой петух бога Ла Макаракки. В это время у У. гостят два молодых князя, слуг которых оскорбил и убил Ла Макаракка. У. поддерживает стремление гостей исполнить долг кровной мести и решает, что прилёт петуха — подходящий повод для объявления войны богу Ла Макаракке. В начавшейся войне на землю обрушиваются небесные полчища, в состав которых входят кровожадные чудовища. Но они не в силах одолеть У. и его друзей, владеющих в совершенстве военным искусством. Однако землянам не даво убить небожи-

телей. После тяжёлых безрезультатных боёв сам Ла Макаракка спускается к У.; заключаются мир, и войска небожителей возвращаются на небо. Ю. С.

УНУТ, в египетской мифологии богиня в образе зайца, покровительница пятнадцатого («заячьего») нома и города Гермополя. Р. Р.

УОРСАР, мифологический персонаж у адыгов — старуха-провидица, покровительница домашнего очага; мать *Тхагаледжа*, *Амышы* и *Мамыша*. В адыгских нартепских сказаниях У. помогает нартам; так, она даёт им мудрый совет, как выволить Сатаней, похищенную *испани*. Но порой она недружелюбна по отношению к нартам: отказывается научить их изготовлению серпа. Согласно одному варианту, У. выступила в роли ведьмы, это она раскрыла врагам *Сосруно* тайну уязвимых мест и его, и кося *Тхожеса*. Р. Р.

УПЕС, в египетской мифологии богиня пламени, сжигающая врагов богов; одна из ипостасей *Тэфнута*. Центр её культа — остров Биге. Изображалась женщиной со змеей на голове. Р. Р.

УПУАТ, В е п у а т («открыватель путей»), в египетской мифологии бог в образе волка. Центр его культа — город Снут (греч. Ликонополь, «волчий город»). От Снута начинался крупный караванный путь, и У. почитался как бог-проводник, разведчик. Его эпитет — «вожатый» («ведущий»). У. — воинственное божество, его атрибуты — булава и лук. Имел также функции покровителя умерших, его называли «первый боец Осириса» и иногда отождествляли с ним. У.-волк часто отождествлялся с шакалом *Анубисом*. Штабдарты с атрибутами и изображениями У. выносили перед выходом фараона, несли во главе процессии во время мистерий *Осириса* в Абидосе. Р. Р.

УПУЛЕРЕ («господин солнца»), в мифах летицев и бабарцев (Юго-Западные острова, Восточная Индонезия) солнечный бог. Согласно мифу, У. ежегодно вступает в сакральный брак с богиней земли Упунуса, выходя к ней через священное дерево (варингия), Нуку (ср. *Нунусаку*), и оплодотворяет землю, растения, животных и людей. В честь этого события раз в 7 лет устраивался оргиастический праздник «порка». М. Ч.

УПЫРЬ, в славянской мифологии мертвец, нападающий на людей и животных; образ У. заимствован народами Западной Европы у славян (см. *Вампир*). Согласно древнерусским поучениям против язычников, те клали требу (приношения) У. и берегину до того, как стали поклоняться Перуну. По позднейшим поверьям, У. становится после смерти человек, рождённый от нечистой силы или испорченный ею (ребёнок-У. можно уа-

нать по двойным рядам зубов, умерший, через гроб которого перескочила чёрная кошка (чёрт), чаще — нечистый («заложенный») покойник, самоубийца, умерший неестественной смертью, особенно колдун. По ночам У. встаёт из могилы и в облике налтого кровью мертвеца или зооморфного существа убивает людей и животных. реже высасывает кровь, после чего жертва погибает и сама может стать У.; известны поверья о целых поселениях У. В литературе, начиная с Пушкина, У. неточно отождествлялся с вурдалаком, волком-оборотнем (см. *Волкодав*). Ср. также тюрк. *Убыр*. В. Я. Петрухин.

УРАИ, в греческой мифологии божество, олицетворяющее небо; супруг земли Гея, принадлежащий к первому, самому древнему поколению богов. Гея родила У. (Hes. Theog. 126 след.) и, вступив с ним в брак, породила горы, нимф, море Понт, титанов, киклопов, сторуких (126—153). У. обладал бесконечной плодотворностью. Дети его были ужасны видом и отцу своему неавистны; он прятал их в утробе Геи, тяжело от этого страдавшей (154—159). Земля задумала облегчить свою судьбу, и по её просьбе младший сын Кронос серпом окопал У. (160—181). Из каплей крови У., упавших на землю, родились гиганты, эриави, нимфы Мелии («ясневые») и богиня Афродита (182—201). Так У. оказалась отстранённым от продолжения рода богов-чудовищ, уступив власть своему сыну Кроносу. Ниспровержение У. в свою очередь открывало возможность дальнейшей смены поколений богов и совершенствования божественных властителей мира в духе антропоморфизма, упорядоченности и правопорядка. Миф об У. — свидетельство архаических истоков классической мифологии. Небо и земля мыслятся одним целым, которое затем в космогоническом процессе разделяется на две сущности. Из них У. — мужское начало, одновременно является и сыновним началом, вторичным по отношению к Гее. У. нуждается в лоне земли как восприимчивости его плодотворной силы. Земля же, пережив период бурного и непроизвольного продолжения рода, устраняет У. Она рождает потомство и вступает в другие браки, руководствуясь собственными замыслами и целенаправленной волей. что указывает на первичность именно мифологии земли, а не неба. А. Ф. Лосев.

УРАНИЯ, в греческой мифологии одна из девяти олимпийских муз, муза астрономии. Дочь Зевса и Мнемосины (Hes. Theog. 78). Изображалась с глобусом и указательной палочкой в руках. А. Г.-Г.

УРАСИМА, У р а с и м а - Т а р о, в японской мифологии рыбак, посетивший дворец морского царя. Однажды У. спас морскую черепаху, и она

в благодарность за своё спасение предложил ему посетить владения правителя морей Ватацуми-но кунн. Там его встретила дочь морского царя Отохимэ и показала ему чудеса дворца: палаты, украшенные драгоценными камнями, и сад, на восточной стороне которого царил весна, на южной — лето, на западной — осень, а на северной — зима. Увлечённый процессом, У. не замечал, как летело время, но однажды, вспомнив родной дом и отца с матерью, решил вернуться на землю. На прощание Отохимэ подарила ему отделанную яшмой шкапулку, наказав не открывать её, что бы с ним ни случилось. Когда У. вернулся на родной берег, он ничего не смог узнать. Дома его встретили незнакомые люди, которые сказали, что У. жил здесь 700 лет назад. У. вернулся на берег моря и вспомнил о шкапулке. Открыв крышку, он превратился из юноши в дряхлого старика и умер. Ср. миф о *Хоори*.

Е. К. Симонова-Гудзенко.

УРВАШИ, в древнеиндийской мифологии *апсара*, впервые упоминаемая в «Ригведе» (V 41, 19; X 95, 17). По одним версиям, У., как и остальные апсары, была дочерью *Брахмы*, по другим, она родилась из бедра *Нараяны* (Вишну). Своей красотой У. соблазнила многих богов и *риши*. Из семени *Митры* и *Варуны*, извергнутого ими при виде У., родился *риши Агасты* и *Васиштха* (Рам. VII 56, 57). *Митра* проклял соблазнительницу, и по его проклятию У. должна была жить на земле, где стала женой смертного *Пуруравааса*. От Пуруравааса она имела шесть (или восемь) сыновей, царей *Дунной династии*. У. пыталась обольстить *Арджуну*, когда тот был на небе в качестве гостя *Индры*. Однако Арджуну отверг её домогательства, сославшись на то, что будущи женой Пуруравааса, она стала прародительницей его рода. У. предала Арджуну проклятию, по которому он стал евнухом, но *Индра* оградил срок проклятия одним годом (Мбх. III 45—46).

П. Г.

УРДХВАЛОКА («Верхний мир»), в джайнской мифологии один из составляющих вселенную миров (см. в ст. *Ардхалока*). Выше Среднего мира одно над другим располагаются небеса, населённые богами племен *Вайманика*. Нижнее из небес, *Саудхарма*, начинается всего на волос выше горы *Меру*. Небеса делятся на основные группы: *Капа* включает 8 нижних небес, следующие 9 небес именуются *Гравейака* («Шейные»), что связано с популярным джайнским изображением структуры мироздания в виде стоящей женщины: небеса *Гравейака* находятся на уровне её шеи. Пять высших небес именуются *Авуттара* — «Высочайшие», однако ещё выше их располагается оби-

тель освобождёвшихся *джив* — *Сиддхакшетра*. В традиции дигамбаров между небесами *Гравейака* и *Авуттара* введены ещё 9 небес под названием *Анудина*. Каждое из небес дробится на «этажи», уровни, причём дигамбары и в шветамбары расходятся в мнении относительно числа этих уровней. Важной характеристикой каждого из небес считается цвет *лешья* и способ совокупления божеств, которые его населяют.

А. А. Терещин.

УРШАШИ, в восточнороманской мифологии великаны, населявшие землю до прихода людей. У. пришли на смену *кэжжунам*. По др. представлениям У. смеяли жидовей (мифологизированное обозначение ветхозаветных евреев), к-рым прежде прислуживали. У. победил рим. император *Траян*. В описаниях подчёркиваются их колоссальные размеры и необычайная сила. С У. связаны прежде всего этнологические предания: холмы считаются могилами У. и жидовей (во время дождя из таких холмов идёт дым), окаменевшие У. ставовятся скалами. Считается, что У. закованы в горах, откуда они выберутся лишь перед концом света (ср. представление о *Гоге* и *Магоге*, закованных в горах *Александра Македонского*). В Трансильвании У. рассматриваются как покровители шахт. У. (особенно их дочерям) приписывают строительство некоторых крепостей и церквей. В сказках У. выступают чаще как помощники героя, в частности в сражении со змеем.

Г. И. Кабакова.

УРШИЗ («свет божий», «пламя божье»), в иудейской и христианской мифологии один из старших ангелов. Он является проводником *Еноха* в его видениях, предстаёт царём ангелов, наблюдает за адом, исполняет роль божественного посланца, оповещающего *Ною* о приближении конца света («Книга Еноха» 9, 1; 10, 1; 19—21 и др.). В другом апокрифе (3-я книга *Ездры*) У. с помощью парадоксальных вопросов в духе книги *Иова*, провизанных космической образностью, наставляет *Ездру*, вследствие торжества зла охваченного сомнениями в божественной справедливости. Так, он предлагает ему взвесить тяжесть огня (ср. значение имени У.), измерить дувовые ветра и т. п. (4, 7—12). Агадическая традиция, связывающая У. с огнём и светом, делает его покровителем первого (солнечного) дня недели, возлагает на него ответственность за зимнее тепло. В «Книге Еноха» У. выступает в роли просветителя, обучающего вселенским тайнам (72—80); в этом значении его имя употреблялось на средневековых амулетах.

М. В. Мейлах.

УРСИТОАРЫ, в восточнороманской мифологии духи судьбы. Обитают на небе. Когда Бог посылает их к новорождённому на 3-й день после родов,

чтобы они определили его будущее, У. припимают облик прекрасных девушек или женщин в белых одеждах (отсюда и др. их названия: альба — «белые», *фечоаре* — «девушки», см. также *еле*); иногда одна из них — хромая. Специально для У. повитуха покрывает в доме стол, в зависмости от пола младенца кладут также илы, веретёна, прялку или топор, козу, заступ, книги, зажигают свечи. Как правило, У. — три сестры: старшая, *Урситоара*, вертит веретено, средняя, *Соарга* («судьба»), прядёт шить, а младшая, *Моарти* («смерть»), её обрезает. У. продолжают традицию греч. *парок*, родственны сходным славянским персонажам (ср. серб. *судениц*, болг. *орисниц*, рус. *долы*).

Г. И. Кабакова.

УРСУЛА, героиня христианской агиографической легенды, широко распространённой в средние века в западноевропейских странах. Согласно легенде (возможно, восходящей к действительным событиям 5 в., но подвергшейся к 9 в. очень сильной мифологизации), дочь британского короля У., славившаяся красотой, мудростью и правдивостью, стремясь избежать ненавистного замужества и вместе с тем оградить своего отца от угроз могущественного претендента на её руку, дала согласие на брак, но лишь по истечении трёх лет и при условии, что жених примет христианство. Сама же она со свитой отправилась в Рим. К У. присоединились деваственницы, посвятившие себя, как и она, Христу; их число достигло одиннадцати тысяч. В Риме У. приняла папа Кирика (мифический персонаж), знавший об уготованном У. и её спутницам мученичестве и пожелавший разделить его с ними; он рассказал всем о своём решении, торжественно сложил с себя сап и присоединился к странницам. На обратном пути под Кельном на паломниц напали гунны. Ненавидящие христианство, возмущённые принятым девами обетом безбрачия, они их всех истребили. Последней погибла У., отказавшаяся стать женой пленённого её красотой вождя гуннов. Образ У. включает традиционные черты волного божества. Блуждавшие целой стаей отвергших брак дев (в самом раннем эпиграфическом источнике говорится всего о 10 сопровождающих У. девицах) напоминают подвижное бытие спутниц девственных богинь.

О. Е. Нестерова.

УРУКАНЫ, у р в а к а н ы («призраки»), в армянской низшей мифологии духи умерших. К У. относятся п *горнаштикнер*.

С. В. А.

УРЪЗМАГ, У р а з м а г, в осетинском наречном эпосе близнецный брат *Хамца*. Отцом У. был *Ахсартаг*, матерью — *Дзерасса*. Когда У. возмужал, он женился на красавице *Эльде*

из рода *Алагата*. Вскоре подросла сестра *У. Сатана*, которая решила выйти замуж за *У.*, и ей удалось хитростью добиться этого. У них появилось 17 сыновей, из которых 16 погубило от руки *У.*; семнадцатый, отданный на воспитание к *Довбеттыру*, также был убит *У.* *Урызмаг* — постоянный предводитель нарских походов за добычей, всегда возглавляет совет именитых нартов на нихасе и нарские пиры. С годами *У.* одряхлел. Чувствуя, что стал обузой, он попросил нартов положить его в сундук и бросить в море. После долгого колебания нарты исполнили его желание. Через некоторое время сундук был обнаружен на берегу моря слугами великого Сайнаг-Алдара. *У.* подсказал Сайнаг-Алдару, что тот может получить за него выкуп от нартов: сто раз по сто однорогих быков, столько же двурогих, трёхрогих, четырёхрогих и пятирогих. Когда нарты узнали об этом, то Сатана разгадала, что *У.* указывает, какое войско нужно сварядить, чтобы победить Алдара: быки однорогие — нешее войско, двурогие — конница, и т. д. После победы над врагом старый *У.* снова вернулся к нартам. Погиб он вместе с другими нартами в борьбе с богом. Ср. также адыгского *Уазырмеса*.

В. К.
УРЭР, Н г у р э р, в самодийской мифологии (у венцев) шаман, поднявшийся в результате семидневного камлания на луну. Согласно мифу, *У.* вместе с женой оделся перед камланием в новые одежды, но у его жены осталась одна старая тесёмка, и она не смогла подняться достаточно высоко. Считается, что тёмные пятна на луне — это *У.*, его пиры и бубен. В эвнецком мифе лунные пятна — это шаман *Пятуку* (другое имя — *Ирноласа*, «лунный человек»), который своим камланием заставил месяц приблизиться к земле. Наступила сильная зима, прекратившаяся лишь после того, как *Пятуку* был затянута на луну и прилип к ней, а светило вернулось на место. Представления о «лунном шамане» характерны и для других народов севера Евразии.

Е. Х.
УСИНЫШ, в латышской мифологии покровитель лошадей. Самое раннее упоминание — сообщение *Везуита Н. Стрибинга* (1606), где *У.* назван богом лошадей; ему приносят в жертву, в частности, два хлеба и кусок жира, бросаемые в огонь. В источнике 1725 *У.* именуется «господином лошадей», в народных песнях — «отцом лошадей». *У.* выращивает хороших коней и охраняет их вместе с пастухами. *У.* едет на девяти конях (или его конь бежит по девяти дорогам), покупает их, славит. *У.* открывает лошадиный загон, конюшню. Иногда он почти неотличим от лоша-

дей как лучший из них (ср. восклицания — «Ах, Усиныш!» при виде хорошего коня или «Ой, Усиныш коней!»).

У. посвящён особый день, когда лошадей первый раз после зимы выгоняют на пастбище (обычно он совпадает с Юрьевым днём). В песнях у *У.* два сына с красными головками; одного *У.* посылает в ночное, другого — в поле с сохой. Эти давние (ср. два хлеба как приношение *У.*) позволяют говорить о близнецном мотиве в связи с *У.*: как близнецы («два *У.*») и как дети бога они сопоставимы и с *Ашвинами*, всадниками, и с *Диоскурами*, покровителями коней. Вероятно, первоначальным фетишем *У.* была пара коней, сопоставимая с парными коньками крыши, связанными с близнецными мифами. С солярной символикой, видимо, связан тавец *У.* или его коня, который сопоставим с мотивом тавца («игралия») солнца. *У.* и солнце нередко появляются в одних и тех же текстовых ситуациях: вокруг горы движется солнце (или *У.*), ища пугульники (ночных востухов). Сам *У.* — «зажигатель огня», «охранитель огня», с ним связаны петух, кулик, особенно жаворонок — зооморфные символы солнца, число девять — ср. девять солнечных домов Зодиака (см. в ст. *Совий*). *У.* — сын бога *Диеваса* (неба), он возрождается каждую весну (ср. связь *У.* с началом годового и суточного цикла) на возвышенном месте (ср. *Ūsina kalns*, «гора *У.*»), что отличает *У.* от близких ему в других отношениях персонажей (ср. в народной песне: «*У.* на горе, Тенис в долине»). Как и солнце, *У.* рыщет по дорогам, загоняя коней, в то время как пугульники спят в стороне от дороги. В солярном контексте отчасти проясняется и связь *У.* с золотой росой, с мёдом (нем. автор 18 в. *Г. Шендер* называет *У.* «пчелиным богом»), хотя эта связь, возможно, вторична (ср. наличие особой матери пчёл — *Bisu mātē*), с пивом (он приготавливает пиво в конском следе) и т. п. Весьма возможно, что связь *У.* с восходящим солнцем подтверждается и этимологией его имени. Видимо, *Ūsinš* отражает один из вариантов корня *aus-, ср. латыш. *aust*, «рассветать» (литов. *aušiti*), *aušta*, «заря», *austrums*, «восток» (литов. *aušta*); в таком случае *У.* связан по происхождению с такими персонажами, как латыш. *Аусеклис* — утренняя звезда, *Аушра* — денница и др. По своему имени и, возможно, по первоначальной функции (объясняющей и вторичную, «лошадиную» — ср. солнце или зарю, выезжающих на конях) *У.* может быть сопоставлен с древнеиндийской богиней зары *Ушас*, древнегреческой *Эос*, римской *Авророй* и др. В образе *У.* можно видеть позднее отражение об-

щеиндоевропейского божества зары, рассвета с основой имени на *aus- (со следами частичной деградаци и вторичных мотивировок — ср., например, усатость *У.*, при латыш. *ūsainī/s*, «усатый»). Вероятно, родственным *У.* является ещё более выродившийся образ славянского *Усе-ня* — *Ассеня*.

В. В. Иванов, В. Н. Топаров.
УСУН-ХАДЫН ЭЗЕН («владалка хозяев воды»), в мифах калмыков дух-хозяин водной стихии. Для его умилостивления прибегали к серебряным монетам (отражение мифологических взглядов о связи серебра с водой), редко приносились кровавые жертвы. В сказке *У.-х. э.* изображается седым стариком; его дочь, выходящая из озера и спасающая героем, имеет облик змеи (что соответствует общемонгольским мифологическим представлениям о змеоподобии хозяев урочищ и водоёмов). См. также в ст. *Лу.* **С. Н.**

УТАН, персонаж китайской мифологии. В «Мелких заметках из Юяна» *Дуань Чэньши* (9 в.) говорится, что на луне есть гигантское коричное дерево высотой в 500 чжанов (1 чжан более 5 м), под ним *У.*, человек из Хэси, который изучал даосскую науку о постижении бессмертия, но совершил какой-то проступок и был сослан на луну рубить коричное дерево, на котором каждая зарубка тут же зарастает.

В. Л. Рыбчин.
УТГАРД, в скандинавской мифологии окраинная зона земли, где обитают демоны и великаны (этуны), примерно совпадает с *Етухеймом*. **Е. М.**

УТЛЕЙГОН, в мифах ительменов дух-творец, хозяин моря. **Е. М.**

УТО, У á д ж и т («зелёная»), в египетской мифологии богиня — хранительница *Ра* и фараона. Воплощалась в образе кобры, её второе священное животное — илхемвон. *У.* — покровительница города Буто (центр её культа) и Нижнего Египта. Символ *У.* — стебель папируса — эмблема Нижнего Египта. Имя *У.*, как и имя богини Верхнего Египта *Нехбет*, вошло в титулатуру фараонов объединённого Египта. *У.* и *Нехбет*, змея и коршун, изображались как хранительницы царя на его короне. Иногда, отождествляясь с *Нехбет*, *У.* изображали в виде коршуна со змеиной головой. Огнедышащая змея, *У.* обладает колдовской силой, она считалась солнечным Оком, сжигающим своим огнём врагов *Ра* и фараона, *Уреем*, извергающей яд и пламя первозданной змеей, изображение которой укреплялось на лбу царя в знак его власти на небе и на земле. В ряде текстов *У.* — богиня, творящая добро: она даёт мази для бальзамирования, огнём своего дыхания удлиняет жизнь, как «зелёная» способствует произрастанию растений, охраняет укрытого *Исидой* в за-

рослях папируса младенца *Гора* от козвей *Сета*. Как *Око Ра* рано стала отождествляться с *Сехмет* и *Тэфнут* (также считавшимися его *Оком* и почитавшимися в образе львицы). В поздний период У. изображалась львиноголовой женщиной с солнечным диском на голове. Как богиня-мать отождествлялась с *Мут*. С У. отождествлялись также *Баст*, *Кебхут*, *Мехит*. У. близка *Таит*. Р. Р.

УТУ (шумер., «светлый», «сияющий», «день»), Ш а м а ш (аккад., «солнце»; общесемитское в том же значении — ш а м с, ш а п с, см. *Шамшу*, *Шамс*), в шумеро-аккадской мифологии солнечный бог, сын бога луны *Нанны* (аккад. *Син*), брат *Инанны* (*Иштар*); иногда его братом называется *Мардук*. Супруга его — шумерская *Шенирда* (или *Суданга*), аккадская *Айя* (имеет ностольный эпитет «*Айя — невеста*»), посол — *Бунене*. В ежедневном странствии по небу У.-Шамаш вечером скрывается, а утром снова выходит из-за гор (по аккадской традиции, из-за гор *Машу*). Обычно этот выход ему открывают два бога-стража. Ночью У.-Шамаш путешествует по подземному миру, принося мертвецам свет, питьё, еду (его аккадский эпитет — «солнце мёртвых душ»). Как божество всевидящего света У.-Шамаш — судья, хранитель справедливости и истины. Уже с периода *Фары* (26 в. до н. э.) отмечены имена типа «Уту — мой судья». У. — также бог-защитник и податель оракулов. Губительность, палящий зной солнечных лучей ассоциируются не с У.-Шамашем, а с *Нергалом* или с *Гибилом*.

Роль Шамаша в аккадском культе значительно выше роли шумерского У., на подчинённом положении которого сказывается зависимость его от лунного бога (соответственно лунный культ играл более существенную роль, чем солнечный). Культ У. как местного божества был развит в городе *Уруке*. По традиции, У. — основатель I династии *Урука*. Отсюда — значительность роли У. в мифологической традиции *Урука* (мифы цикла «*Инанна — Думузи*», где он помогает *Думузи*, эпосы о считающихся его потомками *Энмеркаре*, *Лугалбанде* и *Гильгамеше*). У. — помощник, личный бог-хранитель эпических героев первой династии *Урука*. В аккадском мифе об *Этане* Шамаш — судья, помогающий змее отомстить орлу за нарушение клятвы, но одновременно и помощник *Этана*, спасающего орла. Места культа божества солнца — *Саппар* на севере и *Ларса* на юге. В *Ашшуре* у Шамаша был общий храм с лунным божеством. В иконографии на рельефах и в глиняке особенно часто изображается выход бога солнца из-за гор, а также суд У.-Шамаша над разными мифическими существами. Отличительные признаки бога — лучи

за спиной и серповидный зубчатый нож в руке.

У ФАН ШЭНЬ («духи пяти сторон»), в китайской мифологии духи пяти главных направлений: востока, запада, юга, севера и центра. Каждой из сторон света соответствовали определённые стихии (или первоэлементы), цвета, живые существа (по словарю «*Эръя*», 6—2 вв. до н. э.); востоку — дерево, зелёный цвет, бимую (пара одноглазых рыб со сросшимися хвостами); западу — металл, белый цвет, бидзяньшю (полумышь-полузаяц), югу — огонь, красный цвет, бииняо, северу — вода, чёрный цвет, бицзяньмиль (человек, имеющий половнну тела и по одному глазу, воздр, ноге и руке); центру — земля, жёлтый цвет, чжишоушэ (двуглавая змея). Главные направления и соответствующие им первоэлементы в средневековой традиции были сопоставлены с пятью мифическими управима (огня, воды, дерева и т. д.) при дворе *Юй-ди*; их главы со временем и стали почитаться в качестве У ф. ш. В «*Записках о поисках духов трёх религий*» (16 в.) духами У ф. ш. названы духи четырёх морей (*Сы хай*) и реки *Хуакхэ* (см. *Хэ-бо*). Повятие У ф. ш. нередко контаминировалось с повятием У шэнь («пять духов»), как именовались помощники пяти мифических государей (см. *У ди*). В легенде, отражённой в сочинениях 16 в., духов пяти сторон света зовут *Чжунжун*, *Сюаньминь*, *Гоуман*, *Жу-шю* и *Хэ-бо*.

Даосы наделили духов пяти сторон света полномочиями помощников князя лекарств — *Ю-вана*. Э. С. *Стулова*. **УХЛАКАНЬЯНА** («маленький хитрец», «ловкач»). К ц а и ж а н а - Б о г ц о н о н о, М а х л а б и н д о д а и с э м и, персонаж фольклора зупу — ласка, трикстер. Образ У. по сравнению с другими трикстерами африканской живштой сказки более архаичен, связан с мифологическими представлениями. У. рождён женой вождя, но не был ею зачат, а лишь вошёл в свою мать. Как «чуждый герой» У. начал говорить в чреве матери, сам перерезал свою пуповину; едва родившись, он, как взрослый мужчина, сел есть вместе со старейшинами. У. наделён магическими способностями. Спасаясь от преследования, превращается в палку-копалку или в камень зернотёрки, который преследователи, не подозревающие, что это и есть У., перебрасывают через реку.

У ЦЫСЮИ, в китайской мифологии бог приливов. В основе образа реальное историческое лицо — сановник, советник правителей различных древнекитайских царств (5 в. до н. э.). Князь царства У, которому служил У Ц., поверив клевете придворных, послал У Ц. меч и велел ему покончить жизнь самоубийством. Перед

смертью У Ц. предсказал падение царства У под натиском войск царства Юэ. Тело У Ц. в мешке из рыбьей кожи бросили в реку *Иньцзы*. Жители царства У соорудили храм в его честь («*Исторические записки*» *Сыма Цяня*, 2—1 вв. до н. э.). Согласно комментатору «*Исторических записок*» *Чжан Шоуцзе* (8 в.), когда войска царства Юэ вторглись в У, дух У Ц. погнал водяные валы на столицу У, ворота города открылись и вместе с водой в город хлынули стаи рыб пуфу (по некоторым толкованиям, — морских свинок). Многочисленные предания первых веков н. э. рассказывают о явления духа У Ц. путешественникам, переправляющимся через реку, о жертвоприношениях в его честь. Культ У Ц. продолжал существовать и в средневековье. По некоторым преданиям, У Ц. заставил отступить прилив, грозивший городу *Ханчжоу*. В 1299 У Ц. был официально пожалован титул *Чжунсю* *вайхуэй* *сяншэван* («верный долгу и почтительный к родителям, грозный и милостивый, являющий чудеса совершенномуудрый князь»). Согласно позднесредневековым представлениям, У Ц. является людям в колеснице, запряжённой белым козём, выходящим из вод вместе с приливом.

УШАС («утренний свет»), в древнеиндийской мифологии божество утренней зарю. У. посвящено 20 гимнов «*Ригведы*». Она изображается в виде прекрасной девушки, одетой в сверкающий наряд; У. показывает себя всей вселенной, обнажает грудь, украшает себя, как тапцовщица; её называют сияющей, блестящей, яркой, золотистой, одетой в свет, красующейся и т. д. У. выезжает перед восходом солнца на ослепительной колеснице, запряжённой алыми конями или быками, открывает небесные врата (врата тьмы), наполняет вселенную светом, освещает дороги, сокровища, пробуждает всех, приносит богатство, дары, коров, коней, детей (в частности, сыновей), жизнь, славу, даёт убежище и защиту. Руководство У. певцами подчёркивается особо: она дарует мастерство (РВ I 48, 12), заставляет, вдохновляет певца. У. производит на свет солнце (VII 78, 3), готовит ему путь (I 113, 16), приводит его; появляется с лучами солнца, состоится с *Сурьей*, приходит к нему, выходит из сестры-ночи (IV 52, 1), сменяя её (X 127, 3). У. прокладывает путь и людям: она przygotowывает дороги, осматривает их, освещает. Сама У. живёт в твердыне на горе. Она — дочь неба, но в то же время рождена *Сурьей* (II 23, 2), и она его жена (VII 75, 5). Вместе с тем У. — мать *Ашвингов* (III 39, 3), богов (I 113, 19), коров и даже мать сложенной гимнов (V 47, 1); она — сестра ночи и богов, в частности *Адитьев*, любовница сво-

его отца, Сурьи, Солнца, видимо, *Пушана* (V 55); особенное значение придаётся incestуозным отношениям с отцом-небом. Наиболее тесны связи У. с солярными божествами (Сурья, *Савитар*, *Ашвины*, *Агни* и т. п.). Она — «наиболее подобная *Индре*» (VII 79, 3), и вместе с тем именно с Индрой возникает у неё конфликт: охваченный *сомой*, Индра разбивает *ваджрой* колесницу У., но она сама успевает скрыться. В «Айтареяе-брахмане» (VII) *Шунашпена* возносит мольбы к У. Вне «Ригведы» она появляется очень редко и вскоре в последнюю эпоху полностью исчезает, хотя её весьма косвенные следы видят в образе помощника солнца Уши. Архальность образа У. несомненна; её сравнивали с ипостасями женских божеств типа Великой матери, засвидетельствованных в текстах и в изобразительном искусстве, в частности в Индии времён Мохенджо-Даро. Образ У. восходит к индоевропейскому представлению о заре. *В. Н. Топоров*. **УШЭН ЛАОМУ** («почтенная матушка, вышедшая из перевоплощений»), в китайской поздней народной мифологии божество. По преданию, У. л. — мать 96 миллионов «изначальных сынов», посланных ею на землю. Здесь они погрязли в пороках брэнного мира, утратили свою изначальную природу; они обречены на вечные страдания в цепи перевоплощений, не могут вернуться к У. л. Прародиной их считается священная гора Линшань, которая иногда отождествляется с горой *Куньлунь*. У. л. — хозяйка персикового сада *Паньтао*. Из Золотого дворца девяти лотосов она взирает на своих детей то гневно, то с состраданьем. Но сострадание берёт верх — У. л. хочет спасти своих детей из моря страданий и вернуть их в родной дом. Для этого

она посылает на землю учение, не делающее различия между богатыми и бедными, знатными и низкими, мужчинами и женщинами; оно проповедуется тремя буддами в течение трёх периодов: буддой прошедшего *Жаньдэном* (другое имя — *Уизи шаньцзу*), спасшим два миллиона даосских монахов и монахинь, буддой настоящего *Шакьямуни* (*Гайцзи гуфо*), спасшим два миллиона буддийских монахов и монахинь, и буддой грядущего периода *Майтреей* (*Хуанцзи гуфо*), которому предстоит спасти оставшиеся 92 миллиона «изначальных сынов».

У. л. обнаруживает много общего с божеством Си-ванму и Гуаньинь. Видимо, для сектантов У. л. и Гуаньинь были ипостасями одного божества. *Э. С. Ступлова*.

УЭУЭКОЙОТЛЬ («почтенный старый койот»), в мифах ацтеков бог песен и танцев, одна из ипостасей *Макуильшочитля* (*Шочипили*); по происхождению, очевидно, божество племенного койота или в антропоморфном облике с музыкальными инструментами в руках. *Р. К.*

УЭУЭТЭОТЛЬ («очень старый бог»), в мифах ацтеков ипостась бога *Шуутепутли*; изображался в виде сидящего старика с чашей-курительницей на голове. *Р. К.*

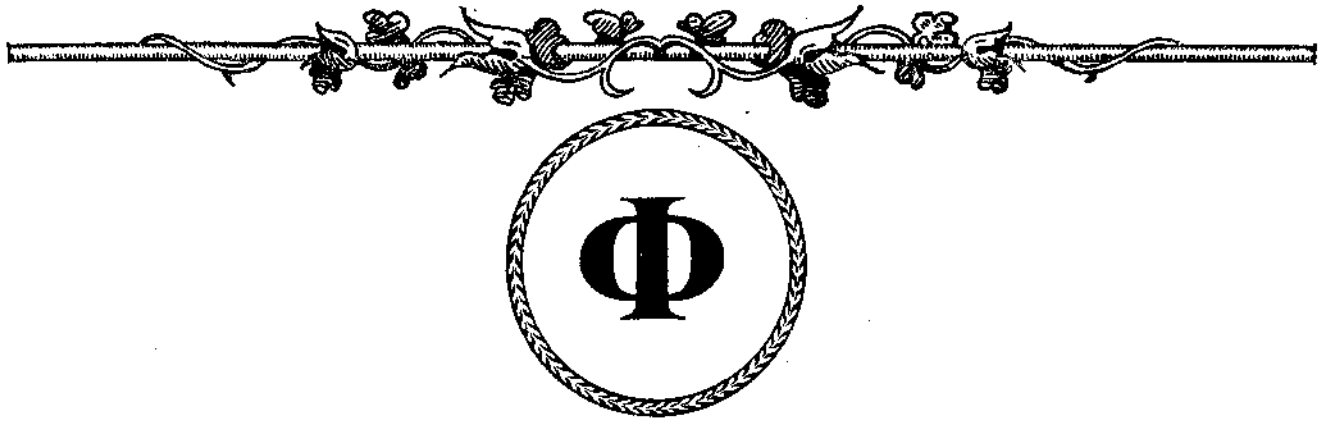
У ЮЭ («пять пиков», «пять гор»), в китайской мифологии пять священных гор: *Дунъюэ* («Восточный пик») — гора *Тайшань*, *Бэйюэ* («Северный пик») — гора *Хэншань* (провинция *Шаньси*), *Чжунъюэ* («Средний пик») — гора *Суншань* (провинция *Хэнань*), *Нанъюэ* («Южный пик») — гора *Хэншань* (провинция *Хунань*), *Сиюэ* («Западный пик») — гора *Хуашань*. Не исключено, что представлениям о У ю. предшествовал древний

миф о пяти священных горах, плавающих в море к востоку от залива *Бохай*. При династии *Тан* гора *Хэншань* была заменена в этом перечне на гору *Хошань* (провинция *Аньхой*). Культ У ю. возник в Китае в глубокой древности. В «*Чжоуской книге обрядов*» (4—1 вв. до н. э.) и в «*Книге обрядов*» (4—1 вв. до н. э.) говорится, что жертвоприношения У ю. совершал сам государь. В период средневековья основой из У ю. считалась гора *Тайшань*. С раннего средневековья культ У ю. вошёл в систему религиозного даосизма, позднее они стали священными и для китайских буддистов, включивших их в систему девяти священных гор. Практически, однако, гора *Хуашань* осталась чисто даосским святилищем. В даосской традиции известно, что божество восточного пика ведало судьбами людей, западного — всеми металлами, их плавкой, а также чернотами; среднего — болотами, протоками, арыками на земле, а также деревьями; северного — реками, а также дикими зверями, пресмыкающимися и насекомыми; южного — полями на земле, звёздами на небе, а также рабами и драконами.

С 11 в. божества У ю. носят титулы *шэди* («святые государи»), *иньгда дады* («великие государи»). В некоторых средневековых сочинениях они имеют личные имена: владыка восточного пика именуется *Юань Чанлуи*, южного — *Дань Линчжн*, западного — *Хао Юйшоу*, северного — *Дэв Зэйтун* и центрального — *Шоу Ицзюв*. Божества У ю. изображаются и в фантастической эпопее 16 в. «*Возвышение в ранг духов*». В поздней народной традиции духи У ю. ассоциировались также с *вань-шань*.

Б. Л. Рыфтин.

ФА, Г б а д у, в мифах фон божество гадания. Согласно варианту мифа, Ф.— андрогинное божество, рождённое *Маву-Лиза*. Ф. живёт на небе, на вершине пальмового дерева. У неё шестнадцать глаз, которые по утрам открывает ей *Легба*.

Ф.— обладательница ключа от дверей в будущее (дом с 16 дверями, по числу глаз Ф.), полученного от Маву-Лиза. Когда началась война в царствах моря, земли и неба, Маву-Лиза послала сыновей Ф.— Дуво, Кити и Зосе на землю, чтобы они обучили людей языку Маву-Лиза (т. е. системе гадания Фа). После их возвращения Маву-Лиза отправила на землю всех детей Ф. в сопровождении *Легба*. Ф. дала Зосе имя Фалувоно («владеющий тайной Фа»). По мифам фон, культ Ф. и система гадания Фа пришли к фон от йоруба, из священного города Ифе. Введение культа Ф. приписывается правителю (в 1728—75) Дагомею, сыну правителя Агаджа. Он был отправлен в Ойо как часть дани, ежегодно взываемой йоруба с фон. По возвращении на родину он принёс в Дагомею систему гадания Фа. Другая версия связывает появление в Дагомею культа Ф. и некоторых других божеств с женой Агаджа и матерью Тегбеу. Ф. аналогична *Ифа* в мифологии йоруба.

Е. С. Котляр.

ФАВН (от *favere*, «помогать», также от *fatuor*, «быть одержимым», *fando*, «пророчествовать»), в римской мифологии бог полей, лесов, пастбищ, животных. Существовали представления как о множественности Ф., так и об одном Ф., женским соответствием которому была Фавна, Фатуя, впоследствии считавшаяся его дочерью и известная как *Вана деа* (Serv. Verg. Aen. VII 47; VIII 314). При шуме леса или во сне Ф. давал предсказания, сложенные сатурвийским стихом (Dion. Halic. V 16). Хитростью пойманный

Нумой вместе с *Пиком*, Ф. вынужден был открыть ему, как следует отвращать молнию Юпитера (Ovid. Fast. III 291 след.; Plin. Numa 15). Ф. считался лукавым духом, ворованным детей, посылавшим болезни и кошмары (Serv. Verg. Aen. VI 775). Как Инуй или Иккуб вступал в связь со всем животными и соблазнил женщин. Учреждение культа Ф., отождествлявшегося с аркадским *Паном*, приписывалось *Эвандру* (Serv. Verg. Georg. I 40). Он отправлялся в гроте на склоне Палатина, называвшемся *Луперкалий* (от *lupus*, «волк») (Dion. Halic. I 31; Serv. Verg. Aen. VIII 345) и обслуживался коллегией луперков. В праздник луперкалий (15 февраля) луперки приносили Ф. жертву — собаку и козла. После жертвоприношения луперки, обожжённые, с козьей шкурой на бёдрах бежали вокруг Палатина, стегая вырезанными из кожи жертвенного козла ремнями встречающих женщин, что должно было сделать их плодовитыми. Луперкалии были пастушеским праздником очищения и плодородия, обращения от стад волков и, возможно, были связаны некогда с культом волка, выступавшего как бог Луперк и затем слившегося с Ф. Особенно почитался Ф. крестьянами как покровитель скотоводства и сельской жизни (Ovid. Fast. II 193; III 315). Считался также одним из царей Лаврента, сыном Пика, отцом Латива (Serv. Verg. Aen. VIII 314).

Е. М. Штаерман.

ФАЛАНГ, в греческой мифологии брат Арахны, обученный Афиной военному искусству. За связь с сестрой был превращён в насекомое-фалангу, а Арахна — в паука (более распространённый вариант мифа см. в ст. *Арахна*).

Г. Г.

ФАЛВАРА (искажённое от Флор и Лавра), в эолийской мифологии покровитель медного рогатого скота; в

партском эпосе Ф.— небожитель, хозяин домашнего скота. В эолийском пантеоне Ф.— самое доброе и мирное божество: на празднике в его честь не совершались жертвоприношения. Ф. изображается без левого глаза: считается, что *Тутыр* в мирной беседе с Ф. выбил ему глаз, чтобы дать возможность своим волкам подкрадываться к стадам с левой стороны.

Б. К.

ФАМА, в античной мифологии персонификация молвы, репутации. **ФАМИРИД**, Т а м и р и с, Т а м и р, в греческой мифологии фракийский певец, сын музыканта Филаммона и нимфы Аргюны (Paus. IV 33, 3), считался наряду с Орфеем одним из отцов эпической поэзии. Ф. отличался необыкновенной красотой и искусством игры на кифаре; он одержал ряд побед на Пифийских играх (X 7, 2). По одной из версий мифа, Ф. влюбился в красавца-юношу Гякивида, положив тем самым начало однополости любви (Aristod. I 3, 3). Наиболее известен рассказ о дерзком поведении Ф., вызвавшем на соревнование самих муз. В случае победы Ф. потребовал права стать возлюбленным каждой из них, а в случае поражения музы могли взять у него всё, что пожелают. Музы-победительницы в наказание за дерзость ослепили Ф. и лишили его голоса и умения играть на кифаре (Hom. II. II 594 след.).

М. Б.

ФАОН, в греческой мифологии лесбосец, который, перевозив богиню Афродиту, не взял с неё платы и получил в награду чудесное снадобье, сделавшее его юным и прекрасным, так что все женщины в него влюблялись (Ael. Var. hist. XII 18). По версии, изложенной Овидием, в Ф. влюбилась Сафо и, отвергнутая им, бросилась в море с левкадской скалы (Ovid. Heroid. XV).

А. Т.-Г.

ФАРАН, Ф а р а н г, Ф а р а м, Ф а р а м а к а, Ф а р а м а к а

Но те, эпический герой мифологизированных преданий сорко (этнической группы согдая), предок-эпоним сорко-фаран. Его могущество заключается в магическом знании, полученном от духов. Ф. помогает мать-дух или жена-дух, или божества, ему покровительствующие. Духи передали Ф. магические предметы, обучали обрядам, необходимым для отправления культа духа грозы. Получив также от духов первые гарнуды, Ф. стал великим рыболовом. Благодаря магическому знанию Ф. побеждает своих противников.

Согласно наиболее полной версии предания, отец Ф. богатырь Кобетак, ещё до рождения Ф. отправился в Гурма, чтобы сразиться с богатыршей Фатимата-Белле, и погиб от руки её сына Ахали. Выросший Ф., отличавшийся богатырской силой, узнав о причине смерти отца, решил, заручившись благословением божеств, отомстить за отца. Он убил Фатимата-Белле и её сыновей. После жемчужбы Ф. его жена и её мать-колдунья пытались извести Ф. В конце концов Ф. с помощью своего «сына» (племянника) убил жену. Тёща уговорила кузнецов днос отомстить за смерть её дочери, но Ф. победил их (так кузнецы днос попали в зависимость от сорко). Прибегая к магии, Ф. одолел Корару, завладев его магической гитарой, обеспечивавшей рыбную ловлю: на её звуки обитатели рек сами выходили из воды; убил Глеуду и прогнал Си (правитель сусу), пытавшихся отнять у него гитару; одержал верх над Гоило, своим тучным телом переродившим реку. Предания о Ф. в мифологической форме отражают борьбу племён рыбаков среднего Нилера с различными племенами.

Е. С. Котляр.

ФАРАОНКИ, в русском фольклоре название полурыб-полулюдей. Название Ф. связано с вторичным осмыслением традиционного образа русалки под влиянием легендарного цикла, сложившегося вокруг библейских мифов. Ф., в русской деревянной резьбе, иногда сопровождаемые персонажами мужского пола — «фараонами», воспринимались как представители египетского воинства, преследовавшего уходящих из Египта евреев и чудесно доплывшего в водах Чермного моря. Согласно русской легенде, известной с 16 в., египетское войско в воде превратилось в полулюдей-полурьб, а их кони — в полуконей-полурьб.

А. Ч.

ФАРА-ХАЗИЛГ («благодатная птица»), у янгушей мифологический персонаж, птица-носительница благодати. Там, где Ф.-х. советует гусздо, появляется изобилие (богатый урожай зерна, многочисленный приплод скота и т. п.); в местности, оставленной Ф.-х., наступает оскудение. Так,

согласно мифу, исчезла благодать на земле мецхальцев, после того как они разорили гнездо и изгнали Ф.-х., и появилось изобилие в местах, которых коснулась своим крылом при полёте чудесная птица.

В другом распространённом сюжете с благодатью ассоциируются помимо Ф.-х. также Миха-седка («звезда ветров») и Лихья («змея»). Они втроём всегда живут вместе; Ф.-х. обеспечивает большой урожай, Миха-седка не даёт ветрам дуть в неурочное время, Лихья охраняет благополучие в доме, оберегает скот от диких зверей. Как-то один горец-крестьянин, в доме которого поселились все трое, оставив детей под присмотром Лихьи, отправился на паштнице. А тем временем дома его сын, играя со змеей, нечаянно отсек у неё кончик хвоста. Убил мальчика, Лихья вместе с Ф.-х. и Миха-седка покинул дом. Безуспешно умолял крестьянин змею оставить нору, в которую она уползла, и вернуться в его дом. Отказавшись, змея отвечала: «Ты будешь помнить о своём сыне, а я не забуду о кончике хвоста».

А. У. Малсагов.

ФАРН [восходит к др.-аран. хварна, обычно трактуемому как обозначение солнечного сияющего начала, божественного огня, его материальной эманиции (ср. вед. свар, «свет», «сияние», «блеск», «солнце»), прибывающей силы, нечто желанное, достигнутое. Ср. авест. хварана, «слава», «величие», «блеск», «сияние», «харизма» и т. п., др.-перс. фарна, ср.-перс. хварра, «царская слава», «царское величество», перс. фарр, «блеск», «великолепие», «пышность» и т. п.], в иранской мифопоэтической традиции божественная сущность, приносящая богатство, власть и могущество; державная сила. Видимо, Ф. выступал и как неперсонифицированное сакральное начало, и как персонафицированный божественный персонаж. В «Авесте» Ф. — обычно некая сакральная благая доля, «хорошая вещь» («Яшт» XVII 6). Им могут владеть божественные персонажи, дарующие его людям («Датастан-и-деник»), сами люди, для которых Ф. обычно воплощается в богатстве («Яшт» X 8, «Ясна» 60, 2, 4), доме, жене, детях, скоте, здоровье («Яшт» XV 56). Ф. имеет общие атрибуты с едой, пащей, которая в иранских языках может обозначаться тем же словом, что и Ф., или его производными. Ф. выступает и как добрый дух — охранитель дома, в случае смерти хозяина он покидает дом, если не соблюдены некоторые условия. Особым Ф. обладает селение, область, страна, народ. В ряде случаев говорится о Ф., скрытом в глубине вод («Яшт» XIX 51—64), о Ф., связанном с водами и реками, с солнцем, выступающим как даритель Ф. («Денкарт»). Иногда Ф. реализуется не столько в материаль-

ном виде, сколько символически — как счастье, доля, судьба. В этом смысле он сопоставим с греческой *Тиха*, римскими *Фортуной*, *сеза* и т. п.). Именно такой Ф. световез видимо, ариям в целом, жрецам-ваев. Заратуштре («Яшт» X 105). Тот, у кого есть Ф., — «владелец благих судьбы». Ф. — объект восхваления («Яшт» XIX), он непобедим и могуществен; он спутник победы, являющийся в виде сияющего огня («Яшт» X 127). Образ сияющего Ф., высшего божественной доли, находящейся в обладании верховной власти (царя), получил воплощение в царском нимбе. Более поздняя традиция усвоила образ Ф. как символ неизбежности шахской власти в Иране. Ф. как доля, судьба связывался с брачными и похоронными обрядами. Иранской религиозно-мифологической традиции не было чуждо и представление о плохом Ф., откуда авестийское «обладающий плохим Ф.». Основная мифологема о том, как Ф. оставляет своего обладателя, связана с *Димой*, от которого Ф. отлетел в облике птицы варэгна (сокол Варган, ивкарнация *Веретрагны*, «Яшт» XIX 32). Тот же мотив встречается и позже. Ф. не только связан с животными, но и нередко трансформируется в зооморфные образы. Реконструируется (Г. В. Бейли) представление о Ф. в виде газели. Широкое распространение, особенно в сасанидском искусстве, получил образ барана как воплощённого Ф. Это также связывает Ф. с Веретрагной, воплощавшимся в образе барана. В иранской традиции есть немало примеров, когда Ф. изображался в человеческом облике. Вероятно, Ф. как особое божество входил в состав согдийского пантеона. В Бактрии у кушан Ф. изображался в виде человека в царской одежде. Широко известны изображения мужского божества Фар(р)о на кушанских монетах.

В. Н. Топоров.

ФАРНИДЖИ ДУАГ («святой Фарнига»), в осетинской мифологии покровитель жителей Гепальдонского ущелья в Сев. Осетии. В ущелье имелось определённое место, где Ф. д. приносили жертвы в день его праздника. Считалось, что если убийца, спасавшийся бегством, успевал достичь этого места и просил заступничества у Ф. д., то преследователи смирялись и оставляли убийцу без отщепеня.

Б. К.

ФАРО, в мифологии бамбара божество воды, громовник, демург. Вероятно, первоначально в мифологии народа бобо выступал духом реки Нигер и лишь позднее приобрёл более широкое значение. Основное местонахождение Ф. — Нигер; но он вездесущ, посещает все воды.

Согласно некоторым мифам, Ф. был сотворён *Цамба*. По другому вариан-

ту, Ф. — старший. У Ф. уши прикрыты двумя плавлеными, перепончатый хвост. Ф. создал небо (семь небес), породил духа воздуха Телико, в виде воды пролил жизнь на землю. Когда Ф. растёкся по земле и увидел, что создание земли, начатое Пемба, не закончено, он наполнил водой пустоты, образовал источники. Оплодотворённый вибрапей, Ф. на пустынном холме породил двух близнецов; с их рождением выросла первая трава, появились скорпионы, которые должны были защищать близнецов. Затем на холм упала обильная роса и образовала источник, из него вытек ручей, течение которого направляла рыба кокови. Другая рыба кокови понесла Ф. и его детей на своей спине; поток увлёк их в водяное жилище. Ф. создал также рыб, населил моря и реки пресмыкающимися и другими животными, затем поднялся на небо.

Когда на земле начался голод из-за непомерно возросшего числа людей и истощение их усиливалось от потери крови во время жертвоприношений Пемба (Балаза), Ф. научил людей есть дикорастущие томаты, вложив в них основной элемент человеческого существа (принцип жизни), представляемый числом «семь» (три и четыре: три — символ мужского начала, четыре — женского). Ф. стал подмешивать томаты в воду, которую пили женщины из реки, и таким образом происходило оплодотворение женщин, производивших близнецов с гибкими конечностями (без суставов); так Ф. восстал против власти Пемба и положил конец рождению людей от союза женщин с деревом Балаза (воплощение Пемба). В единоборстве с Пемба Ф. победил. В ответ Пемба проклял людей, наслал на них болезни и смерть. Люди обратились за помощью к Ф., который обещал давать им дождь, но потребовал почитания воды. Чтобы люди были пригодны к физическому труду, Ф. свадбил их суставами. Он отменил рождение близнецов, наделив каждое существо двойником (дья), находящимся в воде. Ф. обучил людей речи; определил четыре страны света и установил границы вселенной, измерил высоту неба, глубину земли, расстояние между странами света; учредил время, ввёл сезоны и заменил первоначальный ирак регулярной сменной днём и ночью. Землю он разделил на семь частей, которые соответствуют семи небесам; на земле создал морскую бездну, вырыл первые колодцы, водоёмы, русла рек; ввёл режим дождей. Ф. классифицировал животных и растения; людей распределил по расам и кастам, начиная с рабов. Назначил каждому виду живых существ, чтобы предохранить их от вырождения, родящих и шипящих запреты. Через кузнецов Ф. дал человеку восемь зёрен злаков, созданных одновременно с

людьми, но хранившихся тайно на небе. Эти восемь зёрен — основа пропитания и основа человеческого существования, люди носят их в ключицах. За всеобщим порядком наблюдают представители Ф. — духи; с их помощью Ф. руководит всеми видами деятельности.

Е. С. Котляр.

ФАТИМА, в мусульманской традиции мифологизированный образ дочери Мухаммада. Небогатая событиями история жизни реальной Ф. (умерла в 633) дополняется в мусульманском предании эпизодами, призванными свидетельствовать о «святости» Ф. и творимых ею «чудесах». Её рождение объявляется чудом, а брак с Али результатом решения Аллаха. Согласно преданию, в день страшного суда Ф. будет занимать почётное место и из её потомков будет происходить *маджи*. Считается, что Ф. способна защищать людей от злых сил. По преданию, ещё Мухаммад смог уберечься от закланной врагов, окружив себя членами семьи Ф. Традиционный символ оберег — рука с разведёнными в стороны пальцами — часто называется «рукой Ф.». В 10—12 вв., в период правления в Северной Африке и Египте династии потомков Али (Фатимидов), начало складываться (возможно, под влиянием христианского культа девы Марии) некое подобие культа Ф. К Ф. возводили свою генеалогию шиитские имамы и многие династии в странах распространения ислама. У мусульман Средней Азии и Поволжья Ф. (как и жена Мухаммада Айша) покровительница женщин и женских занятий.

М. П.

ФАТУМ («рок», «предопределение», «судьба»). В римской мифологии и религии понятие Ф. отсутствовало (оно играло большую роль в философии); фатами назывались божества, подобные *моирам* (Aut. Gell. III 6, 19). Эти фаты часто встречаются в надписях в женском и мужском роде; официального культа не имели.

Е. Ш.

ФАФНИР, в скандинавской мифологии и эносе дракон, стерегущий клад; сын *Хрейдмара* и брат кузнеца Регина, воспитателя героя *Сигурда*. Ф. завладел чудесным кладом (золотом *Андрари*), убив отца. Сам был убит Сигурдом по наущению Регина.

Е. М.

ФАЦБАДАН («сидящий на поляне»), в осетинской мифологии покровитель жителей Стыр-Дигорского прихода в Дигорском ущелье. Появление Ф. связывали с избавлением жителей прихода от чумы, которая явилась сюда в человеческом облике и поселилась в доме одного селянина. Узнав об этом, стыр-дигорцы разбежались в панике, но затем обратились за помощью к Уастырджи (по другому варианту — к даугу), который избавил их от страшной смерти. Б. К.

ФАЭТОН, в греческой мифологии сын Гелиоса и нимфы Климены (Ovid. Met. II 19) или Эос и Кефала (Hes. Theog. 984—986), брат *Гелиад*. Чтобы доказать своё происхождение от Гелиоса, Ф. взялся управлять солнечной колесницей Гелиоса и погиб, испеплённый огненным жаром, чуть не погубив в страшном пламени землю (Ovid. Met. II 19—366).

А. Т.-Г.

ФЕАКИ, в греческой мифологии обитатели сказочного острова Схерия. Отличаясь гостеприимством и исключительным мастерством в кораблеводении, Ф. считают своим долгом отправлять на родину мореходов, попавших к ним в результате кораблекрушения. На остров Ф. попадает заброшенный бурей *Одиссей*, здесь он встречает радужный приём у царя *Алкиноя* и его жены *Ареты* (Hom. Od. VII 139—328), получает дорогие подарки (XIII 4—15), и Ф. доставляют его на своём быстроходном корабле на родину. На обратном пути корабль Ф. замечает Посейдон и перед самым входом в гавань превращает его вместе с экипажем в скалу (XIII 125—187). В изображении Ф. в «Одиссее» соединилось несколько мотивов: беззаботная жизнь Ф. соответствует представлению о золотом веке (ср. непрестанно плодоносящие сады *Алкиноя*, VII 112—128) с чертами патриархального рабства (царевна *Нассика* на море стирает бельё вместе со служанками, которых считает своими подругами, VI 25—109). Корабли Ф. достигают цели без помощи руля и мчатся с неизменной быстротой; *Одиссей* в течение всего путешествия находится в состоянии глубокого сна, похожего на смерть (Hom. Od. VIII 557—562; XIII 78—92), что побуждает некоторых исследователей рассматривать корабль Ф. как корабль смерти или корабль пришельцев из заколдованной страны.

В. Л.

ФЕАНО, Фе а н о, в греческой мифологии: 1) одна из Данаид, обручённая с Фавтом, сыном Египта (Apollocl. II 1, 5); 2) дочь франкского царя Киссея, жена троянца *Антенора*, сочувствовавшего ахейцам. В Трое Ф. была жрицей Афины (Hom. II. VI 297 след.). Позднейшая традиция приписывала Ф. и Антенору помощь в похищении ахейцами священного палладиума, поэтому после падения Трои победители пощадил Ф. с мужем и детьми (Paus. X 27, 3—4); 3) жена царя Икарки Метапонта. У Ф. не было детей, и муж собрался с ней расстаться. Тогда Ф., обмазав супруга, выдала за своих детей двух найденных пастухами близнецов (сыновей *Посейдона* и *Мелантима*). Вскоре Ф. родила тоже двух близнецов и решила убить найдёнышей, но из-за вмешательства *Посейдона* погибли её собственные сыновья. Ф. покочила с собой (Hug. Fab. 186).

М. Б.

ФЕБА, в греческой мифологии: 1) титанида, дочь Урана и Геи, сестра и жена *Коя*, мать *Лето* и *Астерии* (Hes. Theog. 136, 404; Apollod. I 4, 3), бабка Аполлона и Артемиды. Ф. считалась основательницей храма и оракула в Дельфах, который затем подарила внуку (Aeschyl. Eum. 6 след.); 2) дочь Левкиппа, повеста Идаса. Ф. и её сестра Гилаеира были похищены *Диоскурами* (Paus. III 16, 2—3; Apollod. III 10, 3). Ф. стала женой Полидевка, и у них родился сын Мисисий (Apollod. III 41, 2; вариант: Мисийн — Paus. II 22, 5); 3) дочь Тивдарея и Леды, сестра Клитемнестры и Елены (Eur. Iphig. A. 50; Ovid. Heroid. VIII 77); 4) в римской мифологии одно из прозвищ Даныи (Verg. Aen. X 245; Ovid. Met. I 476).

М. Н. Ботвинников.

ФЕБРИС, в римской мифологии богиня лихорадки. Известны посвящения богиням Ф. Тертиале и Ф. Квартале (лихорадка с приступами раз в три и четыре дня). Ф. имела святилище на Палатине, где ей посвящались даваемые больным лекарства. По смыслу близким был культ Мефитис, вызывавших лихорадку болотных испарений.

Е. Ш.

ФЕДРА, в греческой мифологии дочь критского царя Миноса и Насифав, ввучка солнца Гелиоса, сестра Ариадны; вторая жена афинского царя Тесея, влюбившаяся в пасынка Ипполита (изложение мифа о Ф. см. в статье *Ипполит*).

А. Т.-Г.

ФЕИ, в вавилонской мифологии народы Западной Европы сверхъестественные существа, волшебницы, обитающие в лесах, источниках и т. п. Как правило, имеют вид красивых женщин, иногда с крыльями, способны к оборотничеству. Проводят время в вальсах и танцах.

ФЕКЛА, в христианских преданиях дева из Иконии, ученица и спутница апостола *Павла*. Случайно услышав проповедь пришедшего в Иконию апостола, восхвалявшего аскетический образ жизни и celibat, Ф. исполняется решимости сохранить чистоту девственности. По доносу её оскорблённого женой Павла бросил в темницу. Подкупив сторожей, Ф. пропикает туду и проводит всю ночь у ног апостола в душеспасительной беседе. Её мать настаивает на том, чтобы Павел был изгнан из города, а сама Ф. сожжена в назидание прочим девицам. Однако Ф., сподобившись видения Христа, смело восходит на костёр, но устрашающий ливень гасит пламя. Догнав Павла, Ф. направляется с ним вместе в Антиохию. В Антиохии красота Ф. привлекает Александра Сирияря, Ф. противится его домогательствам и с нозором изгоняет его из своего дома. За это она отдана на растерзание диким зверям. Но свирепая львица кротко лизает её ноги, а затем самоотверженно защищает её от других

зверей. Когда львица гибнет, Ф. замечтав рядом с собой водоём, бросается в него со словами: «Во имя Иисуса Христа в свой последний день я крещу себя». В тот же миг небесный огонь облекает её и молясь поражают хищников. Найдя Павла, она рассказывает ему о своём чудесном крещении, и он благословляет её, после чего Ф. возвращается в Иконию. Её долгая проповедническая деятельность оканчивается в Селевкии, где она умирает в преклонных годах.

Основной источник многочленных версий этого предания — апокрифические «Деяния Павла и Ф.», получившие широкое распространение в христианском мире. Позднейшие версии содержат рассказ о чудесных событиях последних лет жизни, проведённых в пустыне (напр., о том, как разверзавшаяся скала укрывает Ф. от преследователей), о её предсмертном путешествии в Рим к Павлу, которого она не застаёт в живых. В Средние века история Павла и Ф. воспринималась как благочестивый роман о чистой, небесной любви. Иконографии обращалась к сценам мученичества Ф.: Ф. в окружении диких зверей, Ф. «в славке».

О. Е. Нестерова.

ФЕМИДА, Темиды, Темис, в греческой мифологии богиня правосудия, дочь Урана и Геи (Hes. Theog. 135), титанида, вторая законная супруга Зевса, мать гор и мойр (901—906). По одной из версий, Ф. является матерью Прометея (Aeschyl. Prom. 18), при этом она явно сближается с землёй Геей и мыслится одним божеством под разными именами (209 след.). Обладая даром прорицания, Ф. открывает Прометею тайну, что женитьба Зевса на Фетиде приведёт к рождению сына, который свергнет Зевса (873 след.). От матери Геи она получила Дельфийский оракул, который передала своей сестре Фебе, та отдала это прорицание Аполлону — своему внуку (Aeschyl. Eum. 2—8). В Олимпии вблизи алтаря Геи с её оракулом и алтаря Зевса находился жертвенник Ф. (Paus. V 14, 10). Как богиня олимпийской мифологии Ф. уже не отождествляется с землёй, а является её порождением, а также супругой Зевса в качестве основы правопорядка.

А. Л.

ФЕМОНОЯ, Фимонья, в греческой мифологии первая жрица в храме Аполлона в Дельфах, произносившая прорицание гексамером (Paus. X 5, 4; 12, 5). Ф. принадлежит изречение: «Познай себя!». Иногда отождествлялась с кумской Сиваллой (Serg. Verg. Aen. III 445).

Г. Г.

ФЕНИКС, Фойник, в греческой мифологии: 1) волшебная птица. Место её происхождения связывали с Эфиопией; считалось, что название её дано ассирийцы. Ф. живёт 500 лет (варианты: 1460 лет или 12 954 года),

имеет вид орла и великолепную окраску красно-золотых и огненных тонов. Предвдвая свой конец, Ф. сжигает себя в гнезде, полном ароматических трав, но здесь же из пепла рождается новый Ф. По другой версии, Ф. умирает, вдыхая ароматы трав, но из его семени рождается новая птица, которая переносит тело своего отца в Египет, где жрецы солнца его сжигают (Ovid. Met. XV 393—407). По версии, изложенной Геродотом (II 73), Ф. из Аравии переносит прах отца в яйцо, выслепленном из смолы, в Гелиополь, в Египте, где жрецы сжигают его; 2) один из сыновей финикийского царя *Агенора*, брат *Кадма*, *Килика* и *Европы*. Псланный отцом вместе с братьями на поиски Европы, Ф. после долгих блужданий поселился на земле, которую назвал Финикией, основав город *Сидон* (Apollod. III 4, 1); 3) сын беотийского царя *Аминтора*. По наиболее распространённой версии, наложница его отца *Фтия* (или *Клития*) пыталась соблазнить Ф., но не добившись успеха, ложно обвиняет его перед *Аминтором* (Apollod. III 13, 8). По другой версии (Hom. II. IX 447—461), Ф. на самом деле овладевает наложницей отца, но делает это по просьбе матери, желающей из ревности отомстить своему супругу. Разгневанный *Аминтор* ослепляет Ф., который находит убежище у *Пелая* (у Гомера ослепление и исцеление Ф. замснены проклятием со стороны *Аминтора*). *Пелей* поручает Ф. воспитание *Ахилла* и со временем отдаёт ему власть над долопами. Под *Троей*, куда Ф. отправляется вместе с *Ахиллом*, он пытается примирить *Ахилла* с *Агамемноном* (Hom. II. IX 474—605). После взятия *Трои* Ф. отправляется вместе с *Неоптолемом* кружным путём в своё царство, но по пути умирает в стране молоссов (в *Эпире*) (Apollod. Epit. VI 12).

А. А. Талко-Годи.

ФЕВРИП, в скандинавской мифологии гигантский волк, одно из трёх хтонических чудовищ, порождённых в лесу *Ярввид* великаншей *Ангрбодой* от *Локи*. В «Младшей Эдде» рассказывается, как боги сначала держали Ф. у себя, причём только *Тюр* решался его кормить. Так как все пророчества говорили о том, что Ф. создаст им на погибель, боги надели на него цепь, но Ф. её легко порвал, так же как и другую цепь. Карлики (чёрные альвы, или *цверги*) сделали по просьбе богов крепчайшую цепь *Глейпнир* (из шума кошачьих шагов, железной бороды, корней гор, медвежьих жил, рыбьего дыхания и шкуры слона), и боги надели на него эту цепь и приваляли волка, причём он откусил правую руку *Тюру*. В «Старшей Эдде» и в «Младшей Эдде» описывается, как перед концом мира (см. *Распарён*) Ф. вырывается из пут и в последней битве

хтонических чудовищ и великанов с богами проглатывает Одина. *Видар*, сын Одина, мстя за отца, разрывая Ф. пасть (или пронзает мечом сердце). Согласно «Речам Вафтруднира» («Старшая Эдда»), Ф. проглатывает соливе. Эсхатологический демон Ф., несомненно, связан прежде всего с «однической» мифологией, в которой волки занимают большое место (ср. волков Гери и Фреки, служащих Одину). Свообразным двойником Ф. является демонический пёс *Гарм*.

ФЕОКЛИМЕН, в греческой мифологии: 1) в «Одиссее» Ф.— прорицатель родом из Аргоса, вынужденный покинуть родину из-за совершенного им убийства. В Пилосе он встречает *Телемаха*, который даёт ему убежище и привозит с собой на Итаку. Здесь Ф. предсказывает Телемаху и Пенелопе скорое возвращение Одиссея, а женам Пенелопы — неминуемо грядущую им гибель (Hom. Od. XV 256—281, 525—534; XVII 151—161; XX 350—370); 2) в трагедии Еврипида «Елена» Ф.— сын египетского царя Протея, под защитой которого находилась *Елена* (в то время как *Нарис* владел лишь её призраком). После смерти отца Ф. принуждает Елену вступить с ним в брак, а всякого оказавшегося на египетской земле эллина велит казнить. Занесённой бурей в Египет *Менеаю* удаётся обмануть Ф. и скрыться с женой благодаря помощи *Диоскуров*.

ФЕОНОЯ, в греческой мифологии дочь египетского царя Протея, сестра *Феоклимена*. Обладает пророческим даром. Не сочувствуя желанию брата взять в жёны Елену, Ф. скрывает от него намерение Елены бежать вместе с Менелаем, запасённым бурей в Египет. Когда их бегство удаётся, Феоклимен обвиняет Ф. в заговоре и хочет её казнить. Ф. спасает от смерти вмешательство *Диоскуров* (Eur. Hel. 865—1029, 1624—1657).

ФЕОФАНА, *Т е о ф а н а*, в греческой мифологии возлюбленная Посейдона, спрятанная им на острове Кримисса (одна из этимологий — «Овечь источник»), в облике овцы, от которой Посейдон, превратившись в барана, породил златоруного барашка (этого барашка спас от волков *Афамант*, потом на нём полетели в Колхиду Гелла и Фрикс. За золотым руном его отправлялись аргонавты).

ФЕРЕТ, в греческой мифологии сын Тиро от смертного супруга Кретея (Apollod. I 9, 14), царь и эпоним города Фер в Фессалии, отец *Адмета*. В трагедии Еврипида «Алкестида» (675—733) Ф. изображён жизнью любимым эгоистом, отказывающимся, несмотря на преклонный возраст, сойти в подземный мир вместо сына. **ФЕРОНИЯ**, в римской мифологии богиня полей, лесов, целебных трав,

подземного царства, близкая *Бона деа*. В Италии главными местами её культа были роща в Капене и храм в Таррацине, где она считалась супругой Юпитера и отождествлялась с Юноной (Serv. Verg. Aen. VII 799). В этом храме, где стояла скамья с надписью «пусть сядет достойный раб и встанет свободным», производился отпуск на волю рабов, что сделало Ф. особенно популярной среди рабов и отпущенников. В 217 до н. э. в связи с нашествием Ганнибала отпущенницы по указанию сивиллиных книг собрали девья на подарок Ф. одновременно с даром Юноне матрон (Liv. XXII 1, 18).

ФЕТИДА, в греческой мифологии дочь *Нерея* и Дориды, наиболее известная из *нереид*. Став женой *Целея*, Ф.— сама бессмертная, пыталась сделать бессмертными и своих детей. Желая проверить, унаследовали ли они от матери способность жить под водой, Ф. опускала их в чан с водой, но дети захлебывались и тонули (Hes. frg. 185). В более позднем варианте мифа вместо пробы водой выступало испытание огнём, но результат оказывался столь же плачевным. Только *Ахилл* остался в живых благодаря неожиданному вмешательству Целея. По более распространённой версии мифа, Ахилл был единственным сыном Ф. Застигнутая Целеем при попытке сделать Ахилла бессмертным, Ф. оставила мужа и вернулась в дом своего отца Нерея, но продолжала заботиться о сыне (Apoll. Rhod. IV 865—879; Apollod. III 13, 6). Во время сборов ахейских вождей под Троей Ф. скрыла Ахилла на острове Скирос (Apollod. III 13, 8). «Илиада» повествует о помощи, оказанной Ф. сыну во время войны: она передаёт Зевсу просьбу Ахилла отомстить ахейцам за навешенное ему оскорбление, утешает Ахилла после гибели его друга Патрокла, а затем доставляет ему новые доспехи, изготовленные по её просьбе богом Гефестом (Hom. Il. XVIII 35—147, 369—467, XIX 1—39). Сохранившиеся в «Илиаде» воспоминания об услугах, оказанных Ф. Дионису (Hom. Il. VI 136), Гефесту (XVIII 394—401) и самому Зевсу (I 396—406), равно как и миф о предполагавшемся брачном союзе Ф. с Зевсом (Pind. Isthm. 8, 26—41), дают основание утверждать, что, вероятно, в древнейшие времена Ф. играла более значительную роль и в мифологической традиции и только с формированием олимпийского пантеона отступила на задний план.

ФИВА, в греческой мифологии: 1) дочь правнучки *Девкалиона* Иодамы — жрица Афины. В честь неё назван город Фивы в Беотии (Paus IX 34, 1); 2) дочь реки Асоп, также связывается с основанием Фив (Paus. II 5, 2; V 22, 6). Видимо, она — супруга Зета (Apollod. III 5, 6); 3) каликийская ца-

ревна, руки которой добился Геракл, победив её в беге колесниц и основав в Киликии город Фивы (Schol. Hom. Il. IX 383).

ФИДЕС, в римской мифологии одна из древних богинь, олицетворявшая гарантированную божеством верность клятве. Установление культа Ф., в котором участвовали три главных фламينا, приписывалось Нуме (Liv. I 21, 1—4; Plut. Numa, 16; Serv. Verg. Aen. I 252; VIII 636). Вместе с Кветас (божеством исполнения долга перед богами, родиной, родителями) Ф. считалась основой общества и добродетелей римлян, гордившихся своей исключительной верностью клятве (Polyb. VI 56, 14). Ф. была тесно связана с призывавшимся при клятве Юпитером и слившимся с ним божеством верности Диус Фидиус, а также с понятием foedus, «союз», который заключался с торжественными жертвоприношениями главой коллегии фламиллов с другими общинами (Liv. I 24, 6). Ф. играла большую роль во всех сферах жизни римлян. В 1-ю Пуническую войну Ф. был посвящён на Капитолийском храме, ставший архивом международных договоров. Фламини приносили жертву Ф., обернув тканью правую руку, посвящённую богине (Serv. Verg. Aen. III 608), так как соединение правых рук (часто изображавшееся на монетах с Ф.) символизировало верность заключённому договору. В период империи Ф. часто изображалась на монетах как Ф. Августа, Ф. войска, Ф. конницы и т. д.

ФИЕСТ, *Т и ё с т*, в греческой мифологии сын *Пелопса* и *Гипподамии*, брат *Атрея*. Чтобы доказать своё право на царский престол в Микенах, Ф. соблазнил жену Атрея *Агроклу* и при её помощи выкрал из стада Атрея златоруную овечку, обладатель которой должен был получить царскую власть. Однако обмен был разоблачён богами, а Атрей отомстил Ф., подав ему в качестве угощения мясо его собственных детей (Eur. El. 699—725; Orest. 995—1000, Apollod. epit. II 10—12). Ф. проклял род Атрея и обратился к дельфийскому оракулу с просьбой указать ему средство отмщения. Оракул велел ему вступить в сношение с собственной дочерью Пелошней, от которой родится будущий мститель — *Эгисф*. Не узнавный дочерью, Ф. овладел ею, вскоре после чего Пелопсия, воспитывавшаяся в Сикионе у царя Феспрота, была выдана замуж за овдовевшего Атрея. Родённого ею сына она велела подбросить, но воспитанный пастухами юноша Эгисф привлёк внимание Атрея; он усыновил его и вскоре затем велел ему убить захваченного Ф., для чего вооружил Эгисфа мечом, который Пелопсия в ночь совершения над ней насилия вырвала из ложен у Ф. По этому мечу Ф. узнал в Эгисфе своего сына и

раскрыл перед ним преступление Атрея, который и поглотил от руки Эгисфа (Hug. Fab. 87, 88, 258; Apollod. epit. II 13—14). Ф. стал царём Микен, во впоследствии был изгнан царём Спарты *Тиндареем*, возвратившим парский трон в Микенах сыну Атрея *Агамемнону* (Vielz. Chil. I 456—465). Могила Ф. ещё во 2 в. показывали по дороге из Микен в Аргос (Paus. II 18, 1).

В. Я.

ФИЛЕМОН И БАВКИДА, в греческой мифологии благочестивая супружеская чета из Фригии. Однажды селение, где жили супруги, посетили под видом странников Зевс и Гермес, но ни в один из домов их не пустили; только Ф. и Б. гостеприимно открыли двери своей хижины и поделились всем, что имели. Боги наказали всех жителей селения за нечестивость, затопив их дома. Только хижина Ф. и Б. уцелела и превратилась в великолепный храм, жрецами которого стали супруги. В награду за гостеприимство боги исполнили желание Ф. и Б., наградив их долголетием и дав им возможность умереть одновременно. Когда наступило время смерти, Ф. и Б. превратились в деревья, растущие из одного корня. Жители Фригии почитали эти деревья, украшая их венками (Ovid. Met. VIII 626—726).

М. Б.

ФИЛЛИДА, в греческой мифологии дочь фракийского царя Сифова, жена Демофонта, проклявшая его и покинувшая с собой (изложение мифа см. в статье *Демофонт*). По другой версии мифа, Ф. девять раз ходила на берег моря встречать Демофонта и, не дожидаясь его, умерла от горя. Перекрёсток, к которому ходила Ф., стал называться «Девять путей» (Ovid. Heroid. II 4—148). На могиле Ф. выросли деревья, которые в месяц её смерти засыхают и осыпаются; отсюда происходит греческое название осыпающейся листвы — *phyllas*.

М. Б.

ФИЛОКТЕТ, в греческой мифологии царь города Мелибеи. В «Илиаде» (II 716—720) он назван предводителем воинов из городов Мифоны, Мелибеи и Омилонна (на юге полуострова Магнесии в Фессалии). Ф., как своему лучшему другу, *Геракла* доверил поджечь его погребальный костёр на горе Эгс (в Эхалии) и подарил ему свой лук и не знающего промаха стрелы (Soph. Phil. 804—803). Будучи одним из жёнхон *Елены*, Ф. потом принял участие в походе под Троию, возглавив ополчение на семи кораблях. Однако в пути его укусила змея, и так как от незаживающей раны исходило нестерпимое зловоние, ахейцы вынуждены были оставить его на острове Лемнос. По одним источникам, это случилось на острове Теведос (змея укусила Ф. во время жертвоприношения, которое ахейцы совер-

шали в священном участке Аполлона, или во время последовавшего затем пира, Apollod. epit. III 27), но другим — на маленьком острове Хриса близ Лемноса (Ф. случайно забрёл в участок местной богини, который охраняла змея, Soph. Phil 263—270, 1326—1328). В историческое время (вылечь до 1 в.) на острове существовал алтарь Ф. с возложенными на него медным изображением змеи и луком. Почти десять лет томился Ф. от боли в одиночестве, добывая себе пропитание охотой на диких птиц. На десятом году Троянской войны жрец *Калхант* (или плевенный ахейцами *Влаи*) объявил, что Троя не может быть взята без лука и стрел *Геракла*, при помощи которых она однажды была завоевана. Тогда греки отправили на Лемнос *Одиссея* и *Диомеда*, которые хитростью вошли в доверие к одиночному Ф. и, воспользовавшись его забывчивостью во время одного из приступов боли, овладели его оружием. Потом им удалось убедить Ф. следовать вместе с ними под Троию, где Ф. был выдечен одним из сыновей *Ахиллея* (источники называют то Махаона, то Подалирия), а затем в бою насмерть сразил своей стрелой *Париса* (Apollod. epit. V 8). При захвате Трои Ф., однако, играет второстепенную роль. По окончании Троянской войны Ф. ушёл в Южную Италию, после сражения с лугапами поселился в Кримпсе (на западном побережье Тарентинского залива), где он в память о своих скитаниях основал святилище Аполлона-странника и посвятил богу свой лук (Apollod. epit. VI 15). Указание на то, что Ф. является выходцем из Фессалии (где разыгралась также история *Пелея* и *Фетида*), свидетельствует об очень древнем происхождении образа Ф. Возможно, что до включения в историю Троянской войны эпизода с деревянным коём (тройянский ковь) Ф. был именно тем героем, который возглавлял реирующий итурм Трои.

Миф о Ф. был обработан в одноимённых трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида, затем римским поэтом Акцием. Сохранилась только трагедия Софокла, в которой на Лемнос отправляется не Диомед, а *Неоптолем*.

В. Н. Ярко.

ФИМЫОНГ, П х и мь о н г, в мифологии чёрных тай и других тайских групп северо-восточного Индокитая наиболее могущественное божество территориально-феодалного владения. Ф. возглавляет иерархию деревенских божеств *фибанов* (у лао — *либа*). Ф. было посвящено особое дерево, считавшееся его местопребыванием. В честь подчинённых Ф. *фибанов* на полях устанавливали памятники в виде поднятого камня. С культом Ф. у чёрных тай было связано самое крупное празднество года (в июле — августе), когда ему в жертву

приносили буйволов. Системе богов, возглавляемых Ф., противостоял у чёрных тай культ *Лакмыонга* — личного божества князя. *Лакмыонг* также считался покровителем земли владения. В честь его устанавливали в столице владения деревянную колонну.

Я. Ч.

ФИНЕЙ, в греческой мифологии: 1) слепой прорицатель, сын Агепора (вариант: *Посейдона*), царь города Салмидесса во Фракии (Apollod. I 9, 21). Ф. был женат на дочери *Борей Клеопатры*, от которой имел сыновей *Плексиппа* и *Пандиона*. Разойдясь с *Клеопатрой*, Ф. женился на дочери *Дардана Идеа*. По навету новой жены Ф. ослепил сыновей (вариант: жестоко изгнал их; Diod. IV 43). В наказание Зевс ослепил Ф. (вариант: это сделал *Посейдон* за то, что Ф. указал детям *Фракса* морскую путь из Колхиды в Элладу; Apollod. I 9, 21; III 15, 3). Боги послали на Ф. крылатых *гарпий*, которые похищали и грязнили его пищу, и Ф. терзал постоянный голод. От *гарпий* Ф. избавили *аргонавты Зет* и *Калауд* (*Бореады*). В благодарность за это Ф. рассказал *аргонавтам*, как *проплыть* мимо *двигающихся скал Симплегад* (Apollod. I 9, 22; Hug. Fab. 19). По одной из версий, Ф. ослепили *Бореады* — братья его отвергнутой первой жены *Клеопатры*, за жестокое обращение с их племянниками (Serv. Verg. Aen. III 209). По другому мифу, за это же его убил *Геракл* (Diod. IV 44); 2) один из пятидесяти сыновей *аркадского царя Ликаона*, отличавшийся, как и его братья, нечестивостью и заносчивостью. За это он был поражён молнией *Зевса* (Apollod. III 8, 1); 3) сын *Бела* и *Авхипо* (дочери *Нила*), внук *Посейдона*, брат *Кефея* (Apollod. II 1, 4). Когда *Персей* получил в жены спасённую им *Андромеду*, ранее обручённый с ней Ф. составил против *Персея* заговор. Тогда, показав Ф. голову *медузы Горгоны*, *Персей* обратил его в камень (Apollod. II 4, 3).

М. Б.

ФИННИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ, персонаж русской сказки, чудесный супруг в облике сокола, тайно посещавший возлюбленную. Фигурирует в сказочном сюжете, представляющем собой вариант мифа об *Амуре* и *Психее*. Младшая дочь просит отца подарить ей перо Ф. Я. С. (или альпский цветок). Перо по ночам превращается в прекрасного царевича. Несоблюдение тайны свиданий (зависть сестёр или мачехи, устанавливающих пожары окно, на которое прилетает Ф. Я. С.) приводит к тому, что Ф. покидает возлюбленную, и она вновь обретает его лишь после долгих страданий и тяжёлых испытаний (она должна ступить три пары железных сапог, съесть три камельных просырвы) в тридцатом царстве. Имя *Финист* представляет собой искажённое греч. *феникс* (др.-

кого-либо животного. По большей части недружественные к людям, они могли вступать в тайную связь с женщинами и мучить их кошмарами, навешивать порчу на домашних скот, лишать людей разума. В разных районах и городах Италии были свои варианты Ф.

ФОМА, в христианских преданиях один из двенадцати апостолов. Ф. не было с учениками, когда к ним приходил воскресший Иисус Христос (Ио. 20, 24), и он отказывается поверить в воскресение Христа, пока сам не увидит ран от гвоздей и не вложит в вих перста (имя «неверного», т. е. «неверующего», Ф. становится нарицательным). Несколько дней спустя Христос вновь приходит к ученикам и предлагает Ф. прикоснуться к ранам на своём теле (20, 27), укоряя его: «ты поверил, потому что увидел меня, блаженны те видевшие и уверовавшие» (20, 29). Гностицистская традиция, обыгрывая образ Ф. как «близнеца» Иисуса Христа, нередко представляет Ф. единственным из апостолов, кто удостоился откровения о тайном смысле учения Христа (см., например, «Евангелие от Ф.», «Книгу Ф. Атлета»). Наряду с другими апокрифами гностицистского происхождения большой интерес представляет «Деяния Ф.». По преданию, явившийся Ф. в видении Христос велит ему отправиться к индийскому царю Гондоферу, который ищет искусного зодчего для постройки дворца (в христианском искусстве угольник становится атрибутом Ф.). Ф. предоставляет Гондоферу чертежи сказочно прекрасного дворца. Щедро наградив апостола и оставив его надзирать за строительством, царь отбывает; Ф. раздаёт сокровище нищим и в отсутствие царя занимается проповедью слова божьего. Узнав об этом, Гондофер заключает его в темницу. Но умерший брат царя Гад воскресает в четвёртый день и рассказывает, что ангелы отнесли его в рай и, явив ему великолепную храмину из золота, серебра и самоцветов, которую Ф. воздвиг на небесах для оказавшегося недостойным её царя, сказали, что Гад будет владеть ею, возместив брату деньги, которые тот считает потраченными впустую. Исполнившись раскаяния, царь просит прощения у Ф., который предлагает ему уверовать в Христа и креститься. В северо-западной Индии Ф. навлекает на себя гонение, обратив жену местного царя и побудив её избегать супружеского ложа. Ф. подвергают разнообразным пыткам, но она остаётся неврежден. Царь пытается принудить его к идолопоклонству, но Ф. приказывает бесу покинуть кумир и сокрушить его. При виде разбившегося кумира верховный жрец в ярости провозглашает Ф. мечом. Христиане с почестями погребают тело (уже в 4 в. одна из моваше-

ских общин в Индии носила имя Ф., а сами индийские христиане называют себя «христианами апостола Ф.». По преданию, в 3 в. император Александр переносит мощи Ф. в город Эдессу, становящийся с этого времени центром почитания апостола; однако его пустая гробница в районе Малабарского побережья остаётся до сих пор важнейшим центром местного христианского культа. Иоанн Златоуст сообщает легенду, согласно которой Ф. посетил страну волхвов, крестил этих мудрых мужей и сделал их столпами веры (крещение волхвов изображено на одной из створок алтаря Фомы Аквинского в церкви Санкт-Юрген, Висмар, 15 в.). По другой версии, апостол проповедовал парфиям, мидийцам и персам и принял мученическую смерть, прозванный пикой.

ФОМАГАТА («чужой светносный зверь» или «чужой огненный бог»), в мифологии чибча-мушксов вождь селения Тууха (Хууса), потомок солнца; по одному из вариантов, ближайший помощник культурного героя Гараваччи, сына солнца. Солярная природа Ф. подчёркивается и его одностепенностью. В облик Ф. сохранились, вероятно, признаки и тотемных божеств; он имел фигуру человека, хвост ягуара и четыре уха. Согласно мифу, Ф. каждую ночь обходит местные святилища и воздаёт почести солнцу (мотив «ночного солнца»). Солнечный бог Суэ за это наделяет Ф. способностью превращать людей в камни или в животных. Для того чтобы Ф. был предан только солнцу, Суэ лишил его детородной силы.

ФОМОРЫ (ирл. «вижние демоны»), в ирландской мифологии демонические существа, побеждённые Племенами богини Дану во второй битве при Маг Туиред. Ф., как и их противники, ассоциировались с островным потусторонним миром («остров со стеклянной башней»), и край блаженных на западе океана нередко назывался владениями Тетры (одного из правителей Ф.); Ф. (как и Племена богини Дану) часто назывались «герои из сидов» и т. д. Первоначально Ф. были, видимо, божествами типа скандинавских ванов, связанными с плодородием и магическим искусством. В период переосмысления ирландских историко-мифологических традиций позднейшими составителями рукописей соперничество Ф. и Племен богини Дану стало фоном одного из ирландских вариантов индоевропейского мифа — о поединке Сияющего бога (связанного с громовержцем) с его противником (Лука с Балором).

ФОНС («водный источник»), в римской мифологии бог водных источников; сын Януса и нимфы Ютурвы. В праздник Ф. фонтанами (13 октября) в источниках бросали цветочные гирлянды и ук-

рашали колодцы. Особенно Ф. почитался ремесленниками (Serv. Verg. Aen. XII 139); как кормилец фамилии, он был популярен у рабов, из среды которых вербовались служители его культа.

ФОРКИС, в греческой мифологии морское божество, сын земли Геи и моря Понта (Hes. Theog. 237 след.). От брака Ф. с его сестрой Кето (букв. «морское чудовище») родилось множество чудовищ, среди них горговы, граи, Эхидна, змей — страж золотых яблок (270—274; 295—297; 333—336). Ф. — отец нимфы Фоосы и дед Полифема (Hom. Od. I 60—73). На Итаке — родине Одиссея находилась гавань Ф. — «морское старца» со священной оливой вблизи пещеры нимф — наяд (XIII 96 след.). Среди морских божеств Ф. — олицетворение морской бездны.

ФОРНАКС («печь»), в римской мифологии богиня очага и печей для сушки зерна. Праздник форнакалии (в феврале), установленный в её честь, справлялся отдельными куриями, возможно, некогда имевшими общие печи (Ovid. Fast. II 525 след.).

ФОРОНЕЙ, в греческой мифологии сын бога реки Инаха и нимфы Мелии («ясеновой»). Первый человек, живший в Пелопоннесе (Apollo. II 1, 1), его царь, научивший людей жить сообществами и пользоваться ремёслами (Paus. II 15, 5). Жители Аргоса отрицали, что огонь дал людям Прометей, и изобретение огня приписывали Ф. (II 19, 5).

ФОРСЕТИ («председатель»), в скандинавской мифологии бог из асов, разрешающий споры (председатель тинга), сын Бальдра и Нанны.

ФОРТУНА, в римской мифологии богиня счастья, случая и удачи. В классическое время Ф. идентифицировалась с греческой Тихе. Первоначально богиня урожая (об этом свидетельствует происхождение её имени — от глагола ferre, «носить»), материнства, женщины. Как богиню плодов Ф. почитали садоводы, её праздник (11 июня) совпадал с днём богини плодородия и деторождения Матер Матумы. Ф. с эпитетом «девственная» посвящали свою одежду невесты. Ф. — защитница женщин, культ которой был введён матронами в благодарность за то, что по их просьбе Кориолау пощады Рим, покровительствовала женщинам, бывшим лишь раз замужем (Serv. Verg. Aen. IV 19). Впоследствии, возможно, под влиянием пренестинского культа Ф. Примигении («первородной») Ф. стала богиней судьбы, счастливого случая. Введение культа Ф. связывалось с царём Сервием Туллием, ставшим благодаря любви Ф. из сына рабыни царём и воздвигшим ей несколько святилищ (Ovid. Fast. VI 569). Ф. почитали как Ф. «судьбу сегод-

вишнего дня», «давнего места», «частных дел», «общественных дел», «доброй судьбы», «злой судьбы», «мужской судьбы», «милостивую» и пр. Из надписей императорского времени известно о существовании алтарей Ф.-покровительницы, воздвигнутых отдельными легионами, корпорациями, ремесленными коллегами, фамилиями, лицами. Она изображалась на монетах почти всех римских императоров. Её культу были близки культы Фелицитас — персонафикация счастья, Bonus Eventus — хорошего исхода, Mens Bona — стойкости духа. Сближалась Ф. также с *Исидой* и *Немесидой*. Изображалась с рогом изобилия, иногда на шаре или колесе (символ изменчивости счастья) или с повязкой на глазах.

Е. Ш. ФРАВАШИ (авест.), *ф р а в а р т и* (зап.-иран.), в иранской мифологии и эпосе олицетворение души. Вначале Ф. были связаны с представлениями об умерших предках, продолжающих загробное существование. В зороастрийском пантеоне Ф. — пред- и пост-существующий по отношению к человеку элемент его сущности. Почтаине Ф. зафиксировано у мидян (ср. имена типа Фравартини), в государстве Ахеменидов, при Арпакидах.

Ф. созданы *Ахурамаздой*, который сам имеет Ф. («Фарвардин-Яшт» 80). Ф. жалки и велики, убоги и могущественны. Они создали мир, украсили небосвод звёздами (5—7); реют в небесах, закопанные в металлургические доспехи, и поражают нелицую силу (45). Упоминается, что Ф. женского пола (29).

Л. Л. ФРАНГРАСИАН (авест.), *Ф р а с й а к* (пехл.), *А ф р а с и а б* (фарси), в иранской мифологии и эпосе внук *Траэтоны*, царь Турана, непримиримый враг иранских царей. Эпитет Ф. — «воин». Он поклонялся *Ардвисуре Анахите*, *Вайю*, обладал хварно (*фарном*), исходящим только на избранников *Ахурамазды* («Яшт» XIX 93, «Денкарт» VII 11, 3) или пытался похитить его («Яшт» V 41, XIX 56). *Ардвисура Анахита* отказывает Ф. в помощи; сняв одежды, он трижды безуспешно ныряет на дно Ворукаша, куда опустился хварно. В пехлевийских источниках имеет черты культурного героя. Ф. проводит оротельные каналы в гористых местностях и на равнинах («Бувдахитш» 20, 17 и др.); ревностный огнеоуклопник, он воздвиг храм огня в Дравгиане (и молился в храме огня в Кундузе). Ф. — повелитель небесных тел и стихий; он обладает подземной обителью на семи колоннах, в которой светят звёзды, солнце и луна; в ней исполняются все его желания. Ф. неоднократно наносил поражения иранцам, на двенадцать лет захватил власть в Иране, но был побеждён *Хурвайю*. См. также *Афрасиаб*, *Л. Л.*

ФРАСИМЕД, в греческой мифологии сын Песгора, прибывший вместе с отцом и братом *Антилохом* под Троию. Он командует 15 кораблями (Нуг. Fab. 97, 5) и принимает участие во многих битвах (Иом. II. XIV 10—11; XVI 317—325). В послегомеровском эпосе Ф. фигурирует среди героев, сражавшихся за тело убитого *Антилоха*, и входит в число воинов, проникших в Троию в чреве деревянного коня. Ф. благополучно возвратился в Пилос (Иом. Od. III 442—450), близ которого показывали его могилу (Paus. IV 36, 2).

в. Я. ФРЕЙР (др.-исл., «господин»), в скандинавской мифологии бог из числа *ванов*, олицетворяющий растительность, урожай, богатство и мир. Адам Бременский сообщает, что в языческом комплексе в Упсале (Швеция) был храм, посвящённый Ф. с его изображением, свидетельствующим о фаллическом культе (типичном для богов плодородия). В древнескандинавских литературных источниках Ф. — сын *Ньёрда* и брат *Фрейи*, с которой находился в кровосмесительной связи. Попав (после войны *асов* и *ванов*) заложником к *асам*, Ф. становится мужем богини *Герд*, согласия которой на брак добивается угрожающими закликаниями слуга Ф. — *Скирпир* («сияющий») с мечом Ф. в руке. Не исключено, что *Герд* — вариант богини земли и речь идёт о культовом браке в рамках календарного цикла. Лишение Ф. меча может быть связано с его ритуальным «миролюбием». В «Младшей Эдде» упоминается, что, лишившись меча, он убивает великана *Бели* оленьим рогом. Ф. — владелец чудесного венга *Гуллиабурсти* («золотая щетинка») или *Слидруттаня*, на котором он скачет на похоронах *Вальдра*; согласно «Младшей Эдде», *Гуллиабурсти* изготовлен цвергами (карликами) вместе с другими сокровищами богов. Другой атрибут Ф. (также изготовленный цвергами) — чудесный корабль *Скидبلادнир* («сложенный из тонких досочек») всегда имеет попутный ветер, вмещает любое количество воинов и может быть свернут, как платок. Этот атрибут указывает на близость Ф. к *Ньёрду* — покровителю мореплавания. Под именем *Ингвн-Ф.* Ф. фигурирует в «Саге об Инглингах» в качестве шведского короля — предка королевского рода *Инглингов*. Там сообщается, что в царствование Ф. (*Ингвн-Ф.*) был богатый урожай; Ф. был тайно похоронен в холме, откуда затем три года подряд выходили золото, серебро и железо; в царствование Ф. якобы началось длительное состояние мира («мир Фроды»). По-видимому, Ф. и *Фроди* тождественны. В «Младшей Эдде» есть рассказ о том, как кончился «мир Фроды». В битве перед концом мира (см. *Рагнарек*) Ф., согласно «Про-

рицанию вёльвы» («Старшая Эдда»), погибает в поединке с великаном *Суртом*. Датский конунг *Фроди* имел мельницу *Гротти*, которая молола всё, что пожелает её владлец. *Фроди* приобрёл в Швеции у конунга *Фьельвира* двух сильных рабынь (*Фенья* и *Менья*), и они мололи ему золото, мир и счастье. Но так как он не давал им отдыха, то рабыни намолотили войско против *Фроды*. Явился морской конунг по имени *Мюссинг* и убил *Фроду*. Для *Мюссинга* рабыни мололи соль на корабле, пока корабль не затонул, а море не стало солёным. Чудесная мельница *Гротти* имеет оригинальную параллель в образе *Самло* финской мифологии и эпоса.

Е. М. Мелетинский. ФРЕЙЯ (др.-исл., «госпожа»), в скандинавской мифологии богиня плодородия, любви, красоты. По некоторым вариантам мифов Ф. отнесена к *асам*, по другим — к *ванам* (в отличие от очень близкой ей по характеристике *Фригг*) и считается дочерью *Ньёрда* и сестрой *Фрейра*. В обиходе *асов* Ф. является женой *Ода* (возможно, внастае *Одина* — мужа *Фригг*); когда он отправляется в дальние странствия, Ф. оплакивает его золотыми слезами и путешествует по неведомым странам в поисках *Ода*. Она — мать дочерей: *Хнос* («драгоценный камень») и *Герсми* («сокровище»). Атрибуты Ф. — соколиное ожерелье (так же, как у *Фригг*) и особенно *Бриснигаген*. Ф. приезжает на похороны *Вальдра* в упряжке козек («Младшая Эдда»). Как и другие *ваны*, она — знаток магии *сейдр*. Вместе с тем Ф. ежедневно делит и выбирает с *Одином* убитых воинов, т. е. осуществляет функции *валькири*, что противоречит характеристике Ф. как богини из *ванов* и что, возможно, свидетельствует о смешении Ф. и *Фригг*. Ф. — объект постоянного вождления *туннов* (великанов) — *Трюма*, *Хрунгнира*, строителя *Асгарда*.

Е. М. ФРИГГ, *Ф р я я* (древневерхненем., «возлюбленная»), в германо-скандинавской мифологии богиня, жена *Одина* (*Водава*). В качестве подруги *Водава* и сестры *Фоллы* Ф. (*Фрия*) упоминается во *Втором мерзебургском заклинании*.

В «Истории лангобардов» *Павла* *Диакона* в этноимической легенде о происхождении имени «лангобардов» (букв. «длиннобородых») фигурируют Ф. и *Водан*, причём *Водан* покровительствует вандалам, а Ф. — вишилам, она советует своим любимцам сделать так, чтобы женщины вишилов вышли перед битвой пораньше и привязали свои волосы, как бороды. Т. к. *Водан* предсказал победу тем, кто раньше окажется на поле боя, то победили вишилы. Сходный мотив повторяется в прозаическом введении к «Речам *Гримнира*» («Старшая Эдда»), где Ф.

покровительствует молодому Агниару, а Один — Гейрреду. В скандинавской мифологии Ф.—богиня брака, любви, семейного очага, деторождения; её атрибутом является соколиное оперенье. К Ф. близка Фрейя. «Младшая Эдда» называет Ф. дочерью Фьёргниа. Ф.— мать Балдыра, которого она сначала пытается уберечь от смерти (заклиная все живые существа не наносить ему вреда), а затем горько оплакивает. Локи в «Перебранке Локи» («Старшая Эдда») упрекает Ф. в том, что она сожительствовала с братьями мужа — Вили и Ве.

Е. М. ФРИИ, Триин, в греческой мифологии три крылатые нимфы, дочери Зевса, обитавшие на Парнасе и учредившие гадания с помощью камешков. Считались воспитательницами Аполлона. Пророческий дар просыпался у Ф., когда они пьянели от мёда (Ном. Нумл. III 552—566). «Фриими» назывались камешки для гадания, пользуясь которыми произносила первые прорицания Пифия. После длительного сосуществования в культе Аполлона искусства гадания и искусства прорицания Ф. и гадания по камешкам были отвергнуты Аполлоном (в обмен на свирель Аполлон передал их самим и гадательные камешки Гермесу) (Apollod. III 10, 2; I 9, 16; Schol. Callim. Нумл. II 45). По другому варианту мифа, гадание на фриях учредила Афина, научившая этому искусству у Зевса (СРГ Zenob. II 44).

Г. Г. ФУГЭН, Фугэн, босацу (санскр. Самадгхадра), в японской мифологии бодхисатва. В эзотерическом буддизме Ф. воплощает дух просветления (япон. бодай, санскр. бодхи). Обычно Ф. изображается верхом на белом слоне. Вместе с бодхисатвой Манджо (санскр. Манджушри) Ф. входит в одну из триад будды Амиды. В народном буддизме известна модификация Ф.— Фугэн Эммэй босацу (привносит удачу и долголетие).

Г. С. ФУЛЛА, в скандинавской мифологии богиня Ф., дева с распущенными волосами и золотой повязкой на голове, прислуживает Фригг (носит её ларец, хранит обувь) и знает её сокровенные помыслы. Во втором мерзбургском заклинании Ф.—сестра Фрин (Фригг).

Е. М. ФУРНИ (от furige, «ненствовать»), в римской мифологии богини мести и угрызений совести, наказывающие человека за совершенные грехи. Ф.—аналог греческих эрихий.

М. Б. ФУРКИ, Дардваланилг («мать выюга»), у ингушей богиня водной стихии и ветра, жена бога Семы. По более поздним мифологическим представлениям, Ф. (Дардва-нанилг) обитает вместе с Селой на снежной вершине Казбека, повелевая выюгами и снегопадом. На снежном конусе Казбека

Ф. начертала магический круг, через который все осмелевает перешагнуть ни один смертный, боясь быть сброшенным богиней с кручи. По распоряжению Семы Ф. караулит прикованного цепями к скале богоборца Курюко. А семь сыновей, рождённых ею от Семы, за помощь Курюко наказаны отцом — они подвешены к небу и составляют собой созвездие Большой медведицы. Перед тем, как навсегда покинуть Ф. и отправиться на небо, её сыновья сочли необходимым обеспечить мать негасимым огнём в очаге и неуывающей пищей; соответственно у Ф. в очаге всегда горят три полена, имеются вечно возобновляющиеся хлеб и варёная баранья ляжка. Для умилоствления Ф. в жертву приносились туры и козыя рога, скот. А. М. ФУРРИНА, в италийской и римской мифологии богиня или нимфа подземного мира, почитавшаяся в священных рощах. В Риме культом Ф. ведал особый жрец, отмечался праздник Фурриалии. Отождествлялась с греч. эрихиями и рим. фуриями.

А. Н. ФУСАН («поддерживающее тутовое дерево»), в древнекитайской мифологии: 1) чудесное дерево, вариант мирового древа, согласно «Хуайнань-цзы» (2 в. до н. э.) растёт в долине Тангу (Янгу), где обитают 10 солнц. Омывшись в Сянъчи, они поднимаются на Ф. и оттуда начинают свой путь по небу, причём 9 располагаются на нижних ветвях Ф., а 1 на верхних. По одним раннесредневековым источникам («Шэнь и цзин» — «Книга божественного и удивительного») высота Ф. 80 чжанов (чжан — более 3 м), каждый лист длиной в 1 чжан, шириной в 6 чл (чл — более 30 см), по другим («Шичжоу цзи» — «Записки о 10 сушах») высота Ф. несколько тысяч чжанов, толщина более 2 тысяч обхватов, от одного корня растут два ствола, которые поддерживают друг друга, откуда и название Ф.; 2) чудесный остров в Бирюзовом море, где растёт дерево Ф. и живут бессмертные, которые питаются плодами Ф., наминающими шелковицу и созревающими 1 раз в 9 тысяч лет.

В. Л. Рифтин, **ФУСИ**, Паосй, Баосй, в древнекитайской мифологии первопродок и культурный герой. Имя Ф. расшифровывают как «устроивший засаду на жертвенных животных» или «поставляющий на кухню жертвенных животных». Предполагают, что первоначально Ф. был первопродком племён восточных (предположительно австронезийских, район полуострова Шаньдун), которые представляли его, по-видимому, в облике человека-птицы. Первые упоминания о Ф. в памятниках примерно 4 в. до н. э. сообщают о ряде его культурных деяний; он научил людей охоте и рыболовству, варить мясо; создал ба гуа, изобрёл гусли,

рыболовные сети и другие предметы; установил правила женитьбы. Ф. приписывается и создание дероглифической письменности, замешивание узелкового письма.

Согласно относительно позднему преданию, Ф. зачала его мать Хуасюй, вступив на болоте грома — Цайцзе на след великана (видимо, самого громовника с телом дракона, но человеческой головой). На рубеже н. э. Ф. представляли как существо с телом змеи (дракона) и головой (или верхней частью туловища) человека, аналогично прародительнице Нюйва, которая, видимо, с этого времени (возможно, под влиянием мифологии южных племён) стала считаться его сестрой и одновременно женой. Ф. изображалась обычно с циркулем в одной руке и диском солнца в другой. Циркуль — символ круга, т. е. неба, а солнце — воплощение мужского начала ян (см. *Инь и ян*) обычно в паре с Нюйва. Однако в апокрифических сочинениях того времени сохраняются реликты его более древнего птичьего облика.

Ф. почитался в качестве божества востока, считалось, что он правит под покровительством стихии дерева. В историзованной конфуцианской традиции Ф.—правитель, бывший у власти с 2852 по 2737 до н. э. Как государь Ф. известен также под именем Тайхао. У него был помощник Гоуман. В средневековом Китае Ф. почитался как один из августейших владык (см. *Сань гуан*), позднее также в качестве одного из божественных патронов медицины.

В. Л. Рифтин, **ФУ-СИН** («звезда счастья»), в китайской мифологии звезда в центральной части неба, считавшаяся местом нахождения счастья. В поздней китайской народной мифологии божество счастья, одно из божеств триады звёздных духов — Саньсин («три звезды»); божества счастья Фу-син, карьеры— Лусин и долголетия — Шоу-син. В народных верованиях образ Ф. нередко контаминируется с образом небесного чиновника Тянь-гуапя, посылающего счастье.

В. Р. ФУТОДАМА, Ф у т о д а м а — н о м и к о т о [др.-япон., «бог, приносящий (дары)»], в японской мифологии божество, сын Такамимуцуби. В мифе о возвращении Аматэрасы из грота Ф. вместе с Амэ-но-кояэ выворачивает лопатку у оленя-самца с горы Амэ-но-Кагуяма, а также приносит с этой горы дерево Хахака и исполняет гадание. Он же держит приготовленные для подношения Аматэрасы священные предметы. Ф. протязывает за спиной Аматэрасу, вышедшей из грота, верёвку-заграждение и предлагает ей больше в него не возвращаться («Кодзикки», св. I; «Нихонги», св. I, «Эпоха богов»). Таким образом, Ф. представлен выполняющим жреческие функции.

Е. П.

ФУФЛУНС, в этрусской мифологии божество растительности и плодородия. Отождествлялся с греческим *Дионисом* и римским *Либером*. С культом Ф. связано распространение в Этрурии вакханалий, против которых в нач. 2 в. до н. э. римский сенат принял жестокие меры.

ФУХАЙ, в мифах ман во Вьетнаме первопродок людей. Ф. Х. и его младшая сестра, предупреждённые чудесной птицей о грядущем потопе, укрылись в огромной тыкве, захватив с собой животных и семена растений. Когда после потопа склынула вода, тыква оказалась на вершине горы. Покосилку в живых из всего людского рода остались только Ф. Х. с сестрой, они по совету черпахи и бамбукового дерева сочетались браком. Ф. Х. разрезал тыкву, а его жена посадила в землю семечки, из каждого выросло по человеку, которые разошлись в разные стороны и дали начало племенам и народам.

ФЫРЫ ДЗУАР («святой баран»), в осетинской мифологии покровитель жителей сел. Дарганса. Ф. д., как и налы дзуар («святой самец»), почитавшийся жителями сел. Фасная Дарганского ущелья, представлялся в облике барана. К Ф. д. и налы дзуар обращались молодые женщины и даже незасватанные девушки с просьбой о даровании им детей, а также женщины, рожавшие одних девочек и просившие мальчиков.

ФЬБЕРГЮН, в скандинавской мифологии божество, упоминаемое либо как мать *Тора*, либо как отец *Фригг*. Так как Тор в ряде случаев называется сыном Ёрд (земли), то Ф. иногда отождествляют с землёй. Однако убедительнее этимологическое совпадение с именем балто-славянского бога-громоулика Перкунаса — *Перуна*. **ФЭЙЛАНЬ** (от фэй, «летать», и лян, «бескорыстный»), в китайской мифологии один из богов ветра. В «Комментариях к «Книге вод», Ли Даюэя (6 в.) Ф. описывается как существо с телом оленя, головой птицы, во с рогами, хвостом змеи и пятнами барса. В первые века н. э. Ф., по-видимому, отождествлялся с другим богом ветра — Фэн-бо («дымящая-ветер»).

ФЭНХУАН, в древнекитайской мифологии чудесная царь-птица. В западноевропейской и русской литературе Ф.

обычно переводится как птица феникс. Наиболее ранние упоминания о Ф. встречаются уже на пиньских гадательных надписях (ок. 15 в. до н. э.). Как предпологают исследователи, слово фэн (чудесная птица) первоначально было обозначением божества ветра (не исключено, что понятие «фэн» связано с фонетически близкими в древности словами «ветер» и птица *Пэн*) — посланца *Тянь-ди*. Не исключено, что большое значение, которое древние китайцы придавали Ф., связано и с архаическими представлениями части пиньских племён (особенно на п-ове Шаньдун), считавшей своим тотемом ласточку (см. *Се*). Этимология понятия хуан довольно сложна. Хуан — изначально название особого гребня на голове птицы фэн, графически представляющего собой изображение восходящего солнца, лучи которого напоминают трезубец. Ещё одним свидетельством соларной природы образа птицы фэн может быть соотносённость Ф. со стихией огня в классификационной системе по пяти первоэлементам. В более поздних текстах фэн толкуется как самец, а хуан как самка. К рубежу н. э. появляются подробные описания внешнего облика Ф. Так, согласно словарю 1 в. «Толкование знаков», у Ф. клюв петуха, зоб ласточки, шея змеи, на туловище узоры, как у дракона, хвост рыбы, спереди — как лебедь, сзади — как единорог-цзинь, спина Ф. — черепахи. По древним преданиям, Ф. — птица с разноцветным оперением — живёт в Дунфанцзюньцзынжого («восточном царстве совершенных людей»); вылетая оттуда, она парит за пределами Четырёх морей (Сы хай), пролетает через гору *Куньлунь*, пьёт воду у горы Чжичжу, стоящей среди водной стремнины, мочит крылья в водах *Жоушуй*. Появление Ф. считалось знаком наступления великого мира в Поднебесной. В качестве птицы, соотствующей миру и процветанию, Ф. упоминается в легендах о *Хуан-ди*, *Шуне* и т. п. *Фуси* по случаю прилёта Ф. создал специальную музыку. По некоторым косвенным данным, прилёт Ф., видимо, отождествлялся с началом дождей. Считалось, что Ф. знает сезоны года, и поэтому правитель Шаохао назвал чиновника, ведающего календарём, — Фаньяо-ши («род птицы фэн»). Ф. считался в средневековом Китае

символом человеколюбия (жэнь) и одновременно — государя (наряду с драконом — *лунь*), но чаще государыни-императрицы, а также невесты.

Солитарный характер образа Ф. и указание в древних источниках на то, что Ф. живёт (или рождается) в Даньсюэ (киноварной пещере), соотносённой с югом, привело к контаминации образа Ф. с образом *Чжуньло*. В средние века образ Ф. часто использовался и в даосизме; сообщалось о святых, разговаривавших по небу на Ф., рассказывалось о явлении женщинам во сне птицы Ф., после чего те рожали выдающихся сыновей. По-видимому, Ф. связывалась со светлым началом ян (см. *Инь и ян*).

Образ Ф. чрезвычайно популярен в китайском искусстве с глубокой древности. Примерно с эпохи Шан-Инь до нас дошли бронзовые сосуды с рельефами, изображающими Ф. как птицу с пыльным хвостом, огромными глазами и гребнем типа трезубца на длинной ножке на голове. Вероятно, определённое влияние на формирование образа Ф. оказало представление о павлине.

Б. Л. Рифтин.
ФЭНЬИ (в другом иероглифическом написании Билья). Фэнъсю, в древнекитайской мифологии божество вод, по другой версии — божество дождя. Согласно даосскому преданию, Ф. принял чудесное снадобье, чтобы стать бессмертным, и превратился в духа, свободно плавающего по воде. Считалось, что у него рыба туловище, но человеческое лицо. В средние века Ф. отождествлялся с *Хэ-бо*. **Б. Р.**
ФЭТ-ФРУМОС, герой румынских волшебных сказок. Часто Ф.-Ф. — плод чудесного зачатия (например, от запаха роз) или сын овцы, кобылицы, коровы. Новорождённым его спускают на воду, бросают вместе с сестрой в лесу, отдаёт царю змея. Ф.-Ф. влюбляется в его дочь и выкрадывает её. Ф.-Ф. вступает в единоборство с *Мамой-пэдуриш*, убившей двух его старших братьев, похищает змея и женится на царской дочери. Иногда Ф.-Ф. женится на волшебнице (в т. ч. на *Иянке Косынзяне*). Ионика Ф.-Ф. завоевывает сердце волшебницы с помощью трёх волшебных предметов, украденных у чёрта. На свадьбе её похищает змея, и Ф.-Ф. возвращает её благодаря волшебному коню.

Г. И. Кабанова.

ХАБЭК, в корейской мифологии редкое божество. Генетически восходит к древнекитайскому *Хэ-бо*. В мифах о *Тонмёне* и *Чумонге* *Х.* выступает как отец их матери *Люэва*. Л. К.

ХАВБАС, в йеменской мифологии богиня, супруга и ипостась *Астара*, олицетворение планеты Венера. До объединения в кон. 2-го тыс. до н. э. племенных союзов *Саба* и *Файшан* и возникновения сабейского государства была главным божеством племенного союза *Файшан* (наряду с *Амжакалом*), затем стала главной богиней сабейского пантеона. Выступала участницей священного брака правителей-мукаррибов. Культ *Х.* сохранялся долгое время, её имя было известно арабскому историку 10 в. ал-Хамдали. *Х.* почиталась также в Эфиопии, по-видимому, переселенцами из Йемена. А. Г. Л.

ХАВВА, в мусульманской мифологии супруга *Адама*. Соответствует библейской *Еве*. В Коране упоминается без имени (7:18). Мусульманское предание рассказывает о её сотворении из ребра Адама, о том, как она поддалась увещаниям *Иблиса*, напоила Адама вином и уговорила вкушать запретный плод. После изгнания из рая *Х.* оказалась в Аравии, около Джидды, с Адамом встретилась в долине *Арафат* (*Арафа*), где жила с ним, умерла вскоре после мужа и была вместе с ним похоронена. Согласно преданию, ежегодно рождая сына и дочь, *Х.* произвела на свет семьдесят пар близнецов, положивших начало человеческому роду. М. П.

ХАВКАМ, в йеменской мифологии ипостась *Анбайя*, его супруга. В пантеоне государства Катабан занимала (вместе с *Анбайем*) третье место. Была связана с *Амжом*. Покровительница столицы Катабана *Тимна*, сельская округа которой называлась «орощёнными землями *Х.*». Культ *Х.* отправлял-

ся в храме *Анбайя* *Расафум* и некоторых других катабанских храмах.

А. Г. Л.

ХАГАР-КАХАМ («яростный защитник»), в йеменской мифологии бог — предок, покровитель и владыка страны в области *Гайман* в Центральном Йемене (в государстве *Саба*), бог войны, олицетворяющий воинскую ярость. Имя *Х.-К.* ранее ошибочно толковали как «чёрный камень», что связывалось с культом чёрного камня в мекканском храме (*Кааба*). В государстве *Мани* *Хагар* («яростный») — эпитет *Астара*; возможно, что *Х.-К.* почитался здесь как ипостась *Астара*. А. Г. Л.

ХАДАУ, *Х а д а в у*, *Х о д а й*, *Х а д о*, *Х а д у*, в мифах нанайцев, орочей, ороков, ульчей, удгейцев культурный герой. *Х.* спас землю от гибели, убив из лука два лишних солнца. У орочей *Х.* — непосредственный помощник *Буги* или *Эндурги*. По поручению последнего *Х.* разделил землю на три материка, убил два солнца из трёх (старшую и младшую сестёр, оставив в живых среднюю), создал животных, растения и людей, установил экзогамные запреты, открыл дорогу в мир мёртвых *буни*, когда умер его сын *Манги* (до этого отверстие в *буни* было закрыто котлом, а *Х.* заменил его дырявым). *Х.* научил людей добывать огонь, шить одежду, дал им в помощники собаку и создал вместе с женой шаманов. *Х.* выковал их души и основные шаманские атрибуты на наковальне, а жена вывинула души шаманов в каменной люльке и отиравила их на землю. В нанайских версиях *Х.* — рождённый чудесным образом на берёзе и вскормленный птицами, женится на девушке *Мамельди*, а после смерти их сына *Дюльчу* уходит в *буни* и добывает там растущие на мировом дереве шаманские атрибуты, дав тем самым начало шаманству. В других вариан-

тах, *Х.* действует по научению сестры — *Мамельди*, которая создаёт людей из капелек крови, капавших с порезанного пальца, а затем посылает брата убить лишние солнца и проложить дорогу в мир мёртвых. *Х.* и члены его семьи вошли в пантеон шаманских духов-предков, а также считались родоначальниками некоторых нанайских родов. Е. Н.

ХАДДИНГ, в скалднэвской мифологии и эпосе герой, сын датского короля *Грама*. Жизнь и подвиги *Х.* описывает в «Деяниях датчан» (нач. 13 в.) Саксон Грамматик, использовавший древние сказания. *Х.* воспитывался в Швеции у великанов, причём его воспитательница, обучившая его магии, в частности искусству заставлять говорить мертвецов, принудила его вступить с ней в связь. *Х.* пользовался покровительством *Одина*, являвшегося ему в облике одноглазого старика. *Х.* совершает ряд подвигов, в т. ч. мстит за убийство своего отца. В наказание за умерщвление некоего существа, оказавшегося божеством злобилья, *Х.* испытывает многие невзгоды, но ему удается умялостивить богов, принеся жертвы *Фрейру* (тем самым он положил начало ежегодным «жертвоприношениям *Фрейру*», как называли их шведы). *Х.* убивает великана, избавляя от его притязаний дочь норвежского короля, которую затем берёт себе в жены. *Х.* посещает подземное царство мёртвых (он попадает туда, ведомый некой женщиной). Миновав места, покрытые мрачными туманами, он приходит на плодородные поля, где видит роскошно одетых людей благородного облика. По мосту *Х.* переходит через стремительный поток, в котором плавало оружие. На берегу сражались два воина, то были, как объяснила ему его проводница, воины, навшие на поле боя и постоянно повторявшие подвиги своей прежней жизни.

Возвратившись в мир живых, Х. возобновляет свои воинские подвиги. Один, которого он прапал на свой корабль, обучает его боевому строю («свинья») и предсказывает, что Х. умрёт от собственной руки. Друг Х., король Швеции Хундинг, получив ложную весть о смерти, устроил пир в его память и утонул в бочке с пивом; услышав о гибели друга, Х. повелелся в присутствии всего народа. Смерть Х. напоминает жертвоприношение самого Одина (см. в ст. *Один*), под чьим покровительством находился этот герой. Но Х. связан и с *ванами*. Подобно Фрейру и Пьерду, Х. женится на великанине, которая узнала своего жениха по ногам (таким же образом великанша Скади выбрала себе в мужья Ньёрда, увидев одни лишь его ноги). Х. сильнее связан с миром богов и великанов, чем с миром людей, и представляет собой фигуру, переходную от мифа к эпосу.

А. Я. Гуревич.

ХАДИР, ал-Хадир, ал-Хидр, в мусульманской мифологии персонаж, воплощенный в себя черты разных мифологических персонажей доисламского Ближнего Востока. В Коране не упоминается, но комментаторы почти единодушно отождествляют его с «рабом Аллаха» — действующим лицом коранического рассказа о путешествии Мусы (18:59—81). Муса вместе с помощником направляется на поиски места «слияния двух морей». По дороге он теряет свой припас — рыбу, которая обжила и уплыла в море, и встречает «раба Аллаха», наделенного знанием сокровенного. Муса просит разрешения сопровождать его, чтобы научиться всему, что тому известно. «Раб Аллаха» предупреждает, что у Мусы не хватит терпения, так как слишком многое ему будет непонятно. Действительно, Муса каждый раз возмущается поступками своего учителя. Тот предельно пробивает в днище корабля, на котором они плывут, убивает встретившегося им мальчика, без вознаграждения чинит стену в селении, где им отказали в гостеприимстве, и, наконец, расстаётся с не выдержавшим испытание Мусой, предварительно объяснив, что его поступки направлялись Аллахом. Корабль он испортил, чтобы тот не достался царю, отпимавшему все суда у рыбаков; мальчика убил потому, что тот мог увлечь в неверие своих благочестивых родителей, которым будет дарован богобоязненный сын; стена, которую он испортил, принадлежала двум сиротам, и в ней был спрятан предназначенный для них клад. Кораническая легенда восходит к древним эпическим циклам о поисках «живой воды» и об испытании веры (ср. шумеро-аккадский эпос о Гильгамеше), а её непосредственными источниками послужили роман об Александре и

иудейское предание о Иешуа бен Леви.

Образ Х. получил широкое распространение как в мусульманском книжном предании, так и в народных верованиях. Согласно мусульманской традиции, главным качеством Х. является бессмертие, вследствие чего его часто отождествляют с *Ийсом*, а также *Идрисом*, вместе с тем в мусульманских странах почитается несколько «могил» бессмертного Х. Х. считается наставником и советником многих пророков, в т. ч. и Мухаммада. Имя Х. (букв. «зелёный») указывает на его связь с растительным миром, что, впрочем, слабо отражено в мусульманских представлениях, и с морской стихией. Мусульмане считают Х. покровителем путешественников по морю. В Индии под именем ходжа Хидр (Хизр) он почитается как дух речных вод и колодезей. В Средней Азии Х. (Хазрати Хызр) представлялся в облике благочестивого старца, одаряющего изобилием и счастьем тех, кто воочию увидит его. Во многих мусульманских странах Х. считается защитником от пожаров, наводнений и краж, от укусов змей и скорпионов и т. д.

М. Б. Пиотровский.

ХАДУНГОНА, в мифах проказов великан, великий горбун, воплощение болезней и смерти. В пору первоустройства мира выступил против *Тароухайвагона* и проиграл ему спор о могуществе: Х. не смог сдвинуть с места огромную скалу (в отличие от *Тароухайвагона*), и она, падя вниз, расквасила лицо Х., искривив нос. Но некоторым вариантам мифов, в облике Х. скрывался *Тавискаран*. В качестве Великого знахаря Сагодиве Х. выступает поводителем обширной группы духов, т. н. «ложных лиц», исцеляющих болезни. Х. изображается в виде экспрессивной маски с искривлённым ртом и свёрнутым набок носом.

ХАЗАРАН БЛБУЛ (иран. «поющий соловей»), в армянских мифах чудесная птица. От её песни расцветают засохшие сады, горы в долины покрываются растительностью.

С. Б. А.
ХАЗЗИ И ПАМНИ (предположительно, «север» и «юг»), в хурритской мифологии обожествлённые горы, спутники *Тешуба*. С горы Хаззи Тешуб с братом Ташмиш и сестрой *Шавушкой* наблюдают чудовище *Улликуме*. На скальном рельефе из Изылыка близ Богазкёя Тешуб изображён стоящим на двух горах, видимо, Х. и Н. Хаззи соответствуют западносемитский Цапапу (библейский Цафон, античный Касиус), Намиш — античный Аманус.

М. Л. Х.

ХАИНУВЕДЕ («стебелёк кокосового ореха»), центральный персонаж в мифах вомае острова Серам (Восточная Индонезия), одна из триады бо-

жественных дев (Х., *Мулуа Сатене*, *Рабие*). Согласно мифу, один из перволюдей, живших в селении Тамевенна (на вершине *Нуусасу*), Амета (букв. «тёрный») убил на охоте свинью, на хлыке у которой впил первый в мире кокосовый орех. А. посадил орех в землю и через шесть дней полез на выросшую из него пальму, чтобы достать цветы, но при этом порезался, и капли его крови попали на завязь цветка. Ещё через девять дней в этом цветке появилась маленькая девочка, названная Аметой Х. Она обладала способностью создавать драгоценности. Завистливые односельчане решили убить Х. Однажды девять родоп Тамевенна в течение девяти ночей танцевали, двигаясь по девятивитковой спирали. В центр круга посадили Х., чтобы она одаривала танцующих. В последнюю ночь люди столкнули Х. во время танца в яму и затоптали её. Наутро Амета нашла тело Х. и разорубил его пополам. Одну половину захоронил, а вторую расёк на мелкие куски и закопал их в разных местах. Из этих кусков вскоре выросли разнообразные корнеплоды и клубнеплоды, которые с тех пор люди употребляют в пищу. Две руки Х. Амета повесил к Мулуа Сатене. Амета проклял людей и потребовал от Мулуа Сатене суда над ними. В наказание за убийство Х. Мулуа Сатене сделал людей смертными, а часть их превратил в зверей и духов. Х. — особый тип культурного героя, чья деятельность знаменует собой конец мифологического и начало профанного периода. Решающим моментом в развитии мифа является гибель героя, в результате которой смертное существование заступает место бессмертия, принося с собой плодородие.

М. Ч.

ХАЙК, Гайк (по народной этимологии, «исполнитель»), в армянских мифах герой, первопродок — один из эпонимов армян. Согласно древним представлениям, Х. — астральный герой (в переводе Библии на армянский язык созвездие Орион называлось Хайком), лучник-охотник божественного происхождения, великан, красавец. Х. слыл также распорядителем времени: месяцы древнеармянского календаря считались сыновьями и дочерьми Х. (о чём упоминает космограф 7 в. Аппаия Ширакаце). В эпосе, передалом Мовсесом Хоренаци (5 в.) и епископом Себеосом (7 в.), Х. выступает героем, родоначальником армян. Когда после вавилонского столпотворения деспот Гал (восходит к семитскому богу *Балу*), воцарившийся в Вавилоне, вознамерился подчинить себе всех людей на земле и стал требовать, чтобы его почитали как бога, Х. воспротивился этому. После рождения у Х. в Вавилоне сына Арменака он со своим потомством

депец *Ватрадз*. Х. обладал чудодейственным зубом, подаренным его тёткой (по другому варианту — богом Аркызом). При виде этого зуба никакая жевщица не могла устоять перед Х., поэтому многие были в обиде на него и прежде всего уаиг Сайнаг-Алдар. Однажды, подстрекаемый *Бората*, он убил Х.

Б. К.

ХАНЕКАСА, в мифах иудейцев сама жевщица, живущие отдельно от мужчин в особых селениях (эквивалент загробного мира). Х. питаются плесенью. Если иудеец и убьёт Х., умирает жевщица в соседнем племени.

Ю. В.

ХАНУМАН, в индуистской мифологии божественная обезьяна, сын бога ветра *Ваю*, или *Маруты* (отсюда его второе имя — *Марути*, «сын *Маруты*»), и обезьяны *Анджаны*. Х. способен летать по воздуху, менять свой облик и размеры, обладает силой, позволяющей ему вырывать из земли холмы и горы. По одному из мифов, сразу же после рождения Х. схватил солнце, приняв его за нечто съедобное. На защиту солнца выступила *Индра* и поразил Х. в челюсть своим перуном. Отсюда Х. получил имя, значащее «искусный (разбитую) челюсть».

В «*Рамаяне*» Х. — один из главных героев, он мудрый советник царя обезьян *Сугривы* и преданный друг *Рама* и *Ситы*. В поисках *Ситы* Х. одним прыжком перелетает на *Ланку*, убив по дороге чудовищ *Сурасу* и *Смвхику*, и там, вступив в сражение с полчищами *раджасов*, поджигает город. Затем Х. возвращается к *Рама* и вместе с ним принимает участие в походе на *Ланку*. Он совершает множество воинских подвигов, убивает сына *Раваны* *Акшу*, спасает от гибели *Рама* и *Лакшману*. После победы над раджасами Х. возвращается с *Рамой* в *Айодхью*, и *Рама* вознаграждает его за помощь даром вечной молодости. Согласно «*Махабхарате*», во время пребывания *пандавов* в изгнании в Х. встречается в лесу *Вхи́ма* и не может даже приподнять хвост Х., которым тот преградил ему дорогу. Х. объявляет *Вхиме*, что он его брат (*Вхи́ма* — тоже сын бога *Ваю*) и возвращает ему учение о четырёх югах (см. *Юга*) и об обязанностях четырёх варн (Мбх. III 146—151). Х. читается как наставник в науках и покровитель деревенской жизни. На многочисленных изображениях Х. обычно представлен в почтительной позе (на коленях, со сложившими руками) перед *Рамой* или *Ситой* либо в воинственном облике, с дубиной в руке, погой попирающим богины — хранительницу *Ланки*. Из Индии культ Х. (и обезьян вообще) распространился на всю Восточную Азию вплоть до Китая.

П. Р.

ХАН-ХАРАНГУЙ («государь мраке», «напротивший»), у монгольских на-

родов эпический герой, осмысливаемый как грозное божество, как дух, покровительствующий эпической поэзии. По некоторым поверьям, эпос о Х.-Х. можно исполнять только при салыной свече, выпачканной сажей. Мрачность и гневность героя проявляются моментально: он убивает посланника своей парсчённой; не узнав в первую минуту своего брата, он собирается заколоть его копьём. Х.-Х. появился из расстрекавшегося камня (мотив порождённости землёй), способен противостоять земле и бороться с побом (*тенгри*).

Как правило, покровителями Х.-Х. выступают буддийские божества (*Бурханы* *Махакала*, *Авалокитешвара*, *Тара*), а все враждебные ему силы связаны с небом (товгри): небесные силачи, драконы-громовержцы, демоны. Враждебностью героя духам грозы мотивируется возможность исполнения эпоса зимой (а не летом), когда *лу* спят.

Хтоничность Х.-Х. обусловлена солярно-ураническая семантика образов солнцеподобной невесты Х.-Х. и её родни. «Небесным», «сыном неба» или даже «сыном *Хормусты*» называется сорняк Х.-Х. — *Эрхим-Хара*. С хтоничностью Х.-Х. согласуется и его роль как духа-хозяина (государя) эпической поэзии (источником и местом первоначального нахождения героических повествований, согласно ряду представлений, является нижний мир). Иногда Х.-Х. считается братом *Эргий-мергена*.

С. Ю. Неклюдов.

ХАНЫНИМ (от ханыль, «небо», и ним — суффикс вежливости). С и н м ё и («всвышший»), С а в д ж ё («всвышний владыка»), Ч х о л д ж ё («владыка неба»), Ч х о л в а н («небесный государь»), Ч х о н с и н («небесный дух»), С а н ч х ё н («верховный небесный владыка»), О к х в а н с а н д ж ё («нефритовый верховный владыка»), в корейской мифологии высшее божество, приносящее счастье человеку, влияющее на его душевное состояние. Обителью Х. считалась звезда *Тхэильсон* (кит. *Тайи*). Корейцы издревле верили, что урожай зависит от капризов Х. Обряд жертвоприношений небу совершали племена пугё (ёнго), когурёсцы (тонмэп), племена йе (мучхон). У южно-корейских племён хап жрец, ведавший дарами духу неба, назывался *Чхонгуном* («небесным князем»). В период *Корё* (10—14 вв.) Х. был возведён алтарь в *Кёнсоне* (*Сеул*), при династии *Ли* (15 в.) — алтарь *Вондан* в селекции *Содовни* на реке *Халган*. В шаманских мифах Х. именуется *Чхонним* («повелитель неба»), а в религиозной секте *чхондою* — *Ханулим*. Корейцы, исповедующие христианство, переносят имя Х. на Иисуса Христа.

Л. К.

ХАОМА, ха у ма (авест. от hav-, «выжимать»), в иранской мифологии обожествлённый галлюциногенный напиток, божество, персонафицирующее этот напиток, и растение, из которого он изготовлялся. Все три воплощения Х. образуют несомненное единство. Культ Х. восходит к древнеиранскому периоду, образ Х. имеет точное соответствие с индийским *Сома*. Наиболее полные данные о Х. содержатся в «*Авесте*», прежде всего в «*Яште о Х.*» («*Хом-Яшт*», «*Ясна*» 9), следы Х. обнаруживаются и в иных иранских традициях. Высказывается мнение, что, по крайней мере, часть скифов и сарматов почитала Х. Несмотря на то что существует ряд гипотез о растении, из которого мог быть приготовлен напиток *сома-хаома* (кузьмичёва трава, коноплия, гриб мухомор, ревень, эфедра и др.), ничего определённого о растении Х. сказать нельзя. Другое название напитка Х. в «*Авесте*» — *мада*. Растёт дерево *жизня Х.* у подножия мировой горы *Хукарда*, посреди озера *Ворукана* или рядом с ним, у источника *Ардви*, его охраняет рыба *Кара* («*Буддахишн*», «*Меног-и Храт*»).

Торжественное жертвоприношение Х. — *ясна* гарантировало в зороастрийском ритуале бессмертия для верующих, а также устойчивость мирового порядка. *Ясна* начиналась жертвоприношением быка, затем Х. растирали и смешивали с молоком. Полученный напиток бессмертия посвящался *Ахурамазде*. Момент смешения сока Х. с молоком символизировал чудесное явление в мир *Заратустры*. С последней в мировой истории *ясны*, которую сотворит *саошьянты*, мир вернётся в начальное совершенное состояние всеобщего бессмертия. Приготовление Х. составляло часть ритуала и, как можно судить по косвенным данным, опиралось на миф о гибели божества Х., расплывённого другими богами, растёртого и употреблённого на приготовление божественного напитка, преодолевающего смерть [обычно эпитет Х. «*дураоша*» толкуется как «отвращающий (преодолевающий) смерть» (в последнее время наметилась тенденция определять его исходное значение как «острый (резкий) на вкус»]. Один из галлюциногенных эффектов Х. состоял в изменении (или даже «перевёртывании») восприятия пространственно-временных и субъектно-объектных отношений. На мифологическом уровне этому могли соответствовать такие парадоксы, как одновременное нахождение Х. на небе и на земле и особенно совмещение в Х. ипостасей бога (в частности, *Митры* — носителя и стража мирового закона), жреца, приносящего ему жертву, и самой жертвы (напр. «*Ясна*» 9, 1 32). Вместе с тем *Заратустра* обращается к Х. и как к человеку («*Ясна*» 9, 1).

Х. просит Заратуштру, чтобы тот выжал его попить («Ясна» 9, 2). Воздав хвалу Х., Заратуштра узнаёт у него, какую награду получили те, кто его выжал. Виваханту, первым выжавшему Х., был дан сын *Иима*; у Агвий родился сын *Тратаона*, поразивший *Ажи-Дазик*; у *Трити* родились два сына: *Урвахма*, судья, дающий законы, и дэвоборец *Керсана*; у *Нуруписы* родился Заратуштра (4—13). Таким образом, вся древнеиранская священная история строится как результат последовательных выжимок Х.

Заратуштра восхваляет Х. за то, что он, опьяняя, воодушевляет, дарует силу страсти, способность к обороне, здоровье, целительную силу, развитие, рост, мощь, расширяющуюся на всё тело, знание (17). Благодаря этим дарам Заратуштра побеждает «вражду всех враждебных дэвов и смертных» (18). Х. характеризуется также как прекраснейший из всего материального мира (1), бледно-жёлтый (30), золотистого цвета и с гибкими побегами (16), хороший, прекрасный и правильно созданный, оказывающий приятное действие, врачующий, победоносный, творец (16), свободный в силу своей мощи (25), он препятствует смерти (7), побеждает вражду, ложь (17), лучше всего przygotowывает путь для души, даёт силу упряжке лошадей в состязании, счастливых сыновей и исполненное верой потомство родителям, святость и знание прилежно завимающимся, супруга и попечителя девицы (22—23). Х. мыслят как господина — властителя дома, общины, округа, страны (27—28) и просят устранить вражду недоброжелателей, покусительства рассерженных, отвять силу из ног, вырвать уши, разрушить дух у обладающих двумя преступлениями (28). Х. призывают ударить оружием по телу жёлтого дракона, страшного и разбрызгивающего яд, грозящего гибелью верующим в мировой закон — ашу; ударить по телу могучего и кровожадного разбойника, лживого человека, того, кто разрушает жизнь другого, кто не помнит веры в ашу; ударить по телу женщины-колдуньи, вызывающей сладострастие (30—32). Х. прогнал из своего царства *Керсану*, уничтожившего всё, что растёт, и препятствовавшего изучению священных текстов (24). Х. опоясал привесённым ему *Маздой* поясом, изготовленным духами, украшенным звёздами, и стал поддержкой и опорой священного слова и благой веры в *Мазду* (26). Популярность ритуалов, включающих Х., видимо, заставила Заратуштру ввести его в своё учение, Х. был сделан творцом материальных благ вселенной, в его действия мотивированы появлением самого Заратуштры. Тем не менее есть основания

полагать, что отдельные черты культа Х. (в частности, кровавое жертвоприношение быка или лошади, учреждённое *Иимой*) не пользовались симпатией Заратуштры (ср. его отказ от напитка Х. в «Ясна» 32, 14). Этим можно объяснить постепенное вытеснение Х. из пантеона. Культ Х. не пережил древнеиранскую эпоху, лишь на иранской периферии (а иногда, видимо, и за её пределами, но там, где были сильны иранские влияния) сохранились кое-где в вырожденном виде его следы и само слово «Х.». В настоящее время культ Х., изготовляемого из эфедры, существует у парсов и гебров.

В. Н. Топоров. ХАОС (греч. chaos, от корня спа-, отсюда chaino, chasco, «зеваю», «раззеваю»; Х. поэтому означает прежде всего «зев», «зевание», «зияние», «разверстие пространства», «пустое пространство»). Согласно Гесиоду, Х. предполагается среди первоначальных наряду с Геей, тартаром и Эросом (Theog. 116); им даётся одновременно и физическое (Х. как бесконечное и пустое мировое пространство; 700), и мифологическое понимание Х. (он порождает из себя Эреб и Ночь, а они Эфир и Гелиру-дон, Theog. 123—124). У схоластов Х. мыслится то как вода (с фантастической этимологией от cheo, «люю», «разливаю»), то как разлитой воздух (со ссылкой на Вакхлида и Зенодота), то по-платоновски как место разделения и расчленения стихий. Из досократиков Акусила (9B2D) и Ферекид (7B1a) считали Х. началом всякого бытия. Ни Гомер, ни Пиндар, ни Эсхил, ни Софокл ни разу не употребляют этот термин. У Еврипида Х. является пространством между небом и землёй (TGF, frg. 448 N.-Sn.), а Проб, который приводит этот фрагмент из Еврипида, считает Х. воздухом, заполняющим место между небом и землёй.

В космогонии Аристофана («Птицы», 691—702) Х. фигурирует в качестве первоначальной наряду с Эребом, Ночью и тартаром. От Эреба и Ночи — мировое яйцо, а из мирового яйца — Эрос. Эрос же из смеси всего порождает Землю, небо, море, богов и людей. От Х. Эрос порождает в тартаре птиц, которые тоже, очевидно, понимаются здесь как одно из первых космогонических начал (так, Х. у Аристофана выступает уже как мифологический персонаж, порождающий мировую жизнь, на пародийном языке Аристофана — птиц). В «Облаках» Х. вместе с Облаками и Языком является богом Сократа (Nub. 424), и тот даже им кланётся (627). Так, к концу классического периода в Греции существуют две концепции Х., исходящие из гесиодовской концепции. Одна выдвигает на первый план понятие Х. как физического пространства, пустого или чем-нибудь

наполненного; а другая понимает Х. как нечто живое и животворное, как основу мировой жизни.

Первая концепция углубляется Аристотелем и ещё больше Платоном. Аристотель («Физика» IV 208 b 31) понимает Х. Гесиода просто как физическое место, где находятся те или другие физические тела. Платон же, хотя сам и не использует этого понятия (в Soph. 178 b он говорит о гесиодовском Х.), по свидетельству гесиодовского схоластика, под Х. понимал свою «всеприемлющую природу», т. е. то, что обычно называется у Платона материей (Plat. Tim. 50 bc). Это — то невидимое и неосознаемое, лишённое всяких физических качеств начало, которое получается после исклечения из физического тела всех его реальных свойств, то, что нельзя даже назвать каким-нибудь именем, ибо всякое имя предмета всегда приписывает ему то или иное свойство. Это — чистая материя, самый факт существования тела, не зависящий ни от каких его реальных свойств. Х. — не какое-нибудь тело, но принцип непрерывного становления тела.

Стоики не вышли за пределы классического определения Х. Хаос объяснялся либо «влагой», либо просто «водой» (натуралистическое понимание Х.). Зенон так понимал гесиодовский Х.: из оседания Х., по его мнению, получался ил, из отвердения его — земля (Stoicorum veterum fragmenta, SVF, I frg. 103—104 Arn., II frg. 564). Другое понимание стоиками Х. как пространства — местища вещей (ср. у Секста Эмпирика «Против учёных» X 11—12: «...Хаос есть место, вмещающее в себя целое. Имено, если бы он не лежал в основании, то ни земля, ни вода, ни прочие элементы, ни весь космос не могли бы возникнуть. Даже если мы по примыслию удалим всё, то не устранится место, в котором всё было. Но оно остаётся, содержит три измерения: длину, глубину и ширину, ае считая сопротивления»). У ряда авторов обе точки зрения совмещены, т. е. Х. есть вода, первоэлемент, но вода путём стужения или разрежения превращается в разные тела, так что сам по себе «Хаос есть расчленение и разделение на элементы» (SVF II frg. 564) и, по Корнугу (Ibid. I frg. 103), — «Хаос есть возникшая до разделения влага».

Понимание Х. как бесконечной протяжённости, причём не относительно пространства, как обычно, а времени, встречается у Марка Аврелия (IV 3): «Обрати внимание на то, как быстро всё предаётся забвению, на Хаос времени, беспредельного в ту и другую сторону...», Х. мыслится как некоего рода вечность.

Далее Х. понимается как беспорядочное состояние материи. Этот момент

в скрытом виде находился во всех тех учениях, которые вообще понимали Х. как принцип становления. Досократики Эмпедокл или Анаксагор и поэт Аполлоний Родосский (I 494—500) уже оперируют с первоизданной беспорядочной смесью материальных стихий.

Но у Овидия его мироздание прямо начинается с хаоса вещей и сам Х. трактуется как «нерасчленившая и грубая глыба», хотя уже с животворными функциями (Ovid. Met. I 5—9).

Античная мысль вообще двигалась в направлении тех формул, которые можно было бы привлечь для характеристики Х. как принципа становления. Стали замечать, что в Х. содержится своего рода единство противоположностей: Х. всё раскрывает и всё развёртывает, всему даёт возможность выйти наружу; но в то же самое время он и всё поглощает, всё нивелирует, всё прячет вовнутрь. Образ Х. в виде двуликого Януса, выступающего как творческое начало, имеется у Овидия (Fast. I 89—144). Янус называет себя *res prisca* (103, «древняя вещь») и Хаосом. Когда все стихии распределились по своим местам и образовался стройный космос, то Янус, который раньше был *globus et sine imagine poles* (111, «глыба и безликая громада»), получил определенный *facies* (113, «лик») и достойный бога вид (112—114). Но и теперь, говорит он, имеется у него остаток прежнего состояния, а именно: способность видеть всё вперёд и назад. Кроме того, Янус своей собственной рукой всё открывает и закрывает, являясь как бы мировой дверью. Он может развернуть мир во всей его красоте и может предать его уничтожению.

Античная концепция Х. выдвигала на первый план творческие и животворные моменты этого понятия. У орфиков Х. оказался в самом близком отношении к мировому яйцу, породившему из себя весь мир. Интересно рассуждение у Климента Римского («Беседы» VI 3—4), излагающего эти древние учения: «Орфей унодобляет Хаос яйцу. Ведь в яйце — слияние первых элементов. Гесиод предположительно называет Хаосом то, что Орфей называет породившим яйцом, выброшенным из безгражданности материи». Климент Римский пишет о первоначальном беспорядочном состоянии материи, которое постепенно превратилось в этот Х.-яйцо, а отсюда появляются и все реальные формы мира. О гесиодовском Х. у Симпликия в Комментариях на «Физику» Аристотеля (IV 1) говорится: «Ясно, однако, что это — не пространство, но беспредельная и избыточная причина богов, которую Орфей назвал страшной бездной». Симпликий развивает мысль, что Эфир и Х. являются теми

тезисом и антитезисом, из слияния которых образуется всё бытие: из Эфира — эманации богов, а из Бездны Х. возникает вся беспредельность. В окончательной форме эта концепция сформулирована у Гермия Александрийского (Комментарий к «Федру» Платона 246): монада — Эфир, диада — Х., триада — яйцо. Следовательно, Х. диадичен в орфико-пифагорейском смысле этого слова. Однако исходным пунктом является не диада, а монада, и уже в монаде заключено в свёрнутом виде всё развёртываемое в диаде. Поэтому и неоплатоники представляли Х. как монаду. В Комментариях к «Государству» Платона (II 138, 19—24) Покл говорит о *poieton chaos*, т. е. об «умопостижимом Х.» как об исходном пункте всех эманаций и как о той конечной точке, к которой возвращаются все эманации (ср. о нисхождении и восхождении душ из Х. и в Х. — II 141, 21—28).

Учение о совпадении начал и концов в Х. для античного мышления — одна из типичнейших тем. Из этого видно, что Х. действительно есть принцип непрерывного, неразличимого и бесконечного становления, т. е. то, что пифагорейцы и орфики называли диадой и без чего невозможно существование ни богов, ни мира, ни людей, ни божественно-мировой жизни вообще.

Х. получил яркое развитие и в качестве мифологического персонажа, личина ещё с Гесиода. У орфиков Х. вместе с Эфиром был порождением Хроноса, но сам Хронос рисовался как крылатый дракон с головой быка и льва и с лицом бога, который к тому же именовался ещё и Гераклом (Дамаский, «О первых принципах», 317, 21—318, 2). С другой стороны, Х. и Эфир порождали из себя некоего Андрогина, муже-женское начало, являвшееся началом всех вещей, сам же Х. у орфиков трактовался как «страшная бездна» (*chasma religion*).

Отсюда уже очень близко до того нового значения слова «хаос», которое встречается по преимуществу в римской литературе и которое либо очень близко связывает Х. с андом, либо прямо отождествляет его с ним. Х. есть та бездна, в которой разрушается всё оформленное и превращается в некоторого рода сплошное и неразличимое становление, в ту «ужасную бездну», где коренятся только первоначальные истоки жизни, но не сама жизнь. Римляне прибавляли к этому ещё и острый субъективизм переживания, какой-то ужасающий аффект и трагический нафос перед этой бесформенной и всепоглощающей бездной. Уже у Вергилия перед самоубийством Дидоны жрица взывает к богам, Эребу и Х. — характерная близость Х. к подземному миру (Aen. IV 509—511, VI 264 след.). У Овидия (Met. X

29—31) Х. прямо отождествляется с андом. У Сенеки Х. — общемировая бездна, в которой всё разрушается и тает (Sen. Thyest. 830—835). В других текстах Сенеки Х. понимается как анд.

Х. представляется как величественный, трагический образ космического первоединства, где расплавлено всё бытие, из которого оно появляется и в котором оно погибает; поэтому Х. есть универсальный принцип сплошного и непрерывного, бесконечного и беспредельного становления. Античный Х. есть предельное разряжение и расплавление материи, и потому он — вечная смерть для всего живого. Но он является также и предельным сгущением всякой материи. Он — континуум, лишённый всяких разрывов, всяких пустых промежутков и даже вообще всяких различий. И потому он — принцип и источник всякого становления, вечно творящее живое лоно для всех жизненных оформлений. Античный Х. всемогущ и безлик, он всё оформляет, по сам бесформен. Он — мировое чудовище, сущность которого есть пустота и ничто. Но это такое ничто, которое стало мировым чудовищем, это — бесконечность и нуль одновременно. Все элементы слиты в одно нераздельное целое, в этом и заключается разгадка одного из самых оригинальных образов античного мифологически-философского мышления. А. Ф. Лоссе, ХАОШИА́НГХА (авест.), Х у п а н г (фарси), в иранской мифологии и эносе один из родовачальников иранцев («Бундахшиш» 15, 28). В древнейшем списке легендарных царей («Яшт» XIII 130—138) стоит последним по счёту, но затем помещался на первое место (как первый царь династии *Нарадата*). Возможно иноземное происхождение образа Х. Х. действует как устроитель социума и герой-цивилизатор («Бундахшиш» 15, 28—30), он открыл огонь, железо, обучил народ орошению и земледелию, построил города Сузы, Вавилон, Дамган. Согласно «Яшту» XIX 26, у него в течение длительного времени пребывал символ царского суверенитета хварно (*фари*). Х. погубил *Ангр-Майню*, ополчившийся на созданный им идеальный миропорядок. В «Шахнаме» Х. — вилк *Каюмарса*, вместе с ним, мстя за своего отца — Снямака, убивает чёрного дэва и восстанавливает царство добра.

Л. Л. ХАПИ, в египетской мифологии бог Нила, податель влаги и урожая. Космическое божество. Отец Х. — первобытный океан *Иун*. Бог Нилос Верхнего и Нижнего Египта (его атрибуты — лотос, эмблема Верхнего Египта, и папирус, эмблема Нижнего Египта), Х. почитался во всём Египте, но центром его культа было ущелье Гельель-Сильсиле, место, где, как счита-

лось, из подземного царства (*дуат*) выходят «клячи Нила», и южная оконечность острова Элефантина. Изображался жирным человеком с большим животом и женской грудью, на голове — твара из папируса, в руках — сосуды с водой. Праздник Х. был приурочен к началу разлива Нила. В этот день ему приносили жертвы, в реку бросали свитки папируса с написанными на них перечислениями даров. В скалах Гебель-Сильсия была высечены гимны Х. Иногда Х. отождествляли с *Амоном* (Амон-Хапи). Почитался также в Куше (древней Нубии).

ХАПИ, см. в статье *Гора дети*.
ХАРА СУОРУН («чёрный непреклонный», «чёрный ворон»), в якутской мифологии дух — покровитель ряда якутских родов, предок девяти шаманских родов, сын *Улу тойоно*. Согласно мифам, младший сын Х. с. был вороном, поэтому его нельзя было убивать. Однако если ворон очень досаждал охотнику, то он мог убить его, вложив потом в клюв ворона кусочек шкурки зайца или горностая, что являлось подтверждением вины ворона, когда охотник являлся к Х. с. с жалобой на обидчика. Увидев в клюве ворона кусочек шкурки, Х. с. прощал охотнику убийство его сына.

ХАРГИ, в мифах эвенков дух — хозяин нижнего мира, старший брат *Сэвэки*, соперничавший с ним в актах творчества. Х. создавал вредные для человека животных и кровососущих насекомых, испортил вылепленные братом фигурки людей: соблазнив караульщика фигуркой пиццей (или тёплой одеждой) и получив доступ к фигуркам, он плюнул (дунул, разбил) на изваяния, из-за чего люди стали болеть и умирать. Уйдя после ссоры с *Сэвэки* в нижний мир, Х. продолжаетсылать на землю своих помощников — злых духов, которые мешают людям охотиться, приносят болезни и др. У некоторых групп эвенков Х. называли также духов — помощников шаманов, имевших зоо-антропоморфный облик и сопровождавших его во время путешествий в нижний мир.

ХАРИБДА, в греческой мифологии чудовище в виде страшного водоворота, трижды в день поглощающего и извергающего чёрные воды узкого пролива, на другом берегу которого в пещере обитает шестиглавая *Скилла*. Даже Посейдон не в силах спасти от гибели человека, попавшего между Х. и Скиллой, где, однако, всё-таки проплыл Одиссей (Ном. Од. XII 85—107, 234—250). Одиссею пришлось вторично спасаться от Х., когда он потерпел кораблекрушение. Ухватившись за ветки смоковницы, он висел над бездной, изрыгнувшей матчу его корабля, примостившись на которой Одиссей поплыл дальше (XII 430—

446). Между Х. и Скиллой с помощью Фетиды и её сестёр проплыли аргонавты (Аполл. Rhod. IV 922—938).

ХАРИТЫ, в греческой мифологии — благодетельные богини, воплощающие доброе, радостное и вечно юное начало жизни (греч. «милость», «доброта»). Х. — дочери Зевса и океаниды Эвриномы (вариант: Гелиоса и Эглы, Paus. IX 35, 5), прекрасные видом. Их имена: Аглая («сияющая»), Евфросина («благомыслящая»), Талия («цветущая») (Hes. Theog. 907—911). Имена Х., их происхождение и число в вариантах мифов различны. Гомер знает одну Х., супругу Гефеста (Ном. II. XVIII 382—392) или некую младшую из Х. — Насифею, обещавшую Герой в жёны богу сна (XIV 287—289). Известны имена двух Х. — Клетта («желанная») и Фаенна («сияющая»), а также одна Х. — Пейто («убеждающая»). Иногда Х. совмещают с *Зрами*, именуя их — Ауксо («приумножающая»), Карпо («плодоносящая»), Талло («цветение»), Гегемома («руководительница») (Paus. IX 35, 1—2). В мифах о Х. заметна их связь с вегетативными силами природы и упорядоченном человеческой жизни, трудовой и художественной деятельностью. Х. близки Аполлоу. В Делосском храме он держит на ладони трёх Х., а в пифийском храме Аполлона (Пергам) было их изображение, как и в Афинах перед входом в акрополь (Paus. IX 35, 3). Х. соответствуют римские грации.

ХАРИХАРА, в индуистской мифологии божество, объединяющее в себе черты *Вишну* (Хари) и *Шивы* (Хара). Упоминается впервые в пуранах. Согласно одному преданию, *Лакшми* и *Дурга* спорили, чей муж более велик, и Вишну, чтобы доказать, что они равны, вошёл в тело Шивы, соединившись с ним. По другой версии, Шива упрямил Вишну превратиться в прекрасную женщину и воспыал к ней страстью. Вишну пустился в бегство и принял свой обычный облик, но Шива, нагнав его, так крепко обнял, что тела их слились, в результате появилось божество Х. На изображениях Х. одна (левая) половина тела — белая и обладает прочими признаками Шивы (спутанные волосы, змея, шкура тигра и т. д.), другая (правая) половина — темно-синяя или чёрная и также обладает прочими атрибутами Вишну (корона на голове, в руках — раковина и т. д.).

ХАРИШЧАНДРА, в древнеиндийской мифологии царь *Солнечной династии*, известный добротелью и щедростью. Впервые упоминают в «Айтарейя-брахмане» (VII 13) в мифе о *Шунашшете*. Согласно «Маркандейя-пураве» (VII 80), Х. отдал мудрецу *Вишвамित्रе* по его просьбе все свои богатства и земли. Не удовлетворившись

этим, Вишвамित्रа потребовал, чтобы Х. продал в рабство самого себя, жену и сына и отдал ему вырученные деньги. Х. выполнил и это требование; он попал в услужение к чандалу (человеку из нижней касты) и был послан им на кладбище красть саваны. На кладбище Х. встретил свою жену, пришедшую хоронить их умершего сына, и оба они решили сжечь себя на погребальном костре. Однако осуществлению этого решения помешали боги: они явились все вместе на кладбище и объяснили Х., что всё случившееся с ним было задумано как испытание его благочестия (при этом чандалой, хозяином Х., был не кто иной, как *Дхарма*). Боги предложили в награду Х. рай *Индры*, но Х. согласился войти в рай лишь после того, как вместе с ним были взяты на небо его родичи, друзья и подданные. **П. г. ХАРОН**, в греческой мифологии перевозчик мёртвых в *аиде*. Изображался мрачным старцем в рубище; Х. перевозит умерших по водам подземных рек, получая за это плату в один обол (по погребальному обряду находящийся у покойников под языком). Он перевозит только тех умерших, чьи кости обрели покой в могиле (Verg. Aen. VI 295—330). Геракл, Пирифой и Тесей насильно заставили Х. перевозить их в *аид* (VI 385—397). Только золотая ветвь, сорванная в роще Персефоны, открывает живому человеку путь в царство смерти (VI 201—211). Показав Х. золотую ветвь, Сибилла заставила его перевозить Энея (VI 403—416).

ХАРУ, в этрусской мифологии демон царства мёртвых. Изображался в облике человека с молотком, иногда со свитком. В Риме во время гладиаторских игр в маске и с атрибутами Х. выходил на арену палач, добивавший тяжело раненных гладиаторов. **А. н. ХАРУН**, в мусульманской мифологии младший брат и помощник *Мусы*, посланный ему Аллахом (Коран 20:30—34; 25:37). Соответствует библейскому *Аарону*. Согласно Корану, Х. был красноречивее Мусы (28:34—35). Он руководил израильянами, пока Муса был на горе Синай (7:138), но не сумел удержать их от поклонения тельцу (7:149; 20:92—95).

Послекоранические предания особо подчёркивают любовь к Х. израильяны, которые после его исчезновения обвиняли Мусу в смерти брата. Святители на вершине горы около Петра (Иордания), называемое могилкой Х., является объектом паломничества мусульман. Прозвище Х. — Абул-Фарадж («отец утешения»). **М. п. ХАРУТ И МАРУТ**, в мусульманской мифологии ангелы (*малаика*), согрешившие на земле. В Коране говорится: «...они оба не обучали никого, пока не говорили: „Мы — искушение, не будь же неверным“. И те научились от них,

чем разлучать мужа от жены, — но они не вредили этим никому иначе, как с дозволения Аллаха» (2:96).

Мусульманское предание, развивая коранический сюжет, рассказывает, что ангелы на небе порицали греховные поступки людей и утверждали, что сами они никогда бы не поддались искушениям. Двое из них — Х. и М. были посланы Аллахом на землю для испытания, не выдержали земных соблазнов и согрешили, не устояв перед прекрасной женщиной. Лишённые крыльев (т. е. возможности вернуться на небо), Х. и М. подвергаются мучительному наказанию в подземной темнице в Вавилоне. Согласно преданию, Х. и М. обучали людей колдовству, имена их стали у мусульман символами волшебства и колдовства и широко употреблялись в магической практике.

М. П. ХАТИМАН (др.-япон., «множество флагов»), в японской мифологии бог — покровитель воинов. Имя Х. ведёт своё происхождение от древнего обычая ставить флаги в честь богов. Зарождение культа Х. связывается с местностью Уса (остров Кюсю, префектура Оита), где он почитался под именем Хатиман-Дайбосацу, вместе с двумя другими божествами — Химэгами и Отараси-химэ-но микото. Со временем культ всех трёх божеств слился в культ Х., а в период Хэйан (9—12 вв.) под именем Х. был обожествлён правитель страны Одзэн (согласно «Нихонги», пятнадцатый император Японии, правивший в 270—312). Тогда же Х. стали почитать как хранителя императорской палатки и в конечном счёте как покровителя императорского рода, а позднее — как покровителя самураев из рода Минамото, т. е. в качестве *удзюгами* — божества рода. В эпоху Камакура (13 в.) Х. выступает как покровитель основанного Минамото сёгуната (военного правительства), а с усилением воинского сословия — самураев по всей стране широко распространился культ Х. как «бога лука и стрел», т. е. покровителя воинов, или бога войны.

Сохранились легенды о явлениях Х. в облике старого кузнеца, трёхлетнего ребёнка и др. и оказании им помощи людям. Х. поклоняются в храме местности Уса (Хатиман-но мия), в городе Явата (префектура Киото) и др.

Е. М. Пинус. ХАТМЕХИТ, в египетской мифологии богиня города Мендес. Её священное животное — рыба, эпитет — «первая среди рыб». Изображалась женщиной с рыбой на голове. В поздний период Х. обожествлялась с *Исидой*; считалось, что она помогла Исиде собирать части тела убитого *Сетом Осириса*.

Р. Р. ХАТОР, Х а т х о р («дом Гора», т. е. «небо»), в египетской мифологии боги-

ня неба. В древнейший период почиталась как небесная корова, рожившая солнце. Впоследствии изображалась женщиной с рогами и иногда ушами коровы, но в некоторых местностях сохранила облик коровы (ср. одну из ипостасей Х. — корову Мехурет). Фетиши Х. — столб, увенчанный двулковой головой Х. с коровьими ушами (в равнинный период — головой коровы), и малахит. Центр культа Х. — город Дендера (её эпитет — «владычица Дендера»), но её почитание было распространено по всему Египту, а также в Нубия, Библие, Пуente, на Синае. Х. — жена Гора Бехдетского, мать Гора-Сематауи (в Мемфисе иногда её мужем называли *Итаха*). С Х. отождествляли *Ихет*, *Мут*, *Нут*. С возвышением культа Ра Х. стала считаться его дочерью, солнечным Оком, она отождествляется с дочерьми Ра *Сехмет* и *Тэфнут* и почитается в образе львицы. В этом качестве Х. занимает место центрального персонажа мифов о приносящем весну возвращении солнечного Ока (Тэфнут-Хатор) из Нубии, об истреблении людей в наказании за их грехи по приказу Ра его Оком (Сехмет-Хатор). Как и Гор, Х. охраняет фараона, дарует плодородие, выступает как богиня-мать. С Х. связан культ деревьев — финиковой пальмы, символом (их образ она принимала). Выступая из ветвей сикоморы загробного мира, Х. поит души умерших живительной влагой. С Х. отождествлялась воплощавшаяся в акации богиня *Иусат*. Х. почиталась также как богиня любви, веселья, музыки, пляски (её атрибутом был музыкальный инструмент сестр, изображения которого часто носили в качестве амулета, охраняющего от злых духов). Один из распространённых её эпитетов — «золотая». В Дендере сыном Х. и Гора Бехдетского считался бог музыки *Ихи*. Древние греки отождествляли Х. с Афродитой. Х. связана с заупокойным культом, она вместе с богиней *Таурт* встречает умерших на пороге подземного царства. Как «владычица прекрасного запада» в период Нового царства отождествлялась с *Аментет*. В поздний период Х. отождествлялась с *Исидой*. С Х. также отождествлялись Таурт, *Нейт*, *Баст*, *Небтух*, *Кудуш*.

Р. И. Рубинштейн. ХАУМЕА, в мифах полинезийцев Гавайских островов богиня плодородия; иногда отождествляется с богиней земли (*Папа*). Покровительствует повитухам.

Е. М. ХАУМИА, в мифах маори бог плодородия, покровитель папоротника и батата. Сын (по другим вариантам — внук) *Ранги* и *Папа*, один из наиболее миролюбивых их детей, пытающийся обуздать гнев *Тафири*.

М. С. П. ХАШХАВИЛО, мифологический персонаж адыгов — чудовище с головой

собаки и туловищем быка. Пребывает на морском побережье, в оврагах, затоках. Оглянувшийся на Х. человек гибнет. Согласно одному из сказаний, Х. пытался рёвом в хохотом заставить оглянуться *нарта* Псабиду, которого завидовавшие его мужеству недруги отправили за целебным яблоком с золотого дерева. Предупреждённый о злокозности Х. Псабида не оглянулся и избежал гибели.

М. М. ХАЯГРИВА («имеющий шею лошади»), 1) в древнеиндийской мифологии *дайтья*, который выкрал из уст *Брахмы*, когда тот спал в конце *кальпы*, четыре веды. Это грозило новому творению мира, и *Вишну* в своей *аватаре* рыбы убил Х. и возвратил веды *Брахме*. В более поздних мифах Х., напротив, сам становится воплощением *Вишну* и спасает его, украденные *дайтьями* *Мадху* и *Кайтабхой* (*Бхагпур*. II 7, 11; «Брахманда-пурана» II 6, 10; *Ваю-пур*. 68, 10).

2) В буддийской мифологии *ваджра* — *идам* и *дхарманала*, эманация будды *Акишобхы*. Описание Х. встречается уже в индийских *садханах* (напр., в «Садхавамале», где его изображают в виде гневного божества, имеющего три головы и восемь рук), но чрезвычайно популярным мифологическим персонажем под именами *Дамдин* и *Халахирва* Х. стал в Тибете и в Монголии, где издревле был известен культ лошади. В тибетских и монгольских (а отчасти и непальских) изображениях Х. (в отличие от индийских канонических) в волосах его помещают небольшую лошадиную голову. Имя и образ Х. особенно часты в тибетских мифах и легендах, связанных с великими учителями школы *льишма*.

Л. М. ХВАЖАРПЫС (от *хуажэ*, «рододеендрон», и *арпыс*, «мболоде»), герой абхазского *нарского* эпоса. Х. стал женихом *Гунды* — красавицы, единственной сестры ста братьев-вартов, после того как одолел её в единоборстве. Однако его невеста была похищена *Нарджхеу*. Нагнавший похитителя Х. вступает с ним в поединок. Стрела *Нарджхеу* отколола часть черепа Х. Дважды *нарский* кузнец тынил ему голову с помощью медных пластинок. Но третья стрела *Нарджхеу* оказалась для Х. смертельной. Вопль умирающего Х. дошёл до его матери, проклявшей *Нарджхеу*, а Х. по её заклинанию превратился в рододеендрон.

Ш. С. ХВАНЙН, в корейской мифологии верховный небесный владыка, аналог *Хамьянма*. В мифе о *Тангуне* (Х. приходит ему дедом), записанном в «Самгук юся», на древний мотив верховного божества — Неба был нанесён более поздний, буддийский мотив могущественного индоарийского царя богов *Индры*, названного в корей-

ском источнике Повелевающим небесами (Чесок). Х. отправил с культурной миссией в мир людей своего сына *Хвануна*, даровав ему три небесные печати. В копфуланских сочинениях название Х. было заменено более общим — Верховный владыка (Сандже).

ХВАНУН, Ун. Сивун («божественный Ун»), в корейской мифологии культурный герой, побочный (младший) сын верховного небесного владыки Хванина (в источнике отождествляемого с *Индри*) в мифе о *Тангуне* в «Самгук юса» (в «Видеке сиджу») Кwon Нама назван влиятельным племянником Хванина). Замыслив понасть в мир людей, Х. получил в дар от Хванина три небесные печати и с трёхтысячной свитой [духов] спустился под дерево к жертвеннику духам (в других источниках: под священное дерево Тан, откуда также имя Х. — Танун, см. *Синдансу*) на горе *Тхэбэксан*. Это место называли Обителью духов (Сияси), а Х. — небесным владыкой. Х. с помощью духов ветра, дождя и туч ведал всеми 360 земными делами: управлял людскими судьбами, исцелял хвори, устанавливал меру наказания и т. п. В ту пору в пещере жили медведь и тигр. Они молились Х., чтобы тот превратил их в людей. Х. дал им съесть по стебельку полыни и 20 чесночин и сказал, чтобы они избегали солнечного света сто дней. Лишь медведь выдержал обет до трижды седьмого дня и превратился в женщину. Каждый день та приходила под дерево и просила духов прислать ей ребёнка. Тогда Х., обернувшись человеком, женился на ней. У них родился сын, прозванный *Тангун-Вангомом*. Х. почитается как одно из высших божеств в религиозной секте *джонгё*.

ХВЕРГЕЛЬМИР («кипящий котёл»), в скандинавской мифологии поток в Нифилье («страпа мрака»). Из него вытекают различные подземные реки, в т. ч. Гьёлль, которая течёт около хель (царства мёртвых). В Х. падает влага с рогов стоящего на *Вальхалле* оленя Эйкюрнира (по «Младшей Эдде»).

ХЕБАТ, в хурритской мифологии богиня, «госпожа небес», супруга *Тешуба*. Имеет функции богини-матери, её дети — сын Шаррума, «бычок Тешуба» (в восточнхурритском пантеоне ему соответствует *Тилла*), дочери Алазу и Кунзишалли. Служанка Х. — Дарра-Дакита. В период Новохеттского царства отождествлялась с хеттской богиней солнца города Арпини (см. *Вуруксему*). Центр культа Х. — сирийский город Халпа (современный Халеб). Самостоятельной роли в мифах не играет. В одной из табличек «Песни об Улликумме» описывается тревога Х. по поводу исхода битвы между Тешубом и *Али-*

кумме. На рельефе из Язылыкка близ Богазкёя Х. изображена стоящей на пантере, в длинной одежде и с круглой шапкой на голове. В глинянке встречаются изображения Х., восседающей на троне. В ураритском пантеоне Х. соответствует супругу Тейтебы Хуба, генетически связанная с Х. Выказывавшиеся предположения о связи Х. с библейской Евой (Хаввой) лингвистический анализ не подтверждает.

ХЕВАДЖРА («о, ваджра!»), в буддийской мифологии ваджраяны *идам*. Х. олицетворяет мудрость и сострадание, по некоторым текстам («Хеваджратантра» и др.), он — первопричина всего бытия. Х. считают эмалацией *Аксобхы* и обычно изображают с восемью лицами, двадцатью руками и четырьмя ногами. Его *праджня* Чайратма символизирует отсутствие эгоизма.

ХЕВНОЗО, Со, С ó г б о, в мифах фон андрогинное божество, громовник, глава пантеона богов грома. Иногда в мифах Х. именуется Агболесу (на языке фон — «огромный баран»), так как может принимать вид барана (символ громовника). Х. — хозяин неба, вершит верховный суд, так как знает нужды мира. Он посылает жару и дождь; убивает людей и разрушает дома, уничтожает деревья и поля; но вместе с тем дарует плодородность людям, плодородие — полям. В пантеон, возглавляемый Х., входят его дети (ведущие молнии): *Агбе* (сын Х. — по одной из версий мифа, что вызвано, по-видимому, стремлением к цивилизации вокруг Х. всех связанных с водой персонажей и явлений), *Аден*, *Аколombe*, *Аджаката*, *Гбевзу*, *Акеле*, *Алаза*, *Гбаде*. *Аден* принял на себя роль старшего ввиду того, что *Агбе* не живёт на небе. Он посылает плодосный дождь, он — страж плодовых деревьев. *Аколombe* регулирует тепло и холод в мире, посылает град, повншеи в разливе рек. *Аджаката* приносит сильный дождь, всегда спешит. *Гбевзу* всегда находится при Х.; не приближается к земле и не убивает людей; его голос — отдалённое ворчание грома у горизонта. *Акеле* также не убивает; он держит верёвку дождя; его обязанность — забирать воду из моря, из которой затем делается дождь. *Алаза* живёт в лесу, где вершит суд; никто не входит туда без сопровождения зрецов. *Алаза* помогает искать воров. *Алаза* пришёл к людям, чтобы поведать им о царстве неба и царстве земли. Он обучал людей тому, как надо почитать Х. (Со) и его детей.

В. С. Котляр.

ХЕГНИ, Х á г е п (нем.), один из героев германско-скандинавского эпического цикла о *нибелунгах*. В эддических песнях и в «Саге о вальсунгах» он — родной брат бургундского ко-

роля Гуннара, в норвежской «Саге о Тидреке» Х. — сводный брат — рождённый их матерью — королевой бургунов от *алва*; в немецкой «Песни о нибелунгах» Х. — старший вассал короля Гунтера (Гуннара). В эддических песнях Х. трактуется как безупречный герой; он пытается отравить Гуннара от убийства *Сигурда*, и, оказавшись в руках гуннского короля *Атли*, мужественно выдерживает мучительную казнь, смеётся, когда у него вырезают сердце. В «Саге о Тидреке» и особенно в «Песни о нибелунгах» Х. наделён чертами девиизма, он — виновник убийства *Зигфрида* (*Сигурда*), наносящий ему предательский удар, поэтому он оказывается главным объектом пелативной вдовы *Зигфрида* Кривхильды (*Гудрун*) (к тому же именно он утопил золотой клад *Зигфрида* в водах *Рейпа*); он возглавляет борьбу бургунов с гуннами, завершающуюся гибелью бургунов и его самого. Когда Х. и Гуннар оказываются в плену у *Атли* и тот требует от Гуннара выдачи клада нибелунгов, Гуннар, согласно эддической «Песни об *Атли*», ставит условие выдачи клада умерщвление Х. В «Песни о нибелунгах» Х. ставит подобное же условие Кривхильде и смеётся над ней, когда та приносит отрубленную голову Гунтера, после чего Кривхильда убивает и Х.

А. Я. Гуревич.

ХЕД (др.-исл., «босц»), в скандинавской мифологии слепой бог (из *асов*), убийца светлого бога *Вальдра* (изложение мифа см. в ст. *Вальдр*). Убитый *Вали*, отомстившим за убийство *Вальдра*, Х. в обновлённом мире (после *Раagnar*) оживает и примиряется с *Вальдром*. Х. тесно связан с мифологией *Одина* («Младшая Эдда» называет его «сыном *Одина*»).

ХЕДАММУ, в хурритской мифологии чудовище, рождённое *Куррби* и дочерью моря *Шертапшухури*. Фрагментарно сохранившийся миф рассказывает о венасызности Х., пожирающего людей и разрушающего города и страны. *Иштар* Ниловийской (*Шапушке*) удаётся покорить Х. своими чарами.

М. Л. Х.

ХЕДХАТИ («дающий половно»), в египетской мифологии божество ткачества. Х. покровительствует в основном изготовлению белого полотна для пелёк мумий, значительна роль Х. в культе мёртвых. Впервые появляется в источниках периода Среднего царства. Сначала изображался мужичиной, потом женщиной.

Р. Р.

ХЕЙМДАЛЛЬ, в скандинавской мифологии бог из числа *асов*. Обозначается как «светлейший из *асов*», «предвидящий будущее подобно ваялю»; его прозвища — «слаторогий» и «слатозубый», конь его «золотая чёлка». Х. — «страж богов» («Старшая Эдда»). «сын девяти сестёр», «дети девяти ма-

терей» («Закливание Хеймдалля в «Младшей Эдде»). Х. считается сыном Одна. Жилище Х. называется Химпльберг («небесные горы») и локализуется «Младшей Эддой» вблизи моста Виварёт, соединяющего небо с землёй. Как страж богов, Х. отличается острым зрением и слухом, его слух (по другому толкованию — рог) спрятан, как сообщается в «Прорицании вёльвы» («Старшая Эдда») под корнями мирового ясеня *Игдрасиль* (возможно, там же, где глаз Одна). Перед концом мира (см. *Рагнарёк*) Х. трубит в рог Гьяллархорн («громкий рог»), призывая богов к последней битве. В «Речах Гримнира» («Старшая Эдда») сообщается, что Х. пьёт мёд (в «Младшей Эдде» из рога Гьяллархорн мёд пьёт *Мимир*, таинственный хозяин источника мудрости). В скальдических кенningах (иносказаниях) меч называется головой Х., а голова — мечом Х. В «Младшей Эдде» сообщается о борьбе Х. и Локи (принявших обличье тюленей) за драгоценность Фрейи — *Брисингамен* у камня Сингастейн. В битве перед концом мира Х. и Локи снова сражаются и убивают друг друга. В «Прорицании вёльвы» люди называются детьми Х., а в прозаическом вступлении к «Песне о Риге» («Старшая Эдда») Х. отождествляется с Ригом — первопродком и культурным героем, отцом родоначальников трёх социальных групп — козубга, свободного крестьянина и раба.

Образ Х. крайне труден для понимания из-за отрывочности информации и отсутствия связанного мифа о нём. Учёные 19 в. считали «светлейшего из асов» персонафикацией радуги (или млечного пути, небесного свода, зари, солярным или лунарным божеством и т. д.); его сравнивали как с Христом или архангелом Михаилом (трубит в рог), так и с различными «звериными» демонами — либо имеющими рога (козёл), либо воспринимаемыми как стражи (петух) или как души дерева (дятел); была и попытка противопоставить Х. как «бога начала» Локи как «богу конца», а также отождествить Х. с каким-либо другим скандинавским богом — Тором, Видаром, Фрейром. Х. считали также персонафикацией мирового древа или мирового столпа. «Девять матерей» Х. — это «девять миров» (упоминаемых в «Прорицании вёльвы» «Старшей Эдды»). В солярной интерпретации, где Х. борется с Локи (в обличье тюленя) за драгоценность Фрейи — *Брисингамен*, — это иносказание солнца, солнечный бог рождается из моря и его девять матерей — волны и одновременно девять месяцев беременности моря солнцем; первопродки (Риг) — якобы всегда солнечные боги, меч Х. — солнечные лучи, а рог Х. — лунарный символ (как и глаз Одна). Наиболее вероятным представляется интерпре-

тация Х. как стража богов и хранителя мирового древа, антропоморфной персонафикацией которого он, возможно, и является. Не исключено, что рог Х. и прозвище «элагорогий» первоначально связаны с его зооморфной простасью. С мировым древом связана и культовая община, откуда, возможно, и идёт представление о Х. как первопродке. Не исключён и дополнительный солярный символизм. Образ Х., трубящего в рог перед концом мира, скорее всего, обязан христианскому влиянию. *Е. М. Медетинский.*
ХЕИОКА, в мифах сиу-дакотов божество грома, покровитель охоты. Радостный Х. обильно проливает слёзы, удручённый — смеётся; зной действует на него, как стужа, и наоборот. По представлениям сиу, после грозы мир обновляется, поэтому следует заранее приветствовать его весельем и, поступая наоборот, предупреждать несчастья.

А. В. Хейтси-Эйбьё, Хейгейп, Хейсиб, Хейсегейб, Кайбйп, Тсуи-Гоаб, Тайква, центральный персонаж в мифах готтентотов (нама, корана и др.), предок, дожделатель [бог (?) дождя], культурный герой, трикстер. Имя Х.-Э. (Хейгейп, Хейсиб, Каби), возможно, истолковывается как «имеющий вид дерева», «большое дерево». Согласно мифам, от Х.-Э. произошли все готтентотские племена (его называют отцом наших отцов, отцом, нашим господином). По мифу нама, он сделал скалы и камни, из которых вышли предки готтентотов; по мифу корана, Х.-Э. сделал первого мужчину и первую женщину. Х.-Э. даёт дождь (когда гремит гром, говорят, что Х.-Э. бранит людей) и создаёт облака (считают также, что он живёт в облаках); заставляет траву расти, даёт плодородность скоту. Х.-Э. — могущественный вождь и воин, завоевавший и уничтоживший всех своих врагов. Живёт на востоке, владеет множеством скота. Х.-Э. — великий колдун, он мудр и умеет предсказывать будущее; наделён магической властью, способностью перевоплощаться, проходить сквозь горы, через реки. Умирает и вновь воскресает; так, согласно одному мифу, после смерти он вернулся к жизни в виде быка, которого родила корова, затаявшая от съеденной ею травы. Готтентоты показывают множество «могил» Х.-Э.; забрасывают их ветками, кусками шкур, камнями. По одной версии, Х.-Э. рождён девушкой, забеременевшей от сока травы, которую она жевала. Впоследствии он совершил нищез, вступив в брачные отношения с матерью. Х.-Э. убил множество злых чудовищ; одолел могучих львов, что повлекло за собой вражду между людьми и львами. Х.-Э. проклял льва, гневу, ястреба, отсюда — их дурной нрав. Х.-Э.

установил обычаи и обряды готтентотов.

Имя Тсуи-Гоаб («раненое колено») Х.-Э. получил после битвы с другим вождём, Гаувабом (которого иногда отождествляют со смертью), убившим многих людей Х.-Э. Сначала побеждал Гауваб, но Х.-Э. становился после каждой схватки всё сильнее и, наконец, убил Гауваба, ударив его за ухом. Умирая, Гауваб успел стукнуть Х.-Э. по колену; с тех пор Х.-Э. стал хромым. Согласно варианту, битва между Х.-Э. (Тсуи-Гоаб) и Гаувабом повторяется ежегодно. По мифу нама, Тсуи-Гоаб живёт в чистом небе, Гауваб — в тёмном; по мифу корана, первый живёт в красном небе, второй — в чёрном.

Существует также предположение, что Х.-Э. и Тсуи-Гоаб — два различных персонажа: Х.-Э. — трикстер, вокруг которого циклизуются множество мифов, а Тсуи-Гоаб (фигурирующий только в мифе о битве с Гаувабом) — бог дождя и демиург, пользующийся большим почитанием, чем Х.-Э.

Типологически Х.-Э. близок *Цангу* в мифологии бушменов. *Е. С. Котляр.*
ХЕКЕТ, в египетской мифологии богиня плодородия. Её священное животное — лягушка. Изображалась в виде лягушки или женщины с лягушкой на голове. Х. помогла роженицам (в этом качестве она сближалась с *Нехбет*), в загробном царстве — умершим. Подобно *Хнуму*, она сотворила людей. Изображения Х. часто помещали на саркофагах.

Р. Р. Хель, Нифльхель, в скандинавской мифологии царство мёртвых (в подземном мире) и хозяйна этого царства — одно из трёх хтонических чудовищ, порождённых великашей Ангрбодой от Локи. Х. помещается под одним из корней ясеня *Игдрасиль*. У врат Х. течёт река Гьёлль, мост через которую охраняет дева Молгуд. Одновременно (в горизонтальной проекции скандинавской пространственной модели) Х. помещается на севере («Младшая Эдда»). «Младшая Эдда» красочно описывает хозяйку мёртвых и её селения с высокими оградками и крепкими решётками. Она сама — наполовину синяя, наполовину — цвета мяса; она сутулится и имеет свирепый вид. Её палаты зовутся Мокрая морось. *Один* отправляется в Х. узнать судьбу своего сына *Вальдра*, а Хермод (брат *Вальдра*) — с просьбой отпустить того из Х. Х. как подземное царство для мёртвых противопоставляется небесному царству мёртвых для избранных — *Вальхалле*. В битве перед концом мира (см. *Рагнарёк*) корабль мертвецов, ведомый Локи или великаном Хрюмом, плывёт к месту последней битвы, в которой мертвецы из Х. выступают на стороне хтонических сил, а павшие воины — эйнге-

рии из Вальхаллы — на стороне богов.

ХЕЛЬГИ (др.-нсл., «священный», «посвященный»), герой скандинавской мифологии и эпоса. Согласно датским преданиям (сохранившим черты наиболее архаического образа Х.), Х. — отец легендарного ковюнга из диалекта Сильведунгов Хрольва Жердинки, родившегося от брака Х. с собственной дочерью; этот Х. близок мифологическому типу «предка», «родоначальника». В «Старшей Эдде» Х. — брат *Сигурда* (результат витязвания Х. в цикл вальсунгов — *вильсунгов*). В эддических песнях и в сагах фигурируют, собственно, несколько Х., которые в «Старшей Эдде» частично сближены, однако в песнях остались немало противоречий и расходящихся между собой мотивов.

В центре внимания эддических песен о Х. — его воинские подвиги (их главные мотивы — родовая месть, добывание невесты). Он побеждает и умерщвляет другого героя — Хундинга. Х. пользуется покровительством *валкирий* — богатырских дев-воительниц, из их числа и его возлюбленная (Сигрун, Свава). Ряд признаков указывают на происхождение сказаний о Х. из богатырской сказки: детство героя (по одной версии, раннее возмужание, по другой, — запоздалое), ритуальное посвящение героя и перечисление его имен, которое даёт ему дух-хранитель (у Х. — это валкирия, которая затем и защищает героя в битвах); героическое добывание невесты. Х. гибнет в бою с «кровными» врагами (по одной из версий, убийца Х. — сын убитого им конунга Хроммара, по другой, — брат Сигрун); вслед за героем гибнет и его возлюбленная Сигрун. Возможно, что Х. — культовое имя жертвы; возлюбленная Х. — жрица, руководящая жертвоприношениями, а убийство Х., совершаемое копьем Одина, символизирует обновление королевской власти при посредстве ритуальной жертвы. Мотив смерти и вторичного рождения Х. и его возлюбленной отражает, возможно, представления об *эйнгериах* — павших в бою героях, и о хьяднингах, которых валкирии возрождают для новых битв.

ХЕНИР, в скандинавской мифологии бог из *асов*. После войны асов и ванов (см. в ст. *Ваны*) его отдали ванами в качестве заложника («Младшая Эдда»). Х. вместе с Одином и Локи (Лодуром) участвует в оживлении древесных образов первых людей (см. *Аск и Эмбля*) и в истории с великаном Тьялци (см. в ст. *Локи*). Согласно «Норрицанию вёльвы» («Старшая Эдда»), Х. остаётся жить после гибели богов и мира (Рагнарёк) в обновлённом мире. В поэтических повествованиях (кевнинггах) Х. фигурирует как «отрапезник, попутчик и собеседник Од-

на», «дроворный ас», «длинная нога» и «блистательный (другое чтение — «глиняный», «водяной») конунг». Е. М. ХЕНО, в мифах ирокезов бог грома и молний, покровитель плодородия. Представлялся в виде антропоморфного божества в одежде воина с пером, корзинкой в громовых стрелах за плечами, плывущим по небу на туче.

ХЕНТИАМЕНТИ («первый из страны Запада», т. е. из царства мёртвых), в египетской мифологии первоначально бог Абидосского некрополя. Х. изображался в облике лежащей собаки. Его самостоятельное значение было невелико, имя Х. стало эпитетом бога *Анубиса*. В период Среднего царства, когда богом загробного царства стал *Осирис*, заменив Анубиса, эпитет Х. был перенесён на Осириса.

ХЕНТИХЕТИ, в египетской мифологии бог города Атрибис. Воплощён в образе сокола и отождествлялся с *Гором* (Гор-Хентихети). Участвовал в битве с *Сетом*. В эпоху XXVI династии (7—6 вв. до н. э.) иногда изображался в виде крокодила; другое воплощение Х. — бык. Сближен быком Х. с быком *Осириса Аписиса*, египтяне создали синкретическое божество Осирис-Хентихети, атрибутами которого являлись белая корона (Осириса) и рога быка.

ХЕПРИ («возникший»), в египетской мифологии бог солнца. Один из древнейших богов. Во многих текстах Х. называется утренним, восходящим солнцем (в отличие от *Ра* — дневного и *Атума* — вечернего). Как и другие солнечные божества, имел функции демиурга (но был подчинён *Атуму*). Воплощён в образе навозного жука, скарабея. Считалось, что Х. возник сам из себя («он возник в своём имени»), иногда его отцом называют «отца богов» *Нуна*. Отождествлялся с *Атумом* (Атум-Хепри в «Текстах пирамид» назван создателем *Осириса*), *Ра*, *Амоном*.

ХЕРИШЕФ («находящийся на своём озере»), в египетской мифологии бог города Гераклеополь. Изображался человеком с головой барана. Х. — владыка канала, соединяющего Нил и Файюмское озеро, он орошает землю и хранит истоки вод. Расцвет его культа относится ко времени правления IX—X династий (23—21 вв. до н. э.), столицей которых был Гераклеополь. В этот период он почитался как бог-творец, царь богов.

ХЕРМОД (др.-нсл., «мужественный»), в скандинавской мифологии сын *Одина* и брат *Гальдра*. Он скачет на коне *Одина Слейпнире* в царство мёртвых хель, пытается вернуть оттуда убитого брата (см. *Вальдр*).

ХЕРТ-СУРТ, у чувашей дух — покровитель дома и семьи. Образ Х.-с. нетюркского происхождения и связан, видимо, с мифологией финноязычного

населения Восточной Европы. (Тождественные Х.-с. по функциям духи с близкими названиями почитались финноязычными народами Поволжья, например покровительница двора *Кардаз-ана* у мордвы.) Слово «сурт» в имени Х.-с., возможно, родственно русскому «чёрт». Считалось, что Х.-с. обычно невидим, а показываясь людям, принимает облик женщины или девушки в белом. Живёт Х.-с. на печке (по некоторым поверьям, на печке обитает мать Х.-с., Херт-сурт амаше, а сама Х.-с. живёт в конюшне). По почам Х.-с. придёт пряху и просеивает муку, на конюшне заплетает косички в гривах любимых лошадей, ухаживает за скотом. Предчувствуя беду, Х.-с. стонет или стучит. Х.-с. не любит ссор и ругани в семье; если Х.-с. покинет нелюбимого хозяина, счастья в его доме больше не будет. Х.-с. у других тюркоязычных народов соответствуют тат. *ой иясе*, йорт *иясе*, балк. йорт *эйяхе*, карачаевск. юй *ийеси*. Ср. также домовых в мифологиях финноязычных народов Поволжья и восточных славян. В. Н. *Басилов*.

ХЕРУВЬИМЫ, в иудаистической и христианской мифологии ангелоподобные существа-стражи. После изгнания богом Адама и Евы из рая Х. поставлены охранять путь к древу жизни (Быт. 3, 24). Охранительная функция Х. отмечена в культовой символике: бог велит увенчать крышку ковчега завета двумя золотыми Х. (Исх. 25, 18—22). В храме Соломона Х. призваны охранять содержимое ковчега — скрижали завета (3 Царств 6, 23—25; 8, 6—7). В одном из видений пророком Иезекилем нового храма описываются двуликие Х., у которых с одной стороны лицо человеческое, а с другой — львиное (Иезек. 41, 18—19). Образ Х. имеет параллели с широко распространёнными на Ближнем Востоке образами антропоморфно-зооморфных существ с охранительной функцией, сочетающих черты человека, птицы, быка и льва: египетский сфинкс, с которым Х. сравнивал Филон, хеттские и греческие грифоны и особенно ассирио-авилонские *кабуби* (аккад. «заступник»; с ними Х. могут быть соотношены и этимологически), представляемые в облике крылатых львов, быков с человеческими головами, охраняющих царские дворцы, храмы, священные деревья, сокровища и т. д. Под влиянием подобной образности оформились, несомненно, представления о Х. в той форме, в какой они появляются в *Иезекииля видении*, где они слушают седилицем бога (ср. изображение Ахирата, царя Гебала, из Библии, восседающего наподобие Х., и аналогичные существа на алтарях из Таанаха и Медигго, а также некоторые ассирийские изображения, где также существа поддерживают свод с треном

божества). Представление о боге, восседающем на Х. (ср. 1 Царств 4, 4; Ис. 37, 16 и др.), формировалось под влиянием концепции местопребывания «славы божьей» над осенённым Х. ковчегом завета и святая святых храма; Моисей «слышал голос, говорящий ему с крыши, которая над ковчегом открывалась между двух херувимов, и он говорил ему» (Чис. 7, 88). В видениях Иезекииля «слава божья» покидает храм и возвращается в него на Х. (Иезек. 10; 43, 2—5). Сближение Х. со стихией воздуха («И воссел (бог) херувимов и полетел, и понёсся на крыльях ветра» (Ис. 17, 11)) дополняется их тесной ассоциацией с огнём (ср.: «и вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила от огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния» — Иезек. 1, 13—14, ср. 10, 2 и 7; 28, 14 и 16, а также образ Х. «с пламенным мечом обращающимся» из Быт. 3, 24).

Подобные иезекиилю Х. образы покрытых очами животных, шестикрылых, как и серафимы, воспроизводятся в апокалиптическом видении Иоанна Богослова (Апок. 4, 6—8). Апокрифическая «2-я книга Еноха» описывает их как ангелов шестого и седьмого неба, вместе с серафимами поющих хвалу богу возле его престола (19, 6; 20; 1). Агадическая традиция представляет Х. как существа, созданные богом в третий день творения и вследствие этого аморфные и андрогинные, способные принимать разные облики (Берешит рабба, 21), либо как первые, сотворённые богом существа. Мифология каббалы отводит им третье место в иерархии ангелов, ставя над ними начальником архангела Херувила.

ХЕТАДЖИ ДЗУАР, в осетинской мифологии аграрное божество, посылающее урожай хлебных злаков, а также покровитель путников и воинов. Согласно легенде, Хетаг, сын кабардинского князя, преследуемый своими братьями-иноверцами, бежал в Осетию. Близ селения Суадаг неприятели начали наступать на него, и Хетаг, собрав последние силы, приготовился отразить их нападение. В это время он услышал из ближайшего леса голос: «Хетаг, в лес, в лес!». Поскольку до леса было ещё далеко, Хетаг, видя, что не сможет добраться до него, попросил лес выйти к нему навстречу. И вдруг отделился участок леса на склоне горы Суадаг и накрыл Хетага. С тех пор этот лес носит имя Х. д. и считается святилищем. Х. д. почитали как мужское божество, чьё имя никогда не произносили женщины.

ХЕТЕЛЬ И ХИЛЬДА, Х е д и и и Х и л ь д («мехом одетый воин» и «битва»), персонажи германско-сканди-

навского мифо-эпического сказания. Оно известно из немецкого эпоса «Кудруна» (нач. 13 в.), скандской скальдической поэзии («Песнь в честь Рагнара Кожаные Штаны» скальда Братги), «Младшей Эдды», «Девяной датчан» Саксона Грамматика и некоторых других источников.

Конунг Хёгни и Хедия побратались после того, как испытали силы друг друга и сочли себя в равной мере могучими. В отсутствие Хёгни Хедия похищает его дочь Хильд с её согласия. Отец отправляется в погоню и настигает беглецов на острове. Хильд предпринимает попытку примирить мужчин (больше для видности), но не достигает успеха. В схватке гибнут и Хедия, и Хёгни, а вместе с ними и все их дружинники. Однако на следующую ночь Хильд с помощью колдовства пробуждает всех погибших, и они возобновляют бой, длившийся до утра. И эта борьба будет происходить еженощно, вплоть до конца света.

По одному из толкований, Хёгни (Хаген) — демон смерти. Он похитил Хильд, богиню плодородия, а юный бог Хедия её освободил. Согласно этой точке зрения, мотив возобновляющейся битвы погибших воинов вторичен, он привнесён в германский эпос на скандинавском севере. Хьяднингги, отряд Хедина, — боевой мужской союз, стоявший под властью и покровительством Одина, воспитавшего Хедина. Но Один выступает и на стороне демона Хёгни, даря сражающимся одновременно и непобедимость, и гибель. Героический эпос о Х. и Х. возник, возможно, путём перетолкования мифа: миф и культ оптимистичны (бог Хедия побеждает демона — похитителя Хильд и освобождает деву), тогда как героические эпические песни пронизаны мрачным трагизмом (погибают и Хедия, и Хаген, а демонизированная Хильд пробуждает павших бойцов к новой битве).

ХИЗКИЛ, в мусульманской мифологии персонаж, соответствующий библейскому Иезекиилу. Комментаторы относят к Х. коранический стих о том, как Аллах по своей воле умертвил, а потом оживил тысячи людей (2: 244, ср. Иезек. 37, 1—10). По преданию, после гибели людей от чумы Х. обратился к Аллаху с мольбой о спасении и Аллах оживил их всех. Некий Х. появляется и в легендах о Мусе. Будучи одним из слуг Фирауна, он тайно помогает пророку.

ХИЙСИ (карельск. и финск.), х и й с (эстонск.). Л ё м б о, Л ё м в о, в прибалтийско-финской мифологии лесной дух, великан, чёрт. Первоначально Х. — название священной рощи, в которой производились захоронения; там запрещалось ломать ветки, рубить деревья; ср. финск. Хийтола,

эстонск. Хипидела — царство мёртвых, наряду с Манала. М. Агрикола (16 в.) упоминает Х. как духа леса, приносящего удачу в охоте. В поздних финских мифологических сюжетах Х. — привидение, дух умершего, появление которого предвещает смерть, или великан. Иногда Х. считается покровителем или губителем скота. Его атрибуты — жеребёнок, лось: в руках об охоте на гигантского лося Х.-охотник не может догнать его даже на волшебных лыжах или выпускает зверя, размышляя о шкуре. Наблюдается тенденция к употреблению имени Х. как обозначения злого духа вообще. В эстонской мифологии производные от этого имени выступают в значении «лесной, лесной великан»; особо почитаемы камни Х.; груди камней называют садами Х.: по преданиям, они возникли из-за того, что великаны-Х. забрасывали друг друга камнями (ср. *Вилангааны*).

ХИКУ (у гавайцев), Х у т у, М а т а - о б р а (у маори), в мифах полинезийцев культурный герой, к-рый из подземного мира принёс на землю искусство татуировки, плетения и др., а также культурные растения. м. с. п.

ХИКУЛЕО, С и у л ё о, И к у л ё о («страж нижнего мира»), в мифологии западных полинезийцев дух-страж и хозяин потустороннего мира (*Пулоту*). Ассоциируется с хтоническими силами; иногда причисляется к духам океана. По некоторым мифам, Х. рождается от земных родителей, превращаясь в могущественного духа после смерти (или изгнания из мира людей); по другим — появляется из сгустка крови, рождённого земной женщиной от союза с духом или пришельцем по океану. Х.-людоед; по одной из версий, поедает своих братьев и сестёр, пока младший из них не прогоняет его в Пулоту. Оттуда Х., когда возникает нужда, выходит сам на помощь своим родственникам или посылает свою дочь (дочерей) — покровительницу военных действий. Из нижнего мира Х. направляет на землю посланцев за человеческим мясом; причина смерти человека — принесение его в жертву людоеду Х. Стены дома Х. в Пулоту выложены остекленевшими глазами его жертв. Посыльцы у Х. служат жёлтой птица (цвет смерти — жёлтый), обычно — попугай, иногда считающийся воплощением самого Х. Воплощением Х. выступает также морская змея [народная этимология имени Х. — «оберегающий (свой) хвост»]. Х. — хозяин культурных растений на земле. В определённый час Х. поднимается на землю; если люди его ублажили, он разрешает своим растениям плодоносить.

Х. соответствуют у маори — Рауамако, у фиджийцев — Рату-май-мбулу.

М. С. Полицкая.

ХИМАВАТ (др.-инд. «снежный»), Х и м а л а й, в древнеиндийской мифологии бог, персонафицирующий вершину Гималаев, обитель *рашасов*, *пишачей* и *акитей*. Х. был мужем апсары *Менаки* (Мены), от которой имел сына *Майнаку* (единственного из горных пиков, оставшегося крылатым, после того как *Индра* отрезал у гор крылья) и дочерей *Парвати*, жену *Шивы*, и *Гангу*.

ХИМЕРА, в греческой мифологии чудовище, рождённое Эхидной и Тифоном, опустошавшее страну. Х. — гермаморфное существо с тремя головами: льва, козы и змеи. У неё туловище: спереди — лъва, в середине — козье, сзади — змеи. Она паряет пламя (Hes. Theog. 319—324). Была убита *Беллерофонтом*, подвизавшимся в воздухе на крылатом Пегасе (325; Apollod. I 9, 3) и тем самым выполнившим волю ливийского царя *Нобата* (Horn. Il. VI 179—182).

ХИНА («белая»), Х и н е, С и н а, И н а, в полинезийской мифологии первая женщина. В некоторых мифах Х. — богиня жизни и смерти. Существует миф о том, как Х., плывая на лодке, достигла луны и осталась там жить; в некоторых мифах луна называется Хиной. Чаще всего Х. связывается с небесным мифом — живёт на влжнем небе, откуда следит за женскими ремёслами, которым она покровительствует. В редких версиях домом Х. называется подземный мир. Различно определяются мифами родственные и брачные отношения Х.: жена *Тане*, жена жреца *Каз*, сестра или мать, реже жена *Мауи*; согласно наиболее распространённым версиям, Х. — возлюбленная или жена *Тинирау* (реже — его сестра, невестка, мать). Сюжет сватовства Тинирау к Х., её ссора со старшими его жёнами (от которых её защищает брат *Рупе*, принимающий вид голубя), изгнания Х. с ребёнком в лес и последующего примирения супругов имеет сказочный характер.

ХИОНА, в греческой мифологии: 1) дочь *Борей* и *Орифий*, внучка афинского царя *Эрехфея*, сестра *Клеопатры* и *Бореадов* — *Калаида* и *Зета* (Apollod. III 15, 2). От *Посейдона* родила сына *Эвмолпа*. Боясь гнева отца, Х. бросила ребёнка в море, но его спас *Посейдон* и перенёс в *Эфиолию* (III 15, 4); 2) дочь царя *Дедалиона*, родившая одновременно *Автолика* — от *Гермеса* и *Певца* *Филаммона* — от *Аполлона*. Была убита *Артемидой* за то, что, бахвалясь, утверждала, что она красивее богини (Ovid. Met. XI 291—345; Nigg. Fab. 200); 3) мать бога *Принпа*, которого родила от *Диониса* (Schol. Theog. I 21).

ХИОУ, Ф и б у, О у, И б у, в мифах микронезийцев *Каролинских островов* ленивый герой, пользующийся благосклонностью духов, посылаю-

щих ему лучшие кушанья, плетения, строящих для него дом и т. д. В ряде мифов Х. — брат *Нолобата*, противопоставляется ему как глупый и бездеятельный умному и деятельному (реже как неудачливый герой удачливому).

ХИРАНЬЯГАРБХА, в древнеиндийской мифологии яйцеобразный золотой зародыш, плававший в космических водах и давший начало вселенной. Х. — ядро одной из ранних концепций творения. В ряде случаев отождествляется с солнцем. В «Ригведе» (X 121) Х. — первоначальная форма *Праджапати* (ср. также X 129; AV X 7, 28). В брахманах, упанишадах, эпосе версия Х. получает дальнейшую конкретизацию: из хаоса выделяются воды, породившие огонь — Х.; через год из него возникает *Брахма*. Концепция Х. даёт начало теме космического яйца в классическом индуизме.

ХИРАНЬЯКАШИПУ (др.-инд. «имеющий золотую одежду»), в индуистской мифологии царь *асуров*, сын *Кашьяпы* и *Дити* и брат-близнец *Хираньякшипи*. Согласно распространённому в эпосе и пуранах мифу, Х. не мог быть убит ни человеком, ни животным, ни оружием, ни голыми руками, ни днём, ни ночью, ни внутри дома, ни вне его. Благодаря этому дару *Братми* Х. захватил власть над тремя мирами, подчинил себе богов и поселился во дворце *Индры* на небе. Чтобы избавиться богов от тирании Х., *Вишну* воплотился в нарасинху — получеловека-полульва (см. в ст. *Аватара*). Х. преследовал своего сына *Прахладу*, ревностного почитателя *Вишну*, заточил его в темницу, пытался убить и т. п. Согласно одной из версий мифа, однажды в споре с *Прахладой* Х. стал утверждать, что *Вишну* не вездесущ, поскольку его нет в дворцовой колонне, и презрительно ударил по колонне мечом. В тот же момент из неё вышел *Вишну* в виде нарасинхи и растерзал Х. когтями (Bhag.-pur. VII 1—8; Vishnu-pur. I 17—20 и др.).

ХИРАНЬЯКША (др.-инд. «имеющий золотой глаз»), Х и р а н ь я н ё т р а, Х и р а н ь я л о ч а н а, в индуистской мифологии могущественный *асура*, сын *Кашьяпы* и *Дити* и брат-близнец *Хираньякашипу*. Х., согласно распространённому мифу, был непримиримым врагом богов и, желая показать им свою силу, station землю на дво мирового океана (по другому варианту, земля сама погрузилась в океан, не вынеса бремена живых существ). Боги обратились за помощью к *Вишну*, тот воплотился в *вепря* (см. в ст. *Аватара*), поднял землю вверх на своих клыках, а Х., пытаясь помешать ему, убил после тысячелетней битвы. Борьба *Вишну* в *аватаре* *вепря* с Х., по-видимому, является пураническим добавлением к космо-

ническому в своей основе мифу об «извлечении» земли из первичных вод (Mbh. III 141; Vishnu-pur. I 4; Bhag.-pur. III 13—19; «Вараха-пурана» 113—115 и др.).

ХИРОИ, в греческой мифологии *кентавр*, сын *Кроноса* и океаниды *Филиры* (Apollod. I 2, 4), втайне от Реей ставшихся в браке. Х. родился полуконём-получеловеком, так как *Кронос*, застигнутый Реей, принял вид козля (Apoll. Rhod. II 1231—1241). Х. (как и *Фол*), в отличие от других кентавров, выделяется мудростью и благотворительностью и является воспитателем героев (*Тесея*, *Ясона*, *Диоскуров*); как лекарь обучал врачеванию *Асклепия*. Имя Х. указывает на искусную руку (греч. cheir, «рука»). При отъезде аргонавтов маленький *Ахилл* находится на руках Х. и его супруги (Apoll. Rhod. I 552—558). Самого *Пеллея* Х. научил, как овладеть *Фетидой*, менявшей свой облик. Он подарил *Пеллею* знаменитое копьё из пельвонского ясеня (Apollod. III 13, 5). Изгнанный *лаидами* с *Пеллоны*, Х. поселился вблизи мыса *Малея*, где и был кечаанно ранен отравленной ядом лернейской гидры стрелой *Геракла*, сражавшегося с кентаврами. Страдая от неизлечимой раны, бессмертный Х. жаждет смерти и отказывается от бессмертия в обмен на освобождение *Зевсом* *Прометея* (II 5, 4; эта связь Х. с *Прометеем* не ясна, ибо *Прометей* столь же бессмертен, как и Х.; в данном случае у позднего мифографа *Аполлодора* несомненно переосмысление *Прометея*, как получившего бессмертие именно от *Зевса*). Х. наделён чертами архаического миксантропического божества, причём своей род ведёт не по отцу *Кроносу*, а по матери *Филире* с её явно вегетативным происхождением (греч. «Филира», «липа») и обычно именуется *Филиридом*. Х. принадлежит к числу тех архаических божеств, которые вступили в союз с героическим миром, но вместе с тем вынуждены были невольно погибнуть от руки героев.

ХКУН ХСАНГ Л'РЕНГ, в мьян-кхмерских мифах (ва, северо-восточная *Мьянма*) герой. Претворял на земле волю небесных божеств. Основное его деяние в том, что он расколол две гигантские тыквы, для того чтобы первоначальные существа *Ятаун* и *Ятай* позволили ему жениться на их дочери-тигрене. Согласно одному из вариантов мифа, эти тыквы выросли из семян той тыквы, которую небесное божество дало съесть *Ятаун* и *Ятай*, чтобы они познали любовную страсть.

После этого у них и родилась дочь. С помощью волшебного меча Х. Х. Л. расколол первую тыкву. Из неё выплыли краб и заяц. Где Х. Х. Л. бросил краба, образовалось озеро, очень чистое ва. На его берегах стоит город *Мьонгмай*. Х. Х. Л. сделал затем

страну на богатой металлами и солью. Из второй тыквы вышли четыре группы народов, питающихся рисом, кукурузой, мясом и кореньями. Это были предки ва, шапов, каренов и других народов северной и восточной Бирмы. Один из потомков самого Х. Х. Л. вступил в брак с *нагой* и был отцом короля-тигра, основавшего город Вигмай. С циклом мифов народа ва о тыкве, тигре, Ятауп и Ятай оказались связанными образы индуизма и буддизма. Буддисты считают Х. Х. Л. *бодхисатвой*.

ХЛИНГУ, в мифологии чингов Мьянмы и кьенгов Мьянмы и Бангладеш жемское божество. В начале мира, после того как появились солнце, луна и звёзды, земля породила Х. Та отложила сто яиц, высидела их, и выпло из них сто основателей народов земли. После этого у неё появилось расписное яйцо. Х. долго любовалась им, но высиживать не захотела, а решила предоставить его судьбе. Вода с крыши дома смыла яйцо в реку, там оно застряло в корнях дерева. Птица *Ашун* нашла его и высидела. Из него вышли брат и сестра. Они разошлись в разные стороны. Брат жепился на собаке, а сестру увёс медведь. Пчела привела сестру к брату. Они попросили у Х. разрешения жениться. За это они обязаны были сделать жертвоприношение, посвящённое собаке. С тех пор существует обычай чингов и кьенгов приносить в жертву духам собаку.

ХМОЧ КЕНТУ, у банаров и других народов Центрального Вьетнама муравей, давший рис. Событие связано с потопом, вызванным тем, что ворон (или коршун) обидел краба. В барабанах сплелся брат и сестра, от которых впоследствии произошли люди. У брата и сестры был только варёный рис. После потопа муравей принёс им два зерна (или колос). Рис, выросший из них на следующий день, был огромного размера. Одного зерна хватало на обед. Растения не возделывали; созревшие, они сами мчались в амбары. Так было до тех пор, пока женщина по имени Со Крок не прогнала рис в поле. Образ муравья, давшего людям рис, встречается в мифологии других народов Индокитая.

ХНУМ, в египетской мифологии бог плодородия. Центр его культа — остров Элефантина, по Х. почитался во всём Египте, а также в Нубии. В древности изображался в виде барана с закруглёнными горизонтальными рогами, затем — в виде человека с головой барана. Отец Х. — *Нун*, дочь — *Анукет*. Его жёнами считались *Менхит*, *Сатис*, *Нейти*, *Небту*. Х. помогал при родах, он создал из глины на гончарном круг человека, его духовного двойника — *ка*, имел власть над человеческой судьбой. В греко-римский период Х. — демиург, создавший на гончарном круге весь

мир. Х. считался подателем воды, хранителем истоков Нила (его эпитет — «владыка катарактов», т. е. порогов Нила), как бог войны он отражает нападения врагов. Поскольку слова «баран» и «а по-египетски звучал одинаково, Х. считался воплощением душ многих богов (напр., *Геба*, *Шу*, *Осириса*, *Ра*). Как демиург сблизился с *Птахом*, отождествлялся с *Амоном*, *Ра*, *Себеком*.

ХО БУ («управа огня»), в поздней китайской даосской мифологии одна из небесных управ, в которой служат все божества огня (*Хо-шань*). Главой этой управы считается Ло Сюань, имеющий титул *Ходэ спидцзюнь* («государь звёзды Огня», т. е. планеты Марс). Его помощниками выступают 5 божеств: *Чжу Чжао*, *Гао Чжэнь*, *Фан Гуй*, *Ван Цзяо* и *Лю Хуань*, первые четыре — божества звёзд, а 5-й имеет титул *Цзюэ тиньцзюнь* («приниматель огня небесный государь»). К Х. б. относят также духа *Чи-цзинцзы*, древнейшего бога огня *Чжужуня*, а также некоторых местных божеств огня, почитавшихся древними китайцами, например *Хуэйлу*, которому приносили жертвы и которого иногда отождествляют с великим *У Хуэем*, младшим братом *Чжужуна*. К этому же ведомству относятся ещё *Сетяньцзюнь* и братья *Чун* и *Ли*, вступившие в мифического государя *Чжу-аньсюя*.

Считается, что глава Х. б. Ло Сюань — даос, именуемый также *Яньчжун-сянь* («бессмертный из племени»), происходит с острова *Холудвао* («огненного дракона»). Его представляют трёхглазым с красными волосами и красной бородой, кроваво-красным лицом, страшными стальными клыками, в ярко-красной одежде, украшенной изображениями *ба гуа*. Его боевой ковш красной масти изрыгает огонь.

В позднесредневековых преданиях, изложенных в фантастической эпопее «Возвышение в ранг духов» (16 в.), Ло Сюань воюет на стороне *Инь Цзяо* — сына последнего правителя династии *Инь Чаоусиня* (11 в. до н. э.). Он обладает способностью во время боя превращаться в шестирюкого и трёхлицего исполнителя, причём в каждой руке его оказывается магическое оружие: небесная печать, огненное колесо пяти драконов, кувшины десяти тысяч огненных воронов, трубка (?), с помощью которой можно насыпать облака и дым, а в двух руках по летающему клинку, испускающему огонь и дым.

Ло Сюань являет всё своё магическое искусство в битве при городе *Сици*, но прибывшая на помощь кудеснику *Цзян-тайгуну* дочь *Си-вангу* принцесса *Луница* насыпает дождь, окончательно добивает его появившийся *Литяньван*. *Лю Хуань*, один из пяти помощников Ло Сюаня, изображался с жёлтым лицом, в чёрном одеянии.

По некоторым другим источникам, *Ходэ спидцзюнь* — это дух древнего божества юга *Янь-ди*, в свою очередь отождествляемого с *Шэнь-нуном*. *Ходэ спидцзюнь* приносил жертвы как богу огня, моля избежать от пожара. Дух *Чи-цзинцзы* («красный дух») рассматривается в даосской космогонии как воплощение огня. Считается, что он родился на юге на горе *Шитан*, у него красное тело, красные волосы и борода, на нём одежда из красных листьев (в одежде из листьев позднесредневековые китайские художники изображали большинство первопредков). Согласно «*Шэнь-сянь туцзянь*» («Зерцало бессмертных»), он добыл огонь (трещинем?) из шелковицы и этот огонь в соединении с водой дал жизнь росткам земной жизни.

ХОГУКСИН, в корейской мифологии духи — защитники страны. У древнекорейских племён было распространено поколение Х. У племён *Ие* и *Мэк* олицетворением Х. был медведь (ком). Культ Х. приобрёл общегосударственный характер со времени Объединённого *Силла* (7 в.). Считалось, что в Х. превращались души знаменитых полководцев, государей, мудрецов. В шаманской мифологии в роли Х. выступают стражи небесного мира — *Чхон-сиджан*.

ХОДЭРИ — *Ходэри-но микото* (др.-япон., условно: «бог-светящийся огонь»), в японской мифологии божество, рождённое в браке *Ниниги* с *Конахана-Сакуя-химэ*. Имя этого бога связано с обстоятельствами его рождения: услышав от жены, что она собирает произвести на свет дитя, *Ниниги* заподозрил, что отец будущего ребёнка не он, а земной бог, «потому что *Сакуя-химэ* затяжелела за одну ночь». В доказательство того, что будущий ребёнок — дитя потомка небесных богов, *Сакуя-химэ* разрешается от бремени в полях, облитая огнём. На свет появляются три божества: Х., *Хосусэрино микото* (линия этого бога не получает развития в мифах) и *Хоори*. Х. становится рыбаком, а *Хоори* охотником. Между Х. и *Хоори* разгорелась борьба. *Хоори* одержал верх над Х., отводя воду с его заливных полей и заливая водой его суходольные поля («*Коданки*», св. I, «*Нихонги*», св. II, «*Эпоха богов*», окончание). В «*Нихонги*» Х. выступает под именем *Хо-но Сусори-но микото*, считается предком племени *хяято*.

В мифе о братьях-богах можно видеть отражение межплеменной борьбы, а также древний фольклорный сюжет о борьбе двух братьев — старшего и младшего, один из которых связан с морем, рекой, водой, а другой — с землёй, лесом, встречающийся в мифологии многих народов мира. **ХОЖДЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ ПО МУКАМ**. Апокрифическое сказание о посещении девицей Марией места муче-

ния грешников («Хождение богородицы по мукам», или «Апокалипсис пресвятой богородицы») воплотили некоторые эсхатологические представления средневекового христианства. Согласно версии, восходящей к греческим рукописям 9 в. и получившей особенно широко распространение (древнейший русский список относится к 12 в.), богородица, взойдя на Масличную гору (место Гефсиманского сада), обратилась к Христу с молитвой, желая узнать и увидеть, какие есть муки и сколько их. Посланный Христом архангел Михаил являет богородице ад и неказанные мучения, постигшие повинных в тяжких преступлениях. Это зрелище повергает богородицу в великую скорбь, и, представ перед престолом небесного отца, она со слезами просит Христа помиловать грешников. Но лишь после того как к молитве её присоединяют свои голоса все ангелы и праведники, мучимые за грехи даруется — ради слёз богородицы — послабление: с этих пор на время со дня Воскресения (христианской Пасхи) и до Пятидесятницы (день празднования Троицы) они избавлены от мучений. (Мотив возможного послабления мучающихся до свершения Страшного суда возникает очень рано.) Сказание о Х. б. по м. использовалось также в назидательных целях, являя устрашающий перечень всевозможных преступлений и соответствующих им мук. Картина «места мучного», предстающая в этом сказании, в общих чертах соответствует евангельскому образу геенны огненной и «мук геенских»: огня неугасимого, тартара лютого, червя неусыпного и тьмы крошечной, — понятых с живописной конкретностью. Идея иерархического строения ада, столь важная для западного средневековья и нашедшая завершающее воплощение у Данте, едва прослеживается в звучащих рефреном словах архангела Михаила, обращённых к Марии: «Ты ещё не видела великих мук».

О. Е. Нестерова.

ХОЛЬДА, ф р а у Х о л л е, П е р х т а, Б е р т а, в германской низшей мифологии рождественский персонаж. Старуха-ведьма (у южных немцев, австрийцев), проносящаяся в новогодние ночи по небу во главе *дикой охоты* (ср. воплощения зимы и смерти типа славянской Марены, а также обычай «жесть фрау Холле» — разжигать новогодний огонь), или, напротив, добрая женщина в белых одеяниях, разносящая подарки хорошим людям и наказывающая плохих, особенно нерадивых прях (ср. австрийских ряженых — «красивых и ужасных перхт» с зооморфными чертами, «магашку Метелицу» нем. сказок). Х. — покровительница младенцев, умерших некрещёнными. Реликты древнего образа божества природы — связь Х.

с источниками, где, по некоторым поверьям она обитает, и атмосферными явлениями: когда Х. выбивает перину — идёт снег, когда после долгих дождей появляется солнце — Х. сушит своё покрывало и т. п. Ср. также *Бефанау*.

ХОМПОРУУН ХОТӨЙ («горбоносый орёл»), в якутской мифологии покровитель птиц, отец орлов, прародитель ряда якутских родов, божество, относящееся к разряду *айы*. В среднем мире Х. х. появляется в образе темно-сизого орла. Согласно мифам, Х. х. наказывал тех, кто убил орла или непочтительно к орлам относился. Х. х. сводил виновника с ума или насылал неизлечимые кожные болезни и т. п. Человек, спасший орла от гибели, мог получить от Х. х. «камень счастья», дающий богатство и благополучие. Иногда Х. х. даровал людям скот темно-сизой масти, а бездетным женщинам — души детей.

Н. А.

ХОНСУ («проходящий»), в египетской мифологии бог луны, сын *Амона* и *Мут*. Имел также функции бога времени и его счёта. Центром культа Х. были Фивы, где (в Карнаке) находился его главный храм. Изображался юношей с серпом и диском луны на голове, иногда — как бог-ребёнок с пальцем у рта и «локоном молодости» (который мальчики носили сбоку головы до совершеннолетия; в этом случае часто смешивался с *Гор-па-гердом*). Отождествлялся с *Тотом* (Хонсу-Тот), *Яхом* (Хонсу-Ях), *Себеком*. Как эпитет к его имени часто присоединяли имя бога луны *Нефертотена*.

Р. Р.

ХООРИ, Х о б р и - н о м и к т о (др.-япон., «бог, пригибающий огонь» или «ослабевающая сила огня»), А м а ц у - х и т а к а - х и к о х о - х о д э м н и о м и к т о («некто, поднявшийся до высот»), в японской мифологии божество. Согласно «Кодзики» и «Нихонги», его отцом был *Никиги*, а матерью — *Конохана Сакуя-химэ* (Каму-атацу-химэ). Как и его старший брат *Ходэри*, Х. рождается в покоях, объятых пламенем (с чем и связано его имя). Однажды Х. — охотник предлагает брату-рыбаку поменяться занятиями. Ходэри отдаёт ему свой рыболовный крючок, но Х. не удаётся поймать ни одной рыбки, и в довершение всего он роняет крючок в море. Ходэри отказывается взять взамен предложенные ему пять сотен других крючков. С помощью морского божества *Сиюцүти* Х. попадает во дворец морского царя *Ватацуми-но ками*. Он женится на его дочери *Тоётама-бимэ*. Ватацумино камп находит крючок в одной из рыбьих глоток и вручает его Х., а также дарит ему две жемчужины, уплывающие приливом и отливом. Ходэри, получив заколдованный крючок,

становится всё беднее и беднее и, наконец, решает убить Х., в котором он видит виновника своих несчастий. В борьбе со старшим братом Х. прибегает к помощи волшебной жемчужины, но в последний момент, когда Ходэри едва не тонет, настагаемый приливом, дарует ему жизнь, и тот клянется ему в вечной покорности. Между тем *Тоётама-бимэ* должна родить сына. Она просит Х. построить для неё на берегу моря специальные покои и не смотреть на неё во время родов. Х. нарушает запрет жены, и та принимает свой первоначальный облик морского чудовища и, оставив мужа и сына, возвращается в море. Сын Х. и *Тоётама-бимэ*, согласно мифической генеалогии, был отцом первого японского императора *Дзимму-тэнно*. Миф о двух братьях, рыбаке и охотнике, во многом напоминает народную сказку об *Урасима* из Мидзуноэ.

Е. К. Симонова-Гудзенко.

ХОРАЛДАР, Х у а р е л д а р и (дигорск.), в осетинской мифологии божество урожая; в нартекском эпосе Х. — хлебодержец, небожитель, живёт в доме бога; у алагов был известен под именем *Зегиман* — бог хлебов. В фольклоре Х. на двух бычках (чёрном и белом), подаренных ему *Фалгара*, вспахивал все пахотные угодья осетин.

Е. К.

ХОРИДОЙ, Х о р и - м е р г е н, в бурятских мифах прародитель хоринских бурят. Согласно мифу, однажды бродивший по острову *Ольхон* охотник Х. увидел, как три спустившихся на берег озера лебедя превратились в трёх девиц и стали купаться в озере. Х. похитил лебединое одеяние одной из них, и она не смогла вновь превратиться в лебедя и улететь вместе со своими подругами. Оставшись на земле, девица-лебедь (именовалась *Хабоши-хатун*) вышла замуж за Х. и родила ему одиннадцать сыновей, от которых пошли одиннадцать хоринских родов. Когда Х. и его жена состарились, она попросила у него своё старое лебединое одеяние, чтобы его применить. Переодевшись, *Хабоши-хатун* превратилась в лебедя и через дымовое отверстие юрты улетела. Х., чистивший в это время котёл, попытался удержать жену. Он схватил птицу за лапы рукавицей, перепачканной сажеей, но *Хабоши-хатун* вырвалась. С тех пор у лебедей чёрные лапы. С мифом связан обычай хоринцев брызгать вверх чаем и молоком, когда пролетают лебеди; по-видимому, он восходит к тотемическому почитанию лебедя хоринцами; однако существует мнение, что миф — позднего происхождения, возник лишь для мифологического обоснования выделения хоринцев из состава баргутов в самостоятельную группу. Х. — олицетворение племени хори и титул его предводителей на протяжении многих поколений.

Н. Ж.

ХОРМУСТА, Хормуста-тэнгри, Хормуста-хан, Хурмаст, Хан Хурмас (Тюрмас, Хирмус, Хирмас, Хёрмус) - тэнгери (бурят.), Курбусту (тувинск.), Уч Курбустан, Курбустан-аакэй (алт.), Хормусда (маньчж.), в мифах монгольских народов верховное небесное божество. Восходит к согдийскому Хурмаста (см. в ст. *Мазда*), который при принятии согдийцами буддизма был отождествлён с Шакрой (*Индра*), возглавляющим сонм 33 небесных богов. Хурмаста (Хурмушта) был воспринят средневековыми уйгурами-буддистами и затем (не позднее 15 в.) — монголами.

В ламаистской космологии Х. — главный среди 33 тэнгри, пребывающих на вершине *Сумеру* и ведущих постоянную войну с *асурами*. Ему подчинены также четыре махараджи — хранители сторон света (*локапалы*); он — покровитель земли, всего видимого мира и обитающих в нём живых существ (по некоторым представлениям, его лоб украшает золотой диск в виде луны).

В средневековье Х., очевидно, быстро сливается с центральным небесным божеством государственного шаманистского культа — Вечным небом (см. в ст. *Тенгри*), вплоть до полного отождествления (Хормуста-тэнгри иногда осмысливается как «небо»), и в таком качестве он фигурирует как отец (или создатель) *Чингисхана*. Х. — небесный отец Гесера, по повелению *Шакьямуни* посылающий своего сына на землю. В монгольских шаманских призываниях Х. — глава 33 или 99 тэнгри; по некоторым версиям, он участвовал в творении верховных небесных богов. В поздних преданиях Х. иногда выступает в роли демиурга. С природой небесного божества связаны его функции громовержца. Согласно сказочно-эпической мифологии, Х. — владыка верхнего мира (в одной шаманской легенде описывается как старец, имеющий спящую шёлковую шубу), отец многочисленного семейства. В бурятской мифологии Х. — глава добрых западных 55 тэнгри (версия балаганских бурят), а также повелитель тёплых дождей, необходимых для травостоя, покровитель кузнечного ремесла. Помимо тэнгри, ему подчинены их дети и вьюки (ханы, эжины, зайны). Оружие бурятского Х.: копьё из чёрного дерева, серебряный колчан со стрелами и жёлтый бухарский лук в серебряном футляре, петля с 13 узлами, кнут с 88 узлами и 99 пуговицами. Его воинское облачение составляли три слоя доспехов; на голове шлем в виде белой шапки, лучезарный, как звезда. Ездит Х. на тёмно-гнедом коне величавой с горю.

С Х. связан ряд сюжетных линий в бурятском эпосе о Гесере: Х. борется

с Ата Улан-тэнгри, главой злых восточных тэнгри, из-за обладания Саган Себедеком, нейтральным божеством, не примыкавшим ни к западным, ни к восточным тэнгри; он посылает на землю своего сына (в земном перерождении — Абай Гесер Богдо), который сражается со злыми силами, возникшими из тела низвергнутого на землю Ата Улана. В результате модификации формы «Хормустан» появляется божество Уч Курбустан (уч — «три» вместо исходного 33) у алтайцев, функционально сходное с *Ульгеном*, но в отличие от него встречающееся прежде всего не в шаманской мифологии, а в повествовательно-фольклорных сюжетах. Уч Курбустан фигурирует то как один персонаж, то как трое небесных владык (иногда — три брата, восседающие на трёх золотых престолах); урянхайское поверье называет их: Эрликхан (вопреки обычному отнесению этого персонажа к нижнему миру; см. *Эрлик*), Орус-хан («русский царь») и Эржен-хан («государь-владыка» — китайский император). Теоним Хормос, который у алтайцев приобретает форму «кёрмёс», становится термином для обозначения обширной категории шаманских духов — злых, тёмных, вечных; демонов преисподней, обитающих в нижнем мире, а также духов предков (напр., алт. кан адалар кёрмёс — духи предков по мужской линии).

С. Ю. Неклюдов, Н. Л. Жуковская.

ХОРОН, в западносемитской мифологии бог. В угаритских мифах предстаёт как защитник царской власти (так, *Карату* призывает на своего заблудовавшегося сына Иацдиба гнев Х., выступающего в паре с *Астартой*) и изображается в виде коршуна. Согласно египетским источникам, отражающим палестинско-ханаанейские представления, Х., очевидно, является божеством подземного мира. Почитание Х. глубоко укоренилось в ханаанейской среде; поклонение этому богу было засвидетельствовано в палестинском городе Иамния ещё в эпоху эллинизма (ср. сохранившееся название местности Хауран по имени Х.).

ХОРС, др.-рус. Хърсъ, древнерусское божество т. в. Владимирова пантеона. Согласно наиболее ранней версии (в «Повести временных лет» под 980) Х. почитался в Киеве наряду с другими богами; идол Х. стоял на холме, здесь же совершались жертвоприношения. Есть мнение, что имя Х. в этом списке было введено позже редактором летописного свода игуменом Никоном (умер в 1088 или 1089), который узнал об этом божестве во время своего пребывания в Тмутаракани (стоящее по соседству имя Дажьбога в этом случае могло бы пониматься как пояснение имени Х.). Х. упоминается в апокрифе «Хожение богородицы по

мукам» («...Трояна, Хорса, Велеса, Перуна на боги обратиша»), в «Слове о полку Игореве» (в отрывке о князе Всеславе, который «...самъ въ ночь влькомъ рыскаше: изъ Киева дорискаше до куръ Тматорокава, в еликому Хърсови влькомъ путь прерыскаше»), в различных сочинениях церковной литературы, направленных против языческих пережитков (ср.: «и вброуютъ въ Перуна и въ Хърсая...», «Слово некоего христолюбца»; «тѣмъ же богомъ требоу кладоуть... Перуноу, Хърсу...», «Слово о том, како погани суще языци кланялися идоломъ»; «смяше боги мнози, Перуна и Хорса...», «Слово и откровение св. апостола»; «два ангела громная есть: елленский старецъ Перунъ и Хорсъ жидовинъ», «Беседа трех святителей и др.), а также в ещё более поздних источниках. Показательны трансформации имени Х. в текстах Куликовского цикла, где Х. относят к богам, почитаемым «безбожными» Мамаем (Гурьсь, Гурьк, Гусь). В большинстве списков Х. соседствует с Перуном (небесные боги, соотносимые соответственно с солнцем и громом/молнией); Х. выступает также в сочетании с Дажьбогом, что также обычно интерпретируют как их принадлежность к солярным божествам. Вместе с тем существует точка зрения, согласно которой Х. связан не с солнцем, а с луной, в доказательство чего приводят мотив оборотничества Всеслава (связь волка с луной подтверждается многими примерами, ср. волкодлаки). За пределами Руси у других славян он неизвестен (существует ст.-сербское собственное имя Хръсь). Несомненно восточное происхождение этого божества, попавшего на Русь через сарматские (и/или тюркские) влияния. Об иранском источнике Х. можно судить по персидскому обозначению обожествлённого сияющего солнца — *Xuršēt*, в конечном счёте восходящему к авест. *hvarə xšaētm* (см. *Фарн*); в связи с этим обозначением солнца упоминается его путь, что соответствует образу пути Хорса в «Слове о полку Игореве». Этот же иранский мифологизированный образ вошёл в пантеон ряда других народов; ср. обско-угорское божество солярного круга *Корс-Торуна* и его сына *Мирсусна-тума* или Шорни пос. «золотой луч»; показательно, что обычное в списках богов сочетание Перун — Хорс также могло бы быть соотносено с парным теоформным именем у обских угров Нумь-Кворес (см. *Нуми-Торуш*).

В. В. Иванов, В. Н. Топоров.
ХОСЕДЪМ (мет.), в ветской мифологии главное женское божество, носительница зла. Принадлежность к классу богинь-матерей подчёркивается языковой формой имени (-зм, «мать»), иногда Х. называют Хоседэбоам (боам, «старуха»). Х. описывается как отра-

тительная, вызывающая страх старуха типа *Биби-яги* (X. — четырёхпала). По одним сведениям, X. живёт на земле, по другим — на далёком северном острове в устье Енисея или в океане, на скале, где находится её чум. Некогда X. была женой высшего бога *Еся* и жила с ним на небе. По одной версии, она в чём-то провинилась перед мужем и была изгнана с неба; по другой — она сама ушла от Еся к Месяцу (есть сказка, в которой представлен мотив преследования со стороны X. Месяца, спустившегося с неба, где у него осталась жена — Солнце). Основная черта X. — её вредоносность: от неё — мор, болезни, порча, непогода и даже смерть, так как X. пожирает души людей — ульней. В этом ей помогают связавшие с ней носители зла: дотетям, лютость, *Калбесам* и др. В сюжете посланка X. с *Альбэ* она выступает в ипостаси боора; из тела сожжённой X. возникают лягушки, комары. Как сила зла, X. противопоставлена не только Есю, но и женскому божеству из класса богинь-матерей — *Томэм*. С X. связан целый ряд мифологических сюжетов и сказочных текстов: о борьбе X. с первым шаманом *Дожом* (верх одерживает то X., то Дож), о том, как *Альбэ* преследует X. вдоль Енисея, и др.

В. В. Иванов, В. Н. Топоров.

ХО-СНН («звезда огня»), в поздней китайской народной мифологии один из духов огня (см. *Хо бу*), обожествлённая планета Марс. Обычно изображается в храмах и на пародных лубочных картинках в виде свирепого трёхглазого антропоморфного существа с красным лицом и шестью руками; в каждой руке X.-с. держит оружие (меч, алебарду и т. п.). Другое лицо X.-с., помещённое на затылке, красивое и благодушное. Наличие двух противоположных лиц столковывалось т. о., что на поле брани X.-с. принимает должно свирепый вид, а в остальное время он добрый дух. Его постоянные атрибуты — огненные колесо, лук и стрелы. К X.-с. обращались с мольбой о предотвращении пожара. Считалось, что если повелитель бесов *Чжан Тяньши* останавливался где-либо на ночлег, то враждовавший с ним X.-с. устраивал там пожар. В народных верованиях образ X.-с. нередко контаминировался с образом *Се-тяньцзюня*, который также считался воплощением планеты Марс.

Б. Р.

ХОТАЛ-ЭКВА (у манси), Катл-им и (у ханты), в мифологии обских уртов женское божество солнца. Днём X.-э. проезжает по небу на крылатом олене, пылающем золотым пламенем, а на закате купается в озере живой воды. Обычно считается, что X.-э. — дочь *Корс-Торума* и сестра месяца-старика; в одном из хантыйских мифов выступает как жена последнего (см.

Этлос-ойка). В мифах упоминается и дочь X.-э. — Хотал-аги, взятая в жёны *Мир-суен-хумом* или земным героем.

Е. Х. ХОТЭИ («сполотняный мешок»), в японской мифологии один из семи богов счастья, бог изобилия, олицетворяющий также общительность и весёлость. Прототип X. — китайский буддийский монах 9—10 вв., который прославился предсказаниями счастливых знамений и считался земным воплощением *Майтреи*; он имел необычный вид (маленький рост, большой выпяченный живот), отличался своеобразным поведением (ходил по монастырям в полуголом виде сполотнятым мешком за спиной). Благодаря широкому распространению в Японии многочисленных изображений этого монаха его личность приобрела легендарный характер. В 15 в. под именем X. он был включён в число «семи богов счастья».

А. Н. Монахов.

ХОУ-ТУ, в китайской мифологии божество земли. Первые упоминания о X. имеются в «Книге обрядов» (4—2 вв. до н. э.) и «Книге исторических преданий» (древнейшие части 14—11 вв. до н. э.). X. считался праправнуком *Янь-ди*. В некоторых текстах он — сын *Гунгуна* по имени Канхуэй. По книге обрядов X. — помощник *Хуан-ди*. X. — божество земли всей страны в отличие от духов земли отдельных местностей (*Туду*). Официальные жертвоприношения X. были введены в 113 до н. э., проводились в северном предместье столицы. X. изображался с верёвкой в руках, считалось, что он управляет сторонами света. Его же считали и правителем столицы мрака (в загробном мире). В более поздние времена X. стал восприниматься как женское божество, к имени X. в паре стали добавлять титул nyilvánн («матушка»).

Б. Р.

ХОУ-ЦЗИ (условно «государь просо», «государь зерно»), в древнекитайской мифологии культурный герой, божественный прародитель чжоуского племени.

В наиболее архаических версиях преданий о X. рассказывается, что его мать — девушка из рода Ютай по имени *Цзян Юань* однажды, гуляя в поле, наступила на след великана, зачала и родила X. (возможно, что след великана в первоисточнике мышлении ассоциировался со следами предателей верхнего небесного мира или его владыки, ср. рождение культурного героя *Фуси*).

В детские годы X. любил играть, сажая коноплю и бобы. Став взрослым, X. начал возделывать землю и собирать богатые урожаи. Государь *Ио* пригласил X. на должность управителя земледелия. По другим версиям, X. прославился при государях *Шунэ* и *Юэ*. Это явное свидетельство того, что присоединение преданий о X. —

прародителе чжоусцев к рассказам о правлении идеальных государей глущайшей древности есть явления более поздней исторической мифологии. При этой истории, например, исчезло и зафиксированное в «Книге песен» и «Книге гор и морей» представление о том, что X. получил семена злаков из верхнего, небесного мира. По песням можно сделать вывод, что в период засухи чжоусцы обращались к X. с мольбами так же, как и к Верховному владыке — *Шан-ди*. Трудясь над посевами злаков, X. умер у горы и был погребён на равнине *Дугуан* неподалёку от небесной лестницы дерева *Цзяньму*, по которой в мифические времена герои-первопредки подымались на небо и спускались на землю.

Образ X., по своей сути культурного героя, научившего людей сеять злаки, близок образу *Шэнь-нуня*. По всей вероятности, Шэнь-нун был божеством земледелия ипчдв, а образ X. сложился из чжоусцев, первоначально скотоводов, при переходе к оседлому земледелию. В древних легендах искусными земледельцами называются также сын X. по имени Бу-ку, брат X. — Тайси и сын Тайси — Шучзюнь, который предложил использовать быков для пахоты. В этих преданиях, по-видимому, отразились представления о целом роде земледельцев, образовавшемся среди чжоуского племени.

Б. Л. Рубинин.

ХОХЫ ДЗУАР, в осетинской мифологии покровитель гор и легендарного рода Хетага в Нартской котловине. X. д. выступает и как аграрное божество, он посылает урожай хлебных злаков, оберегает домашних животных от болезней, а также насыпает непогоду — ливневые дожди, град. Считалось, что X. д. пребывает в своём святилище, в ущелье Гуркумтыном, высоко на горе, где в честь него летом устраивается общее пириество.

Б. К.

ХО-ШЭПЬ («божество огня»), в китайской мифологии название божества огня: *Чжужуна*, Хуэйлу, Югуана, *Цзао-вана* и др. (напр., Саньлаца, сына бога горы *Тайшань*, который посылает огонь). См. *Хо бу* и *Хо-син*.

ХРАФСТРА (авест.), в авестийской мифологии олицетворение пресмыкающихся, насекомых. Эпитет X. — «дикий», «яростный». Все виды X. считались порождением сил тьмы и подлежали истреблению праведными зороастрийцами. Метафорически термин X. прилагался к противникам зороастризма.

Л. Л.

ХРЕЙДМАР, в скандинавской мифологии хозяин двора, у которого заочевали боги Один, Хёнир и Локи, «могущественный человек, пиридои сущий в колдовстве» («Младшая Эдда»); отец Отра, Регина и Фафнира, получивший выкуп от *Локи*. Е. М.

ХРИС, в греческой мифологии: 1) жрец — эпоним храма Аполлона Смифейского в Хрисе в юго-западной Фригии. Когда *Агамемнон* отказался выдать Х. его дочь Хрисиду, захваченную ахейцами в плен, Х. возманился о мести к Аполлону, и бог наслал на греческое войско моровую язву, которую он прекратил также по просьбе Х., как только Агамемнон вернул Х. дочь (Гош. II, 1 9—43; 430—457). В историческое время в Хрисе находился храм Аполлона со статуей работы Скопаса (Strab. XIII, 1, 604); 2) внук Х. (1), сын Агамемнона и Хрисиды, которая выдавала его за сына Аполлона. Во время бегства Ореста и Ифигении из Тавриды Х. старший, у которого они искали прибежища, хотел выдать беглецов преследовавшему их царю тавров Фоанту, но, узнав от дочери, что Х. — брат Ореста и Ифигении по отцу, помог им сбежать. Сюжет был обработан в ве дошедшей трагедии Софокла «Х.».

ХРИСАОР («златомеч»), в греческой мифологии сын Посейдона и горгоны Медузы, появившийся на свет, когда горгону обезглавил Персей (Hes. Theog. 278—283). Х. и океанида Каллироэ — родители чудовищного трёхголового *Герiona* (287 след.). А. Т.-Г.

ХРИСИП, в греческой мифологии сын *Пелона* и нимфы *Аксиохы*. По одной версии мифа, его похитили и соблазнили *Дай*; озорный Х. наложил на себя руки, а *Пелон* проклял *Дая* и весь его род (Apollod. III 5, 5; Schol. Eur. Phoc. 1760). По другой версии, Х. убили его сводные братья *Атрей* и *Фивст*, которых подговорила к этому их мать *Гипподамия*, боявшаяся, что Х. как старший сын *Пелона* лишит наследства её сыновей. За убийство Х. *Пелон* изгнал и проклял *Атрея* и *Фивста*.

ХРИСОФЕМИДА, в греческой мифологии дочь *Агамемнона* и *Клитемнестры*. Упоминается в «*Илиаде*» (IX 145). В позднейшей мифологической традиции Х. существенной роли не играет; в трагедии Софокла «*Электра*» робкая и покорная Эгисфу Х. противопоставлена неукротимой в своём стремлении к мести *Электре*.

ХРИСТОФОР (букв. «христопосец»), в христианских преданиях мученик, пострадавший ок. 250 в Личии при императоре Деции; последующая традиция подвергает его образ сильной мифологизировавшей стилизации. Согласно преданию, Х. был выходцем из земли хаанаейской и отличался гигантским ростом и могучим телосложением. Первоначально звался *Регрев* (греч. Ρεγρέβος; ср. лат. *Regrobus*, «отверженный», «осуждённый», «дурной»); будучи креплён автлохийским епископом — мучеником *Вавилом*, получил имя Х. Некоторые источники (напр., поэма *Вальтера Швейферского*,

10 в.) указывают на чудесные обстоятельства его крещения, ниспосланного с небес и произошедшего при посредстве источивой облаком влаги; оно сопровождалось знаменем: сухой посох Х. расцвёл (ср. ветхозаветное предание о жезле *Аарона*, Чис. 17). Его проповедническая деятельность, отмеченная чудесами (напр., ангел прикасается к устам Х., и он, не знавший догале по-гречески, проповедует жителям Ликии на этом языке; ср. священную глоссолалию апостолов, Деян. 2, 4—12), навлекает на него ненависть императора Деция, гонителя христиан. Подвергнув Х. ужасным пыткам, Деций приказывает обезглавить мученика, чьё тело уже пронзили многочисленные стрелы. Позднейшие западные версии, в которых преследователь Х. выступает под именем *Дагдус*, повествуют о том, как приобщение крови святого исцеляет императора от внезапной слепоты и обращает его на путь истинной веры.

Древние предания (как восточные, так и западные) говорят о Х. как о сеголаве. Многие версии называют его уроженцем страны кинокефалов и антропофагов (иногда отождествляемой с *Ханааном*); при этом предполагается, что, приняв крещение, он вместе с новым именем обретает и человеческий облик. Другие источники объясняют его несогласие чудом, которое бог совершил по его молитве и дабы сделать проповедь его убедительной для язычников (ср. позднюю кипрскую легенду, согласно которой Х. испросил себе собачью голову, дабы не презрять своей красотой поселенков). Православная иконографическая традиция удерживает образ Х. Кинокефала ещё на протяжении многих веков (впрочем,ряду с этим типом, византийская иконография знает и антропоморфный тип Х.—воина). Напротив, для западной иконографии определяющим становятся молитвы, получившие распространение благодаря «Золотой легенде» *Иакова Воробинского*.

Согласно версии, представленной в «Золотой легенде», Х., простодушный великан и храбрый, ищет самого могущественного и великого властелина, чтобы поступить к нему на службу. Но он покидает службу у царя, который боится дьявола, и предлагает свои услуги последнему; обнаружив же, что дьявол трепещет при виде креста, вступает на путь служения Иисусу Христу (повеки того, кто сильнее всех, начинающийся с ничтожно малого и постепенно приходящего к богу, — распространённый фольклорный мотив; ср. легенду об *Аврааме*). По совету некоего отшельника берётся переносить путников через речной поток, желая послужить этим богу. Однажды его просит переправить через реку ребёнок. Дойдя до середины брода, Х. ощущает на своих плечах невыно-

симу тяжесть, ему представляется, что он несёт ве младенца, а целый мир. Ребёнок, оказывающийся Христом, объясняет ему, что он держит не только весь мир, но и того, кто сотворил этот мир (в основании легенды лежат два уравновешивающих друг друга парадокса: могущественнейший властелин, которому служат Х., оказывается младенцем, воплощением слабости и безащитности; с другой стороны, этот младенец весоме и значительнее всей вселенной).

Начиная с 12 в. этот сюжет оказывает огромное влияние на западную иконографию, неизменно изображающую Х. с младенцем Христом в момент переправы через реку (рельеф напители колонны в церкви святого Христофора в Рио-Мау, Португалия, 12 в.; миниатюра в Псалтири 12 в. из Вестминстерского аббатства, Лондон, Британский музей; картины К. Масиса, Х. Босха, *Пинтуриккьо*; гравюры А. Дюрера, И. Аммана и др.), и отчасти на православную. С именем Х., покровителя путников, моряков, прачебного искусства и пр., связано следующее поверье: достаточно увидеть его изображение, чтобы в этот день не подвергнуться внезапной смерти.

ХРУНГНИР, в скандинавской мифологии один из великанов — противник богов-асов. У Х. — каменные сердце и голова, ему служит глиняный великан *Мёккуркальв*. Х. соревнуется в конной скачке с богом *Одином*, угрожает убить асов в урочище *Фрейю* и *Сив*, но гибнет в поединке с *Тором*.

ХУАН-ДИ («жёлтый предок», «жёлтый государь», «жёлтый император»), в древнекитайской мифологии культурный герой. Возможно, что Х. как «жёлтый государь» есть отчасти более поздняя интерпретация омонимического сочетания *Хуан*, означающего «блестящий (испускающий свет) государь», «управитель августейшего Неба». Вместе с тем Х. считался олицетворением магических сил земли, отсюда его связь с жёлтым цветом лесовых почв. Высказывались предположения, что Х. связан с тотемами медведя, лая («червь», «вид дракона»), явля («большая черепаха», «драконоподобная ящерица»). По некоторым предположениям, культ Х. первоначально сложился у рода *Чэнь*, где Х. почитался в качестве драконоподобного божества грома и дождя. В различных описаниях Х. в сочинениях рубежа н. э., где говорится о зачатии его от грома (луча молнии), есть черты, роднящие его с драконом, как одним из основных тотемов предков китайцев.

Считается, что родовой фамилией Х. была *Гунсунь*, его имя — *Сюаньюань* (от слова, «колесница») и явля («глобля»). Возможно, что в этом имени

зафиксирован один из подвигов Х. — изобретение колесницы. Некоторые учёные, однако, видят здесь связь с астральными представлениями о Х. как о созвездии, напоминающем большую колесницу. Х., родившись, сразу начал говорить. Он был высокого роста (более девяти чи — ок. 3 м), имел лик дракона, солнечный рог, четыре глаза или четыре лица. Четырёхглазость или четырёхликость Х. может быть истолкована как отражение четырёхчленной модели мира. Вместе с тем четырёхглазость Х., возможно, указывает на изначальную шаманский характер этого образа (связь с четырёхглазой шаманской маской древних китайцев). По системе представлений, сложившихся к 6 в. до н. э., Х. — один из пяти богов, правителей сторон света — божество центра, фактически верховное небесное божество. Вероятно, здесь произошла контаминация образа первопредка Х. с образом безымянного верховного владыки *Шан-ди*. Одновременно земная столица Х. как верховного божества стала локализоваться в священных горах *Кунь-лунь*.

Х. приписывается изобретение топора, ступки, лука и стрел, платья и туфель. Он научил людей отливать колокола и треножки, бурить колодезь, мастерить телеги и лодки, некоторые музыкальные инструменты (считалось, что он сделал чудесный барабан из лкуры драконоподобного бога грома). С его именем традиция связывает также продолжение деятельности *Шань-нуня* по определению лекарственных свойств растений и начало врачевания и медицины как науки (первый медицинский трактат древнего Китая назван «Книга Х. о внутреннем»). Сподвижник Х. *Цанцае* изобрёл иероглифическую письменность, а *Жунчэн* создал календарь. По некоторым летопискам, Х. первый установил различия в одежде для мужчин и женщин («Хуайнань-цзы», 2 в. до н. э.). Х. был искусен во владении копьем и щитом и собирался покарать всех правителей, не явившихся к нему с данью. Однако, узнав о его намерениях, все пришли с дарами. Одав только правитель юга — бог солнца Янь-ди (по некоторым версиям, сводный брат Х.) не пожелал подчиниться. Тогда Х. собрал тигров, барсов, медведей и других хищных зверей и сразился с Янь-ди под Ваньцюань. Х. вышел победителем. В философских текстах эта война интерпретировалась как война между дождём, водой и огнём (Х. — вода, Янь-ди — огонь, «Весны и осени Люя», 3 в. до н. э.), что, возможно, отражает древнейшие мифологические воззрения. После победы над Янь-ди непокорённым остался лишь один *Чжоу*, которого Х. победил в битве при *Чжолу* и казнил.

Х. никогда не пребывал в покое, он расчищал горные склоны для посевов, прокладывая дороги. Х. женился на *Лэй-цзю*. Всего от разных жён у Х. было 25 сыновей, 14 из них стали основателями новых родов. В историзованной традиции Х. почитался как мудрый правитель, наследовавший *Шань-нуну* и правивший будто бы с 2698 по 2598 до н. э. С Х. как с первого «реального» правителя начинается своя «Исторические записки» Сыма Цянь. По некоторым легендам, Х. жил 300 лет. В конце его жизни на земле появились единокор (*цилин*) и фелкс (*фэнхуан*) — знак мудрого правления. По одной версии («Хуайнань-цзы», «Критические суждения» Ван Чуна, 1 в. н. э.), Х. в конце жизни собрал медь на горе Цзяншань и отлил треножник. Когда работа была закончена, с неба спустился дракон. Х. ухватился за его ус, сел верхом и улетел в небеса. По даосским версиям, Х. постиг дао, сделался бессмертным и улетел на драконе. Сподвижник Х. стрелили в дракона из луков, думая заставить его опуститься, но не добились успеха («Хуайнань-цзы»). Считается, что Х. погребён на горе Цзяншань в провинции Шаньси. Однако, по даосским преданиям, в могиле погребена лишь одежда Х., которая осталась после того, как он, сделавшись бессмертным, вознёсся на небо («История династии Хань» Вань Гу, 1 в. н. э.). В средние века даосы почитали Х. как одного из зачателей своего учения (наряду с *Лаоцзы*), в народе Х. чтят как божество планеты Земля (Сатурн), как бога — покровителя портных (по другой версии, — бога архитектуры), а также как одного из богов медицины (наряду с *Фуси* и *Шань-нуном*).

ХУАШАНЬ («цветущая гора»), в китайской мифологии одна из пяти священных гор (см. *У юэ*), где, по преданию, *Шунь*, обезжал свои владения, принесил жертвы небу. Реальная гора Х. (находится в провинции Шаньси) у даосов была местом отправления культов чадоподательниц; *Сунцзы няннан*, или *Шэнму* («святая матушка»), изображавшейся верхом на лошади; *Бися ваньцзюнь* и др., а также бодхисатвы *Гуаньинь*.

ХУБАЛ, в древнеарабской мифологии бог мекканского племени курайш (из которого происходил Мухаммад), очевидно, бог-предок и покровитель курайшитов, бог небес или луны. Х. — главное божество мекканской каабы. Там помещалось его изображение в облике человека — каменная статуя с золотой правой рукой. Находившийся в каабе чёрный камень (видимо, метеорит; его почитание было в пересмысленном виде воспринято исламом), вероятно, также олицетворял Х. В качестве главного божества Мекки Х., по-видимому, отождествлялся с

Аллахом. Примечательно, что в Коране отсутствуют какие-либо упоминания о Х. или о борьбе с его культом. Мусульманская традиция (согласно которой культ Х. был воспринят в Мекке из государства Моав) не сообщает и о разрушении статуи Х. Хубал почитался также самудскими арабами, в государствах Набатей и Пальмира.

ХУВЕАПЕ, Хубеапе, Хобивапе, Чувеапе, Кхутсване, Кудьяне-Косане, в мифах южных банту божество («великий бог»), первопредок («первый человек»), демонург, трикстер. Имя его отца — Хуве, или Хове (отсюда и Хувепане — уменьшительное от Хове); в других вариантах отца Х. зовут Ходи, Ривимби или Левви; по иным версиям, Х. — сын *Моримо*. Жилище Х. — в небе, но он спустился с неба, чтобы сделать землю и людей, затем поднялся вверх по вбитым в небо колышкам. Согласно одному из мифов, Х. создал ребёнка из глины и вдохнул в него жизнь (вариант: ребёнок появился благодаря тому, что Х. проглотил нечто, предназначавшееся его матери). Х. прятал его в дупле дерева и каждое утро тайно поил молоком. Отец выследил Х., забрал ребёнка, и вместе с женой они спрятали его среди дров — под навесом хижины. Не найдя ребёнка, опечаленный Х. вернулся домой. Пожалев Х., мать послала его за дровами, где он и обнаружил своё дитя. Х. назвал его «Тот, кто причиняет много хлопот». Так как никто не знал, откуда у Х. ребёнок, стали говорить о том, что Х. занимается колдовством. Если овца или коза в стаде отца, которое пас Х., приносила двойню, Х. прятал одного из детёнышей в пустом термитнике. Кто-то сообщил об этом отцу Х., и тот, обнаружив спрятанных ягнят и козлят, хотел вернуть их в стадо. Но Х. ударил отца прутом. Когда они перегоняли скот домой, соседи снова заговорили о магии и колдовстве Х. Требуя от отца избавиться от Х., пока тот не околдовал всю деревню, они снабдили его ядом. Мать подала Х. чашку молока с ядом, но он вылил молоко на землю, и все дальнейшие попытки извести Х. оказались тщетными. Люди, поняв, что не в силах перехитрить Х., оставили его в покое. С тех пор Х. стал дурачить их, притворяясь глупцом, совершая абсурдные поступки (якобы по совету односельчан). Иногда жертвой проделок Х. становится его отец (так, Х., съев его ужию, объясняет исчезновение еды «магией»). В конце концов родители Х. и соседи решили жить с ним в мире.

В вариантах мифа в роли трикстера выступает уже не сам Х., а его сын Хутсване. Согласно некоторым мифологическим представлениям, Хутсване когда-нибудь вернётся, принесёт людям счастье и благополучие. Прodelки

Х. напоминают другого трикстера *Улаканьяну* зулусского фольклора.

Б. С. Котляр.

ХУД, в мусульманской мифологии пророк. Х. был послан Аллахом наставить на праведный путь народ *ад*, из которого он сам происходил. Согласно Корану, отвергнувшие увещания Х. адиты были уничтожены, остались лишь те, что последовали за ним. В предании говорится, что, спасаясь от преследований врагов, Х. попросил у Аллаха защиты. Перед ним разверзлась скала, в которую он и вошёл. Затем она закрылась, оставив лишь небольшую щель. Скала с трещиной, расположенная в восточной части долины Хадрамаут в Южной Аравии (т. н. «могила Х.»), является объектом ежегодного паломничества мусульман; находящийся рядом большой камень почитается как окаменевшая верблюдица Х. Иногда отождествляется с Эбером, отцом *Кастана*.

М. П.

ХУДЕНА-ХУДЕЛЛАРА, Х у т е л л у р а (от хуррито-урартского хут-, «писать», «назначать»), в хурритской мифологии боги судьбы. Им родственно, по-видимому, урартское божество Хутуине.

М. Л. х.

ХУМБАБА (новоассирийское), Х у в а в а (шумер., старовавил., хуррит., хетт.), в шумеро-аккадской мифологии в эпосе чудовище, страж кедрового леса (в горах Ливана), приставленный богом *Энлилем*. В шумерском сказании о *Гильгамеше* и Х. («Гильгамеш и гора бессмертных») и в аккадском эпосе о *Гильгамеше* герой с помощью волшебства убивает Х., за что *Энкиду* (по аккадской версии) несёт наказание: разгневавшие боги посылают ему болезнь и смерть. В шумерском сказании Х. называет «гору Хуррум» своим отцом и матерью (не исключено, что название горы, как и имя самого Х., связано с воспоминаниями о первых знакомствах вавилонян с хурритами в кон. 3-го тыс. до н. э.). Представлялся в виде многоногого и многорукого существа, а также окружённым магическими лучами сияния. Как дух дерева мог мыслиться в виде дерева (в шумерском сказании спутники *Гильгамеша* рубят деревья и одновременно сучья-руки самого Х.).

В. А.

ХУМΠΆН (возможно, от хуна, «повелевать»), в эламской мифологии (с сер. 2-го тыс. до н. э.) верховное божество, «повелитель неба». Супруг богини *Киририши*, отец бога Хутрава. Стоял во главе пантеона и после захвата Элама персами (6 в.). Вавилоняне отождествляли Х. с *Мардуком*.

М. Д.

ХУН-АХПУ́ И ШБАЛАНКЕ́ («один стрелок из сарбакана» и «маленький ягуар — олень»), в мифах киче братья-близнецы, культурные герои. Согласно мифу, однажды Хун-Хун-Ахпу и его брат *Вукуб-Хун-Ахпу* были при-

глашены владыками *Шибальбы* (подземного мира) поиграть в мяч, но по прибытии туда были умерщвлены. Голову Хун-Хун-Ахпу владыки преисподней поместили на дерево. Проходившая мимо девушка Шкик загляделась на страшный «плод», и голова Хун-Хун-Ахпу плюнула ей на ладонь, от этого Шкик забеременела. Разгневавшийся отец девушки хотел придушить её смерти. Тогда Шкик бежала из Шибальбы и нашла приют у матери Хун-Хун-Ахпу, где и родила двух близнецов Х.-А. и Ш. В детстве и ранней юности братья совершают много чудес и подвигов. Узнав о печальной участи своего отца и дяди, близнецы отправляются в Шибальбу, где владыки преисподней подвергают их страшным испытаниям и затем сжигают. Но Х.-А. и Ш. воскресают на пятый день. В образе бродячих фокусников они снова отправляются в Шибальбу, где побеждают и убивают её владык — *Вукуб-Каме* и Хун-Каме. После этого близнецы становятся солнцем и луной. В эпосе киче «Пополь-Вух» запечатлён очень древний миф о происхождении и приключениях божественных близнецов, распространённых некогда почти у всех племён индейцев Центральной и Южной Америки.

Р. В. Кинжипов.

ХУНСАГ («человек леса»), Х у н с т а г, в нижней мифологии чеченцев и вгушей дух-покровитель леса и лесных животных. По поверьям, стремится погубить всякого охотника, встретившегося с ним в лесу. Из его груди торчит костяной топор, который он вознаем в свою жертву. На защиту Х. встают лесные звери, птицы, деревья, трава. Лишь прибегнув к хитрости, охотник удаётся его одолеть. Согласно распространённому сюжету, охотник не без умысла сообщает Х., что зовут его «Я сам себя»; затем, когда Х. отходит за водой, накрывает чурбан своей буркой и прячется за дерево. Вернувшийся Х., приняв чурбан, покрытый буркой, за охотника, вознаем в него свой топор. Охотник же выстрелом смертельно ранит Х. На крики Х. сбегаются все обитатели леса, однако, услышав от Х. в ответ на их вопрос, кто его ранил, — «Я сам себя», расходятся, объясняя ему, что в таком случае помочь ему не могут.

А. Т. **ХУНЬ**, в китайских мифологических представлениях душа (наряду с по, ли и др.). Считалось, что душа Х. связана с силами ян, а душа «по» с инь (см. *Инь и ян*). Х. управляет духом человека, а «по» — его телом. Предполагали, что после смерти человека Х. улетает на небо, а «по» уходит в землю или рассеивается. В древних сочинениях есть сведения о массовых весенних обрядах призывания душ Х. и «по», т. к. верили, что их объединение даёт жизнь и соответственно плодородие.

В Древнем Китае был широко распространён и обряд призывания Х. после смерти человека. Известны и обряды жертвоприношения Х. после смерти человека. Но более поздним мифологическим представлениям считалось, что после смерти человека «по» остаётся в комнате умершего, откуда ей не дают выйти *Мэнь-шэнь*, а Х., уведённая служителями *Чэнлуана*, начинает свой путь в загробный мир и к будущим перерождениям. Предполагали, что с помощью особой церемонии можно заставить Х. своего умершего предка покинуть загробный мир, выйти из мира мрака и подняться в сияющее небо во дворе Южной вершины, чтобы стать бессмертным (см. *Сянь*). В этом «раке», посреди двора бьёт источник жидкого огня, в котором купаются души. Их плоть там растворяется, и, когда они выходят из источника, Верховный владыка создаёт для них «новое жизненное тело».

Б. Л. Рифтин.

ХУНЬДУНЬ («хаос»), в древнекитайской мифологии: 1) первоначальный хаос; первоначально Х. — это, видимо, водяной хаос (судя по начертанию иероглифов хунь и дунь), для которого характерен полный мрак, напоминающий взболтанное содержимое куриного яйца; согласно «Хуайнань-цзы» (2 в. до н. э.), когда не было ещё ни неба, ни земли, и бесформенные образы блуждали в крошечной тьме, из хаоса возникли два божества; 2) некое живое существо с признаками первоначальной нерасчленённости. Признаки нерасчленённости (сросшиеся ноги, зубы) обнаруживаются также у ряда мифических первопредков. В книге «Чакуан-цзы» (4 в. до н. э.) говорится, что Х. — это бог середины, у которого часто встречались бог Южного моря Шу и бог Северного моря Ху. Они задумали отблагодарить Х. за доброту и сказали: «У всех людей есть семь отверстий (в голове), чтобы видеть, слышать, есть и дышать, и только у Х. нет ни одного». Они принялись сверлить отверстия, делая каждый день по одному, но Х. умер; 3) мифический зверь, тоже с признаками нерасчленённости, хотя заметно ослабленными. В «Шэнь и цзинь» («Книге о чудесном и необычайном») (приписывают Дунфан Шо, 2—1 вв. до н. э., видимо, реально 5—6 вв. н. э.) говорится, что к западу от горы *Куньлунь* водится зверь, похожий на длинношёрстную собаку с медвежьими лапами, но без когтей. «У него есть глаза, но он не видит, ходить не умеет, есть уши, но он не слышит, зато чует приближение человека. В брюхе у него нет внутренностей, есть лишь прямая кишка и вся пища проходит насквозь. На добродетельных он кидается, к злодеям лынет...»; 4) мифическая птица. В «Книге гор и морей» упоминается лаякая птица, напоминающая мешок, (ис-

пускающий?) киноварно-красный огонь, с шестью ногами и четырьмя крыльями, но без лица и глаз, которую зовут Дицян. С концепцией Х. связываются древнекитайские предания о государях, стрелявших в кожаный мешок, наполненный кровью, и приговаривавших, что расстреливают небо. Можно предположить, что это — реликт архаических представлений о небе и первоначально неразличённом хаосе; 5) в стадиально более поздней историзованной мифологии — несколько отрицательных антропоморфных персонажей, в том числе беспутный и злой сын мифического государя Ци-хуна.

Б. Л. Рифтин.

ХУОНЫ, в мифологии тайских народов Индокитая, души человека. Их у человека от 32 (как у лао и плавов Мьянмы, они называют их соответственно кланами и кланами) до 120 (у красных тай Вьетнама). Большинство Х. человек получает от отца, меньше от матери. Существуют Х. головы, лба, носа, локтя, лёгкого, печени и т. д., а также Х. смеха, печали, веселья, раздумья, различных навыков. Главный Х. — Хуонгюа находится в голове. Х. могут случайно отставать, теряться, и тогда человек чувствует усталость или заблуждается. У стариков Х. во время сна играют с духами и богами в шахматы. После смерти человека Х. гибнут, но часть из них превращается в три духа *ли*.

Я. Ч.

ХУР («солнце»), в осетинском варианте эпосе божество. Его дочь Адырхус, жившая в пещерном семиарусном замке под охраной семьи уаигов, решила стать женой *Сослана*, после уплаты им огромного выкупа; по другому варианту, Сослан отбивает её у жениха. За оскорбление дочери Х. посылает на Сослана *колого Баласага*, от которого он гибнет. *Батрадз* также гибнет от Х. Но по просьбе *зэгов и дауагов*, которых Батрадз устроил побойщи, бог велит Х. послать на землю за один день весь тот жар, который он должен отдать за целый год. Х. выполнил просьбу бога, и от посланного им жара стальное тело Батрадза расплавилось.

Б. К.

ХУР И ДЖУР, Крак и Джур, в армянских мифах персонафицированные огонь (Х.) и вода (Д.), близнецы; Х. — сестра, Д. — брат. Между Х. и Д. — вечная вражда. С огнём связаны культовые ритуалы во время свадеб и крестин. По одному из мифов, Х. выск сатана, ударивший железом по кременю; в этом огнём стали пользоваться люди. Разгневанный бог в противовес создал молнию — Астцу крак («огонь божий»); ею он карает людей за пользование сатанинским огнём.

С. В. А.

ХУРАКАП («однопольный»), в мифах куча одно из главных божеств, тво-

рец и повелитель мира, податель дочерей и сыновей, владыка грозы, ветра и ураганов. В образе Х. у киче слились старые представления майя о богах ветра и грозы вместе с образом древнего божества *Тескатлипоки*. Имеет три ипостаси: Какулха-Х., Чичи-Какулха, Раца-Какулха, все связанные с молниями. Наиболее распространённые его эпитеты: «сердце неба», «сердце земли».

Р. К.

ХУРРИ И ШЕРРИ («утро», «восток» и «вечер», «запад»), в хурритской мифологии священные быки, спутники *Ташуба*. Разрушительные вражеские города объявлялись пастбищами Х. и Ш. Шерри и *Талла* везут колесницу Тешуба, отправляющегося на сражение с *Уликумме*. На наскальном рельефе из Лавылыкя близ Богазкёя Х. и Ш., ведомые за упряжь, изображены в островерхих шапках как антропоморфные боги.

М. Л. Х.

ХУСАЙН, ал-Хусайн, в мусульманской традиции мифологизированный образ сына *Али* и *Фатимы*. Убитый (в 680) в стычке с войсками халифа Йазид I Х. почитается шиитами как святой мученик, а его могила в Кербеле (Ирак) является одной из главных шиитских святынь. Ежегодно в дни поминовения Х. (ашура) совершаются мистерии (та зийа), содержание которых составляют эпизоды различных мусульманских легенд, возмущающие Х. Центральное место занимает изображение гибели Х. и траурной процессии (европейское название — шахсей-вахсей). У народов Малой и Средней Азии мученики Х. и его брат Хасан считаются близнецами.

М. П.

ХУСРАВА, Хосрава, Кави Хосрава (авест.), Кай Хусрбу (фарси), герой авестского эпоса, сын *Сйаваршиа*, царь из династии *Кейявидов*. Судя по древним фрагментам «Авесты», образ Х. иранского происхождения. Х. в них не называется Кейявидом, он просит у *Ардишубры Анахиты* власть «над богами и людьми» («Яшт» V 49—50), «возвером Хусравы» называется один из заливов мирового океана («Яшт» XIX 56). Эпитет Х. — «медведь (?) арийских стран». Возможно, образ Х. сохранился и в «Ригведе»: Супиравас (I 53, 10). В более поздних разделах «Авесты», как и в «Шахнаме», Х. одолев царя Турана злодея *Франграсияна* (Афрасиаба) и завершил историю старших Кейявидов («Яшт» IX 21, XIII 132; XV 32, XVII 41, XIX 74). Главный подвиг Х. — разрушение капищ на озере Чайчаста (Урмии); если бы Х. этого не сделал, злой дух навеки возобладал бы в мире (Меног-и Храт 2, 94—95). Х. приписывалось основание храма Атур-Гупнасп — одного из трёх главных храмов огня в древнем Иране. Судьба Х. завершается его отречением от престола и удалением на таинственную го-

ру, его верные богатыри погибают. См. также *Кай Хусроу*.

Л. Л.

ХУТХА, в наситской мифологии бог грозы. В Вавилонии отождествлялся с *Абадам*. Эпитеты Х. — Убриаш и Буриаш («владыка (?) земли»; некоторые исследователи считают его самостоятельным божеством индоевропейского происхождения).

ХУХЕДЕЙ-МЕРГЕН («небесный стрелок»), Кокедей, Хугдэй,

в мифах монгольских народов, прежде всего у бурят (Х.-м. или Хохосо), и тюркоязычных алтайцев и тувинов (Когудей, Когольдэй, Когол-майман), громовержец, первопродок, герой этнологического сюжета о происхождении созвездия Орион, охотничье и поющее божество. Х.-м. борется с нечистой силой на земле. По бурятскому преданию, Х.-м. прежде был земным человеком, метким стрелком, хорошим охотником. Состарившись, он покинул дом, в конце своих страданий попал к неким четырём юношам, которые оставили его сторожем их жилища, запретив при этом открывать ящик, наполненный продолговатыми разноцветными камнями в форме наконечников (громовые стрелы), и надевать одежды с крыльями. Несмотря на то, что Х.-м. дважды нарушал запрет, его оставили хранителем громовых стрел, приказав пускать их в ход лишь по распоряжению богов. Согласно другим представлениям бурят, Х.-м. — один из девяти сыновей верховного божества *Обр Мунхши-тенгри* («дно вечное небо») или сын *Эсеге Малан-тенгри*. В версии эхиритов Х.-м. — глава 77 северных тенгри. В ряде поверий обязанности громовержца с Х.-м. разделяют два его брата, западные тенгри — Япил Саган-тенгри («бронзовый метеорит светлых тенгри») и Сарь Саган-тенгри Сахилгата Будал («сияюще-белый молниевый тенгри»), персонафицирующие молнии различного цвета, а также четыре неких крылатых существа. Х.-м. — глава подчинённого ему семейства, в которое входят его супруга Хултей-хатан, сын Хурсай-Саган (Хорсо-мерген) или, по варианту, множество детей (девять дочерей, девять сыновей), олицетворяющие громы и молнии.

Х.-м. выступает и как первопродок. В эпосе и паманских текстах бурят Х.-м. называют бабаем («батьюшкой»). В мифе о созвездии Орион Х.-м. именуется старцем или сиротой (отражение мифологического мотива первого человека (?)), что, возможно, также связано с представлениями о прародителе; в версиях алтайцев Когол-майман выступает родовым предком. В астральном мифе, в котором фигурирует иногда не Орион, а другое созвездие — Большая Медведица, Млечный путь и др., Х.-м. гонится

за тремя оленухами (или за оленухой с двумя оленятами), которые в конце концов поднимаются на небо в ставящемся созвездие Орион (тюрк. Учмыйгак, монг. Гурбан марал, «три оленухи»). Иногда Х.-м. осмысливается как охотничье божество.

С. Ю. Неклюдов.

ХУХЕ МУНХЕ ТЕНГРИ («синее вечное небо»), в мифах монгольских народов обожествлённое небо, беспersonифицированное божество неба. Его партнёрша — *Отуген* (Отуген-эке, «мать-земля»). Сведения о культе Х. М. т. содержат средневековые памятники монгольской письменности, записи европ. путешественников, послы, армянских, китайских историков. Монголы 13 в. клялись «силою Вечного неба», Чынгисхан считал себя исполнителем воли Х. М. т. Х. М. т. божество безначальное, вестоворённое, создатель всего сущего, властелин мира; определяет судьбы человека, санкционирует государственную власть. См. также в ст. *Тенгри*. Н. Ж., С. П.

ХУЦАУ, в осетинской мифологии единый великий бог, творец земли, мать земли, небожитель, невидимое божество. Х. всё видит, всё замечает, всё знает о происходящем на земле. О нуждах и заботах людей ему доносят *зды* и *дауаги*, *Уаццала* и особенно часто наиболее любимый им *Уастырдж*. Уастырджи является посредником Х. между небом и землёй. Х. изредка спускается на землю. В партских сказаниях Х. остаётся на небе, часто приходя на помощь небожителям в борьбе с нартами. Однажды после жалобы небожителей Х. послал на Батрада солнце и Батрада погиб. Однако пока Х. не уронил на Батрада три слезы, зды и дауаги не могли его ввести в склеп. По совету *Сырдога* нарты перестали почитать Х. и сделали в своих домах высокие входные двери, чтобы не нагибаться, иначе Х. подумает, что они ему кланяются. Наконец, нарты потребовали от Х., чтобы он открыто вышел им навстречу и померился с ними силой. Тогда Х. проклял непокорных нартов. С тех пор сколько бы копён хлеба они ни обмолачивали, больше одного мешка зерна не получали. Так, просуществовав год, нарты, наказанные Х., погибли голодной смертью.

Б. А. Калоев.

ХШАТРА ВАЙРЬЯ (авест. «власть», «благое царствование»), Ш а х р е в а р (шох.), в иранской мифологии одно из божеств *Амеша Спента*. Образ Х. В. воплощает идею торжества правильного порядка вещей, истины. Антагонист Х. В. в лагере сил зла — олицетворение лжи (*Друг*). Х. В. считается покровителем металлов. Дарий I отождествлял повятие Х. В. со своим царством.

Л. Л.

ХЭ («журавль»), с я н ь х э («журавль бессмертных», «бессмертный журавль»),

л и н х э («чудесный журавль») (Х. нередко ошибочно переводится как «аист»), в китайской мифологии птица, связанная, по древним представлениям, со светлым началом ян (см. *Инь и ян*). Х. питается субстанцией огня и металла, поэтому в 7 лет с Х. происходят «малые изменения», в 16 лет «большие», в 160-летнем возрасте изменения завершаются, тело Х. становится белым и чистым, а крик Х. может быть услышан небом. Х. приписывается исключительное долголетие. Белый Х. (бай хэ) в возрасте тысячи лет становится синим (зелёным) (цан хэ), а ещё через тысячу лет — чёрным (сянь хэ). Считалось, что белые Х. искусны в танцах, а чёрные тонко чувствуют музыку. В легендах упоминаются ещё жёлтые и изредка красные Х. Как символ долголетия Х. часто изображаются в китайской живописи, нередко в паре с сосной (также символом долголетия). С начала н. э. Х. (особенно белые) стали считаться птицами, на которых ездят бессмертные — *сянь*.

Б. Р.

ХЭ-БО («ядялошка реки»), известен также под именем Биньи, Фэпьи, Уи, в древнекитайской мифологии дух реки Хуанхэ, которого представляли в виде существа с белым человеческим лицом, но рыбьим туловищем («Шипцы», 4 в. до н. э.). Считается, что имя Х. первоначально было Бипьи или Фэвьи. Согласно стихотворению Цюй Юаня (4 в. до н. э.) «Повелителю рек», Х. ездил по воде в колеснице, запряжённой двумя драконами, в сопровождении ещё двух драконов. Мифы отмечают и определённые эротические наклонности Х., от был окружён девичьими. В «Вопросе к небу» Цюй Юаня упоминается жена Х. по имени Лопья. Там говорится, что стрелок *И* убил из лука Х. и женился на Лопье. Согласно одной версии, *И* стрелой выбил один глаз у Х., который резвился в реке, приняв облик белого дракона [комментарии Ван И (1 в. н. э.) к «Вопросам к небу»]. В древности существовал обряд жертвоприношения (в жёвья) Х. красивейшей девушки. В поздних памятниках Х. — уроженец местности Тишоу в Хуанье, который принимал особые сладости, чтобы свободно плавать в реках. Приняв 8 мер сладости, он превратился в водяного духа. По другой версии, он переправлялся через реку, утонув и превратился в духа реки (обычное для китайской мифологии объяснение происхождения водяного божества).

Б. Л. Рыфтин.

ХЭБУРУ, П у р у́, в корейской мифологии правитель страны Пусё. Х. считается сыном *Тангуна*, рождённым от дочери божества Западной реки. Х. стал правителем Северного Пусё. До старости Х. был бездетен. Он молил духов гор и рек о наследнике. Однажды Х. подъехал к озеру Конён и уви-

дел на берегу большой камень, источивший слёзы. Когда перевернули камень, под ним нашли дитя, похожее на лягушонка, которое отличало золотистым цветом. Х. счёл его наследником, посланным небом, и назвал *Кымва*. Вскоре министру *Аранбулю* приснился Небесный владыка, приказавший передать Х., чтобы тот переселился на равнину Касовон на берегу Восточного (Японского) моря. Х. основал на новых землях страну Восточное Пусё, а в его прежней столице объявился *Хамосу*, назвавшийся сыном Небесного владыки. После кончины Х. на престол вступил Кымва, у которого приёмным сыном от *Линга* был *Чумон*. Имя «Шуру» автор «Самгук юса» толкует как «родить мальчюка». По другим версиям, Х. — единокровный брат Чумона.

Л. К.

ХЭГЛЭН (у эвенков, вегидалцев), х э л э н (у эвенков), п э у л э (у орочей, ороков, нанайцев, ульчей), персонификация Большой Медведицы в мифах тунгусо-маньчжурских народов. В большинстве вариантов Х. — гигантский небесный лось, похитивший солнце, или лосиха с лосёнком, которых преследует богатырь-охотник (*Манги*, Чапигит, Чакиптылан и др.) или три охотника (напр., кет, эвенк и русский). Охота, следы которой видны на небе в виде звёзд Б. Медведицы и Млечного пути (лыжный след охотника), объясняет также происхождение дня и ночи. Лосёнок, метнувшийся после выстрела охотника с перепугу в сторону и упавший через отверстие в небе (Полярную звезду) на землю, дал начало земным лосям (по вариантам, лосиха бросила на землю косточку недоеденного Мангимедведем лосёнка, а сама ушла за море и превратилась в мамонта *саги*). У народов Приамурья (нанайцев, орочей, ульчей) созвездие Б. Медведицы — Х. считалось небесным амбаром или вешалами для сушки ююки, которые небесный старик велел построить своему зятю.

Е. Н.

ХЭЙ-ДИ («чёрный государь»), в древнекитайской мифологии один из пяти небесных государей (*У ди*), владыка севера. В источниках начала н. э. (*Ван Фу*) Х. отождествляется с мифическим правителем *Чжуаньшюем*. В апокрифических сочинениях (вэйшу) того же периода говорится, что имя Х. Е Гуанцзя и он ассоциируется с основателем Иньской династии — Чэн-таном (или Тан-ваном). Сближенные Тан-вана и Х. основано гл. обр. на одной из классификаций, распространённых в эпоху Хань (3 в. до н. э. — 3 в. н. э.), по которой династия Инь связана со стихией воды и соответственно чёрным цветом. По некоторым данным, культ Х. как божества планеты воды (Меркурия) существовал и в позднейшие времена.

Е. Р.

Щ

ЦАГАН ЭБУГЕН («белый старец»), Цага́н убу́геп (бурят.), Цага́н авга́, Делкя́н Цага́н овго́н (калм.), у монгольских народов мифологический персонаж, входящий в разряд «хозяев» (*эдзенов*, эжинов, сабдаков) земли, их глава (хан). Его тибет. соответствие — Гамбо Гарбо («белый старец»), популярный персонаж буддийской мистерии цам. Иногда осмысливается как мифологический партнёр *Этуген*. Почитался как покровитель долголетия, богатства, счастья, семейного благополучия. По одному из мифов, Ц. Э. родился стариком, так как его мать, будучи на сносях, отказалась дать напиток *бурхана*, в отместку замкнувшим её чрево на сто лет. Ц. Э. в 18 в. был включён в ламаистский пантеон божеств. Согласно сутре «Воскурение и приношение Белому старцу», Будда во время прогулки со своими учениками встретил белобородого старца в белой одежде в окружении животных. Поговорив с ним и убедившись в его мудрости и могуществе, Будда повелел ученикам почитать его. По другому ламаистскому сюжету, два охотника, Хара Эбуген (тибет. Гамбо Лоджу) и Ц. Э. (тибет. Серин намджу), преследуя оленей, попали в пещеру отшельника Миларайбы (Милар ава), который убедил их отказаться от охоты на живых существ и принять буддийское учение. Маска Ц. Э. изображает добродушно-о лысого старца с белой бородой. Атрибуты Ц. Э.: персиковое дерево, олень, посох, книга судеб — символы долголетия. Ц. Э. аналогичен по функциям и изображению *Шоу-син* (у китайцев), *Цехар* (у тиботцев).

Н. Л. Жуковская.

ЦАГИ, Цга́а́нг, Цга́а́ген, центральный персонаж мифологии многих бушменских племён, тотемический культурный герой, демиург, прародитель, а также трикстер. Сам он — кузечник-богомол, его жена — даман

(её зовут, согласно различным вариантам, Хунгу, Хуну, Катт, Каттен, Коти), сестра — голубой журавль, приёмная дочь — дикобраз Цо (её муж Квамманга — существо, которое можно видеть в радуге), один из сыновей которой — ихневмон (мангуст) Ни. Кроме того, у Ц. — два сына Гоупу-Тсаоу и Ц.-младший (в варианте Когац и Гкви). Во многих мифах партнёром Ц. выступает ихневмон Ни (в варианте эту роль выполняет сын Ц. Когац). До того как стать животными, все они (как и небесные светила и явления природы) некогда были людьми «древнего народа», жившего в стране до бушменов. С ними (паряду с Ц.) нередко связывают сотворение мира. По другим мифам, Ц. был первым, он создал всё — солнце, луну и ночь, звёзды, горы, животных, птиц. Одно из имён Ц. — «господин (хозяин) всех вещей», он вызывает жизнь и смерть. Ц. даёт или отказывает в дожде (по другой версии, существует «бык дождя», живущий в водоёме: когда он выходит, то там, куда он отправился, идёт дождь). Ц. изготовил ловушки, капканы, оружие; от него зависит удача на охоте; дал людям песни, научил их «танцу крови» (ритуальный танец бушменов, связанный с обрядами посвящения юношей), ввёл различные табу. От Ц. люди узнали названия местностей. Он дал имена отдельным видам антилоп, наделил их различной окраской, особой меткой (отличительной формой уха, хвоста и др.); антилопы находятся под особым покровительством Ц. Согласно одному мифу бушмены ранее были антилопами, но Ц. превратил их в людей. По другим мифам, Ц. создал антилопу кавна на сандалии Квамманга. Антилопа кавна и красная антилопа, которых особенно любит Ц., обладают магическими свойствами. В проделках и трюках Ц. как трикстера проявляются не

столько ум или хитрость (свойственные трикстеру классической животной сказки), сколько его сверхъестественные способности. Ц. видит магические сны, предвосхищающие развитие событий или объясняющие уже свершившиеся. Магическую силу имеет и зуб Ц.: он предупреждает сына Ц. об опасности. Ц. обладает даром превращения (например, в антилопу); когда он «входит» в животных, их невозможно убить.

В фольклоре бушменов образ Ц. — это старик, постоянно попадающий в просяк, вызывающий нарекания своих близких. Кульминацией является взрыв гнева Ц. Тогда он сбрасывает личину смежного старика. С этого момента Ц. действует как мифологический персонаж.

Во многом соотносим с Ц. демиург и трикстер *Цуе*.

Е. С. Котляр.

ЦАЙ-ШЭНЬ («бог богатства», «боги богатства»), в поздней китайской народной мифологии боги богатства. Ц. особо почитали торговцы. Ц., как и китайские чиповники, делились на гражданских и военных. Как гражданского Ц. в одних местах (напр., в северных и северо-западных провинциях) чтит легендарного героя *Биганя*, а в других знаменитого богача 3 в. н. э. Ши Чуна, славившегося также и своей учёностью. В качестве основного военного Ц. в большинстве районов Китая, но особенно на юге, чтит полководца 3 в. н. э. Гуань Юя (см. *Гуань-ди*), во в некоторых местах в качестве военного Ц. выступал полководец и сановник 8 в. Го Цзын. На народных картинках обычно изображали одновременно обоих Ц. (одного в одежде полководца вверху, другого в одежде сановника — внизу) или встречу гражданским Ц. как хозяином дома военного Ц. Такое изображение сулило как бы двойное богатство. В качестве Ц. почитался также некто Чжао Гунмин или Чжао-

ле и камнях, подобно червям, Ц. боится света, он для них губителен (при лучах солнца они превращаются в камень). В «Речах Альвиса» («Старшая Эдда») Тор задаёт мудрому карлику Альвису, сватающемуся к его дочери, вопросы вплоть до рассвета, и-рый его погубит. Ц. — искусные кузнецы. Согласно «Младшей Эдде» и другим источникам, они изготовили сокровища богов-асов — их главные атрибуты: Брисинги — ожерелье (*Брисингамен*) для богини Фрейи; Ц. — «сыновья Ивальди» по просьбе Локи — золотые волосы для богини Сив, а также волшебный корабль Скидбладнир для Фрейры и копьё для Одина Гунгнир; карлики — братья Брокк и Эйтри (с которыми Локи поспорил, заложив свою голову, что они не сделают трёх равноценных этим сокровищ) изготовили вепря с золотой щетиной для Фрейры, золотое кольцо Драупнир для Одина и молот Мьелльнир для Тора, выиграв спор (из-за того, что Локи, принявший обличье мухи, мешал кузнецам, рукоятка получилась коротковата, во всё же боги признали молот лучшим произведением карликов). Карлики Фьялар и Галар изготовили из крови *Квасира* и пчелиного мёда священный *мёд поэзии*. Четыре Ц., названные по странам света Нордри («северный»), Судри («южный»), Аустри («восточный»), Вестри («западный»), поддерживают небо по четырём углам земли (мотив, широко распространённый в мифологии различных народов).

ЦВИЦВ («стружка»), один из центральных героев поздних сказаний абхазской версии нартекого эпоса; сын *нарты* Куна и Злхлх, принадлежавшей к племени *ацанов* (карликов), воспитанник *Сатаней-Гуаши* (в отдельных вариантах Ц. — младший из ста братьев-нартов, в других — старший брат). Оскорблённый мужем Злхлха разрезала своё чрево и извлекла из него недоношенного ребёнка, это и был Ц.; оставив его в семье нартов, она вернулась к родным. Нарты назвали его Ц. потому, что он с детства целыми днями сидел у очага и строгал палочки. Прикидываясь в дневное время никчёмным дураком, Ц. ночами вылезал на коня, тайно сопровождал нартов в их походах, оказывая им помощь в самые трудные моменты; храбрейшие из нартов, в т. ч. и *Сасрыква*, были обязаны Ц. многими своими победами. Чтобы скрыть от нартов героические деяния, Ц. окрашивал своё лицо, волосы, одежду, коня с одной стороны в белый цвет, с другой — в чёрный (отсюда его прозвище *Бжейкуа-Бжапла*, «получёрный-полуседой»).

Главнейший из его подвигов — взятие крепости великанов Баталакла (по другим вариантам — Гвинтвигт), которую тщетно осаждал *Сасрыква*.

По одним вариантам, нарты зарядили неузнанным ими Ц. пушку (или пустили его в качестве стрелы из лука) и выстрелили в крепостную стену. Пробив стену, Ц. попадает в глубокую яму, заблаговременно вырытую защитниками крепости. По другим вариантам, нарты перебрасывают Ц., покрытого густым слоем пихтовой смолы, через крепостную стену. Ц. выбирается из засады с помощью меча (или чудесного ножа, который был подарен ему в начале его жизненного пути матерью). Брёвна, которыми защитники крепости забрасывали Ц. в яму, ударившись об остриё меча, переламывались надвое, а камни отлетали в сторону. Поднявшись по этим камням и брёвнам всё выше, Ц. выбрался наверх, расправился с врагами и открыл ворота крепости нартам. Уступив все захваченные богатства нартам и оставшись неизвестным, Ц. вернулся домой.

Ц. аналогичен адыгскому Патразу и осетинскому *Ватраду*.

ЦЕКУЛ, в римской мифологии основатель города Пренесте. Сын девушки и духа домашнего очага или Вулкана. Подброшенный матерью к храму Юпитера, был подобран шедшими мимо женщинами, назвавшими его Ц., т. к. у него были маленькие, повреждённые дымом глаза. Когда Ц. вырос, он собрал толпу разбойников, с которыми основал Пренесте. Созвал на праздник соседние племена, уговорив их перейти жить к нему, т. к. он сын Вулкана, в подтверждение чего бог окружил собравшихся пламенем. Убеждённые знаменем соседи стали жить под властью Ц. (Serv. Verg. Aen. VII 678).

ЦЕЛАНЬ-ШЭНЬ (от целань — сокращ. кит. транскр. саяскр. сангхарам — «обитель, монастырь»; шэнь, «дух»), в китайской мифологии духи — хранители монастырей и храмов. Изображались в виде вооружённых воинов устрашающего вида, попирающих ногами демонов. Статуи Ц. располагаются у входа в буддийские обители и храмы. В число Ц. нередко включаются и другие духи-хранители: четыре небесных царя, *Вэйто*. Со временем к Ц. стали относить также различных небуддийских персонажей: *Вэньчана*, *Цзао-шэня*, *Гуань-ди*. С Ц. сближаются также *лэнь-шэнь*, *Чжун Куй*, *Эр-лан* и другое небесное воинство.

ЦЕРЕРА, древнейшая италийская и римская хтоническая богиня производительных сил земли, произрастания и созревания злаков, подземного мира, насылавшая на людей безумие, богиня материнства и брака (по закону Ромула ей посвящалась половина имущества мужа, без причаян разведшегося с женой). Почиталась как хранительница сельской общины

(пага), защитница его урожая от грабителей (ей посвящался казённый за почную кражу урожая). Впоследствии Ц. считалась только богиней злаков и урожая, пользуясь как таковая большим почётом, особенно среди крестьян, справлявших посвящённые ей церералии и призывавших её во время пагавалей — праздника пагов. В эпоху борьбы патрициев и плебеев Ц. возглавляла плебейскую триаду (Ц., Либера и Либера) богов, которой в 493 до н. э. был сооружён кампанским мастерами храм в долине между Палатиумом и Авентином, где плебей издавна почитали земледельческих богов Сею, Сегетию, Мессию, Тутулину, которых Ц. вытеснила, и где был подземный алтарь Конса. Есть мнение, что Ц. всегда была богиней плебса, т. к. её фламий был плебей, возможно, жрец плебейской общины, а церералии были включены в календарь Нумы в связи с приближением части плебеев к римской общине. Храм плебейской триады богов стал центром борьбы плебеев с патрициями, архивом плебейских магистратов, убежищем для преследуемых плебеев, местом раздач им хлеба (Ц. отождествлялась с богиней Пандой или Эмпандой, в храме которой кормили голодных; Auf. Gell. XIII 22; Serv. Verg. Georg. I 7). После принятия патрициев в плебеев Ц. стала почитаться как общая богиня, но её старая роль ожила с обострением противоречий между народом и нобилитетом, когда Ц. была противопоставлена богини нобилитета *Кибела*. Ц. вместе с *Теллус* были посвящены праздники жатвы, а также зимнего посева (сементивы, 13 декабря) и церералии (19 апреля). Церералии сопровождалась цирковыми и сценическими играми, травлей лисы, к которым привязывались горящие факелы, и разбрасыванием орехов (Ovid. Fast. IV 681 след.), что должно было защитить от зноя посевы и стимулировать их рост. В 3 в. до н. э. Ц. сближается с *Деметрой*, Либера с Прозерпиной — Персефой. Культ Ц. эллинизируется, появляются женские мистерии Ц., праздники встречи Ц. с вернувшейся от Плутона дочерью, которому предшествовал девятидневный пост и воздержание (Serv. Verg. Georg. I 344). С Ц. (как и с греч. Деметрой) связывается введение земледелия и законов, приобщивших людей к цивилизации.

ЦЕРНУН (лат. «Рогатый»), в мифологии кельтов Галии бог. Свидетельства о нём отсутствуют в т. н. буддийской поэме с ветвистыми оленьими рогами или с оленем и быком у ног; с короткими бычьими рогами с торквесами (подобие ожерелья) на них; в «Буддийской» поэме, держащим в одной руке змею, а дру-

гой подпоясали торврес стоящему рядом оленю. Как элементы кельтской религиозно-мифологической символики, так и ассоциации римского тана (рог изобилия и др. в его изображениях рядом с римскими божествами) характеризуют его как господина подземного царства, связанного с циклами умирания и возрождения природы. Исходя из толкования сцен на котле из Гундеструпа (единственного чисто кельтского памятника, где Ц. выступает в связи с другими божествами), ряд исследователей считают его воплощением *Езуис*.

ЦЕРОКЛИС, в латышской мифологии бог полей и злаков. В сообщении кардинала Валенти (1604) Согласно псевдифицируется с чёртом-велисом (см. *Веллас*). Согласно автору нач. 17 в. Стрибиныцу, Ц. жертвуют в лесу чёрных быка, курицу и поросёнка; упоминается также хлебной напсток в бочках. С культом Ц. связывается большой хлеб в форме змеи с раскрытой пастью и поднятым хвостом, хлебные изделия в форме собаки и свиной, два яйца, приносимые к дубу, и т. п. В отчёте искутов от 1619 сообщается, что при еде на землю для Ц. бросают первый кусок и проливают слюну. Автор 18 в. Ростовский называет Ц. богом гостеприимства. Имя Ц. происходит от латыш. *сегот*, «куститься» (ср. связь Ц. со злаками), что подтверждается наличием в фольклоре (где Ц. отсутствует) Церу мате, «матери кустов». Ср. также *Юлиса* и *Лауку* мате, «мать полей».

ЦЗАО-ВАН («князь очага»), Цз а о ш э н ь («бог очага»), Цз а о - ц з ю н ь («повелитель очага»), Цз а о - п у с а («бодхисатва очага»). Д у н ч у с ы м и в и ч ж у («повелитель судеб восточного (угла) кухни»), в китайской мифологии популярное божество домашнего очага. Само понятие «очаг» (в современном произношении цзао) записывается иероглифом, представляющим собой шею с сидищей в ней лягушкой. Хотя семантика древних представлений об очаге остаётся неразгаданной, можно предположить, что первоначально у китайцев существовала вера в духа очага в облике лягушки, затем в облике женщины (в период господства материнского рода), а в более позднюю эпоху — в мужском облике. Вероятно, культ Ц. сложился на основе исчезающих древнейших представлений в 1-м тыс. н. э. Согласно поздним преданиям, Ц. следит за всем, что происходит в доме, и в конце года — 23-го или 24-го числа 12-го месяца по лунному календарю отправляется на небо к *Юй-ди*, которому докладывает о всех делах, происшедших в своём доме. Считалось, что Ц. возвращается обратно 1-го числа Нового года.

Судя по анонимному сочинению 7—9 вв. «Нянься суйши цзю» («За-

писки о временах года в столице»), обычай задабривали Ц. уже существовал в то время. Тогда окропляли очаг вином, что называлось «сопяивать повелителя жизни». Это упоминание о Повелителе жизни (*Сымин*) свидетельствует о весьма ранней контаминации архаического образа *Сымина* и Ц., со временем приведшей к полному их слиянию и передаче функций *Сымина* Ц., который становится в период позднего средневековья уже фактическим хранителем семейного благополучия. Со временем Ц. стали почитать также в качестве бога — покровителя лаваров и официантов. Нередко Ц. именуется ещё *Наньфан* ходячиоль («возный государь огня»), возможно, что в этом прозвище сохраняется представление о боге очага как о боге огня.

В позднесредневековом фольклоре в Ц. превратился левый бедный лентяй Чжан, который кормился за счёт жены. Под Новый год жена послала его к своим родителям за рисом, а те, жалея бедствующую дочь, положили на дно мешка серебро. Лентяю надоело тащить тяжёлую пошу, и он отдал мешок встречному пицему. Разъярённая жена забила его насмерть, но так как дело было в новогоднюю ночь, временно закопала труп под очагом. Сожался о содеянном, она потом повесила над очагом помпальную табличку с именем мужа и стала молиться перед ней. С тех пор обычай почитания Чжана в качестве Ц. распространился, во преданию, по всему Китаю. Существуют и другие версии этого сюжета. В религиозных текстах, отражающих верования различных сект, происхождение Ц. объясняется таким образом: в ответ на жалобы духов о том, что им трудно уследить за делами людей, Юй-ди пригласил святого Чжан Чжана с горы *Куньшунь* и повелел ему стать Ц. Получив это повеление, Чжан преобразился в 5 владык очага, соответствующих 4 сторонам света и центру, те в свою очередь превратились в 10 тысяч Ц., которые и стали наблюдать за людьми во всех домах («Цзао-цзюнь баоцзюань» — «Драгоценный свиток о боге очага»). В других произведениях того же жанра баоцзюань Ц. выступает в виде доброго старца, спасающего людей и паставающего их на путь добродетели. Образ Ц. чрезвычайно популярен в народном искусстве, бумажные картины с изображением Ц., его супруги и помощников печатались с досок в большом количестве экземпляров. Существовали и картины с портретом одного Ц., ибо некоторые китайцы верили, что если повесить картину Ц. с его супругой, то в доме не будет согласия.

ЦЗИН (в первом значении «очищающий рис», отсюда «эссенция», «экстракт»), в китайской мифологии 1) субстанция,

закрывающаяся в каждом живом существе. Согласно даосской концепции, в момент рождения человека в результате соединения идущего извне жизненного дыхания с субстанцией Ц. образуется дух (*шэнь*), являющийся как бы душой. Со смертью человека Ц. исчезает. Воспроизводство Ц. происходит в изгннии («комната Ц.») — вблизи т. п. «нижнего киноварного поля» — напротив цунка, на уровне 19-го позвонка (по другой версии — в почках). Когда Ц. мало — человек болеет, когда Ц. исчезает — наступает смерть. Считалось, что у мужчин восполнение недостающ Ц. возможно за счёт женского начала пнь (см. *Инь и ян*) путем полового сношения, но при условии знания особой сексуальной техники; 2) общее название оборотней. В трактате «Бао Пу-цзы» даосского философа Гэ Хуна (4 в.) утверждается, что лисички, волки, шакалы, прожившие 500 лет, могут принимать человеческий вид, а тигры, олени и зайцы меняют свой цвет на белый и приобретают способность к оборотничеству; птицы, прожившие тысячу лет (или даже 10 тысяч), приобретают лишь человеческое лицо. В преданиях и народных сказках цвет есть неизменный знак, остающийся у Ц., несмотря на изменение облика (чёрная рыба превращается именно в чёрного человека).

На основе рассказов о Ц., составленных многочисленными сборниками коротких повел 3—4 вв., строятся многие т. п. танские, сунские и минские повелы (7—17 вв.), которые использовал и развил новеллист 17—18 вв. Пу Сунлинь. Образы Ц. весьма популярны и в дунганском сказочном эпосе (дунганск. Чжиян). **ЦЗИНВЭЙ**, в древнекитайской мифологии зооморфный персонаж, дочь *Янь-ди*, носившая имя Цюйва (иероглифическая запись отличалась от имени прародительницы *Нюйва*), которая купалась в Восточном море и, утонув, превратилась в птицу, получившую имя Ц. Согласно «Плуге гор и морей» (4—2 вв. до н. э.), Ц. похожа на порону, но с острой головой, белым клювом, красными лапами. Она носит в клюве ветки и камни, пытаясь ласкать Восточное море. В более поздних источниках («Описание удивительного», 4—5 вв.) говорится, что Ц. рождает итвцов, спариваясь с самцом чайки, причём женские особи похожи на Ц., а мужские на чакк. Можно предположить, что в мифе о засматывании моря отразилось в «перевёрнутом» виде широко популярное у многих народов Евразии и Северной Америки представление о добывании птицы (гагары) или другим существом земли со дна моря. **ЦЗИН-ТУ** («Земля чистоты», «Земля очищения», «Чистая земля», от санскр. Сукхавати), в китайской буддийской

мифологии земля, которую посещали и где вели свою проповедь *будды* и *бодхисатвы*. Совершенство их таково, что ни сами они, ни их речи не могут быть запятнаны мирской скверной, подобно лотосу, который вырастает из грязи, но сам остаётся чистым. Поэтому, явившись в мир и распространив своё учение, будды и бодхисатвы обращают к истинному презрению всех живущих и тем способствуют очищению как этих земель, так и всех в них живущих от всяческой грязи и скверны. В сочинениях буддийского канона можно встретить множество описаний Ц., связанных с различными буддами и бодхисатвами и всегда характеризующими как чистые сверкающие и лучащиеся земли, составленные из драгоценностей. В то же время различные Ц. населяются совершенными существами разного вида, характеристик, размеров тела для каждого Ц. Некоторые из Ц. в поздней мифологии приобрели особое значение, из них наиболее важные: *Доушуй-тянь*, *Ситянь*, Индия (*Тяньчжунь*, где родился и проповедовал будда *Шакьямуни*).

Л. И. Меньшиков.

ЦЗЫ-ГУ («пурпурная дева»), *Кэньсань-гу* («третья дева ямы»), *Сань-гу* («третья дева»), *Ци-гу* («седьмая дева» или «дева [по фамилии] Ци»), в поздней китайской народной мифологии богиня отхожих мест. Известен целый ряд преданий о девушках, взятых в наложницы и убитых ревнивой первой женой именно в отхожем месте, после чего по воле Небесного владыки они почитались в качестве Цэ-шэнь («дух отхожего места»). Первые записи таких преданий относятся к 5 в. Характерно, что во всех вариантах убийство происходит в день праздника фонарей (15 числа 1-й луны). Именно в праздничную ночь устраивались обряды встречи Ц. и моления с жертвоприношениями в виде конского помёта. Верховный владыка пожалел Ц. и сделал божеством уборных.

По-видимому, в результате ошибочного толкования одного из имён Ц. — *Кэньсаньгу* (не как «третья дева ямы», а как «три девы ямы») в период позднего средневековья родилось представление о трёх девах — Юньсяо, Цюньсяо и Би-сяо, которые, используя даосские магические приёмы, творили зло; за это они были приговорены Верховным владыкой Тайнан Лао-цзюнем (см. *Лаоцзы*) к смерти и назначены после смерти духами отхожих мест.

Б. Л. Рифтин.

ЦЗЮЙБАОПЭНЬ [«ваза (таз), собирающая сокровища», в поздней китайской народной мифологии волшебный предмет, своеобразный вариант рога изобилия. Согласно одному из преданий, рыбак из Паккина Шэнь Ваньсань ловил рыбу в реке Янцзы.

В сети ему попалась плоская ваза для цветов (по другим версиям, глиняный горшок, икатушка). Рыбак подобрал вазу и решил кормить из неё собаку. Положит туда корм, собака ест, а еды не убывает. Однажды его старуха наклонилась над вазой и уронила туда золотую шпильку, и ваза тотчас же наполнилась до краёв золотыми шпильками. Бросили в вазу монету, и она тотчас же наполнилась деньгами. Вазу перенесли в дом и стали ею пользоваться для добывания денег и ценностей. Собрав огромное богатство, старики стали помогать своим близким, за что старик был назван живым *цзян-шэнем*. Не исключено, что представление о Ц. восходит к буддийскому образу натри, так как в китайских буддийских храмах в качестве бога богатства часто почитается толстобрюхий *Милло* со слитком серебра в руке, у ног которого стоит Ц. Ц. иногда приписывались и другие магические свойства, например усмирение с её помощью нечисти.

Б. Л. Рифтин.

ЦЗЮЙЛИН («огромный холм», в древнекитайской мифологии: 1) водное божество, титан, менявший течение рек. Согласно «*Дунь цзя кай шань ту*» (ок. 1 в. н. э.), Ц. родился вместе с первоначальной субстанцией (юаньци). Ему приписывается магическое знание законов земли и умения создавать горы и реки. В средневековых источниках, не связанных с даосской традицией, Ц. — божество реки. Некогда гора *Хуншань* преграждала путь течению Хуанхэ. Ц., распягивая гору руками и шивая её погами, расколол её надвое. Отпочатки его лавной и ступней долго сохранялись на склонах горы. 2) Имя всеведущего нарлика, присланного, согласно преданию, ханьскому императору У-я (2—1 вв. до н. э.) из Восточной области и объявленного государю, что сановник *Дунфан Шо* — даосский бессмертный, изгнанный на землю. В. Р.

ЦЗЮ ТЯНЬ («девять небес»), в китайской космогонии и мифологии девять небесных сфер, расположенных друг над другом и составляющих небо. Одновременно с представлением об этой вертикальной модели неба существовало представление о горизонтальной модели, по которой Ц. т. — это девять частей неба, разделённого согласно 8 направлениям (стороны света + северо-восток, северо-запад, юго-восток, юго-запад и центр), именуемые также цзю с («девять полей»), каждое из которых имеет своё направление: центральное — цзюнь тянь («ровное небо»), восточное — цян тянь («ясное небо», вариант хао Тянь — «ясное» или «великое» небо), северное — сянь тянь («чёрное» («красноватое огниво» небо)), южное — янь тянь («огненное небо») и т. п. Согласно древним космогоническим пред-

ставлениям, Ц. т. соответствовало на земле цзю чжоу — 9 областей, на которые ещё в древности мифическим Юем был разделён Китай. По средневековым даосским представлениям, каждая из сфер имеет ворота, охраняемые тиграми и барсами, а также привратником небесного государя (*Ди-хунь*). В нижней сфере — ворота Чанхэ, где проходит граница земного и небесного миров. Через них на землю спускается, например, злой западный ветер; через них можно войти на небо и начать восхождение на небеса. На следующей сфере в центральной области авёдного неба находится дворец Цзывэйгун (*Цзывэй* — название одного из созвездий), в нём обитает *Тянь-ди* (он же *Шан-ди*).

Существовало также представление о Цзю тянь чжэньване («подлинный царь девяти небес»), который именовался также Юань-ши тяньван, он будто бы появился в период начального хаоса, когда после отделения Темноты и Света (см. *Инь и ян*) родилось 9 «дыханий», каждое из них отстояло от другого на 99 990 лет. Чистые «дыхания» поднялись вверх, а нечистые распространились внизу, затем 9 «дыханий» сгустились и образовали Ц. т., которыми и стал править Ц. т. Чжэньван. В. Л. Рифтин.

ЦЗЯН-ТАЙГУН, Тайгул Ван, Цзян Цзунь, Люй Шань, Люй Ван, тайгуань, в древнекитайских мифологических преданиях мудрый советник. По популярной версии легенды, князь Вань-ван (основатель династии Чжоу) однажды, собираясь на охоту, обратился к астрологу с просьбой совершить гадание — удачной ли будет охота. Ответ был таков: «Когда ты будешь охотиться на южном берегу реки Вэй, получишь крупную добычу. Это будет не дракон, не тигр и не медведь... Небо подарит тебе наставника». По другому варианту, Небесный государь явился Вань-вану во сне и сказал, что дарует ему советника. Вань-ван отправился к реке Вэй и встретил там старца, удившего рыбу. Вань-ван побеседовал с ним и воскликнул: «Вы действительно тот самый человек, появление которого предсказал мой отец, я давно уже вас жду». Он усадил мудреца в свою колесницу, сам сел на место кучера и повёз к себе, дал ему титул тайгун («великий князь») и прозвал Вань («долгожданный» или «смотрящий вдаль»). Согласно древнему апокрифическому преданию, Ц. сев в колесницу, повелел Вань-вану самому впрячься и везти её. Тот осилил лишь 800 шагов, что вызвало горестный вздох мудреца, разъярившего Вань-вану, что сколько он сделал шагов, столько лет и будет править его династия. Но одной из легенд, Вань-ван сперва назначил Ц. правителем небольшого городка Гуаньтань, где он

сделал покорным даже ветер. Тогда князь назначил Ц. главнокомандующим войсками (Гань Бао, 4 в. н. э.) и стал одерживать над иными одну победу за другой. Образ Ц. чрезвычайно популярен и в средневековых мифологических сказаниях, связанных с фантастической эпопеей 16 в. «Фэн шэнь янь» («Возвышение в ранг духов»). Там Ц. отведена особая роль бога богов, который по приказу Верховного Небесного владыки назначает всех богов и духов на соответствующие должности. По поздним народным легендам, Ц. не позаботился только о себе самом и, когда явился в Небесный дворец с просьбой к Юй-ди, то оказалось, что вакансий уже нет, и государь повелел Ц. сидеть не на троне, а на уголке глинобитной стены. В народных же верованиях Ц., помогший некогда своему князю разгромить последнего правителя династии Инь тирана Чжоу Сяня и завоевать всю страну, превратился в могущественнейшего мага, заклинателя злых духов. На народных картинах его изображали часто в виде старца верхом на сказочном монстре с жёлтым знаменем, творящим чудеса по его воле, и скипетром жуи (исполнение желаний) в руках. Надпись на картине свидетельствовала о его мощи и бесстрашии и о повелении злым духам убираться прочь. Поскольку Вэньван встретил Ц., когда тот удил рыбу, то Ц. китайские рыбаки почитали также своим богом-покровителем.

В. Л. Рифтин.

ЦЗЯНДИ, в древнекитайской мифологии мать первопредка иньцев Се. Ц. была второй женой мифического государя Ли-Ку. Согласно «Вёснам и осеням Люя» (составлены Люй Буваем в 3 в. до н. э.), Ц. вместе с сестрой жила в девятируслой башне. Верховный правитель приказал ласточке полететь и посмотреть на них. Птица повравилась сёстрам, и те, поймав её, посадили в нефритовую клетку. Спустя некоторое время ласточка улетела, оставив в шкапулке два ящчка, из одного из которых родился Се. По версии Сыма Цяня (2 в. до н. э.), Ц. пошла куваться и увидела ласточку, уронившую яйцо. Она проглотила его, забеременела, и (после того, как ей, по одной из версий, разрезали спину) на свет появился Се.

В. Р.

ЦЗЯНМУ, в древнекитайской мифологии чудесное дерево, вариант мирового древа. Ц. растёт на равнине Дугуан, являя собой как бы центр неба и земли, по Ц. все великие предки (ди) подымались на небо и опускались на землю. Ц. не отбрасывает тени, не даёт эха («Хуайнань-цзы», 2 в. до н. э.). Согласно «Книге гор и морей» (4—2 вв. до н. э.), Ц. будто бы напоминает своими очертаниями быка, кора Ц. похожа на ленту или жёл-

тую змею, листья подобны ячейкам (?) рыболовных сетей, плоды подобны плодам мыльного дерева, ствол, как у колючего вяза (?). По другой записи в том же источнике, у Ц. тёмно-зелёные листья, фиолетовый ствол, чёрные с красным отливом цветы, жёлтые плоды. Местоположение Ц. в разных источниках указывается по-разному.

В. Р.

ЦЗЯН ЮАНЬ, в древнекитайской мифологии мать культурного героя Ху-цзи. Родив Ху-цзи, Ц. Ю. бросила его в пруд, и хотя дело было летом, в 6-м месяце, пруд вдруг покрылся льдом и ребёнок не утонул и не замёрз, т. к. его укрыли птицы. С тех пор якобы у берега пруда близ шаньсийской деревни Бинчицунь («Деревня ледяного пруда») каждый год в 6-м месяце один раз появляется корочка льда. Жители деревни, узнав о том, что Ц. Ю. выбросила младенца в пруд, и считая это дурным предзнаменованием, толпой бросились к ней, чтобы её избить. Она пыталась ускользнуть от них на муле, но тот не трогался с места. В это время налетел ураган, который дул 3 дня и 3 ночи и привёз тучи жёлтой пыли, образовавшей огромный холм, который и стал называться Могилей Ц. Ю., поскольку сама она исчезла.

Народные верования наделяют Ц. Ю. магической силой покровительницы детей: считается, что достаточно потереть медную монетку о стелу на её могиле и повесить эту монетку на тело ребёнка, чтобы предохранить его от напастей и сохранить здоровье. Культ Ц. Ю. сохранился в Китае до 20 в., особенно в провинциях Шаньси и Шаньси, где имеется ряд топонимов, связанных с Ц. Ю.

В. Л. Рифтин.

ЦИД («охотник»), в западносемитской мифологии бог, очевидно, охоты и рыболовства. Вероятно, считался основателем и владыкой города Сидон (финик. Цидон, «цидов»). Известен по теофорным именам, главным образом в сочетаниях Циди-Мелькарт и Циди-Тиннит.

И. Ш.

ЦИЛИНЬ, линь, в древнекитайской мифологии чудесный зверь — единорог. Входит в четвёрку священных животных *сы линь*. По аналогии с термином *фэнхуань*, Ц. истолковывается как соединение двух понятий: ци — «самец-единорог» и линь — «самка». Существуют различные описания Ц., отличающиеся в деталях, но все они составлены по архаическому принципу уподобления отдельных частей Ц. частям тела реальных животных: у Ц. тело оленя, но меньше размером, лезя волка, хвост быка, один рог, закручивающийся мягкой шишкой (мясным наростом), копыта коня, разноцветная (по другим версиям, бурая) шерсть (упоминаются также белые и

зелёные Ц.). Когда Ц. идёт по земле, то не ломает травинки, не раздавит букашки, он не ест живых тварей, а питается чудесными злаками. По некоторым представлениям, Ц. может даже летать или ходить по воде. В древних текстах Ц. часто упоминается наряду с оленями как их вожак. Ц. считался главным из всех зверей (наряду с фэнхуаном — главным среди птиц). Отличительным признаком Ц. является его неострый рог, которым он не может причинить вреда. Древние авторы рассматривают Ц. как воплощение морально-этической категории — жэнь («человеколюбие», «гуманность»). По одним толкованиям, наличие у Ц. одного рога — это символ объединения страны в единое государство, по другим, — символ единовластия государя.

В даосских преданиях на белых Ц. ездят бессмертные, свита *Си-ван-му*. В древности существовало много легенд о появлении и поимке Ц. — и то и другое считалось знаком идеального, мудрого и гуманного правления. Словами «поймай линя», вошедшими в поговорку, заканчивает Конфуций свою летопись «Вёсны и осени». Считалось, что появление Ц. несло с собой умиротворённость и процветание природе, было знаком предстоящего рождения мудреца. Так, согласно «Ши и цзи» («Записи о забытом», ок. 6 в.), рождению Конфуция предшествовало появление Ц., который исторг из рта нефритовое письмо с пророческими словами о правлении дома Чжоу (появление Ц. маркировало и смерть Конфуция, так же как и крушение некоторых царств). В народных верованиях Ц. прочно ассоциировался с рождением сыновей: спускающийся с неба Ц. приносит сына — традиционный сюжет благопожелательных дубков, народных вырезок из цветной бумаги.

В. Л. Рифтин.

ЦИНЛУН, Цанлу (зелёный дракон), в китайской мифологии дух — символ Востока. Поскольку Восток ассоциировался с весной, то и символ его был дракон цвета зелёной весенней травы (часто веточно переводится как «синий дракон»). Цинлу — также название созвездия (по некоторым версиям — другое название планеты Суй-син, Юпитера), имеющего на древних рельефах особое графическое изображение, которое напоминает дракона (звёзды обозначались кружками и входили в контур дракона). Изображение Ц. с древности имело благопожелательный смысл, появление Ц. считалось счастливым предзнаменованием. Ц. изображал в древности на знамёнах, при этом во время следования войска знамя с изображением *Чжунлю* — символом юга — весла спереди, *Сюаньлу* — символом севера — сади, Ц. — слева, а *Байлу* — символом запада — спра-

ва. Изображения Ц. находят на могильных рельефах рубежа н. э. (одновременно с символами трёх других сторон света). В середине века Ц. в паре с Байху почитается как дух — страж дверей. Изображения Ц. в зооморфном виде встречаются на поздних народных картинах, имеющих заклипательный (оберегает дом от нечисти) и благопожелательный смысл: извивающийся в разноцветных (благовещих) облаках Ц., например, сыплет чудесными, источающими пламя, жемчужинами, золотом, серебром, кораллами в «вазу, собирающую сокровища» (см. *Цзюйбаолэнь*), выступая в данном случае в качестве помощника *цай-шэня*. Ц. также имя чудесного рослого скакуна.

Б. Л. Рифтин.

ЦИ-СЯНЬНЮЙ («Седьмая фея»), в китайской поздней народной мифологии одна из дочерей *Юй-ди*. Согласно широко известному преданию, бедный юноша Дун Юн продал себя в рабство, чтобы получить деньги, необходимые для похорон отца. Ц.-с. пожалела юношу, самовольно спустилась с небес и стала его женой. За 100 дней она наткала столько прекрасной парчи, что Дун Юн смог выкупить себя, однако им не суждено было зажить счастливой жизнью, т. к. Юй-ди потребовал возвращения дочери в небесный дворец. В наиболее ранней версии предания (3 в.) имя Ц.-с. ещё не называется, там фигурирует безымянная «шэнь-ньюй» («божественная дева»).

Б. Л. Рифтин.

ЦИУМАРПО («красный сок»), в тибетской мифологии царь *далла*, божество, выступающее в трёх ипостасях: главы древней тибетской группы божеств — «семи пылающих братьев»; владыки цэнов (божеств, обитающих в среднем мире); судьи человеческих душ. Добонский субстрат представленный о Ц. отражён в мифе о группе «семи пылающих братьев» (они же «семь братьев медных гор» или «дикие цэны»). Согласно одной из версий этого мифа, из утробы богини «Краснолицкой», дочери царя цэнов, или предка цэнов, выпало кровавое яйцо. Первым из яйца вылупился Ц., а из частей его тела возникли братья: из головы — чёрный Дуцэн, из костей — белый Лха, из теплоты тела — кроваво-красный Цхагчен, из крови — Рицэн, из мочи — коричневый Луцэн, из мяса — Дицэн. По другой версии, каждый из братьев вылупился из отдельного яйца. Группа описывается в виде красных всадников на красных конях, которые мчатся, как ветер. В их свиту входят 360 цэнов, 6 собакоголовых богинь, которые насылают ужасные болезни. В мифологии бон цэн — бог огня, мгновенной разрушительной силы, покровитель воинов и бандитов, особенно активен на закате.

В своей третьей ипостаси — судьи человеческих душ — Ц. представляется в облике богатыря свирепого вида, скачущего на чёрном коне с белыми копытами; атрибуты этого Ц.: справа — копьё с красным флажком, слева — верёвка-цэн, которой он ловит «дыхание» жизни человека, на голове кожаный шлем с султаном из перьев грифа, на груди броня из скорпионых панцирей. Свиту божества составляют 100 000 цэнов, 20 000 лу, бесчисленные *тхеуранги*, множество соколов, орлов, леопардов, тигров.

Включение Ц. в буддийский пантеон связывается с именем *Падмасамбхавы*. Ц. был включён в разряд «хранителей мира» и стал наследником *Пелгара* в его роли защитника буддийского монастыря Самье. В качестве судьи человеческих душ Ц. близок *Яме*, однако он не владыка ада и его судилище находится в среднем мире, в сфере обитания людей. Е. Д. Огнева. **ЦОВИНАР**, Ц о в я н (аморская), в армянских мифах дух грозы, персонализация молнии или зарницы. Согласно мифам, Ц. — гневная огненная женщина, во время грозы скачущая на огненном коне в облаках; она посылает людям живительный дождь или вредоносный град.

В эпосе «Сасна Црер» («Давид Сагунский») Ц. — мать близнецов *Санасара* и *Багдасара*. Согласно сказанию, красавица Ц., дочь армянского царя, ради спасения своего народа от иноземного ига согласилась стать женой иuverца — правителя вражеской страны — багдадского халифа (вариант: ассирийского царя Сенекерима). При этом она поставила условие, чтобы муж к ней не прикасался. Однажды во время прогулки Ц. выпала две пригоршни воды из морского ключа, забившего из-под скалы, и забеременела (вариант: зачатие происходит от двух пшеничных зёрен, подаренных Ц. армянским католикосом). Родившихся Санасара и Багдасара супруг Ц. несколько раз хотела убить, но Ц. отводила опасность. Когда сыновья выросли, они бежали от мужа Ц. (вариант: убили его в храме) и вместе с матерью вернулись в армянские земли.

С. Б. А.

ЦОГТАЙ-ХАН, Ц о к т а й - б а т ю ш к а (цогтай, «обладающий жаром» (угольным, очажным), в переносном смысле — «живительной силой»), в мифах ойратов хранитель чудесных званий, прежде всего искусства добывания огня (ср. *Шидуреу-хаган*). По легенде кукурорских элетов, Ц.-х., страдавший занором из-за того, что сел на шапку, подаренную далай-ламой, лечился чаем, в котором по его приказу варили отобранных у матерей трёхлетних детей. Батур-мусу («демон-богатырь»), посланному Геген-ханом («светлейшим государем») прекратить злодеяния, Ц.-х. в ка-

честве выкупа за свою жизнь предложил открыть магические секреты: застёгивать землю, арканом спускать с неба солнце и луну, находить в пустыне воду, быстро преодолевать огромные расстояния. Он научил Батур-мусу искусству добывания огня, но всё же был им обезглавлен. С тех пор люди могут высекать огонь из камня. Прозвище Ц.-х. — «с большим фаллосом», — очевидно, указывает на символику производительности, свойственную духам огня. Возможно, не случайно сходство имени Ц.-х. с именем сына *Чингисхана* Чагатая (см. *Саяхдай-нойон*), а также с персонажем бурятской мифологии, имя которого почти совпадает с именем Ц.-х.: Сокто-мерген, сын Солбона (*Цолмон*).

С. Н.

ЦОКШИН («собрание тех, что дарует прибежище»), в тибетской мифологии образ, воплощающий буддийскую концепцию спасения в виде дерева (гора, лестница), произрастающего из первозаданного океана. Известны цокшны будды *Шакьямуни* (лестница), *Падмасамбхавы* (гора), *Цзонхавы* (дерево), окружающих персонажами буддийской мифологии. Цокшин — своеобразное дерево познания, один из вариантов мирового дерева. Е. Д. Огнева. **ЦОЛМОН**, С о л б о н (бурят.), С о л б а н (хакас.), Ч о л м о н (алт.), Ч о л б а н, или Ш о л б а н (тувинск.), Ч о л б о н (якут., эвенкийск.), Ц о л в и (ойрат-калм), в мифах монгольских народов, сибирских тюрков и некоторых тунгусских народов персонализация или дух — хозяин планеты Венера, небесное божество. Выступает в ипостасях утренней и вечерней звезды. В алтайской шаманской мифологии утренняя звезда (Талах Чолмон) характеризуется как солнечная, а вечерняя (Иныр Чолмон) — как лунная.

В некоторых монгольских традициях вечерняя звезда — женщина; в эвенкийской — также женщина, а утренняя — мужчина (хозяин всех звезд). Согласно монгольским мифам, Ц., находясь на небе, вызывает войны; оказавшись на земле, может установить мир; чародей *Шидуреу-хаган* предлагает изловить Ц. (спустить с небес), чтобы на земле не было войн. В якутской мифологии Чолбон насыляет холод на землю; первый якут — шаман Чатыгар Таас пытался обрубить закрепу, с помощью которой Чолбон держится на небе, чтобы тот провалился в нижний мир, но не довёл дело до конца. По ойратским поверьям, в Ц. сосредоточена производительная сила; женщины торгутов просят Ц. о детях (в развёрнутой метафоре он уподоблён «фаллосу отца Цогтая»). Эвенки считают Чолбона могучим и грозным божеством (нельзя рассказывать сказки, когда он находится на небе). В хакасском шаманском призы-

вании Солбана называют «владыка-небо». В алтайском эпосе Чолмов живёт на «дне неба»; в «белого Чолмоца» превращается чудесный покровитель героя — старец в золотой шубе с золотым костылем; облик «белого Чолмоца» принимает также возвёсшийся на небо конь героя (аналогичные мотивы имеются и в монгольском эпосе). Для Ц. специфична связь с лошадьми, буряты почитают Солбана как покровителя лошадей (и детей?).

У бурят Солбан относится к светлым западным богам (*тенгри*), он — сын Заян Саган-тенгри (см. в ст. *Дзаячи*) или Эсеге Малан-тенгри (в этом случае является братом *Сахадаянойона*). Солбан — небесный пастух стада Эсеге Малан-тенгри, либо сам — владелец табунов небесных коней, имеющий в услужении табунщика Токлока (в традиции балаганских бурят) или яще Добёдоя (Добядоя, Догёдоя). Солбана, как и Добёдоя, изображают всадником с арканом в руках. Солбону посвящают чубарого или каурого коня (балаганские буряты посвящают чубарого кови Токлоку). По версии балаганских бурят, Солбан имел любовную связь с Хатун-Малган, женой Хан-Баты, с тех пор преследующего её за неверность. От этой связи родился заян Хитара-зарни.

С. Ю. Неклюдов.

ЦУЕ, Ш у е, у бушменов кунг мифологический персонаж, демкурт и три-

кстер. Согласно мифам, Ц., как и его сын, делает людей — бушменов, герро и др., но он же и убивает их. Ц. «делает» дождь и прекращает его. Он научил людей получать огонь и пользоваться им. Ц. даёт бушменам их пищу; изготовил для них лук, стрелы и колчан. Согласно мифу о происхождении смерти, луна уверяла зайца в том, что люди, подобно ей, умирают временно (в варианте спорят луна и ребёнок, оплакивающий умершую мать). Заяц не поверил луне потому, что люди, в отличие от луны, умирая, издают дурной запах. Заяц продолжал настаивать на своём и после смерти своего сына. Ц. стал смеяться над зайцем, оплакивавшим сына, а потом разбил ему голову. Разгневанная жена зайца заострённым концом своей палки-копалки проткнула Ц. живот и глаза; затем заяц и его жена убили Ц., но он воскрес. Луна и его жена тоже несколько раз пытались умертвить Ц., но он, подобно луне, вновь воскресал. Ц. во многом аналогичен *Цагну*.

Е. С. Котляр.

ЦУКУЕМИ, Цукуёми-но-микото (др.-япон., «бог счёта лун», т. е. божество, связанное с лунным календарём; другие варианты: «луна, видимая ночью»; «изогнутый лук луны»), в японской мифологии божество, рождённое богом Идзанаки (см. *Идзанаки* и *Идзанами*) во время очищения,

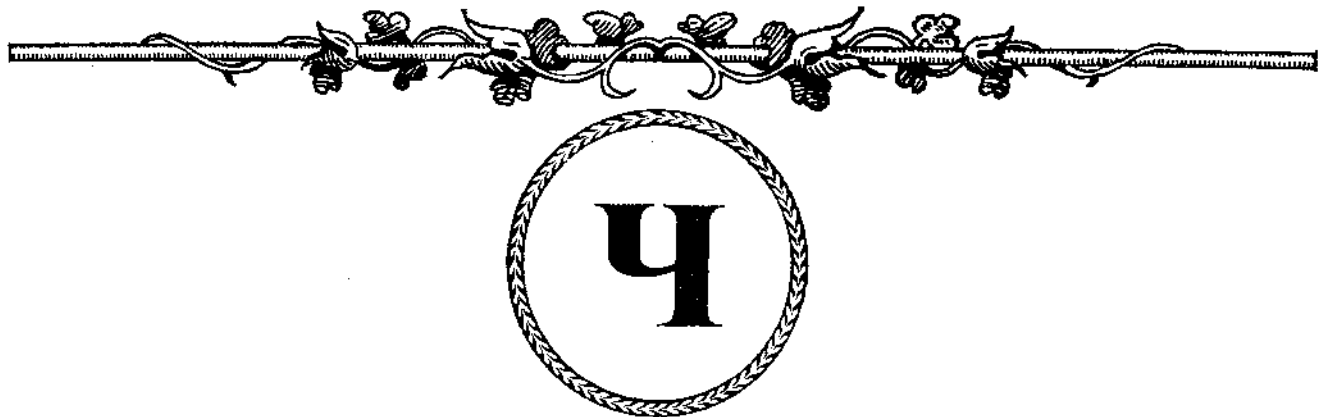
которое тот совершает по возвращении из *Эми-но-куни*, из каплей воды, омыв ими свой правый глаз. Распределяя свои владения — вселенную — между тремя рождёнными им «высокими» детьми: *Аматэрасу*, Ц. и *Сусаноо*, Идзанаки поручает Ц. ведать страной, где властвует ночь («Кодзика», св. I), вариант — «вместе с солнцем ведать небом» («Нихонги»). Согласно этому варианту, *Аматэрасу*, находясь на небе, приказывает Ц. спуститься в *Асигара-но-какацукуни* (т. е. на землю), где богиня пищи *Укэмоти-но-ками* предлагает лунному богу еду, вынутую изо рта, и оскорблённый Ц. убивает её. Рассерженная его поступком, *Аматэрасу* заявляет, что отныне она и бог луны «не должны быть видны вместе». С тех пор солнце и луна живут раздельно («Нихонги», св. I, «Эпоха богов»). Согласно другой версии, Идзанаки поручает Ц. ведать равниной моря, что, вероятно, отражает представления древних японцев о связи приливов и отливов с луной.

Е. М. Пырс.

ЦИОНСАН («далёкое туговое дерево»), в древнекитайской мифологии гигантское дерево, растущее на берегу Западного моря. Его высота — тысяча сюней, листья красные, ягоды растут гроздьями, плодоносят Ц. раз в тысячу лет. Тот, кто поест его плодов, не стареет. См. также *Фусан*.

Б. Р.

Ч

ЧАК («топор»), ч а к и, в мифах майя бог дождя и молнии. Первоначально Ч. был, очевидно, богом рубки деревьев, очищения участка леса для поля (отсюда его имя), но позднее стал божеством дождя, полей и растущей кукурузы. Обычные атрибуты Ч. — топор или пылающий факел (символ сжигания срубленных деревьев).

Ч. мыслился как в единственном числе, так и во множественном (четыре Ч., связанные со сторонами света и цветовой символикой: восток — красный, север — белый, запад — чёрный, юг — жёлтый). В народных представлениях упоминается множество Ч. Аналогично тлалокам (см. *Тлалок*) Ч. держит воду в тыквенном сосуде или четырёх сосудах, расставленных по углам своего дома. Многочисленные Ч. живут в лесах, пещерах, естественных колодцах (сенотах). Почитание Ч. до сих пор сохранилось у юкатанских майя.

ЧАКРАВАТИН, ч а к р а в а т и н («тот, который поворачивает колесо»), в буддийской мифологии идеальный царь, устанавливающий по всём миру царство справедливости. Ч. рождаются в кальпе, когда *будды* не появляются в мире. Они, как и будды, имеют *маханурушалакшаны*, и их рождение сопровождается теми же чудесами, что и рождение будды. Каждый Ч. имеет т. в. семь сокровищ: колесо, летающее по воздуху, при помощи которого Ч. и его войско могут достигать любой точки мира; слона и коня, обладающих сверхъестественными способностями; драгоценный камень, излучающий свет на далёкие расстояния; царевну, отличающуюся красотой и внутренним достоинством и высоким происхождением; мудрого советника и удачливое полководца, в качестве которого выступает старший сын Ч. (вообще, Ч. имеет сто сыновей).

Л. М.

В джайнской мифологии мировой император, владыка мира. В числе «63 замечательных людей» нашей эпохи появились следующие 12 Ч.: Бхарата, Сагара, Магхаван, Санаткумара, Шанги, Кунтху, Ара, Субхума, Маханадма, Харисена, Джаясена, Брахмадатта. Жизни их описываются стереотипно: кармическая предначленность к данной роли, 14 пророческих снов матери, достижение власти с помощью высших сил и, в частности, «14 волшебных драгоценностей» и т. д. Однако завершаются их судьбы по-разному: одни Ч. попадают в ады, другие — на небеса, третьи впоследствии достигают освобождения и становятся *тиртханкарами*.

ЧАЛЬЧИУТЛИКУЭ («она в одежде из нефрита»), М а т л а л ь к у ё й е («она в голубой одежде»), в мифах ацтеков богиня пресной воды, озёр, морей и рек, супруга *Тлаалок*, сестра тлалоков, мать Сенцион-Минишкоа (звёзд северной части неба). Изображалась в облике молодой женщины, сидящей среди водного потока, в головном уборе из синих и белых лепт, с двумя большими прядями волос вдоль щёк. Ч. — покровительница путешествующих по воде.

ЧАПЕКЕ, в мифах пополуку, соке и масатеков маленькие существа, живущие в лесу. Ч. имеют вид старобразных карликов, в общем благосклонных к людям, но порой маловливых; их надо умиловать жертвами. Ч. являются рудиментами доиспанских представлений о тлалоках (см. *Тлалок*) или чаках (см. *Чак*).

ЧАНСЫН, П о к с у, в корейской мифологии могущественные духи, защищающие селения от нечистой силы и напастей. В качестве фетишей изображения Ч. устанавливались у входа в селение или монастырь, на обочине или у развилки дорог деревянные, поз-

же каменные столбы, в верхней части которых вырезались мужские и женские головы, с выпученными глазами, оскалом зубов. Происхождение столбов — фетишей Ч. возводят к фаллической символике либо к обители духов-сотто, выполнявшим функции духа-покровителя и его фетиша, и каменным идолам (япсок). По своим функциям Ч. сходны с *Сонан* и горными духами (*сансин*). В позднюю эпоху служили также пограничными знаками.

ЧАНЪИН, в корейской мифологии великаны. Сохранилось много мифологических сюжетов о Ч. и их деяниях по созданию островов и рельефа Кореи (о *Маго хальми*, *Сонмундо Хальман*). В китайской «Шовой истории династии Тан» записано предание о высокорослых антропоморфных существах Ч., обитавших на территории государства Сылла. Согласно этому преданию Ч. ростом были в 30 футов, зубы у них, как у пилы, лапы кроком; тело обросло чёрной шерстью.

ЧАНЪЭ, более древнее *Хэньэ*, в древнекитайской мифологии жена стрелка *И*, богиня луны. Согласно мифу, изложенному в «Хуайпачзэ» (2 в. до н. э.), Ч. тайком одна приняла снадобье бессмертия, полученное её мужем у *Си-вангу*, и унеслась на луну. Вероятно, ещё до н. э. было распространено и представление о том, что Ч. на луне превратилась в жабу-чань (которая позднее стала изображаться трёхлапой), но некоторым историкам, толкующую в ступе снадобье бессмертия. Вместе с ней на луне живёт *Юэ Тц* («лунный заяц»). Наиболее ранняя фиксация образов лунных зайца и жабы — изображение на похоронном сгяге 2 в. до н. э. из кургана Мавандуй. Можно думать, что образ Ч. генетически связан с образом древней богини луны Чан-си. Средневековые авторы рассматривали жабу как

воплощение ян, а зайца — инь (см. *Инь и ян*).

ЧАОТХИ, П х р а П х у м Ч а о т х и, в мифологии сямцев дух — хозяин земли или места. В прошлом Ч. божество — защитник каждой деревни. На севере Тибета Ч. (Каутхи) иногда отождествляется с Фаньянагом — змеообразным духом местности, иногда с духом — олицетворением земли *Тхорани*.

ЧАРКИ («злые»), в низшей мифологии армян злые духи. Существует большое число разновидностей Ч.: швот (дух злы), айсы (духи сильного ветра), шидарк, сводящие человека с ума ударом, и др. Термин «чарк» употребляется и как определение одной из категорий злых духов: антропозооморфных существ с вывороченными (пятками вперёд) ступнями, напоминающими козлиные. Часто Ч. отождествляются с *каджам*.

ЧАССАЖИ, мифологический персонаж у лакцев — хозяйка ветров; антропоморфного облика, с длинными расчёпанными волосами. Живёт в доме, находящемся в безлюдном месте. Покровительствует бездомным, сиротам, беспощадна к лентяям. На людей, совершивших дурные поступки, насылет ветер, сметающий всё на своём пути, иссушает землю (вариант: сильный ветер насылет Мурчал Админа, «остройной мужчина»). Для её умиловления вытапливают на огне сало жертвенного барана. Образ Ч. вошёл и в волшебную сказку о трудолюбивой девушке, преследуемой злой мачехой.

ЧЕРНОБОГ, в балтийско-славянской мифологии злой бог, приносящий несчастье. В «Славянской хронике» автора 12 в. Гельмольда описан ритуал ширшества, на котором пускали в круговую чапу в произносили заклинания от имени двух богов — доброго и злого, «чёрного бога». На основе этого противопоставленная реконструируется пара *Белобог* — Ч., воплощение противопоставлений «счастье — несчастье, белый — чёрный» и т. д. В менее достоверном источнике — древнеисландской *Книги Гасгаге* — упоминают бог Черноголов, имевший идолом с серебряными усами и связанный с волчьей функцией; вероятно, Черноголов тождествен Ч. По некоторым признакам (чёрный цвет, гадание), Ч. связан с *Триглавом*.

ЧЕРТ (рус. «чёрт», «чорт», укр., белорус. чорт, словен. crt, чеш., словац. cęrt, польск. czarł, вероятно, из праслав. *cęrtъ, «проклятый»), в славянской мифологии злой дух. Образ Ч. дохристианского происхождения, но христианские представления о дьяволе оказались решающее воздействие на его позднейший облик: в фольклоре и народных картинках Ч. — антропоморфные существа, покрытые

чёрной шерстью, с рогами, хвостами и копытами. В русской средневековой живописи облик Ч. отличается от человеческого остроголовостью (или волосами, стоящими дыбом — шином; отсюда эфемизмы типа шипи, шипица), иногда — крыльями за спиной. У восточных славян Ч. — родовое понятие, часто включающее всю *нечистую силу* («ежить», «нечистики»): водяных, леших, домовых и т. д. Само происхождение нечисти в народных легендах связывается с ветхозаветным мифом о падших ангелах (в русских легендах Ч. — ангелы, оставшие славу богам): сброшенные с неба, они попадали кто в воду, кто в лес, кто в поле, превратившись в духов отдельных урочищ. Вместе с тем собственно Ч. отличаются от прочей нечисти и местами своего обитания (преисподняя, где они мучают грешников, болото, перекрёстки и развилки дорог), и свободой передвижения (повсюду, вплоть до церкви ночью), и способностью к оборотничеству (превращаются в чёрную кошку, собаку, свинью, змея, чаще — в человека, странника, младенца, кузнеца, мельника, могут принимать облик знакомого — соседа, мужа и т. п.). С вездесущностью Ч. связаны запреты помнить их и многочисленные эфемизмы: лукавый, враг, шут, окашка, чёрный, немтык, *ачутка*, куцый, корнахвостик, лисой, пралик и др. Ч. в народных верованиях постоянно вмешиваются в жизнь людей, причиняют мелкие неприятности, принуждают к неоправданному поступкам («вводят по грех»), насылают морок, заставляют плутать пьяных, провоцируют на преступление, самоубийство (самоубийца — «чёрту бара» или ломадь), пытаются заполучить душу человека; свои души продают Ч. колдуны и ведьмы (чертихи). Ч. могут жить семьями, по другим поверьям — соблазняют женщин, отчего рождаются уродливые дети, *ульри* (ср. западноевропейских *илубов*). Когда Ч. вселяется в человека, тот заболевает, начинает кликушествовать. Ч. могут также насылать непогоду, метель, сами превращаются в вихрь, срывающий крышу, приносящий болезни, уносящий проклятых детей; вихри — беснующиеся Ч., чёртовы сваты («чёрт с ведьмой венчаться»); если бросит в вихрь нож, он окрасится кровью. Ч. особенно опасны в «нечистых» местах и определённое время суток (от полночи до первых петухов, реже — в полдень) или года (на святки и в канун *Купала*). В эти периоды возможно общение с нечистой силой и иным миром: тогда Ч. призываются в заговорах, во время гаданий и т. п.

ЧЕСОКСИ, Се д ж о н, в корейской мифологии один из главных домашних духов (см. *Касин*). Фетишем Ч. служил глиняный кувшин с чуми-

зой или расом, накрытый белой бумагой. Записи о Ч. имеются уже в «Самгук юса» (13 в.). В шаманской мифологии Ч. называется *Самбуль-Чесок*: первая часть его имени (Самбуль) восходит к буддийской триаде (*Амалтабаха*, *Авалокитешвара* и Махашама), а вторая (Чесок) — к *Индре*. Здесь Ч. выступает в функциях духа предков (*Чосансин*), духа — покровителя урожая, духа деторождения (*Самсин*) и долголетия.

ЧЖАН-СЯНЬ («Святой Чжав»), в поздней китайской мифологии божество, дарующее мужское потомство. Культ его возник в Сычуани и распространился по всему Китаю примерно с 11 в. В Древнем Китае существовал обычай по случаю рождения мальчика вывешивать па левой стороне дверей (левая сторона считалась наиболее почётной и связывалась с мужским началом ян (см. *Инь и ян*) дух, из которого потом стреляли в небо, землю и четыре стороны света, чтобы охранить ребёнка от несчастья. Этот обычай долго сохранялся в Сычуани, где в средние века перерос в культ Ч., именуемого ещё Чжан-гуном («господня Чжав»), что произносится также как чжан гун — «натягивать лук».

ЧЖАН-ТЯНЬШИ («небесный наставник Чжав»), в китайской даосской и поздней народной мифологии главный маг и повелитель бесов. В основе образа мифического Ч. лежит представление о главе даосской церкви Чжан Даолине (3 в. н. э.), которому (как и его прямым потомкам) был присвоен в 5 в. почётный титул тьянши («небесный наставник»).

Согласно преданию, Чжан Даолин, путешествуя по стране, добрался до гор в уезде Сяньваньсянь провинции Цзянси, где занялся изготовлением пилюли бессмертия. Когда пилюля была готова, он принял её, и, хотя Чжан Даолину было в то время 60 лет, он превратился в молодого человека; одновременно он получил магическое тайное сочинение и приобрёл могущество (благодаря которому мог изгонять бесов и оборотней), а также проник в тайны превращений. После этого Чжан Даолин вознёсся на небо, оставив своим детям и внукам сочинения по магии, заклинания, печать и чудесный меч (по другой версии, он, приняв полтаблетки снадобья, стал земным бессмертным). От имени Ч. веками издавались указы против нечисти, распространявшиеся по всей стране. Ч. приписывалась власть над обитающими в земле животными, которые могут повредить особо почитаемым в Китае могилам предков. Одновременно Ч. считалась и борьба с ядовитыми, т. е. скорпионами, змеями, ядовитыми пауками и т. п.

Считалось, что Ч. подчинены также 5 громов, по его приказу убивающих нечисть, поэтому на картинах вокруг фигуры Ч. рисовались 5 огнедышащих барабанов — символов этих громов. Поскольку функция Ч. близки функциям *Чжун Куня*, то их изображения и атрибуты нередко смешивались.

Б. Л. Рифтин.

ЧЖИ, лянчжи («чудесный чжи»), шэньчжи («волшебный чжи»), линао («чудесная трава»), в китайской народной мифологии волшебный гриб. Наиболее раннее упоминание о Ч. встречается в 3 в. н. э. (стихи Цао Чжи). Считалось, что Ч. дарует долголетие и даже может возвращать к жизни умерших. В ранних записях Ч. — красного цвета, в средневековых сочинениях упоминаются зелёные, красные, жёлтые, белые, пурпурные Ч. Волшебный пятицветный Ч. считался знаком совершенномудорого князя. Различались также шичжи («каменные Ч.»), растущие будто бы на скалах, жоучжи («мистические Ч.») и др. Особо почитались Ч., растущие на тысячелетних деревьях, либо подле их корней, обладающие целобными свойствами. Изображения Ч. как символа долголетия чрезвычайно популярны в китайской живописи.

Б. Р.

ЧЖИ-НЮЙ («ткачиха»), в древнекитайской мифологии дочь (внучка) *Тяньди* («небесного правителя»), ассоциировавшаяся со звездой Ткачиха (Вега) из созвездия Лиры. Первое упоминание о ней содержится в оде «Великий Восток» из «Шицзиня» («Книги песен», 11—7 вв. до н. э.). Предания о Ч., впервые зафиксированные в сочинениях 3—5 вв. н. э., бытуют в народе и по сей день. Основное содержание древнейших версий: Ч. трудилась круглый год в небесном дворце и ткала из облаков небесную парчу. Отец пожалел её и выдал замуж за Ню-лава («волопаса»), который ассоциировался со звездой Пастуха из созвездия Орла. После замужества Ч. перестала ткать. Тяньди рассердился, приказал ей вернуться в отчий дом и впредь разрешил видеться с мужем лишь раз в году — 7-го числа 7-й луны. Мужа её он поселил на другом берегу Небесной реки (Тяньхэ) — Млечного Пути. В назначенный день со всего света слетались сороки и образовывали мост через Небесную реку из своих хвостов, где и встречались Волопас и Ткачиха. С древних времён 7-й день 7-й луны считался днём встречи влюблённых.

В поздних версиях этот сюжет разрабатывается в духе волшебной сказки. В поздней народной мифологии Ч. почиталась как богиня — покровительница ткачей.

Образ Ч. чрезвычайно популярен в китайской литературе (особенно в поэзии).

Б. Л. Рифтин.

ЧЖУАНЬСЮЙ, в древнекитайской мифологии божество-первопредок, внук (по другой версии, правнук) *Хуан-ди*. Этимология имени Ч. не совсем ясна: по одним предположениям, восходящим к словарю «Толкование знаков» (1 в.), словосочетание «чжуаньской» означает «настороженный облик», считается, что подобный облик Ч. унаследовал от своего отца Цянь Хуана (Хань Лю), по другой версии, это имя означает «первопредок», «первый государь», по третьей, весьма традиционной — «истинный человек», «человек, следующий по истинному пути», по четвёртой — «человек с ровной, словно выточенной из нефрита, головой» (признак мудреца).

Существуют предания о чудесном рождении Ч. от луча звезды, пронзившего луну, словно радуга (по древнекитайским мифологическим представлениям, радуга — дракон с головами по обоим концам, и не исключено, что за этим скрыто представление о рождении первопредка от тотема-дракона как от водяного существа). Ч. родился со щитом и копьём на голове (возможная модификация рогов первопредка). В облике Ч., судя по описаниям в апокрифических сочинениях рубежа п. э., прослеживаются крайне архаические черты, отражённые в нерасчётливости частей тела, конечностей и т. п. (сросшиеся ноги, вариант — сросшиеся рёбра, сросшиеся брови). В «Веснах и осенях Лю» (3 в. до н. э.) говорится, что Ч. до 10 лет воспитывался у *Шангао*, а в 20 лет взошёл на престол и мудро правил 78 лет. Он правил, используя магическую силу воды и давая по названиям вод (рек) названия должностей своим помощникам. Он поручил своему внуку духу Чжуну править югом, небом и духами, а север отдал под власть другого внука — духа Ли, поручив ему править землёй и людьми. Таким образом, люди и боги не смешивались и всюду царил порядок. Видимо, по приказу Ч. Чжун и Ли прервали сообщение между небом и землёй (первый поднял небо вверх, а второй придавил землю книзу), чтобы люди не могли больше подниматься на небеса. Ч. поручил Фэйлуну («летающему дракону»), подражая свисту ветров восьми направлений, создать новые мелодии и музыку для жертвоприношений *Шан-ди*. Согласно «Хуайваньцзы» (2 в. до н. э.), Ч. воевал с богом вод *Гунгуном*. По другим источникам, он вёл войны с мифическим родом девяти Ли, а также с племенем мяо. Ч. приписывается изобретение одной из систем счёта времени (т. н. «календарь Ч.»), а также введение уставов, определяющих подчинённое положение женщины в обществе. При Ч., видимо, были введены наказания и за инициет (Гань Бао, «Записки о поисках духов», 4 в. н.

э.). В историографической традиции дается характеристика Ч. как идеального правителя (Сыма Цянь).

В древних памятниках упоминаются три сына Ч. и другие его потомки, например племя трёхликих и одноруких, или праправнук Ч. *Пэн-цзю*.

Б. Л. Рифтин.

ЧЖУЖУИ (иногда не совсем точно транскрибируется Чжун-юнь), в древнекитайской мифологии божество огня. Согласно древним комментариям, Ч. означает «большой свет», по историографу Бань Гу (1 в. н. э.) — «продолжатель [дела мифических государей древности]». Ч. может быть расшифрован как «огненная змея». Согласно «Книге гор и морей», Ч. — существо с туловищем зверя и лицом человека (по некоторым расшифровкам, у него глаза пчелы и свиное рыло). Он считался управителем юга (т. е. юг связан с огнём), развезжал на двух драконах. Однажды Ч. спустился с неба на землю, послышался на реке Цзян и породил духа вод *Гунгуна*, борьба с которым занимала, видимо, большое место в древней мифологии (возможно, здесь отражён традиционный мотив боя отца с сыном). В древнекитайской летописной традиции Ч. — внук *Чжуань-сюя*, образ его контаминируется с повелителем огня Ли. Ч. почитали также в качестве помощника *Лянь-ди* — божества лета и в качестве божества Южного моря.

Б. Л. Рифтин.

ЧЖУН КУЙ, в поздней китайской мифологии повелитель демонов. Образ Ч. К. возник, по-видимому, в глубокой древности (не позже 7—6 вв. до н. э.) и первоначально ассоциировался с палицей из персикового дерева, отгоняющей нечисть (по некоторым толкованиям чжун и куй означают «палица»). В средние века его заменил антропоморфный образ предводителя бесов. По средневековому преданию, император Мин-хуан (712—756) увидел во сне, как большой бес вырывает и глотает глаз маленького беса. На вопрос императора большой бес ответил, что он Ч. К., провалившийся на придворных экзаменах и давший клятву истреблять нечисть во имя Его величества. Проснувшись, государь повелел знаменитому художнику У Даоцию нарисовать портрет Ч. К. по его рассказу. Тот выполнил его весьма искусно, и с тех пор вошло в обычай рисовать киноарью (эта краска, по поверью, отгоняет бесов) Ч. К., хватающего бесов, и вывешивать его с магическими целями. На народных лубках Ч. К. обычно в костюме чиновника, в позе, угрожающей бесам. Такие лубки часто наклеивались на обе створки двери. В народе образ Ч. К. часто контаминируется с образом Пань-гуана.

Б. Л. Рифтин.

ство был укрощён панчен-ламой, который запретил кровавое жертвоприношение в его честь, запер гроб с костями Ч. в ключи унёв в Тибет. Ч. был включён в число охранительных божеств монгольского буддизма. В ряде молитв к нему обращались как к «белому носителю обета». Ламаистская традиция ведёт родословную Ч. от мифического индийского царя Маха Самади.

В мифах монгольских народов Ч. выступает как культурный герой, учредитель некоторых свадебных обрядов, изобретатель водки, кумыса и табака, покровитель кузнечного дела и т. д. Топонимические сюжеты объясняют происхождение названий местностей, исходя из деятельности реального Ч.: Алтан улгий («золотая колыбель») — место его рождения; Тогош Шулуун («каменный котёл») в Савага («черпак») — места забытых его воинскими вещами; гора Дэйи («наковальня») в окрестностях Новоселепгиска (Бурятская АССР) — место, где Ч. ковал железо, стоя одной ногой на правом, другой — на левом берегу реки Чикой, закалявая в ней своё оружие. Ряд мифов посвящён предполагаемому месту нахождения могилы Ч.: на две специально отведённых русла реки; в одной из пещер общемонгольской святости — горы *Бурхан-галадун* и др.

И. Л. Жуковская.

ЧИСТИЛИЩЕ, в католическо-христианских представлениях место, где души умерших подвергаются очищению вскупительным огнём для того, чтобы затем войти в рай. Другие ветви христианства (православие, протестантизм) идею Ч. отвергают. Ни в первоначальном, евангельском христианстве, ни в построениях богословов раннего Средневековья Ч. не фигурирует. Однако в рассказах о страданиях душ временно умерших по загробному миру (распространённый на протяжении Средневековья жанр «видений», начало которого восходит к «Апокалипсису», завершением же его является «Божественная комедия» Данте) уже в 6—8 вв. наряду с «нижним адом», из которого нет исхода во веки веков, упоминаются отсеки ада, в которых души испытывают муки, завершающиеся после очищения от грехов. В эти места попадают души «не вполне злых» и «не вполне добрых», им фантазия визионеров оставила возможность искупления. Поскольку церковь проповедовала, что подавляющее большинство грешников обречено на ад, у верующих возникла потребность дифференцировать представление об аде таким образом, чтобы пребывание в нём не для всех исключало надежды на искупление. Возникнув как место внутри ада, Ч. затем становится преддверием рая. Вплоть до последней четверти 12 в. Ч., которое существовало в народной

фантазии и в литературе «видений», не получало признания теологов, т. к. его не предусматривало Евангелие. Однако давление верующих побудило богословов и схоластов признать наличие на том свете, наряду с адом и раем, «третьего места» — Ч.: в 70-е — 80-е гг. 12 в. в текстах появляется лат. обозначение Ч. — *purgatorium*. В 1254 догмат о Ч. был официально провозглашён папством.

Представления о Ч. существенно изменили картину загробной жизни. В христианском учении оставалось вельным, происходит ли загробное воздаяние немедленно после кончины человека или состоит «в конце времени» (см. *Страшный суд*). Официальная доктрина придерживалась последней точки зрения, между тем как в «видениях» и «примерах» — правоучительных рассказах, которые включались в проповедь, но впитали в себя распространённые в народе верования, рассказывалось о том, как из-за души умирающего разыгрывается тяжба между ангелами и бесами, после чего душа тотчас попадает в ад или в рай. В сознании верующих парадоксально сосуществовали обе версии суда — всеобщего, над родом людским, и индивидуального, над душой отдельного человека, и в соответствии с этими двумя эсхатологиями, всеобщей и индивидуальной, время суда колебалось между отдалённым будущим (Вторым пришествием) и моментом кончины индивида. Представление о Ч. обострило это противоречие, поскольку Ч. существует лишь до Страшного суда, после которого осуждённые будут навеки в аду, а избранные божьи — в раю. Тем самым актуализировался элемент современности в представлениях о потустороннем мире, и наряду с вечностью одним из его параметров стало время, что отражало возросшее внимание ко времени в западноевропейской культуре.

При этом сформировалось представление, согласно которому душе грешника, пребывающей в огне Ч., можно оказать помощь: заупокойные мессы, молитвы за души умерших, «добрые дела» — раздача милостыни и подавание бедным, покупка индульгенций, основание богоугодных заведений — должно было способствовать сокращению сроков пребывания душ в Ч. В 14—15 вв., когда распространяется практика завещаний, в них, как правило, упоминается требование отслужить возможно большее число месс за душу завещателя (нередко сотни и даже тысячи месс), причём эти мессы должны быть отслужены сразу же после его кончины, с тем чтобы его душа как можно скорее перешла из Ч. в рай. С верой в Ч. в отношении посюстороннего и загробного миров вносятся счёт и расчёт (в нём усматриваются симптомы нового коммерческого

духа, характерного для развивающегося городского населения Западной Европы).

В этот период на Западе возникает ряд преданий о Ч., в частности повествование о «Чистилище святого Патрика», вход в которое локализовали на одном из островов близ Ирландии. Рассказы о посещениях Ч. людьми, которые затем возвратились к жизни, пользовались широкой популярностью. Вендом и вместе с тем преобладаем литературного жанра «видений» или «хощеный по тому свету» стала «Божественная комедия», но у Данте Ч., как и весь загробный мир, из факта, который принимался как безусловная данность, перерастает в аллерию.

А. Я. Гуревич.

Данте помещает Ч. на земле (в соответствии с некоторыми преданиями средневековья). Оно высится в центре океана южного полушария огромной горой, имеющей форму усечённого конуса и образовавшейся при низвержении Люцифера с неба в преисподнюю. В Ч. — семь кругов, в каждом из которых с чела грешника смысается нечисть одного из семи смертных грехов; достигнув земного рая на вершине горы Ч., очищенные души возносятся на небеса. Расположенная в южной точке земного диаметра гора Ч. геометрически противопоставляется Иерусалиму, находящемуся в северной точке, так как совершённый в земном раю первородный грех Адама был искуплен на Голгофе кровью Христа (Чистилище, песнь II 1—6). См. также *Митарства*.

Д. В. Шевроцкий.

ЧИСУН-ЦЗЫ, в древнекитайской мифологии бессмертный наставник *Шэнь-цуня* (в других источниках *Ди-Ку*). Согласно «Лесням чжуаня» («Жития бессмертных»), Ч.-ц. — повелитель дождей (*Юйши*), который принимал «жидкий нефрит» («горный хрусталь?»), потом входил в огонь и сжигал себя (наиболее раннее для Китая представление о превращении в бессмертные). Он часто посещал *Кунь-лунь*, бывал в пещере *Си-ваньму*. Он подымался вверх с ветром и опускался с дождём. В более поздних сочинениях (Гань Бао, «Записки о поисках духов», 4 в.) в результате забвения древнейших представлений текст предания несколько изменён, и Ч.-ц. ирисывается умнее, принял иллюлю на «ледяного нефрита», входит в огонь и не сгорать.

Б. Л. Рыфтин.

ЧИШТА (авест. «обращённая», «наставленная на путь истинный»), в иранской мифологии (в «Младшей Авесте») персонализация праведного выбора. Ч. посвящён «Яшт» XVI («Дви-Яшт»). Ч. облачена в белое жреческое одеяние, она санкционирует власть жрецов и благочестивых монархов, даровала Заратуштре физическую силу и остроту зрения. Во время путе-

Встречается сочетание «Ч.-шулмас» в собирательном значении «злые духи». К Ч. относится терен (от тибет. *тгеуранг*), одноногий и однорукий демон, который является к человеку по вызову и верно ему служит, а затем завладевает его душой. Ч. как антагонист *тенгри* (т. е. как дьявол) появляется в некоторых мифологических (зачастую — поздних, заимствованных) сюжетах.

С. Ю. Неклюдов.

ЧУАН-ШЭНЬ, в поздней китайской мифологии божество кровати. Чуанпо, — матушка кровати. В их обязанность входило охранять спящую и даровать потомство. Культ Ч. известен с 10—13 вв.

Б. Р.

ЧУДЬ, в северно-русских преданиях древний народ, населявший С. Восточной Европы до времени русской колонизации. Ч. изображается как дикий народ («белоглазые племена»), живший грабежом, иногда как великаны (на месте битв с Ч. находят огромные кости) и людоеды. В одной из былин «белоглазая Ч.» осаждает Иерусалим при царе Соломоне. Скрываясь от преследования (христианизации), Ч. живёт в ямах в лесу (исчезает в ямах), прячет там свои сокровища (клады), которые невозможно добыть, т. к. они «закляты» Ч. Землянные бугры и курганы называются «чудскими могилами». Сходные предания о Ч. известны у коми и саами. Те же мотивы в русских преданиях связываются с «панами», которые, однако, считаются предками русских переселенцев.

В. Я. Петрухина.

ЧУМОН (арханские варианты личного имени: Ч х у м о б, Ч х у м о б н, Ч у н м о б, С а н х о), в корейской мифологии основатель государства Когурё, предок рода Ко. Миф о Ч., видимо, является более поздней иноплеменной интерпретацией мифа о *Тонмёне*. В ранних записях (стела Квангэхо-вана, 5 в., «Вэй шу», 6 в.) миф о Ч. существовал отдельно от мифа о *Тонмёне*. Но в корейских источниках 12—13 вв. оба мифа слились в один, и в миф о *Тонмёне-Чумоне* в качестве пролога были ещё введены мифы о *Хэбуру* и *Кымва*, о *Хамосу* и *Льюва*.

Как сообщается в поэме Ли Губо «Тонмён-ван» (12 в.), Льюва родила яйцо. Его бросили в конюшню, но лошади не затоптали его; яйцо отнесли в глухие горы, но животные охраняли его, и всегда над ним сиял луч. Яйцо вернули матери, и из него вышел мальчик необыкновенной внешности. С раннего детства он научился метко стрелять из лука, и ему дали имя Ч. (на языке Пувэ — «искусный стрелок из лука»). Сыновья его приёмого отца, пувэского правителя *Кымва*, из зависти однажды привязали Ч. к дереву и отняли добычу. Вырвав дерево с корнем, юноша вернулся домой. Тогда они решили убить его. Ч.

хитростью получил отличного скакуна и, предупреждённый матерью о нависшей над ним беде, бежал вместе с тремя друзьями на пувэских землях на юг. Путь им преградила река. Сказав реке, кто он, Ч. ударил кнутом по воде — и тотчас рыбы и черепахи составили мост, переправившись через который он и его спутники спаслись от погони. Вскоре мать послала Ч. зёрна пяти злаков с голубями. Ч. убил голубиц, вытащил у них из горла зёрна, а потом, окропив водой, оживил их. Ч. прибыл в Чольбончон (в «Вэй шу»: Хильсынгольсов), где основал столицу. В год «капсия» по традиционному циклическому летосчислению, т. е. в 37 г. до н. э., Ч. 22 лет от роду взшёл на престол, государство назвал Когурё, а вместо прежнего родового имени Хэ взял Ко («высокий»), потому что зачат был от солнца, находившегося в зените. Ч. вынужден был покориться правителю соседней страны Соян. В 7-й луне над Соколивим перевалом (Коллён) поднялось чёрное облако и послышалось, будто там копают землю. Когда облако рассеялось, на перевале оказался возвыгнутый для Ч. город. В 9-й луне 19-го года правления Ч. поднялся на небо и не сошёл обратно. Нашли лишь его плеть и погребли её на Драконой горе (Енсан). По велению Неба старший сын Ч. — Юри наследовал престол.

Миф о Ч. являет собой сравнительно поздний этап развития мифов о культурных героях и принадлежит к северной ветви мифологии кочевых скотоводческих племён. В 6 в. в Пхеньяне был сооружён храм в честь духа Ч. — *Кодынсина*. В период Корё (10—14 вв.) ему поклонялись как духу предков.

Л. Р. Коллечиц.

ЧУИ-ВАН («князь насекомых»), в поздней китайской народной мифологии божество — повелитель вредных насекомых, гадов, земноводных, червей. Изображается иногда в виде пожилого, иногда в виде молодого сановника с вазой в руках, в которой он держит насекомых и гадов, или с железом исполнения желаний (жуи) в руках. Считалось, что у Ч. есть два спутника, изображения которых также делались в храмах Ч.

Б. Р.

ЧУНМИН («двойной свет», «двойная ясность»), Ч у н м и н я о («птица двойной свет»), в древнекитайской мифологии чудесная птица. Рассказывалось, что во время *Яо* из страны Чжичжи ему прислали в дар Ч. — птицу с двойными зрачками, которую называли также шуанпин («двойной глаз»). Ч. напоминала петуха, но пела как *фангуан*. Когда наступало время ливня, она обрасывала оперенье и улетаала. Ч. могла биться с волками, тиграми, при ней нечисть и всякое зло не могли вредить людям. Если она не прилетала вовремя, то люди дела-

ли её изображение из дерева или металла и ставили в воротах для того, чтобы отыскать злых духов. Позже (к 4—5 вв.) изображения Ч., включая и рисунки, стали ставить на окнах в первый день Нового года ставками же целами. Ч. — также эпитет (имя) *Шуля*, имевшего в каждом глазу по два зрачка.

Б. Р.

ЧУФ КАМУИ, в айнской мифологии бог всех светил. Живёт на луне. В течение каждого лунного месяца заново проживает целую жизнь: рождается, вырастает, старится и умирает.

Е. С.-Г.

ЧУЧУНА, с у ч у н а, в мифах северных якутов мужские антропоморфные существа, относящиеся к дикому племени, обитающему где-то на севере. Ч. огромного роста (с громадную листовицу), лицо и тело у них чёрные, сильно заросшие волосами; одеваются в звериные шкуры, огнём не пользуются, мясо употребляют сырым. Ч. вооружены простым луком, копьём и плохим железным ножом. В ряде мифов говорится, что Ч. одноногие, одноглазые, однорукие, передвигаются прыжками, быстрее, чем олень. Ч. пускают охотников и пастухов сильным свистом, бросают в них камни, стреляют из лука. Иногда Ч. связывают тальником ноги оленей, или воруют их и ююку, изредка похищают женщин. Считалось, что Ч. можно убить, но если на одежду или руки убитого попала кровь Ч., то сам убитый и его семья сходили с ума и через несколько дней умирали. То же самое происходило и в тех случаях, когда убитый забирал себе нож Ч.

Н. А.

ЧХАРУР, в мифологии нивхов морские злые духи. По одним вариантам, Ч. — безголовые чудовища с глазами на груди и длинными ногами, по другим вариантам, имеют вид обыкновенных людей, одетых как нивхи. Ч. живут в море и подстерегают людей охотников на морского зверя. Подплывая к охотникам, Ч. заводят разговоры с ними, чтобы потом их убить. Необходимо показать Ч. заячьую шкурку или сказать: «Зайцев едим, заячью кожу надеваем», тогда Ч. отстанут, потому что боятся зайцев.

Е. Н.

ЧХАЯ («тень»), в древнеивдийской мифологии и умозрении космическая субстанция, заполняющая вселенную при её сотворении; эквивалент *Агни* (РВ I 73, 8). Это же имя носит в последнеивдийской мифологии служанка Санджви, жены солнца.

В. Т.

ЧХОЕН, в поздней корейской мифологии персонаж, изображение (маска) которого использовалось для изгнания злых духов. Миф о Ч. вставлен в буддийское предание о монастыре Манхаса в «Самгук юса» (13 в.). Государь Силла Ховган-ван (9 в.), возвращаясь со свитой с прогулки в Бухту рассе-

ившихся облаков (Кэунпхо) на Восточном (Японском) море, сбился в тумане с пути. Придворный астролог сказал, что это проделки дракона Восточного моря. Тогда Хонган-ван приказал возвести храм в честь дракона, и туман рассеялся. Явившийся перед государем дракон с семью сыновьями дал ему одного из них, чтобы помочь в управлении страной. Это и был Ч. Государь женил Ч. на красавице и пожаловал ему высокий чин. Дух лихорадки (ёксин) влюбился в жену Ч. и, обернувшись человеком, тайно приходил к ней ночью. Ч., обнаружив это, однажды прошептал магическую песню (хянга), исполнил танец

и удалился. Дух был потрясён тем, что Ч. не поддался искушению убить возлюбленную своей жены. За это дух поклялся не входить впредь в ворота, на которых будет висеть изображение Ч. У буддистов Ч. — воплощение Рахулы, старшего из 16 последователей Будды, ибо он обладал качествами *бодхисатвы* терпения. Ч. сопоставлялся с индийским демоном *Раху*.

Л. Р. Коцесвич.

ЧЭНХУАН (от чэн, «городская стена», и хуан, «ров под стеной»), в поздней китайской мифологии бог города. Ч., по-видимому, есть поздняя модификация древнего бога земли Шэ. Наиболее старый храм Ч. был построен

в 239 в местности Уху (провинция Аньхой).

Поклонение Ч. распространилось в 7—8 вв. по всему Китаю. В 1382 его храмы были объявлены государственной собственностью, и жертвоприношения ему стали обязательными. Ч. вершит правосудие над душами умерших. Он также контролирует духов своей области, заставляя их охранять город от засухи и эпидемий.

Ч. обычно изображался в облике чиновника высшего ранга. В качестве Ч. в каждом городе почитали какого-либо деятеля, спасшего данный город или прославившегося своей службой в нём.

Б. Р.

Ш

ШАБАШ, в зап.-европ. демонологии, начиная с эпохи средневековья, сборища колдуний, ведьм, оборотней и пр. Согласно легендам, Ш. устраивались по субботам (реже по средам и пятницам) в уединённых и диких местностях, куда верхом на натёртом магической мазью помеле или некоторых животных слетались около полуночи ведьмы и прочая нечистая сила. Возглавляемый *Леонардом* или *Урианом* (на горе Брокен), Ш. включал ритуал поклонения дьяволу, пир, где подавались жабы, плоть повешенных и т. д. (по другим вариантам, изысканные блюда на роскошной посуде), чтение богохульных текстов, метались дьявольской метой принесённые ведьмами дети, предназначенные стать подручными нечистой силы, разнузданные оргии и танцы. Надрезая кору деревьев, обычно дубов, дьявол извлекал отсюда вино, которым осылались присутствующие. Одна из колдуний избиралась дьяволом королевой Ш. Считалось, что на Ш. дьявол наделяет властью колдунов и ведьм, распределяет местности между оборотнями, а также творит суд над нечистой силой, награждая верных себе слуг разодетыми на шею и лапки. На Ш. нечистая сила затевала козни против людей. *С. ш.*

ШАВУШКА (возможно, однокоренное с хуррит. шаура, «оружие»), в хурритской мифологии богиня любви и плодородия. Сестра *Тешуба*. Функционально соответствовала и отождествлялась с вавилово-ассирийской *Иштар*. Свита Ш. — богини *Нинпатта*, *Кулитга*. Священное животное Ш. — лев. Главный центр её культа — город *Самуха* (верхний Евфрат?). От расположения Ш. зависит семейное счастье и благополучие, она может лишать мужчин силы. Магическая власть, которой обладает Ш. (к ней часто обращались в заклинаниях), свидетельст-

вует о её связи с хтоническими, подземными силами, восходящей к шумерским представлениям (ср. нисхождение *Иштар* в преисподнюю). Ш. — воительница («Иштар поля битвы»), в хуррито-хеттских религиозных текстах неоднократно упоминается её оружие. Иногда выступала в мужской ипостаси (с Ш. в образе воина на ковре отождествлялся хеттский *Пурва*). Ш. — самая деятельная из хурритских богинь: она побеждает своими чарами змея *Хедammu*, активно выступает на стороне *Тешуба* в битве с *Улликумме* и т. д. Хеттский царь *Хаттусилли III* (13 в. до н. э.) считал Ш. своей покровительницей. *М. Л. Хачикян.*

ШАДРАПА, в западносемитской мифологии демон-врачеватель. Его культ засвидетельствован с сер. 1-го тыс. до н. э. Изображался в сопровождении змей и скорпионов. *И. ш.*

ШАИ, в египетской мифологии бог виноградной лозы. С образом Ш. связаны представления о доловстве, изобилии, богатстве (ср. близкую ему *Реннуптет*). Имя Ш. часто встречается в добрых пожеланиях. Впоследствии Ш. стал божеством судьбы, определяющим срок человеческой жизни. *Р. Р.*

ШАЙТАН, аш-шайтáн, в мусульманской мифологии одно из имён дьявола (см. *Иблис*), а также одна из категорий *джиннов*. Слово «Ш.» родственно библейскому термину *сатана*. По представлениям мусульман, каждого человека сопровождают ангел и Ш., побуждающие его соответственно к добрым и нечестивым поступкам. Ш. могут появляться в человеческом облике, иногда имеют имена. Было распространено поверье, что поэты и прорицатели повторяют слова, внушаемые им Ш. Возможно, что в представлениях о Ш. ислам сохранил память о некоторых древних божествах Аравии. *М. П.*

ШАКРА, в буддийской мифологии главный бог в *девалке* тридцати трёх богов (*трайстримса*). По мнению многих исследователей, Ш. идентичен с ведийским *Иन्द्रой* (один из мигетов Ш. — «князь богов»). Образ Ш. встречается в произведениях как хиньяны, так и махаяны. Считается, что он во главе огромного числа богов и *девануптр* появляется в мире людей, чтобы слушать проповеди будды *Шакьямуни* и оказывать помощь последователям будды и добрым людям. *Л. М.*

ШАКТИ (др.-инд. «сила»), в индуистской мифологии творческая энергия божества, персонафицированная в образе его супруги. В индийских мистических учениях женское начало рассматривается как активный принцип; благодаря ему бог-супруг манифестирует свои потенциальные качества. Дуальная концепция пассивного и активного, скрытого и явного, созерцательного и творческого аспектов божественной пары в первую очередь выявляется в представлениях о *Шиве* и его супруге, которая в различных своих ипостасях (*Девы*, *Сати*, *Дурга*, *Парвати* и др.) иногда выступает в качестве верховного божества — Ш. В шактистских культах почитается женское начало во всех его проявлениях. Ш. считается воплощением супружеской верности (*Сати*) и сексуальной, плодотворящей страсти (*Йони*, женский орган. — важнейший символ Ш.), творческой (*Джаганматри* — богиня-мать) и разрушительной (*Дурга*, *Кали*) силы. *П. Г.*

ШАКУНТАЛА, в индуистской мифологии дочь *риши Вишвамитры* и *ансари Менаки*, мать царя *Бхараты*. Менака оставила только что родившуюся Ш. в лесу, где её охраняли от хищников птицы «шакунта» (отсюда её имя), а затем её нашёл и воспитал в своей обители отшельник *Кашва*.

Однажды во время охоты в обитель Канвы попал царь Душьянта, они с Ш. полюбили друг друга и сочетались браком *гандхаров* (т. е. браком по взаимному согласию, без соблюдения формальных обрядов). Когда Душьянта, повинувшись царскому долгу, покидал обитель, он оставил Ш. своё кольцо в качестве залога любви. Поглощённая мыслями об уехавшем Душьянте, Ш. не заметила приближения брахмана *Дураасана*, и тот проклял её, предсказав, что она будет забыта своим супругом, который снова признает её лишь тогда, когда увидит своё кольцо. Затем Канва отпирала Ш. к Душьянту, но по дороге, совершая омовение в Ганге, она уронила в реку кольцо. Царь не узнал Ш. и отверг её, а Монака унесла её на озеро апсар, где Ш. родила сына от Душьянта — Бхарату. Между тем слуги Душьянты привозят ему кольцо, обнаруженное в брюхе выловленной из Ганга рыбы. Царь сразу же вспоминает о своей возлюбленной и горько раскаивается в содеянном. После многих лет поисков ему удаётся найти Ш. на вебе, и вместе с ней и сыном он возвращается к себе в столицу. Легенда о Ш. в двух отличающихся друг от друга вариантах изложена в «Махабхарате» (I 62—69) и «Падма-пуране».

П. А. Гринцер. **ШАКЬЯМУНИ** [«мудрец (из племена) шакью»], известен также как Сиддхартха (собственное имя) и Гаутама (родовое имя), в буддийской мифологии последний земной *будда*, проповедовавший *дхарму*, на основе которой сложилось буддийское вероучение. В буддийских текстах нередко вместо перечисленных имён используются разные эпитеты (которые, кстати, являются и эпитетами всех будд): *бхагават* («благословенный»), *татагата* («так ушедший»), *сугата* («в добре ушедший»), *джина* («победитель») и т. д. В основе мифологического образа Ш., несомненно, лежит реальный человек, оповеститель буддизма, который жил в Северной Индии в 566—476 или в 563—473 до н. э. Его жизнеописание начало наполняться мифическим содержанием, по-видимому, уже при жизни; в последующие столетия мифологизация его образа возрастала вплоть до появления на рубеже нашей эры канонического образа, зафиксированного в буддийских канонических текстах.

Ни в одном каноническом тексте легенда о Шакьямуни не излагается полностью. «Махапаринирвана-сутра», напр., содержит только сведения о последних месяцах его жизни и о смерти, в «Дхармачакраправарта-на-сутре» описывается его первая проповедь, так что первым произведением, где жизнь Ш. описывается с рождения до смерти, является «Буддхахарита» [«Жизнь Будды» Ашвакхо-

ши (1 в. н. э.)]. Вместе с тем эта легенда в основных чертах одинакова во всех течениях буддизма, хотя жизнь Ш. и принято разделять на периоды, число которых в разных традициях различно. В тибетской традиции, например, выделяют 12 этапов: приятные решения родиться в мире людей; сходжение с неба *тушита*; вхождение в лоно матери; рождение; накопление мирских знаний; жизнь в удовольствиях; уход из дворца; аскетические упражнения; победа над *Марой*; достижение состояния будды; проповедь дхармы; вхождение в *нирвану*.

Общепринятое содержание легенды таково: в течение многих *кальп* Ш. перерождался в качестве *бодхисатвы*, принимая облик всевозможных существ. Накопив за это время пунжные свойства для достижения состояния будды, он провёл предпоследнее своё рождение в небе *тушита*. Поскольку мир людей погрузился в мрак неведения, боги просили Ш. родиться в облике человека, чтобы он мог стать буддой и проповедовать дхарму. Бодхисатва согласился на это и выбрал местом своего рождения маленькую страну племени *шакьев* в Северной Индии, а родителями — царя Шуддходану и царевну Майядеву. В это время Майядеве приснилось, что в её лоно вошёл белый слон. Этот сон был истолкован как знак того, что она станет матерью великого человека. Ш. родился в роде *Джумби* близ столицы *шакьев* Капилапасту. Он имел все *махапурашакиши*, и учёные-брахманы предсказали, что он станет или буддой, или *чакраватином*. Отец предпочитал второе: он дал сыну всестороннее светское образование и делал всё, что мог, чтобы Ш. видел только положительные стороны жизни. Ш. жил в специальном постройном для него дворце, в наслаждениях и удовольствиях. Он женился на своей кузине *Яшодхаре*, и, казалось, что всё идёт к исполнению мечты отца.

Но однажды Ш. увидел в городе четыре знамения. Первые три (старик, большой, труп) показали ему неустойчивость *сансары*, а последнее (*мопак*) показало ему путь к освобождению. Он решился на бегство и после рождения своего сына Рахулы покинул дворец и присоединился к аскетам. Через несколько лет он понял, что их методы (особенно крайний аскетизм) не ведут к спасению. Ш. сидел у подножия дерева *бодхи* и решил не вставать, прежде чем достигнет совершенства. Несмотря на искушения *Мары*, на 49-й день (в возрасте 35 лет) Ш. достиг *бодхи* и стал буддой. Первую проповедь он произнёс в парке Ринияпата на близ Варанаси для пяти бывших своих товарищей-аскетов, которые и стали его первыми учениками. Скоро вокруг Ш. собралась большая *сангха*, и лучшие его ученики (*Шари-*

путра, *Маудгалаяна*, *Кашьяпа*, *Субхути* и др.) достигли состояния *архата*. Пресодолев угрозу заговора *Девадатты*, Ш. в возрасте 80 лет ушёл в полную *нирвану*.

В махаяне и ваджраяне образ Ш. имеет некоторые специфические черты. Так, например, считается, что в мире явилось лишь его *нирманака* (см. *Трикая*), в то время как *самбхогака* осталось в небесах.

В зависимости от умственных способностей слушателей Ш. проповедовал разные по сложности дхармы. Индо-тибетская махаянская традиция считает, что он совершил три т. н. «поворота колеса дхармы». На первом этапе он проповедовал *хинаяну*, затем — *праджняпарамиту*, и наконец — *виджнянаваду* (последние две составляют махаяну).

Л. Э. Малл. **ШАЛАКА-ПУРУША** («замечательные люди», также: *лакшана-пуреша*, *маха-пуреша*), в джайн-ской мифологии 63 выдающиеся личности, регулярно появляющиеся на каждом полуобороте «колеса времени» (см. *Калачакра*). В это число входят 24 *тиртханкаров*, 12 *чакраватинов* и 9 *триадбаладев*, *васудев* и *вративасудев* (см. *Баладева*, *Васудева* и *Вративасудева*).

А. А. Т. **ШАЛИММУ** и **ШАХАРУ** (Шалимму, позднее *Шалим*, «вечерняя заря»; *Шахару*, позднее *Шахар*, «утренняя заря»), в западносемитской мифологии боги (соответственно) вечерней и утренней зари, боги благополучия.

В Палестине Шалимму считался, по-видимому, основателем и покровителем (наряду с Эльвом, возможно, являвшимся ипостасью Илу) Иерусалима (на иврите Иерушалам, «построенный Шалимму»).

И. Ш. **ШАМАШ**, см. *Уту*.

ШАМБАРА, в древнеиндийской мифологии демон из рода *Дасов*, противник *Индры*.

Е. Т. **ШАМБХАДЖА**, в буддийской мифологии ваджраяны страна. Описание Ш. содержится в «Калачакра-таитре», а также в других текстах системы *калачакры*. Ш. находится севернее реки *Сита* (отождествляемой или с *Таримом*, или с *Амударьей*, или с *Сырдарьей*). Ш. окружают восемь снежных гор, которые напоминают лепестки лотоса. В центре их — столица Ш., где располагается дворец царя — *Калана*. Первым великим царём-жрецом Ш. считался *Сучапра*, в правление которого Ш. стала главным центром учения *калачакры* (в парке дворца *Сучапра* построил огромную *мандалу* *калачакры*). После *Сучапра* в Ш. правили ещё шесть царей-жрецов, им последовали и последуют двадцать пять правителей по имени *Кальки*, каждый из них правит сто лет. Л. У. **ШАМИРАМ**, в армянских мифах богиня любви и сладострастия (пере-

нявшая функция *Астхик* и *Анахит*), царица Ассирии. Её имя, вероятно, восходит к имени реально существовавшей в 9 в. до н. э. царицы Ассирии Шаммурама — невестки царя Салманасара III, воевавшего с царями Урарту. Согласно эпосу, сладострастная Ш. возжелала иметь своим мужем *Ара Гехецика*, властелина Армени. Когда все её ухищрения добиться его любви оказались тщетными, оскорблённая, она идёт на Армению войной. После гибели на поле брани *Ара Гехецика* Ш. продолжает вести распутный образ жизни (вариант: по приказу Ш., *аралезы* оживляют *Ара Гехецика*; по другой версии, Ш. лишь отпускает слух о его воскрешении). Сыновей, выразивших недоверие к её поведению, она приказывает умертвить, оставив в живых лишь младшего сына *Ниния*. В покорённой Армении Ш. строит на берегу озера *Ван* великолепную летнюю резиденцию (город *Ван*), названную *Шамирамакертом* (с её именем эпос связывает и многие другие сооружения, приписывает ей также стелы с урартскими надписями). Когда Ш. отправлялась в Армению, управление страной она передавала оставшемуся в *Ниневии* родоначальнику мидян *магу Зрадашту*. Во время одной из отлучек Ш. он решается захватить царскую власть. Начавшая против него война Ш. терпит поражение. Спасённая она идёт в Армению, но там её убивает сын *Ниния*. Согласно варианту, Ш., убегающая от *Зрадашта* в Армению, изнемогая от жажды, оставалась по пути в поисках, где бы напиться. Её настигают воины *Зрадашта* близ моря (озеро *Ван*), тогда она забрасывает в море своё ожерелье-талисман, а сама превращается в камень (существовала песнь, связанная с этим мифом, — «Ожерелье Ш. в море»). Существует версия мифа (записанная в 19 в.), согласно которой, один из старейших советников Ш. задумал освободить людей от её злодеяний. Однажды он, будучи при Ш. в городе *Артамеда*, выхватил у неё из рук ожерелье-талисман и убежал. Вздвешённая Ш. погналась за ним. Она использовала свои длинные волосы как пращу; от тяжести огромного камня, который она метнула вслед советнику, волосы её были выдраны, а камень угодил в яму. Советник успел добежать до моря (оз. *Ван*) и забросить в него ожерелье, таким образом лишив Ш. её магической силы.

С. В. Арутюнян.

ШАМС («солнце»), в йемеской мифологии ипостась богини солнца или самостоятельное солнечное божество. Имя Ш. упоминается редко, как правило, вместе с именами других богов. Ей посвящались ритуалы обхода кайфа, священная охота и другие обряды. В значительной чаще, чем сама Ш., упо-

минаются её локальные ипостаси, к именам которых добавлялась формула «Шамс их владычица... (храма, местности или общности)». Они нередко занимают ведущее место в локальных пантеонах, как Шамс *Алийат* («высокая») в области *Радман* или Шамс *Тануф*, владычица *Гадрана*. Ипостасями Ш. являются, вероятно, богини *Зат-Захран*, *Зат-Сантим*, *Зат-Бадак*, *Зат-Химйам*. Слово «Шамс» в двойственном или множественном числе (ашмас) является также обозначением особой категории божеств-покровителей (ср. *Мандак*).

В древнеаравбской мифологии Ш. — бог солнца, почитавшийся самудскими, сафскими племенами и в государстве *Лихьяв*. Арабская традиция считает Ш. богом племени *тамим*.

Ш. родственны западносемитский *Шамшу* и аккадский *Шамаш*. А. Г. Л. ШАМШУ (библ. Ш е м е ш), в западносемитской мифологии бог солнца. Палестинско-ханаанейские мифы о Ш. лежат в основе библейского представления о небесном воинстве (солнце, луна, звёзды), созданном в четвёртый день творения (Быт. 1, 14—19). Большое светило — солнце — управляет днём, меньшее — луна — ночью. Светила отделяют свет от тьмы. Солнце имеет жилище, откуда оно выходит утром и куда возвращается вечером. По-видимому, с Ш. связан и библейский *Сансон* (Шимшон). Культ Ш. отправлялся в иудейском обществе ещё в сер. 1-го тыс. до н. э. Не исключено, что в Угарите Ш. составлял пару с богиней солнца *Шанаш*. В Пальмире Ш. изображался с венцом из лучей вокруг головы и с горящим факелом в руке.

Ш. родствен аккадскому *Шамашу* и йемеской *Шамс*. Возможно, все они восходят к древнему общесемитскому божеству.

ШАНГО, в мифах йоруба бог грома и молнии, а также бог охоты и грабежа. Согласно мифам, Ш. порождён *Орунганом*. Живёт в облаках, в огромном сияющем медном дворце. У него большая свита и много лошадей. За нарушение клятвы и ложь Ш. наказывает молнией (дома, в которые ударяла молния, немедленно подвергались грабежу жрецами и почитателями Ш.; хозяев домов, кроме того, ещё и штрафовали за то, что они разгневали Ш.; людей, потерявших сознание от удара молнии, убивали и не хоронили, так как полагали, что они нужны Ш.). Из своего дворца Ш. бросает раскалённые камни (одно из его имён — «Бросающий камни») в тех, кто вызывает его гнев. Его слуги — *Аффе* («ветер») и *Ошумаре* («радуга»), которая носит воду с земли во дворец Ш. (Согласно другой версии, божество радуги *Ошумаре* — великая змея подземного мира, иногда выходящая из земли пить воду с неба.) Жёны

Ш. — *Ойа* (богиня реки *Нигер*), *Ошун* (богиня реки *Ошун*) и *Оба* (богиня реки *Оба*). Ш. обычно изображают стоящим с луком и мечом в окружении трёх жён, держащих ладони сложенными перед грудью. Согласно более поздним мифам, Ш. — сын *Ораньяна* (младшего сына *Одудува*) и древний правитель могущественного города-государства *Йоруба* — *Ойо*.

Е. С. Коллар.

ШАН-ДИ («верховный владыка», «высший предок», «высшее божество»; в древнейших текстах часто просто *Ди*), в древнекитайской мифологии и народной религии верховное божество. Представление о Ш., по-видимому, зародилось в недрах шаньинского общества во 2-м тыс. до н. э. Как полагают некоторые учёные, «ди», первоначально означавшее жертвоприношение (сожжение жертвы), позднее стало названием божества, которому приносили жертву («ди», по-видимому, служил также обозначением умерших предков царствующего дома, включая мифических, являвшихся его тотемом). В поздний период правления династии *Шан-Инь* (ок. 13—11 в. до н. э.) наряду с «ди» появился термин «Ш.» для обозначения верховного божества, а также, вероятно, первого из предков. Постепенно «ди» превратилось в бога — покровителя всего шаньинского государственного образования. После покорения *Инь* чжоусцами произошла кантонизация их культа неба с представлением о Ш. В текстах 1-го тыс. до н. э. Ш. — синоним понятий *Тянь* и *Тянь-ди*. Термин «Ш.» был воспринят даосской философией и религией, где он фигурирует как великий предок *Дао* — *Пути* («Хуайнань-цзы», 2 в. до н. э.), в середине века титул Ш. был пожалован императором *Хуэй-цзуну* (начало 12 в.) верховному владыке даосского и народного пантеона *Юй-ди*. После появления в Китае европейских миссионеров в их проповедях и в переводах библии на китайский язык термин «Ш.» стал использоваться для обозначения христианского понятия «бог».

С. Кучера.

ШАОХАО [«младший безбрежный (как небо)»], в древнекитайской мифологии правитель, по некоторым историзованным версиям, вук или правук *Хуан-ди*, наследовавший его престол. Согласно преданиям, мать Ш. по имени *Нюйцзе* зачала его после того, как увидела во сне огромную звезду, опустившуюся на землю; по другой версии, мать Ш. по имени *Хуаньэ* была небесной ткачихой, которая ткала по ночам, а днём плавала на плоту по водным просторам (видимо, соединявшим небо и землю). Во время этих странствий она повстречала сына *Бай-ди*, от которого и родила Ш. По преданиям, Ш. освоил царство в бездне (см. *Гуйсюй*) за Восточ-

ным морем, по другим версиям, Ш. правил на Крайнем западе, где ему были подвластны земли в 12 тысяч ли, по третьим, — он живёт на горе Чанлю и управляет заходом солнца.

В древних исторических сочинениях говорится о том, что Ш. давал своим чиновникам наименования по названиям птиц. Можно предположить, что и сам Ш. в архаических мифах мыслился как птица и правил в царстве птиц. Как дух запада (в соответствии с учением о пяти первоэлементах, Ш. именовался также Цзиньтяньши, от цзинь, «металл», тьянь, «небо», и ши, «фамилия», «урожайный») он правил, используя магическую силу металла (Цай Юн, 2 в. в. э.), и ему подвластны осени. В некоторых текстах Ш. сам называется Белым государем — Бай-ди («Книга гор и морей») и входит в число *У ди*. Считалось, что столицей Ш. был город Цюйфу (пров. Шаньдун), родина Конфуция (подле Цюйфу находится и его «символическая» могила).

Б. Л. Рыфтин.

ШАШАШ, в западносемитской мифологии богиня солнца, известная по угаритским мифам. Наделённая даром всевидения, Ш. помогает Анат выйти телю *Балу* и похоронить его на горе Цапану; увидев *Балу*, сражающегося с *Муту*, она запугивает *Муту* наказанием со стороны *Илу*. *Балу* одерживает победу. Ш. фигурирует и в других угаритских мифах. Возможно, составляла пару с *Шамшу*. И. Ш.

ШАРАТАНГА («которая находится везде»), в мифах татарских богиня луны, земли, урожая и деторождения (ср. ацтекск. *Ситлакатль*). По значению Ш. не уступает богу солнца *Курчавери* и слесей матери *Курчавери*. Ш., как и *Курчавери*, приносили в жертву плеников, а также серебро, считавшееся металлом лунного происхождения. От Ш. зависели лёгкие роды. Ш. изображалась старой женщиной, с седой головой, в одеянии из растительных волокон. В. Е. Б.

ШАРГАЙ-НОЙОН, Хан Шаргай-нойон, в мифах прибайкальских бурят один из ханов (или хатов) — детей *тенгри*. Согласно наиболее распространённой версии (в мифах балаганских бурят), Ш.-н. — сын *Десега Малан-тенгри*, спустившийся с небес на землю, чтобы защитить бурят от ироисков злых сил: чёрных зайцов, восточных *тенгри* и др. В мифах кудипских бурят он выступает также в роли освободителя и свата своей сестры, похищенной восточными *тенгри*, чтобы отвлесть Ш.-н. от борьбы со злом (в этом сюжете вместе с Ш.-н. действует *Буха-нойон бабай*, на дочерей которого Эрхе Субей жепат Ш.-н.). В мифах разных групп бурят Ш.-н. — то сын Хухе Мунхо-тенгри («снежного вечного неба»), то фигурирует как сын всех 99 тенг-

ри, а то является лишь батором (богатырь) из воинства *Хормусты*. В эпоху утверждения буддизма возникла легенда об укрощении Ш.-н. буддийским святителем и превращении его в охранительное божество. Н. Ж.

ШАРИЦУТРА, в буддийской мифологии одна из двух (второй — *Маудгальяна*) главных учеников *Шакьямуни*. В мифологии хиняяны Ш. наделён высшей способностью понимания, в махаяне же он уступает в этом отношении другому ученику *Шакьямуни* — *Субхуту*. Ш. умер за несколько месяцев до смерти *Шакьямуни*.

М. М.

ШАРКАНЬ, у венгров дракон со змеиным телом и крыльями. Можно разграничить два слоя представлений о Ш. Один из них, связанный с европейской традицией, представляет преимущественно в сказках, где Ш. — свирепое чудовище с большим количеством голов (три, семь, девять, двенадцать) голов, противник героя в битве, часто — обитатель волшебного замка. С другой стороны, известны поверья об одноголовом Ш. как об одном из помощников колдунга (*шамана*) — *талтоша*.

Е. Х.

ШАСАНА-ДЕВАТА, в джайнских мифологии пара божеств из числа *икшей*, которые являются охранителями, сопровождающими каждого из *тиртханкаров*. Причём каждому из *тиртханкаров* служат особые Ш.

А. А. Т.

ШВИНТОРОГ, в литовской мифологии и легендарной истории культурный герой, князь, основатель особой погребальной традиции. Согласно русским летописям и «Хронике» М. Стрыйковского (16 в.), Ш. стал править в 13 в. по смерти отца Утенуса в Великом княжестве Литовском, Жемайтском и Русском. Перед смертью он попросил своего сына Скирмонта сжечь его на мысу, где река Вильня (Вильна) впадает в Велью (Вилию), в долине, называемой с тех пор Швинтороговой (*Swintorog* и др. от литов. *šveñtas*, «священный», и *gãgas*, «рог, мыс, нос»). Так должны были хоронить и других литовских князей. Скирмонт приказывает срубить лес в долине и вместе со своими жрецами привозит в жертву богам домашних животных. На большом костре сжигает Ш. с его оружием, конём, соколом, охотничьими собаками, любимым слугой. В костёр бросают рысь и медвежий когти, чтобы Ш. смог в судный день подняться на крутую гору, на которой будет восседать бог. Предание о Ш. служит связующим звеном между мифологизированной историей Литвы и её князей, потомков легендарного римлянина Целемова (родственник Нерона, который со своими спутниками прибыл к устью Немана и дал начало родословию литовских князей; ср. связь трупосожжения в легендах о Ш. с языческой римской традицией), и

предысторией, где впервые выступают князья с бесспорно литовскими именами, а со Скирмонтом связываются уже реальные исторические события. Возможно, что источником имени Ш. было название места впадения Вильня в Велью (ср. литов. топоним *Sventrãgis* и т. п.). В Швинтороговой долине горел вечный огонь и находилось капище Перкунаса, атрибутом которого был рог (ср. рогогаты Перкунаса, его рогогаты скот, топонимы типа «рог Перкунаса», и т. п.). Есть основания предположить связь Ш., как основателя земной традиции, внизу (в долине) и *Перкунаса* сверху (на горе или на небе), уподобление Ш. Перкунасу или служение громовержцу. Сокол, конь и собака, сожжённые вместе с Ш., по-видимому, — классификаторы трёх зон космоса (небо — земля — преисподняя), которые стали доступны Ш. после смерти.

В. П., Б. Т.

ШЕДИМ, в ветхозаветных преданиях злые духи, демоны, бесы, которым приносили в жертву животных и даже своих детей (Втор. 32, 17; Пс. 105, 37). На их зооморфный облик указывает название «косматые» (*šë'irim*; о том же в *šë'irim šedim* см. Левит рабба, 22), в сподальном переводе передаётся как «лешие» (Ис. 34, 14). Позднейшие предания считают, что у Ш. пятнадцать лань. Ш. вредоносны: они входят в людей, наводят безумие и порчу, учат колдовству. Согласно легенде, Ш. были сотворены в сумерки шестого дня творения, и наступившая суббота помешала облечь их души плотью («Абот» 5, 6). По другому сказанию, Ш. — дети *Лилит*, царицы демонов, от Адама. По некоторым апокрифам, они стали души исполнителей, рождённых смертными женщинами от падших ангелов («Книга Еноха» 15, 8; ср. *Рефаим*). По народным поверьям, в Ш. превращаются души нечестивцев.

Д. В. Щедровицкий.

ШЕНРАВ-МИБО, в тибетской мифологии основатель боп, жизнь которого датируется временем до прихода буддизма в Тибет, по преданию, после смерти царя *Трисумцэнго*. По одной версии, он родился на горе Ярлхампо, по другой, возник из утробы «Небесной матери, царицы зенита», по третьей, в Олмолунрин, в стране Шаншун или Тагзиг, его дерево — тополь или ива; явился на свет после того, как головы отца и матери пронзили лучи света, первый в виде стрелы, второй в виде веретена. Ш. выступает в трёх ипостасях: 1) Ш. из рода Шен, в котором родился мальчик с ослиными ушами, в 12—13 лет украденный злыми духами — дра и провавший с ними 12—13 лет, странствуя по всему Тибету; потом вернулся к людям и стал их охранять от дра, помня места их обитания и имена; 2) Ш. — эмальца света, его божество-покровитель — бог-швен

«Белый свет»; 3) Ш. — будда *Шакьямуни*, который, чтобы покорить бож в Шаншуне, воплотился в Ш., выполнил 12 действий бож (12 подвигов принца Сиддхартхи). Ш. отождествляется также с *Акиоблтей*. Е. Д. Осеева. ШЕОЛ, в иудаистической мифологии царство мёртвых, загробный, «нижний», или «низший», мир, противопологаемый небу (Пс. 138, 8; Амос 9, 2; Иов 11, 8). Ш. представляется одушевлённым существом, страшным чудовищем, во многом аналогичным Тиамат в аккадской мифологии. Ш. проглатывает мёртвых, смыкая над ними свои гигантские челюсти, утроба Ш. вечно ненасытна, а душа его расширяется и воплывается в предчувствия добычи (Ис. 5, 14; 14, 9; Авв. 2, 5; Пс. 140, 7; Притч. 27, 20; Иов 24, 19). Различные наименования Ш. — «страна безмолвия», «земля забвения», «долина смертной тени», «погребель» (ср. *Аваддон*), «низший мир», «источник истребления», «врата смерти» (Пс. 22, 4; Пс. 106, 18 и др.).

Ранние библейские тексты рассматривают Ш. как место обитания всех умерших (Быт. 37, 35 и 44, 31). Лишь наиболее страшные грешники, такие, как Корей, дерзнувший восстать против самого *Моисея*, проваливаются сквозь землю и нисходят в Ш. живыми (Чис. 16, 30—33; ср. Пс. 54, 16; Притч. 1, 12). Позже, однако, распространяются представления о Ш. как месте заключения и наказания грешных душ, которые при жизни «уподобились животным» (Пс. 48, 15). Заключённые в Ш. души нечестивых испытывают мучения; они «кованы скорбью и железом», пребывают в непроходимой тьме, в хаотическом «неустройстве» (Пс. 17, 6; 106, 10; Иов 10, 21—22). Согласно пророческим книгам, преступных царей — тиранов в Ш. заживо поедают черви (Ис. 14, 5—20; Иезек. 32, 21—27). Богопротивниками тёмные силы Ш. овладевают ещё при жизни, на них пабрасывается «перенец смерти» и низводит их к демоническому «царю ужасов» (Иов 18, 13—14). Человечеконенавистники предаются в Ш. огню ярости бога (Втор. 32, 22; Ис. 66, 24), обычных же грешников бог «низводит в Ш. и возводит» (1 Царств 2, 6), наказанием очистив их от грехов. Кроме умерших грешников, в Ш. обитают *рефаимы*, злые духи «меддими», а также «ангелы-мучители». В ветхозаветных апокрифах Ш. часто отождествляется с *геекной*, он предстаёт «огненной бездной», где текут пламенеющие реки для «исцеления духа» грешников («Книга Еноха» 10, 13 и 61, 8; 3-я книга Ездры 7). В «Уставе» куранской общины упоминается «позор гибели в огне мрачных областей», который противоположен «жизни в ветвях света».

Согласно талмудическим сказаниям, Ш. находится не под землёй, а как

бы в ином пространстве, за «горами тьмы», так что из Ш. виден рай, и наоборот («Эрубин» 32). Ш. уподоблен «огненному мечу», охраняющему путь к древу жизни (ср. Быт. 3, 24), дабы злые не приобрелись к вечности и этим не увековечили зло. В Ш. ведут трое врат: один близ Иерусалима, вторые — в пустыне, а третьи — на дне морском; в то же время у Ш. 40 тысяч входов и он в 60 раз больше рай и в 3600 раз больше земного шара («Таапит» 19а). Путешественники, приближающиеся в море или в пустыне к вратам Ш., слышат душераздирающие вопли терзаемых там грешников («Шепет-Мусар» 26). Ш. состоит из семи отделений (пробораз «кругов ада» в христианских воззрениях), и в каждом последующем огонь в 61 раз жарче, чем в предыдущем. Глубина каждого отделения — 300 лет ходьбы («Сота» 10).

Ш. — это своеобразное чистилище, и мучения в нём способствуют лишь избавлению от злости и нечистоты. Только закоренелые грешники мучаются в Ш. больше года, причём половину этого очистительного срока душа проводит в огне, а половину — во льду («Барахот» 28; «Ялкут Деварим» 8, 92). Виды наказаний в Ш. символизируют караемые ими грехи. Огненная река исходит из-под Престола славы и, обойдя вселенную, нисходит на грешников в Ш. (Комментарий Авен-Эзры к Дан. 7, 9—10). Наиболее преступные души, отравляемые в «ссылку» к двум ледяным горам, тайно приносят оттуда снег и рассыпают его вокруг, уменьшая силу пламени, и умудряются тем самым грешить даже в Ш. На субботу и другие праздники души освобождаются от мук Ш., в будущем же (в эсхатологические времена) великие ангелы Михаил и Гавриил, посланные богом, отворят врата Ш. и «выведут за руку» всех провалившихся туда (Масехат-Гихеном к Ис. 26, 19).

Д. В. Шедровицкий.

ШЕСЕМТЕТ, в египетской мифологии богиня-львица. Её имя происходит от украшавшего её пояс минерала «шесемт», который был её атрибутом и, возможно, фетишем. Уже в период Древнего царства была отождествлена с *Сезмет*. Центр культа Ш. — остров Элефантин, она почиталась также в Пуфте.

Р. Р. **ШЕСЕМУ**, в египетской мифологии бог, покровительствующий виноделию и изготовлению масла для притираний и бальзамирования. Связан с загробным культом: охранял мумию от повреждений, наказывал грешников. Его атрибут — пресс для виноделия.

Р. Р.

ШЕХИНА («пробывание»), в религиозно-мифологических представлениях иудаизма одно из имён бога, выражающее идею его присутствия

в мире. Уже в Ветхом завете речь идёт о месте, которое изберёт бог, «...чтобы пребывать имени его там» (Втор. 12, 5); оно связывается с осененным *херувимами* ковчегом завета, находящимся во святая святых скинии *Моисея*, потом храма *Соломона* (Исх. 25, 8 и далее, 3 Царств 8, 12—13). На формирование понятия Ш. оказали влияние библейские описания теофании (богоявления) — *Моисею* в *неопалимой купине* (Исх. 3), в облачном и огненном столпе (13, 17—18), в облаке на горе Синай (13, 19—34), Или в венах тихого ветра (3 Царств 19, 12), *Исайе* — в окружении серафимов (Ис. 6), *Иезекилю* — на колеснице херувимов (Иезек. 1). Среди других формирующих влияний — представления об *ангелах* как посланцах бога (в том числе *Аврааму*, Быт. 18, 1—2), а также о «лице» бога (Быт. 32, 30, Пс. 24, 6), суммированные в образе «ангела лица его» (ангела присутствия) пророка *Исайи* (63, 9). Ближе всего к концепции Ш. стоит, однако, выражаемое рядом терминов библейское понятие «славы божьей», наполняющей скинию (Исх. 40, 34—35) и святая святых храма. В эпоху, последовавшую за разрушением храма, формируется более универсальное понятие Ш. как формы проявления в мире трансцендентного и вездесущего бога. Оформляется, однако, это понятие только ок. 1 в. н. э., когда оно начинает употребляться в targumim — переводах книг Библии на арамейский разговорный язык, в которых систематически употребляется слово «Ш.» для именованья бога (напр., Быт. 28, 16, Исх. 33, 14—15). Агадическая традиция непосредственно изъясняет значение Ш. как одного из атрибутов бога, выражающего его действительное присутствие. После разрушения храма Ш. не перестаёт проявляться в мире, где её удерживают люди благочестивые. После «грехопадения» *Адама* и *Евы* Ш. поднимается всё дальше от земли, достигая седьмого неба, однако семь праведников от *Авраама* до *Моисея* своими благочестивыми делами возвращают её обратно (Сеп. Ravba 19, 7). В средневековых традициях, в том числе в каббале, Ш. тяготеет к выделению в самостоятельную сущность, начиная играть роль посредника между богом и людьми, что вызывает оппозицию со стороны ортодоксов. Концепция Ш. наряду с понятиями *Слона* (Логоса), Премудрости божьей (Софии) и Святым духом лежит в основе христологии Нового завета, который вообще обнаруживает много разнообразных точек соприкосновения с этой концепцией, в частности в связи с понятиями «славы божьей» и прославления — в сцене преображения (Матф. 17, 1—8), повсеместно в евангелии от *Иоанна* и др.

М. Б. Мейлах.

ШЕША, в индуистской мифологии тысячеголовый змей, который поддерживает землю и служит ложем для Вишну, когда тот спит в океане в интервалах между творениями мира. В конце каждой калпы Ш. извергает ядовитый огонь, уничтожающий вселенную. Постоянный эпитет Ш. — Анапта («бесконечный»), и под этим именем он является символом бесконечности. В ряде мифов Ш. рассматривается как эманация или часть (аша) самого Вишну; в свою очередь, старший брат Кришны — Баларама, в котором частично воплотился Вишну, почитается инкарнацией Ш. После смерти Баларама Ш. покинул его тело и ушёл под землю (Мбх. I 67; 152; XVI 4, 13, и др.). Ш. — царь змей, или нагов, живущих в подземном мире (*патала*). Другие цари нагов (Такшак, Васукни) либо его братья, либо идентифицируются с ним. В мифе о пахтанье океана (см. в ст. *Амрита*) боги с помощью Ш. вырвали из земли гору *Мандару*, а затем использовали её как мотовку, обмотав вокруг неё Ш. (или Васуки) в качестве верёвки. Ш. изображается в пурпурном одеянии, с белым ожерельем вокруг шеи, в одной руке он держит мотовку, а в другой — плуг (атрибут Баларама). По народным поверьям, землетрясения вызываются зевотой Ш.

П. Г. ШИВА. ЛЬВА («исчезающее»), в мифах киче подземный мир, а также обозначение богов преисподней. Ш. представлялась многослойной, вероятнее всего, она насчитывала девять слоёв или этажей; вход находился на земной поверхности. У киче сохранился миф о путешествии божественных близнецов *Хун-Ахну* и *Шбалакне* в Ш., где они победили её владык (см. *Вукуб-Наме*) и освободили своего отца и дядю.

Р. К. ШИБЛЕ («гром»), у адыгов бог грома и молнии. С распространением христианства Ш. стал отождествляться с ветхозаветным *Илией* (Елз), под влиянием ислама — с аллахом. Погибнуть от молнии считалось милостью Ш.; покойника не ошаквляли, к нему относились как к святому и хоронили с большими почестями; чтили и могилы убитых молнией.

М. М. ШИВА (др.-инд., «благодать», «привносящий счастье»), в индуистской мифологии один из верховных богов, входящий вместе с *Брахмой* и *Вишну* в т. н. божественную триаду (*тримурти*). В качестве самостоятельного божества Ш. был включён в пантеон сравнительно поздно (ок. 200 до н. э.), однако истоки его культа уходят в глубокую древность. На печатях, найденных при раскопках городов долины Инда (3—2-е тыс. до н. э.), имеется изображение трёхликого и рогатого божества, окружённого зверями, в котором можно усмотреть прототип Ш. в его функции «хозяина животных» (Паму-

пати). Многие атрибуты Ш. были присущи ведийскому *Рудре*; в дальнейшем один из эвфемистических эпитетов *Рудры* — Ш. стал основным именем бога, и, наоборот, его бывшее имя *Рудра* — эпитетом. О позднем и не вполне органичном вхождении Ш. в индуистский пантеон рассказывает миф о жертвоприношении *Дакши*. Согласно одной из версий этого мифа (Мбх. XII 283—4; Ваю-пур. 30; Вишну-пур. I 8, и др.), Ш. первоначально был отстранён от жертвоприношений богов, но однажды, не приглашённый на жертвоприношение *Дакши*, в гневе уничтожил жертву и согласился восстановить её лишь после того, как ему была обещана в ней постоянная доля. В процессе длительной ассимиляции в Ш. были синтезированы черты различных арийских и неарийских богов с их собственными культами и функциями. Эти черты иногда противоречиво переплетаются в образе Ш. и отражены в его эпитетах. Ш. — «яростный» (*Угра*) и «милостивый» (*Шамбху*), воплощение времени (*Кала*) и водной стихии (*Джаламурта*); ему приносят человеческие жертвы (Мбх. II 20), и он — истребитель демонов, уничтоживший одной стрелой крепость *асуров* — *Трипуру* (*Шат.-бр.* III 4, 4; Мбх. VIII 24; Матсья-пур. 125, 40; Шива-пур. II 5). Вместе с тем для своих адептов-шиваитов, представляющих одно из двух главных направлений в индуизме, Ш. — высшее существо, олицетворяющее созидание и разрушающие силы в универсуме: *Махадева* («великий бог»), *Махешвара* («великий господин»), *Бхава* («сущее») и т. п.

Воплощением космической энергии Ш., регулирующей мировой порядок, является его оргнастический танец — «тандава», который Ш. в качестве *Натараджи* («царя танца») исполняет вместе со своей женой *Девы* на теле убитого им асуры *Апасмары* (ср. дионисийский культ). Согласно одному из пуранических мифов, змей *Шеша* покинул Вишну и много лет совершал покаяние, чтобы быть допущенным к танцу Ш. По другому мифу, Ш. покорил своим танцем 10 000 враждебных ему аскетов. Те вначале пытались ему противиться, и сотворили свирепого тигра, бросившегося на Ш., но Ш. содрал с него шкуру и сделал из неё для себя нарядку; они наследи на него змею и антилопу, но Ш. надел змею на шею, как ожерелье, а антилопу навечно зажал в своей левой руке. Тогда аскеты, а за ними и все боги признали над собой власть Ш. Представление о созидующей энергии Ш. воплощено в его основном символе — *линге-фаллосе*. Изображения линги в виде каменной колонны, покоящейся на *йони* — женском символе, распространены по всей Индии и являются главным объектом культа

Ш. В «Махабхарате» (XIII 14, 33) мудрец *Ушманью* говорит, что знак творения — не лотос (эмблема *Лакшми*), не диск (*Вишну*), не ваджра (*Индра*), но линга и йони, и потому Ш. — верховный бог и творец мира. Согласно другому мифу, во время спора *Брахмы* и *Вишну*, кого из них почитать творцом, перед ними вдруг возник пылающий линга необозримой величины. Пытаясь найти его начало и конец, *Вишну* в виде кабака спустился под землю, а *Брахма* в виде гуся взлетел в небо, но оба не достигли цели. Тогда они признали Ш. величайшим из богов (*Линга-пур.* I 17; *Шива-пур.* II 5; *Ваю-пур.* 55, 21—61). Сходный аспект культа Ш. отражён также в представлении о нём как о двуполом существе — *Ардханарешваре*, с правой — мужской и левой — женской половинами (*Матсья-пур.* 260, 1—10, и др.).

Будучи богом-создателем, Ш. — одновременно и бог-разрушитель; в частности в этой функции он по преимуществу выступает в верховной индуистской триаде, где ему отведена роль уничтожителя мира и богов в конце каждой калпы. С этим связаны многие устрашающие черты облика и культа Ш. Святу Ш. составляют праматхи («мучители»), *бхуты*, *веталы* и *пишачи* — злые духи и оборотни, живущие на кладбищах и питающиеся человеческим мясом. Ещё более грозны существа, представляющие собой эманацию духа Ш.: тысячеголовый и тысячерукий *Вирахадра*, исторгнутый изо рта Ш. ради разрушения жертвоприношения *Дакши*; имеющий львиную голову *Картимукха*, рождённый гневом Ш. для уничтожения *Раау*; *Бхайрава* («ужасный») — чудовище с гигантскими клыками, опоясанное черепами и змеями, которое Ш. сотворил из своего лба, чтобы отомстить *Брахме*. По одному из мифов, Ш., разгневавшись на *Брахму*, отсек у него пяту голову, но за это был осуждён на вечный аскетизм. В качестве «великого аскета» (*Махайогина*) Ш. изображается голым, с телом, покрытым золой, со вставшими копной волосами, с серьгами из змей и ожерельем из черепов, сидящим на тигровой шкуре и погружённым в глубокую медитацию.

Посредине лба Ш. — третий глаз, который появился у него, когда жена Ш. *Парвати*, подойдя к нему сзади, закрыла ладонями два других глаза. Этот глаз Ш. особенно губителен: его пламенем он сжёг бога любви *Каму*, когда тот пытался отвлекать его от аскетических подвигов. Волосы Ш. украшает серп месяца, и сквозь них протекает река *Ганга*, которую Ш., когда она падала с неба, подхватил себе на голову, чтобы тяжесть своих вод она не разрушила землю. С тех пор как Ш. во время пахтанья богами

океана выпил яд калакату, способный отравить и сжечь вселенную, его шея — синего цвета, а тело окружено огненным полукругом. На многих изображениях Ш. у него пять (или четыре) лиц и четыре руки. В руках он держит трезубец (тришулу), маленький барабан в форме песочных часов (дамару), боевой топор или дубинку с черепом у основания (кхатвангу), лук (аджагаву), сеть (пашу), антилопу и т. д. Со своей женой, имеющей множество имён и ипостасей (*Девы, Парвати, Дурга, Кали, Ума* и др.), Ш. живёт на вершине Кайласы. У него два сына: бог войны *Сканда* и предводитель его свиты (ганы) слоподобный бог *Ганеша*. Эздовое животное (вахана) Ш. и его постоянный помощник — бык *Наггин*. В пуранах перечисляются 1008 имён, или эпитетов, Ш. Помимо названных ранее, среди них наиболее известны: Бхутешвара («господин бхутов»), Впшватха («владыка всего»), Гангадхара («носящий Гангу»), Гириша («властитель горы»), Джатадхара («носящий копьё (волос)»), Илава («властитель»), Ишвара («господин»), Капаламалин («с гирляндой из черепов»), Махеша («великий владыка»), Нилахти («с силой шеей»), Панчанага («пятыкий»), Стхаву («твёрдый»), Трилочана («трёхглазый»), Чандрашекхара («увенчанный месяцем»), Хара («уносящий»), Шанкара («благодетельный») и др.

П. Г.

ШИВА-БУДДА, синкретическое божество яванцев, сочетающее в себе аспекты *Шивы* (Махагору, Бхайравы) и *Будды* махаянского павгеова (Акшобхья и др.). Ш.-Б. занял одно из центральных мест в доисламской религии индонезийских государств Сингосари и Маджапахита (Ина, 13—15 вв.) и был связан с культом дарьбога и предков династии. У яванцев в предисламское время (15—16 вв.) Ш.-Б. отождествлялся в *Батара Гору*.

Г. Б.

ШИДУРГУ-ХАГАН, Штыр тугун-хан, в монгольских мифах таугутский государь, волшебник и знаок природных тайн (аналогичен *Цогтай-хану*). В сюжетах о *Чингисхане* Ш.-х. — его антагонист; причина конфликта между ними — посягательство Чингисхана, подстрекаемого приближёнными, на жену Ш.-х. — Гурбельджин-гоа («ящерика-краса»). Ш.-х. трудно победить: он владеет чудесной собакой, предсказывающей будущее в сообщаемой о наступлении вражеских войск; границы его государства охраняет старуха-волшебница (её убивает Хасар, брат Чингисхана); Ш.-х. неуязвим и может быть убит известным лишь ему способом (с помощью пёстрого шкура, находящегося у него в подошве). Он — оборотень, принимающий в течение дня облик ядовитой жёлто-пест-

рой змеи, рыже-пёстрого тигра и затем — прекрасного светловолосого юноши (только в этом облике он и уловим). Чингисхан вступает с ним в шаманский поединок, превращаясь соответственно в птицу *Гаруду*, во льва, в могучего старца (или в *Хормусту*), и побеждает. Ш.-х. пытается откупиться своими знаниями о природных тайнах: он поднимает на небосводе звезду *Цолмон*, чтобы никогда не было холодно, созвездие Мечня, чтобы не было голода (вариант: предлагает заловить Мечня, чтобы не было холодно, и Цолмон, чтобы не было войны); он готов поделиться умением находить воду в безводной пустыне. И хотя он обучает добываанию огня, его тем не менее убивают. Доставшись не победителю, Гурбельджин-гоа кончает с собой, бросившись в реку (вариант: перед самоубийством оскорбляет Чингисхана щипцами, что и оказывается причиной его смерти).

Исторический прототип Ш.-х. — последний таугутский государь, умерщвлённый по распоряжению Чингисхана после разгрома таугутского государства Си-ся. Перед смертью его нарекли Шидургу («прямодушный, правдивый»). В процессе мифологизации он сближается с тибетским государем Сропцзав Гамбо (7 в.), канонизированным в центральноазиатском буддизме и называемым по-монгольски Шидургу Толген Номун-хан («правдою предугадывающий царь учения»).

С. Ю. Неклюдов.

ШИЛОНЕП («мать молодого майса»), Шкавилль («кукурузница» у киче), в мифах ацтеков богиня молодого майса. Изображалась в виде девушки, одетой в жёлто-красное платье. Считалась покровительницей бедняков.

Р. К.

ШИМЙЕ в хурритской мифологии бог солнца. Изображался с крылатым солнечным диском на головном уборе. Ш. — верховный судья над людьми. В сказке о божестве солнца, корове и рыбацкой чете Ш. сочетается с коровой и рождает человека, этого младенца он посылает бездетному рыбаку; в сказке про *Аппу* Ш. также помогает бездетным супругам. В битвах богов стоит на стороне *Тешуба*. Ш. первым замечает чудовище *Улликумме* и сообщает о нём *Тешубу* («Несень об Улликумме»), в мифе о Серебре припроржевец *Кумарби* Серсбро грозит Ш. и *Кужулу* смертью. Ш. соответствует Шамашу (*Уту*) в шумеро-аккадской мифологии, возможно, Шивани в урартской мифологии. Супруга Ш. — богиня аккадского происхождения *Айя* (супруга Шамаша).

М. Л. Хачикян.

ШИНДЖЕ («владыка смерти»), в мифологии тибетского буддизма хозяин ада (см. *Яма*), он же Чойгял, «царь закона», судья мёртвых; располагается в центре ада, держит в руках меч и лейкаки мелонг, «зеркало кармы»,

отражающее жизнь умершего; его помощники: 1. С бычьей головой, в чьих руках зеркало правды; 2. С мордой обезьяны, взвешивающий на весах добрые и злые дела в виде белых и чёрных шариков; 3. С мордой вепря, считающий на счётах добро и зло; 4. Тигроголовый, пишущий на свитке приговор, которым определяется мера содеянного при жизни и определяется судьба и ад умершего. В поздней редакции разгневанного Ш., грозящего обезлюдить весь мир, усмиряет Шиндженед, «Убивающий владыку смерти» (см. *Ямантака*), гневная ипостась бодхисатвы *Манджушри*, в числе воплощений которого в Тибете были царь Тисрондепан и основатель школы гэлүкпа Цзонхаван (14—15 вв.). У тюркских и монгольских народов ему соответствует *Эрлик*.

Е. Д. Оснева.

ШИНЕ-ТОТЕК («наш вождь ободраный»), Тлатауки Тескатлинка («красный Тескатлипока»), Идтапальтотек («наш вождь плоского камня»), в мифах ацтеков божество, восходящее к древним божествам весенней растительности и посева. Ш.-Т. был связан как с бесплодием обновлением природы, так и со сбором урожая и с опьяняющим напитком окулп. Чаще всего Ш.-Т. изображается в куртке из содранной человеческой кожи, зашнурованной на спине; от локтей свисают руки жертвы с расщепленными пальцами. На лице Ш.-Т. маска из человеческой кожи (характерны получающиеся из-за этого двойные губы), на голове — колючая шапка с двумя украшениями в виде ласточкина хвоста, в руках — фигурный жезл с погремушкой наверху и щит. У всех народов Центральной Америки существовал праздник с обрядом жертвоприношения Ш.-Т., на котором жрецы, облачившись в кожу принесённых в жертву людей, торжественно танцевали вместе с воинами, захватившими пленных.

Ш.-Т. был покровителем золотых дел мастеров. В процессе синкретизации Ш.-Т. частично слился с *Тескатлипокой* в виде его красной ипостаси.

Р. К.

ШИПАУН АЙАУНГ, в мифологии кичилов Мьянмы божественный первопредок. В качестве местообитания Ш. А. кичицы называют гору Майаупипрапум, с которой стекают большие реки: Иранади, Малика и Нмайика. Непосредственно кичицы ведут свой происхождение от его внука Вакьета, который был уже смертен. От других внуков Ш. А. пошли родственные племена, постепенно слившиеся с кичианцами.

Я. Ч.

ШИУТЕКУТЛИ (ацтекск., «владыка года»), в мифах индейцев Центральной Америки бог огня и вулканов. Культ Ш. и его изображения засви-

детельствованы ещё в доольмекское время. Ш. был богом огня, как небесного, так и подземного, жестокого, всепожирающего, но одновременно и богом домашнего очага, о чём свидетельствуют его другие имена и ипостаси: Цонкасти («желтоволосый»), Куэсальци («шляма»), Тота («ваш отец»), Уэуэтомль, Тлоке-Науке, Тлаэльциктоника («сидящий в пупе земли») и др. У ацтеков Ш. изображался с лицом, раскрашенным наполовину красной, наполовину чёрной краской, головное украшение составляли два тростника или бабочка, в руках у него или жезл и щит, или копал (курительная смола) и кадылница. На праздниках его статуя всегда приносилась последней, так как он стар и ходит очень медленно.

ШИЭР ШЭНСЯО-ШЭНЬ («духи животных 12-летнего цикла»), в поздней китайской народной мифологии духи годов 12-летнего животного цикла летосчисления. Счёт годов по 12-летним циклам появился в Китае, видимо, в весьма отдалённые времена. В «Книге гор и морей» упоминается потомок Янь-ди, сын Хоу-ту по имени Е-мин, «породивший годы числом 12». Впоследствии каждый из годов получил обозначение с помощью системы особых, т. е. циклических, знаков (шиэр чжи — «12 ветвей»): цзы, чоу, инь и т. д. (этими же знаками обозначалось и время суток, разделённое на 12 отрезков). Существовала также система счёта по «10 пямя» («ши гань»), которая состояла из набора других 10 циклических знаков: цзя, и, бинь, динь и т. д. Сочетанием знаков из этих двух рядов обозначали дни месяца и годы 60-летнего цикла (например, первый год 60-летнего цикла назывался Цзяцзы, т. е. «первый год цзы», и т. д.).

Можно предположить, что соотношение 12-летнего цикла с животными было заимствовано китайцами от тюрко-монгольских племён сюнну (гунны), с которыми в эпоху Хань (3 в. до н. э. — 3 в. н. э.) они находились в непосредственном соседстве. (В ханьскую эпоху существовало представление о 12 духах в зверином облике, которых изображали во время магических плясок, но какие животные входили в это число неизвестно.) На заимствованный характер этой системы указывает, в частности, несомненное символика включённых в неё животных с традиционными древнекитайскими представлениями; так западу в ней соответствует не тигр (см. Байгу), а курица (пегух) и т. п. К рубежу н. э. в Китае, видимо, сложились и различные, связанные с этими животными представления, в соответствии с которыми, например, человек, родившийся в год мыши, не должен был убивать мышей, родившийся в год курицы, — есть курятину, и т. п.

Особо широко эта система применялась гадателями, определявшими по особым таблицам, будет ли благополучной жизнь молодых людей, вступающих в брак. Так, например, юноша, родившийся в год мыши, не должен был жениться на девушке, родившейся в год тигра (допускались лишь нейтральные сочетания, вроде курица и заяц и т. п.).

Постепенно представления о животных, соответствующих годам 12-летнего цикла, трансформировались в представления о 12 божествах цикла, а общее движение китайской мифологии по пути антропоморфизации зооморфных персонажей привело к тому, что уже к эпохе Тан (7—10 вв.) появляются выразительные зооантропоморфные скульптуры Ш. ш., на которых все персонажи имеют человеческие тела, но звериные головы (погребальная скульптура 8 в. из пров. Шэньси). В середине века Ш. ш. получают и соответствующие человеческие имена и фамилии, напр. в энциклопедии Ван Ци «Сань цай тухуэй» («Собрание иллюстраций, рисующих небо, землю и человека», 16 в.). 12-летний животный цикл распространён не только у китайцев, но и у корейцев и у других народов Дальнего Востока и Центральной Азии. В Корее духи животного цикла назывались *Сибиджисин*. Везде цикл начинается с года мыши. Согласно китайскому мифологическому преданию (пров. Чжэцзян), счёт годов по животным установил Юй-ди.

Б. Л. Рыфтин.

ШКАЙ (морд.-мокшанск., «бог»), О ц ю ш к а й («великий бог»), В я р д е ш к а й («высший бог», вярде, «верхний»), Ш к а б а в а з («паваз, «бог», в мордовской (мокша) мифологии высший бог, демуург. Имя Ш., возможно, родственно эзянскому *Нишке*. Согласно мордовскому дуалистическому мифу, Ш. изначально обитал на камне (на лодке) в водах первичного океана; из его плевака в воде появился шайтан (тюрк. заимствование, см. *Шайтан*, более древний образ — птица), которому бог велел нырнуть на дно и достать земли (ср. *Нуми-Торуна* и *Куль-отыра* у обских угров, удм. *Инкара* и *Керемета* и т. п.). Шайтан, приведши земли, утаил кусок во рту, и когда по велению Ш. земля стала разрастаться на поверхности океана, часть земли стала разрываться головами шайтану. Тот выплюнул её, сотворив таким образом горы и верховности почвы. Ш. проклял шайтана, и тот стал вредить богу в деле творения: шайтан послал тучи на небо, но бог сотворил в них плодородный дождь, в горы вложил драгоценные металлы и т. д.

В мордовских песнях Шкабаваз наряду с Нишке и *Нурьгине-пазом* может выступать как муж (свёкор) земной девушки (ср. мотив священного

брака неба и земли): избранную богом невесту забрасывают на небо во время весеннего катания на качелях. В другом сюжете старик молят Шкабаваза о рождении дочери, та рождается крикливой, и родители обещают отдать её в жены тому, кто её успокоит; Шкабаваз в облике собаки успокаивает дочь; вырастит, та нарушает запрет родителей (не выходить из дома), и бог похищает её.

В. Я. Петрухин.

ШКАКАУ («плодательница какао»), в мифах киче богиня — покровительница бобов какао; едьяственное божество какао у всех народов Центральной Америки.

Р. К.

ШОН ТИНЬ, в мифах ветов горный дух (также и дух священной горы Тавниен). Сын *Лак Маунг Куана*. Ш. Т. вместе с отцом и сорока девяти братьями отправился к морю и поселился в подводном царстве; однако жизнь там не пришлась ему по вкусу, и он вернулся в горы (обосновавшись на горе Тавниен). Ш. Т. вступает в борьбу с хозяином водной стихии *Тхюи Тинел* за невесту — принцессу Ми Ньюнг, дочь государя Хунга. Тхюи Тинь устраивает потоп, пытается залить землю и горы. Однако Ш. Т. одерживает над ним победу. Образ Ш. Т. воплощает упорную многовековую борьбу ветов с постоянно угрожающей им водной стихией. Н. Н.

ШОУ-СИН («звезда долголетия»), соответствует звезде Канопс в европейской астрономии), Н а в ъ ц з и л а о ж а н ъ («старец Южного полюса»), П а н ъ д о у («Южный ковш»), в китайской мифологии божество долголетия, а также название самой звезды Ш. Появление этой звезды предвещает долголетие государю и стране, отсутствие её на небосводе — войны и бедствия. Храмы в честь Ш. появились в Китае ещё в древности.

Ш. был популярен в народе. У стоящего Ш. обычно в одной руке посох с привязанными к нему тыквой-горлянкой (символ процветания потомства) и бумажным свитком (символ долголетия), а в другой — персик (также символ долголетия). Б. Р.

ШОЧИКЕЦАЛЬ («цветочное перо»), С е а т л ь («един вода»), М а с а т ё о т л ь («оленья богиня»), в мифах ацтеков богиня любви, плодородия, цветов, беременности, домашних дел. Ш. обычно изображалась в виде молодой женщины в клетчатой юбке, с двумя косами или двумя пучками перьев кецала в волосах. Ш. — одна из позднейших ипостасей «богини с косами», поэтому мифы о ней очень разнообразны: она — первая жепщина, пришедшая с Пальцпитекуля (см. *Тонатиу*) из земного рая *Талоанчана*; в других источниках Ш. — супруга *Тлаалок*, похищенная у него *Тескатлипокой*; супруга *Макульшоцитля*

или Шочипилля. Испанские источники 16 в. сравнивают её с римской Венерой. У ацтеков Ш. считалась покровительницей жён, ткачей, любящих, художников, распутниц, скульпторов.

Р. К. ШРАДДХА («вера»), в древнеиндийской мифологии божество, персонализация веры (ср. РВ X 151). С помощью Ш. зажигают огонь, совершают жертвоприношение, достигают богатства. Ш. — дочь солнца (Шат.-бр. XII 7, 3, 11) или *Праджанати* (Тайт.-бр. II 3, 10, 1). В эпосе упоминается Ш. — дочь мудреца *Дакши*, жена бога *Дгармы* и мать *Камы*. **В. Т. ШУ** («пустота», «свет»), в египетской мифологии бог воздуха, разделяющий небо и землю. Обычно изображался человеком, стоящим на одном колене с поднятыми руками, которыми он поддерживает небо над землей. Входит в тельнопольскую *эннеаду* богов, его отец — *Атум* (Ра-Атум), сестра и жена — *Тэфнут*. Ба (душа) Ш. — *Хум*. Дети Ш.: *Геб* — земля и *Нут* — небо; их он разделил, подняв Нут вверх, а Геба оставив внизу. Спутник и защитник *Атума-Ра*, солнечный змеборец. Согласно «Книге мёртвых», Ш. — один из судей над умершими. В мифе о возвращении *Тэфнут* — солнечного Ока из Нубии Ш. вместе с *Тотом*, приняв облик павлина, пением и плясками заманивает её в Египет. Последующее вступление *Тэфнут* в брак с Ш. предвещает весенний расцвет природы. Отождествлялся с *Онурисом*, в Куше — с *Аренсупнисом*.

Р. Р. ШУАЙБ, в мусульманской мифологии пророк; один из предшественников *Мухаммада*. Согласно Корану, Ш. был одним из мидьянитов и проповедовал им и «тем, кто в роже» (ал-Айка) (26: 176—189; 15: 78; 38: 12; 50: 13). Он учил их не обольщаться сегодняшним благополучием, уверовать в Аллаха, соблюдать правильность «меры и веса», не ходить по земле, «распространяя нечестие». Однако соплеменники сочли Ш. лжецом, «очарованным» и грозили побить камнями и изгнать. В наказание за это их «постиг вошь, и оказались они науτρο в своих жилищах павшими ниц, точно никогда там и не жили» (11: 85—98; 7: 83—91; 26: 176—189; 29: 35—36). Спасён был лишь Ш. и те немногие, кто уверовал вместе с ним.

Комментаторы пытались отождествлять Ш. с мидьянитским тестем *Мусы*, упоминающимся в Коране (28: 24—29).

М. П. ШУКАМУНА, Ш у г а м у н а, Ш у м у, Ш у г а б, в касситской мифологии бог земли, покровитель царской династии. Почитался также в Вавилонии, где отождествлялся с *Нергалом*, *Нуску* и одной из иштасей *Мардука*. Возможно, почитался

также как бог подземного огня. Ипостась Ш., может быть, являлся *Дур*, олицетворявший силы плодородия (предположительно, также бог подземного мира). Существует мнение, что Ш. идентичен *Кашшу*. Супруга Ш. — *Шумалия*.

ШУКРА (др.-инд., «светлый»), в индуистской мифологии наставник и жрец *асуров*, сын *Бхригу*. Согласно «Махабхарате», асуры в войне с богами за господство над миром сначала брали верх, ибо не ведали смерти (благодаря искусству Ш. оживлять убитых). Чтобы выведать у Ш. его тайну, *Кача*, сын наставника богов *Брихаспати*, стал учеником Ш. Асуры убили *Качу*, изрубили его тело на части и бросили шакалам, но Ш. оживил *Качу* своим заклинанием. Тогда асуры сожгли *Качу*, растворили пепел в вине, а вино дали выпить Ш. На сей раз Ш. не мог воскресить *Качу*, не убив самого себя. Тем не менее он его воскресил, но вынужден был сообщить ему магическое заклинание, чтобы *Кача*, став живым, в свою очередь оживил Ш. *Кача* так и сделал, а затем передал заклинание богам. Ш. же запретил всем брахманам отныне пить вино (Мбх. I 71—72). Иная версия этого же мифа изложена в пуранах. По ней Ш., чтобы сделать асуров непобедимыми, совершил тысячелетнее подвижничество: висел вниз головой над жертвенным костром и вдыхал его дым. Когда подвижничество успешно завершилось, боги послали к Ш. дочь *Индри Джайнти*, чтобы она отвлекла и задержала его своей любовью, а тем временем к асурам в обличье Ш. явился *Брихаспати*. Вскоре возвратился и сам Ш., но асуры провозгласили своим наставником не его, а мнимого Ш. — *Брихаспати*, и подвижничество Ш. оказалось бесплодным. Боги завладели миром, а асуры, соблазненные *Брихаспати*, стали превращенцами лживых учений, под которыми комментаторы мифа имеют в виду буддизм и джайнизм (Падмапур. V 13; Вишну-пур. IV 9, 1—22; Матсья-пур. 47 и др.). В мифах Ш. выступает также под именем *Ушанас* и *Кавья* («Сын Кави», т. е. *Бхригу*) и отождествляется с планетой Венера. Дочь Ш. *Деваяни* стала женой царя *Янти*.

П. А. ГРИЦЕР. ШУЛКУНЫ, ш и л ь к у н ы, ш у л ю к у н ы, ш л ь к у н ы (возможно, от др.-слав. шуй, «левый, плохой, нечистый» с двойным суффиксом — «ик» и «ун»), у северных русских сезонные демоны. Ш., связанные со стихией воды и огня, появляются в Сочельник из трубы (иногда на Игнатьев день 2 янв. нов. стиля) и уходят назад под воду на Крещение. Бегают по улицам, часто с горячими углями на железной сковородке или железным калёным кроком в руках, к-рым они могут захватить людей («закрю-

чить и сжечь»), либо ездят на конях, на тройках, на ступах или «калёных» печках. Ростом они нередко с кулачок, иногда побольше, могут иметь конские ноги и заострённую голову (ср. *Чёрт*), изо рта у них пылает огонь, носят белые самотканые кафтаны с кушаками и остроколючие шапки. Ш. на Святки толкуются на перекрёстках дорог или около прорубей, встречаются и в лесу (отсюда формула пугания детей «Не ходи в лес — Ш. пылает»), дразнят пьяных, кружат их и толкают в грязь, не причиняя при этом большого вреда, но могут заманить в прорубь и утопить в реке. Кое-где Ш. носили в клеть прялку с куделью и веретеном, чтобы те напружили шёлку. Ш. способны утащить кудельку у ленивых прядильщиц, подкараулить и унести всё, что положено без благословения, забраться в дома и амбары и незаметно извести или своровать припасы. По вологодским представлениям, Ш. становятся проклятые или погубленные матерями младенцы. Живут Ш. нередко в заброшенных и пустых сараях, всегда артелями, но могут забраться и в избу (если хозяйка не оградится крестом из хлеба и т. п.), и тогда их выгнать трудно. На русском севере Ш. — также название святочных ряженых. Ш. родственны другим славянским демонам — *жараконджалам*, *кикиморам* и демонам неславянских народов Поволжья и Сибири.

Н. И. Толстой. ШУЛМАСЫ, ш у м н а с ы, ш и м н у с ы, ш о л м о с ы (бурят.), ш у л м ы (калм.), ш у л б ы с ы, ч у л м ы с ы (алтайск.), ш у л б ы с ы, ч у л б ы с ы (тувин.), ч у л м ы (хакас.), в мафках монгольских народов и саяно-алтайских тюрков злые духи, демоны. Этимология термина восходит к слову *шиму* — согдийская форма имени иранского божества *Анро-Майню*, при принятии согдийцами буддизма отождествлённого ими с демоном *Марой*; название *шиму* (шумну) вошло в буддийскую мифологию уйгуров, а затем — монголов. В ней фигурирует множество Ш., их царство, хан Ш. Прежде всего Ш. — демон-искуситель человека; он пытался отвлечь от праведного пути Будду. По преданию, хан Ш., чтобы противостоять буддийской проповеди, изготавливает водку, а из утробной крови женщины-Ш. вырастает табак. Ш. способны принимать облик как женщин, так и мужчин. У калмыков Ш. наделяется как зооморфными чертами (козлиные ноги или борода, хвост верблюда вместо косы, голова лягушки), так и антропоморфными (принимает облик прекрасной девушки, угощающей путников отравленным питьём).

В монгольских мифах Ш. иногда выступает как неразмыкающаяся, нестареющая и неумирающая ведьма.

боящаяся козлов и колючек. Её магическая сила заключена в золотом волосе (у калмыков — в пучке волос на затылке, завладевший им человек вынуждает Ш. исполнять свои желания). Возможно, этот образ восходит к тибетской богине Ралчима из свиты *Лхамо* (монг. *Олин-тенгри*) — одноногий «женщина с пучком волос» (см. в ст. *Тхеурана*). Ср. также *Абасты*.

Генетически связанный с иранским божеством тьмы, Ш. (или хан Ш.) выступает как персонализация тёмного начала, противостоящего светлomu, которое олицетворяет *Хормуста*. Ибогда Ш. называют подручные *Эрлика*. В качестве демонов-губителей, выполняющих поручение богов, Ш. часто фигурируют в сказочно-эпических повествованиях. Нередко в них термины «Ш.» и *мангус* синонимичны, хотя в некоторых южнотюркских традициях (в частности, южномонгольских) значения обоих терминов различны: Ш. именуется женой, дочь или мать *мангуса*.

С. Ю. Неклюдов.

ШУМАЛИЯ, Шималия, Шибарру, в каспийской мифологии богиня горных вершин, покровительница местности Намар (среднее течение реки Дияла). Почиталась также в Вавилонии. Супруга *Шукамуны*, покровительница царской династии. Предполагают, что Ш. идентична супруге *Кашшу* Кашшиту. Ряд исследователей приписывает Ш. индоевропейское происхождение, сближая с индийским божеством Хималай.

ШУНАХШЕПА («собачий хвост»), в древнеиндийской мифологии мудрец и знаток жертвоприношений. Однажды царь Хариншчаудра просил *Варуну* даровать ему сына, которого он по обету принесёт Варуне в жертву. Когда же сын (по имени Рохита) родился, царь всё время откладывал срок жертвоприношения. Подростки, Рохита скрывался в лесах, где вёл подвижническую жизнь. За нарушение обета Варуна настал на царя водянку. Несколько раз Рохита пытался вернуться к отцу, чтобы помочь ему, но *Индра* не позволял ему сделать это. Встретив однажды в лесу брахмана Аджигарту («голодающий»), в «Рамаяне» — Ричика), Рохита попросил его отдать ему одного из троих сыновей, чтобы принести в жертву Варуне. За это брахману, томившемуся голодом, было обещано сто коров. К жертвоприношению был назначен средний сын брахмана — Ш., которого привязали к жертвенному столбу. Однако жрец отказался совершить заклинание, и сделать это должен был сам Аджигарта. «Они хотят заклать меня, будто я не человек», — сетовал Ш. Потом по совету рини *Вишвамитры* он воззвал с мольбой о помощи к *Ушасе*, пути с него спали, и он был освобождён

(одновременно и Хариншчаудра налезчился от водянки).

В. Т.

ШУНЬ, в древнекитайской мифологии один из мудрых идеальных правителей (наряду с *Яо*). Мать Ш. зачала его, увидев на небе большую радугу (поскольку радуга ассоциировалась с драконом, можно предполагать типичный для китайской мифологии мотив чудесного зачатия героя от дракона). Ш. представлялся в виде богатого человека с чёрным цветом кожи, большим лбом и особой драконоподобной метой посередине лба — характерным знаком большинства древних правителей, подчеркивающим их связь с тотемом. Его прозвище Чунхуа («двойной блеск», «двойное цветение») или Чунмин («двойная ясность», «двойной свет») связано с наличием у Ш. двух зрачков в каждом глазу (ср. птицу *чунмин*), что, возможно, свидетельствует о существовании в древности представления о птичьей ипостаси Ш. В древних памятниках он часто называется Юй Ш. (юй — «ведущий угольями» или «ведущий горами и бологами»); в этом эпитете зафиксировано, как предполагается, наиболее древнее представление о Ш. как охотнике. В стадиально поздних версиях Ш. представлялся, видимо, земледельцем (на поздних народных картинах он изображается папущим на слоне), примерно в 6—4 вв. до н. э. Ш. приобретает черты идеального в конфуцианском смысле правителя «золотого века» древности.

Ш. являл собой образец сыновнего благочестия. Со временем Ш. ушёл из дома и занимался земледелием, рыболовством, а затем гончарным ремеслом. Слух о добродетельном Ш. дошёл до правителя Яо, и тот вознамерился уступить ему свой престол, но прежде решил испытать Ш., отдав ему в жёны двух своих дочерей. Сводный брат Ш. — Сян («слово») задумал погубить Ш., чтобы завладеть его красавицами-жёнами и всем имуществом, полученным Ш. от Яо. Отец велел Ш. починить крышу амбара, а Сян и родители подожгли строение, но Ш. из двух соломенных шляп смастерил крылья и, подобно птице, спустился вниз. Сян пытался погубить брата и другими способами, но тот с помощью своих жён, владевших магией, или благодаря помощи чудесных сил каждый раз оставался жив, да ещё не держал злобу на брата, мачеху и послушного ей отца. Ш. приписывается усмирение четырёх мифических злодеев (Сы сюв) — Хуньдуня, Цюаци, Таоу и Таоте (Ш. сослал их в отдалённые окраинные земли, повелев им охранять границы от призраков и бесов, нападавших на людей), а также распространение правил почитательного поведения. Только после успешного завершения всех

этих деяний Яо уступил престол Ш. Ш. умер, прожив на престоле 39 лет. Останки Ш. похоронили в местности Цанью на горе, получившей название Цзюшань («гора девяти сомнений»), где люди часто сбивались с пути и где водились двуглавые змеи *вэйшэ*. Однако в архаических текстах («Книга гор и морей», 4—2 вв. до н. э.) говорится о другой жене Ш. по имени Дэнби-ши, которая родила дочерей Сяомин («Ночной свет») и Чжугуан («Свет свечи»), которые освещали всё на сотню ли (0,5 км), что наводит на мысль о первоначальном представлении о Ш. как о небесном божестве.

В. Л. Рыбтин.

ШУРАЛЁ, ш у р а л ё, у р м а н и я с ё, у казанских татар и башкир (ш у р а л и, я р ы м т ё к) дух леса, лесной. Термин «Ш.», видимо, восходит к древнему названию божества, близкого образу духа почитаемого предка шур (чур) в славянской мифологии. У татар представляется в образе волосатого мужичка с рогом на лбу или голой женщины с длинными грудями, закинутыми, как и у *Абасты*, за плечи назад (в обоих обликах имеет очень длинные руки с длинными пальцами, нередко — только тремя); у башкир — часто также человекоподобным существом с одним глазом во лбу, на одной ноге, иногда — бревном. Ш. занимается охотой, любит ездить на лошадях, имеет жён и детей. Ряд башкирских преданий говорит о происхождении отдельных родов (в частности, группы «шайтан-кудей») от брака человека с женой или дочерью Ш. В одном лесу могут жить несколько Ш. Шурале сбивает людей с пути, заманивает в чащу, может защекотать до смерти. Боятся воды: считалось, чтобы спастись от него, надо перескочить через ручей. Ш. можно поймать, уговорив засунуть палец в расщеплённое дерево, а затем выдернув клин. У татар-мишарей Ш. — разновидность злых духов-*пиров*. У других тюркоязычных народов Ш. соответствуют *арсури* у чувашей, *пицен* у западносибирских татар. Термин «Ш.» в различных вариантах распространён среди народов Урало-Поволжья.

В. Б.

ШУШНА (от «шущ» — «сохнуть», «супшить»), в древнеиндийской мифологии демон засухи, побеждённый *Индрой*, один из *даса* или *асуров*. Ш. представляли рогатым (РВ I 33, 12) змееподобным, питающимся (I 54, 5), откладывающим яйца (VIII 40, 10—11). Один из его эпитетов — «вызывающий плохой урожай».

В. Т.

ШЭНЬ, в древнекитайской мифологии и космологии особая категория, в известной мере соответствующая понятиям «дух», «божество», «душа». Под Ш. подразумевались и небесные духи, противопоставляемые злым духам, бесам — *гуй*, и веком одухотворяющее

начало, управляющее каждым живым существом. Существовали жертвоприношения небесным духам: тянь-шэнь, считалось, что т. о. приносятся жертвы У-ди, а также солнцу, луне и звёздам. Термин «Ш.» означает также светлая (ян) душа человека (хунь), противопоставляемая тёмной (инь; см. *Инь и ян*) душе (по). В средневековых текстах можно найти рассуждения также о наличии Ш. как особого типа «жизненной силы» в каждом из внутренних органов человека [и особо — в сердце, Ш. которого представлялась в виде красной птицы (*Чжуняо*)]. Согласно учению о первоэлементах, Ш. связана с огнём; проявлением Ш. в небе является жаркая погода, на земле — огонь. В поздней народной мифологии Ш. — обычно просто добрые духи, божества.

Е. Р.
ШЭНЬ-ГУН («божественный земледелец»), в древнекитайской мифологии один из центральных культурных

героев, с именем которого связывается начало земледелия, мудрый правитель. Образ его, видимо, ещё на весьма ранней стадии контаминировался с образом Янь-ди. По преданию, мать Ш. — Нюйдэи зачала его после того, как увидела чудесного дракона. Представляется, что Ш. имел такой же облик, как и другие мифические первопродки (*Нюйва*, *Фуси*), — змеиное тело, человеческое лицо, бычью голову (что связано с его функцией бога земледелия) и нос тигра. Считается, что Ш. зелёного цвета (цвет растительности). Когда Ш. родился, в земле сами собой появились 9 колодцев. При нём с неба выпало дождём просо, и Ш. тут же стал пахать землю и сеять его. Ему же приписывается изобретение сельскохозяйственных орудий.

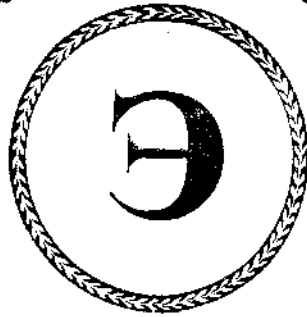
Ш. считают первым «фармакологом». Он ходил с красным кнутом и стегал травы, определяя их целебные свойства, вкусовые качества. У него был

специальный треножник, на котором готовились целебные отвары. Жители Байминьго («царство белых людей») поднесли Ш. животное яшоу («лекарственный зверь»). Когда кто-нибудь заболел, стоило только погладить зверя по спине и сказать ему об этом, как он тут же мчался в поля и приносил в зубах нужную для исцеления траву. Однажды Ш. проглотил стовожку, каждая нога которой превратилась в червя, и умер.

С Ш. связывается также начало торговли (он устроил первые меновые базары). В поздней народной мифологии Ш. — один из *сань хуан* — покровителей медицины. Иногда он именуется Яо-ван («царь лекарств»). Ш. также название чудесной травы, растущей на горе Чаншань, которая, если её положить в дверях, каждую ночь будет орать на людей.

Б. Л. Рифтин,

ЭАГР, в греческой мифологии бог одноимённой реки во Фракии, супруг музы Каллиопы и отец Орфея и Лина (Apollocl. I 3, 2).

А. Т.-Г.

ЭАК, в греческой мифологии сын Зевса и речной нимфы Эгины. От дочери Скирона Э. имел сыновей Пелея и Теламона, от nereиды Псамафы — сына Фока. Среди греков Э. счёл самым справедливым и благочестивым, поэтому во время долгой засухи, поразившей Элладу, посланцы со всех концов страны прибыли к Э., чтобы он попросил у Зевса дождя. Зевс вял мольбам сына. В святилище Э. на Эгине ещё во 2 в. до н. э. находилась картина, изображающая посольство греков к Э. Вместе с Аполлоном и Посейдоном Э. строил стены Трои для царя Лаомедонта (Pind. Ol. VIII 31 след.). Согласно версии, восходящей к Платону («Горгий», 523 е), Э. после смерти был за свою справедливость сделан одним из трёх (вместе с Миносом и Радаманфом) судей в подземном царстве (гомеровский эпос знает в загробном мире только одного судью — Радаманфа).

По происхождению Э. является местным эгинским героем, и присоединение к нему на родственных правах саламинского героя Теламона указывает на стремление эгинетов в историческую эпоху обосновать своё право на остров Саламин.

В. Я.

ЭВИСУ, в японской мифологии один из семи богов счастья. Первоначально Э. поклонялись в рыбацких посёлках как божеству богатого улова. С дальнейшим распространением культа Э. его стали почитать как бога, способствующего процветанию торговли. Изображался в охотничьей одежде, с удлинённым в правой руке, с рыбой, прикреплённой к левому боку. Отождествлялся (под именем Хируко) с третьим сыном Идзанаки и Идзанами.

А. Н. Ивашевич.

ЭВАДНА, в греческой мифологии супруга Каланея. Э. не захотела пережить смерть мужа и бросилась в его погребальный костёр. Этот мотив, впервые обработанный Еврипидом (Suppl. 980—1075), затем многократно использовался античными авторами как образец супружеской верности. Сыном Каланея и Э. был Сфенел, который участвовал в Троянской войне.

В. Я.

ЭВАНДР, в римской мифологии венок или сын аркадского царя Палланта (вариант: Гермеса) и Никостраты (вариант: Карменты). Убив отца по наущению матери, бежал со своими спутниками в Италию и, изгнав абортивных или получив от их царя Фавна землю, по совету Карменты построил укрепленный город на холме, названном им Паллатином то ли в честь отца, то ли в честь дочери Паланты, соблазненной Геркулесом в там погребённой. Ввёл культы аркадского Пава под именем Фавна, Карменты, Цереры, Ковного Нептуна, Виктории, Геркулеса Непобедимого (Dion. Halic. I 33; 40, 2; Serv. Verg. Aen. VIII 296). Принимал у себя Геркулеса и Энея, которому предсказал великую судьбу Рима (Serv. Verg. Aen. VIII 51; 157; 282; 343—345). Став союзником Энея в войне с вождём местного племени рутулов Турвом, Э. дал ему отряд под командой своего сына Палланта, павшего в бою. Э. был посвящён алтарь у Авентина, где ему ежегодно приносились жертвы (Dion. Halic. I 31).

Е. Ш.

ЭВ БЕКЧИСИ, у турок злой дух, домовый. Людям показывается в облике змеи либо уродливого чернокожего человека со свисающей до живота нижней губой, горящими как уголья большими глазами, спутанными волосами, спускающимися до пят. По поверьям, Э. б. обитают также в заброшенных строениях. В мифологических представлениях других тюркоязычных

народов образ домового имеется у татар (*ий илсе*, *йорт илсе*), башкир (*ой айяхе*), карачаевцев (*юй ийес*), чувашей (*эрт-сурт*), якутов. В. Б. **ЭВБУЛЕЙ**, Евбулей, в греческой мифологии: 1) брат Триптолема и сын жреца Деметры Трохила, бежавшего из Аргоса в Аттику. По другой версии, Э. и Триптолем — сыновья Диавла, получившие от Деметры семена для посева в благодарность за их сообщение об участии Персефоны. Как и Триптолем, Эвбулей связан с элевсипскими мистериями (Paus. I 14, 2—3); 2) пастух, часть стада которого была поглощена землёй, когда Аид похитил Персефону. В память этого события в Беотии около Потний у рощи Деметры и Персефоны Э. приносят порослят, пряча их под землю и полагая, что через год они появятся на свет в Додоне (Paus. IX 8, 1); вероятно, речь идёт об отождествлении Э.-пастуха и Аида, носившего эпитет Э.

А. Т.-Г.

ЭВМФН, Е в м е й, в греческой мифологии («Одиссее») старший свинопас, один из немногих слуг, сохранивших верность *Одиссее* во время его отсутствия. К нему в отдалённый от города дом направился по совету Афины Одиссей, вернувшись на родину. Похищенный в детстве пиратами и проданный ими *Лаэрти*, Э. рос при царском доме и был назначен *Антиклеей* смотрителем свинных стад. Э. проводил странника в город; в день состязания женихов *Пенелопы* в стрельбе из лука Одиссей открылся Э., и тот помог в расправе с женихами.

В. Я.

ЭВМОЛП, Е в м о л п, в греческой мифологии фракийский царь, сын Посейдона и *Хионы* (Paus. I 38, 2; Apollod. III 15, 4), пришедший на помощь Элевсину в войне с Афинами. Э. остался в Элевсине (Paus. II 14, 3) и считался основателем элевсипских мистерий (в историческое

время в Элевсине существовал жреческий род Эвмолидов). По версии Гигина, Э. был убит афижанами в этой войне, после чего Посейдон потребовал от Зевса убить молнией их царя Эрефея (Hug. Fab. 46). От Э. получил очищение Геракл после убийства им кентавров (Apollo. II 5, 12). Э. считался известным певцом (Hug. Fab. 273, ср. его имя «прекрасное пение»), отцом или сыном певца Мусея.

А. Т.-Г.

ЭВР, Евр, в греческой мифологии божество юго-восточного ветра. В то время как другие ветры — дети Астрея и Эос, происхождение Э. неясно. Э. часто наносит вред кораблям, вместе с Нотом или Зефиром вызывая бурю (Hom. II. II 145 след.; Verg. Aen. I 131—135). Образ Э. лишён антропоморфизма.

А. Т.-Г.

ЭВРИАЛ, в греческой мифологии: 1) сын Мекисей, правнук Бианта (Apollo. I 9, 13), участник Троянской войны. Прибыл под Трою на аргосских кораблях под предводительством Диомеда. Искусный кулачный боец (Hom. II. II 559—568; VI 20—28; XXIII 675 след.; Apollo. I 9, 16). В вариантах мифов Э. является участником похода аргонавтов (Apollo. I 9, 16), а также похода эгионов против Фив под предводительством Алкмеона (Apollo. III 7, 2); 2) сын Мелана. Э. вместе с братьями был убит *Тидеем* за то, что злоумышлял против отца Тидея Ойнея (Apollo. I 8, 5); 3) сын Одиссея и Эвиппы (дочери эпирского царя Тиримма). Согласно послегомеровским мифам, Одиссей, убив жехиков Пенелопы, отправился в Эпир для того, чтобы очиститься от убийства, где сошёлся с Эвиппой. Э. родился уже после отъезда Одиссея из Эпира. Когда юноша возмужал, мать послала его на остров Итака, снабдив щелью к отцу. Однако, когда Э. прибыл, Одиссей отсутствовал, а мучимая ревностью Пенелопа сказала возвратившемуся мужу, что юноша подослан, чтобы умертвить его. Разгневанный Одиссей убил Э. (Parthen. III — по недодешедшему «Эвриаду» Софокла); вариант: Э. убил Телемах (Eustath. ad Hom. Od. XVI 118 след.); 4) спутник Энея, прекрасный юноша, известный своей дружбой с Нисом. Был убит в битве с рутулами (Verg. Aen. IX 179 след.).

М. В.

ЭВРИДИКА, в греческой мифологии: 1) жена фракийского певца Орфея. Однажды, когда Э. с подругами-нимфами водила хороводы в лесу, её ужалила змея и Э. умерла. Чтобы вернуть любимую жену, Орфей спустился в ад. Звуками своей лиры он укротил Кербер и расстрогал Аида и Персефону, которые разрешили Орфею вывести Э. на землю при условии, что он не взглянет на неё прежде, чем придёт в свой дом. Орфей нарушил за-

вет и навсегда потерял Э. (Apollo. I 3, 2; Verg. Georg. IV 454—527; Ovid. Met. X 1—77); 2) дочь Адраста, супруга Ила, мать царя Трои Ласмедонта (Apollo. III 12, 3); одна из пятидесяти дочерей Давайя (Apollo. II 1, 5); 4) дочь Лакедемона в Спарте, супруга аргосского царя Акрисия, мать Данаи (Apollo. II 2, 2; III 10, 3); 5) жена царя Немей Ликурга, мать Офелета (Архемора), в честь которого были учреждены Немейские игры (Apollo. I 9, 14; III 6, 4); 6) жена фиванского царя Креонта (Soph. Antig. 1180 след.).

М. В.

ЭВРИНОМ, в греческой мифологии один из демонов подземного царства, следявший мясо мертвцов и оставлявший петроутом скелет. Изображался в виде оскалпившегося чудовища цвета мясной мухи, оседлавшего распластавного коршуна (Paus. X 28, 4).

Г. Г.

ЭВРИНОМА, в греческой мифологии дочь Океана (Hes. Theog. 358), царившая на Олимпе вместе с *Офином*, мока власть не захватили Кронос и Рея, низвергнув Э. и Офиона в тартар (океан, Apoll. Rhod. I 503—507). Э. родила от Зевса харит, также Асопа (по одной из версий, Apollod. III 12, 6).

Г. Г.

ЭВРИПИЛ, Еврпиль, в греческой мифологии: 1) царь Ормения в Фессалии, один из храбрейших участников Троянской войны, приведший под Трою 40 кораблей (Apollo. III 10, 8; ерп. III 14). Э. сразил многих троянских героев, но был ранен *Парисом* (Hom. II. II 735 след.; V 75 след.; XI 575 след.); рану Э. излечил Патрокл (Hom. II. XV 390 след.); 2) царь острова Кос, сын Посейдона и Астиалея. Убит Гераклом, возвращавшимся морем из-под Трои (Hom. II. II 677 след.; Apollo. II 7, 1); 3) сын мисийского царя Телоса и Астнохи, сестры Приама (Hom. Od. XI 519), союзник троянцев, приведший на помощь Приаму большое войско мисийцев. При падении Трои был убит сыном Ахилла Неоптолемом (Apollo. ерп. V 12; Hug. Fab. 112); 4) сын одного из Гераклидов *Темена* (Apollo. II 8, 5).

М. В.

ЭВРИСФЕЙ, в греческой мифологии царь Тиринфа и Микен, правнук Зевса, внук Персея, сын Сфенепа и Икиппы, родившийся раньше *Геракла* и получивший поэтому власть над Микенами и соседними народами. Геракл, выполняя приказы Э., совершил свои двенадцать подвигов. После того как Геракл вознёсся на Олимпе, Э. стал преследовать его мать *Алкмену* и сыновей Геракла *Гераклидов*; в завязавшейся битве Э. и его сыновья (Александр, Ифимедонт, Эврибий, Мендор и Пермед) были убиты (Apollo. II 8, 1).

М. В.

ЭВРИТ, в греческой мифологии: 1) один из гигантов; 2) отец *Иолы*

и *Ифита*; 3) сын Гермеса, участник похода аргонавтов (Apollo. I 9, 16); 4) сын Актора (вариант: Посейдона) и Мононы, один из Мононоидов — племянников царя *Аегиса*. Э. и его брат-близнец Ктеат сражались с Гераклом и были им убиты (Apollo. II 7, 2); 5) один из сыновей Гиппокроста, захватившего власть в Лакедемонне. Вместе с отцом и братьями Э. был убит Гераклом (Apollo. III 10, 5).

М. В.

ЭВТЕРПА, в греческой мифологии одна из муз, дочь Зевса и Мнемозины (Hes. Theog. 77), покровительница лирической поэзии. Изображается с двойной флейтой. От Э. и бога реки Стриммон родился *Рес* (Apollo. I 3, 4).

А. Т.-Г.

ЭГЕЙ, в греческой мифологии афинский царь, сын *Пандиона* и отец *Тесея*. После смерти Пандиона его сыновья отправились походом на Афины, чтобы изгнать оттуда сыновей *Метипа*, в своё время удаливших из Афин их отца. Верховная власть в Афинах досталась Э. Однако он ни от одной из двух жён не имел наследников и, опасаясь своих братьев, отправился к пифии узнать свою судьбу. Загадочные слова оракула были поняты мудрым царём *Питфеем*, у которого в Трезепах оставались Э. Напояв гостя, *Питфей* уложил его спать вместе со своей дочерью *Эфрой*, к которой в эту же ночь сошёл сам Посейдон. Таким образом, сын Эфры и Э. — *Тесей* оказался одновременно и сыном бога. Уйдя в Афины, Э. положил под камень меч и сандалии, которые, возмужав, должен был добыть его сын. У Э. в Афинах нашёл приют *Медея*, родившая Э. сына *Меда*. Когда неопозданно появился *Тесей*, *Медея* решила его отравить, но Э. узнал сына по рукоятке его меча. Ожидая *Тесея* с *Крита*, где тот должен был убить чудовищного *Мидотавра*, Э. условился с сыном, что в случае победы он вернётся домой под белыми парусами. Когда Э. увидел корабль *Тесея* под чёрными парусами (в спешке *Тесей* забыл переменить паруса), он с горя бросился в море, названное поэтому *Эгейским* (Apollo. ерп. I 10).

А. Т.-Г.

ЭГЕРИЯ, в римской мифологии пророчица — нимфа ручья в посвящённой *Карменге* роще, из которого весталки черпали воду для храма *Весты*. Возлюбленная и наставница царя *Нумы*.

Е. Ш.

ЭГИАЛА, в греческой мифологии дочь (или внучка) *Адраста*, жена *Диомеда* (Apollo. I 8, 6). В отсутствие *Диомеда*, который был занят то в войне с Фивами, то в Троянской войне, Э. долго хранившая ему верность, в конце концов нарушила свой супружеский долг с юным *Кометом*, сыном *Сфенепа*. В мифах это объясняется либо вмешательством *Афродиты*, мстившей *Диомеду* за её ранение под

Троем, либо мезью Навплия за гибель сына *Паламеда* (Apollocl. erit. VI 8—9).

ЭГИДА, в греческой мифологии щит Зевса и Афины. По одному из вариантов мифа, Э. была изготовлена Афиной из шкуры порождённого Геей чудовища, напоминавшего Химеру (Diod. III 70; Tzet. Schol. Lycorih. 335). По другому варианту, Э. была изготовлена Гефестом для Зевса (Ном. II. XV 306—310) (в центре щита — изображение Фобоса или Горгоны). Потрясающая Э. (уже в древности оождествлённой с грозвыми тучами: греч. αἴσος — потрясать), стремительно грянуть), Зевс наводит ужас на богов и людей. Народная этимология (Э. — козья шкура, Hesych.; Schol. Ном. II. II 157) связывает Э. со шкурой козы *Амалфеи*, из которой Зевс изготовил себе щит. Добившись господства над людьми и богами, Зевс отдал Э. Афине (Ps.-Eratosth. 13). Слово Э. усвоено европейскими языками как имя нарицательное со значением «защита», «покровительство».

ЭГИНА, в греческой мифологии дочь речного бога Асопа (река Асоп протекает на юге Беотии), похищенная *Зевсом* и родившая ему *Эака*. Соединение Зевса с Э. алтычные источники локализовали на острове Эгина, который раньше якобы назывался Энопой.

ЭГИПТ, Египет, в греческой мифологии сын *Бела*, брат *Данаа* в эпоху Египта. Отец 50 сыновей — Эгиптиад, которые силой взяли в жёны *Данаиду* — дочерей *Данаа*. В брачную ночь *Данаиды* убили своих преследователей (Apollocl. II 1, 4); после этого Э. бежал в Ликию, где в Паггах показывали в историческое время его могилу (Paus. VII 21, 13).

ЭГИР, в скандинавской мифологии морской великан (возможно, Гюмир, Хлер — другие имена Э.). Э. — муж *Ран*. В «Старшей Эдде» («Песнь о Хюмире», «Перебранка Локи») описывается шир богов у Э., который, по-видимому, имел ритуальный характер. В «Младшей Эдде» Э. упоминается как «гость богов». В ней *Сворри Стурлусон* разъясняет иносказание (кевнинг) «огонь Эгира» как золото (Э. освещал пиршественный зал блестящим золотом).

ЭГИСФ, в греческой мифологии сын *Фиеста*. По одной версии мифа, Э. — единственный из сыновей *Фиеста*, избежавший мести *Атрея*. По другой, — Э. являлся плодом пасилии, но неведение совершённого *Фиестом* над своей собственной дочерью *Пелопией*. Выданная вскоре замуж за овдовевшего *Атрея*, *Пелопия* велела подобрать поворождённого, который был выкормлен козой (отсюда одно из объяснений его имени от греч. корвей слов «коза» и «сила») и воспитан пастухами. Впоследствии Э. обратился на себя

внимание *Атрея*, был им усыновлён и получил приказ убить *Фиеста*, заключённого в темнице, для чего *Атрей* дал Э. меч, который, как оказалось, был выращен *Нелопией* в ночь насилия из жюжен у *Фиеста*. По этому мечу *Фиест* опознал в Э. своего сына и велел привести к нему мать, после чего *Пелопия* закололась здесь же мечом *Фиеста*, а Э., узнав от отца о преступлении *Атрея* и выждав удобный случай, убил *Атрея* (Hug. Fab. 88).

Когда власть в Микенах перешла в руки *Агамемнона* (сына *Атрея*), Э. должен был бежать, по после отравления греческого войска в поход под *Трою* вернулся в Микены, обольстил жену *Агамемнона* *Клитеместру* и по возвращении *Агамемнона* убил его (Ном. Od. 3, 248—275; 4, 524—537). После семи лет царствования Э. был убит вместе с *Клитеместрой* выросшим в изгнании *Орестом*, сыном *Агамемнона*.

ЭДАО, в мифах микронезийцев *Маршалловых островов* культурный герой, трикстер, ловко дурачащий враждебных человеку духов. Распространённый сюжет: уход Э. от духа-людоеда, которому он оставляет вместо себя камень (варианты: рыбу, завёрнутую в листья, кусок цинковки). Э. крадёт у злых духов для людей огонь, культурные растения, рыбу и рыболовные снасти. Э. — патрон татуировки; либо он первым из маршалльцев подвергся ей, либо хитростью выведает её тайны у духов.

ЭДЗЕНЫ («хозяйева»), эдзеты, эжены (бурят.); эзены (назм.), ханы, хаты («государь»), ойоны (ед. ч. ойон, «господин»), в нашей мифологии монгольских народов духи — хозяева определённой местности, ландшафтных объектов, жилищ, инвентари; покровители различных видов деятельности человека (ср. тюрк. эе). В «Сокровенном сказании» (13 в.) Э. — владыки земли и воды (*Гадзар усуну эдзет хат*); ср. тюрк. йер-су. Позднее Э. обозначают тибетскими терминами: *сабдаг*, *шибдаг* («владыка земля», «владыка местности»), *дебджит* («благородитель»). В монгольских шаманских призываниях перечисляются Э. отдельных скал, рек, болот; упоминаются «восемь родов» Э., 24 Э., 49 Э., а наряду с ними — «Государь земля-вода» (*хан Гадзар усуну*), являющийся либо обобщённым образом ландшафтных духов, либо их главой. Ряд локальных Э. чтутся как общемонгольские (например, дух-хозяин *Хангая* — *Хангай*, Э. ойратской земли, а хребта *Тану* — Э. Монголии), приближающиеся к категории земных божеств.

Некоторые Э. не персонафицированы; однако согласно народным поверьям, иногда появляется Э. в облике белого человека в белых одеждах на белом коне; глава Э., *Цаган Эбу-*

ген — седобородый старец. В бурятских мифах, например, *Орбол* *Саган-нойон*, один из лесных Э. — старик огромного роста, ездит на лосе (по другим представлениям, Э. людям вообще не показывается).

Э. богаты, их молят об увеличении благосостояния. Э. властвуют над растениями и животными, выступая как охотничьи (и отчасти скотоводческие) божества (у бурят владельцем лосиных и олениных стад считается *Орбол* *Саган-нойон*). Э. вод и их властелин (бурят. *Уха Лосон*, *Уха Лусан*, калм. *Усун хадшы эээн*) — хозяева рыб и духи речного промысла. По монгольскому поверью, восемь *дебджитов*, возглавляемых *Нансаруном*, ведают дождём, снегом, градом, ветром и грозой, следуя воле *Хормусти*. Как духи среднего мира, соприкасающиеся с людьми, Э. могут выступать посредниками между ними и *тенгри*. В бурятской мифологии ханы, хаты, *нойоны* осмысливаются как дети и внуки *тенгри*, спустившиеся с неба.

Чаще представление о возникновении Э. связано с культом предков. По монгольским поверьям, Э. становятся души именитых людей, шаманов и колдунов. С культом предков у бурят связано прозвище Э.: *бабай*, «бабушка». У бурят Э. подразделяются на добрых и злых. Благожелательны к людям западные ханы, или хаты (вариант: 90 хатов) — Э. *Саянских*, *Тункинских гор* и др. местностей *Прибайкалья*. Им противостоят злые «холдные» восточные ханы — Э. восточных гор, ездящие на чёрных повозках, запряжённых вороными конями. Злых Э. возглавляет *Эрлеп-хан* (см. *Эрлик*).

ЭДИП, в греческой мифологии сын *Фиванского царя Лаа* и *Иокасты*. Так как *Лаа* была предсказана *Аполлоном* смерть от руки собственного сына, он велел жене бросить новорождённого на горе *Киферон*, проколов ему булавкой сухожилия у лодыжек. Однако пастух, получивший ребёнка от царши *Иокасты* и не знавший истинной причины такого решения, сжался над новорождённым и отдал его *коринфскому пастуху*, с которым встречался на горных выгонах. Тот отвёс ребёнка своему бездетному царю *Поллбу*, назвавшему мальчика Э. («с опухшими ногами») и воспитавшему его как родного сына. Однажды, когда Э. уже был взрослым юношей, какой-то подгулявший житель *Коринфа* обозвал его подкидышем, и, хотя приёмные родители всячески успокаивали сына и не открывали ему тайну его рождения, Э. решил отправиться в *Дельфу*, чтобы спросить *оракул Аполлона* о своём происхождении. *Оракул* вместо ответа дал Э. прощание, что ему суждено убить отца и жениться на матери. Не смея вернуться в *Коринф*, который он считал

своей родиной, Э. отправился искать счастье на чужбине. По пути из Дельфы, на перекрестке трёх дорог, ему повстречался какой-то знатный мужчина на колеснице в сопровождении слуг. В завязавшейся дорожной ссоре незнакомец ударил Э. по голове тяжёлым скипетром, и в ответ разъярённый юноша дорожным посохом убил нападающего, его возницу и всех, как ему казалось, слуг. Однако один человек из свиты Лая (ибо это был он) спасся, вернулся в Фивы и рассказал, что царь погиб от руки разбойников. Э., продолжая путь, подошёл к Фивам и отгадал загадку обособившейся у городских стен чудовищной *Сфинкс*. В благодарность за избавление Фив от продолжительного бедствия фиванские граждане сделали Э. своим царём и дали ему в жены вдову Лая. Единственный свидетель встречи Э. с Лаем — слуга, пришедший известие о нападении разбойников, после воцарения Э. в Фивах отприслался у Иокасты на дальнее пастбище и больше в городе не показывался. Так исполнилось пророчество, данное Э. в Дельфах, хотя ни он сам, ни Иокаста об этом не подозревали и около 20 лет вели счастливую супружескую жизнь, во время которой родились четверо детей: *Полиник*, *Этеока*, *Антигона*, *Исмена*. Только по прошествии длительного срока, когда Фивы были поражены моровой язвой и дельфийский оракул потребовал изгнания из Фив неразысканного убийцы Лая, Э. в процессе выяснения обстоятельств давнего преступления сумел установить, чей он сын, кого убил и с кем находился в браке. Он выколол себе глаза золотой застёжкой, снятой с платья повесившейся Иокасты, и со временем был изгнан из Фив. Сопровождая слепого отца вызвалась преданная ему, несмотря на весь открывшийся повор, Антигона. После долгих скитаний Э. доходит до священной рощи Эвменид в аттическом поселении Колона, где ему по давнему предсказанию суждено проститься с жизнью. Приютившему его Тесею Э. открывает тайну, что в грядущих столкновениях афинян с фиванцами победа будет принадлежать той стороне, в чьей земле Э. найдёт последнее прибежище. Пытающийся увлечь Э. обратно на родину брат Иокасты Креонт получает суровый отпор со стороны Тесея. Не найдя сочувствия у Э. и Полиника, явившийся к нему за благословением в борьбе против брата Этеокла: Э. проклинает обоих сыновей, изгнавших его из Фив, и предсказывает им взаимную гибель в предстоящем сражении. Удары грома дают понять Э., что его ждут владыки подземного мира. Ведомый какой-то силой свыше, он сам находит путь к месту своего успокоения и разрешает лишь Тесею присутствовать при своей безболезненной кончине: Э.

поглощает разверзшаяся земля, и место, где это произошло, остаётся вечной тайной, которую Тесей имеет право только перед смертью передать своему наследнику. В таком варианте миф об Э. известен по трагедиям Софокла «Царь Э.» и «Э. в Колонах». Другие источники сохранили более равные или местные версии мифа. В одном из вариантов мифа родители не подбрасывают Э. на Кифероне, а опускают в ковчегке в море, и волна прибывает его к берегу у того же Коринфа или у Сиклона; здесь ребёнка подбирает жена местного царя, занятая стиркой белья (Schol. Eur. Phoen. 26—28, Hug. Fab. 66, 67). Способ спасения Э., изложенный Софоклом (передача ребёнка одним пастухом другому), является изобретением поэта; по другим версиям, Э. находят пастухи (среди которых он вырастает) или случайный прохожий, т. е. люди, не знающие о месте его рождения. Существенно различаются и обстоятельства его встречи с Лаем и прибытия в Фивы. Согласно одному из вариантов, Э. отправляется на поиски упряжки, похищенной у коринфского царя, которого он считает отцом, при этом он сталкивается с незнакомым ему Лаем и убивает его, после чего благополучно возвращается к Полибу, сняв с убитого пояс и меч. Впоследствии, уже став царём Фив, Э. однажды проезжая с Иокастой мимо места, где произошло убийство, сообщает о нём жене и в доказательство показывает взятые тогда трофеи. Иокаста узнаёт в своём новом супруге убийцу прежнего, но не открывает ему тайну и тем более не подозревает в Э. некогда подброшенного сына (Schol. Eur. Phoen. 1760). В этой связи особое значение приобретает версия, в которой применительно к Э. разрабатывается мотив богатырского сватовства: Креонт, оставшийся правителем Фив после гибели Лая, назначает руку овдовевшей царицы вместе с царским престолом в награду тому, кто избавит город от Сфинкс. На этот призыв откликается Э. и побеждает чудовище в сражении (Eur. Phoen. 45—52). Состязание со Сфинкс в умственных способностях заменяет первоначальную физическую победу над ней, вероятно, не раньше 7 в. до н. э., в эпоху расцвета правоучительных жанров и всякого рода загадок и фольклорных головоломок.

Значительно отличаются от софоловой версии также варианты предания о происхождении детей Э. Согласно «Одиссее» (XI 271—280), боги скоро открыли тайну кровосмесительного брака Э., вследствие чего его мать (у Гомера она зовётся Эпикастой) повесилась, а Э. продолжал царствовать в Фивах и умер, преследуемый эринидами. Вторую жену Э. аттический автор нач. 5 в. до н. э. Ферекид (frg. 48) называет Эвриганией и от этого брака

производит четырёх детей Э., упомянутых выше.

Первоначальным ядром мифа об Э. следует, очевидно, считать древнейший фольклорный мотив о сражении не узнавших друг друга отца с сыном, в том его варианте, при котором сын побеждает отца как более молодой и сильный соперник. Этот сюжет восходит к периоду матрилокального брака, когда сын не может знать своего отца, ибо воспитывается в роду матери, при достижении зрелости отправляется на поиски отца и, не узнав его, вступает в сражение с ним. На греческой поэме такой мотив в наиболее чистом виде засвидетельствован в мифе о гибели Одиссея в сражении с Телегоном, его не узнавшим сыном от Кирки; вариантом того же мотива можно считать смерть Акрессия от руки его внука Персея, выросшего на чужбине.

В случае с Э. матрилокальный брак заменяется воспитанием подброшенного младенца вдали от места рождения, что в конечном счёте приводит к тому же результату; обычному в таких случаях посмертному «узнаванию» отца в упомянутых выше вариантах мифа об Э. соответствует опознание Иокастой в Э. убийцы её первого мужа.

В. Н. Ярко.

ЭЕ, э́э, и́я, и́йэ, и́е, э́я («хозяйня»), у тюркоязычных народов Поволжья, Средней Азии, Северного Кавказа, Западной Сибири, Алтая и Саян духи, постоянно пребывающие в каком-либо месте. Вера в Э. восходит к мифологии древних тюрков. У казанских и западносибирских татар и башкир Э. связываются с определёнными элементами природы, жилищем и образуют особые категории духов: водяной (*су иясе*), леший (*урман иясе*), домовый (*ой иясе*, *йорт иясе*). У других народов Э. представляются духами—хозяевами различных мест и предметов. Напр., хотя народы Алтая и Саян и выделяли среди всех Э. хозяина гор и тайги таг-ээзи, в их представлениях Э.—духи, обитающие в любом урочище (приобретающие характер цокровителей рода). Близкие представления об Э. (*иччи*) характерны для якутов. Западносибирские татары наделяли духами-хозяевами заброшенные дома, овраги, болота. В исламизированных мифологических представлениях туркмен Э. превратились в злых духов, джиннов, обитающих в определённом месте.

У чувашей Э. (и́е, видимо, от татарск. ия, «хозяйня») — чёрт, живущий в домах под печкой, в банях.

В. Н. Башилов.

ЭИНХЕРИИ, в скандинавской мифологии мёртвые воины, живущие в небесной *валхалле* и составляющие дружину бога *Одина*. Они непрерывно сражаются, а затем пируют в *валхалле*. Э. составляют с хьяддингга-

ли — войсками вечно воюющих между собой колунов Хедина и Хёгни; почью после битвы *валкирия* Хильд — дочь Хёгни и жена Хедина — воспринимает парихи, и бой продолжается (см. в ст. *Хетель* и *Хильда*). Э. и хьяднинггов сравнивают также с наводящими ужас почными походами мёртвых воинов хариев и с пронесшимися по небу мертвецами во главе с Вогляем (сканд. Один) (см. *Дикая охота*).

ЭЙРЕНА, Ир é в а («мир»), в греческой мифологии божество, персонафикация мира. В древнейшее время Э. не имела своего культа и не упоминалась в мифах. Господ называет Э., наряду с Эвномей и Дике, в числе трёх гор, родившихся от союза Зевса и Фемиды и ведавших समयи времён года и плодородием полей (Hes. Theog. 904 след.; Apollod. I 3. 1). Как богиня мира Э. стала почитаться в Афинах с сер. 5 в. до н. э. В 374 до н. э. на агоре в Афинах был воздвигнут алтарь Э. Образ Э. часто встречается в греческой поэзии и драматургии. С Э. отождествлялась римская *Пакс*.

ЭКА АБАСИ («богиня-мать»), в мифах ибидно божество, прародительница. В эзотерических мифах Э. А. — подлинная глава пантеона. Вместе со своим первенцем громовником *Обумо* Э. А. породила предков всех народов земли (в варианте её супругом является *Эте Абаси*). С Э. А. связана плодотворность. По одному из мифов, женщины были бесплодны и тогда Э. А. послала к ним белую итцу, которая оставила им сплетящиеся яйца, символ плодородия, и улетила в небо.

ЭЛАГАБАЛ («Эл горный», т. е. «бог горный», см. *Илу*), Гелиогабал («солнце гор»; пародная этимология: «гелиос», греч. «солнце», «габал», семит. «горный»), в западносемитской мифологии бог. Культ Э. сложился, по-видимому, в арамейский период (1-е тыс. до н. э. — 1-й в. н. э.) в получил наибольшее значение в римское время. Очевидно, бог солнца и плодородия сил природы. Отождествлялся с *Гелиосом* (отсюда «Гелиогабал») и *Юпитером*. Культурный центр Э. находился в городе Эмоса, где ему был воздвигнут огромный, богато украшенный храм. Э. почитался в облике большого чёрного камня конической формы, закруглённого снизу и острого сверху; считалось, что он упал с неба и был нерукотворным изображением солнца. Для культа Э. были характерны пышные оргиастические обряды. Элагабал, римский император в 218—222, являвшийся жрецом Э. (отсюда его имя в историографии, первоначально — Варий Авит), пытался возвести Э. в «ранг» верховного божества римского официального пантеона. На Палатине был построен храм Э.,

куда Элагабал пытался перевести изображения и других богов. Он объявил женой Э. *Афины* Палладу, а затем, поскольку Э. «отверг» её, Уранию (*Тинитт*), как лунное божество.

ЭЛАРА, в греческой мифологии дочь Орохомена, возлюбленная Зевса, спрятавшая им от Горы под землю и там погибшая при родах; её сыном был *Титий*, вышедший из земли на Эпбее, где показывали пещеру — «чрево Э.» (Schol. Apoll. Rhod. I 761; Strab. IX 423; Schol. Hom. Od. VII 324).

ЭЛЕГВА, Э л е г б а р а, Э ш у, в мифах йоруба фаллическое божество, наделённое функциями трикстера, в более поздних мифах персонафикация зла. Э. выступает как сосильный богов. С Э. связывали обряд инициации.

ЭЛЕКТРА, в греческой мифологии: 1) дочь *Океана* и *Тетиды*, мать вестницы богов *Ириды* и *Гарпии*; 2) одна из *плеяд*, родившая от брака с Зевсом *Дардана*, основателя царской династии в Трое; 3) дочь *Агамемнона* и *Клитемestры*. В «Илиаде» (IX 144 след.) её имя не названо, но уже в мифологической традиции 6 в. до н. э. (не сохранившаяся «Орестея» Стесихора, памятники изобразительного искусства) она играет существенную роль в спасении малолетнего *Ореста* и затем оказывает ему помощь в убийстве *Эгисфа* и *Клитемestры*. Из дошедших произведений греческой литературы наиболее ярко Э. изображена в «Хозфорах» Эсхила (2-я часть трилогии «Орестея») и в паваннах её в мейем трагедии Софокла и Еврипида. При известном различии в отгетках основным содержанием образа Э. у афинских трагиков 5 в. до н. э. является поглощающая всё её существо кажда мести убийцам Агамемнона и страстное ожидание Ореста, который сможет осуществить эту мсть. Встреча Э. с Орестом, поразному изображённая Софоклом и Еврипидом, представляет одну из самых волнующих сцен в афинской трагедии. Активно побуждая Ореста к отместно убийцам, Э. руководствуется как чувством долга к погибшему отцу, так и ненавистью к воцарившемуся в Микенах Эгисфу; он содержит Э. взаперти во дворце на положении рабыни и не позволяет ей вступить в брак, опасаясь рождений мстители. У Еврипида введён мотив насильственной выдачи Э. на простого земледельца. Однако благодаря благородству супруга Э. этот брак оказывается фиктивным и после свершения мести не является препятствием для бракосочетания Э. с *Пиладом*.

ЭЛЕКТРИОН, в греческой мифологии сын Персея и Андромеды, отец *Алкмея*, царь Микен. Восстал против обитавших на острове Тафос телебоев.

Был нечаянно убит племянником *Алфитрионом* (Apollod. II 4, 6). **М. Б. ЭЛЛИН**, Г é л и е п, в греческой мифологии царь Фессалии, внук Прометея, сын Девкалиона (вариант: сын Зевса) и Пирры. От нимфы Орсеиды Э. имел сыновей Эола, Дора и Ксуфа (Apollod. I 7, 2—3). Э. — мифический родоначальник эллинов, эпохим Элады, а его сыновья и внуки — эпохими основных греческих племён. В этнологическом мифе об Э. подчёркивается общее происхождение греческих племён.

ЭЛЛЭЙ, в мифах якутов главный первопродок. Считается, что ещё на своей южной прародине Э. отличался мудростью. Прибыв в долину р. Мена, Э. стал работником у *Омогой* баы, а затем женился на его старшей нелюбимой дочери. Э. и его сыновья считаются культурными героями, один из них — *Лабангха* Сюрюк был первым шаманом от божеств *айы*, другой — первым кузнецом. Э. изобрёл все виды якутской деревянной посуды для молочных продуктов, он же учредил праздник — *ысыах*, посвящённый айы (отмечался во второй половине июня), на котором испрашивали счастье и богатство, принос в жертву молочные продукты. Э. часто выступает с аптетом Эр Сототох, т. е. «одиноким», что сближает его с эпическим героем Эр Сототохом из олонхо.

ЭЛОХИМ, Э л о г и м, одно из обозначений бога в ветхозаветной мифологии (встречается в Библии до 2 тысяч раз). Слово «Э», будучи формой множественного числа, несёт в себе отчасти память о древнейшем многобожии еврейских племён. Однако сама эта форма, согласующаяся в Библии почти всегда с глаголами и прилагательными в единственном числе, выражает, скорее, значение квинтэссенции, высшей степени качества, полноты божественности в лице единого бога, вообразившего в себя всех до того бывших богов (ср. «Бог богов» — 'ēlohēy hā'ēlōhīm — Втор. 10, 17). Подобная форма множественного числа слов — обозначений бога встречается и в других, более древних семитских мифологиях, например в аккадской, где она свидетельствовала о предпочтении данному богу среди прочих богов; однако в русле иудаистического монотеизма такая форма была переосмыслена как обозначение единого бога. В греческом переводе Библии — Септуагинте слово «Э» передается существительным единственного числа «бог». Корень слова «Э» — 'ēl (Эл) представляет собой вариант общесемитского обозначения бога (см. *Илу*, *Аллах*). Имя Эл также встречается в Библии как самостоятельно, так и в составе божественных имён (напр., во вложенной в уста *Мельхиседека* формуле 'ēl eīlōn — «бог

всевышний». Быт. 14, 18, отражающей реальное бытование обоих компонентов у западносемитских народов и имён теофранных [напр., Михаил (Михаэл), Рафаил (Рафаэл) и др.].

Предполагается, что вследствие того, что слово 'el обозначало у семитских народов верховное божество, главу пантеона, особенно в завоёванном Иудее Ханане, имя была принята форма Э., которую они этому слову противопоставили как обозначающую бога единого. Архаизирующая библейская поэтическая образность сохранила, однако, некоторые реликты древнейших семитских представлений об Эле как крылатом солнечном боге, известные на почве Финикии, Габала (Библи); таковы образы бога, простирающего свои крылья над своими пленными (Втор. 32, 11—12) или в Псалмах.

Имя Э., первоначально служившее, таким образом, обозначением бога, переосмысленным в духе иудейского монотеизма, но восходящим к общесемитскому употреблению, постепенно приобретает в библейских текстах статус имени собственного. В полноте первого значения это имя предстаёт, например, в словах пророка Илии к сомневающемуся народу: «Если господь [яхве] есть бог [=Э.], то последуйте ему; а если Ваал, то ему последуйте» (3 Царств 18, 21). Второе употребление утверждается в религиозной практике в тем большей степени, что на собственно имя бога, открытое им Моисею (см. *Яхве*), иудизм накладывает суровые ограничения.

ЭЛФЫ, в нашей мифологии германских народов духи. Представления об Э. восходят к германоскандинавским *эльвам*, подобно им Э. иногда делятся на светлых и тёмных. Светлые Э. в средневековой демонологии — духи воздуха, атмосферы, красные маленькими человечки (ростом с дюйм — ср. андерсеновскую Дюймовочку) в шапочках из цветков. Могут обитать в деревьях, которые в таком случае нельзя рубить. Любят водить хорошицы при лунном свете; их музыка зачаровывает слушателей, заставляет танцевать даже неживую природу; музыкант не может прервать мелодию Э., пока ему не сломают скрипку. Занятия светлых Э. — прядение и ткачество, их птицы — летающая паутина.

В ряде поверий Э. имеют своих королей, ведут войны и т. п. Тёмные Э. — *гномы*, подземные кузнецы, хранящие в горах сокровища. Иногда в средневековой демонологии и алхимии Э. называли всех низших духов природных стихий: саламандр (духов огня), сальфов (духов воздуха), ундиан (духов воды), гномов (духов земли).

В. Я. Петрухин.

ЭМЕГЕЛЬДЖИ, Эмегэльчи, Эмегэльджин, Эмегэльджи-Эджи, Эмеген («прабабушка», «бабушка»); Эмегэльджи-Дзайчи («прабабушка-создательница»), у монгольских народов, а также тувинцев домашнее божество типа богини-матери; Э. называются и *огонь* семейных и родовых предков-женщин. Э. — покровительница детей, их счастья и здоровья. У тувинцев, например, огоню Э. молятся, когда нет детей или они рано умирают. У алтайцев аналогичные огонь известны как Эмегендер (Энекелер), «бабушки»; это духи предков-женщин, их воплощения — тряпичные куклы — передаются по наследству по женской линии.

ЭМЕМКУТ, в мифах коряков и ительменов старший сын *Ворона*, борец со злыми духами (кала). В мифологических сказках о брачных приключениях Э. обычно описываются два брака Э. — сначала неудачный, а затем удачный. Э., как и другие дети Ворона, отказывается от инициального брака, от брака с бесполезными существами ради брака с существами полезными, представляющими природные силы, от которых зависит хозяйственное благополучие (с женщиной-травой или черемшой; с морской хозяйкой в облике белого Кита или улитки, которая подставляет морских зверей, своих родичей, под удар гарпуна мужа; с облачной женщиной — хозяйкой погоды). Аналогичны рассказы о браках сестры Э. *Тинианавит*.

ЭММА, Эма-о, в японском буддизме популярное божество, властительница царства мёртвых (соответствует *Яме*). Попадающие в царство мёртвых грешники подвергаются там справедливому суду Э., который подытоживает все добрые и дурные деяния умершего и определяет меру наказания. Иногда Э. может помиловать человека и отправить его назад на землю. В легендах (с конца 8 в.) Э. отождествляется с бодхисатвой *Дзидзо*, который почитается в Японии как защитник умерших.

ЭМПУСА, Эмпуса, в греческой мифологии чудовище из окружения *Лекатис*. Увлекает жертвы, принимает вид или прекрасной девы, или страшного призрака, лицо её пылает жаром, одна нога у неё медная (Aristoph. Ran. 294 след.).

ЭНГДЕКИТ, в мифах западных эвенков шаманская река, соединяющая верхний и нижний миры. На истоках Э. у подножия горы верхнего мира находился мир нерождённых душ (нектар), а чуть ниже, на большом ягельном пастбище — мир нерождённых оленей (кутурук). В средней части Э. — множество притоков, каждый из которых принадлежал шаману определённого рода. На притоках размещались *сэвны* — духи — помощники

шаманов, стерегущие проходы с Э. на среднюю землю (входом туда служили водовороты рек, протекающих в мире людей). В нижней половине Э. помещался мир мёртвых (*буни*); на скалах в устье каждого притока жили предки, передавшие шаману свой дар, ниже, на плёсах — родовые селения мёртвых, а в устье самой Э. — первые шаманки. За устьем Э. находился нижний мир, откуда не возвращались, в него попадали только души покойников, умерших в буни. Нижнее течение Э. перерезали семь (по вариантам, девять) порогов, где жили злые духи, приносящие смерть. Считалось, что шаман во время камланий поднимался в верхний мир по Э. за душами детей или оленей и затем по дереву-лестнице к духу — хозяину верхнего мира; в нижний мир на поиски души заблудшего шамана также спускался по своей реке, но ниже четвёртого порога он обычно посылал своих духов-помощников. При проходах души умершего дорога шамана шла вниз от устья его реки по Э. в родовое селение мёртвых.

ЭНДИМИОН, в греческой мифологии прекрасный юноша, сын Аэлия и Калики (дочери Эола), заселивший эолийские из Фессалии Элиду (Apolod. I 7, 5). Взятый Зевсом на небо Э. попытался овладеть Герой, за что Зевс обрёк его на вечный сон в пещере карийской горы Латмос (Schol. Apoll. Rhod. IV 57; Schol. Theog. III 49). По более распространённому варианту мифа, усыпить Э., сохранив ему вечную молодость, Зевса угодила влюблённая в него *Селена* (Apolod. I 7, 5), родившая Э. впоследствии 50 дочерей (Paus. V 1, 5).

ЭНДУРИ, эн д у р, в мифах негидальцев, орочей, ульчей, нанайцев, маньчжуров высшее божество, хозяин неба. Э. подвластны все живые существа и вся природа. По представлениям орочей, Э. — высокий, в три человеческих роста, благообразный старик, который через своих многочисленных помощников управляет вселенной. У нанайцев выделялись два главных Э. — божество неба и божество земли; термин Э. применялся ими к солнцу, луне, а также к различным ритуальным объектам родового и семейного культа. У маньчжуров Э. означал духа вообще, верховное существо, душу, пророка. Сравни *Буга*, *Сэвны*.

ЭНЕЙ, в греческой и римской мифологии сын *Анхиса* и *Афродиты* (рим. *Венеры*). Родившийся богиней на горе Ида или на берегу Симоента, Э. до пяти лет воспитывался у горных нимф. Он сначала не принимает участия в обороне Трои и присоединяется к троянцам только после того, как был изгнан Ахиллом из родных мест (Hom. II. XX 89—96 и 187—194). Имя Э. называется в «Илиаде» среди славнейших

тройяцких героев (XI 56—58). он участвует во многих важных сражениях, хотя в решающих встречах с Диомедом и Ахиллом Э. терпит поражение и избегает гибели только благодаря вмешательству Афродиты, Аполлона и Посейдона (V 297—317, 432—448; XX 79—352); настроенный обычно враждебно к троянцам, Посейдон спасает Э., т. к. тому предназначено судьбой сохранить царский род *Дардаида* (XX 302—308; Нупн. Ном. IV 196—199). Этот мотив получил развитие в кикладической поэме «Разорение Илиона», где было изображено, как Э., увидев злое предзнаменование в гибели Лаокоона, ушёл из Трои ещё до нападения ахейцев; он, по-видимому, продолжал царствовать в предгорьях Иды либо на восточном берегу Геллеспонта, близ города Дардаи. В более поздних источниках появился мотив бегства Э. из разорённой Трои. Один из таких вариантов проник по позже рубежа 6—5 вв. до н. э. к этрускам и лёг в основу мифа о переселении Э. в Италию и основании им Рима. Эта версия, вбравшая в себя в течение нескольких столетий дополнительные эпизоды и местные италийские легенды, стала господствующей к середине 1 в. до н. э. и получила окончательную обработку у Вергилия в «Энеиде». По Вергилию, в последнюю ночь Трои Э. пытался сражаться с проникшими в город ахейцами, но получил от богов приказ оставить Трою вместе с престарелым Анхисом и малолетним сыном Асканием (Юлом); жена Э. *Креуса* по воле тех же богов исчезла в самом начале пути из Трои. Захватив с собой священные изображения трояцких богов, Э. в сопровождении спутников на 20 кораблях отправляется на поиски новой родины. По пути он попадает во Фракию и Македонию, на Крит и остров Делос, в Лаконию и Аркадию, на острова Ионийского моря и в Эпир, где встречает Авдромаху, вышедшую замуж за Елену. Дважды Э. заходит в Сицилию, где умирает Анхис и Э. устраивает на его могиле погребальные игры. Страшная буря, обрушившись на корабли Э., уничтожает большую их часть, а самого Э. забрасывает в Карфаген. Здесь его гостеприимно встречает царица *Дидона*, любовь которой надолго задерживает Э. в Карфагене. Когда, наконец, по велению богов Э. отправляется дальше в путь, он достигает италийского города Кумы и, совершая с помощью местной пророчицы — кумской сивиллы — восхождение в царство мёртвых, получает предсказание о своей судьбе и будущем своих потомков. Дальнейший путь ведёт Э. в Лаций, где местный царь Латин готов отдать Э. руку своей дочери Лавинии и предоставить место для основания нового города, но для этого Э. приходится вступить в тя-

жёлую борьбу с Турном — вождём местного племени рутулов, также претендующим на руку Лавинии. Э. побеждает в поединке Турна, и трояцки божества получают новое приращение на италийской земле, которая становится преемницей славы троянцев. Если на эолийском побережье М. Азии в 8—7 вв. до н. э. генеалогия Э., сына Афродиты, возводившего к тому же своё происхождение со стороны отца к самому Зевсу (Пом. II. XX 208—241), отражала династические претензии знатного рода Энеидов (намёки на соотечественство между родом Прима в родом Энея встречаются в «Илиаде», XIII 459—461; XX 302—307), то в Риме последних десятилетий 1 в. до н. э. имя Э. приобрело особую популярность в связи с тем, что потомками его сына Аскания (Юла) считали себя представители рода Юлиев (в т. ч. Юлий Цезарь и Август). Поскольку между традиционными датами падения Трои (1184 до н. э.) и основания Рима (754 до н. э.) возникла промежуток в несколько столетий, это последнее событие стали приписывать не Э., а его дальнему потомку, завершающим список царей Альба-Лонги, который якобы был заложен Асканием.

В. Н. Ярхо.

ЭНИО, в греческой мифологии богиня войны, спутница *Ареса*, его дочь или сестра. Э. вносит в битву смещение (Ном. II. V 592 след.). С ней отождествляется римская *Беллона*.

А. Т. Г.

ЭНКИ (шумер., «владыка земли», «владыка низа»), Э́й я, Э́а, Х́а́й а (аккад.), одно из главных божеств шумеро-аккадского пантеона. Бог — покровитель города Эреду(г), одного из древнейших культовых центров. Э. — хозяин Абзу, подземного мирового океана пресных вод, а также поверхностных земных вод, бог мудрости и заклинаний, владыка божественных сил *ме*, часто защитник людей перед богами, помощник людей и богов во всех трудных делах. Первые письменные сведения об Э. восходят к 27—26 вв. до н. э.

Мать Э. — богиня-прародительница *Памму*, супруга — *Дамгалмуна* (аккад. Дамкина), сыновья — бог-целитель *Асалули*, в аккадской мифологии — *Мардук* (которого он зачинает, убив Апу, см. в ст. *Абзу*), а также бог *Гибил*, возможно, *Думузи*, в поздней традиции — смертный *Адана*, дочь Э. — богиня *Нанше*. Посол — двуногое(?) божество Исимуд, спутник — полуживотное-полурыба *Кулулу*. В аккадский период получает эпитет *Мумму*.

В мифах Э. выступает в первую очередь как бог плодородия, носитель культуры, создатель мировых цепностей.

Э. — создатель людей (миф «Э. и *Нилмат*), создатель — вместе с *Энлилем* — скота и зерна (миф о *Лазар*

и *Ашнан*), вместе с *Нинхурсаг* — чудесных растений на острове *Тильмун*, хранитель основ цивилизации, божественных сил *ме* (миф о похищении *ме* у Э. богиней *Инанной*), помогает (вместе с Гибилом) луна освободиться от власти злых сил (текст «Злые демоны утку»).

В мифе «Энки и Шумер» (другое название — «Энки и мироздание») Э. выступает как устроитель мирового порядка на земле. Он отправляется в путешествие по земле, оплодотворяет её и «определяет судьбу» городам и странам; поднимаясь вверх по течению Тигра и Евфрата, Э. приносит земле благоденствие. Он создаёт плуг, мотыгу, форму для кирпичи, поручает каждую область хозяйства заботам какого-либо божества: богу Энкимду («Энки создал») наказывает заботиться о рвах и каналах; заполнив долины растительной и животной жизнью, отдаёт их во власть «царя гор» *Сумукана*; пастуха *Думузи* делает хозяином в овчарнях и стойлах, предвзительно создав в них изобилие молока и масла. Согласно мифу «Энки и Эреду(г)», он создаёт город Эреду(г) и поднимает его из воднойлучины Абзу, а затем плывёт в Ниппур к Энлилу, чтобы тот освятил его (Энлиль в этом тексте именуется «отцом бога Э.»). Кроме того, Э. объявляется (в разных текстах) изобретателем садоводства, огородничества, льноводства, медицинских трав. Э. (Эа) почитался также хеттами и хурритами.

В. А.

ЭНКИДУ (шумер., «владыка, создавший землю», но, возможно, и от «Энкидугга», «Энки велик», «Энки благостен»), в шумерской мифо-эпической традиции слуга, раб *Гильгамеша*; в аккадской — герой, соратник и друг Гильгамеша, его поборник. По этой версии, Э. создаётся из глины (т. е. так, как был создан первый человек) богиней *Аруру* по просьбе богов как соперник (и двойник?) Гильгамеша. Тело Э. покрыто шерстью (как у *Сумукана*), он не знает цивилизации, живёт в степи, близок диким животным, защищает их от охотников. Соприкоснувшись с цивилизованной жизнью (Э. соблазняет блудница, он вкушает хлеб и вино), Э., подобно деревенским пастухам, защищает стада от диких зверей с оружием в руках. Встреча с Гильгамешем, героем, равным ему по силе, преобразует Э. Он принимает участие в подвигах Гильгамеша, призывает Гильгамеша к героическим поступкам и в результате оказывается искупительной жертвой за своего поборника: боги, разгневанные убийством Хуавы (см. *Хумбаба*), посылают ему болезнь и смерть (Э. умирает, может быть, вместо Гильгамеша).

В. А.

ЭНЛИЛЬ (шумер., «владыка-ветер»), Э́л и́л л (аккад.), один из главных богов шумеро-аккадского пантеона.

Э. — бог-покровитель Ниппура, древнейшего центра шумерского племенного союза, очень рано стал общешумерским богом. Его имя зафиксировано уже в древнейших иероглифических текстах из Джемдет-Наср (рубеж 4—3 тыс. до н. э.). В списках богов из Фары (26 в. до н. э.) Э. занимает второе место после своего отца бога неба Ана, которого он в ряде случаев превосходит [так, в мифе «Энки и Эреду(г)» Энки приежжает за благополучием не к Ану, «отцу богов», а к Э.]. Главные эпитеты Э.: Кур-галь («Великая гора», «Могучий утёс» — главный храм Э. в Ниппуре носил название «Экур», то есть «дом Горы»), «владыка всех стран», а также «отец богов» (титул Ана); «владыка, определяющий судьбы», «господин, чьи слова неизменны». В аккадский период Э. получает семитский эпитет *Бел*, сливается в единый образ «владыка» — *Бел* с *Мардук* и *Ашшур* (в Ассирии). Термин «энлильство» означает «господство», и этим качеством может обладать любой могущественный бог (так, «энлильство над богами» получают *Мардук* и *Ашшур*), откуда эпитет Э. — «Энлиль всех богов». Супруга Э. — *Нинлиль* (его женская параллель), сыновья — его первенец луный бог *Нанна*, боги войны *Нинурта* и *Нингирсу* (по мифу о птице *Алуд* — от *Нинмах*), бог бури (Им?, по другим версиям, он — сын Ана), бог палящего солнца и преисподней *Нергал*, бог-судья *Памтар* (сын Э. и владычицы подземного мира *Эрекигал*), бог солнца и огня *Искуп*, бог подземного мира *Ниназу*, дочери — богини *Нисабба*, иногда *Инанна*.

В мифах об Э. проявляется его сущность как божества плодородия и жизненных сил, а также необузданной стихийной силы (бог бури, воздуха?). В мифе об Э. и *Нинлиль* Э. выступает в качестве умирающего и воскресающего бога. «Старуха города» *Нунбарнегуну* намерена выдать за Э. свою дочь юную *Нинлиль*, которая поначалу как будто противится этому. Э. овладевает *Нинлиль* в барке на воде и за это изгоняется солом «старших богов» в подземный мир. *Нинлиль*, которая уже носит в чреве его младенца (будущего бога луны *Нанну*), следует за своим супругом. Э. трижды меняет свой облик и трижды соединяется со своей женой под видом трёх стражей подземного мира: «стража ворот», «человека подземной реки» и «перевозчика», после чего *Нинлиль* провозводит на свет трёх поземных богов, которым суждено жить под землей. В гимнах и молитвах к Э. его сравнивают с диким быком, с ревущим ветром. В текстах нередко подчеркивается его злобность по отношению к людям. Так, именно Э., по всей видимости, больше других богов явноват во всемирном потоке (VI таблица эпоса

о *Гильгамеше*). Его постоянно раздражает шум людской жизни, и он насылает на человечество бедствия — чуму, засуху, засоление, и, наконец, своего потоп (эпос об *Атрахасисе*); Э. и Ана богиня *Нингал* считает ответственными за гибель города Ура (текст «Пляч о разрушении города Ура»). Э. гневается, и, видимо, собирается покарать *Гильгамеша* и *Энкиду* за убийство им стража кедрового леса Хуавы (*Хумбабы*). При этом в образе Э. довольно отчётливо выражены и черты носителя культуры, создателя вселенной. Э. «забрал себе» (создал) землю, подобно тому как Ан — небо (мифологическая заповка в тексте «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир»), отделил землю от небес, он создал мотыгу, колесо, топор, богов скотоводства Эмеша и Энтеа, богинь *Лазар* и *Ашнан* (скот и зерно) — вместе с Энки. Символ Э. тот же, что символ Ана, — рогатая тиара, стоящая на священном алтаре. В. К. Абрамьева.

ЭНМЕРАР, шумерский мифо-эпический герой, полубог-полубог, сын основателя I династии Урука *Мескингар* (последний, по легендарной традиции, отмеченной шумерским «царским списком» 21 в. до н. э., — сын солнечного бога *Уту*). Правил, согласно этому списку, 420 лет. Имеет черты культурного героя: считался создателем градостроения и письменности. Сохранилось два эпических предания об Э. Оба посвящены войнам-спорам этого правителя с владыкой Аратты.

В. А. ЭНМЕШАРА (шумер., «господин всех мей»), в шумеро-аккадской мифологии бог подземного царства, один из древнейших богов. Э. и его супруга *Нинметарра* считались предками Ана и *Энлиль*. Согласно новоассирийскому заклинанию I тыс. до н. э., Э. «передал Ану и Энлилю скипетр и господство». У Э. — семеро детей (см. «Семёрка»).

В. А. ЭНМЕАДА, девятка богов, в египетской мифологии девять изначальных богов города Гелиополь: *Атум*, *Шу*, *Тэфнут*, *Геб*, *Нут*, *Осирис*, *Исида*, *Сет*, *Нефтида*. Боги Э. считались первыми царями Египта.

По образцу гелиопольской в других городах создавались свои девятки богов. Р. Р. ЭНОМАЙ, в греческой мифологии царь Писы в Элиде, сын *Ареса*, отец *Гипподамии*, погибший во время состязаний на колесницах с *Пелопом*.

В. Я. ЭНОПА, в греческой мифологии нимфа, первая супруга *Париса*, имевшая от него сына *Корифа*. Э., обладая даром предвидения, всячески удерживала *Париса* от путешествия за *Еленой*, так как знала, что новый брак будет причиной гибели *Париса*. Однако *Парис* не внял уговору Э.; при прощании с мужем Э. посоветовала ему

в случае ранения обратиться к ней за исцелением. Раненый на десятом году Троянской войны стрелой *Филоклет*, *Парис* прибег к помощи Э., по та же ещё терзаемая ревностью, отказала ему в помощи; когда же Э. овладело раскаяние и она поспешила в Трою, *Парис* уже умер. Э. в отчаянии носилась (или бросилась в его погребальный костёр). Могила Э. и *Париса* показывали в историческое время в долине реки Кебрен (Strab. 13, 596). По другой версии мифа, Э. подослала в Трою взрослого *Корифа*, который пленил красотой *Елену* и стал сооперником *Париса*, не узнавшего в нём собственного сына. Застав *Корифа* в спальне *Елены*, *Парис* убил его, и Э. впоследствии из чувства мести отказалась вылечить *Париса* от раны. Миф об Э., принадлежащий к числу местных эолийских сказаний и впервые зафиксированный у Гелланика (5 в. до н. э.), получил литературную обработку у эллинистических и римских поэтов (Ovid. Peroid. V). В. Я. ЭНУЛАП, Анулап, Онолап, в мифах микронезийцев *Каролинских островов* одно из главных божеств (духов). Отец (старший брат или дядя) *Лугеиланга*; в некоторых мифах создатель *Лугеиланга* и *Иолофата*. Живёт на небе, либо вообще не сходя на землю, либо спускается на неё крайне редко. По некоторым мифам, Э. создаёт землю (по другим — земля существует извечно) из сброшенного с неба или выловленного из-под воды камня (варианты: из слюбки крови, из собственных испражнений или слюны). Э. — хозяин ветра, дождя, радуги. При одном из своих спусков на землю Э. вступает в любовную связь с земной женщиной, которая рождает от него людей (варианты — рыб, растений). Отдавал распоряжения с неба на землю (либо непосредственно сам, либо через голцов — птиц или духов в облике человека), Э. формирует рельеф местности, засаживает землю первыми растениями, создаёт на ней первые посёлки. Э. обучает людей строить дома, изготавливать лодки (согласно вариантам, он — патрон мореплавания, покровитель плотников), ловить рыбу. Заселил землю, Э. устанавливает на ней мировой порядок, делит людей на родственные и территориальные группы, назначает (вариант: посылает на землю с неба) первых вождей. М. С. П. ЭОЛ, в греческой мифологии: 1) родоначальник племени эолийцев, сын *Эллаина* и нимфы *Орсеиды*, внук *Декалиона* и *Пирры*, правнук *Прометея*, брат *Дора* и *Ксуфа* (Apollod. I 7, 2—3). Э. воцарился в *Фессалии* и от *Энареты* имел семерых сыновей и пятерых дочерей, среди них: *Сисиф*, *Афамант*, *Саломей* и *Алкнона*; 2) владыка ветров, обитавший на острове *Эолия*, отец шестерых сыновей и шесте-

рых дочерей (Ном. Od. X 1—75). Э. вручает *Одиссею* завязанный мешок с бурными ветрами, оставив провожаемым Зефира. Однако спутники Одиссея развязали мешок и навлекли страшную бурю, прибывшую корабль Одиссея слова к берегам Иолки, откуда Э. уже изгоняет Одиссея.

ЭОН (греч., «век, вечность»), в мифологических представлениях воздввнантичного язычества, испытавшего влияние иранской мифологии, персонификация времени (см. *Зерван*). В эпоху распространения в Римской империи культа Митры складывается иконография Э.: мощный старец с львиной головой, скалящей пасть, вокруг тела которого обвилась змея. В эсхатологии иудаизма и христианства термин «Э.» выступает как греч. передача евр. 'olam («век») и означает очень продолжительное, но припциально конечное состояние времени и всего мира во времени. Вся история человечества со всеми её страданиями и несправедливостями составляет один Э. В представлениях христианского гностицизма 2 в. Э. — как бы некое духовное существо, персонализирующее один из аспектов абсолютного божества. Совокупность всех Э. — плерома (греч. «полнота»).

ЭОС, в греческой мифологии богиня утренней зарн, дочь титана Гипернона и титаниды Теби, сестра Гелиоса и Селены (Hes. Theog. 371—374). Э. с Астреем породила ветры: Борей, Нота и Зефира, также звёзды (378—382). Гомер описывает богиню Э. «розошерстную» (Ном. II, I 477), поднимющуюся со своего ложа, где она почивала вместе с возлюбленным Титом (Ном. Od. I 1 след.), прекраснейшим сыном троянского царя Лаомедонта, от которого она родила Мемнона (Apollod. III 12, 4). Афродита отомстила Э. за то, что она разделила ложе с Аресом, и вселила в неё постоянное желание. Она похитила Орнона (I 4, 4) и Кефала.

ЭПАФ, Е п а ф, в греческой мифологии сын Зевса (букв. дитя «прикосновения» Зевса) и Ио, которая родила его на берегу Циды, приняв там снова человеческий облик после преследований Геры (Aeschyl. Prom. 846—869). Э. унаследовал власть в Египте после смерти мужа Ио Телегона, ставшего приёмным отцом Э. От брака Э. и Мемфиды — дочь Ливия, родившая от Посейдона Агевора и Бела, родоначальников великих фиванских и аргосских героев (Apollod. II 1, 3—4).

ЭПЕЙ, в греческой мифологии участник *Троянской войны*, строитель деревянного кова. Образ Э. отмечен в античной традиции некоторой противоречивостью. Он один из наименее уважаемых ахейских воинов, отличающийся лишь грубой физической силой; на погребальных играх в честь Патро-

кла он одерживает победу в кулачном бою, но терпит позорное поражение в метании диска (Ном. II, XXIII 653—699, 838—40). По Стесихору (Irg. 23), Э. носил воду Атридам. Согласно «Малой Илиаде», к строительству кова Э. побудила Афина, желая таким образом возвысить его среди других героев. По другой версии (Apollod. ерп. V 14), восходящей, вероятно, к «Эфиониде», идея создания деревянного кова принадлежит *Одиссею*, который забирает Э. как уже известного мастера. Платон («Ион» IV 533a) называет Э. скульптором; в храме Аполлона Ликейского в Аргосе в историческое время показывала статую Гермеса работы Э. (Paus. II 19, 6).

ЭПИГОНЫ («потомки»), в греческой мифологии сыновья вождей, выступивших в поход против Фив и погибших под стенами этого города (см. *Семеро против Фив*). Э. отправляются в новый поход на Фивы, чтобы отомстить за смерть отцов. Обычно в источниках дётся интервал в десять лет между походом семерых и походом Э. В отличие от похода семерых, поход Э. начинается при благоприятных предзнаменованиях, указывающих на готовность богов помогать Э.; в ответ на это Э. обещают посвятить в Дельфы лучшую часть захваченной добычи. Состав Э. варьируется в зависимости от того, кто был включён в число семерых. Непременными участниками похода являются возглавляющий его *Аакмон* (сын Амфиарая), *Эгналей* (сын Адраста), *Ферсандр* (сын Полиника), *Диомед* (сын Тидея), *Сфенел* (сын Капанея). Если в походе семерых в живых остаётся лишь *Адраст*, то в походе Э. погибает только *Эгналей*, которого сражает *Лаодамант*, сын *Этеокла*; его, в свою очередь, убивает *Алкмеон*. После этого фиванцы по совету *Тиресия* посылают к аргивянам вестника для переговоров о мире, а сами под прикрытием ночи покидают город. Обнаружив это, Э. разоряют город и отправляют в Дельфы захваченную ими дочь *Тиресия* *Манто* с частью добычи (Apollod. III 7, 2—5). О дальнейшей судьбе жителей Фив существуют различные версии: по одной — они обосновались в Фессалии, по другой — в Илирии, по третьей — часть их вернулась в Фивы и признала царём *Ферсандра* (Paus. IX 8, 6—7).

ЭПИМЕТЕЙ, в греческой мифологии сын титана *Ианета* и океаниды *Климены*, брат *Прометей*, *Атланта* и *Менетия* (Hes. Theog. 507—511). Э. отличался недалеким умом (букв. «крепкий задним умом») и взял в жёны посланную ему Зевсом *Пандору*, забыв о наставлениях *Прометей* ничего не принимать от Зевса (Hes. Opp. 83—89). Дочь Э. и *Пандоры* *Пирра* стала супругой сына *Прометей* *Девкалпона*.

А. Г. Г.

ЭПИТ, в греческой мифологии: 1) аркадский царь, сын *Гишофоя*, отец *Киссела*. Э. осмелился войти в святилище *Посейдона* в *Мантинее*, что было запрещено людям. Нарушив запрет, Э. ослеп и вскоре умер (Paus. VIII 5, 4—5); 2) правнук первого, младший сын царя *Мессении*, одного из *Гераклидов* *Кресфонта* и *Меропы*, дочери *Киссела*. *Кресфонт* был убит вместе со своими старшими сыновьями, а Э. отдал мать (насильственно взятой в жёны узурпатором *Полифонтом*) на воспитание деду *Кисселу*. Когда Э. вырос, он тайно возвратился в *Мессению*, убил *Полифонта* и вернул себе отцовский трон. Э. так мудро правил страной, что его потомков стали называть не *Гераклидами*, а *Эпитидами* (Apollod. II 8, 5; Paus. IV 3, 6—8). Миф о мести Э. изложен *Гигином* по не дошедшей до нас трагедии *Еврипида* «*Кресфонт*» (но сын *Меропы* там назван *Телефонтом*; Hugg. Fab. 137); 3) аркадский царь, сын *Элата*. Погиб на охоте от укуса змеи и был похоронен на месте своей гибели (Ном. II, II 603 след.).

М. Б.

ЭПОНА, Е п б н а (от еро, equo, «лошадь»), в мифологии кельтов Галлии богиня. Изображена её (стоящей у лошади или сидящей на ней) распространены у континентальных кельтов.

Е. Ш.

ЭПОПЕЙ, в греческой мифологии: 1) царь *Сикнона*, сын *Алоэя* (вариант: *Посейдона* и *Кадаки*; Apollod. I 7, 4), внук *Гелиоса*. Э. прптивил безжалостную от гнева отца, фиванского царя *Никтея*, *Антиопу* — мать детей *Зевса*, *Зета* и *Амфиона* (Paus. II 6, 4). *Антиопа* стала женой Э. По завещанию отца *Антиопы* его брат *Лик* должен был наказать её за то, что она опозорила семью; *Лик* взял *Сикнов*, убил Э., а *Антиопу* обратил в рабство (Apollod. III 5, 5; Hugg. Fab. 8); 2) царь острова *Лесбос*, ставший возлюбленным собственной дочери *Никтилены*; *Афина*, чтобы спасти *Никтилену* от позора, превратила её в почую птицу (Ovid. Met. II 589 след.; Hugg. Fab. 204).

М. Б.

ЭРГИН, в греческой мифологии: 1) царь *Орхомена* (*Бестия*), сын *Климея*. Мстя за отца (убитого *Фиванцами*), Э. и его братья начали войну против *Фив* и в битве убил многих *фиванцев*. По заключённому миру Э. обязал *Фивы* ежегодно доставлять ему в течение двадцати лет 100 быков. Однако *Геракл*, возвращаясь с охоты на *киферосского льва*, стал на сторону *Фив*, нанёс орхоменцам поражение и убил Э.; побеждённые орхоменцы должны были платить дань *Фивам* в двойном размере (Diod. IV 10; Apollod. II 4, 11). По другой версии мифа, Э. не был убит, а лишь выпужден был заключить мир и отказаться от наложенной на *Фивы* дани (Paus. IX 37, 1). Э. был отцом зодчих *Агамеда*

и *Трофония*; 2) сын Посейдона, один из *аргонавтов*, прибывший к Ясону из Милета и ставший кормчим корабля «Аргон» (после Тифля) (Apollo-d. I 9, 16; *Hug. Fab.* 14; *Apoll. Rhod.* I 185 след.).

ЭРЭБ, в греческой мифологии персонализация мрака, сын Хаоса и брат Ночи. Вместе с Э. Ночь породила Гемеру (День) и Эфир (Hes. *Theog.* 123—125).

ЭРЕХФЕЙ, Эрехтэй, в греческой мифологии афинский царь, сын Пандиона и Зевсиппы, внук Эрехтония (Apollo-d. III 14, 8). После смерти отца Э. и его брат-близнец *Бут* поделили власть: Э. стал царём, Бут — верховным жрецом (III 15, 1). Сёстрами Э. были Филомела и Прокна. Э., возможно, ввёл Панафиней и привил в Аттике культуру пшеницы. Имел много дочерей от *Праксифей*. Ради победы афинян в войне с Элевсином привёс в жертву Посейдону дочь Хтоню, другие дочери сами принесли себя в жертву (*Hug. Fab.* 46; *Lycurg.* 98 след.). Э. был убит молнией Зевса по требованию Посейдона за то, что сам убил союзника элевсинцев и сына Посейдона и Хионы своего внука *Демолла* (*Hug. Fab.* 46).

ЭРЕШКИГАЛЬ [шумер., «хозяйка(?) большой земли»], в шумеро-аккадской мифологии богиня — владычица подземного царства; одно из её имён — *Кигаль* («большая земля», т. е. подземный мир). Э. «подарена» в подземный мир (*кур*; космогоническое введение к шумерской эпической поэме «Гильгамеш, Энкиду и подземный мир»). Э. — старшая сестра и соперница *Инанна*, богиня любви и плодородия (характерная деталь: погибает богиня рождения Инанна, и Э. мучается родами в подземном царстве). Под властью Э. — семь (иногда больше) судей подземного мира *ануннаков*. На входящего в подземный мир Э. направляет «взгляд смерти». Супруг Э. — *Нергал*, иногда — *Эрра*; в тексте о происхождении Инанна — *Гугальпапа* (другое имя *Нергала*?), послан и визирь — сын от *Энлила Намтар*, другой сын — *Ниназу*.

ЭРИГОНА, в греческой мифологии: 1) дочь *Икария* (*Hug. Fab.* 254) — эпонима поселения близ Марафона в Аттике. Научившись виноделению у Диониса, Икарий отнёс мех с вином пастухам. Те, опьянев, убили Икария и зарыли его тело. Э. разыскивала отца, и, когда собака Икария Майра нашла его могилу, Э. от скорби и тоски повесилась (*Hug. Fab.* 130; *Apollo-d.* III 14, 7); 2) дочь Эгисфа и Клитемистры, которая была спасена от мести Ореста Артемидой и стала жрицей богини в Аттике (*Hug. Fab.* 122). По другой версии (Apollo-d. *epit.* VI 25, 28), Э. стала возлюбленной Ореста и имела от него сына Тисамена

(сюжет, обычно связываемый с *Гермионой*).

ЭРИДА, в греческой мифологии персонализация раздора. Э. — среди первичных космогонических сил, она дочь Ночи, внучка Хаоса (Hes. *Theog.* 224 след.). Хотя Э. породила голод, скорбь, битвы, убийства, споры, тяжбы, беззаконие, она же породила труд (226—232). Отсюда у Гесиода две Э.: одна вызывает войны и вражду и нелюбима людьми, другая — полезна людям, заставляя их состязаться в труде. Эту Э. Зевс поместил между корнями земли, т. е. заставил служить людям (Hes. *Opp.* 11—26). Э. стала причиной губительного соперничества Афродиты, Афины и Геры в *Троянской войне*, бросив на свадьбе Пелея и Фетиды яблоко с надписью «Прекраснейшей» (яблоко раздора).

ЭРИДАН, в греческой мифологии река, рождённая Океаном и Тефидой (Hes. *Theog.* 338), протекающая на крайнем западе, где побывал *Геракл*, вопрошая у нимф дорогу к саду Гесперид (Apollo-d. II 5, 11). По Э., в который впадает Родан, плыли *аргонавты* (Apollo-d. *Rhod.* IV 596), вдыхая ужасный смрад от пожара, вызванного падением в Э. Фазтона. Э. славится янтарём, в который превратились то ли слёзы Аполлона, потерявшего Асклепия, то ли слёзы *Гелиад*, сестёр Фазтона (605—626). Позднее древние греки отождествляли Э. с рекой По, Родан с рекой Ровной.

ЭРИКС, Эрик, в греческой мифологии сын аргонавта *Бута* (вариант: Посейдона; *Apollo-d.* II 5, 10) и Афродиты. Геракл после того, как захватил коров Герциона, прогнал стадо через область, где правил Э. Кичившийся своей славой борца, Э. вызвал Геракла на поединок: они договорились, что в случае победы Э. получит коров Герциона, а Геракл — землю Э. (*Diod.* IV 23; *Paus.* III 16, 4). По другой версии мифа, у Геракла отбилась от стада бык, и Э. взял его в своё стадо. Он предложил Гераклу, что быка получит тот, кто победит в борьбе. Геракл трижды одержал верх и убил Э. (Apollo-d. II 5, 10).

ЭРИМАНФ, Эримант, в греческой мифологии: 1) сын Аполлона, ослеплённый Афродитой, когда он невольно увидел купающуюся богиню; Аполлон в отместку убил *Адониса*; 2) божество одноимённой реки в Аркадии (*Paus.* VIII 24, 3 след.).

ЭРИНИИ, эриниды, эвмениды, в греческой мифологии богини мести, рождённые Геей, впитавшей кровь ослеплённого Урана (Hes. *Theog.* 184—186). На хтонизм Э. указывает также другой миф о рождении их от Ночи и Эреба (Aeschyl. *Eum.* 69, 321 след.). Э. три: Алектро, Тисифона, Мегера (Apollo-d. I 1, 4). Они обитают в царстве Анда и Персефоны

(*Verg. Aen.* VI 280, VII 563—571), появляясь на земле, чтобы возбудить месть, безумие, злобу. Э. Алектро, наполняя ядом горны, вливает злобу в сердце царицы латинов Аматы, проивкает в её грудь в виде змея и делает её безумной (VII 341—384). В образе страшной старухи Алектро возбуждает к бою Турва — вождя рутулов и вызывает кровопролитие (VII 415—545). Вид Э. отвратителен: это старухи с развевающимися змеями вместо волос, с зажжёнными фанелами в руках. Из их пасти каплет кровь. Э. — хтонические божества, охранительницы материнского права. Они преследуют Ореста за убийство матери и спорят с Афиной и Аполлоном, защитниками Ореста. Эсхил в «Эвменидах» изображает безумие охваченного Э. Ореста, суд в ареопаге и примирение Э. с новыми богами, после чего Э. получают имя эвмениды («благомыслящие»), тем самым меняя свою злобную сущность на функцию покровительницы законности. Отсюда представление в греческой натурфилософии, у Гераклита, об Э. как «блестительных правды», ибо без их воли даже «солнце не переступит своей меры» (B 94D). Образ Э. прошёл путь от хтонических божеств, охраняющих права мёртвых, до устроительниц космического порядка. С Э. отождествляют римские фурии («безумные», «яростные»).

ЭРИСИХТОН, в греческой мифологии: 1) сын фессалийского царя Триона. Обуванный безбоязненной дерзостью, Э. вырубает священную рощу Деметры, невзирая на предупреждение богини, являющейся к нему под видом жрицы. За это Деметра наказывает Э. чувством неутолимого голода. Миф об Э. сохранился в обработке Каллимаха («Гимн Деметре», 24—117) и Овидия («Метаморфозы», VIII 738—878). Каллимах фиксирует внимание на бытовых деталях. Овидий, обстоятельно описывая порубку священного дерева Деметры, вводит также новый персонаж — дочь Э., которую тот, пользуясь её способностью принимать разные облики, многократно продаёт, а вырученные деньги проедает, пока, наконец, не начинает поедать собственное тело.

ЭРИУ, в ирландской мифологии одна из богинь племён богини Дану, эпоним Ирландии.

ЭРИФИЛА, в греческой мифологии дочь аргосского царя Талая, сестра *Адраста* и жена прорицателя-царя *Амфиарая* (Apollo-d. I, 9, 13). Когда Амфиарай отказался участвовать в походе *семерг против Фив*, предвидя гибельный исход войны, Полиник, сын Эдипа, аная (по прорицанию), что помощь Амфиарая необходима, подкупил Э. ожерельем, принадлежащим некогда *Гармонии*, и Э. уговорила мужа отправиться в поход. Амфиарай же

просил сына *Алкмеона* отомстить за него матери, если он не вернется (III 6, 2). По одному из более поздних вариантов мифа, Э. также заставила *Алкмеона* участвовать в походе эпигонов против Фив, подкупленная сыном *Полиника*, подарившим ей пеплос *Гармонии*. Вернувшись из похода, *Алкмеон* убил мать, а сам после тяжелых преследований арниями и скитаний нашёл очищение от пролитой крови матери у бога реки *Ахелоя* (*Нуг*, *Раб*. 73; *Apollo*. III 7, 2—5). Сыновья *Алкмеона* после его гибели посвятили, по совету *Ахелоя*, ожерелье и пеплос в *Дельфы* (III 7, 7).

ЭРИХТОНИЙ, Эрихтоний, в греческой мифологии один из первых аттических царей, автохтон, рожденный землей *Геей* от семени *Гефеста* и имевший полузмеиное-получеловеческое тело. Его имя указывает на связь с землей (греч. *chthōn*, «земля»). Спрятанный в ларце *Афины*, он был отдан на хранение дочерям *Кекропа* — автохтона и полузмея. Однако *Аглавра* и её сестры заглянули в ларец и пришли в ужас от увиденного там чудовища. Разгневанная *Афина* наслала на них безумие (*Apollo*. III 14, 6). Э. был воспитан в храме самой *Афиной*. Возмужав, он изгнал из страны захватившего власть *Амфиктиона* и воцарился в *Афинах* (*Рабс.* I 2, 4—6). Э. женился на царевне *Праксифее*, имел сына *Пандиона*. На акрополе Э. воздвиг деревянную статую *Афины*, установил *Панафиней* (*Apollo*. III 14, 6). *Пандион* похоронил отца на священном участке храма *Афины* (III 14, 7). В мифе об Э. отражены предания об исконности власти аттических царей, получавших силу и власть от земли и *Афины* и сочетавших тем самым хтонизм с цивилизаторством великой богини.

ЭР-ЛАН («второй сын»), Эрлань, Эрлань («божество второй сын»), Гуанькоу Эрлань («второй сын из Гуанькоу»), Гуанькоу-шэнь («божество из Гуанькоу»), в поздней китайской народной мифологии одно из божеств вод, а также дамб, защищающее людей от разливов рек и наводнений. По наиболее распространенной версии, Э.-л. — сын *Ли Бина*. Имя Э.-л. появляется в письменных памятниках лишь с 12 в. Не исключено, что первоначально термином «Э.-л.» обозначался сам *Ли Бин*, в некоторых памятниках упоминаются *Ли Бин* и его сын. Постепенно культ Э.-л. как сына *Ли Бина* затмевает или почти вытесняет культ отца, ему же в преданиях приписываются и подвиги, аналогичные подвигам *Ли Бина*.

Храмы Э.-л. были построены вдоль всего течения *Янцзи*. В них он изображался молодым человеком свирепого вида с третьим глазом на лбу.

Согласно местному поверью, этот глаз обычно закрыт и открывается лишь в момент битвы, чтобы придать Э.-л. воинственный вид. У Э.-л. темное лицо, красные волосы. Э.-л. приносили в жертву многочисленных барашков. Образ Э.-л. встречается и в литературе, например в фантастических эпопеях «Путешествие на Запад» У Чэньяня (16 в.) и «Повествование о 4 путешествиях» Ян Чжихэ (16 в.). Именем Э.-л. называют и *Лаомана*. По другим версиям в качестве Э.-л. обожествлён правитель области *Цзячжоу* (кон. 6—нач. 7 вв.) *Чжао Юй*, избавивший население от злого водного дракона, которого он победил, бесстрашно бросившись в воды реки. Потом *Чжао* бросил должность и исчез, когда же в *Цзячжоу* вновь поднялась вода в реке, жители увидели *Чжао*, сидящего верхом на белом коне среди облаков и тумана. После этого был построен храм в его честь и учреждён культ как *Гуанькоу Э.-л.*

ЭРЛИК, Эрлик-хан, Эрлен-хан (бурят.), Эрлик Номун-хан (монг.), Эрлик Номин-хан (калм.), Эрлик Ловун-хан (тувииск.), Ирлик (хакасск.), в мифах монгольских народов и саяно-алтайских тюрок владыка царства мёртвых, верховный судья в загробном мире, дьявол, демиург, или первое живое существо, созданное демиургом. Имя восходит к древнеуйгурскому Эрлик каган («могучий государь») — эпитету владыки буддийского ада *Ямы*. Прозвище *Номув-хан* — монгольская калька титула *Ямы* — «царь закона», «владыка веры»; кроме того, в Монголии Э. часто именуется *Чойджалом* (от тибет. чойгйал, «царь закона»; см. *Тиндже*). Согласно буддийским преданиям, в прошлом Э. был монахом, достигшим высокой степени святости и обретшим сверхъестественное могущество, однако он был казнён по ложному обвинению в воровстве или же убит грабителями, поскольку оказался невольным свидетелем их преступления. Обезглавленный, но оставшийся живым, он приставил себе бычью голову и стал ужасным демоном-губителем. Его укротил «победитель смерти» *Ямандаг* (санскр. *Ямантака*), который низверг его в подземный мир, где Э. стал владыкой и судьёй в загробном царстве. Несмотря на своё противостояние, Э. и *Ямандаг* иконографически сходны, в Монголии часто отождествляются.

Чойджал в буддийской иконографии изображается синим (цвет грозного божества), имеющим рогатую бычью голову с тремя глазами, провищающими прошлое, настоящее и будущее, в орледе языков пламени. На нём — ожерелье из черепов, в руках жезл, увенчанный черепом, аркан для

ловли душ, меч и драгоценный талисман, указывающий на его власть над подземными сокровищами. Атрибуты Э. как вершителя загробного суда — весы, книга судеб, а также зеркало, в котором видны прегрешения человека.

Как правило, царство Э. расположено под землёй. Однако иногда «тот свет» локализуется где-то в стороне от мира живых (например, у калмыков — на западе), беспредельно далеко от него или как бы в ином измерении. Изредка Э. причисляется к небесным богам. В алтайских мифах Э. — брат *Ульгена* (старший или младший), его создатель или его создание, первый человек. Э. помогает *Ульгеню* творить мир (в облике утки добывает со дна океана комок глины, из которого создаётся земля) или, напротив, мешает ему (по злему умыслу или неумению делает на ровной земле горы, топи и болота), без ведома *Ульгена* и против его воли наделяет человека душой, чем обеспечивает себе право забирать её после смерти. Иногда Э. творит «тёмное» человечество параллельно с *Ульгеном*, создающим «светлое» человечество; иногда выковывает на наковальне чертей, своих слуг, а также создаёт некоторых зверей (медведя, барсука, крота), вытаскивает из земли кабана, змею, лягушку и других гадов.

У алтайцев Э., проклятый *Ульгеном*, проваливается в преисподнюю или низвержен им туда. Первое время он ночами выходит из-под земли, убивает самых красивых женщин и мужчин и делает их своими работниками, но вновь готовится богом под землю. Однако и повеле Э. заставляет души умерших служить себе или отправляет их на землю творить зло. Он насыляет болезни на людей, чтобы вынудить их к жертвоприношению. Он кровожаден: нитается кровавой, красной нищей, пьёт внутреннюю лёгочную кровь. Э. представляется могучим старцем огромного роста, с раздвоенной бородой до колен, с взлохмаченными волосами, с закрученными за уши чёрными закрученными усами, чёрными бровями и глазами. Он ездит на чёрно-лысом быке, чёрном иконоходе, чёрной лодке без весел, имеет чёрную змею вместо плети и боброево одеяло. Его дворец из чёрной грязи или чёрного железа стоит на берегу подземного моря *Бай-Тенгис* или около слияния девяти рек в одну, текущую человеческими слезами, через которую переброшен мост из конского волоса, никем не преодолимый в обратном направлении.

С. Ю. Некалюдов.

В бурятской мифологии Э. (*Эрлен-хан*) не только владыка подземного мира и судья в царстве мёртвых, но и глава злых восточных ханов, или хатов (см. *Эдвены*). Его отец — тёмное восточное божество *Гужир-тенгри*;

жепа — Эхе Нур-хатун («госпожа мать озера»).

В подчинении у Э. девять присутственных мест (сугланы) и 99 (или 88) темниц; главными сугланом и темницей Э. управляет сам, а остальными — его главный помощник — восточный чёрный заяц (см. *Дзаячи*) Хурмен-эжин.

ЭРОТ, Эрбс («любовь»), в греческой мифологии бог любви. Одно из четырёх космогонических первоначал, наряду с Хаосом, Геей и Тартаром (Hes. Theog. 116—122). По мифографу 5 в. до н. э. Акуслия, Э. Эфир и Метидя («мысль») — дети Эреба и Ночи, происшедших от Хаоса. У Парменида Э. мыслится также древнейшим божеством, которое создала Афродита. У орфиков он Прогогон («первородённый»), Фанет («явленный»), Фазгон («сияющий»); Э. — смелый стрелок, крылатый, многоскусный, владыка ключей эфира, исба, моря, земли, царства мёртвых и тартара (Нупп. Ogrh. 58 Quandt.). По Ферекиду (6 в. до н. э.), сам Зевс, создавая мир, превратился в Э. Эрот, таким образом, мыслится всевластной мировой силой. Традиция классической поэзии делает Э. сыном Зевса (Eur. Hippol. 533), порождением Приды и Зефира (Alc. Irg. 8 D), сыном Афродиты и Ареса (Simonid. Irg. 24), так что он постепенно принимает черты «золотоволосого» (Anacr. Irg. 5), «подобного ветру» (Sapph. Irg. 50) бога, знаменуя постепенный переход к изящному, лёгкому, напышному Э. эллинистической поэзии. У Аполлония Родосского это хитроумный, но жестокосердный малыш, помыкающий Афродитой, своей матерью (III 114—159). Классика создаёт также своеобразную мифологическую символику бога любви. Оригинальный миф об Э. не божестве, а демоне, спутнике Афродиты, выражающем вечное стремление к прекращению, даётся Платоном. У него Э. — сын Бедности и Богатства, зачатый в день рождения Афродиты и получивший в наследство от родителей жажду обладания, стойкость, отвагу, бездомность (Solv. 203 h—e). Однако даже в поздней античности существовал архаический культ Э., которого почитали в Феспиях (Беотия) в виде необработанного камня (Paus. IX 27, 1); в Феспиях же находилась изваяние Праксителям и Лисиппом статуи Э., изображавшие его в виде прекрасного юноши (IX 27, 1 след.). Характерно, что для Павсания (2 в.) не возникает сомнения, что Э. — самый юный из богов и сын Афродиты, хотя существовали разные генеалогии Э. (напр., сын Афродиты и Гермеса, Артемиды и Гермеса и др., Sic. De nat. deor. III 23, 59 след.). Символическо-аллегорическое изображение Э. даётся Апулеем в «Метамор-

фозах» (см. в ст. *Пислея*). Э. соответствуют римские Амур и Купидон.

А. А. Тахо-Годи.

ЭРРА. Й р р а, в аккадской мифологии бог войны и чумы. Имя засвидетельствовано со староаккадского периода в теофорных именах собственных. Вплоть до старовавилонского времени писалось без детерминатива бога, видимо, как имя чужеземного божества. Возможно, с его именем связано имя хеттского бога чумы Иарри (Ярри). Э. близок богу подземного мира *Нергалу*, у обоих богов был общий храм Е-Меслам в городе Кута (Северная Месопотамия). По принятии Э. в вавилонский пантеон его отцом был объявлен Ану (*Ан*). Супруги — богини Мами, Мамме, *Малету*, иногда — владычица подземного мира *Эрешкигалл*. Аккадский миф об Э., засвидетельствованный, видимо, с 11 в. до н. э., описывает, как «семёрка», созданная Аном и землёй (или небом и землёй), подстрекает Э. на злобные дела. *Ишум*, герольд и советчик Э., пытается умиловить его и удержать от преступлений, но Э. решает уничтожить людей, ибо те забросили его культ. Обманным путём он отбирает у «отца богов» *Мардука* власть — тот должен очистить при помощи бога огня Гирры (*Гибилла*) свои загрязнившиеся планеты, для чего Мардук оставляет свой трон и передаёт временно власть Э., уверенный, что тот не допустит никаких злоупотреблений, а сам спускается в подземное царство. Э. нарушает слово и несёт на землю чуму, хаос и разруху. Пострадала вся Вавилония, и даже сам Вавилон, город Мардука, не избег этой участи. Только насытившись бедой, Э. внемлет, наконец, увещаниям Ишума, прекращает погром и даже признаёт свою вину.

В. К. Афанасьева.

ЭРХИЙ-МЕРГЕН («стрелок Большой палец»). Т а р б а г а н - м е р г е н («стрелок-сурок»), в мифологии монголов и ойратов, иногда также тувинцев и алтайцев чудесный охотник-лучник, культурный герой. Он сбивает выстрелом лишние солнца, которых первоначально было несколько: два, три, четыре и т. д.; не попал в последнее, превращается в стального сурка — тарбагана. В вариантах мифа, где отсутствует объяснение выстрела необходимостью уничтожить лишние солнца, мишенью Э.-м. является единственное солнце. Мир спасает вмешательство бога. Он прерывает разрушительную деятельность Э.-м. сразу отрубает ему палец, превращает в тарбагана или обманным путём: предлагает герою, решившему стрелять по солнцу и луне, сначала для пробы попасть в созвездие *Мичит*, а сам тайком убирает из созвездия одну звезду; когда же Э.-м. метким выстрелом сбивает одну из звёзд, бог незаметно

возвращает на её место спрятанную ранее и убеждает стрелка, что тот промахнулся. Согласно другим сюжетам, замечательный стрелок был обречён в тарбагана за то, что дерзнул состязаться в стрельбе с богом и проиграл, но и поныне он продолжает это состязание: его подземные стрелы (чума) страшнее небесных. Поэтому в него нельзя стрелять из лука: он утащит стрелу в нору и станет обогреть (монг. оролон). Иногда снимается и космический масштаб события: герой стреляет не в светило, а в птицу, обычно — в ласточку, но промахивается, задев стрелой лишь кончик её хвоста, с тех пор оставшийся расщеплённым. Сам он зарылся в землю, превратившись в тарбагана (часто — во исполнение заклания, наложенного на себя перед выстрелом).

С. Ю. Неклюдов.

ЭР-ШИ-БА ТЯНЬ («двадцать восемь небес»), в китайской буддийской мифологии двадцать восемь земных и небесных слоёв, являющихся ступенями на пути прозрения от полного неприятия в низших слоях, не позволяющего живому существу вырваться из круговорота жизни и смерти, страданий и греховных действий, вплоть до достижения полного прозрения и конечного вхождения в *нирвану*. Расположены ярусами вокруг центра мира горы *Сумеру* и распределяются по трём мирам (*Самь-цзе*). Из всех небес в поздней китайской буддийской мифологии приобрели особенное значение: низший земной слой, населённый демонами и душами умерших грешников и приобретающий черты преисподней (*Диюй*); верхний земной слой, «пустота» между небом и землёй, мир земного существования, в верхней его части расположен мир будды *Амитабхи* (*Ситянь*); нижний небесный слой — небо Четырёх великих небесных парей (гатурмахараджей), охраняющих по четырём сторонам света ведущие на небо врата, и *Доушуй-тянь*.

Л. Н. Меньшиков.

ЭРЭКЭ-ДЖЭРЭКЭ («семьдесят разряженных девиц», «девяносто разукрашенных парней»), в якутской мифологии духи — хозяева деревьев и трав, дети хозяйки земли *Ан Дардан хотун*. Иногда Э.-д. по поручению *Ан Дархан хотун* определяли судьбы новорождённых детей.

Н. А.

ЭСЕГЕ МАЛАН-ТЕНГРИ [отец плешиное (дысок, широколобое) небо], *Эсеге Малан бабай* («отец плешивый батюшка»), в мифах бурят один из 55 западных (добрых) *тенгри*, по другим версиям, глава всех 99 *тенгри*. Олицетворяет ясную, солнечную погоду как одно из свойств неба. Э. М.-т. — сын *Хухе Мухе-тенгри* («синего вечного неба»), выражает его волю. Согласно некоторым мифам, Э. М.-т., до того как стать небожителем, обитал на земле. Как культуре-

ный герой он ввёл яро для быков, упряжь для лошадей, переселение невесты во время свадебной церемонии в дом жениха (до этого жених переходил в дом невесты). С его именем связывают обычай умерщвления стариков, достигших 70 лет. По одному из мифов, Э. М.-т. спас солнце и луну, запертые в подземелье хозяйки земли. Жена Э. М.-т. на Эхе Юрип-хатуи (Эхе Юреп), имеет девять сыновей и девять дочерей (вариант: трёх сыновей и девять дочерей). Среди его сыновей — Шаргай-нойон и Сахядай-нойон.

Исследователями высказывается мнение, что в бурятской мифологии Э. М.-т. — это обожествлённый после смерти Чингисхан, который ещё при жизни почитался как сын Хухе Мунхе-теггри, а Эхе Юрип-хатуи — жена Чингисхана Борте, имевшая почётное прозвище Эхе Юржин («мать супруга»). См. также *Сахядай-нойон*.

Н. Л. Жуковская.

ЭСКУЛАП, в римской мифологии бог врачевания, соответствующий греч. *Асклепию*, культ которого был перенесён в Рим согласно совету дельфийского оракула для прекращения эпидемии чумы. По преданию, бог был привезён из Элидавра в виде змеи. Когда вёзший его корабль вошёл в Тибр, змея соскользнула в реку и приплыла на остров в Тибре, где Э. в 294 до н. э. был посвящён храм. В храме находились священные змеи и собаки; больные получали в храме по сне исцеление или узнавали способы лечения. В период империи Э. почитался вместе с *Гигиеей*. Е. ш. **ЭСУ**, в мифах бини бог, олицетворяющий зло и беспорядок, посыльный других богов. В некоторых вариантах Э. — сын *Оса*. Представление об Э. заимствовано бини у йоруба. Е. к.

ЭСФИРЬ, Есфйрь, в иудаистической мифологии героиня, спасшая свой народ в эпоху владычества персидского царя Ксеркса (имеуемого в Библии Артаксерксом); главный персонаж Книги Есфири, вошедшей в иудейский (ветхозаветный) канон, которая читается в праздник пурим. Иудейка Э. (её имя также было Гадасса), будучи сиротой, жила в Сузах и воспитывалась родственником Мардохеем (греч., в оригинале: Мордахай). После того как царь, разгневанный на царицу Астивь (греч., в оригинале: Вашти), отказавшуюся явиться на званый царский пир, её устранил и приказал собрать прекрасных девиц со всего царства, его выбор пал на Э., избранную им царицей. Через неё Мардохей извещает царя о готовящемся против него заговоре и тем самым спасает ему жизнь, о чём царь приказывает записать в памятной книге. Как правозащитный иудей, Мардохей отказывается кланяться царскому любимцу визирию Аману, который этим

уязвлён настолько, что замыслил погубить весь иудейский народ и добивается от царя рассылки по всем подвластным областям приказа о поголовном его истреблении. Мардохей вызывает о помощи к Э., и та после трёхдневного поста и молитвы незваной является к царю (за что ей грозит смертная казнь). Однако царь проявляет к ней милость и обещает исполнить любое её желание, но Э. ограничивается приглашением его вместе с Аманом к себе на пир. На пиру царь повторяет своё обещание, но она лишь снова зовёт их к себе назавтра. Аман, исполненный гордости, решает прогнать царя повесить Мардохея и готовит виселицу вышиной в пятьдесят локтей. В эту ночь царю не спится, и он приказывает читать ему памятную книгу. Прочитав о разоблачении заговора Мардохеем, царь решает почитать его и наутро приказывает Аману провести его по городу в царском облачении и верхом на царском коне.

Вечером на пиру Э. открывает своё желание, прося царя пощадить её вместе с её народом, и объявляет Аману своим врагом. Царь в гнев выходит в сад, а Аман припадает к ложу Э., моля её о заступничестве; увидев это, вернувшийся царь решает, что тот насилует царицу. Амана вешают на виселице, уготованной им Мардохею, который занимает его место при дворе и рассылает по областям письма, отменяющие избиение иудеев, а дни, когда оно было назначено, объявляются праздником пурим («днём праздника и веселья») (Есф. 9, 17). Приурочение изложенных событий к празднику пурим (яеяного происхождения) объясняется тем, что Аман, выбрав день для истребления иудеев, бросал жребий — пур (Есф. 9, 24—26; ср. 3, 7).

ЭТАНА, герой шумеро-аккадского предания, легендарный правитель города Киша. Согласно царскому списку» (ок. 21 в. до н. э.), содержащему как мифические, так и исторические данные, Э. — 12-й правитель династии Киша, правившей «после потопа», «пастырь, который поднимался на небо и устроил все страны», по другой традиции — первый царь. Аккадское сказание, дошедшее в версиях начала, середины, конца 2-го тыс. и начала 1-го тыс. до н. э., очень фрагментарно.

Орёл, заключив союз о дружбе со змеей, нарушает его, пожирая одного из её детёнышей, за что несёт кару, как нарушитель «клятвы Шамаша», судьи и хранителя договоров. Змея по совету Шамаша (*Уту*) прятается в туше быка и нападает на орла, подлетевшего к туше. Она швыряет его в яму, ощипав перья и пух, «чтобы умер он жадной и голодной смертью». Э. по совету Шамаша спасает орла. В благодарность орёл обещает поднять его на небо и достать «траву рожде-

ния», ибо жена Э. не может разродиться. Эта часть текста особенно фрагментарна, поэтому нет единого мнения в трактовке рассказа. Текст включает также рассказ о снах Э. Возможно, что был не один, а два (три) полёта и последний — гибельный. Но «травя рождения» всё-таки была добыта, ибо в традиции упоминается сын Э. по имени Балих (Палих). Есть точка зрения, что сказание о полёте Э. передаёт в трансформированном виде рассказ о поисках шаманом-знахарем духа-покровителя в образе животного. В ассирийской версии эпоса о *Гильгамеше Энкиду* встречается Э. среди обитателей подземного царства. У Элиана (3 в. н. э.) полёт на орле приписывается Гильгамешу. В. К. Афанасьев.

ЭТАША (от корня «эта-», «пёстрый»), в древнеиндийской мифологии существо, видимо, конской природы, связываемое с *Сурьей*. Само слово иногда обозначает «быстрый», чаще (в Ригведе) — «конь», во множественном числе — «солнечные кони» (VII 62, 2; X 37, 3; 49, 7). Э. как имя собственное относится к персонажу, борющемуся за солнце, и к солнечному коню.

В. Т. **ЭТЕ АБАСИ** («бог-отец»), в мифах ибидио божество. Согласно некоторым мифам, мир сотворён Э. А. и его супругой *Эка Абаси*. Они оба живут в небе. Э. А. создал человека, а Эка Абаси впоследствии стала формировать детей в чреве матери. Э. А. обеспечивает урожай, а его жена даёт плодотворность.

Е. К. **ЭТЕОКЛ**, в греческой мифологии сын *Эдипа* и Иокасты, брат *Полиника* и *Автигоны*. Изгнав из Фив *Полиника*, который после этого организовал поход *семерки против Фив* с целью вернуть себе царский престол, Э. оказал себе необходимость возглавить оборону осаждённого города. В трагедии Эсхила «Семеро против Фив» Э. изображён как мужественный воин, озабоченный прежде всего спасением отчизны; тяготеющее над ним отцовское проклятие Э. воспринимает как неизбежную реальность, которая не может отклонить его от исполнения, даже ценой жизни, его воинского и гражданского долга. Напротив, у Еврипида в «Финикиянках» Э. лишён всякого героического ореола, представлен тщеславным и честолюбивым властелином. В «Финикиянках» подробно описан поединок Э. с *Полиником*, завершившийся их гибелью (1359—1424).

В. Я. **ЭТОЛ**, в греческой мифологии сын элидского царя *Эндимиона* и Ифианасы (Apollod. I 7, 6) (варианты: Астеродия, Гициришцы или Хромия; Paus. V 1, 4), отец Плеврона и Калидона, эпонимов городов в Этолии (Apollod. I 7, 7). После того как Э. неумышленно убил сына Форонея Аписса (сбил его колесницей во время пог-

ребальных игр; Paus. V 1, 8), он, страшаясь мести сыновей убитого, бежал из Пелопоннеса в страну куретов. Убив там приютивших его сыновей Фтии и Аполлона — Дора, Лиодока и Полидойта, он назвал землю в свою честь Этоллей (Apollocl. I, 7, 6). М. Б. ЭТПОС-ОЙКА (мансийск., «месяц-старик»), И к и (хантыйск., «месяц, луна», «старик»), в мифологии обских угров бог луны. В очертах большого пятна на луне обские угры видели силуэт Э.-о., малые пятна считались детьми, которые некогда дразнили Э.-о. и в наказание были пожраны им. Обычно считается, что Э.-о. — сын Кор-Торуна и брат солнца-женщины Хотал-эжы. Е. Х.

ЭТАС, в мифах хиваро культурный герой, солнце. Однажды людоед Ивиа напал на семью хиваро, всех съел, а самую красивую девушку взял в жёны, но вскоре убил и жёпу, оставив в живых её сыновей — Э. и Янгуами. Когда они выросли, Янгуами забрался по лозе на небо и превратился в звезду. Э. остался жить у Ивиа. Как-то горлянка рассказала Э., как Ивиа убил его мать. Тогда Э. стал бороться с Ивиа и, наконец, перехитрил его. Когда Ивиа пошёл на охоту, Э. велел птицам притвориться мёртвыми. Людоед набрал много убитых птиц, которые вдруг ожили и подняли его к небу. Затем Ивиа связали и опустили в реку, оттуда раздаются его стоны, а люди слышат раскаты грома и подземный гул. В другом мифе Э. выступает как сын богов-создателей, от брака Э. и Нанту (луны) родился первый хиваро. Ю. Б.

ЭТУГЕН, Этуген-эхе («мать-земля»), в мифах монголов обожевлённая земля, персонифицированное божество земли. Упоминается средневековыми европейскими путешественниками под именами Итога (у Плано Карпини, ср. форму Ирога у Джона Мандевилла), Натпгай (у Марко Поло; ср. форму Начигай-эке в монгольском тексте той же эпохи) как объект шаманского культа, всемогущий бог природы. Э. составляет пару с персонифицированным небесным божеством или обожевлённым небом (см. Тенгри); от этого космического брака, возможно, рождается всё сущее. Э. — воплощение земли как плодородящего женского чрева. Постепенно Э. отождествляется с землёй как частью мироздания. С другой стороны, она замещается или оттесняется множеством Э. (77 слов Э.; соответствует множеству тенгри). У бурят Э. соответствует Улген («широкая, необъятная»; Улген эхе — «мать-земля», Улген делей — «широкая земля»). Эквивалент Э. в древнетюркской мифологии — Умай. В якутской мифологии утугун — преисподняя. С. Н.

ЭУКО, во вьетских мифах супруга первопродка Лак Лаунг Куэна. Она

породила мешок, в котором, когда он лопнул, оказалось сто яиц, в каждом из них по сыну. Впоследствии пятьдесят сыновей ушли с Лак Лаунг Куэном к морю, а пятьдесят — с Э. К. в горы.

Н. Н. ЭФАЛИД, Эт а л и д, в греческой мифологии сын Гермеса и Эвполемии (дочери фессалийского героя Мирмидона) (Apollocl. Rhod. I 51), глашатай аргонавтов. Гермес дал Э. свой скипетр и память, которую он не утратил в аиде (I 640—650); после смерти душа Э. один день проводила в загробном царстве, другой — на земле (Schol. Apoll. Rhod. I 645); 2) один из тирренских пиратов, превращённых Дионисом в дельфинов (Hug. Fab. 134). Г. Г.

ЭФИОПЫ («опалённолицые»), в греческой мифологии племена, населяющие южные пределы земли. Подобно северянам гиперборейам, Э. особенно любезны богам, пирующим с ними вместе (Hom. Od. I 24—25; II. I 423; XXIII 206) там, где океан образует небольшой залив или болото и куда опускается Гелиос, чтобы остыть и отдохнуть (Aeschyl. frg. 67). Большое войско во главе с царём Мемномом пришло на помощь Приаму в войне против ахейцев (Hom. Od. IV 187—188; Apollod. epit. V 3). Г. Г.

ЭФРА, Эт р а, в греческой мифологии: 1) дочь Питфея, к которой безуспешно сватался Беллерофонт (Paus. II 31, 9) и которая стала женой Эгея и матерью Тесея. Когда Тесей находился в аиде, Э. похитила Демокору и увезли её в Спарту, где она стала служанкой Елены (Apollocl. III 10, 7), вместе с которой потом оказалась в Трое, где воспитала своего правнука Мунига (сына Акаманта и Леоидики) (Parthen. 16). После захвата Трои ахейцами Э. увезли домой в Афины ввучки Акамант и Демофонт (Apollocl. epit. V 23); 2) океанида, мать Глад (Ovid. Fast. V 171); 3) согласно одному из вариантов, жена Гиперлона, мать Солнца, Луны и Авроры. Г. Г.

ЭХЕ-БУРХАН («мать-богиня»), в мифах бурят праматерь всех богов, демург. Согласно версии ургинских бурят, сначала Э.-б. обитала во мраке и первобытном хаосе. Она сделала двукую утку, которая вырнула в воду и принесла на клюв грязь. Э.-б. слепила землю-матушку Ульген (Ульген, Улгэн эхэ; см. в ст. Этуген), затем сотворила на ней растения и животных. От солнца Э.-б. родила добрую Манзан Гурме, от месяца — злую Маяс Хара. На стороне заката солнца она создала женское начало, на стороне восхода — мужское. Они встретились, соединились, и родились первые мужчина и женщина (брат и сестра) — Паханг (ср. тибет. масанг) и Туя («луч»). П. Ж.

ЭХЕТ («хваткий»), в греческой мифологии сицилийский или фессалийский

царь (восходит к местному итакийскому божеству смерти). Э., прежде чем отдать на съедение псам своих гостей, отрубил им носы и уши. Медные резакы Э. пользовались такой славой, что соседи присылали к нему приговорённых к казни (Hom. Od. XVIII 84—87; Schol. Hom. Od. XXIII 308). Г. Г.

ЭХИДНА, Е х и д н а, в греческой мифологии чудовище, полузмея-полузмея, дочь Форкия и Кето, ввучка земли Геи и моря Нюкта (Hes. Theog. 295—299). Э. прекрасна лицом, но ужасна в своей змеиной сущности, залегая в пещере под землёй, вдали от богов и людей (300—305). Э. — родоначальница чудовищ, рождённых ею от Тифона и Геріона; это — собака Орф, Кербер, лервейская гидра, химера, Сфинкс. От своего сына Орфа Э. родила немейского льва (306—327). Э. — хтоническое божество, сила которого, воплощённая в его потомках, была уничтожена великими героями Гераклом, Беллерофонтом, Эдипом, знаменую победу героической мифологии над териоморфизмом. А. Т.-Г. ЭХО, в греческой мифологии нимфа, с именем которой связывали происхождение эха. Нимфа, наказанная Герой за болтовню, умела произносить только концы слов, не зная их начала. У Овидия рассказана история Э., влюблённой в Парцисса и исчезающей от любви, но сохранившей голос, постоянно звучащий отзвуком чужих слов (Met. III 359—401). А. Т.-Г.

ЭШМУН (от шем, «имя»; апеллатив, заменяющий запретное имя бога), в западносемитской мифологии умирающий и воскресающий бог растительности, бог-целитель, наделённый властью воскрешать мёртвых, почитавшийся в Финикии и Карфагене. Символом Э. было изображение змея на шесте. В эллинистический период он отождествлялся с Асклепием. В Берите существовала священная роща, посвящённая Э. Дамаский (6 в. н. э.) приводит беритский миф о том, как Э., смертный сын финикийского бога Садика («справедный»), прекрасный и добрый, возбудил любовь матери богов Астроны (Астарты), которая узрела его на охоте. Она преследовала его; во время бегства Э. оскотил себя и умер, но Астроны возвратила его к жизни своим животворящим теплом и сделала богом (Migne, Patrologia Graeca, 103, 1304). Недалеко от Сидона находился храм Э., расположенный на вершине горы, в садах на берегу реки. В Тире и Карфагене Э. считался спутником Мелькарта и был отождествлён с Исаем (в Бирсе находился его храм); согласно поздней античной традиции, Мелькарт, погибший в схватке с Тифоном, был воскрешён Э. П. Ш.

ЭТТ, в греческой мифологии царь страны Эа (позднее отождествлённой с

Колхидой), сын Геллоса и Персенды (вариант: Персы; Arollod. epit. VII 14), брат Кирки, Пасифаи и Перса, отец *Медеи*, Халкнопы и Ансирта (Hes. Theog. 956 след.; Arollod. I 9, 23). Когда Фрикс на золоторунном баране прибыл к Э., тот приютил его и дал в жёны Халкнопу (Arollod. I 9, 4). Фрикс принёс в жертву барана, а золотое руно повесил на дереве в роще, охраняемой драконом. В поисках золотого руна в Колхиду прибыли *аргонавты*. Э. обещал Ясону отдать руно, если тот запряжёт в плуг огведышащих быков и засеет землю зубами дракона (вариант: Э. потребовал, чтобы Ясон

помог ему вести войну против брата Перса; Val. Flac. VI 1 след.). Хотя Ясон прошёл все испытания и выполнил все требования, Э. нарушил своё обещание, решив сжечь корабль «Аргон» и перебить аргонавтов. С помощью Медеи аргонавтам удалось усыпить дракона, похитить руно и бежать (Aroll. Rhod. IV 11 след.; Arollod. I 9, 23). Когда Э. стал преследовать аргонавтов, Медея, чтобы задержать его, убила брата Ансирта и куски тела разбросала по морю. Э. прекратил погоню, чтобы собрать тело сына и предать его погребению. Другие попытки колхов, посланных Э., чтобы

догнать и возвратить беглецов, тоже не увенчались успехом (Arollod. I 9, 24—25). После отъезда аргонавтов Э. был свергнут своим братом Персом, но вернувшаяся Медея и её сын Мед убили Перса и вернули власть Э. (I 9, 28). Вариант: после свержения Перса правителем Колхиды стал не Э., а Мед (Diod. IV 56). М. Б. ЭЭТИОН, в греческой мифологии царь мисийского города Фивы Плакийские, отец *Андромачи*. Во время Троянской войны Фивы были взяты и разорены Ахиллом, который убил Э. и семерых его сыновей (Hom. II. VI 413—424). В. Я.

Ю

ЮВЕНТА («юность»), в Риме богиня возрастного класса юношей (Dion. Halic. IV 11), делавших взнос в её кассу по достижении возраста мужей. Почиталась на Капитолии вместе с Юпитером, что символизировало вечную молодость Рима. отождествлялась с греч. *Гебой* (Liv. XXI 62, 9).

Е. Ш.

ЮВХА, у туркмен и узбеков Хорезма, башкир и казанских татар (Юха) демонический персонаж, связанный с водной стихией. Ю. — прекрасная девушка, в которую превращается, прожив много (у татар — 100 или 1000) лет, дракон *аждарха*. Согласно представлениям туркмен и узбеков Хорезма, Ю. выходит замуж за человека, поставив ему предварительно ряд условий, например не смотреть, как она расчёсывает волосы, не гладить по спине, не совершать омовение после близости. Нарушив условия, муж обнаруживает змеиную чешую на её спине, видит, как, расчёсывая волосы, она снимает голову. Если не погубить Ю., она съест своего мужа, но убить её можно только в безводном месте. Подобный персонаж известен также уйгурам.

В. Н. Васильев.

ЮГА («упряжка», «шара», «поколенье»), в индуистской мифологии обозначение мирового периода. Древняя космографическая традиция насчитывала 4 Ю., часто описывающихся в эпической литературе: 1) критаяуга (также сатьяуга, «благотворный век»), когда люди наделены всевозможными достоинствами, не знают горя и болезней; царит всеобщее равенство, все поклоняется одному божеству, и существует лишь одна веда; 2) третауга, когда справедливость постепенно уменьшается; появляются пороки, но все строго соблюдают религиозные обязанности; получают распространение всевозможные жертвоприношения; 3) дварауга, когда в мире начинают преобладать зло и пороки; единая веда

делится на 4 части, и уже не все способны постичь и исполнять её; людей поражают ведуги; 4) калиюга, когда добродетель приходит в полный упадок, жизнь людей становится коротка, полна зла и грехов, они истребляют друг друга в войнах; цари грабят подданных, праведники бедствуют, а преступники процветают, женщины предаются распутству; в человеческих взаимоотношениях царят ложь, злоба, э利чность; веды — в полном пренебрежении.

Названия Ю. заимствованы из игры в кости (что, видимо, связано с важной ролью жребия в жизни архаического общества) — так назывались стороны игральной косточки, соответственно содержащие 4, 3, 2 и 1 метку и считавшиеся всё менее благоприятными. Учение о Ю. развёртывает эту символика в дальнейших аналогиях: в смене Ю. закон (*ажарма*) постепенно терит опору — вначале он держится на 4 «стопах», затем — на 3, на 2 и, наконец, — на 1; продолжительность Ю. также стоит в отношении 4:3:2:1 — они делятся соответственно 1 728 000 — 1 296 000 — 864 000 — 432 000 лет. 4 Ю. составляют 1 махаюгу («большую Ю.» — 4 320 000 лет), а 1000 махаюг, повторяющихся друг за другом, — 1 *кальпа* или 1 «день» *Брахмы*; кальпа, в свою очередь, делится на 14 манвантар («периодов *Ману*»), в каждой из них правит один из законоучителей, носящих это имя. В конце каждой кальпы на небе появляются 12 (по другой версии — 7) солнц, они долга сжигают миры, которые возрождаются затем в новой кальпе. Жизнь *Брахмы* длится 100 божественных лет, но прошествии их уничтожаются не только миры, но и все существа, включая самого *Брахму*, а затем после 100 божественных лет хаос рождается новый *Брахма*. Согласно традиции, сейчас идёт шестое тысячелетие периода *кальпы*, начавшейся в расчёте на

наше летоисчисление в полночь с 17 на 18 февраля 3102 года до н. э.; она входит в 28-ю махаюгу 7-й манвантары (которой правит *Ману Вайвасвата*, считающийся творцом «Законов *Ману*») нынешней кальпы — последняя называется *вараха* («свебрь» — так как *Вишну* воплотился в ней в этом виде) и является первым днём 51-го года жизни нынешнего *Брахмы*. В. Н. Топоров.

ЮДИФЬ, И у д и ф ъ, в ветхозаветной апокрифической традиции благочестивая вдова, спасавшая свой город от нашествия ассирийцев; главный персонаж Книги *Юдифи*. Когда полководец ассирийского царя *Навуходносора Олоферн* осаждал город *Иудеи Ветилуй* и в городе иссякали запасы воды, прекрасная Ю., надев свои лучшие одежды и захватив с собой провизию и служанку, выходит из города и направляется во вражеский стан. Там она предстаёт пред изумлённым её красотой *Олоферном*, которому говорит, что пришла помочь ему овладеть впашиим в грех городом, указав ему момент, когда город будет передан богом в руки *Олоферна*. Полководец оказывает Ю. прекрасный приём, и она остаётся в его стане, питаясь принесённой с собой едой и по ночам выходя в долину для омовения и молитвы. На четвёртый день *Олоферн* устраивает пир, на который приглашает Ю. Когда же они остаются одни в шатре и опьяневший *Олоферн*, мечтавший овладеть Ю., надаёт на своё ложе, Ю. его же мечом отрубает ему голову и кладёт в корзину со съестными припасами. В полночь она по обыкновению выходит из стана и направляется в свой город. Голову *Олоферна* выставляют на городской стене. Утром в стане ассирийцев происходит замешательство, и ополчение города гонит вражеское войско до *Дамаска*.

М. Е. Мейлакс.

ЮДУ («столица мрака»). в древней китайской мифологии столица под-

земного мира, расположенная на крайнем севере и управляемая *Хоу-ту*. Предполагали, что врата, ведущие в Ю., находятся на северо-западе в горе *Бучжошань*. Судя по «Хуайнань-цзы» (2 в. до н. э.), Ю. часто обозначало просто крайнюю точку на севере.

ЮДХИШТХИРА, герой древнеиндийского эпоса «Махабхарата», старший среди пандавов, сын *Кунти*, жены царя *Панду*, от бога *Дхармы*. Ю. — воплощение дхармы — закона, долга, справедливости. Он олицетворяет собой тип «священного царя», и его царство рисуется царством довольства и благоденствия всех подданных. Подвиги Ю. в эпосе не столько воинские, сколько подвиги мудрости и чести. Когда *Дурьодхана*, желая погубить пандавов, приказывает поджечь смоляной дом, в котором они жили, Ю. разгадывает его замысел и выводит братьев через заранее прорытый подземный ход. Во время пребывания пандавов в лесу Ю. освобождает *Бхишу* от смертельных объятий змея *Нахуши*, отвечая на вопросы, которые тот задаёт. В другой раз он разрешает загадки *якши*, умертвившего четырёх братьев, и возвращает их к жизни. Даже страсть Ю. к игре в кости, которую использует *Дурьодхана* в из-за которой после проигрыша Ю. дяде кауравов *Шакун*и пандавы должны были удалиться в изгнание, рассматривается в эпосе как признак его высокого разума. Ю. постоянно удерживает братьев от нападения на кауравов до истечения условленного срока изгнания, предпочитает мир войне с ними. Но когда война, несмотря на все его усилия, начинается, он, безоружный, приходит в став кауравов, чтобы испросить у старейшины рода прощение за предстоящее кровопролитие. После окончания войны Ю. становится царём в Хастинапуре. Он совершает *ашвамедху* и покориет всех царей земли; однако решает покинуть мирскую жизнь, оставив на троне *Парикшита*. Вместе с братьями и *Драупади* Ю. уходит в Гималаи. В пути его спутники гибнут, а сам Ю. попадает в царство *Индры*, где он и его родичи удаиваются небесного блаженства. П. А. Гринцер, ЮЕР, у б р. в мифах якутов злой дух, в которого превращались после смерти самоубийцы, сумасшедшие и шаманы, причинившие много зла людям. Ю. могли насладиться на людей сумасшествие и различные беды.

Н. А. ЮЙ, Да Ю й («великий Юй»), С Я Ю й («сиский Юй»), в древнекитайской мифологии культурный герой, усмиритель потопа. Существует предположение, что культ Ю. сложился в основном в бассейне реки Яндзы, т. к. многие деяния Ю. связаны с различными местностями в современных провинциях Чжэцзян и Сычуань. Есть основания полагать, что этимологиче-

ски имя Юй имеет отношение к земноводному существу. Ю. родился из тела своего отца *Гуна*. Выйдя из чрева умершего отца, Ю. имел облик двурогого дракона цю. В памятниках начала н. э. мать рождает Ю. от проглоченной ею чудесной жемчужины в Каменной впадине — Шяю. Миф о Ю. можно реконструировать по отдельным фрагментам примерно в таком виде: Верховный владыка приказал Ю. завершить дело отца, дав ему сияние — «саморастущую землю». Когда Ю. стал проводить каналы и исправлять русла рек, ему помогал дракон Илун (по другим вариантам — жёлтый дракон, который полз впереди и волочил свой хвост, черты направленные для будущих потоков воды). За Ю. ползла черепашка, таща на спине тёмную глину (предположительно, сияние). Ю. умел менять свой облик: чтобы прорыть проход сквозь одну из гор, он обратился в медведя.

Когда, усмиряя воды, Ю. дошёл до реки *Хуанхэ*, из неё вышел дух реки *Хэ-бо* и дал ему карту рек, благодаря которой Ю. догадался, как нужно бороться с потоком. Когда он буранил проход сквозь гору *Лунмынь* («ворота дракона»), то существо со светящейся жемчужиной во рту (по одной версии, кабан, по другой — чёрная змея) освещало ему путь. В ущелье он встретил также божество со змеяным туловищем, которое вручило ему нефритовую пластинку длиной 1 чж и 2 цзюня для измерения неба и земли (его постоянный атрибут). Ю. приписываются и разделение одной из гор, меняющей течение *Хуанхэ*, на три части (совр. Саньмэнься). Усмиряя потоп, Ю. трижды доходил до горы *Гунбо* (на юго-западе совр. провинции *Хэнань*), но не мог справиться с бушевавшей там стихией. Он призвал в помощь богов Поднебесной, считая, что во всём виноваты чудовища и злые духи. Только так он справился со стихией. Землеустроительная функция Ю. постоянно сочетается с характерной для архангелского мифического героя очистительной функцией: отводя воду, он уничтожал всякую нечисть (убил великана *Фанфан-ши*, водяного духа *Сяню*, прогнал *Гунгуна*, усмирив чудовище *Учжица*).

Усмиряя потоп, Ю. обошёл весь Китай и другие земли. Ю. приписывается разделение Китая на 9 областей (уделов) (Цзю чжоу), прокладка 9 основных дорог, ограждение насыпями 9 озёр и измерение 9 горных вершин. Ю. велел своим помощникам *Тайчжану* и *Шухаю* измерить землю. Он приказал выдать народу рис и сеять его в низинах, установил перечень и размер податей с разных местностей страны. Собрав всю бронзу, которую подвесли Ю. правители уделов, он отлил 9 громадных треножников, каждый из которых могли сдвинуть с места лишь

90 тысяч человек. На треножниках были изображения многочисленных злых духов для того, чтобы люди при встрече с нечистью сразу же распознавали её и могли избежать пасти.

Государь *Шунь*, восхитясь мудростью и трудолюбием Ю., передал ему престол, и Ю. стал основателем легендарной династии *Ся*. Его атрибутами считались уровень и верёвка, всегда находившиеся у него слева, а также циркуль и угольник, находившиеся справа.

ЮЙ-ДИ, Ю й - х у а н («нефритовый государь»), Ю й - х у а н ш а н - д и («верховный владыка нефритовый государь»), в китайской даосской и поздней народной мифологии Верховный владыка, которому подчинена вся вселенная: небеса, земля и подземный мир, а также все божества и духи. В даосском пантеоне Юй-хуан — второй из трёх высших божеств *Сань цин*. Образ Ю. сложился, видимо, примерно к 10 в. Предполагают, что на сложение этого образа определённое влияние оказал образ *Индры* (кит. Ши-ди), пришедший в Китай с буддизмом.

Ю. представляют обычно сидящим на троне в церемониальном императорском халате с вышитыми драконами, в царском головном уборе-мянь, с нефритовой дощечкой в руках. Лицо его, обрамлённое бородой и усамми, лишено всякого выражения (даосский знак истинного величия). Считается, что Ю. живёт в небесном дворце, который находится на самом выснем из 36 небес — небе *Дало*, откуда управляет всеми небесами, землёй и подземным миром. У ворот дворца в качестве привратника стоит *Ван Лингуань*. Ю. повелевает всеми божествами и духами. При дворе Ю. существуют своеобразные управы (министерства): грома, огня, моровых поветрий, Пяти священных пиков (см. *У юэ*), богатства и т. п.

У Ю. есть жена (о которой упоминается крайне редко), одной из его второстепенных жён считается богиня шелководства *Матогуйн*. Его дочь *Цигуань* («седьмая девица») — фигура популярная в народных сказках и верованиях (её дух вызывали девушки, гадая о суженом). По некоторым даосским версиям, Ю. появился в момент творения и создания неба и земли, а живёт он во дворце на горе *Юйцзяншань*.

ЮЙЦЯН, Ю й ц з и н, в древнекитайской мифологии божество моря, по некоторым версиям, также ветра, внук *Хуан-ди*. Согласно «Книге гор и морей» (4—2 вв. до н. э.), Ю. живёт в море на севере, у него человеческое лицо, но туловище птицы, чёрное (некоторые исследователи предполагают, что должно быть «рыбье») тело, руки и ноги, из ушей у него свешивается по зелёной (тёмно-синей) змее, стоит на двух красных змеях. На средневе-

ковых рисунках Ю. — антропоморфное существо с крыльями, восседающее сразу на двух парях в небе драконов. Не исключено, что в качестве духа ветра Ю. почитали и как злого духа моревых повертий. *Б. Л. Рыбтин.*

ЮЙ-ШИ («повелитель дождей»), в китайской мифологии божество дождя по имени Пяньди, культ которого сохранился с глубокой древности до 20 в. В ряде памятников идентифицировался с Сваньмипом, сыном древнего божества *Гунгуна*, по другим источникам, считался божеством созвездий Би, иногда отождествлялся с одноногой птицей Шаньян, которая могла то увеличиваться, то уменьшаться, и когда втягивала в себя воздух, то пересыхали моря. В комментариях к «Книжке гор и морей» (4—2 вв. до н. э.) говорится, что Ю. имел облик куколки жасконога. Впоследствии Ю. получил вполне антропоморфный облик и стал изображаться в храмах в виде могучего военачальника в жёлтых доспехах, с чёрной бородой, держащего в левой руке чашу, в которой находится дракон, а правой он как бы разбрызгивает дождь (в других случаях в правой руке у него меч семи звёзд, им он направляет дожди).

Б. Р.

ЮЛ, **А с к а н и й**, в римской мифологии сын *Энея* и *Креусы*, прибывший с отцом в Италию. После смерти Энея он, по одной версии, оставил Лавиний и обосновавшийся после смерти Латина престол в Лавренте Лавиния и её сыну от Энея Сильвию, а сам стал править в основанной им Альба-Лонге; по другой — Сильвий был сыном Ю. и наследовал от него царство; по третьей — Лавиния бежала от притеснений Ю. в лес, где родила Сильвию, ставшего царём Альбы, тогда как Ю. стал главой культа (Liv. I 3). От Ю. вёл свою родословную род Юлиев.

Б. Ш.

ЮМАЛА, в прибалтийско-финской мифологии общее наименование божества, сверхъестественного существа, прежде всего духа неба (часто использовалось во множественном числе для обозначения класса духов). После христианизации у прибалтийских народов имя Ю. стало обозначать христианского бога.

ЮМИС (латыш., «двойчатка», в частности сросшиеся друг с другом колоса — спорыши, плоды — картофелины, яблоки, орехи и т. п.), у латышей колосное божество или дух, персонафикация удачного урожая. Различали ржаной, ячменный, льняной и др. Ю., чей персонафицированный образ близок немецким «жатвенному человеку», «ржаному человеку». В латышских народных песнях Ю. большую часть года спит в поле под камнем или под дёрном. Во время сбора урожая Хозяйка-мать «совместных уборочных работ», в образе которой отчётливо

проступают черты древней жрицы, руководящей архаичным аграрным ритуалом, обнаруживает причудливого Ю., его начинают преследовать по всему полю, плещают его, валяют по ниве, бьют, рвут волосы, отрезают голову, заталкивают в воду и т. д. После этого Ю. приводят в дом (обычный его путь: снол — скирда — койка — клеть — закрома), приглашают его остаться здесь, предлагают ему хлеб, горох, пиво. Хозяйке же надевают венок из двойных колосов, который потом вешают на стенку клетки. У Ю. есть семья — жена Юмала (Юмалева, Юмита, Юме, Юма и т. п.) и сын Юмалень (или дети), но обычно они разъединены: Ю. — на лавне или на холме, Юмала и дети внизу, в глубине закрома, но они откликаются на зов Ю. Преследование Ю. с последовательным его укрыванием в объектах, являющихся символом богатства, урожая, и битве Ю., попытки его расчлнить напоминают соответствующие мотивы «основного» мифа, где громовержец *Перкунас* так же поступает со своим противником. Семья Ю. представляет собой как бы реплику семьи громовержца. Есть и другие мотивы, связанные с Ю. и отсылающие к схеме «основного» мифа: Ю. куёт шпоры на камне и прячется под камнем, у него кони (девять или шесть), его жертвенное животное — козёл, и т. п. Вероятно, Ю. представляет собой трансформацию архаичного индоевропейского образа двойственности (близнечества), который дал начало др.-инд. *Яме*, авест. *Йме*, др.-исл. *Имиру* в др. *В. В. Иванов, В. Н. Топоров.*

ЮМ-КААШ («владыка лесов»), в мифах майя молодой бог кукурузы, известен также под именем Йум-Виила. Гелетический восходит к «голому богу». Изображался в виде юноши или подростка с головой, переходящей в початок, или с волнистыми, зачёсанными вверх волосами, подобными листьям маиса. Культ его был необычайно популярен.

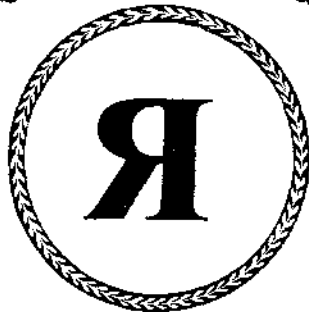
Р. Н.

ЮНОНА, в римской мифологии богиня брака, материнства, женщин и жевской производительной силы. Считалось, что каждая женщина имеет свою Ю. (как каждый мужчина — своего *Геня*). Супруга *Юпитера*, отождествлявшаяся с греч. *Герой*. С завоеванием Римом Италии культ Ю. из итальянских городов переместился в Рим, что придало ей новые функции и эпитеты: «царица», Луцина («светлая»), «выводящая ребёнка на свет» («родовспомогательница»), Соспита («вспомогающая»), воинственная Поццолана и Куритис, изображающаяся на боевой колеснице, в козьей шкуре, с щитом и копьем; Календария — богиня начала каждого месяца — календ, Румина («кормилица»), Фульгура («молиемечущая»), Монета («советница»), в храме которой

чеканились деньги, Оссиана («лающая скелет зародышу»). Вместе с Юпитером и *Минервой* входила в Капитолийскую триаду, которой был посвящён храм на Капитолии (Macrobi. Sat. VII 16, 27; Dion. Halic. I 50). Культ Ю. осуществлялся гл. обр. матронами; конкубиям прикасаться к её алтарю запрещалось (Aul. Gell. IV 3, 3). Женскими праздниками считались посвящённые Ю.-Луцине Матроналии (1 марта) и неясного происхождения Нони Капротияны (7 июля), в последнем участвовали и рабыни, приходившие совместно со свободными жертву Ю. под священной смоковницей. Она призывалась при заключении браков, ей приносили благодарственные жертвы после родов, а приближавшиеся к её храму не должны были гмьть на себе узлы, как затрудняющие роды (Serv. Verg. Aen. IV 518; Ovid. Fast. III 257). Как богиню плодородности Ю. связывали с *Фавном* (Macrobi. Sat. I 13, 3). В провинциях Ю. отождествлялась с другими богинями, имевшими сходные функции. В философских теориях Ю. отождествлялась с землей или воздухом, лежащим ниже Юпитера-эфира.

Е. М. Штаерман.

ЮПИТЕР, в римской мифологии бог неба, дневного света, грозы (его эпитеты: «молниеносный», «гремящий», «дождливый»), царь богов, отождествляющийся с греч. *Зевсом*. По теории Ж. Дюмезиля, Ю. — индоевропейский бог магической царской власти в древней триаде Ю., *Марс*, *Квири*. По мнению Дж. Фрейзера, Ю. — дух дуба и вообще деревьев, откуда его эпитеты: фругифер («плодоносный»), фагугал («бук»), румян («смоковница»), вимин («тростник»). В песне салиев его эпитет Луцетий (от lux, «свет»), ему были посвящены дни полнолуний — иды (Macrobi. Sat. I 15, 14). Почитался на возвышенностях и в виде камня (Ю. Лапис) (Serv. Verg. Aen. VIII 641). Функции Ю. были разнообразны, т. е. он совместил в себе черты местных итальянских богов. Он покровительствовал земледелию, ему были посвящены праздники сбора винограда винани (Ovid. Fast. IV 683), ему перед посевом устраивал трапезу (daps) земледелец, откуда Ю. Дапалис, и как таковой он мог быть покровителем отдельных имений, пагов. Он считался гарантом верности клятве (Dius Fidius; Aul. Gell. I 21, 4); как Ю. Термин — хранителем границ, как Ю. Либертас и Ю. Либер — защитником свободы. Как Феретрий, Статор, Непобедимый, Победитель, Мститель он был богом войны и победы, что связало с ним обычай триумфа, когда победоносный полководец в одежде и с инсигниями Ю. с выкрашенным в красный цвет лицом (как у статуи бога) на квадриге в сопровождении солдат и граждан отпирывался на Капитолий, чтобы в храме принести

ЯДА, в древнетюркской мифологии магический камень, с помощью которого можно вызвать или прекратить непогоду: дождь, снег и т. д. Термин Я. иранского происхождения. В ряде источников обладатели Я. — шаманы (камы), согласно материалам других источников, Я. не связан с шаманством. По одной из легенд, камень Я. получил от Яфета *Огуз-хан*. По другой средневековой версии, предки огузов отобрали дождевые камни у животных (те держали их во рту, и прямо над ними появлялись облака). Связь Я. с животными отражена в мифологических представлениях киргизов, веривших, что его можно найти в желудках овец или коров. Ср. также представления якутов о волшебном камне *сага*. Связанный с употреблением Я. сюжет нашёл отражение в «Шахнаме» Фирдоуси.

ЯЗАТЫ [авест. *язата* («тот, кому подобает поклонение»), в иранской мифологии класс божеств — помощников Ахурамазды. Термин «Я.» доэроастрийского происхождения: ср. осет. *izaed*. В древнеперсидском пантеоне Я. соответствует термин «бага» («бог», «господин»). К числу Я. в «Младшей Авесте» отнесены, видимо, как уступка народным верованиям, *Митра*, *Ардуисура Анахита*, *Веретрагна*, *Мах* и другие божества рангом ниже Ахурамазды и *Амеша Спента*, не упоминаемые Заратустрой в «Гатах». В расширительном значении как «божество», «небожитель» Я. включают Амеша Спента и Ахурамазду.

Л. Л.

ЯИЯН КАМУИ («ближние и дальние божества»), у айнов божества, воплощающие отдельные стихии и элементы мироздания, равные между собой, независимые друг от друга (кроме Я. к. имеется особая группа богов — *кор-чок-суру*). Возглавляет пантеон богов верховный бог *Пасе камуй*. Я. к.

чётко подразделяются на добрых и злых (чем они существенно отличаются от богов японского пантеона, которые так определённо не делятся на добрых и злых).

Добрые божества преимущественно небесного происхождения; незримы; населяют все шесть небесных миров, подземный мир *Камуй мосири* и земные горы. В число добрых богов входят *Синисеракеуру*, *Аюйна* и *Турешмат*, *Окикуруми*, *Чуф камуй*, богиня огня *Фудзи* (*Ундзи*) и др.

Злые божества, как правило, хтонического происхождения; в отличие от добрых, принимают определённый зримый облик животного или птицы. Населяют горы. Носят общее имя — *Тоикенкура*.

И добрые и злые божества часто выступают парами, их имена в этом случае отличается лишь заключительная часть; например, таковы добрые боги растительности — *Тоикुरुпуукикуру* («тот, который поднимает своё лицо от земли») и *Тоикुरुпууимат* («та, которая поднимает своё лицо от земли»). Эта парность, по-видимому, подчёркивает порождающую силу богов.

Е. С.-Г.

ЯКШИ, в древнеиндийской мифологии полубожественные существа. Отец Я. — либо *Пуластья*, либо *Брахма*, из стона которого, согласно «Вишну-пуране», они родились одновременно с *ракишасами*. Однако, в отличие от *ракишасов*, с которыми они обычно враждуют, Я., как правило, благожелательны к людям. К ним прилагаются эпитеты «итараджава» — «другие люди» и «дуньяджана» — «чистые люди», впервые встречающиеся в «Атхарваведе» (VIII 10, 28; XI 9, 24 и др.). Судя по внешнему облику (Я. изображаются иногда сильными и прекрасными юношами, иногда — карликами с отвислыми животами и короткими ногами и руками), а также по некото-

рым функциям (они — слуги бога богатства *Куберы*, охраняют его заповедные сады на горе *Кайлаше* и сокровища, зарытые в земле и горных пещерах), Я. — божества хтонического происхождения, имеющие отношение к плодородию.

П. Г.

В буддийской мифологии группа полубожеств во главе с *локпалай* Вайшраваной. Считается, что особенно опасны людям Я. женского пола (якшини), которые едят человеческое мясо и пьют кровь детей.

Л. М.

ЯМА, в древнеиндийской мифологии владыка царства мёртвых, сын *Вивасвата*, солнечного божества, и *Саранью*. Изначальное значение имени Я., по-видимому, «близнец», и «Ригведа» содержит гимн-диалог Я. и его сестры-близнеца Ями, в котором Ями предлагает Я. янцев, чтобы иметь потомство, но он отказывается, ссылаясь на их кровное родство (РВ X 10; АВ XVIII 33, 14). Гимн представляет собой вариант архангелского близнецного мифа о прародителях человечества (одномысленные герои иранской «Авесты» *Йима* и *Йимак* женятся и становятся первопредками людей; ср. также древнеегипетских *Осириса* и *Исиду*, древнегреческих *Деметриона* и *Пирру* и т. п.), тогда как в ведийской трактовке, отражающей сравнительную зрелость этических и религиозных воззрений, инцест отвергается и осуждается. Место Я. в ведийском пантеоне не вполне определённое: хотя его имя фигурирует в перечислениях богов, сам он богом нигде не назван, а только «парём мёртвых». Вероятно, вначале Я. мыслился смертным. Согласно «Ригведе», он был «первым, кто умер» и открыл путь смерти для других (X 14, 1—2; ср. АВ XVIII 3, 13), а потому он — «собиратель людей», который готовит «место упокоения» для усопших (РВ X 14, 9; 18, 13). Его смерть оплакивает Ями (ср. плачи

Нанны о Бальдере в скандинавской мифологии). Исиды об Осирисе в египетской мифологии). Поскольку в то время ещё не существовало ночи в Ями всё время повторяла: «Только сегодня он умер», боги создали ночь, чтобы даровать ей забвение (Майтр.-самх. I 5, 12). Я. добивается бессмертия в борьбе с богами, которые признают, что «он стал таким, как мы» (Тайт.-самх. II 5, 11); при этом *Агни*, пребывавший в загробном мире, уступает этот мир Я., чтобы самому быть жрецом богов (Тайт.-самх. II 6, 6). Я., ставшего владыкой обители мёртвых, сопровождают в качестве его стражей и вестников два четырёхглазых пса с широкими ноздрями (ср. чепырёх псов у авест. Иимы, др.-греч. *Кербер* и др.), которые бродят среди людей, высматривая свою добычу (РВ X 14, 10—12). Согласно ведам, Я. молят о долгой жизни и избавлении от смерти (РВ X 14, 14; АВ XIX 35, 34 и др.); труп при погребении кладут головой на юг, где находилось царство Я.; жрецу, совершавшему погребение, приносилась в дар корова, которая бы переправила умершего через реку *Вайтарани* (ср. др.-греч. *Стикс*), отделяющую царство Я. от мира живых. В эпосе и цуранах представления о царстве Я. конкретизируются. Я. живёт в нижнем мире, в своей столице Ямапуре. Он восседает на троне, и когда его посланцы приводят душу умершего, писец Читрагупта докладывает о всех его делах и поступках на земле. Согласно этому отчёту, Я. выносит решение, и душа умершего либо поселяется в раю предков, либо попадает в один из кругов ада (см. в ст. *Нарака*), либо возрождается на земле в другой телесной оболочке. Будучи не только владыкой, но и судьёй царства мёртвых, Я. обычно отождествляется с *Дхармой*, богом справедливости; в этой своей ипостаси Я. перенимает функции ведийского Варуны, причём его власть простирается не только на мир мёртвых, но и живых. В то же время в индуистской мифологии иногда как иностас Я., а иногда как его агенты выступают боги *Кала* («время»), *Антака* («умерщвляющий») и *Мритью* («смерть»), символизирующие специфические аспекты божественной активности Я. Изображается Я. одетым в красное платье, его ездовое животное (вахана) — чёрный буйвол, его оружие — дубинка и петля, с помощью которой он вынимает душу из тела (ср. с *Варуной*). Различные (и архаические, и более поздние) слои мифа о Я. в известной мере синтезированы в цуранической легенде о том, как Я. стал царём загробного мира (Мат.-пур. XI 12; Марканд.-пур. СIII 1; СУ I; Вишну-пур. III 2; «Хариванша» IX 32 и др.). Здесь Я., как и в «Ригведе», — сын Вивасвата и Сарани (или Салджни) и имеет сестру Ями и брата *Ману*. Когда Саранию покинула

Вивасвата, детей воспитывала её служанка (или тень) — Саварна (или Чхая). Саварна дурно обращалась с Я., и тот однажды поднял на неё ногу. За это по проклятию Саварны нога у Я. должна отпасть. Но Вивасват смягчает проклятие: нога лишь усыхает, лишившись мяса и сухожилий (переосмысленный мотив смерти Я.), а сам Я., известный своей добротелью, становится, по слову Вивасвата, *локалдой* — хранителем юга и царём умерших предков, в то время как его брат *Ману* — царём людей.

Л. А. Гришнер.

В буддийской мифологии бог смерти, в некоторых аспектах идентичный индуистскому Яме. По буддийским религиозно-мифологическим представлениям, после смерти существа должны предстать перед Я., который решает, заслуживают ли они рая. Во многих текстах говорится о нескольких (двух, четырёх) Я. В ваджраяне Я. нередко перечисляется среди главных *дхарманал*.

Л. М.

ЯМАНТАКА («покончивший с (богом) Ямой»), Я м а н т а («враг Ямы»), в мифологии ваджраяны один из основных *идамов*. Я. упоминается впервые в «Гухьясамаджа-тантре» (3 в.), в «Манджушримулакальпе» он связан с бодхисатвой *Манджушри*, гневным аспектом которого он в поздней мифологии и считается. (Как и Манджушри, Я. эмануируется от дхьяни-будды *Ашобхья*.) В «Садханамаале» упоминаются разные типы Я.: *Рактаямари* («красный Ямар»), *Кришнаямари* («чёрный Ямар»), который выступает в разных формах: двурукий, четырёхрукий, шестирукий. Наиболее известной формой Я. является *Ваджрабхайрава* («утрожающая ваджра»), который упоминается первый раз в «Манджушримулакальпе». Полное описание *Ваджрабхайравы* дано в «Ваджрабхайраваянтре» (8 в.): он тёмно-синего цвета, имеет 9 голов (одна из которых бычья), 34 руки и 16 ног. Обычно Я. выступает вместе со своей *праджней* *Ваджраветали*. Тибетское название Я. — Шинджепе.

Л. Мясло.

ЯМАТА-НО ОРОТИ (др.-япон., «змея-страшилище восьмихвостый-восьмиголовый»), в японской мифологии ужасное чудовище в мифе о *Сусаноо*. Встречены Сусаноо на земле первые люди *Асинадзуты* и *Тэнадзуты* рассказывают богу об Я.-н. о., съевшем их семерых дочерей. Сусаноо просит старика отдать *Кусинада-химэ* ему в жены. Получив согласие, он превращает девушку в гребень и втыкает его в свою причёску, а старикам наказывает сварить восемь раз очищенное саке (рисовую водку), возвести ограду, в ограде открыть восемь ворот, у каждого ворот соорудить помост и на каждый помост поставить по бочонку, полному саке. Замысел Сусаноо оказывается успешным: явив-

шись за девушкой, Я.-н. о. засовывает свои головы в бочонки с саке и, напившись, засыпает. Сусаноо разрубает змея мечом на куски, «отчего река Хи вместо воды кровью потекла». В среднем хвосте змея Сусаноо обнаруживает булатный меч и, «сочтя его драгоценным», преподносит богине *Аматэрасу* («Ходзики», св. I, «Нихонги», св. I; «Эпоха богов»).

Е. М. Пинус.

ЯМБА, Я м б а, в греческой мифологии дочь Пана и нимфы Эхо (*Етум*, *Мага*). Служанка в доме элевсинских царей Келея и Метанпиря. «Многоумная» Я. сумела развеселить своими остроумиями и не совсем пристойными шутками печальную *Деметру*, разыскивающую свою дочь, и с тех пор стала причастна к тайнам богини (*Нупн*. *Нотн*. V 202—205). Ср. функцию Я. с ролью *Ваубо*.

А. Т.-Г. **ЯНУС** (от *ianua*, «дверь», «ворота»), в римской мифологии бог входов и выходов, дверей (эпитеты: «отпиратель» и «запирающий») и всякого начала (первого месяца года, первого дня всякого месяца, начала жизни человека, *Serv. Verg. Aen. I 292*). При обращении к богам имя Я. призывалось первым. Он считался первым царём *Лация*, жившим на *Яникуле*, научившим людей кораблестроению, возделыванию земли и выращиванию овощей. Он принял у себя *Сатурна* и разделил с ним власть. Его праздник — агонии справлялся 9 января в жилище царя-репат (*Ovid. Fast. I 318*), а жрецом его был заменявший царя «парь священнодействий» (*rex sacrorum*), возглавлявший иерархию римских жрецов. Я. пзображался с ключами, 365 пальцами по числу дней в году, который он начинал, и с двумя смотрящими в разные стороны лицами, откуда его эпитет «двойной» (*Geminus*). Так же называлась и посвящённая Я. дарём *Нумий* Помпилием двойная арка на форуме, крытая бронзой и опиравшаяся на колонны, образуя ворота, которые должны были отпираться во время войны и запирались во время мира (*Liv. I 19, 2*). Я. считался также богом договоров, союзов (напр., союза *Ромула* с *Титом Тацием*). Его двуличность объяснял тем, что двери ведут и внутрь, и вовне дома (*Ovid. Fast. I 135*), а также тем, что он знает и прошлое, и будущее (*Macrobi. Sat. I 9, 7*). В песне *салиев* Я. именовался «богом богов» и «добрым создателем» (*I 9, 14—18*). Впоследствии он трактовался как «мир» — *mundus* (*Serv. Verg. Aen. VII 610; Macrobi. Sat. I 7, 18—28*), как первобытный хаос, из которого возник упорядоченный космос, а сам он при этом из бесформенного шара превратился в бога и стал влостителем порядка, мира, вращающим его ось (*Ovid. Fast. I 104* след.). Возможно, что то были отголоски некогда существовавшего мифа о Я. как творце мира.

В пользу этого предположения свидетельствует древность песни салнев, высокое положение жреца Я. и то обстоятельство, что у других народов имелись древнейшие двуликие боги неба, мыслившегося как металлургический свод, подобный арке Я. Об этом же говорит связь Я. с *Квирином*; Я.-Квирипу якобы воздвиг храм Нума Помпилий, он же призван был фециалом при объявлении войны (Liv. I 32, 12), что могло знаменовать не только связь мира и войны, но и космического и земного порядка, олицетворённого в римской общине. Культ Я. в массах распространения не получил (что тоже обычно для древнейших космических богов-демиургов).

Е. М. Штаерман.

ЯН ЦЗЯНЦЗЮНЬ («полководец Ян»), Ян Сы цзян цзюнь («полководец Ян Четвёртый»), в поздней китайской народной мифологии одно из водных божеств, покровитель лодочников и плотогонов, а также торговцев деревом. На деревянных скульптурах в одной руке Я. ц. держит тонор, а другой рукой сжимает повелителя водной стихии дракона. У него белое спокойное лицо, напоминающее лицо школяра, однако иногда его изображают с гневным лицом (такие статуи носили в дома больных для изгнания злых духов).

Б. Р.

ЯНЬ-ВАН, Янь лó - в а в (от инд. *Яма* и кит. ван, «князь»), в китайской народной мифологии владыка загробного мира; в официальном культе Я. глава пятого судилища ада (см. в ст. *Дийюй*). В его подчинении находятся чиновники, стражники — бесы (*гуй*) и их князья (гуй-ван), судья ада *Паньгуань*, главы различных управ загробного мира. Б. Р. **ЯНЬГУАН**, Янь г у а н п у с а́ («бодхисатва зрения»), Янь г у а н я н я н («матушка зрения»), в поздней китайской народной мифологии богиня зрения, исцелительница глазных болезней, а также охранительница от них. В старом Китае существовали храмы в её честь, её изображения часто встречаются на народных любовных картинах. Её рисовали с человеческим глазом в руках или в чашке, стоящей у неё на коленях. Я. входит в свиту *Бися юаньцзюнь*, а иногда и *Гуаньшнь*. Нередко её изображали на одной картине вместе с *Гуань-ди* и тремя чиновниками (*Сань гуань*), что должно было иметь, видимо, благопожелательный смысл.

Б. Р.

ЯНЬ-ГУН («князь Янь»), в китайской народной мифологии один из водных духов, покровитель моряков. Согласно одной версии, в качестве Я. был обожествлён некий Янь Сюйцзы, который служил сановником при дворе монгольских правителей во времена династии Юань (13 в.), по заболел, был опущен со службы домой и утонул во время бури. Его слуги положили

труп в гроб, но в тот же день Я. явился жителям родного уезда. Родители, считая, что он стал святым, воздвигли храм в его честь. С тех пор моряки и торговцы, перевозившие на лодках свои товары, стали просить у него защиты во время шторма. Во 2-й половине 14 в. первый император Минской династии пожаловал ему почётный титул «сыньинь пинлап-хоу» («князя, чудотворного усмирителя волн»). Я. предание приписывает и чудесное спасение Шанхая в 1522 от нападения морских пиратов (японцев?), когда в полночь вдруг страшный морской прилив потопил 80 разбойников и осада города была снята. Я. почитают в рыбаки.

Б. Р.

ЯНЬ-ДИ («повелитель пламени»), Ч и - д и («красный государь»), в древнекитайской мифологии бог солнца, повелитель Юга, пламени, бог лета. В некоторых текстах Я. назван единоутробным братом *Хуан-ди*, с которым они поделили повелом Поднебесную. Согласно «Речам царств» (4 в. до н. э.), Я. и *Хуан-ди* — дети мифического правителя Шао-дяня, правившие под знаком разных стихий и имеющие разные родовые фамилии (фамилия Я. — Цзян гипотетически связывается с западными, возможно, скотоводческими племенами). Существует предположение: Я. и *Хуан-ди* — мифические прародители двух братских. В древних сочинениях упоминается и миф о жестокой битве Я. и *Хуан-ди*, победителем в которой вышел *Хуан-ди* (можно предположить, что в основе мифа лежит представленное о борьбе огня и земли, связанное подсечно-огневым земледелием). Сохранился также сюжет, который приписывает богу огня и начало земледелия: согласно преданиям, при Я. появилась красная птица с девятью колосками злаков в клюве, которая роняла их на землю, а Я. подбирал зёрнышки и сажал в землю; вкусивший выросшие злаки становился бессмертным. Образ Я. рано кантаминировался с образом божества земледелия Шэнь-пуа, в мифы о них крайне трудно поддаются разграничению. Я. правил южными землями совместно со своим потомком богом огня *Чжужунюм*. Помощником Я. считался *Чжумин* («красный свет»), который управлял летней погодой.

Б. Р.

ЯО (предположительно, «высоченный»), в древнекитайской мифологии и легендарной истории совершенномудрый правитель. Царствование Я. представлялось конфуцианцами как «золотой век» древности. По традиции считалось, что он правил в 2356—2255 до н. э., а затем уступил престол *Шуню*, не желая передавать его своему нечестному сыну *Даньжю*. Отцом Я. считался верховный владыка *Ди-Ку* (по другим версиям — *Ди-цзюнь*), а мать — дочь повелителя огня

Хо-ди (возможно, *Янь-ди*), родившаяся во время грозы от камня. Мать Я. Цинду гуляла у истоков реки и вдруг увидела выплывшего из реки красного дракона, на спине которого была картина с изображением человека в красной одежде, с блестящим лицом, восьмичетырьмя бровями и длинными усами. Внезапно налетел «тёмный» вихрь, и Цинду соединилась с драконом. От этой связи и родился Я., напоминавший обликом человека, изображённого на картине. Восьмичетырьмя брови (ба цай) Я., согласно конфуцианским сочинениям, — знак мудрости, умения наблюдать ход небесных светил в связи с календарём. Иногда говорится о трёх зрачках в глазах Я. (символ прозорливости; ср. появившуюся в конце его царствования двухзрачковую птицу *чунмин*). Я. ассоциировался также с Чэ-ди, имевшим тело красной птицы (*чжуняо*) — возможный реликт древнейших представляемых о Я. как о предке в облике солярной птицы.

В царствование Я. трава во дворе превратилась в злаки, там поселились птицы *фанхуан*, на ступеньках дома выросло дерево миньцзя (календарное дерево), на котором каждый день с начала месяца выросло, а с середины месяца опадало по одному стручку, на кухне — дерево шапу, охлаждавшее помещение. Я. был порази-тельно скромным; зимой он носил оленью шкуру, летом — пеньковую одежду; питался он из глиняной посуды, заботясь о всех страждущих в Поднебесной. Я. выдал дочерей замуж за Шуня.

Б. Л. Рифтин.

ЯО-ВАН («князь лекарь», «царь лекарей»), в даосской и поздней китайской народной мифологии бог — покровитель аптекарей и врачевателей («Я.» также почётный титул знаменитых медиков древности). Согласно популярной версии, Я. — обожествлённый танский врач в алхимик *Сунь Симюэ* [по другим версиям — буддийский монах, видный правитель Вэй Гудэо (8 в.), или Вэй Шаньцзюнь, или лекарь *Вань цюэ*]. Иногда Я. считали и *Шэнь-чуна*. Б. Р. **ЯРИЛА**, Я р ъ л о (рус.), Я р ъ л о (белорус.), славянский мифологический и ритуальный персонаж, связанный с идеей плодородия, предко всего весеннего, сексуальной мощи. Имя Я. производится от корня «яр-» (*jar), с которым соотносится представление о яри как высшем проявлении производительных сил, обеспечивающем максимум плодородия, прибытка, урожая. Я. принадлежит особая роль в сельскохозяйственной обрядности, особенно весенней. Единственное свидетельство, относящееся к Белоруссии (конец первой половины 19 в.), — описание ритуала, приурочивающегося к 27 апреля, центральной фигурой которого был Я. Его изображала

жепщина, наряженная молодым красным босоногим мужчиной в белой рубахе; в правой руке она держала человеческую голову, в левой — ржаные колосья, на голове был веноч из полевых цветков. Девушку, изображавшую Я., сажали на белого коня, привязанного к столбу. Вокруг неё девицы в венках водили хоровод (никогда по засыпанной вине) и пели песни. Сохранилось начало одной из них: «Волочился Я. по всему свету, полю жито родил, людям детей шлодил. А где он ногою, там жито копною, а куда он взглянет, там колос зацветает». Иные источники относятся к великорусским дапным. Они также описывают праздник, посвящённое Я.; в частности, одно из ранних свидетельств («Жизнеописание Тихона Задонского») описывает, каким образом в 1765 был положен конец этим праздествам. Главным героем праздника, называвшегося Ярило и отмечавшегося ежегодно перед заговеем Петрова поста (вплоть до вторника самого поста) в Воронеже, на площади за старыми воротами, куда сходились городские и окрестные сельские жители на ярмарку, был «шоша в бумажном колпаке, украшенном бубенцами, лептами и цветами, с набеленным и нарумяненным лицом, изображавший собой Ярило». Под его руководством происходили нектовые пляски. Тут же совершались игры, угощение, пляшество, кулачные драки, кончавшиеся увещаниями, а иногда и убийствами. В увещании воронежцам Тихон писал: «Из всех обстоятельств праздника сего видно, что древний некакий был идол, называемый именем Ярило, который в сих странах за бога почитаем был. ... А ныне праздник сей [...] называют игрищем; далее, со селкой на старину, сообщается, что люди ожидают этот праздник как годовое торжество, одеваются в лучшее платье и предаются бесчинству. Другие свидетельства также сообщают о гуляниях с песнями и плясками, продолжающимися иногда всю ночь вокруг костров, горевших на возвышенном месте. Нередко отмечается, что эти гуляния, кое-где называемые ярилками (ярильвым днём и т. д.), носили «разнузданный характер», что молодые девицы приходили на них «повевисться». Эротический аспект культа Я. проявляется в отмечаемом в некоторых местах обычае хоронить Я. («погребать Я.», «погребать Ярилупу плешь»). Обычно это делалось на холме, на особом месте, пазываемом Ярилупа плешь. Есть сведения, что кое-где изготавливали из глины фигуры Я. и Ярилупы, которые потом разбивались и сбрасывались в воду. На вопрос о том, кем был Я., известен ответ: «Он, Ярила, любовь очен одобрил». Образ плеша Я. отсылает и к фаллической теме и к

мотиву старости (плешивый старик). В этом контексте проявляется противопоставление молодого и старого Я., как называют два смежных праздника, из которых один отмечается за неделю до Иванова дня (см. *Купала*), а другой — непосредственно перед Ивановым днём. Эротическая символика Я. проявляется и в непростостностях, сопровождающих его праздник, в речениях, пословицах, загадках [ср.: «Выбежал Ярило из-за печного столба, начал бабу ярить, только палка стучит» (помело); «Шла плешь на гору, шла плешь под гору... Ту же плешь на здоровье съешь» (блины) и т. п.]. Для ритуалов, связанных с Я., правдоподобно реконструируется карнавальная нейтрализация противоположной жизни (рождение) — смерть, молодость — старость, иногда и мужской — женский. Наличие двух Я. отсылает к теме божественных близнецов, сыновей Неба, а связь Я. с конём делает оправданным сравнение двух Я. с др.-инд. *Ашвинами* или др.-греч. *Диоскурами*.

Я. трудно отделить от некоторых других персонажей подобного типа (ср. *Герман, Кострома* и т. п.) или вослщих сходное имя. В этой связи обращает на себя внимание Яровит у балтийских славян и некоторые топонимастические данные (ср. Ярун, название дпола, упоминаемое в Переяславском летописце, при Ярун, имени воеводы, Ярынь, река в басс. Припяти и т. п.). У сербов кое-где именем Ярило обозначают праздник и изготовляемую к нему ритуальную куклу. Я. близок более поздний ритуально-мифологический образ Юрия — Егория (св. Георгия), открывающий приход весны.

Характерно, что при всей популярности Я. как ритуального персонажа вплоть до 20 в. он никогда не зачислялся в разряд богов, и официальные источники не упоминают его вообще среди русских божеств. Напротив, он выступает как персонаж неофициальной «нижней» обрядности с сильным развитием обценных черт. Тем не менее, многое говорит в пользу ископного божественного статуса Ярилы. Как предполагают, это имя служило эпитетом, определявшим, видимо, громовержца *Перуна*, который, как и ряд других аналогичных персонажей, сочетал в себе функции бога плодородия с воинскими функциями. В. В. Иванов, В. Н. Топоров.

ЯРОВИТ, Гер о в и т, у балтийских славян бог. В латинских средневековых сочинениях отождествлялся с *Марсом*. Атрибут Я. — щит с золотыми бляхами на стене святилища в Вольгасте — нельзя было сдвигать с места в мирное время; в дни войны щит несли перед войском. Культурный центр Я. во время праздника в его

честь был окружён знамёнами. Я. был посвящён также весенний праздник плодородия; в одном из источников приводится речь жреца Я., согласно которой Я. властвует над зеленью и плодами земля; эти функции и имя Я. позволяет сближать его с восточнославянским *Ярило*. Ср. также *Рувейта*. ЯСОН, Я з о н, И а с о н, в греческой мифологии герой, правнук бога ветров Эола, сын царя Иолка Эсона и Полимеда (Apollo, I 9, 16) (варианты: Алкимеды, Apoll. Rhod. I 232; Hyg. Fab. 13; Амфиномы, Diod. IV 50). Участник *калитонской олоты* (Ovid. Met. VIII 302; Apollo, I 8, 2; Hyg. Fab. 173), предводитель *аргонавтов*. Когда *Пелий* сверг своего брата Эсона с престола, тот, опасаясь козней узурпатора, отдал Я. на воспитание кентавру Хирону, который научил его искусству врачевания (Hes. Theog. 1002 след.; Pind. Isthm. III 53) (этиологический миф, объясняющий имя Я., означающее «целитель»). Согласно Пиндару, Я., когда ему исполнилось 20 лет, вернулся в Иолку. Переправляясь через реку Анавр, Я. потерял сандалию с левой ноги. Когда Пелий увидел Я., он испугался, так как ему было предсказано, что его погубит человек, пришедший к нему в одной сандали. На вопрос о его происхождении Я. ответил Пелию, что он сын свергнутого царя Эсона и пришёл вернуть отцу законную власть. Пелий обещал вернуть царство Эсону, но сказал, что прежде (для искупления тяготевшего над родом Эолидов проклятия) надо умиротворить тень Фрикса и вернуть из Колхиды в Иолку золотое руно (Pind. Pyth. IV 70 след.; Diod. IV 40 след.). По позднейшей версии, сам Я. на вопрос Пелия, как бы он поступил с человеком, который, как было предсказано, принесёт ему смерть, ответил, что он потребовал бы от него доставить из Колхиды золотое руно. Тогда Пелий приказал Я. совершить этот подвиг. Чтобы помочь Я. добыть золотое руно, собрался герой со всей Эллады. Был построен корабль, названный в честь его строителя Арго, и участники похода стали называться аргонавтами (Apollo, I 9, 16). По пути в Колхиду Я. вступил в связь с царицей острова Лемнос *Гипсиппидой*, которая родила ему сыновей Эвася и Неброфона (I 9, 17). Исцелён множеством приключений, аргонавты с помощью покровительствовавших им Геры и Афины достигли Колхиды, где правил царь Ээт. Царь согласился отдать золотое руно, если Я. запряжёт в плуг медноногих нарыгающих плавы огромных быков (дар Гефеста), вспашет поле и засеет его зубами дракона (по другой версии, Ээт сначала потребовал от Я., чтобы он помог ему в войне против брата Перса; Valer. Flac. VI 1 след.). Бог любви Эрот по просьбе Афины и Геры вселил в серд-

це дочери Ээта волшебницы *Медее* любовь к герою. Я. обещал Медее жениться на ней и с её помощью выполнил все требования Ээта. Хотя Я. сумел засеять поле зубами дракона и перебить выросших из них воинов, Ээт не отдал руна, а замыслил сжечь Арго и убить аргонавтов. Однако Медее удалось охранявшего золотое руно дракона и помогла похитить руно (вариант: Я. убил дракона; Pind. Pyth. IV 240 след.). Медее со своим братом Алсиртом и аргонавтами бежала из Колхиды (Apol. Rhod. IV 452 след.). Дорогой, чтобы задержать преследователей, Медее убила брата и разбросала куски его тела по морю. Сражённый горем Ээт прекратил погоню, чтобы собрать части тела сына и предать их погребению (Apolod. I 9, 23—24). Когда Я. и Медее приплыли к острову феаков, где царствовал Алкиной, их настигли преследователи. По совету жены Алкиной Ареты Я. и Медее поспешно сочтались браком, чтобы у феаков не было оснований возвратиться Медее отцу (Apolod. I 9, 25). Вернувшись в Иолку, Я. узнал, что за время его отсутствия Пелий убил его отца и всех родственников. Благодаря хитрости Медее, убедившей дочерей Пелия, что для возвращения отцу молодости его следует разрубить на части, Я. жестоко отомстил обидчику (Ovid. Met. VII 297—349). Я. и Медее были изгнаны из Иолки и поселились в Коринфе у царя Креонта, где счастливо прожили 10 лет. У них родились два сына Мермер и Ферет. Когда Я. решил вступить в новый брак с дочерью царя Креонта *Глажкой* (вариант: *Креусой*), возмущённая изменой Медее прислала в дар повозочной отравленное одеяние, и та умерла в страшных мучениях. Малолетних сыновей Я. Мермера и Ферета Медее убила, а сама унеслась на колеснице, запряжённой крылатыми конями (вариант: драконами). Я. окончил жизнь самоубийством (Diod. IV 55), по другой версии, он погиб под обломками обветшавшего корабля Арго (Schol. Eur. Med. 9, 20, 277).

М. И. Вотицкий.

ЯХ, в египетской мифологии бог луны. Центр его культа — Фивы. Изображался в виде человека с лунным диском и серпом на голове. отождествлялся с *Хонсу* (Хонсу-Ях), *То-*

том (Тот-Ях), *Осирисом* (Осирис-Ях), *Мином* (Мин-Ях).

Р. Р.

ЯХВЕ, Иахве, Ягве, в иудаизме непронизносимое имя бога. Согласно ветхозаветному преданию, было открыто богом *Моисеем* в богоявлении при горе Хорив. Когда Моисей, которому бог явился в *неопалимой купине*, спрашивает его, «как ему имя», бог отвечает речением: «Я есмь сущий» (Исх. 3, 14). Далее бог говорит Моисею: «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову [как, то есть под именем]: «Бог всемогущий (Эль-Шаггад, 'ēl šaddāy), а под именем моим «Господь», [Яхве, YHWH] не открылся им» (6, 3) — раскрытие этого имени рассматривается, таким образом, как знак особого откровения, данного Моисею. В богоявлении на горе Синай бог, как он обещал Моисею (Исх. 33, 19), «сошел... в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Яхве» (34, 5).

В соответствии с запретом в практике иудаизма (фиксированным десятью заповедями) на произнесение имени бога «всуе» (Исх. 20, 7; Втор. 5, 11), имя Я., пишущееся по законам еврейской письменности четырьмя согласными буквами — YHWH (т. е. тетраграммой), долгое время, по преданию, произносилось вслух неслышно для окружающих раз в году (в День очищения) первосвященником, причём тайна его звучания устно передавалась по старшей линии первосвященнического рода. С 3 в. до н. э. произнесение этого имени было полностью табуировано, там же, где оно встречается в текстах, вместо него произносится *Адовай* (в русском переводе, исходящем из греческого перевода Библии, т. е. Саптуагинты, передаётся как «Господь»). Это привело к тому, что при огласовке библейского текста, произведённой в 7 в. н. э. масоретами, священной тетраграмме YHWH, встречающейся в Библии около 7 тысяч раз, были приданы гласные звуки слова «Адовай». Отсюда в эпоху позднего средневековья в среде христианских богословов возникло чтение «Иегова».

Традиционное истолкование и принятое в новое время (подтверждаемое древними внебиблейскими — греческими, ассирийско-вавилонскими и другими источниками) чтение тетраграммы

как Я. исходит в первую очередь из её пояснения в приведённых словах бога — «Я есмь сущий», связывающих её с глаголом *hwh* (*hwh*) со значением «быть» и «жить». Буквальное значение имени может быть понято, в зависимости от значения грамматического, либо как «Он есть» (в смысле действительного присутствия) или «Он есть (бог) живой», либо как «Он даёт жизнь» (возможно также соответствующее номинальное истолкование — как «бытие», «присутствие» или же «создатель», «творец»). Предложены были и иные толкования, связывающие имя Я. со значением дуновения, дыхания, опять-таки творщего, или обильно дающего его как «роняющий молнии и дождь», т. е. громовержец, бог плодородия, наконец, — как «бог говорящий».

Истоки имени Я. прослеживаются, однако, в гораздо более раннюю эпоху. Культ бога под именем Я. существовал в древности у различных западносемитских племён (см. *Иего*).

По мнению различных исследователей, бог по имени Я. первоначально почитался в качестве бога только одним из древнееврейских племён — коленом Иуды и лишь позднее стал главным божеством, богом — покровителем древнеизраильского союза племён.

М. В. Мейлах.

ЯЯТИ, в индуистской мифологии царь *Лунной династии*, сын *Нагуши*. От своей жены *Деваяни* и её служанки *Шармишти* Я. имел пятерых сыновей, в т. ч. *Яду* (родоначальника племени *ядавов*, к которому принадлежал *Кришна*) и *Пуру* (предка *пандавов* и *каурявов*). Когда *Деваяни* узнала, что отцом детей *Шармишти* был её муж Я., она пожаловалась на его неверность своему отцу — могущественному брахману *Шукре*. По проклятию *Шукры* Я. сразу же стал дряхлым и немощным, но *Шукра* ограничил действие проклятия, разрешив Я. передать свою старость другому, если тот на это согласится. По очереди предлагал Я. своим сыновьям отдать ему свою молодость. Четверо старших отказались, и только младший, *Пуру*, согласился на эту жертву. Тысячу лет наслаждался Я. его юностью, а затем возвратил *Пуру* его дар и вместе с ним передал ему своё царство (Мбх. I 71—81). Миф о Я. излагается и во многих пуравах.

Д. Г.

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ МИФА И МИФОЛОГИИ

Слово «миф» греческое и буквально означает предание, сказание. Обычно подразумеваются сказания о богах, духах, обожествлённых или связанных с богами своим происхождением героях, о первопредках, действовавших в начале времени и участвовавших прямо или косвенно в создании самого мира, его элементов как природных, так и культурных. Мифология есть совокупность подобных сказаний о богах и героях и, в то же время, система фантастических представлений о мире. Мифологией называют и науку о мифах. Мифотворчество рассматривается как важнейшее явление в культурной истории человечества. В первобытном обществе мифология представляла основной способ познания мира, а миф выражал мироощущение и миропонимание эпохи его создания. «Миф как первоначальная форма духовной культуры человечества представляет природу и сами общественные формы, уже переработанные бесознательно-художественным образом народной фантазией» (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 12, стр. 737). Главными предпосылками своеобразной мифологической «логики» являлось, во-первых, то, что первобытный человек не выделял себя из окружающей природной и социальной среды, и, во-вторых, то, что мышление сохраняло черты диффузности и нерасчленённости, было почти неотделимо от эмоциональной эффективной, моторной сферы. Следствием этого являлось наивное очеловечивание всей природы, всеобщая персонализация, «метафорическое» сопоставление природных, социальных, культурных объектов. На природные объекты переносились человеческие свойства, им приписывалась одушевлённость, разумность, человеческие чувства, часто и внешняя антропоморфность и, наоборот, мифологическим предкам могли быть присвоены черты природных объектов, особенно животных. Выражение сил, свойств и фрагментов космоса в качестве одушевлённых и конкретно-чувственных образов порождает причудливую мифологическую фантастику. Определённые силы и способности могли быть пластически выражены многорукою, многоглазостью, самыми диковинными трансформациями внешнего облика; болезни могли быть представлены чудовищами — пожирателями людей, космос — мировым деревом или живым великаном, родоплеменные предки — существами двойной — зооморфной и антропоморфной — природы, чему способствовало тотемическое представление о родстве и частичном тождестве социальных групп с видами животных. Для мифа характерно, что различные духи, боги (а тем самым и представленные ими стихии и природные объекты) и герои связаны семейно-родовыми отношениями.

В мифе форма тождественна содержанию и поэтому символический образ представляет то, что он моделирует. Мифологическое мышление выражается в неотчётливом разделении субъекта и объекта, предмета и знака, вещи

и слова, существа и его имени, вещи и её атрибутов, единичного и множественного, пространственных и временных отношений, начала и принципа, то есть происхождения и сущности. Эта диффузность проявляется в сфере воображения и обобщения.

Для мифа чрезвычайно специфичны отождествление генезиса и сущности, то есть собственно замена причинно-следственных связей предедентом. В принципе, в мифе совпадает описание модели мира и повествование о возникновении его отдельных элементов, природных и культурных объектов, о деяниях богов и героев, определивших его нынешнее состояние (а затем уже об иных событиях, биографии мифологических персонажей). Нынешнее состояние мира — рельеф, небесные светила, породы животных и виды растений, образ жизни, социальные группировки, религиозные установления, орудия труда, примы охоты и приготовление пищи и т. д. и т. п. — всё это оказывается следствием событий давно прошедшего времени и действий мифологических героев, предков, богов. Рассказ о событиях прошлого служит в мифе средством описания устройства мира, способом объяснения его нынешнего состояния. Мифические события оказываются «кирпичиками» мифической модели мира. Мифическое время есть время «начальное», «равное», «первое», это «давнее», время до времени, то есть до начала исторического отсчёта текущего времени. Это время первопредков, первовременя, первопредметов, «время свидений» (по терминологии некоторых австралийских племён, то есть время откровения в снах), сакральное время в отличие от последующего профанного, эмпирического, исторического времени. Мифическое время и заполняющие его события, действия предков и богов являются сферой первопричины всего последующего, источником архетипических первообразов, образцом для всех последующих действий. Реальные достижения культуры, формирование социальных отношений в историческое время и т. п. проецируется мифом в мифическое время и сводится к однократным актам творения. Важнейшая функция мифического времени и самого мифа — создание модели, примера, образца. Оставляя образцы для подражания и воспроизведения, мифическое время и мифические герои одновременно источают магические духовные силы, которые продолжают поддерживать установленный порядок в природе и обществе; поддержание такого порядка также является важной функцией мифа. Эта функция осуществляется с помощью ритуалов, которые часто прямо инспирируют события мифического времени и даже включают иногда рецидивирование мифов. В ритуалах мифическое время и его герои не только изображаются, но как бы возрождаются с их магической силой, события повторяются и реактуализируются. Ритуалы обеспечивают их «вечное возвращение» и магическое влияние, гаранти-

рующее непрерывность природных и жизненных циклов, сохранение векогда установленного порядка. Миф и ритуал составляют две стороны — как бы теоретическую и практическую — того же феномена. Однако наряду с мифами, имеющими ритуальный эквивалент, есть мифы, не имеющие такого эквивалента, равно как и ритуалы, лишённые своего мифологического двойника.

Категория мифического времени особенно характерна для архаических мифологий, но трансформированные представления об особой начальной эпохе встречаются и в высших мифологиях, иногда как идеальный «золотой век» или, наоборот, как время хаоса, подлежащее последующей космогизации. В принципе, миф нацелен на изображение превращения хаоса в космос.

Бюследствии, в эпических памятниках мифическое время преобразуется в славную героическую эпоху единства народа, могучей государственности, великих войн и т. п. В мифологиях, связанных с высшими религиями, мифическое время преобразуется в эпоху жизни и деятельности обожествлённых пророков, основателей религиозной системы и общины. Наряду с временем начальным в мифы проникает и представление о конечном времени, о конце мира (эсхатологические мифы). Возникают «биографии» богов и героев, описывается их жизненный цикл и главные подвиги и т. п. Однако мифическое время остаётся основной категорией мифа, также как мифы творения и мифы объяснительные (этиологиче-

ские) являются важнейшим, наиболее фундаментальным и типичным видом мифотворчества.

Мифология является самым древним, архаическим, идеологическим образованием, имеющим синкретический характер. В мифе переплетены зародышевые элементы религии, философии, науки, искусства. Органическая связь мифа с ритуалом, осуществлявшаяся музыкально-хореографическими, «предтеатральными» и словесными средствами, имела свою скрытую, не осознанную эстетику. Искусство, даже полностью эмансипировавшись от мифа и ритуала, сохранило специфическое соединение обобщений с конкретными образами (не говоря уже о широком оперировании мифологическими темами и мотивами). С другой стороны, миф и особенно ритуал имели прямое отношение к магии и религии. Религия с самого своего возникновения включала в себя мифы и обряды. Философия развивалась, постепенно преодолевая мифологическое наследие. Но и после обособления различных идеологий и даже после значительного прогресса науки и техники, мифология не остаётся исключительно памятником первобытного мировоззрения и архаических форм повествования. Не говоря уже о тесной связи религии с мифологией, некоторые особенности мифологического сознания могут сохраняться на протяжении истории в массовом сознании рядом с элементами философского и научного знания, рядом с использованьем строгой научной логики.

КАТЕГОРИИ МИФОВ

Мифы **этиологические** (букв. «причинные», т. е. объяснительные) — это мифы, объясняющие появление различных природных и культурных особенностей и социальных объектов. В принципе, этиологическая функция присуща большинству мифов и специфична для мифа как такового. Практически под этиологическими мифами понимаются прежде всего рассказы о происхождении некоторых животных и растений (или их частных свойств), гор и морей, небесных светил и метеорологических явлений, отдельных социальных и религиозных институтов, видов хозяйственной деятельности, а также огня, смерти и др. Подобные мифы широко распространены у первобытных народов, они часто слабо сакрализованы. Как особую разновидность этиологических мифов можно выделить мифы культовые, объясняющие происхождение обряда, культового действия. В случае эзотеричности культового мифа, он может быть сильно сакрализован.

Мифы **космогонические** (большой частью менее архаические и более сакрализованные, чем этиологические) повествуют о происхождении космоса в целом и его частей, связанных в единой системе. В космогонических мифах особенно отчётливо актуализуется характерный для мифологии пафос превращения хаоса в космос. В них непосредственно отражаются космологические представления о структуре космоса (обычно трёхчастной вертикально и четырёхчастной горизонтально), описывается его вегетативная (мировое дерево), зооморфная или антропоморфная модель. Космогония обычно включает разделение и выделение основных стихий (огонь, вода, земля, воздух), отделение неба от земли, появление земной тверди из мирового океана, установление мирового дерева, мировой горы, укрепление на небе светил и т. п., затем создание ландшафта, растений, животных, человека.

Мир может возникнуть из первоэлемента, например, из мирового яйца или из антропоморфного первосущества-великана. Различные космические объекты могут быть найдены, даже похищены и перенесены культурны-

ми героями (см. ниже), порождены биологически богами или их волей, их магическим словом.

Частью космогонических мифов являются мифы **антропогенетические** — о происхождении человека, первых людей, или племенных первопредков (племён в мифах часто отождествляется с «настоящими людьми», с человечеством). Происхождение человека может объясняться в мифах как трансформация тотемных животных, как отделение от других существ, как усовершенствование (самопроизвольное или силами богов) неких несовершенных существ, «доделывание», как биологическое порождение богами или как изготовление божественными демиургами из земли, глины, дерева и т. п., как перемещение неких существ из нижнего мира на поверхность земли. Происхождение женщин иногда описывается иначе, чем происхождение мужчин (из другого материала и т. п.). Первый человек в ряде мифов трактуется как первый смертный, ибо уже существовавшие ранее боги или духи были бессмертны.

К космогоническим мифам примыкают мифы **астральные**, солнечные и лунные, отражающие архаические представления о звёздах, солнце, луне и их мифологических персонализациях.

Мифы **астральные** — о звёздах и планетах. В архаических мифологических системах звёзды или целые созвездия часто представляют в виде животных, реже деревьев, в виде небесного охотника, преследующего зверя, и т. п. Ряд мифов заканчивается перемещением героев на небо и превращением их в звёзды или, напротив, изгнанием с неба не выдержавших испытания, нарушивших запрет (жён или сыновей жителей неба). Расположение звёзд на небе может трактоваться и как символическая сцена, своеобразная иллюстрация к тому или иному мифу. По мере разработки небесной мифологии звёзды и планеты строго прикрепляются (отождествляются) к определённым богам.

На основе строгого отождествления созвездий с животными в некоторых ареалах (на Ближнем Востоке, в Китае, у части американских индейцев и др.) складывались

закономерные картины движения небесных светил. Представление о воздействии движения небесных светил на судьбу отдельных людей и всего мира создало мифологические предпосылки для астрологии.

Мифы солярные и лунарные в принципе являются разновидностью астральных. В архаических мифологиях Луна и Солнце часто выступают в виде близнецовой пары культурных героев или брата и сестры, мужа и жены, режы родителя и ребёнка. Луна и Солнце — типичные персонажи дуалистических мифов, противопоставлены в мифологии мифологических символов, причём Луна (Месяц) большей частью маркирована отрицательно, а Солнце — положительно. Они представляют оппозицию и двух тотемных «половин» племени, ночи и дня, женского и мужского начала и т. д. В более архаических лунарных мифах месяц представляется чаще в виде мужского начала, а в более развитых — женского (зооморфного или антропоморфного). Небесному существованию Луны и Солнца (как и в случае со звёздами) иногда предшествуют земные приключения пары мифологических героев. Некоторые специально лунарные мифы объясняют происхождение пятен на Луне («Лунный человек»). Собственно солярные мифы лучше представлены в развитых мифологиях, в архаических — популярны мифы о происхождении Солнца или об уничтожении лишних солнц из первоначального их множества. Солнечное божество тяготеет к тому, чтобы стать главным, особенно в древних обществах, возглавляемых обожествлённым царём-жрецом. Представление о движении солнца часто ассоциируется с колесом, с колесницей, в которую впряжены кони, с борьбой против хтонических чудовищ или богом грома. Суточный цикл также отражается в мифологическом мотиве исчезающего и возвращающегося солнечного божества. Уход и приход могут быть перенесены с суток на сезоны. Универсальный характер имеет миф о дочери солнца.

Мифы близнецовые — о чудесных существах, представленных в виде близнецов и часто выступающих в качестве родоначальников племени или культурных героев. Истоки близнецовых мифов прослеживаются в представлениях о неестественности близнецового рождения, которое у большинства народов мира считалось уродливым. Наиболее ранний пласт близнецовых представлений наблюдается в зооморфных близнецовых мифах, предполагающих родство между животными и близнецами. В мифах о близнецах-братьях они, как правило, выступали сначала соперниками, а позднее становились союзниками. В некоторых дуалистических мифах братья-близнецы не антагонистичны друг другу, а являются воплощением разных начал (см. выше мифы солярные). Есть мифы о близнецах брате и сестре, но встречаются и усложнённые варианты, где в кровосмесительных браках брата и сестры предпочитается наличие нескольких братьев. Особенностью многих африканских близнецовых мифов является совмещение обоих рядов мифологических противоположностей в одном мифологическом образе (т. е. близнецовые существа — двуполые).

Мифы тотемические составляют непреходящую часть комплекса тотемических верований и обрядов родоплеменного общества; в основе этих мифов лежат представления о фантастическом сверхъестественном родстве между определённой группой людей (родом и др.) и т. н. тотемами, т. е. видами животных и растений. По содержанию тотемические мифы очень просты. Основные персонажи наделены в них чертами и человека, и животного. В наиболее типичном виде тотемические мифы известны у австралийцев и африканских народов. Тотемические черты ясно видны в образах богов и культурных героев в мифологии народов Центральной и Южной Америки (таковы *Уцилопочтли*, *Иццалькоатль*, *Куккулькан*). Остатки тотемизма сохранились в египет-

ской мифологии, и в греческих мифах о племени *мирмидонян*, и в часто встречающемся мотиве превращения людей в животных или растения (напр., миф о *Парциссе*).

Календарные мифы теснейшим образом связаны с циклом календарных обрядов, как правило с аграрной магией, ориентированной на регулярную смену времён года, в особенности на возрождение растительности весной (сюда впадают и солярные мотивы), на обеспечение урожая. В древних средиземноморских земледельческих культурах господствует миф, символизирующий судьбу духа растительности, зерна, урожая. Распространён календарный миф об уходе и возвращающемся или умирающем и воскресающем герое (ср. мифы об *Осирисе*, *Таммузе*, *Балу*, *Адонисе*, *Аттисе*, *Дионисе* и др.). В результате конфликта с хтоническим демоном, богиней-матерью или божественной сестрой-женой герой исчезает или погибает или терпит физический урон, но затем его мать (сестра, жена, сима) ищет и находит, воскрешает, и тот убивает своего демонического противника. Структура календарных мифов имеет много общего с композицией мифов, связанных с ритуалами инициации или интронизации царя-жреца. В свою очередь они оказали влияние на некоторые героические мифы и эпические предания, на мифы о сменяющих друг друга мировых эпохах, на мифы эсхатологические.

Мифы героические фиксируют важнейшие моменты жизненного цикла, строятся вокруг биографии героя и могут включать его чудесное рождение, испытания со стороны старших родичей или враждебных демонов, поиски жены и брачные испытания, борьбу с чудовищами и другие подвиги, смерть героя. Биографическое начало в героическом мифе в принципе аналогично космогоническому началу в мифе космогоническом; только здесь упорядочивание хаоса отнесено к формированию личности героя, способного в дальнейшем поддерживать своими силами космический порядок. Отражением инициации в героическом мифе является обязательный уход или изгнание героя из своего социума и страдания в иных мирах, где он приобретает духов-помощников и побеждает демонических духов-противников, где ему иногда приходится пройти через временную смерть (проклятие и вышлёвывание чудовищем; смерть и воскрешение — инициационные символы). Инициатором испытаний (приближающих иногда форму выполнения «трудной задачи») может быть отец, или дядя героя, или будущий тост, или племенной вождь, небесное божество, например бог-Солнце, и т. п. Испытание героя иногда мотивируется его проступками, нарушением табу, в частности, incestом (кровосмешением с сестрой или женой отца, дяди), также угрозой для власти отца-вождя. Герой как термин греческой мифологии означает сына или потомка божества и смертного человека. В Греции имел место культ умерших героев. Героический миф — важнейший источник формирования как героического эпоса, так и сказки.

Мифы эсхатологические о «последних» вещах, о конце мира возникают относительно поздно и опираются на модели мифов календарных, мифов о смене эпох, мифов космогонических. В противоположность космогоническим мифам, эсхатологические рассказывают не о возникновении мира и его элементов, а об их уничтожении — гибели суши во всемирном потопе, хаотизация космоса и др. Трудно отделить мифы о катастрофах, сопровождавших смену эпох (о гибели великанов или старшего поколения богов, живших до появления человека, о периодических катастрофах и обновлении мира), от мифов о конечной гибели мира. Более или менее развитую эсхатологию находим в мифах аборигенов Америки, в мифологиях древнескандинавской, индусской, иранской, христианской (евангельский «Апокалипсис»). Эсхатологическим катастрофам часто предшествуют нарушение права и морали, распри,

преступления людей, требующие возмездия богов. Мир погибает в огне, потопе, в результате космических сражений с демоническими силами, от голода, жары, холода и т. п.

Многие известные европейскому читателю мифы — античные, библейские и некоторые другие не уместаются в перечисленные категории, а являются включёнными в мифологический цикл легендами и историческими преданиями. Иногда очень трудно провести границу между мифом, легендой, преданием. Например, мифы о Троянской войне и другие подобные мифы, впоследствии обработанные в форме эпоса, являются мифологизированными историческими преданиями, в которых действуют не только герои, имеющие божественное происхождение, но

и сами боги. На стыке подлинного мифа и исторического предания складывается и священная история типа библейских повествований. Здесь «раннее время» растягивается: включает события, входящие на значительной хронологической дистанции друг от друга, а исторические воспоминания мифологизируются и сакрализируются. Вообще предания, как правило, воспроизводят мифологические схемы, прикрепляя их к историческим или квазиисторическим событиям. То же относится и к легендам, трудно отделимым от преданий; легенды в большей мере сакрализованы, в большей мере склонны к фантастике, например, изображению «чудес». Классическим примером легенд являются рассказы о христианских святых или буддийских перевоплощениях.

КАТЕГОРИИ МИФИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ

Наиболее архаичны комплексные образы первопредков — культурных героев-демиургов. Впрочем, каждая из этих категорий может встречаться и самостоятельно или в качестве элемента образа того или иного божества.

Первопредки обычно мыслятся как прародители родов и племён, они моделируют родовую общину как социальную группу, противостоящую другим общинам и природным силам. В архаических мифологиях (классический пример — австралийская) первопредки строго отнесены к мифическому «раннему» времени; их странствия и действия определяют рельеф местности, социальные институты, обычаи и обряды, всё нынешнее состояние мира, т. е. повествование о них имеет парадигматический характер.

Тотемные предки, если роды имеют тотемом то или иное животное, часто предстают в виде существа двойной, зооантропоморфной природы. Умирая, сами первопредки могут превращаться в природные предметы или животных, а также в духов. Надтотемный предок, «всеобщий отец», может развиться в образ боготворца, а женские первопредки участвуют в формировании образа богини-матери, воплощающей рождающее начало и земное плодородие. Первопредок иногда отождествляется с первым человеком или первичным антропоморфным существом, из членов которого создаётся Вселенная. Однако первопредков не надо путать с умершими старшими родственниками, то есть предками, жившими уже в эмпирическое время и часто становящимися объектом семейного культа.

Культурные герои — мифические персонажи, которые добывают или впервые создают для людей различные предметы культуры (огонь, культурные растения, орудия труда), учат их охотничьим приёмам, возделыванию земли, ремёслам, искусствам, вводят социальные и религиозные установления, ритуалы и праздники, брачные правила и т. п. В силу недифференцированности представлений о природе и культуре в первобытном сознании культурным героям часто приписывается участие в общем мироустройстве, вылавливание земли из первичного океана и отделение неба от земли, установление небесных светил, регулирование смены дня и ночи, времени года, прилива и отлива, участие в формировании и воспитании первых людей. В наиболее архаических версиях мифов культурные герои добывают готовые блага культуры, а порой и элементы природы путём простой находки или похищения у первоначального хранителя (так действуют полинезийский *Мауи*, палеоазиатский *Ворон*, древнегреческий *Прометей* и многие другие).

Культурные герои-демиурги (эти образы возникают позднее) изготавливают культурные и природные объекты (элементы мироздания, людей, первые орудия

труда и др.) с помощью гончарных, кузнечных и иных инструментов (ср. чудесные кузнецы типа *Гепеста* или *Ньямариена*, чудесные кузнецы в африканских мифологиях и т. п.). На более поздней стадии мифотворчества культурные герои также представляются борцами с чудовищами, с хтоническими, демоническими силами природы, представляющими начало хаоса и мешающими упорядоченному мироустройству. В этом случае культурные герои приобретают богатырскую окраску (см. *Геракл*, *Персей*, *Тесей* и др.).

Культурный герой в ходе эволюции может развиваться и в сторону бога-творца (как и первопредок), и в сторону эпического героя.

Культурный герой, особенно в архаических мифологиях (например, у аборигенов Океании и Америки), иногда является одним из братьев, особенно часто одним из братьев-близнецов. Братья-близнецы (персонажи близнечного мифа) или помогают друг другу (особенно в борьбе с чудовищами), или враждуют между собой, или один из них (негативный вариант) неудачно подражает другому в делах творения ивольно или невольно становится причиной появления всякого рода отрицательных природных объектов и явлений (вредных растений и животных, гористого ландшафта, воды, смерти). От культурного героя как лантчиковывается образ первобытного плута — т р и к с т е р а, являющегося либо его братом, либо его «вторым лицом» (в таком случае ему приписываются и культурные деяния, и плутовские проделки, например, индийским *Ворону*, *Кобюгу* и др.). Трикстер сочетает черты демонизма и комизма. Он не только неудачно подражает или мешают культурному герою, но совершает коварные и смешные проделки с целью удовлетворения голода или похоти. Если от культурного героя путь лежит к герою эпическому, то от трикстера — к хитрецу сказки о животных (вроде лисы).

В мифах фигурируют различные духи и боги.

Духи — мифологические существа, находящиеся в постоянном взаимодействии с человеком. Известны духи — покровители человека, родовые духи, духи предков, духи болезней, шаманские духи-помощники и духи-хозяйева, представляющие различные объекты, участки, силы природы. С представлением о духах известным образом соотносится понятие души, или душ как духовного «двойника» или «двойников» человека. Духи фигурируют в многочисленных мифах и мифологических быличках. Былички в форме фавулатов и меморатов фиксируют якобы имевшие место с конкретными людьми в современности «случаи» встречи и контакта с духами. Представление о духах участвовало в формировании образов богов. В развитых мифологиях образы богов и духов сосуществуют, но духи относятся к более низким уровням мифологической системы.

Боги — могущественные сверхъестественные существа, являются важнейшими персонажами в развитых религиозных мифологиях. В образе богов сливаются черты культурных героев-демиургов, покровителей обрядов инициации, различных духов; творческие функции сочетаются с управлением отдельными

силами природы и космоса в целом, руководством жизнью природы и человечества. Представление о верховном божестве политеистического пантеона эволюционирует в высших религиях к монотеистическому образу единого бога-творца и властителя Вселенной.

МИФ И ЛИТЕРАТУРА

Миф стоит у истоков словесного искусства, мифологические представления и сюжеты занимают значительное место в устной фольклорной традиции различных народов. Мифологические мотивы сыграли большую роль в генезисе литературных сюжетов, мифологические темы, образы, персонажи используются и переосмысливаются в литературе почти на всём протяжении её истории.

Непосредственно из мифов выросли сказки о животных (прежде всего о зверях-трикстерах, очень близкие к тотемическим мифам и мифам о трикстерах — негативных вариантах культурных героев) и волшебные сказки с их фантастикой. Не вызывает сомнений генезис из тотемического мифа универсально распространенной сказки о браке героя с чудесной женой (мужем), временно выступающей в звериной оболочке (АТ 400, 425 и др.). Популярны сказки о группе детей, попадающих во власть людоеда (АТ 327 и др.), или об убийстве могучего змея — хтонического демона (АТ 300 и др.) воспроизводят инициационные мотивы, специфичные для героических мифов и др. Характерные для классической волшебной сказки предварительные испытания будущим помощником героя также восходят к мотивам инициации (помощник, даритель — это дух-покровитель или шаманский дух-помощник). В архаическом фольклоре культурноотсталых народов существующая терминология отличает мифы безусловно достоверные, сакральные, порой связанные ещё с ритуалами, и эзотерические, от сказок на те же сюжеты.

В процессе превращения мифа в сказку происходит десакрализация, деритуализация, отказ от этиологизма и замена мифического времени неопределённо-сказочным, замена первичного добывания культурным героем различных объектов их перераспределением (привилегированными объектами добывания оказываются чудесные предметы и брачные партнёры), сужение космических масштабов до семейно-социальных. Брачные связи в мифах были только средством для получения поддержки со стороны тотемных зверей, духов-хозяев и т. п. существ, представляющих природные силы, а в сказках они становятся главной целью, так как повышают социальный статус героя.

В отличие от мифа, в котором прежде всего отражаются ритуалы инициации, в сказке отражены многие элементы брачных обрядов. Волшебная сказка своим излюбленным героем выбирает социально-обездоленного (сиротку, падчерицу).

На стилистическом уровне сказка противостоит мифу специальными словесными формулами, указывающими на неопределённость времени действия и на недостоверность (вместо указания в мифе вначале на мифическое время, а в конце на этиологический результат). Архаические формы героического эпоса также уходят корнями в миф. Здесь эпический фон ещё заполнен богами и духами, а эпическое время совпадает с мифическим временем первотворения, эпическими врагами часто являются хтонические чудовища, и сам герой часто наделён реликтовыми чертами первопретка (первого человека, не имеющего родителей, спущенного с неба, и т. д.) и культурного героя, добывающего некоторые природные или культурные объекты (огонь, орудия

рыболовства или земледелия, музыкальные инструменты и др.) и потом уже очищающего землю от «чудовищ». В образах эпических героев колдовские способности ещё часто преобладают над чисто богатырскими, воинскими. В ранних эпосах имеются и следы образов трикстеров (скандинавский *Локи*, осетинский *Сурдон*). Такой архаичный характер имеют карело-финские руны, мифологические песни скандинавской «Эдды», северокавказский эпос о вартах, тюрко-монгольские эпосы Сибири, отчётливые отголоски архаики можно обнаружить в «Гильгамеше», «Одиссее», «Рамаяне», «Гесериаде» и др.

На классической стадии в истории эпоса воинские сила и храбрость, «неистовый» героический характер полностью заслоняют колдовство и магию. Историческое предание постепенно оттесняет миф, мифическое раннее время преобразуется в славную эпоху ранней могучей государственности. Впрочем, отдельные черты мифа могут сохраняться и в самых развитых эпосах.

В средние века в Европе десакрализация античных и варварских «языческих» мифов сопровождалась достаточно серьёзным (одновременно религиозным и поэтическим) обращением к мифологии христианства, включая сюда и агиографию (жития святых). В эпоху Возрождения в связи с общей тенденцией к «Возрождению классической древности» усиливается использование рационально-упорядоченной античной мифологии, но одновременно активизируется и народная демонология (так называемая «низшая мифология» средневековых суеверий). В творчестве многих писателей Возрождения художественно используется народная «карнавальная культура», связанная с богатыми пародией и гротесками неофициальными праздничными ритуалами и «играми» (у Рабле, Шекспира и многих других). В 17 в., отчасти в связи с Реформацией, оживляются и широко эксплуатируются библейские темы и мотивы (особенно в литературе барокко, например, у Мильтона), а античные сильно формализуются (особенно в литературе классицизма).

Литература Просвещения в 18 в. использует мифологические сюжеты большей частью как условные фабулы, в которые вкладывается совершенно новое философское содержание.

Традиционные сюжеты господствовали в литературе на Западе до начала 18 в., а на Востоке — и до более позднего времени. Эти сюжеты генетически восходили к мифам и широко оперировали определёнными мотивами (в Европе — античными и библейскими, на Ближнем Востоке — индуистскими, буддийскими, даосскими, синтоистскими и т. д.). Глубинная демифологизация (в смысле десакрализации, ослабления веры и «достоверности») сопровождалась широкой интерпретацией мифов как элементов художественной знаковой системы и как мотивов декоративных.

Одновременно, в 18 в. открывается простор для свободного сюжетосложения (особенно в романе). Романтизм 19 в. (особенно немецкий, отчасти английский) проявил большой неформальный интерес к мифологиям (античной, христианской, «низшей», восточной) в связи с философскими спекуляциями о природе, о народном духе или национальном гении, в связи с мистическими тенденциями. Но романтическая интерпретация

мифов является крайне вольной, нетрадиционной, творческой, становится инструментом самостоятельного мифологизирования. Реализм 19 в. является вершиной процесса демифологизации, так как он стремится к научно-детерминированному описанию современной жизни.

Модернистские течения конца века в области философии и искусства (музыка Р. Вагнера, «философия жизни» Ф. Ницше, религиозная философия Вл. Соловьёва, символизм, неоромантизм и т. п.) крайне оживили интерес к мифу (и античному, и христианскому, и восточному) и породили его своеобразные творческие, индивидуальные обработки и интерпретации. В романе и драме

10—30-х годов 20 в. (романисты — Т. Манн, Дж. Джойс, Ф. Кафка, У. Фолкнер, позднее латиноамериканские и африканские писатели, франц. драматурги Ж. Ануй, Ж. Кокто, Ж. Жироу и др.) широко развёртываются мифотворческие тенденции. Возникает особый «роман-миф», в котором различные мифологические традиции используются синкретически в качестве материала для поэтической реконструкции неких исходных мифологических архетипов (не без влияния психоанализа, особенно К. Юнга). С совершенно новых позиций мифологические мотивы иногда используются в советской литературе (М. Булгаков, Ч. Айтматов, отчасти В. Распутин и др.).

Е. М. Мелетинский.

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ И ТЕРМИНЫ

АНТРОПОГЕНИЧЕСКИЕ МИФЫ. мифы о происхождении (сотворении) человека (первочеловека), мифических первопредков народа, первой человеческой пары и т. п. Наиболее архаичны тотемические мифы о превращении в людей животных-тотемов или о «содельывании» людей культурными героями из зародышей с переработанными частями тела (у австралийцев и др.). Распространены мифы о сотворении людей (или антропоморфных существ) демиургами из дерева (ср. *леванос*, сотворенных из лиственных утроб, скандинавских *Асы* и *Эмбы*, буквально — «осень» и «зима» и т. п.) или из глины: *Носека*, демиург у туранов, лепит людей из глины по своему отражению в воде, аккадский *Мардук* создает человека из глины, смешанной с кровью первобытного чудовища Кикугу, египетский *Хнум* лепит людей на гончарном круге. В мифологической модели мира человечество связано с землей, «средним» миром — в варианте шумерского А. м. *Энки* выпускает людей из земли, продавая в ней отверстие мотыгой; у народов Тропической Африки первопредок *Калдинга* сам выходит из земли, а затем творит первые человеческие пары. По др. мифам богиня-мать (мать-земля) порождает богов и первопредков людей (ср. брак бога догонов *Амми* с землей, *Куаншис* — мать-прародительница у австралийцев, шумеро-аккадскую *Ини-хурсаг*, обско-угорскую *Калтеч-эву* и т. п.).

Общий антропогенический акт — одоление людей или наделение их *душой*, особенно в дуалистических мифах: противник демиурга не в состоянии создать человека нормального облика и оживить его, демиург придает творению антропоморфный облик и вдыхает в человека душу; противник демиурга стремится испортить сотворенного человека, вселяет в него болезни и т. п. (ср. обско-угорского *Куал-отыра*, *Сатинаила* в христианских апокрифах и т. п.). Как правило, сотворение человека завершает космогонический цикл; первочеловек становится с первым смертным (ведийский *Яма*), что знаменует конец золотого века. У майя (киче) и др. народов существовали мифы о неудачном творении: *Кукучмац* и др. боги не смогли сделать людей из глины, и рая распалась; люди, сделанные из дерева, оказались непослушными, и боги уничтожили их во время погоя; наконец, люди были сделаны из кукурузы, но оказались слишком разумными, и бог *Хуракам* чапустан на их глаза туман (ср. шумерский миф в ст. *Ниллаш*).

В др. распространенном варианте А. м. весь мир создается из тела первого антропоморфного существа (ведийский *Пурани*, кит. *Паньгу*, скандинавский *Иллар*, *Адм* в апокрифическом стихе о «Голубиной книге»). **АРХЕТИПЫ,** первообразы, прообразы универсальных мифологических мо-

тивов и сюжетов, формируются согласно швейцарскому психоаналитику К. Г. Юнгу, в сфере «подсознательного бессознательного» и реализуют не только в явлениях бессознательного (сны и т. п.), но и в мифотворчестве: А. отражают не столько реалии мира, сколько свойства и состояния психики: осязая актуальность мотивов музической (анимус) и женской (анима) пластической *души* (ср. кит. *юнь* и *ян*, представления о целостности музической и женской душ у догонов — см. *Пурру*), представления об андрогинах — двуполох существах и т. п.), человека и его двойника (тени, *трикстера*, Мефистофель и Фауст, ср. египетское *ка* и т. п.), инцеста, младенчества, материнства (см. *Возня-мать*), мудрой старости и т. д. В современном искусстве архетипическими могут именоваться универсальные символы и образы: например, мировое древо, гора и т. п.; некие космогонические и др. сюжеты связывают с преднатальной (зародышевой) памятью (зарождение земли в водах первичного океана и т. п.), детской психологией (дуалистические мифы) и т. д. Ср. также о мотивах прообразов реального мира в ст. *Антропос*, *Франши* и т. п.

АСТРАЛЬНЫЕ МИФЫ, мифы о звездах и планетах (в т. ч. *лунарные мифы* и *солнечные мифы*). К архаичным А. м. относятся мифы о небесной охоте: у многих народов Севера Евразии создание Большой Медведицы считается охотой или дозем (часто восьминогий), к-рого преследует охотник; Млечный путь — следы дыма охотника (ср. лоян Халгена и охотника *Моман* у тунгусо-маньчжурских народов, ветского *Альба* и т. п.); вариант мифа о небесной охоте связан с созвездием Плеяд у монголов — см. *Мичит*. Исподинная Полярная звезда представлялась в этом мифе отверстием, сквозь которое дось падает на землю, превращаясь в обычное животное; в большинстве мифологизированных картин звездного неба Полярная звезда — глодь или код (*Алтан Рубе* у монголов), вокруг к-рого вращается небосвод. Млечный путь представляется в разных традициях как «устье птицы» или «устье дыма», ведущий в иной мир (название «млечный» появилось в античности: согласно греч. мифу — это канал молока *Геры*); в вавилонской мифологии Млечный путь — река, к-рым закреплена в космосе земля.

Согласно этнологическим А. м., в звездах превратились культурные герои: таковы австралийские *Будилья* и его брат Палван, отождествляемые с созвездием Ближних; в античной традиции это *Настор* и *Поллукс* (см. *Диоскуры*); ср. греч. мифы о *Каллисто*, превращенной в Большую Медведицу, *Орионе* и *Навбах* (рус. Волосыны) и т. п. Ср. сюжет о происхождении всех светил — *Ир-валемон* — в корейской мифологии.

Распространенный мотив А. м. — мифы о небесной свадьбе: в балтийской мифологии утренней звезда (заря) *Аушра* — возлюбленная месяца, с к-рой тот изменяет солнцу; ср. славянское название Венеры — подруга месяца, *Денница* и т. п. Планета Марс в разных традициях ассоциировалась с огнем и войной из-за красноватого цвета (ср. кит. *Се-Таньбаоюнь*).

Наиболее последовательно А. м. выражены в представлениях о 12 знаках зодиака, воплощаемых мифологическими существами (в т. ч. животными в «восточном» — китайском — календаре), и планетах, связанных с главными божествами древних пантеонов. Так, в вавилонской мифологии созвездия считались прообразами земных стран, рек и городов; *Шаман* — бог солнца, *Син* — луны, богиня любви и плодородия *Иштар* ассоциировалась с планетой Венера (что было воспринято античной и др. традициями). Сходным образом звездное небо было связано с мифологической моделью мира в китайской мифологии: верховный бог *Хуан-ди* ассоциировался с центром мироздания, солнцем, созвездиями центральной части неба, Большой Медведицей, планетой Тунсин (Сатурн), повелитель Востока *Тай-хао* — с созвездиями восточной части неба и планетой Суйсин (Юпитер) и т. д. Знаки зодиака ассоциировались с 12 месяцами, связанными в разных традициях с 12 божествами пантеона (греч. и римская мифология), 12 святыми *Нанкоа*, 12 подвижниками культурных и эпических героев (*Герака*, *Гильгамеш*) и т. д. 7 планет также ассоциировались с божествами пантеона и 7 днями недели: в разных европейских традициях солнце — воскресенье, «солнечный день», луна — понедельник, *Юлтиар* (герм. *Тюр*) — вторник, *Меркурий* (герм. *Один*, *Вотан*) — среда, *Марс* (герм. *Тор*) — четверг, *Венера* (герм. *Фрейя*) — пятница, *Сатурн* — суббота. На основе А. м. формировалась астрология. Ср. также *Календарные мифы*.

БИТВА, в о й н а, мифологический сюжет, связанный с творением космоса из хаоса и защитой творения (космоса, земли, людей) от разрушительных и враждебных сил (злых духов, чудовищ и т. п.). Центральным мотивом *космогонических мифов* о борьбе старшего поколения богов, воплощающих хаос, с младшим поколением установителей космоса является поединок верховного бога с чудовищем — прародительницей (Б. *Мардука* с *Тиама*, из расчлененного тела которой созданы земля и небо) или длительная война (титаномахия — борьба *титанов* и олимпийских богов в греческой мифологии, ср. также *Гиганты*). В египетской мифологии *Ра* ежедневно обороняет мир в поединке со змеем *Аполом* (ср. ахтесского *Уцилопотам* и т. п.). Т. н. основной миф многих индоевропейских мифо-

логий — миф о поединке громовержца (*Индры, Перуна* и др.) со змеивидным противником, похитителем воды, скота и плодородия в целом. Уже сотворенному космосу и человечеству постоянно угрожает восстание враждебных демонов и чудовищ: в библейской мифологии — *Сатана* с его воинством (см. *Бесы*), к-рому противостоят архангел (архистратиг небесного воинства) *Михаил*, в египетской — *Сет*, сражающийся с *Гором*, в иранской мифологии — *Ангро-Майнью* и *девы*, выступающие против *Ахурамазды* и богов-асуров; соответственно в мифологизированной истории францев последние во главе с праведными царями *Кейянидами* противостоят туранцам, враждебным ковенникам, возглавляемым *Афрасиабом*. В индийской (великой) мифологии противоборство двух родов враждующих сверхъестественных существ (где *дева* — боги, а *асуры* — демоны) также имеет продолжение в эпической истории: война *пандавов* и *кауров*, кончающаяся великой Б. на Куруштре («Махабхарата»), война *Рама* с *Раваной* и *ракшасами* («Рамаяна») завершаются поранением кауров, ассоциировавшихся с асурами, и ракшасов (ср. также мятежника *Чаю* в кит. мифологии и т. п.). Раздор среди богов-олимпийцев стал причиной *Троянской войны*. Мотив первой войны может быть связан с дедами или культурных героев (ср. *Хейтис-Эйбб* у готтентотов, *Хайж* у армян), нарушением традиционных норм богами (война *асов* и *ванов* в скандинавской мифологии).

Боиской функцией наделялись особые божества в различных пантеонах (см., например, египетский *Монту*, кит. *Гуань-ди*, япон. *Хатиман*, *Кибуга* у ганда, индуистский *Сканда* и др.): часто в функции бога войны выступал громовержец — гром и молнию считали оружием, поражающим демонов (ср. ваджру *Индры*, *Мьёльнир* — молот *Тора*, *Азгальм сум* — молний — стрелу монг. *Хухедей-мергена* и т. п.). В греческой мифологии самостоятельные божества воплощали воинское искусство (*Афина*) и неустойчивость Б. (*Арес*): ср. *Одина* — покровителя войн и *Тора* — защитника всех людей в скандинавской мифологии. Тор пребывает в постоянных сражениях с великанами, угрожающими миру богов и людей; функцией защиты человеческого рода от демонических врагов, чудовищ и т. п. наделяются также эпические герои — *Гильгамеш*, *Геркул* и др. Ср. мотив завоевания мира как освобождения его от врагов и демонов: Александр Македонский заточил за стеной на краю обихумены *Гога* и *Магога* и т. п. Для эпических героев характерно также богороборство (см. *Нарым* и т. п.). Бог *Тескатилика* у майя испытывал молодых воинов, вызывая их на бой; *Иакоб* борется с Богом, чтобы получить его благословение.

Решительная Б. между силами добра и зла относится, как правило, к концу света в асхатологических мифах: в скандинавской (см. *Рагнарёк*) и иранской мифологиях эта Б. представляется как серия поединков между богами и демонами. Во главе небесного воинства в иудейской и христианской мифологиях должен встать мессия. **БЛИЗНЕЦЫ**, мифологизированные персонажи, рождение которых в большинстве традиций считалось сверхъестественным (ср. миф о рождении Ормазда и Ахримана богом времени *Зерваном* и т. п.). В дуалистических близнецных мифах Б. — культурные герои, творцы всего полезного и вредного, ассоциирующиеся с добром и злом, днем и ночью, жизнью и смертью и т. д.: ср. *Кабима* и *Кареуе* у меланезийцев, *Поскеза* и *Тавискарон* у гуанов, *Лованани* и *Латуре* *Дане* у пласцев, *Малвока* и *Очи* у ябарана, *Ен* и *Омол* у коми и т. д. вплоть до богемильских представлений о Боге и *Сатанале*: распространенный мотив — вражда братьев и убийство одним братом другого (в т. ч. у гуанов — ср. также *Ромаул* и *Рема* в римской, *Имю* и *Спитьюру* в иранской традиции и т. п.). В различных пантеонах Б. («сыновья неба», сыновья *Дивгаса* у литовцев, инд. *Ашвини*, греч. *Диоскуры*, *Ломгорик* и *Ломгоат* у микронезийцев) — покровители людей, целители, связанные

с плодородием, как и персонажи, воплощающие двойным плодом (латыш. *Юмис*, слав. *Спорыш*). С темой плодородия связаны мотивы «небесной свадьбы» Б. и т. п. Для мифов, где Б. — брат и сестра, характерен мотив incesta (египетские *Осирис* и *Исида*, инд. *Яма* и *Ями*, хеттские тридцать близнецов и т. д. вплоть до славянских представлений, связанных с *Купалой*). Близнецные мотивы свойственны также мифам о перво-человеке — скандинавском *Имре*, *Ийме*, *Яме* (чьи имена означают «близнец»); ср. также африканские представления о Б. — андрогинах (*Номжо* у догонов, *Маву-Изаа* у фон и т. п.).

БОГИ, класс сверхъестественных существ в развитых религиозно-мифологических системах. В отличие от духов, воплощавших множественность объектов природы (деревья, источники и т. п.) и социальных связей (шредки и т. п.), Б. персонажицировали важнейшие стихии (Б. моря — воды, Б. земли, неба, огня, громовержец и т. д.) или социальные функции (Б. — покровители жрецов, воинов, общинников, городов и т. д., дем и ург и др.). Отличаются от духов и как персонажи высшей мифологии от существ т. н. низшей мифологии; ср. различие Б. — *дева*, демонов — *асуров*, духов предков — *питяров* в индуистской мифологии, наименование класса Б. *асуры* в иранской, *тенери* — в тюркской традиции и т. п. Составляли пантеон, формирование к-рого описывалось *теогоническими мифами*.

БОГИНЯ-МАТЬ, главное женское божество в большинстве мифологий. Обычно соотносится с *землей* и — более широко — с женским творческим началом в природе. Ранние свидетельства почитания Б.-м. — верхи неопалеолитические «Венеры» (статуэтки с подчеркнутыми женскими половыми признаками). Более поздние представления о Б.-м. связаны с представлением об изначальной божественной паре, прародителях вселенной и населениями ее существ (*Дьяус* и *Притхивия*, *Илу* и *Асират*, *Кузумай* и *Тепев*, *Есь* и *Хоседам*, *Рама* и *Папа* и др.). Иногда функции богини распределялись между несколькими персонажами (например, в якутской мифологии кандал из аймыст связана с плодотворностью только одного вида существ: людей, лошадей, коров, собак и т. д.). Основная функция Б.-м. — созидательная, которая имеет несколько аспектов. Как супруга бога-творца Б.-м. участвует в творении мира (в этом качестве она обычно идентифицируется с землей), в создании населениями вселенную существ (богов, людей, животных, чудовищ и т. д.). Покровительством плодородию почвы, скота, людей, сексуальной активности — один из аспектов созидательной функции Б.-м. (*Деметра*, *Иштар*, *Исида* и др.). Во многих мифологиях Б.-м. соотносена с *умирающим* и *воскресающим* богом (*Исида* и *Осирис*, *Кибела* и *Аттис*, *Иштар* и *Таммуз* и др.). Включение Б.-м. в круг мифологических представлений о вечном возрождении было причиной того, что именно она рассматривалась как источник жизненной силы и бессмертия как высшего проявления этой силы. Отсюда связь Б.-м. с мистериями и различными тайными культами. Существует точка зрения, что культ богородицы обязан своим возникновением и развитием представлениям о Б.-м. Важная функция Б.-м. — покровительство культуре, городам, микрокосму (социуму), законам, тайным знаниям, мореплаванню и т. д. При этом божество обладает и еще одной важной чертой — оно связано также с природой, жизнью, подземным миром, необузданностью, войной, злыми чарами (культ рим. богини войны *Беллоны* слился с культом *Кибелы*, в высшей степени оргастическим и жестоким; см. также *Тепев*, *Кали* — *Дурга*, *Хоседам* и др.). Вероятно, источник этой амбивалентности восходит к одной из основных оппозиций любой космологии — противопоставлению космоса и хаоса. Выделившись из хаоса, земля (и шире — женское созидательное начало) остается в значительной степени образом хаоса. Миф о войне богов с чудовищами, т. е. об устройстве космоса, повествует о борьбе небесных божеств с зтониче-

скими созданиями (гигантомахия) или с породившей их праматерью — вселенной (борьба *Мардука* с *Тиамот* и др.). Идентификацией с хаосом объясняется связь Б.-м. с горами (*Кибела*, *Хоседам* и др.), с влагой и водой (*Афродита*, *Исида*, *Али* и др.). Так, в образе Б.-м. реализуется как ликое (хаос), так и культурное (космос) начала. Такая амбивалентность ее функций вызвана двойственностью архаических воззрений на природу, к-рая представлялась одновременно и частью устроенного богами космоса, и хаосом, окружающим упорядоченную и сакрализованную общину, создательница которого Б.-м. тем самым и друженственна, и враждебна социальному (культурному, космическому) началу. Поэтому *Кибела* с ее оргастическим культом в то же время покровительствует городу и т. п.

БОЛЕЗНЬ, мифологизированное явление названного цикла. Причиной Б. свитались злые духи (боги), часто наделяемые специализированными функциями: корейская *Мама Сонмин*, осетинский *Аларды* — духи оспы, аккадский *Эрра*, ганда *Каумбули* — боги чумы, рус. *Аихоради* (ср. пошленые эпизоды — *короево смерть*); Б. (порчу) наводят колдуны, *ведьмы* и др. вредные существа (духи мертвых — *монги*, *чотеры* и т. п.). В качестве поведителей всех болезней (ср. удмуртскую *Кутысь*, якутскую *Ун-чана*, осетинского *Рымбардуо* и т. п.) могли выступать противники демиургов в дуалистических мифах (ср. *Эрлик*, *Куль-отыр* и т. п.), которые считались создателями Б. и с м р т и: в антропоморфных мифах противник демиурга наводит порчу — оплевывает сотворенного человека, демиург выворачивает его наизнанку, отчего болезни оказываются внутри человека. Духам Б. в обряде противостоят знахари, шаманы, жрецы — знатоки заклинаний (заговоров), воспроизводящих космогонические мифы: здоровье человека в заговорах приравнивалось целостности космоса. В мифологии от Б. избавляют боги (духи) — целители: греч. *Асклепий*, *Панацея* и др., инд. *Рудра*, кит. *Сунь сымао* и др.

ВЕЛИКАНЫ, гиганты, исполины, группа антропоморфных существ гигантского размера, относящихся к времени мифическому (в эпических традициях — к героическому времени). В рассматриваемых носителями определенной мифологической традиции либо как их предки или предки их богов (*титаны*, *турсь*), либо как некий враждебный народ (*этими*, *абасы*). Существование В. приурочивается к периоду до завершения творения, до установления нынешнего мира и пантеона. В соотносится с *хаосом*, отсюда их хтонические качества (связь с *тартаром* титанов и сторуних, с горами — *Прометей*, *Аихирин*). Победа над В. означает победу над хаосом и шаг к установлению *хосмоса* (ср. мотив расчленения гигантского существа и сотворения мира из его частей, см. *Пурриша*, *Имир*, *Паньчу*). Мотив гибели В. включает несколько вариантов: В. предки гибнут от руки «своих» богов, В., подобные чудовищам, гибнут от руки *культурного героя*. Но важнейшим вариантом является титаномахия (сбивание титанов олимпийскими богами в греческой мифологии, борьба *Тора* и *Этун* в скандинавской, богов с *асурами* в индийской мифологии и т. д.). Мотив гибели В. соотносится с темой *покалений*. В строгом мифологическом смысле в категорию В. не входят сказочные или эпические В. типа *хикмотов* в «Одиссее», *узисов* в осетинском народном эпосе, *дезов* у грузин. Чертами В. наделяются некоторые злые духи (например, *менге* — В.-людоеды и оборотни у обских ургов).

В русском былинном эпосе, где богатырь не является В. (или выступает как В. рядом с человеком и как обычный человек рядом с В., например «Илья и Идолице», ср. *Святозор*, тему встречи *нартов* с В.), гибель богатыря воспроизводит сюжет гибели В. в мифах (ср. гибель библейских исполинов, нартов, гибель *кауров* в битве с *пандавами* и др.).

ВЕРХ И НИЗ, верхний и нижний миры, в мифологической модели мира

одно из основных противопоставлений (рядом с правым и левым, мужским и женским, днем и ночью, добром и злом и т. д.), соотносящееся с основными элементами (стихиями) мироздания. Нижний земной мир людей противопоставлен небесному миру богов и духов и, уже как верхний мир — преисподней, загробному миру, а также водной стихии, первичному океану, на к-ром покоится земля: так, в мифах айнвов божеества называются *камуй* (буэв., «тот, кто покрывает»), земля — *Канна мосири* («верхний мир»), под ней — связанная с водной стихией преисподняя *Тейне* покла мосири («мокрый подземный мир», ср. *Камуй мосири*). Для космогонических мифов характерны мотивы поднятия неба над землей (бог леса *Тане* срывает отца-небо от матери-земли в полинезийской мифологии) или земли со дна первичного океана (см. *Нуми—Торум*, *Сатанаи* и т. п.). Перемещения из верхнего мира в нижний и наоборот составляют основу многочисленных мифологических мотивов: боги (культурные герои) спускаются на землю по мировому древу (при помощи волшебных животных — коней, птиц — особенно в шаманских мифах). Во многих мифологиях мир описывается при посредстве т. н. основного мифа: у американских индейцев (и нек-рых народов Сибири) — миф о разорителе одиночного гнезда, культурном герое, взбирающемся на мировое древо и обретающем культурные блага (огонь) в обмен на жизнь птенцов (ср. в европейской традиции — *Лиздека* и т. п.); у индоевропейских народов — миф о громовержце и его хтоническом (звездном) противнике (имя к-рого означает «низ», «основа») и т. п. — см. *Ахи Буджана*, к-рого тот преследует с неба громом и молнией (см. *Индра*, *Перун* и т. д.). Инверсия свойств верхнего, небесного или земного мира отмечает принадлежность или низшему, враждебному людям и богам — ср. распространенное представление о загробном мире, в к-ром мертвые ходят вверх ногами (так же в африканских поверьях перемещаются колдуны); противник демиурга в дуалистических мифах возникает из тени, отражения в воде; оборотень должен перевернуться через голову, чтобы принять человеческий вид и т. п. С неба в преисподнюю была низвергнута, согласно библейской традиции, *бесы* во главе с *Сотаной* (такое происхождение и нечистой силы на земле). Соответственно в асхатологических мифах демоны и мертвецы преисподней встают против небес и мира людей (ср. *Рагнарёк*); в день гибели мира верх и низ меняются местами. Переворачивание отношений верха и низа, связанное с мифологизированными персонажами типа карнавала или *масленицы*, ритуальное моделирование хаоса, карнавалы (ражени) образов смерти, злых духов и т. п. призвано было во время календарных праздников способствовать упорядочению космического порядка.

ВОДА, в мифологии одна из фундаментальных стихий мироздания, первоначальное, исходное состояние всего сущего, эквивалент первобытного хаоса. Для многих космогонических мифов характерен мотив поднятия мира (земли) со дна первичного океана (ср. возникновение *Атланта* из *Нуми*, демиургический акт *Мауи*, ныряние *Эрика* в образе птицы за землей и др.). Водное чудовище может служить противником бога-творца в демиургической битве и одновременно материалом для построения мира (см. *Тьямат*). В. — символ плодородия, зачатия и рождения (ср. *Арбисура Анахата*), выступает аналогом материнского лона и чрева, оплодотворяемого *яйца мирового* (см. *Анам Нанат*), может отождествляться с землей как другим воплощением женского начала (ср. *Мехомь*, *Аи*). Распространен мотив священного брака неба как мужского начала с землей или В. (например, *Апи* и *Панай*). Но одновременно В. — плодотворящее мужское семя (ср. *Тангироа*, *Балу*, *Нун* и *Наунет*, греч. мужские водные божеества — *Посейдон*, *Алфей*, оплодотворяющий дождь *Рудры* и др.). Двойство функций, андрогинизм В. нередко воплощаются в мотиве супружества водных божееств (*Тямат* и *Абуу*, *Океан* и *Тегиди*). В то же время водная бездна или олицетворяющее ее чу-

довище — символ опасности или метафора смерти: ср. *Анон*, *Ермуланд*, *Палму*, *водяной*; чрево водного чудовища — преисподняя, выход из нее — воскресение (мотив *Номы*); ср. мотивы живой и мертвой В. Как бездна хаоса В. — зона сопотвращения власти демиурга (ср. *Лавлабан*, *Врипра*). Наконец, в асхатологических мифах о потопе В. приносит конец мира.

ВОЗДУХ, в мифологии одна из фундаментальных стихий мироздания. Соотносится с мужским, легким, духовным началом; описывается в виде дыхания, дуновения, ветра. Во многих космогонических мифах дуновение, дыхание связано с принципом жизни, животворящим духом: ср. библейский *Дух святой*, демиург *Пулугу* — олицетворение муссона, египетский бог воздуха *Шу*, породивший небо и землю, *Ваю* — жизненное дыхание-прана, сам порожденный дыханием *Пурри* (ср. представление о *душе-дыхании*), связь *Ахе* с дуновением, дыханием, *Зедри* и др. Во многих мифологиях дуновение, ветер наделяются магической функцией (ср., например, *маруты*). Вместе с тем во многих мифологиях ветер, ураган ассоциируются с разрушительными, хаотическими силами (ср. *хиклоты*, *Вайю*, *Вата* и др. воинственные боги грозы и бури, слав. *Здухач* и др.).

ВОЛШЕБСТВО, магия, колдовство, чародейство, сверхъестественная способность при посредстве ритуала воздействовать на мир и человека. В индийской мифологии этой способностью наделялись люди, заключившие союз с *нечистой силой*, *Бьяломом* — *ведьмы*, колдуны, оборотни (см. также *вент*, *Босоржан*, *литов*, *Рагана*, *гроз*, *Кудисни*, слав. *Волколахи* и т. п.); заклинаниями (заговорами) и магическими действиями они насылают порчу на людей и скот, губят урожай. В мифах божеества, связанные с В. (магией), имеют, как правило, демонический характер — таковы греч. *Геката*, богиня мрака и чародейства, скандинавский *Один* — шаман и бог воинского неистовства, *Тескаталилоа* — бог ночи, покровитель колдунов и жрецов у майя и т. п. В различных мифологических союзах В. связано с порчей и т. п. (ср. греч. *Кирку*, превращающую людей в животных, *Исиду*, насылающую змею на бога *Ра*, и т. п.), часто — с предсказаниями и т. п.: ср. *Амдорскую волшебницу*, предсказавшую судьбу *Салу*, скандинавскую *вельду*, предпрехну *Одну* гибель богов, и др. Волшебство — от слав. *Вобы Яги* по греч. *Медице* — могут выступать в качестве помощников героя (ср. представления о черной — вредоносной — и белой магии). С В. и магией, помимо собственно волшебников и магов, могут быть связаны др. категории мифологизированных персонажей, прежде всего — специалисты по ритуалам (шаманы, жрецы), а также ремесленники, чье искусство приравнивалось к магическому знанию — кузнецы и др. Магическое искусство высоко оценивалось в разных традициях, ср. представление о *маге*, волшебной способности к перевоплощению в индийской традиции, о *дао* в китайской мифологии и способности обрести бессмертие (см. *Восьмь бессмертных*, *эань*): «магико-юрдической функции» наделялись высшие боги в ряде индоевропейских пантеонов (*Варуна* и *Митра* в ведийском, *Один* в скандинавском и т. д.) — ср. *Исиду* и *Тота* — чародеи и целители, *Легода* у фон и т. п. Характерны представления о магических снадобьях, «молодильных яблоках», травах и т. п. (*моли* у греков, *паньтао* у китайцев, *платун-трава* у русских, *мандрогора* и др.). Магические знания соотносились со знанием космогонических, в т. ч. антропологических мифов; распространенный мотив заговоров — перечисление основных элементов и стихий мироздания и соотнесение их с частями тела человека (ср. астрологию и т. п. способы прорицания). В представлениях, связанных с теистическими религиями, В. получает негативную оценку — ср. сюжет *Фаулет*, обретающего власть над *Медисофелем*, чародея и чернокнижника, осужденного на адские муки, в немецких народных книгах 16 в. В дуалистической иранской мифологии чародей *Афрасиаб* — главный противник праведных

правителей *Кейканидов*, враг зороастризма. В библейской традиции подлинно лишь чудом, знаменующее могущество Бога: египетские маги оказались в состоянии повторять знамение, явленное *Аароном*, их посохи также превратились в змеи, но посох *Аарона* пожрал лютые фетиши; ср. противопоставление *Симона мага* как лжечудотворца апостолу *Петру* и т. п.

ВРЕМЯ МИФИЧЕСКОЕ, в мифологии «начальное», «первое» время, «правремия», представляющее эмпирическому (историческому) профанному времени. Во В. м. *первопредками*, *демиургами*, *культурными героями* были созданы нынешнее состояние мира и образцы и санкции социального поведения. В. м. — время первотворения, первопредметов и перводействий, оно отражено прежде всего в космогонических, антропологических, этиологических мифах (ср., например, сферу действий *Ворона* и его семейства). Для мифологического мышления В. м. представляется сферой первопринцип последующих действительных эмпирических действий, объяснение устройства вещей тождественно рассказу о том, как она делалась, описание окружающего мира равно изложению истории его творения. В. м. является первоисточником не только причин, архетипических первообразов, но и магических духовных сил, к-рые, будучи активизированы ритуалами, инициирующими события В. м. (особенно во время календарных праздников, инциаций и т. п.), продолжают поддерживать порядок в природе и в обществе. Распространены представления, что магическая эманация В. м. доходит до живых носителей мифа через ритуалы и сны (ср. *альчера*, «время сновидения» у арабов). Категория В. м. особенно характерна для архаических мифологий, но трансформированные представления о нем встречаются и в развитых мифологиях, например, как э о л о т о й в е к либо как эпоха хаоса, подлежащая упорядочиванию силами космоса. Мифологические начальные времена являются фоном в архаической эпике («Старшая Эдда», «Энума Элиш» и др.). В классических формах эпоса время аналогично В. м. также представляется как начальное, как время действия *предков*, *предопределенных последующий порядок* (ср. эпоха короля *Артура*, эпоха *Яо* и *Шуня* и т. д.). Личная модель В. м. (дихотомия «начальное время/эмпирическое время») была дополнена циклической моделью времени, чему способствовали ритуальное повторение событий В. м., а также календарные мифы и развитие представления об умирающем и воскресающем боге. С циклической моделью времени связаны мифы о циклической смене цени мировых эпох (ср., например, представления о смене *эо*, *калы*). В асхатологических мифах возникает также образ конечных времен, гибели мира, подлежащего или же подлежащего затем циклическому обновлению (ср., например, *Рагнарёк*, учение *Мани* и др.).

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ, класс мифопоэтических знаков, воплощающих модель мира, организованное пространство — космос. Наиболее распространенные Г. с. — круг и квадрат, в сочетании образующие *мандалу*; ср. китайскую традицию, где небо считается круглым, а земля — квадратной (*Хуайнань-цай*), иранский миф о квадратном убежище — *Вара*, а также геометрическую символику города, храма и т. п. Круг — обозначение космического пространства, его границы отделяют космос от хаоса; одновременно круг воплощает бесконечность: ср. также распространенный символ бесконечности — мировой змея, свернувшегося кольцом (скандинавский *Ермуланд*, *Айдо-Хедео* у фон и т. п.). В изобразительных символах круг — проекция космической сферы, шара, яйца мирового, солнца (солнечные диск, колесо, передающее круговое движение солнца); ср. шаманские бубны, кромеки и курганы как ритуальные модели мироустройства и т. п. В европейских раннехристианских представлениях и на картрах вокруг земной делится на три материя, в соответствии с разделом мира между сыновьями *Ноа* (Азия — Сим, Европа — Иафет, Африка — Хам), к-рые

разделены Т-образной фигурой — обозначением морей (в центре круга помещался Иерусалим).

Крестообразные Г. с. во многих традициях изоморфны мировому дереву (ср. «крестное дерево» в христианской традиции), антагонизируют идею центра (пука земли — ср. *Гомолбу*, где был воздвигнут крест), в к-ром происходит главные события и ритуалы (ср. *Жертвоприношение* и т. п.) и откуда открыт доступ во все сферы мироздания. В горизонтальной проекции модели мира перекресток — место, где сходятся пути во все миры, рождается судьба героя («на распутье»), место сосредоточения сверхъестественных существ, *мечтательных сил*; на перекрестке Фауст, начервав несколько кругов, вызывает дьявола в нем. народных книгах 10 в. (ср. также связь с перекрестком *Геката*, *Гермес* и др.). Варианты креста — *свистка*, древнеегипетский символ жизненной силы анх (оживляя, процветание; «от, к-рый живет») — атрибут богов *Ра*, *Гора*, *Осирис* и др. Т-образная часть анх считалась ключом к божеству, мудрости, вечный анх кружок — символ вечности.

Треугольник в разных традициях означал плодородие, брак (треугольник вершинной визия — женское начало, вода, ктенеский символ богини-матери; треугольник вершинной вверх — мужское начало, огонь, фаллический символ), символ троичности (см. в ст. *Троица*). Два пересекающихся треугольника (шестиугольная звезда) — космическое единство, соединение мужского и женского начал, огня и воды, победы духа над материей (в юдаистической и др. традициях — «Щит Давида», «Печать Соломона», символ *Адама Кидона*).

Более сложные Г. с. — пятиугольный (пентагон) — знак здоровья, оберег от злора, эмблема бога *Тота*, *Кецалькоатля*, *Меркурия*, символ пяти ран Иисуса Христа), шестиугольник и др. символы целостности вселенной: ср. китайские знаки *ба гуа*.

ГЕРОИ, универсальная категория мифологических персонажей. Терминологически наиболее четко выделяются в греческой мифологии, где Г.— это сын или потомок божества и смертного человека. В наиболее архаических мифологических системах Г. нередко идентифицируется с *первопредком*, участвующим в творении, выступающим в качестве *культурного героя* или *демиурга*. В отличие от богов (духов), создающих космические и культурные объекты, Г. большей частью находит или добывает эти объекты готовыми, отнимая или похищая (как культурные герои) у персональных хранителей, или же изготавливает эти объекты подобно гончарам, кузнецам (как *демиурги*). Иногда действуют по инициативе богов или с их помощью, но, как правило, гораздо активнее богов. Эта активность способствует формированию смелого, неустойчивого, склонного к переоценке собственных сил, героического характера (*Гильгамеш*, *Ахилл*, *Нибелунги* и т. д.), что приводит к боготворчеству Г. (*Прометей*, *Амраци*, *Абрехил*, *Ватрада*, *Артавазд* и др.). Г. нуждаются для совершения подвига в сверхъестественной силе, которая лишь отчасти присутствует от рождения (обычно в силу божественного происхождения). Помощь богов или духов приобретает посредством определенного искусства и посвятительных испытаний (инициаций). Испытания могут принимать форму преследования, попыток извлечь со стороны бога (огня, дара) или демонических существ (злых духов). Г. может превратиться в мистериальную жертву, проходящую через временную смерть (уход/возвращение — смерть/воскресение).

Раснао о чудесном рождении Г., его удивительных способностях и раннем достижении зрелости, о его обучении и особенно предварительных испытаниях, перипетии героического действия предшествуют описанию важнейших подвигов. Героическая биография порой также включает историю испытаний Г. (с соответствующими соревнованиями в испытаниях со стороны чудесной невесты или ее отца, особенно в сказке, см. *Иван Дурак*, *Иван Царевич*), а иногда и рассказ о его смерти, трактуемой часто в ка-

честве временного ухода в иной мир (ср. *Вайналейнес*) с сохранением дерзостью возрождения/воскресения.

ГРОМОВЕРЖЕЦ, громовник, бог (дух) грома и молнии. В архаичных мифах гром падает гигантская плита взмахами своих крыльев (у индейцев и др.). В большинстве мифологий Г. имеет антропоморфный вид, относится к небесным (ураническим) божествам, возглавляет пантеон (грек. *Зевс*, рим. *Юпитер*, славянский *Перун*, *Хельмо* у финн, *Ужко* у финнов, *Обачи-оа* у эвои), или оказывается главным персонажем, занимающим мир богов от сил хаоса и злых духов — ведийский *Индра*, скандинавский *Тор* и др. В индоевропейских мифологиях, в к-рых определенные сюжеты восходят к одному (основному) мифу, Г. (*Индра*, *Перун*, *Перкунс*, *Тор* и др.) поражают своего змевиного противника (*Вритру*, *Велаяса*, *Иллуанку* и т. п.), освобождая воды (гроза с дождем), обеспечивая плодородие и т. п.; последовательное описание объектов, за к-рыми укрывается противник Г., — вариант космогонического мифа. Г. наделяется функциями бога войны с одной стороны (его оружие — молот, *ваджра*, дук и стрелы — у саамского *Аиде* и др.; имя Г. у якутов — *Сюга нобон* — означает «ослободил топор», ср. *Ангелом сум* — «громовая стрела» у бурят) и бога плодородия — с другой; в христианской традиции эти функции (выражение молнии, плодородие) сохранил *Иазапророк*. Сходные образы Г. известны в индусской (*Лалок*), западно-семитской (*Баилу*), монгольской (*Ахуйдай Мерген*), ирокезской (*Хельо*) и др. традициях. В китайской мифологии Г. *Лэйгун* имеет облик дракона (благодетельного духа) и считается отцом первопредка *Фуси*; функциями первопредка наделяется Г. *Мунгун* у банту и др. **ДЕМИУРГ** (греч. «ремесленник», «мастер», «созидатель», букв. «творитель для народа»), мифологический персонаж, создающий элементы мироздания, космические и культурные объекты, людей, как правило, путем изготовления, т. е. подобно ремесленнику. Д. являются также персонажи как гончар, *кузнец* (бог-кузнец *Гефест* делает шип, представляющий собой модель мировой жизни; *Иальмарилек* выковывает солнце и луну, *сальто* (ср. *Лу* и других африкан. кузнецов); египетский бог *Ахум* создает мир и людей на гончарном круге; индийский *Вишвакарман*, нятель, кузнец, плотник, является божественным творцом мира и др.). Но многих мифологиях Д. сливается с образом небесного бога-творца, отличающегося космическими масштабами деятельности, творящего не только отдельные объекты, элементы мироздания, но космос в целом, и не только путем изготовления, но и посредством магических превращений, словесным названием предметов и др. способами (например, *Птах*, *Ахве*, *Мурдана*, *Моризо*, *Мукуру* и др.). Д. часто выступает как помощник верховного божества. Д. сопоставляе, но удаленные, скрытые и т. д. В архаических мифологиях функции Д. и культурного героя выполняются одним персонажем — илемежным (тотемным) зооморфным и позднее антропоморфным *первопредком*, который зачастую действует как *трикстер* или в паре со своим антагонистом-трикстером.

В литературе термин «Д.» применяется для обозначения мифологического персонажа, наделяемого лишь функциями созидающего космических объектов, природы, в отличие от культурного героя, создающего преимущественно культуру.

ДОБРО И ЗЛО, в мифологической модели мира одно из основных противопоставлений, соотносимых со светом и тьмой, небом и преисподней (ср. *Верх* и *низ*), жизнью и смертью, правдой и ложью (кравдой), богами и злыми духами и т. д. В архаических традициях этическое противопоставление было ограничено преимущественно представлениями о пользе или вредности для коллектива тех или иных явлений: ср. мифы о близнецах-демиургах, дуалистические мифы о бже и его противнике, попятном творении, приносящем в мир безд-

ни и смерть и т. п. (ср. *Мальена* и *Эриха*, *Пули-Торума* и *Куль-отыра* и т. п.). В разных традициях Д. и З. воплощались богами — усурогателями космоса и демонами, чудовищами, великанами и т. п. воплощенными хаоса: ср. *Гогаоата* и *Атоатро* у ирокезов, *Айяи Намуй* у айнов, западных и восточных *тегеру* у бурят, *деви* и *асуру* в ведийской, *Давос* и *ахуру* в иранской традиции и т. д. Воплощением добра во многих традициях является мужское небесное божество, зло олицетворяла хтоническая хозяйка нижнего мира, земли, преисподней (ср. *Одина* и *Хель* в скандинавской, *Бес* и *Хосейда* в иезской, *Ицу* и *Икыи* в самодийской мифологиях и т. п.). В телестических и развитых дуалистических мифологиях противопоставление Д. и З. связано с выбором, к-рый должен сделать человек (см. *Заратустра*, «*Тропападение*»), усилием созидательные или разрушительные силы. Противопоставление сил Д. и З. должно закончиться решительной битвой в конце света (ср. *Эсхатологические мифы*), когда силы добра возглавит спаситель — *месия*. В дуалистических реальных, абсолютизирующих противопоставление Д. и З., особенно в учении *Мани* и восходящих к нему богемильских и др. учениях (ср. *Малахи-таву*), воплощением зла считается весь тварный материальный мир, с добром ассоциировалось лишь царство духа.

ДУАЛИСТИЧЕСКИЕ МИФЫ, мифы, описывающие мироздание как единство противоположных явлений и символов. Д. м. последовательно передают универсальные двойные классификации, основанные на соответствии биологических (мужское и женское), социальных (дуальная организация общества) и психологических характеристик мифологизированным противопоставлениям верха и низа, света и тьмы, правого и левого, солнца и луны, космоса и хаоса и т. д. вплоть до этического противопоставления добра и зла. Архаические Д. м. — дуалистические космогонии, описывающие сотворение мира двумя братьями (часто — близнецами): так, у *наилца* Темайлаут создает восточный свет, белую землю, подземные существа, его брат *Мукат* — западный свет, черную землю, людей (ср. близнецов *Дая* и *Эли* у тунуса). В Д. м., различающих поземное и дуриное в творении, *демиург* — бог неба — противопоставляет божеству преисподней: таковы алтайские *Мальель* и *Эриха*, обско-угорские *Пули-Торум* и *Куль-отыра* и т. д.; один из них творит землю, другой создает на ней неровности и т. п., один делает полезных животных, другой — вредных, *демиург* создает человека совершенным существом, его противник вставляет в сотворенного болелани и т. д. В индийских мифах творцом всего сущего может выступать *Проджапати*, к-рый «из дня» создает богов-*деви*, «из ночи» — демонов-*асуру*, при этом дела были сотворены правой, правой рукой, на их стороне была правда, *асуры* — черными, левой рукой, воплощали крипду (ложь) и т. д. Сравнение с родственной иранской традицией («*Авеста*»), где *деви* — демоны, связанные с преисподней, *доэво* (*Друг*) и т. д., а *ахуры* — благие боги, обнаруживает архаический дуалистический характер противопоставления двух классов мифологических существ, один из к-рых (дева) считается в эпоху индоиранской общности покровительствующим индоариям, другой (ахуры) — иранцам. Иной вариант Д. м. — представления о взаимодополняющих друг друга началах: ср. *инь* и *ян* в китайской мифологии. В дуалистических учениях, восходящих к иранской мифологии (см. *Заратустра*, *Ахурамазда*), абсолютизировалось противопоставление духа и тела (см. *Мани* и т. п.).

ДУХИ, мифологические существа, связываемые обычно с человеком, его телом, его жизненной средой, в т. ч. и природной. В отличие от богов, входящих в пантеон, приспосабливаются к *нижней* мифологии. В некоторых дуалистических мифах Д. делятся на злых, вредных человеку, и добрых, полезных для него (*девы* — *ахуры*, *бесы* — *ангелы* и др.). Однако во многих мифологиях представляли о добре или зле. Принимаясь Д., определяются не столько их по-

странной природой, сколько растет в данной ситуации. Д., связанные с человеком, делаются на его собственных Д., воплощающих душу, после смерти становится Д. мертвого — ср. *мяти, шити* и т. п., Д. его рода, семьи и Д. его предков (испр., огни в шаманской монгольской мифологии). Во многих мифологич. вариантах Д. — номинативны, соотносились с разными частями тела (хетг. «дух лба», «глазной дух» и др.). Другую категорию Д. составляют духи-коллевы (*ихи, эе, зылены* и др.), Д., обитающие в доме (*Болыгой, колбеди, богарта, брауни* и др.) или отдельных его частях. Выделялись также Д. источников, озер, рек, лесов, гор, полей (*Галадринды, лядоде, Корригаты* и др.). Особую категорию злых Д. составляют Д. загробного мира. Значительную трансформацию претерпели они Д. претерпевают в христианстве, исламе и поздних религиозно-мифологических системах с развитым противопоставлением добра и зла, Бога и дьявола (сатаны, *шайтана, бесов, чертей* и пр.).

ДУША, персонализация жизненных процессов, связанных с рождением (наделением Д.), сном, болезнью (похищением Д. злыми духами) и смертью. Наделение Д. — один из основных мотивов антропоморфических мифов: наделить человека Д. может демург (в дуалистических мифах противник демурга — *Сатанна* и т. п. — не может создать Д.) или специальное божество (ср. *Нестани* и т. п.). Согласно библейской традиции «душу» (Бог) в лицо его (Адама)дыхание жизни, встал человек душою живую» (Быт. 2,7); соответственно «испустить дух» значит «умереть». Характерна мифологизированная связь Д. с воздухом и ветром, бурей; ср. *здуха*, Д. которого наделена способностью насыщать ветер и т. п. во время сна, и мертвых, Д. которых пронесает в буре (*Дикая охота*). По др. представлениям, часто сочетающимся с мотивом Д. — дыхания, «вместитель Д. — кровь (греческая, еврейская традиции — ср. шумеро-аккадск. *налишту*), тень человека (ср. представление о том, что Д. умерших не имеют тени или сами являются тенями — ср. *Стафия*), какой-либо орган (пифаггера у греков, чечень у тюрков и т. п.) и др. Множественность проявлений жизнедеятельности повлиять на представление о множественности души человека: в разных традициях различаются Д. живущего и дух мертвеца — ср. египетские *ак, ба и ка, кит, узин, инан* и т. п.; в китайской мифологии различались также светлая часть души (*хунь*) и темная (*по*); у тай различается до 120 Д. (см. *Хрон*); ср. также монгольская *сунэ* и т. п. Распространенное представление — о наличии у человека «внешней Д.» (ср. *наия* у папуасов, са у чеченцев, *лейжыя* у бурманцев и др.), которая покидает тело во время сна в виде животного, птицы или насекомого — если разбудить человека (переворачивать его тело и т. п.) во время странствий Д. или погубить Д. (ср. *Кашеку* смерть и т. п.), ее владетель умрет. Д. могла воплощаться в ветше — ср. *сывде* в виде знамени у монголов, золотой трон как воплощение Д. народа у ашанти (см. *Кождо Аноне*) и т. п. После смерти Д. находит прибежище в загробном мире, по др. представлениям — возмещается в тотемический центр племени, в мировом древе и т. п. источнику жизни, после чего вновь воплощается в новорожденного (переселение Д. метемсихоз, реинкарнация — ср. инд. *сансара*). Характерны ритуалы истриции Д. предков, являющихся в свои дни или во время календарных праздников — ср. в ст. *Леды, бривани, мяны*. Д. умерших несестественной смертью, оставшихся без погребения и т. п. становились злыми духами — ср. *чотгоры* у монголов, *слав, мав* и т. п. (ср. также *смерть*).

Для телестических религий существенно противопоставление не живого и мертвого, а бессмертной Д. и греховного тела; цель земной жизни — спасение Д. от адеих мук (см. *Ад*) или от бесконечного круга перерождений (см. *Нирвана*).

В разных традициях Д. могли наделяться животными, растениями (ср. *Кванкио* — душу риса у тай, *оми* — Д. животных у зенков,

техн у нивхов), все материальные тела (*оаживы* в джайнской мифологии).

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ, распространенный сюжет космогонических мифов или мифологизированный ритуал. Как Ж. понималось творение богами космоса из расплавленного тела первожертвы — чудовища, воплощающего хаос (*Тиматей*), или первочеловека — ведийского *Пурури*, скандинавского *Низира* и т. п. Соответственно ритуал Ж. повторяет космогонический акт (ср. *ошвамедха* — Ж. коня, *пурушамедха* — Ж. человека, *пурури* в ведийской традиции) или поддерживает мироздание, как у ацтеков, боги к-рых (*Тласкальтеотль, Уицилопочтли*) восстанавливают свои силы — и силы космоса — жертвенной человеческой кровью. Сближенным вариантом мотива Ж. как основы мироздания являются легенды о стрелецких жертвах — Ж. человека, тело и кровь к-рого укреплает фундамент возводимой крепости, города и т. п. При посредстве Ж. достигалось также расположение богов (духов), к-рые вкушают жертвенную пищу (вдыхают аромат сжигаемых жертв и т. п.); ср. мифы о *Соме* (иранский Хаома) о Ж. Сервия Туллия *Диане*, благодаря к-рому Рим получил власть над Италией, и т. п. В ведийской и др. традициях существовали божества, специально ведущие Ж. (*Врихаспати, Ила*), при этом ритуал Ж. объединял всех богов пантеона (Агни переносил жертву в жертвенным огнем и т. д., см. также *Саму*); китайское высшее божество *Шан-ди* похотило, видимо, было персонализацией Ж. (ср. также первопредка *Фуси*, чье имя связывается с добыванием жертвенных животных, вед. *Свику*, семитского *Молах*). Отсюда — особая мифологизированная роль *жреца* как руководителя Ж. Человеческое Ж. считалось высшим ритуальным актом в иерархии жертв (птица — копытное животное — человек), приносимых с целью умилостивить божество. Характерны мотивы замены человека животным в момент Ж. (см. *Исаак, Ифигения*) и об освобождении от Ж. (напр., *Шунахель*) как знака милости божества (и отказа от кровавых обычаев). Наиболее архаичный мифологический сюжет, связанный с Ж., — миф об *умирающей* и *воскресшей* зверь. Для древних земледельческих цивилизаций характерен календарный миф об *умирающей* и *воскресшей* божественной зверь. В отличие от ритуалов Ж. раба, преступника, пленного иноземца, воплощающего грехи человечества (ср. библейского «козла отпущения»), в мифах традиционный мотив — Ж. ребенка (ср. Ж. *Азрам*), «ангела» и т. п. невинного существа, испугавшего эти грехи. Традиционная символика Ж. — смерть царя в облике раба, воскресение, бог как жертвенный (пасхальный) агнец, причастная трагедия — в христианской мифологии подчеркивает перемещение: суть Ж. спасителя — добровольная испустительная жертва, освобождаящая человечество от последствий «грехопадения» (см. *Иисус Христос*).

ЖИВОТНЫЙ МИР. В различных мифологических традициях животные, птицы, рыбы, насекомые (как реальные, так и фантастические, а также гибридной природы, и т. ч. зоантропоморфные, — *жау-птица, самурэ, фрини, сутарна, сы зин, Куламу, Сакнес* и др.) фигурируют иногда в качестве божеств (особенно в мифологии египетской, ацтекской, индийской, китайской и др.), демургов (см., например, в ст. *Ульгэнэ, Куль-отыр, Даян, олов, дядбар*), культурных героев (см. *Тинирау, Йеле, Бундаль, Ндегел, Фуси, Нюла* и др.), трикстеров (см. *Ворон*), тотемных предков (например, *Хоморопул хотой, Байаме, Мюлюзюю эне*), духов-покровителей природных угодий (например, *Седна, Торджирсок* и др.), помощников мифологических персонажей (особенно в *шаманских мифах*), их атрибутов, либо символов (например, у *Звез, Артамиды, Адины, Пирея, Нигирсу* и др.), ипостасей антропоморфных персонажей либо их временных, случайных форм (см., например, в ст. *Аватара, Дитоме, Посейдон, Ликон, Волк*; ср. *метаморфозы*) и т. п.; наконец, как объект ритуала жертвоприношения (ср. *ошвамедха*). Используются в раз-

личных классификациях, являющихся способом обозначения человеком самого себя в всего мироздания (ср., например, 12-летний календарный цикл у народов Центральной и Юго-Восточной Азии); ср. также *умирающей* и *воскресшей* зверь. В соответствии с традиционной трехчленной моделью мира и соответственно мировое древо по вертикали располагаются в животных. С верхней древя соотносятся птицы (служащие также для связи космических зон), особенно часто орел или фантастическая птица (ср. *Анзуд, Дие*), иногда две птицы, как бы дублирующие солнце и месяц, птицы (ср. *Бубилаэ, Анигала*), с серединой соотносятся копытные, иногда пчелы. С низом дерева (его корнями) связаны лягушки, мыши, рыбы (с последними особенно ассоциируется мотив смерти — воскресения, ср. *Нова, Гуны*), бобры, выдры, медведи, змеи или другие хтонические животные, насекомые (часто созданные злыми богами, в наказание людям, ср. в ст. *Вельзевул, Храфстрар, Ича, Хоседэм, Калбесем* и др.). В рамках т. п. основного индоевропейского мифа громовержец (чей атрибут — животное, часто — птица, особенно орел) поражает своего противника (чаще всего змея, фантастическое чудовище) в нижнем мире и освобождает, возвращая на землю, похищенный скот (ср. *Индра* и *Вришар, Ваал*). Ср. аналогичный мотив в египетской, западно-семитской мифологии (*Ра* и *Аполл, Этана*). Иногда животные выступают как образ какой-либо космической зоны (например, корона-небо *Нут, лоялпале*). Распространены представления о *душе* в виде животных, бабочки, мотылька (см. в ст. *Исиха*), птицы (*ба*). В позднейшей традиции чудесные животные — символы божественных качеств (ср. *Единорог*).

ЖРЕЦ, мифологизированный исполнитель ритуалов и носитель сакральных знаний. В архаических мифах — знахарь (ср. *Байаме* у австралийцев), шаман. Главная функция Ж. — организация культа, важнейшим актом к-рого было *жертвоприношение*: таким обр., Ж. становился посредником между людьми и богами; ср. др.-инд. *Атхарвана*, к-рый при посредстве жертвоприношений пролагает пути солища. С выделением жреца как социальной группы специализирован по мифу и ритуалу Ж. в разных традициях наделялись высшими социальными функциями: по Ж. Люмензю трехчастная социальная структура индоевропейского общества — Ж., воины и общинники (настухи и земледельцы, ср. *Пахарь*) — соответствовала структуре пантеона, в частности, ведийского. *Митра* и *Варуна*, как высшие боги, воплощали жреческую («справую») и магическую функцию, *Индра* — воинскую, *Ашвин* — общинную (плодородие). Ср. представления о том, что Ж. (обладающий тайным знанием) выше царя: таковы брахманы в др.-инд. традиции, *Атти* *Павий* в ритемской и т. п. В индийской традиции Ж.-брахманы были непосредственно связаны с функциями творца мира *Брахмы* и, возможно, одноименным жертвенным сооружением; ср. представления о творении как жертвоприношении и жреческие функции многих богов — первого Ж. *Врихаспати, Агни* и др. Жреческие функции присущи явственно богам многих традиций (ср. *Наутевоак* у юги, *Кецалькоатль* у индейцев Центральной Америки и др.), культурным героям — учредителям культа (ср. у лигулов *Крине, Лиздейка, Кождо Аноне* у ашанти), перволюдю (ср. возникновение ирпским *Ялмой* священного огня), основателям религий (*Заратуштра, Мави, Мухаммад* и др.). Ж. часто отличался от пророка, как *Дарон* от *Моисея*, в дане противопоставлялся ему (ср. отношение *Иисуса Христа* к фарисеям и книжникам, суд Канафа и т. п.). Вместе с тем при посредстве ритуалов Ж. противопоставлял воплощениям зла — козлудням, демонам и т. п. Во время главных ритуальных актов — праздника — функции Ж. отправлял царь.

ЗАГРОБНЫЙ МИР, потусторонний мир, мир мертвых, тот свет, в мифологии обитель умерших (их душ). В архаических традициях (у австралийцев, бушменов, папуасов) помещался в кустар-

никах, в устье рек и т. п., умершие могли продолжать жизнь охотников, превращаясь в аверей и птиц, в виде духов возвращаться в стогнам сорочийей. В традициях с развитой космологией отделен от земли живых, отождествлен с подземным (реже — небесным) миром, преисподней, в горизонтальной проекции модели мира располагается за потоками (греч. *Стыхс*, ведийская *Вайтарани* и др.), горами и т. п. преградами, к-рые необходимо было преодолеть умершему во время загробного путешествия. Отсюда предстает необходимость ладьи (см. *Харон*), коня (ср. *Слейпнир*) и др. транспортных средств, о проводниках душ (греч. *Гермес*, индонез. *Темпон-Темон*, *Хайфи* у чаморро и др.), шаманах, указующих путь в З. м., и т. п. Согласно литовской традиции, покойнику нужны были зерновые колты, чтобы преодолеть гору на пути в З. м.: сорвавшегося пожара дракон *Визунас* (ср. ацтекскую преисподнюю *Миктлан*, политеиз. *Цулоуту*); по др. представлениям умершие должны были перейти мост (франский *Тиньт*) и т. п. Вход охраняло чудовище (греч. *Кербер*, *Ешан* у ингушей и т. п.) или хозяйки З. м.: они пропускали лишь выполнявших ритуалы (шаманов, указующих путь), откупившихся или заплативших за вход (обол Харона); не понашившие в З. м. (колдуны, нарушители табу и т. п.) погибали окончательно, или становились злыми духами, *вампирами* (вид. *веталам*, рим. *легури* и т. п.).

Жизнь в З. м. могла повторить земную (в селениях предков и т. п.), часто в инверсии (когда на земле день, в З. м. — ночь, умершие ходят вверх ногами, их лица смертельна для живых и т. д. — ср. *буни*). В др. традициях души (тени) вели безразличное существование — ср. греч. *аид* и др.-евр. *шеол* — или, напротив, обитали в стране плодородия (египетские поля *ауру*). Судьбы умерших зависели от их статуса, способа смерти и т. п.: ср. скандинавскую *сальхалму* для героев, павших в битвах, и *хель* — преисподнюю для умерших бесславной смертью (ср. *кур* и т. п.).

Архаические образы хозяйки З. м. — Хель, кетской *Хосседж*, шумеро-аккадской *Эрешкигалл* и т. п. — связаны с хтоническими мифами (ср. *хтонические существа*) и дуальным противопоставлением небесного и земного миров; противники демиурга в дуалистических космогониях становились богами З. м.: таковы иранский *Ангер-Майнью*, алтайский *Эраик*, обско-угорский *Кульматар* и т. п. В ведийской мифологии «шарем мертвых» стал первый умерший — *Яма*; ср. *Осирис*, к-рый стал царем З. м. после смерти. Дуализм небесного мира богов и преисподней злых духов послужил основой для позднейших представлений о рае и аде в христианской, мусульманской (*джанна*, *бжальхоннам*), иранской, индуистской (*золотарай* *Висну*, ад — *парака* и т. п.) мифологиях, связанных с идеей загробного воздаяния, в частности — загробного суда. Первоначально загробная судьба зависела в основном от ритуальной чистоты умершего, судьбы З. м. определяли, когда человек умрет (*Мамету* в аккадской мифологии и др.); *Осирис*, *Яма*, иранские *Митра*, *Рашну* и *Сраошн*, китайские *Бао-гун*, *Циньгуанван* (см. в ст. о З. м. *Дийо*) и др. судят умерших по их добрым и злым делам (важничая их на весах и т. п.). Мифы о *Сизифе*, *Тантале* и др. дают примеры эпизодического загробного воздаяния в аиде; в христианской и др. мировых религиозных религиях блаженство и адские муки ждут праведников и грешников после смерти и продлятся вечно после Страшного суда (см. также *Чистилище*, «*Хоседение Богородицы по мучкам*»).

С мифами о З. м. связан мотив поисков бессмертия — попытки воскресить *Энхиду*, вернуть *Эридикю* остаются безуспешными (ср. эпитет З. м. *кур* в шумеро-аккадской традиции — «страна без возврата»); вместе с тем для панамериканских мифов характерны представления о возвращении душ шаманами с того света. Спасения от мук З. м. и посмертного блаженства ожидали участники мистерий *Диониса* и др. умирающих и воскресающих богов (ср. также календарные мифы о похищении *Персефоны* Аидом, пре-

бывании в аду Еми-но куни богини Цизанами и т. п.). В христианской мифологии «похищение смерти» и избавление праведников от ада происходит во время сошествия во ад *Иисуса Христа*.

ЗАЧАТИЕ, мифологизированный акт жизненного цикла, предшествующий чудесному рождению мифологических персонажей. В космогонических мифах связано с браком неба и земли, начинающей поколения мифологических существ (ср. *Гем*, рус. *Мать Сыра земля* и т. п.). Сактом З. и предначальным состоянием связывают (Б. Ф. Я. Кёйпер и др.) космогонические мифы о происхождении земли из вод первичного океана, о мировом яйце (ср. *Брахма*) и т. п.; ср. также фаллическую символику мирового древа (древо жизни и др. аналоги — *линга* и *йоки*, как символы *Шивы* и *Парвати* и т. п.). Распространенный мотив чудесного З. — оплодотворение земли (см. *Мартия* и *Мартианага*), сынов и т. п.: бог *Энлиль* оплодотворяет гору, и та рождает *Зиму* и *Лето*; ср. также *Васимта*. Мифы о З. от духов и богов, явившихся в зооморфном облике (ср. брак *Зевса* с *Ледой* и др., зачатие *Ашкено* божественной парой в конском облике, рождение многих китайских героев от драконов — см. *Чжунаньшуй*, *Юэ*), сопоставимы с архаическими тотемическими мифами о зачатии от тотемов. Им близок мотив девственного З. — от проглоченного плода и т. п. (см. *Лизанди*); богиня *Нут* ежедневно проглатывает звезды и рождает их. Вариант девственного З. — непорочное З. — воплощение в лоне матери *Шехамури*, ср. сюжет христианского Благовещения. Девственное З. считается иногда «матриархальным» мифом; «патриархальный» вариант чудесного З. — рождение богов из семени демиурга без участия матери — ср. египетского *Атум*, поглотившего собственное семя, рождение *Афродиты* из крови и семени *Урана* и т. п.

ЗЕМЛЯ, в мифологии одна из фундаментальных стихий мироздания. В космогонических мифах появление З. описывается как расчленение хаоса (часто — яйца *мирового*), выделение верха и низа; *священный брак* неба (отца) и З. (матери), ср. *Гем* и *Уран*, *Папа* и *Рагна*, *Этуген* или *Умай* и *Тенери*, *Армайты* и *Ахуррамазда*; исключение — египетский миф о матери-небе *Нут* и отце-З. *Гебе*; ср. *иль* и *ян*) служит началом жизни во вселенной. Перенко первозданной хаос, олицетворенный чудовищем, хтоническим или водным, либо сам порождает З. и небо, либо последние создаются из него *демиургом* (ср. *Намму*, *Гуйлау*, *Атум*). В некоторых мифологиях З. создается благодаря расчленению (принесению в жертву) докосмического существа, первоцеловека (см. *Пурруа*, *Панггу*, *Имир*). Широко распространено представление о возникновении З. из вод *океана мирового*, откуда ее выталкивает тот или иной мифологический персонаж (*Мауи*, *Эраик*, *Эхе-Бурхан* и др.). В отслаении неба от З. участвует бог воздуха, демиург или бог леса (ср. например, *Шу*, *Энлиль*, *Тане*). Вещественными символами союза неба и З. и архаических космологиях являются дождь, дающий жизнь растениям и животным, а также молния, удар метеорита. З. — плодородная почва (рус. *Мать Сыра земля*), а также недра, часто соотносимые с преисподней (ср. монгольскую *Этуген* и *утугун* — преисподнюю у якутов); связь З. с разнообразными *хтоническими существами*, ее близость к первозданному хаосу, ср. *Гем*, *Али*; в рамках т. н. основного видо-европейского мифа противник громовержца часто — порождение З., например, *Тифон*). У охотничьих племен встречается представление о З. как о неприкосновенном природном существе, которое запрещается ранить каким-либо оружием (ср. *Моу-ням*). У земледельческих народов, напротив, распространена эротическая символика З.: посев отождествляется с оплодотворением (см., например, в ст. *Деметра*). Нередко функции З. как богини плодородия сконцентрированы в образе *богини-матери* (ср. *Кибела*, *Церера*, *Иштарт*). Порой фигурирует несколько божеств-посетелей обожествленной З. (ср. *Нингурага* и *Дамгалануца*, *Церера* и *Онс*, *Теллус*). В вертикальной модели

мира З. (средняя зона) рассматривается как место обитания людей; положение З., окруженной м и р о в ы м о б е к а м о м, оказывается средним и для горизонтальной проекции космоса. Воспринимаемая как центр космоса (ср. средний стоб З. в мифе об *Изданаки* и *Изданаки*), З. характеризуется максимальной сакрализованностью и чистотой.

ИМЕНА, в мифологии обозначение персонажей и др. объектов (фетишей, чудесных деревьев и т. п.). В мифологической системе И. собственные связаны с именами нарицательными (апеллятивами), обозначениями целых классов мифологических персонажей и т. п.; ср. у цетов 7 косяков как обозначение речных порогов и сыновей богини *Хосседж*; напротив, И. собственные *Митра*, *Дже* и т. п. могут пониматься как апеллитивы со значением «договор, друг, дружба»; «справедливость». В др. случаях в И. содержится закодированный мифологический сюжет; ср. одно из имен *Индры* — *Вришара*, «Убийца *Вришры*» и т. п. Соответственно наречению И., «усталое» именов в ведийской мифологии и др. равнозначно акту творения — наделения объектов определенными свойствами; ср. наречение *Иксана* Иранделем после борьбы с Богом. Знание И. дает власть над его посетителями: отсюда — табуация имен (запреты поминать И. «всуе»), раскрытие имени Яхве лишь пророку *Моисею* и мифологические мотивы высылдания подлинного И. боиства (Ра вынужден назвать свое И. *Исиде*, чтобы вылезти из порчи), номинация И. в заговорах (перечисление лихорадок, имен *Лилит* и др.).

ИНЦЕСТ, кровосмешение, мифологический мотив брачной связи между ближайшими родственниками (братьями и сестрами, родителями и детьми), запрещенной, согласно универсальным законам экзогамии. Отмечает особую роль мифического времени как эпохи первотворения, когда в брак вступала первая пара — небо и земля и т. п. в космогонических мифах (ср. *Урана* и *Гем* как сына и мать, мать-землю и *Иурругу* у догитов, космогонические представления, связанные с *Куллол* и т. п.), первопрарки — в антропоморфических мифах (кит. *Фучи* и *Нюйва*, *Брахма* и его дочь, *Лот* и его дочери после потопа), или сверхъестественные отношения божеств (у скандинавских *внук* принято было жениться на сестрах; ср. И. *Осириса* и *Исиду*, *Валу* и *Анат*), культурных героев (*Стана* и *Урзмаг*). И., осознаваемый как нарушение нормы, приводит к превращению (метаморфозам) — у панагасов после И. брат и сестра *Пи* и *Хана* превращаются в небесные тела), гибели боиства (см. *Кецалькоатль*); в наказание за И. *Брахма* с собственным творением — *Савитри* *Шива* отрубает богу одну из голов, к угрозе существованию народа (эпидемия в Фивах в иранском *Эдипе*). В легендах о св. Григории и т. п. И. с матерью совершает ребенок от брака брата и сестры; искушение вины — в покаянии и обретении святости.

КАЛЕНДАРНЫЕ МИФЫ, мифологизация смены временных циклов — дни и ночи (ср. *свет* и *тьма*), зимы и лета и т. п. вплоть до космических циклов (ср. др.-инд. *юга*, *малачакра* — «вселенная» в буддийской мифологии), истинных при посредстве календаря. Структурированное время, определяемое по светилам, смене дни и ночи, вводится в процессе космогонии; т. о. К. м. соотносится с космогоническими мифами, введение календаря — с детельностью культурных героев; в греческой мифологии боги времен года — горы — олицетворяют также мировой порядок и справедливость. В египетской мифологии *Тот*, «владелец времени», создает пять дополнительных дней в году, чтобы *Нут* могла родить пятерых детей — *Осириса*, *Гора Старшего*, *Сета*, *Исиду* и *Нефтиду* (Plut. de Is. et Os., 12). Устроение календаря — деяние *Мардука*. В китайской мифологии пять мифических государей — культурных героев (в т. ч. *Хуан-ди*), в Правление к-рого *Жун Чжэ* создал календарь) связаны с центром и четырьмя сторонами света, созвездиями и планетами, 4 временами года; ср. духов, воплощающих 12-летний наден-

дарный цикл — кит. *Шизр Шансяо-шань*, корейского *Сибиджисин*, европейские волшебно-сказки о 12 месяцах (годовом цикле), 12 знахарь зодиака и т. п. В римской традиции разделение года на 10 месяцев приписывалось *Ромулу*, первые четыре соотносились с божествами римского пантеона: март — с *Марсом*, апрель — с *Афродитой (Венерой)*, май — с *Майей*, июнь — с *Юноной*; царь Нума Помпилий ввел еще два месяца — январь (*Янус*) и февраль (от названия февраля — вскупительной жертвы, приносимой в конце года). Особый жрец определял по поволнению начало каждого месяца и объявлял об этом народу: от лат. *calare*, «объявлять», произошло название «календы» (ср. став. календарный персонаж *Калыда*) и «календарь». Космогонические циклы в индустской мифологии, уничтожение и создание мира — «день-и-ночь» (см. *Калыла*) Брахмы. Смена сезонов также увязана с днями *умирающих и воскресающих богов* (в низшей мифологии — с персонажами типа *Куналы, масленцы, Бабы Доки* и т. п.), суточный цикл — со спуском в преисподнюю солнечной барки *Ра*, путешествием *Шамаша (Уту)* от «горы восхода» до «горы заката» и т. п. (ср. армянского *Жук* и *Жамак* и др.). Пространственно-временной континуум в индустской традиции сопоставим с жертвенным нонем (ср. *аватмедха*), где туловище — год, члены — времена года и т. д. («Брихадарьяна-упанишад» I 1). Календарная символика приписывалась и анатомии человека (360 костей скелета — дни и т. п., ср. *Абракас*). В соответствии с характерной для мифологической модели мира дуальной классификацией (ср. мифических близнецов как воплощение лета/весны и зимы — см. *Искенда* и *Тавискарон* и т. п.), календарные единицы приобретали этическое окраску — тьма и свет, тепло и холод приравнивались к добру и злу не только в К. м., о воскресающих богах, но и в мифах о соре *Ра* и *Тедну*, приведенной в засухе, и примирении их — раффие Нила и т. п. В эсхатологических мифах иудаизма эпоха гибели мира связана с богиней *Кали* — воплощением разрушительной силы (Каларатри — «ночь времени»).

КАРЛИКИ, мифологические тератологические существа необычайно малого роста; часто предыдущее население данной территории, относящееся к времени мифическому (ср. К. в «Старшей Эдде») или ко времени между мифическим и историческим. Представление о К. как о прошлом поколении объясняет то, что у них подчеркиваются признаки зрелости и старости (длинная седая борода и пр.). В некоторых европейских традициях считается, что К. достигают полной зрелости в три года, а седая борода появляется в семь лет. К. присуща ярко выраженная эротическая функция. К. могут быть каннибалами или безобидными существами, которые пугают, но не причиняют вреда (как в большинстве традиций Северной Америки) или помогают людям (охотникам у эскимосов, у некоторых африканских племен). К. живут в пещерах, в земле, в лесу, в воде, т. е. им свойственны функции «хозяев» и, как правило, они представляют собой целый народ (например, *лигмел*). В европейской традиции К. имеют ряд хтонических признаков; они связаны с горами, кузнечным ремеслом, золотом и металлами, хранят сокровища, учат людей ремеслам. Иногда они боятся света — солнечный свет превращает их в камень (ср. *Альвис*), хтонической природой объясняется их плоскостопие, гусиные или вороньи лапы. Особенно развита мифология К. в германо-скандинавской традиции (*эном*, *алевы*, *цверги*, *льфы*). У К. много общего с *велканами* (в греческой мифологии небо поддерживает великан, в скандинавской — карлики). К. обычно умнее великанов, которые ближе к природе (К. — и культуре). И те, и другие часто гибнут от руки богов (см. *Адамс*, *Целси*).

КОСМОГОНИЧЕСКИЕ МИФЫ, мифы о творении, мифы о происхождении космоса из хаоса, основной начальный сюжет большинства мифологий. Начинаются с описания хаоса (пустоты), отсутствия порядка во вселенной (в древне-египетской гелиополь-

ской версии К. м. «не существовало еще небо и не существовала земля» и т. д.), взаимодействия значительных стихий — огня и воды в бездне *Гинунгал* в скандинавской мифологии, или разделения земли и воды (земли и неба, слитых в мировом яйце) в древнеиндийской традиции (ср. *Брахма*). Основные мотивы К. м. — структурирование космического пространства и времени, разделение богами слитых в брачных объятиях земли и неба (ср. *Урана* и *Гею*, полинезийских *Папа* и *Раки*, ср. три шага *Вишну*, формирующих три космические зоны), установление космической осн — мирового прева, светила (разделение дня и ночи, света и тьмы), создание растений и животных; творение завершается, как правило, созданием человека (антропологические мифы) и социальных норм культурными героями. Творение происходит по воле (слову) деминура (Брахма, Вишну, бог в иудаистической и христианской традициях) или путем порождения божеств и стихий мироздания богиней-матерью, первой божественной парой (небом и землей), богом-андрогином и т. п.: ср. шумерскую *Намму*, породившую небо (Ан) и землю; те породили верховного бога *Энлила* и т. д. (ср. *Пололема*). В дуалистических космогонических деминуры творит все благое, его противник — все дурное (ср. *Ахтрамазда* и *Ангеро-Майнью* и др.). Традиционные К. м. — творение из тела первоначала (ср. *Тиамот*, *Симло*) или первоначала (*Пурриша*, *Памир*, *Пангу*). Завершение творения связано часто с уходом творца от дел созданной им вселенной и человечества (т. н. праздный бог — ср. Ама, передавшего свою власть *Эмалу*, обско-угорского *Корс-Торуна* и т. п.) и с переходом от времени мифологического (время первотворения) к историческому. Описание гибели мира в эсхатологических мифах дается, как правило, в порядке, обратном описанию Космогоний.

КОСМОС (от греч. *Космос*), в мифологической модели мира — мироздание, противоположное хаосу. Описывается космогоническими мифами о возникновении (творении) К. из начального хаоса. В пространственном отношении противопоставит хаосу как внутренне организованное пространство — внешнему: скандинавский *Мидгард* (средняя усадьба, мир людей и богов) — *Утгарду*, миру чудовищ и великанов («за оградой», «божий К.», «кромешной тьме» и т. п. Структура К., воплощаемая мировым древом, включает по вертикали 3 основных зоны — небо, землю и преисподнюю, по горизонтали — 4 стороны света, воплощаемые часто мифологическими персонажами. Представления об устройстве К. соответствовали формам человеческого обихода и культуры — от города и дома, также воплощавших мифологическую модель мира (мезокосм — ср. представления об Иерусалиме, Риме и т. п., как центре вселенной, о храме — жилище богов и т. п.), до человека (микрокосм — ср. значение греч. «космос» как «украшение»); представлениям о творении К. из тела человека (первоначала — *Пурриш* и т. п.) соответствовали мифологические мотивы (в заговорах и т. п.), соотносящие тело человека с частями К. и божествами (ср. в шумеро-аккадском заклинании: «Энлиль — моя голова, лик мой — полдень» и т. д.). В основе существования К. (и человечества) — мировой порядок, закон, правда, справедливость, воплощаемые иранской *Ата Вохшта*, ведийской *рита*, египетской *Маат*. Разрушительные силы хаоса в мифах о космических циклах (см. *Юга*) ослабляют действие мирового порядка, что приводит к гибели К. (описываемому эсхатологическими мифами) и новому творению.

КУЗНЕЦ, в мифопоэтической традиции персонаж, наделенный сверхъестественной созидательной силой, связанной с огнем, и обладающий функциями *деминура* — верховного божества или бога-помощника одного из главных богов, *культурного героя* и (или) *предка*. К. создает из разных металлов любые орудия (ср. *Тувал-Канн*, см. в ст. *Канн*), а также волшебное оружие и др. предметы (*Кусар-и-Хасис*, *Гоблину*, *Гест*, *Пиркуши*, *Амацутара* и др.), закаляя

в металле, сообщает героям неуязвимость, чинит им черепа и т. д. (*Курдалагом*, *Тлепи*, *Добсч*). К. нередко обладают свойством невидимости и наделяют им изготовленные предметы (например, *Гест* — сеть, отутавшую *Афродиту* и *Ареса*), они и сами неуязвимы (*Сумаоро*). К. часто вообще выступают как «божественный мастер» (например, *Вишвакарман*, «господин всех ремесел», *Кусар-и-Хасис*, а также *Ильмаринен*, *Телавель*, *Кальмас*, выковавшие небесные светила). Характерная функция К. — строительство дома себе (*Гест*) и др. богам (*Кусар-и-Хасис*, *Хасамилль*). К. как культурный герой знакомит людей с кузнечным ремеслом и стихией огня вообще (*Гест*; *Прометей* похищает у него *огонь* и «умение»), а также с др. ремеслами (*Леаз*). Часто К. воплощает небесный огонь и обитает на небе, противопоставит воде и связанному с ней змее (ср. легенды о происхождении Днепра в результате победы К. над змеем, см. в ст. *Кий*, борьбу *Навы* с *Заххаком*). К. может и сам быть богом-громовержцем (*Леаз*) либо его помощником (*Кусар-и-Хасис*, *Кальмас*, *Телавель*), предком (*Кизза*). К. может ассоциироваться и с землей, подземным огнем и, следовательно, нижним миром (*цверги*, *Пиркуши*, *Гест* и его подручные — *кильало*, *Огун*, ср. посвящение ему собани, хтонического животного, ср. собану К. *Куланна*, убитую *Кузулиамо*), иногда сам облик К. связывает его с хтоническим миром (например, малый рост цвергов, хромота *Гестса*, *Велунда*). В ряде традиций, где существовала каста кузнецов, К. был основным божеством, деминуром (*Гу*, *Леаз*).

КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ, мифологический персонаж, который добывает или впервые создает для людей огонь, орудия труда, культурные растения и др. предметы культуры, учит их охотничьим приемам, ремеслам, искусству, вводит социальную организацию, брачные правила, магические предписания, ритуалы, праздники и т. д. К. г. приписывается также участие в мироустройстве: вытаскивание земли из океана мирового, установление небесных светил, регулирование смены дня и ночи, времен года и пр.

В версиях мифов, отражающих специфику присваивающего хозяйства, К. г. добывает готовые блага культуры, иногда — элементы природы путем простой находки или похищения у первоначального хранителя (у старухи-прародительницы, у хозяйки царства мертвых, у небесных богов, у духов-хозяев). Например, похищение огня *Маю*, *Вороном* и др. Параллельно или стадийно позднее возникает мифы об изготовлении природных и культурных объектов К. г. — *деминуром* с помощью гончарных, кузнечных и др. орудий. В архаических мифологиях представления о первопредках — деминурах — К. г. синкретически не расчленимы. Связь с тотемными предками объясняет звериные имена и атрибуты, частичную зооморфность многих К. г. (ворон, норка, кролик, котоп — у индейцев Северной Америки, хамелеон, паук, антилопа, муравей — у многих народов Африки, ср. *Цань*).

К. г. иногда выступает борцом со стихийными природными силами (чудовищами, хтоническими демонами и др.), которые пытаются смести установленный порядок. Мотивы борьбы с чудовищами встречаются у северо-восточных палеоазиатов, обских угров (Мир-сусун-хум), у полинезийцев (*Мауи*), микронезийцев и др.; в греческой мифологии (*Геракл*, *Персей*, *Тесей*).

К. г. не обязательно сакрализованы и соотносятся с некоторыми категориями *духов* и выдающимися историческими личностями прошлого (*Чингисхан*, *Александр Македонский* и т. п.). Таким образом, они отличаются от настоящих богов, но при этом подчеркивается их магическая сила. На более высокой ступени развития К. г. может эволюционировать к богу-творцу, но может развиваться в сторону сказочного (*Иван Дурак*) или эпического (*Рама*, *Гестер* и др.) героя. Архаические черты К. г. обнаруживаются у различных богов (*Энки*, *Энхаль*, *Одн*, *Осирис* и др.). С выделением пантеона высших небесных богов К. г. иногда превра-

дается в помощника, посланца верховного творца, исполнителя воли последнего, но возможен конфликт К. г. с богами (богборчество Прометея).

К. г. часто являются братья-близнецы — положительный, которому подражает отрицательный (*Кабина и Карнеу, Прометей и Эпиметей* и др.). Когда у К. г. нет брата, то часто ему приписываются различные проделки, некоторые из них являются пародийным переосмыслением его же собственных серьезных деяний (*Койот, Мамабозо*). Демонически-комический дублер К. г. наделяется чертами *трикстера*.

ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ, в мифологической модели мира одно из основных противопоставлений, соотносящееся с мужским и женским, верхом и низом, добром и злом и т. д. Характерно для *бразильских мифов*, мифов о *близнецах* и т. п. В европейских представлениях левое связано с *адом*, правое — с *раем*, справа от человека стоит его ангел-хранитель, слева — *черт* (отсюда обычай плести через левое плечо; ср. армянского *Пахалан Хреман* и т. п.). Левое — признак нечистой силы (у *левого* левая нога запахнута на правую и т. п.), персонажей, связанных с недолгой, несчастной (греч. *Лай* — Лай, букв. «левый», отец *Эдина*, скандинавский *Тур*, кромью волк *Фенрир* откусил правую руку и т. п.). В разных традициях с левым (грубой, стороной жилища и т. п.) соотносились женские персонажи (так, японская богиня солнца *Аматэрасу* появляется из воды, к-рой бог *Идзанами* омывал свой левый глаз). Для ряда традиций характерна инверсия отношений *Л.* и *П.*, левое считается положительным: в мифах индейцев зуны левый близнец — мудрый и уравновешенный, правый — импульсивный; у атлантов имя верховного божества *Уцилопотли* означает «колыбри-левша». Связь правого с положительными характеристиками отразилась в терминологии традиционного права (ср. правда и кривда и т. п.).

ЛУНАРНЫЕ МИФЫ, мифологизация луны и лунных циклов. Связаны с астральными, прежде всего — с лунными мифами: луна и солнце соотносятся с основными противопоставлениями, свойственными мифологической модели мира — светом и тьмой, верхом и низом и т. д. (в китайской мифологии солнце — ян, луна — инь, см. *инь и ян*, ср. *Мау-Лица* у фон и т. п.). Распространенный мотив — появление луны и солнца из глаз божества: японский бог луны *Цукуми* появляется из воды, омывшей правый глаз *Идзанаки*, богиня *Аматэрасу* — из воды, омывшей левый глаз; ср. китайского *Панью*, *Пунтан* у чаморро и др. Часто луна (месяц) и солнце — супруги (*Кума* у яруро — жена солнца), в балтийском мифе о небесной свадьбе (см. *Аура*) Перкунас разубает месяц мечом за измену солнцу — этнологический миф об убывании луны; ср. миф о негетской *Хоседем*, преследовавшей месяц, к-рый хотел скрыться в чуме у солнца. В абхазской традиции месяц *Амаз* — младший из семи братьев (воплощение лунной недели) — женится на солнце *Амре*. Ссора луны и солнца (в японской мифологии — *Цукуми* и *Аматэрасу*) приводит к разрыву: луна появляется ночью, солнце — днем. Мотив поведения луны чудовищами (слав. *волкодахи*, корейские *Пульке*, ср. *Раху*) объясняет не только убывание месяца, но и затмение луны и солнца. В шумеро-авдской традиции затмение луны (бог *Нанна*, отец солнца — *Уту*) посвящен миф о семере демонов, к-рых посылает бог *Ан*; у хеттов лунное затмение — падение луны (*Арма*) с неба; у вьетов *Тхан Мат Чанг* (луна) и *Тхан Мат Чей* (солнце) — сестры, супругом к-рых является небесный медведь; от их соития происходит затмение. Особые мифы объясняют происхождение лунных пятен: луна притягивает к себе человека (простоволосую женщину, идущую с коромыслом по воде, детей), нарушившего табу (ср. обсно-угорского *Этнос-ойку*, китайскую богиню луны *Чань*, обитающую на свете в облике жабы, осетинского злого духа *Артаука*, заточенного на луне. *Кана*, терпящего там муки согласно апокрифам и т. п.).

МЕТАМОРФОЗЫ (греч. — «превращения»), мотив, характерный для *этимологических мифов* (и *толемических мифов*), описывающих события эпохи первотворения. *Культурные герои* превращают различные объекты или превращаются сами в светила, реалии ландшафта, первопреки — в людей и животных и т. п. (ср. бушменские мифы о *Цаме*, *Хайн*, персидских дема у папуасов и т. п.). С этими архаическими мифами связаны античные мифы о *М.* (в поэме Овидия — см. *Нарцисс*, *Гякишир*, *Актеон*, *Арахна* и т. д.). Космогонические мифы содержат мотивы превращения расчлененного тела чудовища (*Тиама* в шумеро-авдской мифологии) или первочеловека (*Имир*, *Пурруша* и т. п.) в элементы космоса. Др. категория мифов о *М.* — шаманские и др. мифы о переходах из одного мира в другой, сопровождающихся оборотничеством: ср. *М. Обида*, превращающегося в змею в предпоследней и возвращающегося в виде орла в небесный мир. Оборотнями становятся также колдуны и *ведьмы*, *феи* (см. *Мелюзина*) или околдованные ими люди (ср. *олжодлак* в славянской традиции и т. п.). С *М.* связаны и мифологизация «обрядов перехода» — инициация, брак, сюжет сказок о чудесном супруге — см. *Фигист Яский Сокол*, ср. Царевну-лягушку, осетинского *Халмыца* и др.; ср. также тюркских *юэка*, китайских *лис* и т. п. оборотней, брак с к-рыми губителен для человека. Посмертное превращение души — реинкарнация; ср. греч. представления о *Психе* (*Психее*) в виде бабочки, птицы и т. п.).

МИРОВОЕ ДРЕВО, в мифологической модели мира универсальный символ, объединяющий все сферы мироздания (*космос*). Может воплощаться в виде собственно дерева, крона к-рого достигает небес, корни опускаются в преисподнюю, ствол ассоциируется со срединным миром (земля), и др. символов — соответствий мировой оси — так: мировая гора (ср. *Меру*, *Куньлунь*, *Тайшань* и т. п.), мировой столп, первочеловек (ср. вьетского *Тхан Чу Хэй*), ритуальных соответствий (храм, колонна, крест, лестница и т. п.) — ср. тибетский образ *Джоминг* вплоть до символов типа древа познания и «мысленна древа» в древнерусской поэтической традиции (см. *Боян*). По вертикали с *М. д.* связаны существа, воплощающие космические зоны: на вершине — птица (две птицы), у ствола — копытные (олени, кони и т. п.), иногда человек, у корней — змей (ср. скандинавский *Иггдрасиль*, индонезийский *Махатау* — птицу-демиурга в кроне *М. д.* и рогатую змею — его противника — у корней), в мировом океане, рожденных из *М. д.* близнецов *Латуре Дале* и *Ловалама* и т. п.). По горизонтали *М. д.* моделирует пространство, ориентированное по сторонам света: соответственно в различных моделях мира присутствуют пять деревьев — в центре и по главным направлениям, или *М. д.* окружают 4 животных, 4 божества и т. п. — ср. четырех чакров в пантоне майя, располагавшихся на деревьях, инд. *локала* и др. В симметричных композициях, связанных с *М. д.*, воплощались фундаментальные для мифологии различия между правым и левым, жизнью и смертью (у атлантов — бог солнца и бог смерти *Миктантекумил*) и т. д. *М. д.* связует все основные пространственно-временные координаты: ср. описание *Ашваттхи*, корни к-рой тянутся с неба вниз, а с земли — вверх, или корни *Игларсила*, достигающие землю небесных *асов*, северных великанов и преисподней; русскую загадку о дереве, имеющем 12 стучев, на каждом — по 4 гнезда и т. д. (год с 12 месяцами), др.-инд. представления о годе как гнезде *Брахмана* (см. о связи с *М. д.* в ст. *Брахма*) и т. п. С *М. д.* (древом познания) связано сокровенное знание: ср. распространенный у индейцев и др. народов сюжет о разорителе гнезда, становившемся культурным героем, *Обида*, привоذيвшего себя колесом; *М. д.*, чтобы обрести шаманскую мудрость, у *М. д.* совершается важнейший космогонический или ритуальный акт: по *М. д.* боги, шаманы и т. п. проникают во все миры, у его корней божество поражает своего противника (ср. *Ра*, убивающего змею под

сикоморой, *Пержураса* и т. п., поражающего змеявидного демона), приносит жертва (ритуал *ашваттха* у дерева *ашваттха*), решают судьбы людей (см. *Норма*), на нем обитают души и сам бог (дерево жизни в славянских апокрифах).

МОДЕЛЬ МИРА, в мифологии описание взаимосвязи основных пространственных и временных координат, определяющих место человека (коллектива) в мифологизированном космосе. Универсально распространенный способ описания мира в архаических традициях — система фундаментальных противопоставлений: пространственных (*верх и низ*, *левый и правый*, восток и запад, небо и земля, дом и лес и т. д.), временных (*день — ночь*, *лето — зима* и т. д.), абстрактных (*чет — нечет*) и др., в конечном итоге воплощающих благоприятные и неблагоприятные для коллектива явления: жизнь — смерть, счастье — несчастье, *добро* и *зло*, *космос* и *хаос* (ср. *кит. инь и ян*). В диахроническом аспекте *М. м.* описывает переход от *хаоса* к *космосу* и от времени мифического, эпохи первотворения, к времени историческому. Взаимодействие диахронического и синхронического описаний порождает сложные классификационные *М. м.*: примером может служить *кит. мифология*, в к-рой пять мифических государей воплощали центр и 4 стороны света. Божеством центра и созвездия центральной части неба считался *Хуан-ди*, его помощник — бог земли *Ху-ту*, цвет — желтый; *Хуан-ди* — покровитель храма солнца; божество востока (и восточной части неба) — *Тай-хао* (*Фуси*), его помощник — зеленый дух дерева *Гоу-ман*, ему подвластен громовозвук *Лэй-гу* и дух ветра *Фан-бо*, его цвет — зеленый, бог юга — *Янь-ди*, его помощник — красный дух огня *Чжу-жун*; бог запада — *Шао-хао*, его помощник — белый дух *Жу-шоу*; бог севера — *Чжуань-суй*, его помощник — черный дух *Сюань-минь*, под его покровительством — храмы луны и повелитель дождя *Юй-ши* и т. д. (ср. *У Фан шень*, корейского *Еванг*, *Тухан* у сиу, егип. *Обоаду* и т. п.). Более распространенный образ, синтезирующий все координаты *М. м.* — *мировое древо*.

НЕБО, важнейшая часть мифологизированного космоса. *Н.* и *земля* — воплощение *аэра* и *низа*, оно все «видит», «оно» всего мира. *Н.* — активная творческая сила, иногда как женское начало (*Нут*, *Адити*), но чаще — мужское (например, *Тань*, *Ахура-мада*, *Тенери*, *Нуми-Торум*, ср. наполняющий *Н. воздух* как животворящий дух); при параллелизме макро- и микрокосма *Н.* нередко представляется душой универсума, воплощением абсолютной духовности. Во многих космогонических мифах *Н.* появляется при расчленении *хаоса* (часто — *айца мирового*), с в я ш е н и ю б р а к Н. и земли (ср. *Гея* и *Уран*, *Дэарс* и *Притхисий*, *Ан* и *Ураш*, *Дева* и *Ниту* и др.) передает их первозданную слитность и служит началом жизни во вселенной. Нередко *демиурга* творит *Н.* и землю из *чудовища*, воплощения первозданного *хаоса* (в более архаичных космогониях оно может само порождать *Н.* и землю), или иного первоначала (ср., например, *Намму*, *Гудму*, *Пурруша*, *Тиама*). В отделении *Н.* от земли участвует бог воздуха, *демиург* или сам бог *Н.* (ср., например, *Шу*, *Эмалль*, *Пангу*). В космогонических описаниях может присутствовать персонаж — опора *Н.*: *Атаант*, *Убеллур* и др. Нередко мировая гора держит на своей вершине *Н.*, или ее вершина и есть *Н.* — обиталище богов (ср. *Олимп*, *Меру*, *Сумеру*, см. также в ст. *Игаи*, *Талок*, *Гарондани*), гора также фигурирует как место почитания бога *Н.*, встречи человека (например, *Моисей*) с богом. Другие образы связи *Н.* и земли — лестница (ср. лестница *Накова*, лестница, по которой *Шаньяму* спускался в мир людей с *Н. тухита*, и др.), река (особенно в *славянских мифах*, ср. также *Ганга*, *Саросити*, *Арви*), *мировое древо*. Нередко отмечаются материал, из к-рого слезано *Н.* (камень, металл, иногда — жидкость, «хлеб небесная»), форма *Н.* (шагер, шалаш, купол, образующий стены и крышу над землей). Связь *Н.* с первозданными космогоническими водами (ср. также *Варуна*) на-

ходит отражение в представлениях о светилах, плавающих по Н. (ср., например, *Ра*, Млечный путь как Серебряная река в мифе о Нью-Лан). Широко распространены представления о многоуровневом Н. (ср. в ст. *Аллах, доха, девалоха, урдуалоха*, Тенгри, Нум, *Фиро* и др.). Популярен сюжет путешествия на Н. (например, *Подолбати, Цзи, Нямебе, шаманов*, ср. *Урэр, Элама* и др.), нередко вознесение на Н. — подвиг или знак избранничества (ср. в ст. *исра ва-а-мирадж, Енох*), на Н. уходят *культурные герои*, предки по завершении своей деятельности, герои, превращенные в небесные тела, и т. д. Н. — обитель не только богов, но и душ преданных (ср. *шару, божанна, рай*), нерожденных душ и т. д. (ср. также *фравашин*). С Н. соотносится верх человеческого тела (ср. в ст. *адхалоха, Дмир, Нуруша, Паньту*). В архаических уранических мифах обожествлялось само Н. (ср. Нум, Тенгри, Тянь, Дьяус и др.), различные небесные явления — атрибуты бога-Н. (ср., например, в ст. *Укко*). Вселенный бог-Н. превратился в антропоморфного бога, небесные явления нередко выступали как его родственники (см., например, в ст. *Нум-Торум, Адаб, сын Ана*, и др.); богов Н. могло быть несколько (ср. *Зевс* и *Уран*). Во многих мифологич. фигурируют боги Н., часто демурки, удалившиеся от дел и не участвующие в жизни мира (т. н. *деус отворс*, *справданный бог*, ср. *Ан, Нум, Нуми-Торум*). На определенном этапе развития мифологии главные боги делались небесными (семантический комплекс II — верх — благо — власть — вечность и т. д.), процесс объединения (на основе общей семантики) божеств приводил к выделению верховного небесного бога, часто эту роль выполнял *громовержец* (ср. *Индра, Зевс, Перун*).

НИЗШАЯ МИФОЛОГИЯ, система мифологических представлений, относящихся к духам (демонам), противопоставляемым высшим богам и официальному культу (особенно в мировых религиях). Таковы духи растительности (по отношению к к-рым В. Маннгарат употребил термин Н. м.) и персонаификации календарных праздников (слав. *Ярила, Герман*, итал. *Бабана* и др.), сниженные образы языческих богов, в неофициальной народной культуре замещенные святыми — покровителями плодородия и т. п. (рус. *Велес* — Власий, *Мокошь* — Пятница и т. п.), многочисленные алые духи — *нечистая сила*, — возводимые во многих традициях к падшим ангелам, и др. **ОБРЯДЫ И МИФЫ**, ритуалы и мифы взаимосвязаны в практике воспроизведения мифа и отправления культа. При этом О. и м. могут соотноситься как план выражения и план содержания в единой мифологической традиции: таково соотношение *жертвоприношения*, воспроизводящего космогонический акт (ср. *Аватемедха*, пурушамедха в ведийской мифологии), и космогонического мифа и т. п. Сама речитация мифа принимает характер литургии или заговора — магического акта, приравниваемого к космогоническому; заговоры против болезней и т. п. приравнивают человеческое тело (в т. ч. больную его часть) к частям творимого космоса, обращены к богам, связанным с космическими стихиями и порядком (*Варуна* может упоминаться в заговорах против водяних как божество водной стихии и т. п.); ср. обычной речитации космогонических мифов во время главного (новогоднего) праздника, шаманские мифы, воспроизводящие во время камлания описание вселенной, по к-рой путешествует шаман в поисках души, и т. п. Мифологизация основных явлений жизненного цикла — рождения, свадьбы (см. *Свадебный брак*), смерти соотносит с мифологическими представлениями т. н. семейные обряды, особенно основной обряд архаического (племенного) общества — *инициацию*, переход подростка в группу взрослых, вступление в тайный союз (духовное объединение мужчин племени), в объединение *жрецов*, шаманов и т. п. С инициациями (ритуалами посвящения) связаны специальные категории эзотерических и экзотерических мифов, по-разному объясняющих сам ритуал и др. обычай племени для посвященных и непосвященных

(призывание запугать последних рассказы о поглощении посвящаемого чудовищем — *Радужным змеем, Куматиши* и т. п.), образ т. н. патрона инициации (культурный герой *Божоме* у австралийцев, верховное божество *Бабанаваандуква* у кваингуль и т. п.), мифы о происхождении обрядов обрезания (Бытие 17, 10-14 — в ветхозаветной традиции), о жертвоприношении *Исаака* и т. н. Мифам, сопоставимым с обрядами инициации, близки по структуре календарные (культурные) мифы об *умирающих и воскресающих богах*, особенно представления, связанные с вакхическими (см. *Дионис*) мистериями (ср. *Орфей, Пембей* и др.), элевзинскими мистериями (см. *Деметра*), о нисхождении в преисподнюю *Иштар, Аматарасу* и т. п. Ритуалу (культу) в мифологической модели мира отводилась роль главного фактора, стабилизирующего космос; жертвоприношение призвано поддерживать силы богов и т. п.

ОГОНЬ, в мифологии одна из фундаментальных стихий мироздания. Выступает как первичный материал для космогенеза (ср. индоевропейские представления об О. как всеобъемлющем начале, пронизывающем мироздание: *Агни, Атар, татис*, скандинавский миф о происхождении мира от взаимодействия воды и О. с холодом, см. *Муселья*, и др.). В то же время во многих *эсхатологических мифах* О. несет гибель вселенной (ср. концепцию огненной катыли, скандинавского огненного великана *Сурта*, сжигающего мир, и др.). Характерна тема борьбы О. и воды в процессе творения (мотив осушения земли, ср. монгольский буддийский миф в т. *калыя*, самодийские *Туй-нямы* и *Туй-ягу* и др.), а также как универсальный мотив противоборства, воплощающего небесный грозовой О. бога-громовержца со змеем, связанным с водами (ср. *Индра* и *Вришра*, *Баал* и *Дилму*, *Зевс* и *Тифон*, *Огань* и др.). О. многоформен (ср. *Агни, Сигениш* и др.), он выступает как О. небесный (солнце, молния, см., например, *Сварг, Дажьбог, Митра*, ср. *демиургическую функцию громовержца* и бога солнца во многих мифологиях), О. жезвеного (или погребального, ср. *Совий, Шениторос*) кюстра (О. — *жеру*, ср. посредническую между людьми и богами функцию О. — *Агни*, возносящего жертву на небо), О. подземный (ср. его связь с недрами, хтоническими силами, см., например, в ст. *Шукомуна, Шитутекмуна*). Воплощение стихии О. — *кузнец*. О. и очищающая, целительная и разрушительная, гибельная стихия (ср. *Вулкан, Отхан-Гаахаан, Гибла, Нуску, Огненный Змей, Рагог*), олицетворение устойчивости солнцу и домашнему очагу, покровитель семья, начало, объединяющее мир богов, обину людей и каждую семью (ср. *Гестия, Веста, Аша Вахшита* — «истина», «слушный распорядок»). О. обычно соотносится с мужским, легким, духовным началом (ср. *Атар*), О. — чистейший элемент (ср. *Веста, саламандра*), праведность (ср. *Аша Вахшита*). Многочисленны мифы о происхождении О.; обычно людям его передает (часто — похитив) *культурный герой* (ср. *Прометей, Амракан*).

ОКЕАН МИРОВОЙ, в мифопоэтической традиции первоначальные воды (см. *Вода*), из к-рых возникли земля и весь космос. Океан (О.) выступает как стихия и заполняемое ею пространство, в различных олицетворенных формах (божественные персонажи, ср. *Посейдон, Нерей, Тритон, Форгис, Аруна* и др., и связанные с хаосом Чудовища — *Апот, Ямму, Левиатан* и др.), а также как абстрактный умеротельный принцип. Индийский *Варуна*, олицетворяющий космический О., отделяет космос от хаоса, связан и с разрушительными силами, и с плодородными водами, дарующими богатство. Греческий *Океан*, сын *Урана* и *Геи*, прародитель богов, — божество одноименной реки, омывающей землю. О. — одно из основных воплощений хаоса и даже сам хаос, существовал «вначале», до творения, к-рое ограничило О. в пространстве и во времени, но, согласно многим *эсхатологическим мифам*, космосу (земле) суждено погибнуть от вод О. (ср. мотив всемирного потопа). В космогонических мифах из О. возникает земля (ср., например, мифы об *Эхе-Бурхан*,

Саяжи и др.), в нем находится существо, способствующее порождению — сотворению мира (ср. *Абул, Тиамаст, Намму, Нуно*). Характерен мотив появления земли от мешания вод О. небесным персонажем (ср. миф об *Идзанами* и *Идзанами*, пахтанье О. *ландриой*), мифы о спертывании О. после создания земли и о попытках О. вернуть себе безраздельное господство (см. в ст. *Ману, Атрахасис, Зиусудра, Гунь, Юй*, ср. *Размирех*).

ОХОТНИК (охота), в мифах культурный герой. В архаичных мифах охотничьих племен — австралийцев, бушменов — большая часть персонажей занята охотой и собирательством: культурный герой обучает людей искусству охоты (*Хайна* у бушменов; ср. в поздних традициях кит. *Фуси* и т. п.). К тотемическим мифам восходят сюжеты об О. (или девушке), вступившем с животным в брак, от которого произошло племя (см. *Мойодоуэме* у киргизов, *Мяндаш* у саамы и др.); тотемическое родство обеспечивает удачу на охоте. Многочислен класс лесных духов (богов) — хозяев зверей, от которых зависит удача О.; ср. русского *лешего*, пасущего стада диких животных, якутского *Вай Ваймаа*, эскимосскую *Седну*, *Стикс* у эвенов, *Вочаби* у ингушей и т. п. Охотничьи ритуалы, в частности, связанные с мифом об *умирающем и воскресающем зевре*, регулируют отношения «обмена» между миром людей и животным царством («домом» и «лесом» в мифологической модели мира); ср. обычай захоронения убитого на охоте медведя как сородича в сакральном центре общины у народов Сибири (ср. *Кайгуся* у кетов, *Консы-ойка* у манси, *Тораней* у эвенов) и погребение О., убитого зверем, в лесу (убитый на охоте *Рианомбе* у банту почитается как культурный герой и основатель тайного союза). Распространен также астральный миф о небесной охоте — преследовании О. (см. *Манга*) космического оленя или лося (ср. финского *Хийси*), превращающегося в созвездие. С мотвом охоты связаны деяния героев, убивающих чудовищ (ср. *Корн*, подвиги *Геракла*, лучников *И* и монгольского *Эрхит-Мергена*, сбивающих лишние солнца, и т. п.). Вероятно к охотничьему периоду и тотемическим мифам восходит функция богини-матери как охотницы и покровительницы диких зверей: ср. богиня *Анат* и *Астар*, дравидийскую *Коттрасей*, грузинскую *Дали*; др. вариант этого образа — дева-охотница, греческая *Артемид*, сама сохраняющая реликты зооморфного (медвежьего) облика (ср. *Атаманта*). Характерны мотивы наказания провинившегося О. богиней (см. *Аххит, Антеон, Каллидонская охота* и т. п.) и, напротив, внистания удачи в охоте возлюбленному богини (см. *Дали*). В ветхозаветной традиции сильный зверолов — *Нимрод* — प्रतिник приверженцев *Яве*, представитель чуждого им хозяйственно-культурного типа. В буддийской традиции охота — преследование живых существ — считается греховным занятием (ср. *Цаган-Дубуен*); ср. европейские представления об *Дикой охоте* как о провозвещении в буре душ грешников. **ПАНТЕОН** (греч. «все боги», ср. ведийское *Вимведева*), в политеистических мифологиях боги, как правило, связанные узлами родства или участием в общих мифологических сюжетах. О происхождении П. повествуют *теогонические мифы*: ср. мифы о порождении богов первой божественной парой — *Шу* и *Тедитум* в египетской, *Ураном* и *Геей* в греческой мифологии и др., в скандинавской традиции боги принадлежат к двум разным родам — *асм* и *ванн*, представители к-рых входили в П., возглавлявшийся *асами* (см. *Ньёрд, Фрейр*). Гетерогенным был восточнославянский П., учреденный им. Владимиром (Владимир Красное Солнышко) в Киеве в 980 (согласно «Повести Временных лет»); помимо славянских божеств (*Перун, Мокошь, Дажьбог, Стрибог*) он включал божества неясного (иранского?) происхождения (*Семарг, Хорс*). Во многих традициях П. мог включать новые божества, оттеснявшие старых; ср. соотношение старого верховного бога шумеро-аккадского П. *Энлила* с *Мардуком*, богом возвысивше-

госа Вавилона, а затем с ассирийским *Ашшуром*, выдвигая *Брахму*, *Шиву* и *Вишну* на первые места в индуистском П., включая восточных божеств (*Митры* и др.) в синкретический поздний *Митры* П. и т. п. Для божеств, воплощая в П. и часто имею общее наименование (ср. славянское бог, *ахурь* в иранской, *тесери* в тюркской традициях и т. п.), характерна дифференциация функций (ср. деление древнеиндийских богов *дева* на небесных, атмосферных, земных и т. п.) и определенная иерархия. Верховный бог, он же «отец богов» («арь богов»), как правило, небесный бог — бог солнца (*Мардук*, богиня *Аматарасу* в японской мифологии и т. п.), громовержец, или божество, наделяемое особыми магико-юридическими функциями (*Обин*, *Митра* — *Варуна*). Во многих традициях магико-юридическая функция (согласно исследованиям школы Ж. Дюмезиль) ставилась выше воинской (воплощаемой громовержцами — *Индра*, *Тор* и т. п.) и «хозяйственной» (боги плодородия — *Авины*, *Фрейр* и *Фрейя* и т. п.); реконструируется, в частности, трехчленная иерархическая структура индоевропейского П., соотносящаяся с основным делением общества на жрецов, воинов, общинников. Характерны представления о сакральном числе богов П.: с семь богам славянского, скифского и др. П., *янаиду* в Др. Египте, «тысячу богов» Хеттского царства, 33 дева (ср. *васу*) в древнеиндийской традиции и т. п.

ПАСТУХ, — п а с т ы р ь в мифопоэтической традиции божество и культурный герой. Имеет функции охранителя, защитника, кормильца, путевода, мессии, патриарха, вождя и т. д., считается причастным к природной мудрости, тайне общения с животными и растениями, небесным и подземным мирами, идее времени (особенно в сенокосческих традициях). У древних евреев Бог — П., земля подобна пастбищу, а люди — охранимому П. скоту (ср. например, Ис. 73, 2); П. *Девель* противопоставляется земледельцу *Канну* (ср. *пахарь*); П. были *Авраам*, *Исаак* и *Иаков*; в Новом завете на первое место выдвигается переносная трактовка образа пастыря (ср., например, Ио. 10, 1—6). В иранской традиции П. — *Ахурамазда* (создатель скота, ср. *Волху маю*), идеальный царь *Вистаспа*, в индийской П. выступают *Пушан*, *Митра*, *Варуна*, *Ажи*, *Сома*, *Индра*, *Васиштха*, бог — покровитель П. — *Кришна*, в греческой — *Аполлон*, *Аргос*, *Гелиос*, *Гермон*, *Парис*, божественные покровители П. — *Пан* и *Дафнис*. П. — часто *поэт*, музыкант, певец, изображающий новые напевы и музыкальные инструменты (ср. *Пан*, *Дафнис*, *Кришна*, *Давид*). В земледельческих традициях П. может рассматриваться как образ дикого кочевника, разбойника. Один из наиболее древних образов бога-П. связан с мифом об *умирающем* и *воскресшем* бозе (ср. *Думузи*). В схеме т. н. основного индоевропейского мифа о громовержце, борющемся с демоническим противником за стадо, П. являются божества-антагонисты (например, *Индра* и *Вритра* либо *Вала*, *Перун* и *Велес*, *Пертунас* и *Велес*, *Велес*), что также связывает П. с небесным и подземным мирами (ср. бог аграрного мира, пасущий души умерших, и солнце, пасущее землю, а мессия — *везанн*; ср. также *Гелиос*, *Аполлон*, *Ню-лан* и *Цзы-юй*). Характерный мифологический образ — П. диких животных (*Левий*, *Георгий* как «волчий пастырь» и т. п.). Особое положение П. среди людей, их отстраненность от коллектива объясняют мотивы воспитания П. брошенного царского сына (*Париса*, *Эдипа*, *Кришны*), нечеловеческой (или двойственной) природы П., связь П. с различными божествами и духами (ср. *Уильям*).

ПАХАРЬ (пахота), з е м л е д е л е ц в мифах культурный герой, основатель земледелия (ср. греч. *Триптаем*, кит. *Шань-чун*, *Божий Ширтук* у игушей, *Тяньгайде* у адыгов и др.). В ряде традиций земледелие как мужское занятие противопоставлено *праще* как женскому (это разделение заповедано первой человеческой паре *Кудьякостя* в *Уичилототли* у индейцев Центральной Америки; ср. мотив первобыт-

ного равенства — «когда Адам пахал, а Ева прядла» — в европейской средневековой традиции). В библейской мифологии жертва земледельца противопоставлена жертве пастуха как неугодная Богу (см. *Канн*); шумерская *Ичанна*, напротив, первоначально предпочитает земледельца *Энкимду* пастуху *Думузи*. В разных традициях ритуальная пахота связана с магией плодородия (вызывание дождя — «вспашка дождя» в Грузии), защитой от бедствий (ср. опашивание от *коровей смерти* у славян) и т. п.; перед пахотой приносились жертвы духам плодородия (ср. душу риса у лао — *Ныла Пао* и т. п.). Связь пахоты с плодородием — олицетворением земли — очевидна в культуре *Оеириса* — во время его мистерий проводилась пахота и сев; плодородие земли во время пахоты должен был обеспечивать сам *царь*, проводивший первую борозду в египетской, китайской и др. традициях, на празднике *Плуга* в Шумере; верховный бог *Знамль* сотворил орудие земледельца (мотыгу) и вырастил первое семя. *Царь Колхас* в скифской мифологии овладевает священными золотыми фетишами — символами сословий, в т. ч. плугом с ярмом (символом общинников). П. в славянской традиции — мифологизированный представитель крестьянства, воплощающий связь народа с Матерью Сырой землей (см. *Милула Селянинович*); его сила выше сверхъестественной силы князя-бурюги Волги *Веселавича* (см. *Волак*) и *Саломора*. *Пахарь Промысл*, благодаря священному знаку — расцветшей ветви (ср. золотую ветвь как символ священного царя, жезл *Аарона* и т. п.), избирается первым чешским князем (*Хроника Козьмы Пранского*, 12 в.): ср. мордовского царя-князя *Тыштаня*, китайского *Шуня* и т. п. Мотив пахоты как культурного деяния характерен для мифов о смене людьми мифического поколения *великанов*: великан (ср. *марийского онара* и т. п.) встречает П., отпосит его с сохой и лошадей к своей матери, та предрекает конец племени великанов. Др. мотив подчинения П. сил природы и хаоса — богатырь, впрягающий в плуг змея; следы этой пахоты — *Змеевы валы* (остатки древних укреплений на границе лесостепи на Украине), река *Днепр* (см. *Кий*); ср. германский миф о *Гельве*, к-рая впрягла в плуг сыновей-великанов и отпала худая о-в Зетландию. Волшебная пахота — трудная задача *Нсона* при добавлении золотого рунга: он должен запрячь в плуг медноногого быка и засеять поле зубами дракона.

В христианской и буддийской мифологиях мотив пахоты (и сева) приобретает смысл духовного труда во имя спасения: у Ш. *Будды* вера — зерно, мудрость — ярмо и плуг, он «пахает пашню, к-рая пряснит бессмертие» (*Сутта о Касибхарадвадде*, *Тыштаня*).

ПЕРВОПРЕДКИ, п р а р о д и т е л и, культурные герои, считающиеся родоначальниками народа, племени и т. п. В отличие от непосредственных *предков*, деятельность П. отнеслась к мифическим временам первотворения. Наиболее архаичны образы *тотемных* П. (*Байне* у австралийцев и др.), часто имеющих зооморфный и зоантропоморфный облик (см. *Тотемические мифы*). Этот облик часто сохранили герои этногенетических мифов (мифов о происхождении народа): ср. предка монголов *Борте-чико* («Сивый волк»), рождение П. в китайской мифологии — *Ужасное* от радуги-дракона (*Радужный змей*) — типичный образ П. у австралийцев и многих др. народов *Азии* и *Океании*, прародителей *Фу-си* и *Нюйя* в полумифическом облике и т. п. В ряде африканских традиций П. — *демиург* (см. *Муангу*, *Мукуру*, *Ункурумулу* и др.). В роли П. мог выступать также первочеловек — *Ману* в индийской традиции (в отличие от своего брата *Ямы*, первого умершего, царя предков), иранский *Гаюмарт* (*Йамы*), библейские прародители *Адам* и *Ева* и т. д. Традиционный сюжет гибели первого мифического поколения людей (великанов и т. п.) связан с мотивом спасения П. — *Ноя* в библейской мифологии (ср. *Фу хай* у ман и т. п.), чья сыновья *Сим*, *Хам* и *Иафет* стали родоначальниками

всех народов мира (ср. в иранской традиции трех сыновей *Триптоны*, трех сыновей *Таритая*, трех П. в мифах *Норо* — см. *Рухана*). Мотив трех П. — генеалогических героев — оставался характерным для легендарных этногоний и генеалогий вплоть до средневековой эпохи: ср. *Кыя*, *Шека* и *Хорива*, генеалогических героев *полли* и т. п. Характерны представления о П. — апонимах страны или народа (*Хайх* у армян, *Ромул* у римлян, *Огуз-хит* у огузов), эпических героев (*Джангар*, *Тесер* и др.), *патриархах* (пращах). Промежуточное положение между П. — культурными героями — и предками, особенно царского рода, занимают основатели династий и государства, образы которых связаны с переходом от мифа к истории: ср. пять мифических государей П. У Ди у китайцев, *Рюкю*, *Симеу* и *Тусеу* в русской традиции, *Ким Ладжон* у корейцев, *Чингис-хан* (чей род был возведен к *Борте-чико*) у монголов и т. д. В качестве П., особенно царских родов, могли изображаться божества.

ПОКОЛЕНИЯ мифологические, способ организации времени, персонажей пантеона и героев сакральной истории. Поколения богов ведут начало от первого существа (или пары существ), с которыми связан акт творения. В ряде мифологий устанавливается соответствие между П. богов и П. людей (напр., греч. золотой век называется веком *Кромеса*). Идея П. характерна для развитых пантеонов и отчасти представляет собой способ упорядочения слишком разросшейся мифологич. системы, осложненной вариантами (*Афродита Урания* и *Афродита Панменес* отстоят друг от друга на два поколения, см. в ст. *Афродита*). П. богов сменяются в большинстве случаев непрерывно. Классическими примерами такого конфликта являются греческий (титаномания — сражение между титанами в олимпийских длилось 10 лет, победившие титаны были низринуты в тартар) и хурритский (согласно теогоническому циклу о смене поколений богов, *Тешуб* свергает отца *Кумарби* с небесного престола и победляет *Умаллужме*, рожденного *Кумарби* для того, чтобы вернуть ему власть на небесах) варианты мифов. Сходные мотивы есть в шумеро-аккадской, финикийской и других мифологиях. К мифологическим П. относятся иногда *великаны* и *харьхи*. Смена П. богов повторяется в мире людей: легендарные истории о смене поколений земных властителей (в иранской мифологии *Дэмаида* одолевает *Заххак*, которого побеждает *Фаридун* — *Триптона*) и т. д. Подобные мифологические циклы известны в хеттской, вавилонской, греческой и др. мифологиях. Отголосок мифологической темы П. представляет перечень «волен Израилевых» (см. *Двенадцать сыновей Иакова*) и т. п., с которых начинаются сакральные (Библия), эпические («Шахнаме») или исторические своды (летописи и хроника).

ПОЭТ, п е в е ц в мифопоэтической традиции персонафицированный образ сверхъестественного видения, обожествленной памяти коллектива. П. знает вселенную в пространстве и во времени, умеет все назвать своим словом (П. — установитель имен), подобно *демиургу* (*ультратурному герою*) создает мир, но в его логическом, текстовом воплощении П., как и жрец, воспроизводит мир, борясь с *хаосом* и укрепляя космическую организацию, обеспечивая процветание, продолжение и целостность. Тожество П. и жреца влечет представление о магической силе П. (ср. П. — шаманов, *Орфей*, *Вайнальмьена*, *Садко*). П. — создатель священных текстов (ср. *Власа*, *Вальмики*, *Васиштха*). П. — пророк (ср. *Давид*), он ведет все, что было, есть и будет (ср. *Наххат*, *Воль*, *муза Мнемэ* — «память», и др.), как указание на сверхжизненность часто возмывает мотив слепоты П. (ср. *Тиресий*, *Демодок*). Сверхжизненность П. реализуется как мудрость (ср. *Обин*, *Саломан*, *Коркут*, *Оман*). Память о прошлом «взывает П. с низшим миром, смертью (как *Орфей*), иррациональным началом (ср. *панамский откост* *Одина*). П. помогает молитвам и *жесткоэпическим* людям достичь богов и воспринимает ответ богов, боги же возбуждают поэтиче-

ское творчество, помогают П. (покровитель П. — *Брихатпати, Сарасвати, Вач, Аполлон*, ср. *созвездия* о призвании шамана-П.). Источник божественного поэтического дара нередко омыслился: как пища (питье); ср. *мед поэзии, сома, вода* Настальского ручья и т. д.

ПРАЗДНИК, главное мифологизированное действие, ритуал (ср. *обряды и мифы*), наделяемое особой сакральностью (ср. рус. святки — от «святой» и т. п.) в противоположность обыденному, профанному времени. Как правило, воспроизводит события времен первотворения — ср. инсценировки «времени обновлений» (альфера) во время празднования инициации у австралийцев, римские сатурналии — воспроизведение «золотого века» эпохи *Сатурна*, когда хозяева и слуги (рабы) менялись местами, избрался карнавалы царь и т. п. П. приурочивались к началу различных календарных циклов (ср. календарные мифы), прежде всего — к Новому году, началу весны (ср. бога *Тхачьями* у мьянма, русскую *масленицу*, европейский карнавал), что соответствовало праздничной символике обновления мира — повторного (ритуализованного) творения космоса из хаоса. Поэтому праздничное действие включало драматизированное вторжение сил хаоса, разрушения и смерти в мир людей, однако вторжение это имело амбивалентный, возрождающий аспект: ср. ряженых с фаллическими атрибутами (болгарских *хузеров* и т. п.), образ беременной смерти в европейском карнавале и др. Ритуальное моделирование хаоса с инверсией социальных связей, когда царя на престолу заменил раб, правитель подвергался осмеянию и т. п., сменялось восстановлением социального и космологического порядка в конце П.: в шумеро-аккадской традиции на новогодний П. (время паводков) устраивалось жертвоприношение, символизировавшее победу царя в облике *Мардука* над воинством *Кингу* — силами хаоса; во время праздника, как правило, рецитировались космогонические мифы. Символика смерти и воскресения жертвы, божества, воплощения смерти и плодородия (ср. славянских *Купалу, Ярилу* и т. п.), природы и космоса в целом характерна для различных ритуалов и календарных праздников, связанных с культурами умирающего и воскресающего зверя, умирающего и воскресающего бога. С календарными П. сохранили связь христианские (ср. *Воскресение*, празднование к-рого приурочено к весеннему П. — пасхе).

ПРЕДКИ, в мифологии категория *духов*. В отличие от *первотворцов* мифических времен творения П. — умершие в реальном («историческом») времени представители рода, общины, племени, переместившиеся в *загробный мир* (мир *духов* и т. п.) и ставшие посредниками (медиаторами) между духами (богами) и людьми (ср. *мудры* у овенков, прошлым (первотпредки) и настоящим). Отсюда связь культа П. с представлениями о мировой оси (*мировое древо*) и центром микрокосма, дома (очага), общины (ср. почитание римлянами *ларов* на перекрестках — границах между усадьбами), представления о регулярных приходах П. из загробного мира, особенно во время календарных праздников, призывание их на общинные пиршества и т. п.: ср. римских *манов, масу* у ульчей, *жачина* у пуэбло и т. п. Воспринимались как «агенты» человеческой общины в ином мире, способные обеспечить плодородие, благосостояние (см. *питеры* и др.), послать дождь (в африканских культах — см. *Ныкане* и др.). Будучи духами, связанными одновременно с миром живых и мертвых, П. воспринимались как амбивалентные персонажи, появление и-рых может принести зло (как появление в мире живых вредоносных мертвецов — ср. *туруху* у маори; ср. *этонические существа*); отсюда — обычай изгнания П. по окончании календарных обрядов, связанных с их культом (см. *Деды* и т. п.). Для родоплеменных традиций характерны генеалогии П. (от трех поколений у китайцев и др. до десятков у полинезийцев), иногда восходящие к первопредкам, эпонимам рода или племени, а представления о реинкарнации — возрождении П. в потомках (отсюда распро-

страненная традиция называть внука в честь деда). С культом П. связаны также божества — покровители рода (племени): Род в славянской мифологии, *убыцями* у японцев, *чогансим* у корейцев. В иерархизированных пантеонах владыкой П. считался первый умерший — индийский *Дяма, Калюга* у луба и др.; главы пантеонов часто почитались как П. дарских родов. Генеалогические мифы возводят П. правителей, сословий *жрецов* и т. п. к сверхъестественным существам (ср. *Лиздейка, Крысе* у литовцев, *Хоридой* у монголов и т. п.).

ПРЯЖА (п р я ж а), мифологический мотив, связанный с женскими хтоническими персонажами, мотивами жизни и смерти, судьбы, плодородия (ср. женских богинь *Мокошь* у славян, *Минору* у фон и др.). Распространенный мотив — три богини судьбы (*моиры, парки, норны*), прядущие нити человеческой жизни, связанные с мировым древом и нижним миром (ворны у корней мирового древа); мать *моир Аналие* — божество необходимости (неизбежности) — держит между колеи веретено — мировую ось (ср. моты ткацкая — космогония в ведийской мифологии, РВ X 130, и т. п.). Славянские хтонические персонажи типа *Мокоши* и *Пятницы* (в сниженном варианте — *кхилморы*), румынской *Жоймерц* также связаны с нижним миром и П.: они как вызывают пряжу на разрушение запретов (ср. миф об *Арахне*, превращенной Афиной в паука, и т. п.). В китайской традиции ткачиха *Чжи-нчой* — персонаж небесного (астрального) мифа, у майя покровительница ткачества *Иш-Чель* — богиня луны. Связь П. с символической жизнью и смерти, выхода из явного мира и т. п. обнаруживают мифы о нити *Ариадны*, *пряжке Каллисто* и др.

РАСТЕНИЯ, в различных мифопоэтических традициях символы процветания, плодородия, богатства, новой жизни. Причем мифологизировать весь контекст, в котором выступают Р., начиная с земли. Единым растительным образом, воплощающим в себе универсальную концепцию мира, выступает *мировое древо* и его варианты — *древко жизни, древо познания, шаманское древо* и т. п. С Р. связано огромное число божеств (*Гея, Деметра, Персефона, Дионис, Флора, Церера, Сона, Аралия* и др.), персонажей нашей мифологии (*Ириадны, леший* и т. п.). Для многих традиций характерен изоморфизм Р. человеку: ср. мифология человека (божества) на дереве (*Один* на *Иггдрасиле*, Иисус Христос на крестном древе и т. п.), человека (божества), вырастающего из Р. или прорастающего в аиде Р. (*Осирис, Адоныс, Дионис, гамадряды* и др.; ср. *умирающий и воскресающий бог*), превращения в Р. (*Дафна, Дриота* и др.), превращения Р. из крови или тела мифологического персонажа (*Нарцисса, Гуакифа, Атласис, Сивариана* и др.), антропоморфизация Р. (*Мандрагора*), зачатия от Р. Характерны *этимологические мифы* о том, как в данной традиции научились вырабатывать Р. или готовить из Р. опьяняющий напиток, вкушение которого дает силу, процветание, плодородие и т. д. (ср. *Хаома, Майлунь* и *Патекатль* и др.). В *космогонических мифах* Р. часто выступают как фактически первый созданный богами объект (см., например, в ст. *Тильман, Лазар* и *Ашман*), иногда — с демургерическими функциями (бог леса *Тане* разделил небо и землю) или как волос персикового (см. *Имир*). Мифологизация растительного мира связана с противопоставлением дома (обитаемого пространства) лесу, как приближенно злых духов и т. п. (ср. *леший, Баба-Яга* и др.).

РОЖДЕНИЕ, мифологизированный акт жизненного цикла. Чуждое Р. (и зачатие) собственно большинство мифологических персонажей. Р. характерный мотив многих категорий мифов, в т. ч. *космогонических мифов* и *теонических мифов*. Наиболее актуальными для разных мифологий являются мифы о чуждом Р. *культурных героев*, основателей религиозных традиций и т. п.: ср. миф о *Зерване*, родившем Ормазда и Ахримана, Р. *Ромаула* и *Рема*, первой человеческой пары *Мартыи* и *Мортанна*, христианские представления о Рождестве Христовом; традиционный мотив подобных мифов —

брачная связь божества или духа с земной женщиной (вероятная трансформация брака неба и земли, ср. мифрассеяние *Эндла*). Многочисленные варианты чуждого Р. — Р. младенца отцом (*Афину* рождает Зевс, *Тешуба* — Кумарби, *Ватрада* — Хампи), камнем (*Мару, Сослам*), горой (*Уллулуме*), из семени, извергнутого божеством (*Азастья, Васихшта, Афродита* Урапия и др.). Характерно представление о кругообороте рождение (жизнь) — смерть — Р., когда вступление в группу взрослых членов племени — инициация — инсценировало смерть и второе Р. неопита (*Рабужым жем* и т. п.); смерть воспринималась в тотемических мифах как возвращение души в тотемический центр с последующим возрождением внутри тотемической группы. К подобным мифам, возможно, восходит представление о реинкарнации, в т. ч. индуистской *сансаре* — цепи перерождений, с одной стороны, и представления об умирающем и воскресающем (возрождающемся) мифологическом персонаже (зверь, бог) — с другой. Многочисленны мифологические персонажи, связанные с «семейными» обрядами, приуроченными к Р. (греч. *Илифия*, рим. *Кармента*), относившиеся часто к инашей мифологии (слав. *Род* и *романцы* и т. п.), и вредоносных существ (ср. *мамов* у некоторых народов Кавказа, *албасты* у тюрков и др.).

СВЕТ И ТЬМА, день и ночь, в мифологической модели мира одно из основных противопоставлений (наряду с противопоставлениями *верх и низ, левый и правый, мужской и женский* и т. д.), соотносящееся с главными элементами мироздания (стихиями) — небом, огнем (солнцем) и водной стихией, преисподней, луной и т. д., в конечном счете — с *добром и злом* (ср. кит. *инь и ян* и т. п.). Отделение света от тьмы (дня от ночи) равнозначно отделению космоса от хаоса и является одним из основных мотивов *космогонических мифов*; в библейской традиции (Бытие) с этого акта начинается творение. Свет воссиял в созданном космосе, тьма стала атрибутом хаоса и преисподней: в *аду* царит «кромешная тьма» — адский огонь не дает света. В античной традиции воплощение мрака (*Эреб*) и Ночь (*Никта*) — порождения Хаоса, изначальной бездны; Эреб и Никта порождают День (*Гемеру*) — ср. *Самгал* и т. п. В дуалистических мифологиях (зороастрийской и др. — ср. *Заратустра*) история мироздания и общества — постоянная борьба света и тьмы: согласно учению *Мани* демоны тьмы стремятся смешаться со светом и пожать его частицы; ср. «сын света» и «сын тьмы» в кумранских рукописях, *Люцифера* как воплощение ложного света, противостоящего истинному «свету мира» — Христу, *Шенраб-мифо*, основателя религии бон как эманация света, *Кришну* как «темную» заатару *Вишну* и т. п. Смена дня и ночи в разных традициях также связана с представлениями о борьбе сил космоса и хаоса: египетский солнечный бог Ра ежедневно спускается в преисподнюю, чтобы сразиться с чудовищем *Апоном* и вновь воссиять утром (ср. ацтекского *Уцилопочтли*). Ночь (тьма) — время максимальной активности *мечистой силы* и т. п. (см. *Геката, Вальтургева ночь, Тохтаби* — Битхоги, «дух тьмы и пустоты» у корейцев, *Фиро* — духа тьмы и смерти у полинезийцев и т. п.); «мать ночи» *египермайзер* в армянской традиции — ведьмы, преследующие солнце. В индуистской мифологии *кальа* — «день-и-ночь» Брахмы, цикл уничтожения и нового творения мира.

СВЯЩЕННЫЙ БРАК, и е р о г а м и я, мифологический мотив, как правило, передающий космогонический акт — брак неба и земли (в ритуале — брак царя и жрицы, воплощающей *богиню-мать*). Небо и земля (*Уран* и *Гея, Ранги* и *Папа* в полинезийской мифологии и т. п.) изначально пребывали в брачных объятиях, пока не были разделены божеством, создавшим пространство для жизни богов и людей — *Кронос*, египетским *Шу*, полинезийским богом *ле Тана*. *Мировое древо* одновременно разделяет и соединяет небо и землю — отсюда традиционная фаллическая символика мировой оси и ее алломорф типа *лигги* и т. п.;

ср. японский миф о божественной паре *Идзанаки* и *Идзанами*, совершившей брачный обряд — обход мирового столпа и т. п. С. представляется о С. б. связана символика дождя, небесных вод, оплодотворяющих землю или земную богиню, женщину (ср. миф о *Зевсе* и *Дане*), участницу ритуала (см. *Додола*), молнии, осядающей союз неба и земли (см. *Уо-ся* *Дзо-жэн*) и др.; ср. также представления о Матери Сырой земли, пахоте и севе как ее олицетворении и т. п. Вариант мифа о С. б. земля и неба — брак небесного бога (*эромороси*) и хтонической богини, ее замена (похищение земей) и низвержение на землю (в преисподнюю): ср. *Пертунас* и *Жемана*, *Перун* и *Мокошь*, *Есь* и *Хоседэм* и т. п. Многочисленные мифы о небесной свадьбе луны и солнца (ср. *Лунарные мифы*, *Солнечные мифы*); демиург-андрогит *Маву-Лиза* у фон первоначально представлял собой божества луны и солнца; латинские — их брак (ср. *Урале* и т. п.). С. б. — характерный мотив мифов и ритуалов, связанных с умирающими и воскресающими богами природы (ср. *Анат* и *Балу*, *Исида* и *Осирис* и т. п.). Как правило, сакральный (особый) характер С. б. подчеркивается кровнородственным связью супружеской пары (см. *Никст*). Контакт со сверхъестественным миром представлял как брачную связь с божеством жреца, шамана, в средневековых представлениях — *свдьбы* и *сатаны* (ср. *Индубы*, *Лилит* и т. п.). В мифах о культурных героях брак — средство достижения культурных благ (см. в ст. *Ворон*, *Мед поэзии*), в волшебных сказках (в т. ч. о волшебном супруге — ср. *Финист Ясный Сокол*), напротив, брак — цель, достигаемая при помощи волшебного средства. СМЕРТЬ, мифологизированный акт низвержения цикла. Широко распространены этиологические мифы о происхождении С.: в эпоху первотворения люди не умирали или возрождались подобно лунае (в мифах асперидийцев), змея, сбросившая кожу (у народов Океании), во впоследствии утратила эту способность. С. этиологическими мифами о С. у африканских народов связан мотив лонной весты: демиург обещает людям бессмертие, но вестник по ошибке или злому умыслу говорит, что люди будут умирать (ср. в ст. *Вадумба*, *Комбенки* и др.). Истинное бессмертие может быть связано с нарушением табу (ср. миф об *Апакжити лок* у тамилов и мотив *«греховника»*), преступлением (убийство *Хигиуале* у цемале, убийство *Канюм Авелли* и т. д.). В ряде традиций первый смертный — первочеловек; от *Гайомарта* (ср.-иран. «живой смертный») происходит черная пара смертных; *Яма* в ведийской мифологии становится царем мертвых и загробного мира. В дуалистических традициях С. — худшее из творений противника демиурга (*Ажеро-Майюла* и др.); сам противник демиурга — воплощение С.; и хозяин мира мертвых (ср. *Куль-Отыр*, *Эралик*, *Самаэль* и т. п.). Поиск бессмертия людьми обречены на неудачу (см. *Мауи*, *Гильгамеш*); оно доступно лишь богам, обладающим напитком бессмертия (*амрита*, *амброзия*) и т. п. (ср. *Си-вангу*). Достижение подлинного бессмертия возможно лишь в загробном мире — ср. нит, эмко, христианских праведников в *раю*, буддийского *Сукхавати*, острова блаженств (Елисейские поля, кельтский *Аваллон*). Божеством С. во многих традициях является хтоническая богиня — хозяйка преисподней и ее демонов, божество, тьмы и т. п.: скандинавская *Хель*, шумеро-аккадская *Эрешкигал* и т. п.; вместе с тем для облика хтонических богинь С. характерны амбивалентные черты: ср. аттескую богиню земли и С. *Костлику*, родиншу верховного бога Ушилопотли, кит. Си-вангу, богиню С. и брака и владычицу свадебной бессмертия, кетскую *Хоседэм*, «впянувшую мать», пожирающую души людей, *Мулаа Сатене*, повелительницу мертвых у всамле, к-рал рондает младенца с приходом каждого нового умершего в загробный мир. Мужское божество — воплощение (олицетворение) С. — самодвижный *Товоте*, аттеский *Михтапакте-хутли*, *Киллат* у марийцев и т. п. — надевшаясь в основном способностью лишить человека жизни (душа — ср. ангела С.

в индустической мифологии *Малла га-Маври*, *Муну* у западных семитов, *Израила* в мусульманской мифологии, полинезийского *Фиро* и др.). С. представлениями о С. (и болезни) связаны многочисленные азиатские духи, прежде всего — вредоносные мертвенцы, причиняющие С. — слав. *мава*, *уварь*, тюркский *убур*, *мыльма* у корейцев и т. п. В мировом фольклоре распространен мотив заключения С. хитроном в сосуд, мешок и т. п.; пока С. не освободилась, люди не умирали (ср. *Танатос*, *Азырен* и др.). Мотив возрождения через С. связан с представлениями об умирающих и воскресающих богах.

СОЛЯРНЫЕ МИФЫ, мифологизация солнца. Связаны с астральными, прежде всего — *лунарными мифами*. В архаических мифологиях солнце (и луна) — культурный герой, понавший на небо: *Иноко* (солнце) и *Хайма* (месяц) у хадзипи — близнецы, луна подчиняется солнцу; ср. скандинавский миф о *Соль* и *Мани*, за гордыню отправленные богами на небо, где они правят колесницами солнца и месяца, *Пу нэн* и *Нанг Бюю* у белых хай и т. п. С. деланиями культурных героев связаны также мифы о добычании солнца и луны в ином мире (ср. *Вайдымйен*), уничтожение лишней солнца своим жаром сжигающих землю, в мифологии Восточной в Юго-Восточной Азии (стрелок *И* в китайской мифологии, монгольский *Эрхий-мерей* и т. п.). Для ранней индоевропейских традиций характерны мифы о небесной свадьбе, где дочь солнца — сестра и супруга божественных близнецов (ср. *Сурья*, *Аурра*). Традиционны мифы супружества солнца и луны (ср. корейских *Ено-ран* и *Сю-нэ* и др.). В мифах кочуа от солнца (Нипи) и земной женщины рождается демиург *Инуарри* («инка-царь») — правитель государства *нико* считались детьми солнца; ср. *Сыменную династию* и *Инуку династию* в индустической мифологии, богиню *Аматарасу* как предка японских императоров и т. п. В древних государствах солярное божество могло возглавлять пантеон, как *Шамаш* в аккадской, *Ра* в египетской, *Аматарасу* в японской мифологии; характерны мифы о ночном стражнике солнца с чудовищем преисподней (египетский змей *Апоп*), о сошествии в подземный мир (*Аматарасу*, *Тонатиу* у ацтеков), омпании в водах, куда спускается Солнце (*Хотал-эка* у майи, озеро *Сальчи* в китайской мифологии). С. представлениями о солярной колеснице (ср. *Гелос*, *Сурья*, армянский *Аре* и т. п.) связано уособление солнца колесу; др. характерный образ солнца — глаз божества (*Митри*, *Ватру* в древнеиндийской традиции, ср. *Сехмет* — воплощение палачащего солнца, как око *Ра* и т. п.).

СУДЬБА, в мифологии предопределение жизненного пути человека (коллектива), богов и космоса в целом. В мифологической модели мира связана с противопоставлением доли — недолы (счастья — несчастья), жизни и смерти, добра и зла. Представления о С. и ее предсказуемости определяли во многом стратегию поведения коллектива: отсюда роль гаданий (ср. *Фа* — божество гадания у фон), оракулов и прорицателей (пророков, *Пифии*, *сиблы* и т. п.) с одной стороны, и соотнесение персонажей, воплощающих С., с мировым порядком, мировым древом и т. п. — с другой. Ср. обитель *норн* у норн *Игграсиль* в скандинавской мифологии, веретено *Анаки*, богини необходимости, матери *моир*, воплощающее мировую ось, др.-инд. представление о мировом законе, *упати*, предопределяющем поступки богов и людей и т. д. вылет до астрологии. В шумеро-аккадской мифологии божество, владычество табличками судеб (см. *Ме*), правит миром (ср. представления о Книге судеб — *Васти* и *Грохе* у армян, *Бедис Мисрельи* у грузин, рус. Голубиной книге — гадоточни вселенской мудрости и т. п.). Традиционный мотив: наделение в момент рождения человека С. (*долей*) *кайрали*, *паркали*, слав. *судьницами* и т. п., часто прятующими нить человеческой жизни (ср. нити жизни у духа *Мидум* у эвенков); воплощение доли человека — его демон (ср. *алаб*), *емий*, дух-двойник. С. мира определяется в *эсхатоло-*

гических мифах (ср. скандинавский *Ранарек* — «судьба богов»). В индийских представлениях *карма* — совокупность всех дел человека во всех его перерождениях — определяла С. Неудача, несчастная судьба возлагается персонажами, подобными греч. *керам*, шумеро-аккадской *Паммар*, ду-*араб*, *Мамат*; ср. также представления о кармисте скандинавского распределения судеб *Одина* и эллинистические представления о божестве случайности *Тихе*, перемещивочной *Фортуне*, кит. *Фу-сине* и т. п. Для героической этики характерны мотивы вызова С. (*Ахилл* мстит за смерть *Патрокла*, убивая *Гектора*, хотя знает о грядущей за этим собственной гибели) и боям (*Амари*, *нарты* и т. п.); божества предсказуют С. и ограничивают силу героев (*Геракла*, *Старый* и т. п.).

ТЕОГОНИЧЕСКИЕ МИФЫ (от греч. *теос* — «бог» и *гония* — «рождение»), мифы о происхождении богов. В большинстве традиций (в т. ч. в «Теогонии» *Гесиода*) все боги происходят от первой божественной пары (или двуполого существа — ср. *Маву-Лиза* и т. п.), часто воплощающей небо и землю (ср. *Свагерный брак*). *Пантеон* формируется в процессе порождения мифологических поколений (см. *Идзанаки* и *Идзанами* и т. п.) и борьбы (битвы) между ними: в греческой мифологии *Кронос* устраняет *Урана*, *Зевс* и олимпийские боги — *Кронос* и *Зевс* уничтожает прародителя *Титанов*, в хурритской мифологии бога *Алу* изгоняет его сын *Кумарби*, того побеждает *Тешуб*, в полинезийской *Таке* выступает против *Атеа* и т. д.

ТОТЕМИЧЕСКИЕ МИФЫ (от тотема, на яз. оджибве — «его род»), этиологические мифы о родстве людей с объектами живой (и неживой) природы. Главные персонажи архаических Т. м. австралийцев, бушменов, папуасов — зоантропоморфные тотемические *первотворцы*, по завершении мифического времени первотворения превращающиеся в животных, камни, светила, естественные объекты (чуринги и т. п.); ср. *Бунджяла* — Илнхвостого орла, *Радужного змея* у австралийцев, мифы о происхождении *Фратрий Пар* и *Моис* у обских укров, а также культурных героев — кузнецика-богомла *Паена* у бушменов, *Ворона* у народов Сербской Азии и Америки, «Лунного медведя» *Камиси* — предка корейцев и т. п. Распространенный мотив Т. м. — брак человека с зооморфным первопрородом, существом зоантропоморфной природы или способным в оборотничестве (*метаморфозам*): от этого брака происходит народ — ср. тигра *Дула* у орочей, оленюх *Мююзиуи* *не* у киргизов, *Мандина* у саамы и восходящие к Т. м. волшебные сказки о чудесном супруге (*Финист Ясный Сокол*, *Царевич-лягушка* — ср. в ст. *Курдиданя*, *Товтими* *Хай* и др.), этногенетические мифы (ср. предка монголов *Бурте-Чиню* — «Сивого волка», миф о волчице, выносившей *Ромула* и *Рема*) и др. С. Т. м. связывают и зооморфные черты древнеегипетских чомовых божества (см. *Динсада*), зооморфные символы (ср. животных, связанных с культом *Марса* и указующих места для поселения), фетиши духов-двойников (см. *пагула*) и т. п. См. также *Жизноты* *мир*.

ТРИКСТЕР, демонически-комический дублер *культурного героя*, наделенный чертами плута, озорника. В нек-рых мифах один и тот же герой дублирует свои деяния *демиурга* неудачным подражанием, обменом и т. п. (ср. *Ворон*, селькушский *Ича*, *Хувене* у банту и др.), в других *демиург* и Т. — близнецы, один создает все полезное, другой, подражая брату, — вредное (*Набинана* и *Карушу* и т. п.). Демонические (вредоносные) черты Т. очевидны в образах противников *демиургов* в *дуалистических мифах*, у скандинавского *Локи*, *чёрта* (ср. одно из его *эвфемистических названий* — *шут*), а также сказочных (*Иван Дурак*, *Эква-Пыргль* и др.), карнавальных и т. п. персонажей.

УМИРАЮЩИЙ И ВОСКРЕСАЮЩИЙ БОГ, главный персонаж ряда мифов, особенно характерных для земледельческих цивилизаций Средиземноморья. По сюжету мифа этот бог оживает в вражде с драко-

ном, хаотическим демоном или божеством, олицетворяющим деструктивные силы природы (напр., *Осирис* с *Сетом*, *Балу* с *Муту*), либо какому-нибудь болевому или невольному поступку вызывает гнев богини-матери или своей божественной партнерши (*Думзи* — *Иянки*, *Абонис* — *Артемиды*, *Дионис* — *Герты*). В результате конфликта бог — герой мифа погибает (*Осирис*, *Балу*, *Адонис*, *Аттис*, *Дионис*), воскресает (*Телепхулус*, *Деметра*), терпит поражение, теряет какой-либо жизненно важный орган (*Гор* — глаз, хеттский бог грозы — глаза и сердце). На поиски бога (или на помощь ему) уходит сестра, мать, жена, река — сын или другой родич. Они находят бога, возвращают в его жилище или возводят к жизни, при этом бог (один или с помощью своих помощников) убивает своего демонического противника (напр., *Балу* — *Муту* и *Иамму*, хеттский бог грозы с помощью богини *Ияны* и *Хупасиса* побеждает змея *Илаунку*). Воскрешенный (или возвращенный) бог восстанавливает свой прежний статус, иногда одновременно становится богом загробного мира (как *Осирис*).

Миф об У. и в. б., представленный в древних земледельческих цивилизациях Средиземноморья, имеет соответствия как в архаических (ср. мифы об умирающем и воскресающем звере у палеолитов и других народов), так и в более поздних культурах, а также в ряде архаических ритуалов (*жесткопримосетице*). Представление об У. и в. б. органично для мифов, связанных с суточным движением солнца и лунны: переход от света к мраку и от мрака к свету рисуется в них как следствие борьбы солнечного бога с хтоническим чудовищем, поражению бога и последующей его победы (ср. египетский миф о *Ра* и *Апофе*). Общепризнано воздействие содержания и композиционных моделей мифов об У. и в. б. на мифы о героях (ср. *Геркулес*, *Актем*, *Орфей*, *Эвридика*). Проследивается также их связь с сюжетными схемами классического эпоса: герой (героиня) умирает, похоронен или временно исчезает (*Ахилл*, *Экхибу*, *Бризеида*, *Елена*, *Обиссей*, *Найива*, *Сита*); муж, сестра, родич сражаются с чудовищами и демонами (*Гильгамеш* с *Хумбабой*, *Ахилл* с *Ксанфом*, *пандавы* и *Рама* с *раксхасами*), оказываются в подземном мире (*Гильгамеш*, *Обиссей*, *Рама*), едва не гибнут (*Гильгамеш*, *Ахилл*, *Обиссей*, *Рама*, *пандавы*), одерживают победу, соединяются, восстанавливают утраченное благополучие.

УМИРАЮЩИЙ И ВОСКРЕСАЮЩИЙ ЗВЕРЬ, персонаж ряда мифов, связанных с верой в священную природу зверя, на которого охотятся (Дж. Фрейзер), в тотемическое родство с ним. Магические обряды для воспроизводства животного зверя представляют «хтоничное» параллель к «асмеллельческому» мифу об умирающем и воскресающем боге или духе растительности (В. Г. Богораз-Тан). Предмет почитания и обрядов оживления у архаических охотников (чуждей, коряков, акимов) — мит, иногда полый медведь, у охотников таежной зоны (хантов, манси — ср. в ст. *Пор*, *Космы-оика*) — бурый медведь, у саамов и др. — олень (см. *Мидана*). Обряд непременно включал умилостивительные акты, цель которых — примирение охотников с духом убитого зверя, и формулы самооправдания с просьбой не сражаться на людей. В ритуал (*жесткопримосетице*) и миф об У. и в. з. входят мотивы: оборотничество, смена животного и человеческого облика; тотемическое представление о звере-предке; рождение от женщины и зверя «медвежьего героя», который, совершая подвиги, выступает как культурный герой.

ХАОС, в мифологической модели мира вселенская пучина или аморфное состояние, предшествующее творению космоса, и неорганизованное внешнее пространство, окружающее сотворенный космос. Х. представляли в виде мировой бездны (скандинавская *Гиннугатл*), мирового океана, водной стихии (египетская *Ну*), из к-рых возникает (или к-рым порождается) мир (ср. аккадскую прародительницу *Тиамот* как воплощение Х.), изначальной тьмы, ночи (полинезийская *По*; ср. ночь как одно из первых по-

рождений греческого *Хаоса*). Для начала космогонии характерна первобытная слитность земли и неба, верха и низа, мужского и женского начал (в брачных объятиях и т. п. — ср. *Священный брак*, *иль и ян*), последующее их разделение демиургом (бором воздуха — ср. *Шу*, *Диалла*, *деса* — *Тант* и т. п.); расчленение чудовища *Тиамот* *Мордуком* равнозначно превращению Х. в космос (ср. представление о *яйце мирового океана* — см. *Брихма*, *Хуньдунь*, *Паньгу* и т. п.). Творение завершается, как правило, разграничением Х. и космоса — ср. скандинавские *Мидгард* и *Утгард*, внешнее пространство, связанное с царством мертвых *Хель*, страной великанов и т. п., греч. *Тартар*, окруженный медной стеной, представление о преисподней (загробном мире), заключенной в недра земли и т. п. О вторжении сил Х., тьмы, смерти и разрушения или космоса повествуют *эсхатологические мифы*.

ХТОНИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА (от греч. хтонос — «земля»), мифологические персонажи, связанные одновременно с производительной силой земли (воды) и умерщвляющей потенцией преисподней. Собственно Х. с. — порожденные землей (ср. греч. *Гея*, рус. *Мать Сыра Земля*) или вышедшие из земли, находящиеся в ее недрах (ср. финских маахтоев), сохраняющие черты хтонических животных — змей (см. *наги*), земноводных и т. п. (ср. *Некто*, полужем — полузмея, рожденного *Геи*, *Бабу* у чибча, *Ножю* у догочов и т. п.), нередко имеющие облик чудовищ (ср. *Турбо* и др.). Сама земля в ряде традиций представлялась как некое Х. с.: растительность — его шерсть, ноги — полуострова и т. п. (ср. *Мид* и *Моу-няма*). Хтонические животные связаны с глубинами земли, корнями мирового древа, началом творения: *Ахи Будхна* — «змея глубины» в кельтской мифологии, индустский *Шеша*, *Айдо-Хево* у финн, черепашка, на к-рой держится земля в различных традициях (ср. кит. *Свань* — черепаха, воплощение водной стихии), икмерский дух — крокодил *Кром Пали*, коми *Ен* и *Омоль*, эвенкийская *Баха* в виде плугушек-демиургов, у качинов демиург *Мутум*, насыпавший землю на рыбу, плававшую в первичном океане, и др. Характерны антропоморфические мифы о создании людей из земли — кит. прародительница *Нюйва*, полуженщина — полузмея, лепит людей из глины (ср. представления об автохтонах, мифических первоначальных обитателях земли, края, ушедших под землю с появлением нового населения (рус. *чурь*, самодийские *сикхирта*, малагасийские *вазимба*). Х. с. связаны также с брачной символикой: *Нюйва* и *Фучи* в виде драконов с переплетенными хвостами; брак *Тиреитис* со змееной богиней (см. *Апи*) и скифской мифологии; женитьба охотника-хивара на богине вод *Тунухи*, превратившейся в змею; мотив царшвы-лягушки и т. п. Брав герон с хтонической богиней означал овладение землей (страной). Хтонические черты имеет образ богини-матери, мифической прародительницы, связанной также и со смертью (хаосом — ср. аккадскую *Тиамот*), от австралийской *Нупилили* до *Деметры* и *Персефоны*; ср. адтескую *Тисокозетль* (богиня — повирательница эскерментов), шумеро-аккадскую *Эрешигаль* и т. п. Амбивалентный характер хтонических божеств обнаруживают мотивы брака с небесным богом, изгнавшим жену в нижний мир (ср. *Нуми-Туррам* и *Калташ-жека* у обских угров, *Есь* и *Хоседам* у кетов, *Немба* и *Мусо Корони Вунде* у самбара). К Х. с. относились умершие, живущие в загробном мире (преисподней) — предки (см. *Лары* и т. п.). Хтонический характер имеют также соперники демиурга — владыки преисподней (ср. адтек. *Тескатлаток*, соперник *Кецалькоатля*, *Куал-отыр*, соперник *Нуми-Туррама*, и т. п.). У греков культ хтонических божеств — *Аида*, *Персефоны*, *Гебаты* — носил по преимуществу умлостивительный характер (ср. италийск. *палки*, айск. *Тошкетур* и т. п.).

ЦАРЬ, мифологизированный образ правителя, вождя, главы государства, первопродка династии; в пантеоне — царь богов (альф духов и т. п.). Ц. богов — устроитель

космоса (ср. *Мордука*, избранного на царство для сражения с *Тиамот* — воплощением хаоса, *Зевса*, поражающего *Тифона* и возмущающего богов в гигантомахии, и др.). Мифологизированный земной правитель — культурный герой и устроитель государства: *Рома* — строитель города и т. п. Земной Ц. мог отождествляться с Ц. богов и надеяться космогоническими функциями: ср. отождествление фараона с *Ра* и *Осирисом* (после смерти), титул китайского императора ди. к-рым наделялись мифические правители — культурные герои, воплощавшие основные космогонические функции (см. *У ди*, *Шю-ди*), и т. п. Мифический Ц. как первый правитель наделял функциями культурного героя (ср. *Кизва* у зуанд, кит. *Хуан-ди* и т. п.), правит в золотом веке (греческий *Писма*, оказывается первым смертным — Ц. мертвых (инд. *Яма*). Исторические Ц. — основатели государств также выступали в роли культурных героев (*Давид*, *Чингисхан*, *Александр Македонский* — ср. *Искандар*). Характерны генеалогические мифы, возводящие династию Ц. (роды вождей) к богам — полинезийскому *Тане*, рим. *Марсу*, скандинавскому *Итти* — *Фрейру* и т. п., главам пантеонов в африканских традициях (*Олару* и др.), мифы о чудесном рождении (или нахождении) правителя (в т. ч. у дерева, символизирующего его космогонические функции и роль посредника между богами и людьми — ср. литовского *Ляджюки*, корейского *Нох Хекхэ* и т. п.), о призвании правителя, на к-рого указывает чудесное знамение (морд. *Тюштан*, Пак Хёккэе и др.). Др. вариант мифологизации Ц. как медиатора между богами и людьми, мифическим временем и историей — эгемерические мифы, изображающие богов как земных правителей в греческой (*Зевс* и др. у Эгемера, 4 в. до н. э.), скандинавской (*Один* и др. у исландского автора *Снорри Стурлусона*, 13 в.), китайской (*Хуан-ди*, *Ян*, *Шунь* и др.), корейской (*Чжун* и др.) и др. мифологий. Ц. как центральная фигура мезокосма — города, страны — ответствен за социальное и космическое благополучие, прежде всего — плодородие, к-рое он должен был обеспечивать, совершая календарные обряды как Ц. — *жрец* (Ц. — *пахарь* и т. п.), при посредстве своей сакральной силы (в т. ч. силы имени Ц. — ср. имя императора *Августа* как символ возрастания — *Verg Georg. I. 25*) и т. п. Преступление (нарушение табу), совершаемое Ц., приводит к бедствиям целой страны (ср. мотив Ц. — *Эдила*). С магической силой Ц. связан сюжет «золотой ветви» (по Дж. Фрейзеру): жреком *Дианы* мог стать беглый раб, сорвавший ветвь (аналог мирового древа, ср. скипетр и т. п.) в святилище богини в Немийской роще — он получал право сразиться со своим предшественником, завладевшим ветвью, и в случае победы провозглашался «парем лесом». Фрейзер реконструировал мотив убийства — жертвоприношение Ц. — жреца, чьи силы и магическая власть над природой (плодородием) послышали к старости. Временная ритуальная замена Ц. рабом, символизировавшая смерть Ц. с последующим возрождением, характерна для действ во время праздника: ср. рим. сатурналии, где выбирался шутовской Ц., а рабы менялись местами с хозяевами — т. о. восстанавливался золотой век Сатурна. Временное превращение Ц. в раба — традиционный мифологический мотив: ср. *Саламона*, лишеного царства *Асмадем*, «рабскую» жизнь на кресте *Иисуса Христа*, «Ц. Иудейского», и грядущее пришествие его как *мессии* — помазанника *Вожьего* (ср. также образы идеального царя — будд. *Чакраватин* и т. п.).

ЧИСЛА, класс знаков, описывающих мифологическую модель мира. Универсальное значение имеет разделение Ч. на четные и нечетные в связи с дуальными мифологическими классификациями (мужской и женский, левый и правый, верх и низ и т. п. — ср. *Инь* и *Ян*). Простейшие операции дают ряд особо отмеченных сакральных Ч., описывающих основные координаты вселенной: 1 + 2 = 3 — сферы вселенной, небо, земля, преисподняя (ср. *трилока*), связанные с атами сферами божества (ср. др.-инд.

Тримурти, иранского *Трастани*, слав. *Триглава* и т. п.). Четыре стороны света с мифологизированными «хранителями» (ср. *Локалами* и т. п.) и центр мира дают число 5 (пять основных стихий в китайской мифологии, пять мифических государей *У ди* и т. п.). Сумма основных горизонтальных и вертикальных координат вселенной (4 + 3) дает число 7 как воплощение космической целостности, включая временные (7 дней недели), астральные (7 планет) и культурные совокупности (7 богов пантеона в иранской — *Амеша Спента*, восточнославянской и др. традициях, 7 богов счастья у японцев). Др. производное число — 12 (3 × 4) связано с 12 месяцами, знаками зодиака, ветхозаветными «коленами Израилевыми» (*двадцать символов Накова*), числом апостолов и т. п. Обозначение целокупности в др. традициях и вариантах может передавать число 9: ср. египетскую *энеиду* — *Атум-Ра* (один) порождает *Шу* и *Тэфну* (два), те — *Геба* и *Нут* (2), от к-рых рождаются *Осирис*, *Исида*, *Сет* и *Нефтида* (4); девять чинов ангельских и т. п. Число 10 (1 + 2 + 3 + 4) — 10 *эонов* в гностицизме, составляющие вселенскую полноту (плерому), 10 заповедей и т. д. Нарушение числовой целостности давало нечеловеческие Ч. (12 + 1 = 13): ср. *Иуду Искариота* как тринадцатого и т. п. Более сложные числовые символы восходили и протестантизму: ср. 55 добрых и 44 злых *темер*, 33 *дева*, кит. *Ба гуа* (восемь триграмм), гностического *Абракса*, 22 буквы еврейского алфавита, в соединении с 10 сферами мироздания (сефирот) составляющие основу творения, и т. д. вплоть до противопоставления Ч. 666 как числа *Антихриста* и 888 как числа *Мессии*. Специальные «числовые» тексты передают структуру мирового древа — космоса (ср. рус. загадка: «Стоит столб до небес, на нем 12 гнезд, в каждом гнезде по 4 яйца, в каждом яиче по 7 зародышей»), основные догматы (ср. в еврейской пасхальной агале: «Один! Кто знает?... Один у нас Бог на небе и земле. Два!.. две скрижали Завета... Три!... три патриарха. Четыре!... четыре праматери... Пять!... пять книг Торы» и т. д.).

ЧУДОВИЩА, тератологические существа, тератоморфные существа, в мифологии — воплощения хаоса и преисподней. Ч. как первозданные существа — шумеро-аккадская *Тиама*, кит. *Паньэ*, библейский *Левиафан*, алтунский *Сипакти* и др. — воплощают нерасчлененный, недифференцированный мир: из их расчлененного тела создается космос. Поэтому в образах Ч., как правило, совмещены черты существ, относящихся к разным космическим зонам: ср. грифоны — крылатых львов с птичьими клювами, драконов — крылатых змеев (ср. *Змей Горыныч*) и т. п. Если Ч. антропоморфны, то наделены сверхъестественной силой и размерами, многоголовостью (ср. *Рававу*) или многорукостью (ср. *Сторуки*), одним глазом (*Киклоны*) и т. п. Сотворение космоса связано с мотивом уничтожения Ч. или вытеснения, заключения их в преисподнюю, *Тартар*, внешнее каолическое пространство; мировой змеей *Ермунданд* колдом обвиняет мир в скандинавской мифологии, великанша *Хель* — правительница преисподней, племя великанов обитает в *Утгарде* — внешнем пространстве (ср. монг. *магусов* и т. п.). Ч. угрожают вторжением в мир богов и людей (ср. *гигантов* в греческой мифологии, *Кингу* в аккадской, *Уллакурме* у хеттов и т. п.), с ними сражаются боги (*Зевс*, *Тор* и др.) и эпические герои (*Герака*, *Рама*, *Гесер* и др.). Характерны также мотивы порождения Ч. им подобных — ср. *Химеру* и *Сфинкса*, порождения *Эхидны* и *Тифона* — появления их на свет от сверхъестественной или противостественной связи: так Гера рождает Тифона, *Минотавр* рожден царевной Пасифайей от быка; *Локи*, превратившись в кобылу, породил восьминогую *Слейпнира* и т. п. (ср. характерные для низшей мифоло-

гии представления о рождении человеческих уродцев от связи с нечистой силой, подмене детей *богинками* и т. п.). Мотив смерти (временной смерти) как поглощения Ч. связан с мифами об инцидациях (пожирание нефиот *Рабулжым элем* у австралийцев, ср. *Иону* и *Вайямэйнена* в древе чудовищной рыбы) и представлениями о преисподней (ср. поглощение *Мауи* хозяйкой преисподней, египетскую *Амт*, пожирающую грешников, образ поглощающей *Геены* и т. п.). Противостояние богов (людей) и Ч. завершается в эсхатологических мифах последней битвой, в к-рой гибнет и обновляется мир (ср. *Рагнарёк*); архангел *Гавриил* убивает *Левиафана* (и бегемота) для пира праведных. Тератоморфными чертами могут наделаться также существа двойной зоо- и антропоморфной природы (ср. *Томемические мифы*), первопродки (в т. ч. в китайской мифологии — ср. *Нюйя* и *Фуси*), полубожества в античной традиции — *сатиры* (фавны), инд. *хингары*, фантастические племена, обитающие на краю ойкумены (*люди дивья* в русских книжных легендах). См. также *хтонические существа*.

ШАМАНСКИЕ МИФЫ. Центральная фигура Ш. м. — шаман, осуществляющий посредничество между людьми и духами. В его распоряжении находятся особые духи-помощники, нередко в образе птиц, рыб или наземных животных, символов различных сфер мироздания (ср., например, *дозы*, *табэдо*). Шаманским космологам свойственно трехчленное деление мироздания на верхний, средний и нижний миры, каждый из которых подразделяется на несколько ярусов. Эти миры соединены *мировым древом* или космической рекой: ее истоки (южная сторона) соответствует верхнему миру, а устье — нижнему, находящемуся на севере. Положительное, светлое начало отождествляется с верхом, небом и югом, а отрицательное, темное — с низом, миром мертвых и севером (или западом). Верхний мир населен добрыми духами и божествами (часто во главе с верховным божеством), подземный мир — вредоносными, а также душами умерших, средний мир — людьми и духами-хозяевами (ср. *эе*, *иччи*). Тематически выделяются две основные группы Ш. м.: связанные с посвящением в шаманы (шаманскими инцидациями) и с шаманской обрядовой практикой. Шаманские инцидация описываются как избрничество неюфита духами, которые его преследуют своими сексуальными притязаниями, или как пребывание души будущего шамана в мире предков, на особом шаманском древе, в *клубели*, гнезде и т. д. (ср. *Одим*, *Орфей*, *Вайямэйнена*, *Этана*). В процессе намлания шаман и/или его духи-помощники совершают путешествие в мир духов, при этом он вступает в посредничи с духами болезней, склоняет духов-хозяев удовлетворить просьбы, пророчесует и, получив искомый объект (душу больного, жизненную силу новорожденного, охотничью удачу и т. д. — ср. мотив добывания живой воды прародительницей шаманом *Пари-конджу* у корейцев), передает его просителям. В сюжетах Ш. м. нередко включаются такие мотивы, как похищение души у антагониста, бегство, оборотничество и различные превращения как добываемых объектов, так и шамана, его противников и помощников; они могут быть близки мифологическим и сказочным сюжетам о культурном герое, квазинтоическом предке и т. д. (ср. *Альба*, *Дох*, *Ворон*).

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ МИФЫ (от греч. *эсхатос* — «последний»), мифы о конце света. Для архаических мифологий характерно представление о мировой катастрофе, разделяющей мифологические времена первоначала от настоящего — о потопе, пожаре, исчезновении (уничтожении) первых поколений — великанов и т. п. Первоначальные м. далеки от этических установок: так, у кетов серия потопов представляется как асполаскивание земли, живые существа

спасаются на островах; у саами Э. м. связана с мифом о небесной охоте — с гибелью *Мяндаша* погибнет мир. Развившись Э. м. соответствовали космогоническим мифам о противостоянии сил хаоса и космоса, *календарные мифы* об умирании богов природы, представления о смерти и зародком мире и особенно об утраченном золотом веке, несовершенстве мира и людей. Характерны Э. м. о космических циклах (ср. *кальпа*), в мифологии ацтеков — эры четырех солнц: первым воплощением солнца был *Тескатлипока*, эра закончилась уничтожением поколения великанов ягуарами; эпоха второго солнца — *Нецалькоатля* — завершилась ураганами, люди превратились в обезьян, эра солнца — *Тламока* закончилась вселенским пожаром, эра *Чахчхутликуа* — потопом; отсрочить конец пятой эры *Томатиу* могут регулярные жертвоприношения, призванные поддерживать силы богов. Представления об упадке добродетели с каждым новым космическим циклом [от золотого века к железному у Гесюда, от кританоги к каллиоге (см. *Юса*) в индуисткой мифологии] наиболее последовательно разрабатывались в иранской мифологии: три космические эры воспринимались как эпохи вселенской борьбы *добра* и *зла*, *Ахурамазды* в *Англо-Майнью*. В последней битве боги (*ахуры*) победят духов зла (ср. скандинавские представления о «судьбе богов» — *Рагнарёк*), мир обновится во вселенском пожаре, праведники спасет *саомазгант*. Ожидание мессии — спасителя человечества в день Страшного суда — становится главным мотивом Э. м. иудаизма, христианства, многочисленных мессаианских (ср. *Мани*) и пророческих движений.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ МИФЫ (от греч. *эйтиа* — «причина»), мифы о происхождении реальной космоса и повседневной жизни. В узком смысле — мифы, объясняющие происхождение отличительных признаков тех или иных объектов (в австралийском мифе медведь остался бесхвостым, т. к. кенгуру отрезал ему хвост, и т. п.), феноменов (ср. мифы о смерти, добывании огня, происхождении патен на луне и т. п.). С Э. м. связан мотив метаморфоз (ср. мифы о происхождении птицы *Мималей* у ненцев, солнца и луны, в к-рых превратились культурные герои, и т. п.). В широком смысле к Э. м. могут быть отнесены космогонические мифы, антропомические мифы и др.; собственно Э. м. в этих мифологических системах призваны подтвердить достоверность описываемого; так, в космогонических мифах обских утров красные пятна у гатары объясняются тем, что кровь выступила на клюве нырлющей за землей птицы и т. п.

ЯЙЦО МИРОВОЕ, яйцо космогенное, во многих мифологических традициях образ космогонических мифов. Из Я. м. возникает вселенная или некая персонафицированная творческая сила: *демиург*, *культурный герой* (см., например, в ст. *Вайямэйнена*, *Хураньгарьба*, *Прайматити*), иногда — род людской (ср. *Паньэ*). В китайской традиции первоначный хаос *Хуньдун* напоминает взболтанное яйцо. В греческой традиции также хаос уподобляется Я. м. Часто из верхней и нижней половины Я. м. возникают небо и земля или солнце (см., например, в ст. *Брахма*, *Кусарич-Хасис*, *Тангароа*, *Мутум*). Во многих случаях Я. м. описывается как золотое, а также с другими атрибутами солнца (ср. возникновение египетского солнца — *Ра* из яйца птицы «Великий Гоготу», рождение из Я. м. орфического первоначала солнечного божества *Фанеса* и др.). Иногда с образом Я. м. связывается временная структура целого (*Брахма* проводит в Я. м. год). В низшей мифологии из яйца рождаются различные воплощения злой силы (ср., например, *василиск*, *Рарог*, *домовой*, *Айтварас*, яйцо, в к-ром спрятана смерть *Кашея Бессмертного*). Космогоническая функция Я. м. соотносится с важной ролью яиц в календарных ритуалах (ср. пасхальные яйца).

УКАЗАТЕЛИ

УКАЗАТЕЛЬ*

ААРОНИДЫ, Мельхиседек
 АБАЙ ГЕСЕР, Манзан Гурме
 АБАЙ ГЕСЕР БОГДО, Хормуста
 АБАЙ ГЕСЕР ХУВУН, Гесер
 АБАКАН-КАН, Иер-су
 АВАРА, Але
 АВАРГА МОГОЙ, Аврага Могой
 АВАРИС, Гиперборей, Палладий
 АББАКУЛАВХАГА, Адхалока
 АБГАЛИ, Оаннес, «Семерка»
 АБДУРРАХМАН-АВ-ПАРИ, Паря
 АБДОМ, Аботеия
 АВО ИЗ ИДЗУМО, Ама-но Нагулама
 АБРАИ, Даны
 АБРИКИЙ, Малаки-тауз
 АБСА ГУРЦЕ, Манзан Гурме
 АБУЛ-ФАРАДЖ, Аарон, Харун
 АБХАСВАРЫ, Гана
 АБХИМАНИ, Сваха
 АБХИМАНЬЮ, Арджуна
 АБХРАМАТАНГА, Локнапалы
 АВАИКИ, Гаваник
 АВАОФ, Самаэль
 АВАСАКУ-МИТАМА, Сарудакхо
 АВАСАРПИНИ, Махавира
 АВАСИМА, Идзанаки и Идзанами
 АВБАКУМ, Архонты, Ног
 АВВЕРУНК, Робляг

АВГА, Телеф
 АВГИЕВЫ КОНЮШНИ, Авгий, Геракл, Ификл
 АВДАЛ, Абдал
 АВЕНАГО, Три отрока
 АВЕ, Лелба
 АВЕЛЬ, Адам, «Грехопачение», Ева, Кабил и Хабил, Каин, Патриархи, Сиф
 АВЕНИР, Давид
 АВЕССАЛОМ, Давид
 АВЭНИЯ, Авсон
 АВИРЕЯ, Давид, Девора
 АВИМЕЛЕХ, Волхвы
 АВИРОН, Авраам, Моисей
 АВНУД, Авраам
 АВИЧИ, Девадатта, Нарана
 АВИЛБАДХА, Локвантини
 АВЛАД, Рустам
 АВСУРГ, Нарты
 АВТОМАТА, Бусярис
 АВТОМЕДОН, Автомедонт
 АВТОМЕДУСА, Инолай
 АВТОНОЯ, Агава, Актон, Аристей, Надм, Пенфей
 АВХ, Липоксай
 АВШАТИ, Ансаты
 АГА, Гильгамеш
 АГАГ, Саул
 АГАДЖ, Фа
 АГАНИША, Даная
 АГАТТИЯР, Агастья
 АГА-ЮНУС, Нер-оглы, Паря
 АГВАЛАГРАЛ, Тулепна-Мелва
 АГБОЛЕСУ, Хевозо
 АГГЕЛЫ, Состелье во ад
 АГНИТИС, Аттис
 АГЕЛАЙ, Гегелей, Омфала
 АГНАР, Валькирия, Фригг
 АГНЕСЯ, Англас
 АГНИКУМАРА, Бхаванасаны
 АГНИМАНАВА, Бхаванасаны
 АГНИШИКХА, Бхаванасаны
 АГРАВЛА, Аглавра, Афина, Галларофий
 АГРЕЙ, Галией
 АГРИЙ, Терсит
 АГРИЙ, Гиганты
 АГРРАТА, Афрастаб, Гопатшах
 АДА, Чотгоры
 АДАД, Ан, Валу, Дагом
 АДАМ ПОСЛЕДНИЙ, Мессия
 АДАМ-КАН, Иер-су
 АДБЕЕЛ, Измаил
 АДДУ, Адад
 АДЕН, Хевозо
 АДЖА, Солнечная династия
 АДЖАЙКАПАД, Аджакпапад
 АДЖАКАДИ, Хевозо
 АДЖЕ ШАЛУГА, Орунган

АДЖИБАЙ, Манас
 АДЖИВЫ, Дживы
 АДЖИГАРТА, Шунакшена
 АДЖИ ЛАНДЕ, Унрус-обалы
 АШИ, Малаки-Тауз
 АДИАНТА, Герса
 АДМЕТА, Геракл
 АДОНИЯ, Давид
 АДТАН СУМБЕР-УЛ, Сумеру
 АДУ ХЭРЭ, Силеве Нарарата
 АДХАРМА, Нарити
 АДХИДАЙВАТА, Адхидевата
 АДХИРАТХА, Карна
 АДЖАИ, Андарха
 АНДАХА, АНДАХО, Андарха, Заххак, Керсапа
 АНДАХАРЫ, Исфандияр
 АНДЕР, Андарха
 АНЖУЛРОВИЧ, Горыня, Дубыня и Усыня
 АНЖЫДААР, Андарха
 АНЖЫДАРЫ, Манас
 АЗАИЛ, Илия
 АЗАПАНЕ, Туле
 АЗАР, Ибрахим
 АЗАРИЯ, Давид, Товит, Три отрока
 АЗАТКЫ, Албасты
 АЗАЭЛЬ, Азавель
 АЗЯКОВНА, Волх
 АЗЛАГА, Андарха
 АЗЛКА, Андарха
 АЗНАНАТКОНА, Анаг
 АЗИМУЛ, Гештинанна, Нингшишида
 АЗИЯ, Асия
 АЗРАВКА, Нишке
 АЗРАЙЛ, Парал
 АИЛОНЕЙ, Нестис
 АИЛЛЕН МАК МИДИА, Флян
 АИРГ, Аерт, Сасырмыа
 АИТУ, Аияту
 АИ, Огуз-хан
 АИГЛА, Геснериды
 АИДАГАР, Андарха
 АЙЕК-ДОНГ, Айеке
 АЙЕК-ТИЕРМЕС, Мьядла
 АЙКОДЖО, Манас
 АЙМУШ, Пары
 АЙНАР-ИЖЫЙ, Нарты, Сасырмыа
 АЙНДРИ, Матри
 АЙОДХИЯ, Бхарата, Дашаратха, Икшваку, Лакшмана, Рама, Сита, Солнечная династия
 АЙСЫ, Чарки
 АЙФЕ, Кухули
 АЙША, Фатыма
 АЙЮ, Аю
 АЙЯ, Угу, Шимге
 АЙЯ, Але
 АЙЯР, Манас Капан
 АКАМГАРИЯ, Мнамгария
 АКАНОФ, Автоной, Телегон
 АКАФИЛЛИДА, Автоной
 АКАРА, Алахатала
 АКАХАДА-НО УСАГН, О-Куняпуси

АКАШАГАРБХА, Бодхисатва
 АКЕЛЕ, Хевозо
 АКЕРБАС, Дидона, Пягмалион
 АНЕСИЙ, Аполлон
 АКЕСТ, Крымяс
 АКИД, Галатея, Полифем
 АККИ, Саргон
 АК-КУЛА, Манас
 АК МАРАЛ, Мнойоздоуэне
 АКМОН, Дактыл
 АКОЛ, Дендрит
 АКОЛОМБЕ, Хевозо
 АКОНИТ, Кербер
 АКНО, Але
 АКРАГАНТ, Астеропа
 АКРУРА, Сатраджит
 АКСИОХА, Хрисипп
 АКТЕЙ, Теламон
 АКХАТ, Ахит
 АКША, Хануман
 АКШУМКАР, Манас
 АК ЭНЕ, Ульгень
 АЛ, Албасты
 АЛА, Але
 АЛА, Хала
 АЛА ЖЕН, Албасты
 АЛАК САГАН-НОЙОН, Божинтой
 АЛАНГАСАРЫ, Менке
 АЛАЗА, Хевозо
 АЛ-АНА, Албасты
 АЛАН-ГОА, Болончар
 АЛАНГУ, Болончар
 АЛАНЗУ, Хебат
 АЛА ТАЛА, Алахатала
 АЛАФ, Уагг
 АЛВАСТИ, Ал паб
 АЛБЕГ, Тотрадз
 АЛБУРЭ, Капа Усан
 АЛБЫС, Албасты
 АЛВАСТИ, Албасты
 АЛГ, Албасты
 АЛДАР, Урызмаг
 АЛДАР МУКАРА, Сослан
 АЛЕАДЫ, Телеф
 АЛЕВАДЫ, Алевад
 АЛЕДЖ, Ануанда
 АЛЕЙ, Телеф
 АЛЕКСАНДР, Эврисфей
 АЛЕКСАНДР, Парис
 АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, Блажания, Еле, Ног, Урмашы
 АЛЕКСАНДР ПОПОВИЧ, Алеша Попович
 АЛЕКСАНДРА, Касандра
 АЛЕКСИД, Мелюба
 АЛЕКСИКАОС, Аполлон
 АЛЕКТО, Мегера, Эриния
 АЛИ, Асы
 АЛИЯНАУ-БАЛУ, АЛИЯНА, Актат, Анаг, Асират, Астар, Валу, Дагон, Илу, Иярх, Кусар-и-Хусас, Левифан
 АЛИЛАТ, Аллат
 АЛИК, Албасты, Алы
 АЛИКАЛИ, Алы
 АЛ-КАРЫ, Албасты
 АЛНАФ, Тираксипп

АЛКЕЙ, Амфитрион, Зевс
 АЛКЕСТА, Аполлон
 АЛКИД, Геракл
 АЛКИДИКА, Салимон
 АЛКИМЕДА, Ясон
 АЛКИППА, Галларофий
 АЛКИФОН, Мьядла
 АЛ-КУЗЫ, Албасты
 АЛКУВИН, Форсетт
 АЛЛАТУМ, Лельман
 АЛЛАХ-ХУБАЛ, Аман
 АЛЛОГЕНЕС, Сиф
 АЛМАМБЕТ, Манас
 АЛМАС ХАТУН, Аман, Амир
 АЛМАСТЫ, Албасты
 АЛНА ИЕД, Кушкартар
 АЛЮЕЙ, Алоады, Камма, Эполей
 АЛОХАНЬ, Лохань, Пус
 АЛП КАРАКУШ, Каркус
 АЛП-ЭР-ТОНГ, Афрастаб
 АЛТАЙ-КАН, Иер-су
 АЛТАН ГАДАСУН, Алтан гадас
 АЛТАН ГАСН, Алтан гадас
 АЛТАН МЕКЛЭ, Алтан мелхий
 АЛТАН МЭЛХЭЙ, Алтан мелхий
 АЛТАН-НАР, Нар
 АЛТАН ЧЕДЖИ, Джангар
 АЛТЕМЕН, Катрей
 АЛТЕН, Алфея
 АЛТЫН ТУ, Ульгень
 АЛТЫРА, Альчера
 АЛУЛЕЙ, Алулуз
 АЛУЛУЭЯ, Донгорик и Лонгоран
 АЛХА, Рагу
 АЛЫП-КАРАКУС, Каркус
 АЛЫП-МАНАШ, АЛЫП МЯМШИЯН, Алпамыш
 АЛБА, Урстигары
 АЛБЕК, Тотреп
 АЛБЕРИХ, Хабелунги
 АЛБИЛЕ, Еле
 АЛБИН, Чотгоры
 АЛБУНЕНЯ, Сибиллы
 АЛВАЛИ, Ича
 АЛВХЕЙМ, Ваны
 АЛБЕТ, Дендрит
 АЛЫП-ФРАУ, Албасты
 АЛБРАУН, Мандрагора
 АЛБСЕДЫ, Нимфы
 АЛБТОР, Телус
 АЛФЕДР, Один
 АМАГЕШТИН, Гештинанна
 АМАДЕ ОНХИА, Але, Чи
 АМАКА, Свэки
 АМАН, Эсфирь
 АМАНГУДУ, Калунга
 АМА-НО САГУМО, Амэно Ван-тико
 АМАНУС, Хазив и Намы
 АМА САГАН-НОЙОН, Божинтой
 АМАУНЕТ, Амон, Огдола
 АМАШУМГАЛАН-НА, Думузи

* Алфавитный указатель и «Мифологическому словарю» является в своей основе именным указателем. Рубрики Указателя, которые находятся слева, составляют имена, варианты имен, эпитеты мифологических персонажей, а также мифологическая номенклатура, включающая термины-названия общих понятий и названия конкретных мифологических объектов — живых растений, элементов ландшафта, атрибутов и т. п. Отсылки на названия статей основного фонда Словаря (а не на номер страницы, на которой, как правило, помещено несколько статей) расположены в Указателе справа. В рубрике Указателя не вошли сами названия статей основного фонда Словаря, который сам по себе является указателем.

АМАЦУКУНИДАМА,
Амэ-но Вака-хико
АМАЦУ-ХИТАКА, ХИ-
КОХО-ХОДО-МИ-НО
МИКОТО, Хоора
АМБАЛИКА, Паиду
АМБАН, Амба
АМБИКА, Дхритарашт-
ра
АМБРИНА, Вач
АМЕЛФА ТИМОФЕЕВ-
НА, Добрыня Викитч
АМЕТА, Хашнузеле
АМИНИИ, Нарцисс
АМИТАВАХАНА, Бха-
ванавасины
АМИТАТИ, Бхаванава-
сины
АМИТО-ФО, Аматабха,
Ситья
АМИТХА, АМИТХА-
БУЛЬ, Аматабха,
Ивансем
АММЕИ, Ампа
АММУ, Амм, Иарих
АМНОН, Давид
АМОНР, Лансеян и
Амонг
АМОНГА, Уацамонга
АМОН-РА, Амон, Мон-
ту, Ра
АМОН-РА-ГАРАХУТИ,
Амон, Гор
АМОН-РА-МОНТУ,
Амон, Бухус, Монту
АМОН-РА-СОНТЕР,
Амон
АМОН-ХАПИ, Амон,
Хани
АМОРО, Лялет
АМОС, Архонты
АМШИК, Мопс
АМРАМ, Аарон, Моисей
АМТ, Маат
АМУКЭ, АМУЛИ, Ло-
ва, Нгылека, Тодоте
АМУЛЬ, Кава Усан
АМУРУ, Белет-Цери,
Марту
АМФИНАКС, Прет
АМФИДАМАИТ, Бусе-
рис
АМФЕЛОХ, МЛАД-
ШИЙ, Амфилох, Мопс
АМФИМАР, Музы
АМФИНОМА, Ясон
АМФОТЕР, Агалеор,
Аварная, Каллпир
АМШАСПАНД, Амеша
Светга
АМЭ-НО ОХАВАРИ, Та-
намнадути
АМЭ-НО ТАДЗИКА-
РАО, Амагврасу
АМЭ-НО ТОРФОУНЭ,
О-кунявуса, Такэм-
кадаути, Ториво Ива-
кусубуэ
АМЭ-НО-ФУЦУНУСИ,
О-кунявуси
АМЭ-НО-ФУЮКИНУО
КАМИ, О-куявуси
АНА, АНИ, Але
АНАГЕТА, Ангитя
АНАГИЯ, Ангития
АНАДИОМЕНА, Афродита
АНАИТ, Анахит, Ардвн-
сура Анахита
АНАИТИДА, АНАТИС,
Ардвнсура Анахита
АНАИДЕЙЕ, Габрис
АНАЙЧЕ, Ана
АНАКИ, Анакты
АНАКИМ, Рефам
АНАКСИБИЯ, Орест,
Пелий, Стрэфий
АНАКСИД, Анакты
АНАЛА, Васу
АН АЛАЙ ХОТУН, Ан
дархан хотун
АН АЛАХЧЫН, Ан дар-
хан хотун
АНАНИЯ, Давид, Па-
вел, Три отрока
АНАНСЕ КОГУРОКО,
Ньяме

АНАНСИ, Анансе
АНАНТА, Шеша
АНАНТВАРА, Анава-
Гувда
АНАОН, Племена боги-
ни Дану
АНАПИД, Анап
АНАРШАНИ, Даса
АНАСУЯ, Атри, Сом
АНГА, Вена
АНГЕЛОС, Ангела
АНГЕ-ПАТЯИ, Пурьги-
не-паз
АНГЕХ, Торк Ангех
АНГЛАЙ, Та Педн
АНДАЙ, Совий, Теля-
вель
АНДЖАНА, Локапалы,
Хануман
АНДРЕМОН, Дриопа
АНДРИАМАНИТРА,
Занахара
АНДРИАМБАХУАКА,
Рафара
АНДРОПОМП, Меланор
АНДРОС, Аний
АНДХРЫ, Вишвамित्रа
АНДХРИМНИР, Валь-
халла
АНИЛА, Васу, Гана
АНИРУДХА, Ушас
АНКИ-ПУГОС, Пугос
АННА, Иоани Бого-
слов
АННА, Дебора, Захария
и Елисавета, Иоанн
и Анна, Исаак, Мария,
Самуил, Святое се-
мейство
АННА, Племена богини
Дану
АННАК, Наннан
АННАПУРНА, Деви
АННОН, Аваллон, Ар-
тур, Бран, Племена
богини Дану
АНРИТА, Рита
АНТАКА, Яма
АНТЕВОРТА, Кармента
АНТЕДОН, Глажк
АНТЕЙ, Антей
АНТЕЯ, Анфея
АНТЕЯ (жена Прета),
Беллерофонт, Прет,
Сфенебел
АНТВАД, Аглая
АНТВИН, Заххак
АНТИФАТ, Лестригоны
АНТОНИН, Семь сля-
щих отроков
АНТУС, Ен
АНТЭРОТ, Арес, Афродита,
Нерит
АПУ (кельт.), Племена
богини Дану
АНУ (инд.), Лунная ди-
настия
АНУДИША, Урдхва-
лока
АНУЙШ, Аждахак, Ви-
швалы
АНУЛАП, Энулап
АНУН(НА), Ануннаки
АНУН(НИТУ), Иштар
АНУТТАРА, Урдхвало-
на
АНУШАГРАВАН, Ану-
штиван
АНО, Автоной
АНХ, Атон, Твинит
АНХИНОЯ, Финея
АНХРА-МАНЬЮ, Ан-
гро-Майньо
АНХУР, Онурис
АНЧУТКА, Черт
АНШУМАН, Сагара
АНЯН, Оми
АО, Лун-ван
АО ГУАН, Ао Бги, Лун-
ван
АО ЖУН, Лун-ван
АОЙДА, Алоалы, Музы
АОНИДЫ, АОНИЙ-
СКИЕ СЕСТРЫ, Музы
АО НИНЬ, Лун-ван
АО ШУНЬ, Лун-ван
АПА, Васу
АПАВАХА, Кейянды
АПАСМАРА, Шива
АПАМСИНА, Катрей

АПСИ (сын Фороней),
Этол
АПКА-ЛЛУ, Оаннес
АПОЛЛИОН, Аваллон
АПОТРОПЕЙ, Аполлон
АППОНАСУБУХА,
Субхалева
АПР, Арпоксай
АПРАКСА, Дунай
АПУС, Абуз
АПТОРУСИБЕВЕН-
ГУК, Толенкувара
АПУ-ИНТИ, Инти
АРА ПРЕКРАСНЫЙ,
Ара Гехеник
АРАЛИ, Кур
АРАМ (библ.), Арам
АРАМАТИ, Дева
АРАТТА, Ианна
АРАХИ, Дани Дерхе
АРАХИ-БУРХАН, Бур-
хан
АРАШ, Еруслан Назаре-
вич
АРВАХ, Арвох
АРВЕРНОРИКС, Мер-
курый
АРГ, Аргонавты
АРГ, Киклопы
АРГАНФОНА, Арганто-
на
АРГАВАН, Артавазд,
Вишвалы
АРГАД, Ион
АРГАШ, Арам
АРГИМНАСА, Артимпа-
са
АРГИОНА, Керкион, Фа-
мерид
АРГИРА, Селемн
АРГИЯ, Адраст, Антиго-
на
АРГО (строитель), Ясон
«АРГО», Аргонавты, Ги-
лас, Орфей, Эргия, Ээт
АРДАЛИДЫ, Ардал
АРДАТ ЗИЛИ, Лялет
АРДВИ, Ардвисура Ана-
хита, Гаронмана,
Хаома
АРДОВ, Гюль-ябани
АРДУ, Бел
АРДХАНАРИШВАРА,
Шива
АРЕЙ, Пергам
АРЕЙ, Арес
АРЕСНОИ, Агрескум
АРКАНГ-ДЭВ, Рустам
АРКАНОД, Луг
АРИМ, Арам
АРИМАСПЫ, Грифоны
АРИН, Паря
АРИННЫ СОЛНЕЧ-
НАЯ БОГИНЯ, Ву-
рисуему
АРИОН, Арейон
АРИПАСА, Артимпаса
АРИСТОДЕМ, Геракли-
ды
АРИСТОМАХ, Геракли-
ды, Темея
АРИШТА, Локантики
АРИШТАНЕМИ, Аруна
АРИСИЙ, Аресий
АРЛЕЗЫ, Аралезы
АРМАИЛ, Заххак
АР МАС, Ал лук мас
АРМАСИН, Армаэл
АРМАТАЙ, Армайти,
Спандарамет
АРМЕНАК, Хайк
АРНА, Беот
АРНАРКУАГЕСАК,
Седна
АРОМА-ТЕЛЛЕ, Айене
АРИПНА, Миванды
АРСЛАН, Еруслан Ла-
заревич
АРТА ВАХИШТА, Аша
Вахашта
АРТАШЕС, Артавазд,
Вишвалы
АРТИ, Ами
АРУЗ-ХОДЖИ, Коркут
АРУНДХАТИ, Васеш-
ха, Сваха
АРУПАВАЧАРА, Ака-
нишха, Брахмалока
АРУПАДХАТУ, Брах-
малока, Рупадхату

АРФАКСАД, Тахма-
Уруца
АРФАН, Дзерасса, Нар-
ты
АРХАН-ШУДХЕР,
Аянгын сум
АРЦАЙ, АРЦУ, Балу,
Бел, Рула
АРШ, Асс
АРШАН (напйатон),
Очирвани, Раху
АРШАН, Дзвы, Кейяна-
ды
АРШТА, Аршат
АРЯ-БАЛО, Авалони-
тшвара, Раху
АРШ АНАСЫ, Жир
яссе
АСАВАТИ, Трагстрияса
АСАГ, АСАККУ, Нин-
гурсу, Нивурга
АСАМАШЖУ, Сагара
АСАНЬЯСАТИ, Брахма-
лока
АСЕГБОУ, Йо
АСЕНЕФ, Варвара, Еф-
рем, Иосиф Прекрас-
ный
АСИАСИ, Мула Джади
АСИТА, Лохань
АСК, Аскос
АСЛАН, Барастыр
АСЛАН АГА, Габриел
Хрештан
АСПИД, Дан
АССАЛ, Луг
АССАРАК, Трос
АСТАБИ, Аштаби
АСТАК, Меланип
АСТЕРИЙ, Милотавр
АСТЕРИЙ, Аргонавты,
Европа, Радаманф
АСТЕРИОН, Лапифы
АСТЕРИЯ, Геката, Кой,
Лето, Мянос, Феба
АСТЕРОДИЯ, Этол
АСТИКА, Наги
АСТИНЬ, Эсфирь
АСТИОХА, Актор, Аски-
лаф, Навпрестиды,
Тисополем, Эврипид
АСТИПАЛЕЯ, Эврипид
АСТРЕЙ, Борей, Зе-
фир, Нот, Паллант,
Эвр. Эос
АСТРОНОП, Эшмур
АСТУ КРАК, Хур и
Джур
АСУИХАН, АСЫХАН,
Буханойн бабай
АСУРАКУМАРА, Бха-
ванавасины, Махавира
АСУРАХАН, Асуры
АСФОДЕЛЕВЫЙ ЛУГ,
Анд
АТАГА-ТЕНГРИ, Тенг-
ри
АТАЙ УЛАН-ТЕНГРИ,
Тенгри
АТАЛА, Лока
АТАРАТЕ, Атаргатис
АТА УЛАН, Мангус, Ра-
ху, Хормуста
АТАР, Мангус
АТИБИН, Агвия, Зах-
хак, Траггаона
АТАНДРА, Вишну
АТИКАЯЯ, Виантара
АТИРУПА, Виантара
АТЛАНТИДА, Посейдон
АТРИДЫ, Алет, Амифа-
он, Ахвилл, Зевс,
Тевкр, Эпей
АТРОПОС, Мойры
АТИДА, Крапай
АТУА, Аиту
АТУР-ФАРНБАГ, Йяма
АТШО, Митра (ирал.)
АТМ, Пурьгине-паз
АУДДАЛАКА АРУНИ,
Начикетас
АУКА, Манко Капан
АУКСО, Горы
АУРА, Иакх
АУРАМАЗДА, Азура-
мазда
АУРВА, Варуна
АУРВАНДИЛЬ, Тор
АУРВАТАС, Кейянды
АУРЕЛЬМИР, Ямир

АУРУША, Типстрия
АУСКА, Усильш
АУСТЕЯ, Бубилас
АУСТРА, Аушра,
Усильш
АУСТРИ, Цвергн
АУСТРИНЕ, Аушра
АУШТАТЕР, АУШАД-
ЖАР, Даушджеридий
АУШРИНЕ, Аушра,
Усильш
АФЕФЕ, Шанго
АФЕНЕТЕ, Агбе
АФРОДИТ, Афродита
АХАВ, Елисей, Илия
АХАЗ, Молох
АХ-АЛЫЛУХ, Ах-пуч
АХАН, Иисус Павин
АХАУ-КИЧЕ, Балам-
акаб
АХВАПНЕЕН, Аван-
конджа
АХРИ, Креуса, Ксуф
АХЕРУСИЙСКОЕ ОЗЕ-
РО, Аид, Ахеронт
АХИМСА, Нара
АХИЧХАНДА, Мауд-
гальяана
ал-АХКАФ, Ад (адиты)
АХМАД, Исв
АХСАР, Дзерасса, Нар-
ты, Уархаг
АХСАРТАГ, Дзерасса,
Нарты, Уархаг, Уры-
маг
АХТ, Йошшта
АХТО, Ахти
АХТОЛА, Ахти
АХИС, Галатея
АЦАЛАВА, Залзанагый
АЦЫРХУС, АЦИРХУС,
Сослан, Хур
АЧАМАЗ, Нарты
АЧХУИТА, Вильядени
АШ, Сет
АШАКУН, Маня
АШАМЕЗ, Ацамав, Нар-
ты
АШАНИ, Рудры
АШВАПАТИ, Савитри
АШВАСЕНА, Парва
АШВАТТХАМАН, Дро-
на, Наги, Пандавы,
Парикшит
АШВИНИ, Ашвины,
Сурья
АШЕР, Асир
АШЕРА, АШЕРТУ,
Анат, Асврат
АШИДО, Лохань
АШИМЕАБАР, Наппа
АШНАП, Лахар в Ал-
лан
АШРАТУ, Асврат, Мар-
ту
АШХАРА, Иштара
АШ-ПАЙТАН, Еблис,
Шайтан
АШЮЦ, Хлнеу
АЭЛТА, Гарши
АЭЛЮПА, Гарши
АЮС, Лунная дина-
стия, Нахуша, Пуру-
равас
АЯКС ОИЛИД, Елена,
Кассиопея, Одиссей,
Патрокл, Посейдон,
Троянская война
АЯКС ТЕЛЛАМОНИД,
Гектор, Глак, Елена,
Мемнон, Одиссей, Па-
трокл, Пелоп, Перябей,
Тевкр, Троянская вой-
на
АЯНГИН СУМУН, Аян-
гын сум
АЯНТ, Аякс
АЯРЫ, Манас
БААЛ-ХАДАД, Адад,
Анат, Балу, Иамму,
Иево, Мельяарт
БААЛ-ЦАПАНИ, Балу
БАБА, Ая, Бау, Нингир-
су, Нинуртэ
БАБА-ГАМБАР, Кам-
бар, Коркут
БАБА МАРТА, Баба До-
ния
БАВАР, БАРЕАЛ, БАВ-
ВОЛ, Барбале

- БАБЕЛЬ, Вавилонская башня
БАБИДАС, Бубилас
БАБИНГА БА НУНДО, Риангобс
БАБОИ, Бебан
БАБУ, Бебан
БАВХРУВАХАНА, Арджуна
БАБ ЭЛ, Вавилонская башня
БАГА, Митра, Язаты
БАГАТУР-ТЕНГРИ, Тенгри
БАГДАСАР, Санасар и Багдасар
БАДАН, Илья Муромец
БАДЗ, Барз
БАДРИ, Амранн
БАДЫНОКО, Акуаша, Узармес
БАЕННИК, Ванник
БАЙГ, Паря
БАЙЛУН, Луя
БАЙМИНГО, Шэнь-нун
БАЙНИК, БАЙНУШКО, Балник
БАЙТОУШАНЬ, Пэктусан
БАЙЮШАНЬ, Си-ванму
БАК, Барг
БАКАЙ, Мавас
БАКАРАБ РУХ, Кала чиря
БАК ДАУ, Нам Тао и Бак Дау
БАКХИЙ, Аполлон
БАКЧУ, Джамбудвипа
БАЛАНЗА, Мусо Корони, Кууде, Пемба, Фаро
БАЛИХ, Этана
БАЛ СА, Бал
БАЛСАГ, Колесо Балсага
БАЛТИН, Таммуз
БАЛХ, Ифандилр, Кейшды
БАЛЧОКИ ГАРБА, Бал
БАЛЪТАЗАР, Волхвы
БАМСИ-БЕЙРЕК, Коркут
БАМУ, Нгаук Хоанг
БАНГА, Фир Болг
БАНАСПАТИ РАДЖА, Рангда
БАНДЖАР ДОЛОК, Батара Гуру
БАНДЖАР ТОНГА-ТОНГА, Сорипада
БАНДЖАР ТОРУАН, Мангалобулан
БАО, Восемь бессмертных
БАО ЛУН-ТУ, Бао-гун
БАО-СИ, Фуси
БАРАКА, Девора
БАРАМБУХ, Сосруко, Топрес
БАРАХУТ, Бархут
БАРМАДО, Бардо
БАРМИА, Заххан
БАРОНГ, Рангда
БАРХХУ, Паря
БАРЧИН, Алпамыш
БАРШАМ, Арам, Баршамин, Вахаги
БАСАНГ, Долоп эбуген
БАСИЛИ, Боселя
БАССАРЕЙ, Дионис
БАССАРИДЫ, Дионис, Меады
БАСТЕТ, Баст
БА СИНЬ, Восемь бессмертных
БАТАЛАКЛА, Цанц
БАТАРА БРАМА, Батара Гуру, Бома
БАТАРАКЭЛЛИНГА, Лебарисома
БАТАРА МАХАДЕВА, Гулууг Агунг
БАТАРА ЯМАДИПАТИ, Семар
БАТИЯ, Мирна, Скамандр, Текар, Твндарей
БАТМА ЗУУРА, Пыры, Умай
- БАТНА, Лялт
БАТО КАННОН, Каннон
БАТОВО ШЕРТУКО, Боткий Ширтя
БАТРАЗ, Батрадз, Ахсаргакцата, Вако-на-на, Испы, Нарты, Нарен-жаке, Пако
БАТТ, Ватт
БАТУ НИНДАНГ ТАРОНГ, Макарджка Буно, Сапген
БАТУР-МУС, Цогтайхан
БАТШЕБА, Давид
БАТШЫ, Китеж
БАТЫЙ БАТЫЕВИЧ, Илья Муромец
БАУГИ, Етуны, Мед поэзия
БАУСЕНЬ, Авсень
БАХАВЕДДИН, БАХА-УДДИН, Бибь-Мушкьякчупо, Дилана
БАХИР, Мухаммад
БАХМАН, Боху Мана
БАХРАМ, Веретрагна
БАХТАГАН, Ульгень
БАХУШАЛИН, Бхима
БАШАРАМА, Кришна
БАНДЖИД, Бало
БАЯНАЙ, Сякэж
БАЯН-ХАНГАЙ, Сахладай-нойон
БАЙНЧА, Синган
БЕБРИКИ, Амик, Арго-нагты, Бебрик, Лик, Поссидон
БЕГДЗЕ, Джамсаран, Докшты, Чойджаны
БЕГША, Рум
БЕДАРАФШ, Видарафш
БЕДОЙ, Керемет
БЕДОХУ, Сослан
БЕДУИР, Мавнос
БЕЛАЯ ТАРА, Тара
БЕЛЕНУС, Племена бо-гия Дану
БЕЛЕТ-ИЛИ, Нергал
БЕЛИ, Племена богия Дану
БЕЛИ, Фрейр
БЕ-ЛИН, Лу Юй
БЕЛБОРОДЫЙ, Исонг
БЕЛЫЙ ДЭВ, Кай Кан-тус, Михр
БЕЛЫЙ ПОЛЯНИН, Иван Царевич
БЕЛЫВЕРК, Мед поэзия
БЕЛЪТОРН, Бор, Етуны, Мед поэзия, Одян
БЕН-АММИ, Лот
БЕНАРЕС, Паршва
БЕНДИГЕЙДВАН, Бран
БЕН-ОНИ, Веннамн
БЕН-КИННОМ, Геенна
БЕОР, Валаам
БЕРГЕЛЬМИР, Етуны, Имюр
БЕРИ, Боселя
БЕРМАЙЕ, Заххан
БЕРСИЗАВА, Спеншпта
БЕРГА, Хольда
БЕРУТ, Илу
БЕРХИ, Барг
БЕС, Сослан
БЕСТЛА, Бор, Одян
БЕХЕШТ, Аша Вахшп-та
БЕЧЕЛ, Зал
БЖЕЙКУА-БЖАШЛА, Цвиц
БЗОУ, Нарты, Сасрыкво
БИА, Ньме
БИАВАН-ГУЛИ, Гюль-ябан
БИАНТ, Эарнал
БИБИ ПАТМА, Пыры
БИБИ ФАТИМА, Пыры
БИБЛИС, Библида
БИВХАТСА, Арджуна
БИДОХ, Нарты
БИЛЕАН, Валаам
БИЛИКУ, Пулууг
БИЛУЛУ, Инанна
БИЛЬ, Аси
БИЛЬ, Мани
- БИЛЬРЕСТ, Билрест
ВИЛОКАЙ, Пиллуч
БИНЪИ, Фэйги, Хэ-бо
ВИНЪОУ, Лохань
ВИРАЛ, Байаас, Бунд-жиль
ВИСАТ, Коркут, Телегез
ВИСМАН-ТЕНГРИ, Тенгри
ВИСОА, Агрон
ВИССИМДЕСЬ, Есь
ВИСКЮРА, БИСУРА, Ви-чюра
ВИ-СЮ, Цзы-гу
ВИЧЪИРБУЛИС, Бу-билас
ВИЧЕН, Пицен
ВИШР, Зу-л-кифл
ВИ ЮАНЬШУАЙ, Сянь Сингююаньшуй
ВИ-ЮИ, Суйжэнь
ВИЯ, Зелос
ВИЯРШАН, Кейяниды
ВИАИ, Финн
ВИАИИ, Имюр
ВОА, Буга
ВОАЛА, Мбомбианда
ВОАНД, Вефнад, Мапо-нос
ВОВ, Кятоврас
«ВОГИНА С КОСАМИ», Итамна, Телев
ВОГМ, Боггарт
ВОДИ, Мед поэзия
ВОДХИДХАРМА, Да-рума
ВОДХИЧИТГА, Тара
ВОЖИР САГАН-НОЙ-ОН, Божиктой
ВОЖОНТОЙ, Божиктой
ВОЙ, Дева
ВОЙКОУ-НГУО, Нга
ВОКСЕИДЕСЬ, Есь
ВОЛАНГ, Берлинг
БОНДУТВО-НГУО, Нга
БО-НОЙОН, Чорос
БОР, Аси и Эмбля, Бу-ри, Имюр, Одиш
БОРИМ, Борм
БОСАИУ, Пуса
БОСОМВЕ, Ньме
БОСОРКА, Богиня, Стригой
БОСОРКУЦ, Дводуш-ник
БОССОМУРУ, Ония
БО-ХАН, Чорос
БОХОЛДОЙ, Сунс
БОХО МУЯ, Буха-нойон бабай
БОХО ТЕЛИ, Божиктой, Буха-нойон бабай
БО-ХУ, Бай-ху
БОШАНЬ, Луя
БОРАГИ, Асы, Идуны, Мед поэзия
ГРАМА, Ибу Пертивя, Гатасара
БРАН БЕНДИГЕЙД, Бран
БРАНХИДЫ, Бранх
БРАХМАКАЙКА-ДЖ-ВА, Брахмалока
БРАХМАНАСПАТИ, Брахспати, Дахш-на, Вастар
БРАХМАНИ, Брахма, Матри, Сарасвати
БРЕЙДАБЛИК, Асгард, Бальдр
БРИКА, Бебрина
БРИМИР, Имюр, Цверги
БРИС, Брисейда
БРИХАТПАДА, Брах-малока
БРОКК, Цверги
БРОККЕН, Вальпур-гиева дочь, Рагана
БРОТ, Гемера
БРУЗГУЛИС, Телльель
БРУИГ НА БОЙНЕ, Дагда
БРУТЕН, Видевут и Брутен
БУВА, Буга
БУДДАКИШЕТРА, Амг-табха, Будда, Манд-жури, Сукхавати
- БУДЖИ, Галеша
БУДУАЛЫ, Абдал
БУДУРГУ САГАН-ТЕНГРИ, Сахладай-нойон
БУКИТ, Бунп
БУ-КУ, Хоу-цзи
БУЛАГАТ, Буха-нойон бабай
БУЛАЯЯ, Афина
БУЛИ, Бунп
БУЛОТУ, Пулоту
БУЛУ, Пулоту
БУМБА, Дянгар
БУНЕЛА, Еде
БУНЕНЕ, Уту
БУОР МАЛАХАЙ ТОЙ-ОН, БУОР МАНГА-ЛАЙ, Арсандулай
БУРАФАРНЫГ, Бората
БУРИЯШ, Хутха
БУРКАН, БУРТАН, Бурхаи
БУРКУТ-ДИВАНА, Дя-вана
БУРХАН-БАКШИ (БАГШИ), Отхан-Га-лахан
БУРХАН-ТЕНГРИ, Тенгри
БУРХАТУ-ХАН, От-хан-Галахан
БУРИ-ВОГАТЫРЬ, Иван Царевич
БУТ, Панджон, Эреффей
БУТАДЕУС, Агасфер
БУТРУС, Петр
БУУС ДБАЛКЫН ХО-ТУН, Ульгень
БУЦЭИНЕО, Дяюй
БУЧЖОУШАНЬ, Гун-гун, Нюйва, Юку
БУЭ, Мбуэ
БУХАВА, Рудры
БУХАВА, Шива
БУХАВАТИ, Амма, Идам
БУХАИРАТХА, Гаига, Сагара
БУХАДРА, Варна
БУХАИРАВА, Шива
БУХАИРАВИ, Левн
БУХАИШАДЖЪЯРАД-ЖА, Бхайшаджьягуру, Вэй Гу
БУХАИШАДЖЪЯ-СА-МУДГАТА, Бхай-шаджьягуру
БУХАНГАСВАНА, Инд-ра
БУХАРАДВАДЖА, Ас-сары, Дрона, Кубера, Риши
БУХАРАТАВАРША, Бха-рата, Двипа, Нася
БУХАЙМКАРА, Рудры
БУХИГУ, Матаряшван
БУХИМ, Гатогох
БУХИШАНА, Рудры
БУХИШМАКА, Рукшша
БУХОГАВАТИ, Пагс, Па-тала
БУХРИГУ, Питары
БУХУВАРЛОКА, Лока
БУХУМИ, Бодхисатва
БУХУМИ, Притхиви
БУХУРЛОКА, Лока
БУХУТАПАЦДА, Бха-ванавасинь
БУХУТЕШВАРА, Бхути, Шива
БЦЕНЬ, Хамцэ
БЫДА-НГУС, Нга
БЭГЦЭ, Джармапала
БЭЙ-Е, Сюань-у
БЭЙЮЭ, У юэ
БЭЛ, Немурут, Хайк
БЭНДЗАЙ-ТЭП, Бэн-сай-гэн
БЭС-АХА, БЭС-ХАТ, БЭС-ХИТ, Бэс
БЮЛЕЙСТ, Лоля
БЯНЪЧЭН-ВАН, Дшоу
БЯТАРУ, Емап
ВАНГ, Вахаги
ВАНАНТ, Бунджиль
ВАВИЛА, Христофор
ВАГАРШАК, Деметр и Гясанэ
- ВАГИШВАРА, Манд-жури
ВАГИШВАРИ, Сарасва-ти
ВАДЖА, Раху
ВАДЖАПРАВАСА, На-чикетас
ВАДЖРАБХАЙРАВА, Джармапала, Яманта-на
ВАДЖРАБХРИТ, Вад-жра
ВАДЖРАВАРАХИ, Да-кияни, Праджня, Сам-вара
ВАДЖРАВЕТАЛИ, Ямантака
ВАДЖРАДХАТВЕНША-РИ, Будда
ВАДЖРАКАМА, Майя (инд.)
ВАДЖРАСАТВАТМИ-КА, Ваджрасатва
ВАДЖРАПРИНХА-ЛА, Видьядеви
ВАДЖРИН, Ваджра
ВАДО, Митра
ВАДХРЪЯШВА, Сарас-вати
ВАЗ, Барг, Барз
ВАЗИШТА, Спеншпта
ВАИС-БОБО, Пяры
ВАЙВА, Перкупас
ВАЙКУНТХА, Голока
ВАЙРОУЪЯ, Видьядеви
ВАЙРУПЫ, Пятары
ВАЙШНАРА, Агня
ВАЙШНАВИ, Матри
ВАЙШРАВАНА, Висл-мож-тэн, Докшты, Джармапала, Кубера, Ли-тъяван, Локапа-лы, Лу, Мандала, Ночка, Пехар
ВАКЕА, Атеа, Тангароа
ВАКАМИКЭНУ-НО МИКОТО, Дзимму-тонно
ВАК-МИТУН-АХАВ, Ах-Пуч
ВАКОНДА, Вакан
ВАКШЕТВА, Шиппауи
Вайунг
ВАЛАК, Валаам
ВАЛЕМ-ХУДЖА, Кв-ремель
ВАЛИАЛА, Северга-динг
ВАЛЛА, Веннамн, Дап, Двенадцать сыновей Иакова, Иаков
ВАЛЛИ, Муруган
ВАЛУКАПРАБХА, Адд-халока
ВАЛЪГАЛЛА, Вальхал-ла
ВАЛЯСКЪЯЛЬВ, Ас-гард, Одиш
ВАМАНА, Аватара
ВАМАНА, Диггаджи, Локапалы
ВАМШУМ, Гайавата, Де-ганавипа
ВАНАИСИ, ВАНАН-СЕС, Унко
ВАНАРЫ, Пуластья
ВАШАСВЕ, Мегсвай-мы
ВАНАСПАТИ, Сома
ВАНАТУР, Амастор и Ванатур
ВАПАХАЛЬБЫ, Мег-сваймы
ВАПАХЕЙМ, Ваны
ВАНГИЛОИГА, Мбом-бианда
ВАПДАРМАНИИ, Спенготата
ВАН-ДИ, Лу Юй
ВАЛЕМ, Унко
ВАНЕМА, Мукаса
ВАНМУ-НЯННЭИ, Си-ванму
ВАННЕ КОНСИМ, Аван-коджи
ВАН ФАН-НИИ, Ма-гу
ВАН ХЭН, Ван Хай

ВАН ЦЗЫ-ДЭН, Ван-му шичже
 ВАНЦЗЫ ЦЗИНЬ, Ван-цзы Цяо
 ВАН ЦЗЯО, Хо бу
 ВАН ШУ ХО-ФУ ТЯНЬ-ЦЗЯН, Ван Лин-гуань
 ВАР, Асы
 ВАРА, Яима, Кангха, Каршиптар
 ВАРАВА, Иисус Христос
 ВАРАК, Девора
 ВАРАНГИ, Ваджранга, Индра
 ВАРАФУ, Мандах
 ВАРАХА, Аватара
 ВАРАХА, Юга
 ВАРАХИИД, Архангелы
 ВАРГАН, Веретрагна, Фарн
 ВАРДХАМАНА, Махавира
 ВАРС, Бара
 ВАРИНГИН, Упулере
 ВАРИФУ, Варафу
 ВАРМА-АТЯ, Варма-ава
 ВАРУНАНИ, Варуна, Волосыни
 ВАРУНИ, Варуна, Сура
 ВАРХРАН, Веретрагна
 ВАРЧИН, Асури
 ВАРГНА, Веретрагна
 ВАСАВА, Васу
 ВАСИЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ, Добрыня Никитич
 ВАСИЛИЙ ОКУЛЬБЕВИЧ, Киятовас
 ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ, Иван Царевич
 ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ, Мазда
 ВАСИНТХИ, Питары
 ВАСУКИ, Аватара, Лока, Наги, Патала, Шеша
 ВАТАКУМАРА, Бхаванавасины
 ВАТАЦУМИ-НО КАМИ, Тостама-хима, Хоорв
 ВАТША, Атеа
 ВАТ-ЛУНГ, Лунг
 ВАУВАЛУК, Куналпих
 ВАУН, Вайшун
 ВАФУИЛ АРАМЕЯНИН, Ревекка
 ВАХАНА, Айравата, Ваю, Макара, Нандя, Скандя, Шива, Яма
 ВАХИЕРОА, Тафак
 ВАХИЕРОА, Рата
 ВАХНИ, Локантия, Сваха
 ВАЧАСПАТИ, Брахаспати
 ВАШИТТА, Васитта
 ВАШТИ, Эсфирь
 ВАЭЛ, Атеа
 ВАЮБАЛА, ВАЮВЕГА, ВАЮГА, ВАЮДЖВАЛА, ВАЮМАНДАЛА, ВАЮРЕТАС, ВАЮЧАКРА, Маруты
 ВАЮГИ, Вий
 ВЕ, Вали и Ве
 ВЕДИОНИС, ВЕДИУС, Вейовис
 ВЕДРФЕЛЬНИР, Ингдрасиль
 ВЕДУНЬИ, Вельмы
 ВЕДЬ-АТЯ, Вель-ава
 ВЕЗКИИ, Везува
 ВЕЗУЛИЯ, Везуна
 ВЕДЦЕВС, Вейопатис
 ВЕЙЗАНТС, Вайкгантс
 ВЕЙНЕМЕЙНЕН, Влейнмейнен
 ВЕИОНЕС, Вейопатис
 ВЕИПОНС, Вейопатис
 ВЕЙС-БАБА, ВЕЙСЕЛЬ-КАРА, Пирм
 ВЕЛА, Велес
 ВЕЛАМБХА, Бхаванавасины
 ВЕЛЕТЫ, Асилки

ВЕЛИАР, Велвал
 ВЕЛИКОДУВ, Горыня, Дубыня и Усыня
 ВЕЛИНАС, Велнас
 ВЕЛЛАМО, Вайнмейнен
 ВЕЛНЕ, Велнас
 ВЕЛНАС, Патолс, Пеколс, Пергунас
 ВЕЛОН, Офанни
 ВЕЛУ, Волосыни
 ВЕЛЬБЫ, Бальдр, Ваны, Ингдрасиль, Один
 ВЕЛЬСИ, Сягурд
 ВЕЛЛО МАТЕ, Волосыни
 ВЕЛЮНД, Велунд
 ВЕНРЕРА, Тонекунра
 ВЕНУДАРИ, Бхаванавасины
 ВЕНУДЕВА, Бхаванавасины
 ВЕОР, Балаам
 ВЕОР, Тор
 ВЕЛУАТ, Упуат
 ВЕР, Асы
 ВЕРЛАНДИ, Норны
 ВЕРЕ-ПАЗ, Нишше
 ВЕРЕТНИК, Святогор
 ВЕРНИГОРА, Горыня, Дубыня и Усыня
 ВЕРНИДУВ, Горыня, Дубыня и Усыня
 ВЕРТОГОР, Горыня, Дубыня и Усыня, Иван Царевич
 ВЕРРОДУВ, Горыня, Дубыня и Усыня, Иван Царевич
 ВЕСОЖАРЫ, Волосыни
 ВЕССАВАНА, Ветсуван
 ВЕСТРИ, Церги
 ВЕ ТЭНРИАБЕНТ, Ла Галго
 ВЕЦОРГО, Нишше
 ВЕЧЕР, ВЕЧЕРНИК, Вечорка, Зорька и Пулуночка
 ВЕЧНЫЙ ЖИД, Агасфер
 ВЕ ЧУДАИ, Савергандинг
 ВЕШТИЦА, Богинки
 ВИБХАНДАКА, Рши
 ВИБХВАН, ВИБХУ, Рибху
 ВИБХИШАНА, Пуластья, Сарам
 ВИВАХВАНТ, Атвайа, Яма, Хаома
 ВИБИВАНА, Мерлин
 ВИГЛАВ, Беовульф
 ВИГРИД, Рагнарек
 ВИДЖАЯ, Лока
 ВИДЖУТКУМАРА, Бхаванавасины
 ВИДУРА, Панакея
 ВИДХАТРИ, Брахма
 ВИДХИ-ПАТАЛА, Лока
 ВИБЕЛОНА, Велс
 ВИКА ПОТА, Виктория
 ВИКАР, Старкал
 ВИКПРАЧИТТИ, Раху
 ВИКУКШИ, Икшваку, Солнечная династия
 ВИЛАХ, Алпан
 ВИЛИ И ВЕ, Аск и Эмбля, Бор, Один, Фригг
 ВИЛКОЛАКИ, Вилктаки
 ВИМАЛА, Кубера
 ВИМАЛАКИРТИ, Манджушри
 ВИМУР, Тор
 ВИНАТА, Амрита, Аруна, Гаруда, Кашьяпа, Наги, Супарна
 ВИНАЯНИ, Гаруда
 ВИНГНИР, Тор
 ВИНГОЛЬВ, Вальхалла
 ВИНДИГО, Вендигто
 ВИНДХЬЯ, Агастья, Арьяварта, Дурга, Писаши
 ВИНЛИЯ, Нептун
 ВИПРАЧИТИ, Майя (вид.)
 ВИПРАЧИТИ, Данава, Дити
 ВИПУНЕН, Вьянжайнен, Ильмаринен

ВИРАВХАДРА, Шива
 ВИРАДХА, Ракшасы
 ВИРАТА, Пандавы
 ВИРЕСОН, Онджо
 ВИРИГ, Барг
 ВИРИИ, Вирий
 ВИРИНИ, Дакши
 ВИРОЧАНА, Бали, Каланеми
 ВИРСАВИЯ, Давид, Иаков, Иамалл, Сатана, Соломон
 ВИРУДХАКА, Бисямонтан, Кумбханда, Лопаналы, Мандала
 ВИРУПАКША, Локаналы, Мандала
 ВИСНУ, Бома, Ибу Пертви, Нагасари
 ВИСОЖАРЫ, Волосыни
 ВИСХВ, Гмерти
 ВИТАЛА, Лока
 ВИТРИНИК, Дводушняк
 ВИТ-ХОН, Виткан
 ВИХВА, Хабек
 ВИЧИТРАВИРЬЯ, Бхима, Бьяса, Дхри-тараштра, Панду
 ВИШ, Варна
 ВИШАКХА, Нирманарати
 ВИШАПАЗУНК, ВИШАПИДЫ, Артавазд, Вишпалы, Масас
 ВИШАХАРА, Маяса
 ВИШВАВАСУ, Гандхарвы, Менака
 ВИШВАНАТХА, Шива
 ВИШВАПАНИ, Амогхасхасидхи
 ВИШВАВАСА, Кубера, Пуластья
 ВЛАДИМИР, Владимир Красное Солнышко, Добрыня Никитич, Дунай, Эмей Горыныч, Илья Муромец
 ВЛАСИИ, Велес
 ВЛАСОЖЕЛИЩИ, ВЛАСИИЧИ, Волосыни
 ВОАНЕРГЕС, Иоанн Богослов
 ВОДЖ, Кугурак
 ВОДЯНИЦЫ, Русалки
 ВОЙПЕЛЬ, Ен, Омоль
 ВОКЕОН, Вакиньял, Тсоона, Уинктехл
 ВОЛОС, Варуна, Велс, Домовой, Соловей-разбойник
 ВОЛОСОЖАР, Волосыни
 ВОЛОТЕИ, Велес
 ВОЛХ ВСЕСЛАВЬЕВИЧ, ВОЛЬГА, Волкодлак, Волх, Минкула Селиянович, Илья Муромец
 ВОЛЬГАСТА, Яровит
 ВОЛЬГВАНЕ, Стрелок-солнце
 ВОЛЬМАНЕ, Стрелок-солнце
 ВОЛЬТУМНА, Вертуни
 ВОНТ-ЛУНГ, Лунг
 ВОПАР, Вушар
 ВОР-ЛУНГ, Лунг
 ВОРСКАЙТО, Видевут и Брутен
 ВОРТУМНА, Вертуни
 ВОРУКАША, Алам-Напат, Гаромаана, Кейяны, Тимштра, Франграсян, Хаома
 ВОРСЬ, Борса
 ВОСТРОГОР, ВОСТРОГОТ, Святогор
 ВОТАН, Волан, Дьякая охота, Оляя, Эйкериа
 ВРИТРАГНА, Вритра
 ВРИТРАХАН, Вхаги, Веретрагна, Вритра, Индра
 ВРИШАКАПАЯ, Вришаклап
 ВСЕСЛАВ, Волкодлак, Эмей Огненный волк
 ВУВЕР, Убыр

ВУК ОГНЕЗМИИ, Эмей Огненный волк
 ВУКУБ-ХУН-АХПУ, Хун-Ахпу и Шваланке
 ВУЛТУРН, Волтурн
 ВУРДАЛАКИ, Волкодлак
 ВЪЛВА КОДРУЛУИ, Мамандурия
 ВЪЛХА-ЧЕРЛЕХ СУРАТАКАН ТУРА, Султи-тура
 ВЪЯНТАРА, Махавира
 ВЪИ ГУ-ДАО, Яо-ван
 ВЪИ ШУ, Чумон
 ВЪНЬ-ВАН, Биса юань-цзюнь, Бьян Ха, Сун-цзы няняня, Цзян-тай-гун
 ВЪНЬ И-ДО, Нюй-ва
 ВЪНЬ ЦЮН, Мэнь-тея
 ВЪНЬЧЕН, Гарба-Накпо
 ВЪНЬШУШИЛИ, Веньшу, Пуся
 ВЪНЬЮАНЬГУ, Сяньчи
 ВЪСАКА, Кангха
 ВЪТКО, Крия
 ГА, Гапи и Гама
 ГАБИС, Габия
 ГАБХАСТИМАТ, Лока
 ГАВАОН, Иисус Навия
 ГАДАССА, Эсфирь
 ГАДЕС, Анд
 ГАДЖАМУКХА, Ганеша
 ГАДЗЫН ЭДЗЕН, Саб-бав
 ГАЙ (жит.), Жун-шоу
 ГАЙ (баб.), Иисус Навия
 ГАЙА МАРТАН, Гайомарт, Кюмарс
 ГАЙК, Кайк
 ГАЛА, Гальс
 ГАЛААД, Иеффаи
 ГАЛАНТИАДА, ГАЛАНФОИДА, Галтиафиада
 ГАЛАР, Фьлар и Галар
 ГАЛАХАД, Артур
 ГАЛЕИ, Галест
 ГАЛЕНЕ, Галина
 ГАЛИ ЭЖЕН САХЯДАЙ УБГЕН, Сахядай-но-йон
 ГАЛОНЫ, Лойсаомонг
 ГАЛТЕНГРИ, Отхан-Талахан
 ГАЛЬДР, Один
 ГАЛЬ-ЕРДЫ, Ерд
 ГАЛ-ЭХЕ ОТХАН-ГАЛАХАН, Отхан-Гала-хана
 ГАМБО ГАРБО, Цаган Эбуген
 ГАМБО ЛОДЖУ, Цаган Эбуген
 ГАНА-ПАРВАТА, Гана
 ГАНАПАТИ, Ганеша
 ГАНДАТТА, Ганга
 ГАНГАДХАРА, Шива
 ГАНГЕЯ, Вхатма
 ГАНДАРВА, Керасапа
 ГАНДАРВА, Ардвисура
 Анахита, Гандхарвы, Керасапа
 ГАНДХАРВАЛОКА, Лока
 ГАНДХАРИ, Вьядьядеви
 ГАНИГИ, Ганики
 ГАНЬЮАНЬ, Сяньчи
 ГАО-МЭИ, Нюйва
 ГАО-СИНЬ, Ди-Ку
 ГАО ЧЖЭНЬ, Хо бу
 ГАР, Гарба-Накпо
 ГАРАНЧАЧА, Фомагата
 ГАРАХУТИ, Гор
 ГАРГАР, Гера
 ГАРГЕТТИИ, Орф
 ГАРДАТОИЯ, Локантия
 ГАРПОКРАТ, Гор-пакерд
 ГАРРЫ-МАМА, Буркут-баба
 ГАРСИВАЗ, Афрасиаб
 ГАРУДА, Джангар, Очирвани
 ГАРУН, Аарон
 ГАРУТМАНТ, Супарна

ГАРШАСП, Кай Кубад, Керасапа, Писпади-ды, Рустан, Сама
 ГАРШАХ, Гопатшах
 ГАТАГ, Сырлон
 ГАТВА, Имана
 ГАТОН, Попел
 ГАТУМУДУТ, Ан, Бау
 ГАТУТСИ, Имана
 ГАУЛЪЧОВАНГ, Кау-теован
 ГАУНАВ, Хейтс-Энбл
 ГАУРИ, Вьядьядеви, Деви
 ГАФОМА, Гиханга
 ГАХУТУ, Имана
 ГВАДЕ, Айдо-Хведо, Хезовозо
 ГВВЗУ, Хезовозо
 ГБО, Лега
 ГВАЛЕС, Бран
 ГВЕЛШАПИ, Паскуиджик
 ГВЕНДОЛЕУ, Мерлян
 ГВЕНУИФАР, Артур
 ГВИДИОН, Луг
 ГВИНТВИНТ, Пивц
 ГЕВАЛ, Херувимы
 ГЕВЕЯ, Геба
 ГЕВР, Орфей
 ГЕВАЛ, Иисус Навия
 ГЕГЕМОНА, Хариты
 ГЕГЕН-ХАН, Цогтай-хан
 ГЕЕННА ОГНЕННАЯ, Геена, Ходжене богородицы по мукам
 ГЕИР, Валькирия
 ГЕИРАХЕД, Валькирия
 ГЕИРЕЛУЛЬ, Валькирия
 ГЕКАБА, Гекуба
 ГЕКАЛА, Тесей
 ГЕКАТОНХЕЙРЫ, Сгорукис
 ГЕЛЕН, Одиссей
 ГЕЛЕОНТ, Ион
 ГЕЛИИ, Гелиады
 ГЕЛИКАОН, Антенор, Лаодика
 ГЕЛИКОНИДЫ, ГЕЛИКОНСКИЕ ДЕВЫ, Гелион
 ГЕЛИОГАБАЛ, Элагабал
 ГЕЛИРА, Хаос
 ГЕЛИИ, Гелиады
 ГЕЛЕН, Эллин
 ГЕЛЬ, Валькирия
 ГЕМ, Гемос
 ГЕМИТЕЯ, Квнн
 ГЕНОС и ГЕНЕЯ, Рапал
 ГЕНЕН, Дрегла
 ГЕРАКЛОВЫ СТОЛПЫ, Геракл
 ГЕРЦ, Асы, Етувы, Фрейр
 ГЕРЕЙСКИЕ ГОРЫ, Дафнис
 ГЕРСЕЛ-НОЙОН, Сахлад-нойон
 ГЕРЕНЗАЛ, Джангар
 ГЕРЕНИЯ, Нестор
 ГЕРИ, Один, Фенрир
 ГЕРИОНОВЫ СТАДА, Гермудес
 ГЕРИ-СУ, Пер-су
 ГЕРМЕРУДА, Герман
 ГЕРОВИТ, Яровит
 ГЕРОГЛЫ, ГЕР-ОГЛЫ, Ашыкайлы, Кер-оглы
 ГЕРСИИ, Фрейя
 ГЕСАР, Гесер
 ГЕСПЕРА, Гесперида
 ГЕСПЕРИТАДА, Геспер
 ГЕССИМАНСКИЙ САД, Антихрист, Двенадцать апостолов, Иисус Христос, Петр, Ходжене богородицы по мукам
 ГНАД, Пляды
 ГНАС, Гнадь
 ГНАЦИНТ, Гнакинф
 ГИБИЛ-ГИРА, Нуску
 ГИВИХУНГИ, Нибелунги
 ГИДЕОН, Гелеон
 ГИЕС, Сгорукис

ГИЛАЙЕРА, Афарети-
ды, Диоскуры, Лев-
яппл, Феба
ГИЛАС, Аргонавты
ГИЛЛИНГ, Мед поэзия
ГИЛШАХ, Гопатшах
ГИМЛЕ, Вальхалла
ГИНГ, Дрегна
ГИНЬЕВРА, Артур
ГИПЕРИОНИДЫ, Ге-
лос, Гиперион
ГИПЕРИОНА, Этол
ГИПНЕ, Гиппа
ГИПНОДИКА, Герса
ГИПНОКООНТ, Ификл,
Тиндарей
ГИППОЛОХ, Беллеро-
фонт, Глаак
ГИППОМЕН, Аталанта
ГИПНОНОЙ, Адрас
ГИПНОНОЙ, Беллеро-
фонт
ГИПНОНОИ, Перибей
ГИПНОТОЯ, Пеллий
ГИПНОФОЙ, Алопа,
Эпит
ГИПСЕЙ, Карена
ГИРАМИККАРТ, Васт-
варай
ГИРИША, Шива
ГИРИЯ, Кыи
ГИРНЕФО, Темен
ГИРРА, ГИРРУ, Ги-
бл, Эра
ГИРТАК, Иис
ГИСАНӨ, Деметр и Гисанө
ГИТАРИИ, Вйангара
ГИТАРИАС, Вйангара
ГИШЗИДА, Адала, Ду-
музи, Нингисаида
ГИШУБИ, Гюанга
ГИШАВА, Бардо
ГИАМО ТХОБЧХЕНМА,
Бал
ГИАТАПУТРА, Маха-
вира
ГИАХХЕН, Бал
ГИЯНИ, Маги
ГЛЕБ, Борис и Глеб
ГЛЕЙПНИР, Феирир
ГЛЕН, Гераклиды, Дея-
нира
ГЛЕН, Соль
ГЛЕНДСХЕЙМ, Вальхал-
ла, Олин
ГНА, Асыл
ГНИЦАХЕЛЛИР, Гарм
ГО АЙ, Го Цзы-и
ГОБИР, Баво
ГОВСЕНЬ, Авсень
ГОГ, Антихрист, Арма-
геддон, Гог и Магог,
Иаджудж и Маджудж,
Мессия, Сатана
ГОГОТУН, Ра
ГОГОЧИ, Ал паб
ГОДАЛИ ИЛА, Залзана-
ный
ГОДЕЙ, Гудал
ГОЙТОСИР, Ойноспир
ГОКУЛА, Голка
ГОЛД, Финг
ГОМАРА, Теель-Кусам
ГОМОРА, см. Содом и
Гомора
ГОМУНКУЛУС, Адам
ГОНГ, Дрегна
ГОНГОСИР, Ойноспир
Гондо, Фаран
ГОНДОФЕР, Фома
ГОННО, Дагшел
ГОПЛЕЙ, Канака
ГОПЛЕТ, Мон
ГОР БЕХДЕТСКИЙ,
Гор, Ихв, Онурис, Ха-
тор
ГОРА, Герсилля
ГОРАПОЛОН, Ба
ГОР-АХУТИ, Гор, Солду
ГОРГА, Деливра
ГОРГИРА, Аскалаф
ГОРГОНИЯ, Китоврас
ГОРГОФОНА, Афарей,
Икарый, Левкисп, Тин-
дарей
ГОРКАЙ, Нарты, Села
ГОРМИЗД, Волхвы
ГОР-ОГЛЫ, Кер-оглы
ГОР-ПА-РА, Гор, Рат-
Тауа

ГОР-СА-ИСЕТ, Гор
ГОР-СЕМАТАУИ, Гор,
Хатар
ГОР-СОПДУ, Солду
ГОРТИН, Радаманд
ГОР-УР, Гор
ГОР-ХЕНТИХЕТИ, Хен-
тихети
ГОРЬНЫЧ, Горыня,
Дубыня и Усыня,
Святгоры
ГОР-ЭМ-АХЕТ, Гор
ГОТАМА, Гаутама, Рини
ГОТАМА, Начикетас
ГОТТОРМ, Сигурд
ГОУ ВАНЬ-ЛИН, Сп-
ваму
ГОУНУ-ТСАЦОУ, Чаги
ГОФАННОН, Гомбюу
ГРАИНИЧ, Финг
ГРАЙВЕИКА, Аддха-
лама, Урдхвалака
ГРАМ, Сигурд
ГРАМАДЕВАТ, Девата
ГРАТНОН, Гиганты
ГРАЦИИ, Аполлон, Гер-
мес, Хариты
ГРЕНДЕЛЬ, Беовульф
ГРИДХРАКУТА, Ло-
хави
ГРИММИР, Гейрред,
Олин
ГРИМХИЛЬД, Сягурд
ГРИНЕЙ, Бротей
ГРИНИР, Сигурд
ГРОА, Тор
ГРОМ, Огонь
ГРОТТИ, Фрейр
ГРОХ, Бахт, Габриел
Хрештак
ГУА, Тайцзи
ГУАН-ЛЮ, ГУАН-ЖУН,
ГУАН-ЛИ, ГУАН-ЦЗЫ,
Лунван
ГУАНЬКОУ ЭР-ЛАН,
ГУАНЬКОУ-ШЕНЬ,
Эр-лан
ГУАНЬ ЛО, Вэйдоу
ГУАНЬ ПИН, Гуань-ди
ГУАНЬ-СИН, Лу-син
ГУАНЬ-ЦЗЫ-ЦЗАН,
Авалокитешвара, Гу-
аньинь
ГУАНЬ-ШИ-ИНЬ, Ава-
локитешвара, Гу-
аньинь
ГУАНЬ ЮЙ, ГУАНЬ
ЮНЬ-ЧАН, Гуань-ди,
Цай-шань
ГУГАЛЬАНА, Нергал
ГУГУ, Мумаса
ГУДАКЕША, Арджун
ГУЙ-ВАН, Янь-ван
ГУЖИР-ТЕНГРИ, Бо-
жинтой
ГУЙГУ СЯНЬШЕН,
Гуйгу-зы
ГУЙЦЗЫМУ, Гуйму
ГУЛАИМ, Кырк кыз
ГУЛИНБУРСТИ,
Фрейр
ГУЛЬБИЯВАН, ГУ-
ЛБИЯНЫ, Голь-
ябани
ГУМБАДАН, Исфанди-
яр
ГУН, Пракраты, Три-
мурти
ГУНАПИНИ, Кунапия
ГУНГНИР, Олян, Цвер-
ги
ГУНГУН, Туаи, Юй
ГУИДА, Арунда, Нарди-
хеу, Нарты, Сатаней-
Гуапа, Хванарпыс
ГУИНАР, Атли, Брюн-
хильд, Супрун, Ни-
белунги, Сягурд, Хен-
ши
ГУИЦЛЕД, Етуны, Мед
поэзия
ГУНОНГ БЕРАПИ, Ба-
ту Рибн
ГУИТЕР, Брюнхильд,
Супрун, Нибелунги,
Сягурд, Хенги
ГУИНГУ, Лу Вань
ГУРАЗМ, Исфандиар
ГУРБАН МЕНАРА, Ху-
хедеймерген

ГУРВЕЛЬДЖИН-ГОА,
Шидургу-хаган
ГУРСАР, Исфандиар
ГУРГУЛИ, Кампир,
Кер-оглы
ГУРДОФАРИД, Сухраб
ГУРИИ, Джанна
ГУРКАР, Гессер
ГУРУУЛИ, Кер-оглы
ГУРУРИСЭЛЛЭНГ, Во
Нылигито, Саверга-
динг, Топалпаровле-
динг
ГУСТАХМ, Туса
ГХАНТАПА, Самвара
ГХАТОТНАЧА, Бхима
ГХРИТАЧИ, Апсары,
Дрона
ГХУМОКШИ, Путхен
ГЫНИШ, Зал
ГЫР-АТА, Кер-оглы
ГЬЕЛЪП, Хвергельмир,
Хель
ГЬЮКИ, Нибелунга
ГЬЮКУНГИ, Атли, Гуд-
рун, Нибелунги
НЬЯЛЛАРХОРН, Ми-
мир, Рагнарек, Хейм-
ладль
ГЭСЭР, Гессер
ГЮБРИС, Гюбрис
ГЮЛЪВИ, Гевсон, Каль-
па
ГЮЛЪНАР, Кер-оглы,
Пари
ГЮМИР, Етуны, Эгар
ДАБА, Дабог
ДАБАН ХОЛО-ТЕНГ-
РИ, Божинтой
ДАВЕЧ, Девеч
ДАВА, Далха
ДАВ, Семарг
ДАВИД (арм.), Габриел
Хрештак, Курник Джа-
лал, Михр
ДАГАН, Балу, Дагон
ДАГАЧАН, Салкин
ДАГИНИ, Бурхан, Да-
нини, Чорос
ДАГНУС, Христофор
ДАГОНАЦ, Астхик
ДАДА, Орунган
ДАДАГА ХАРАДАР-
ХАН, Божинтой
ДАДА ЗОДЖИ, Да Зод-
жия
ДАДА СЕ, ДАДА СЕГ-
ВО, Йо
ДА ДУЦЗЫ МИЛЭ, Бу-
ддхакан
ДАДХИКРАВАН, Дад-
хирра
ДАДХИЧИ, Вадкра,
Дадхьяч
ДАЙБАН ХОХО-ТЕНГ-
РИ, Божинтой
ДАЙВА, Дэвы, Капа
ДАЙВИКА, Апсары
ДАЙГЕДЗИ, Бисамон-тан
ДАЙДАМИЙ, Дедалион
ДАЙНРУ, Карускайбе
ДАЙКОКУ Та-но ками
ДАЙСУН-ТЕНГРИ, Ге-
сер, Тенгри
ДАЙТЪЯ, Кейяниды
ДАЙФУ МАМА, Мама
ДАЙЧИН-ТЕНГРИ, Ге-
сер, Тенгри
ДАЙЮЙ, Пэнлай
ДАЛИГУЙ, Дюлай
ДАЛИМОНЫ, Тотрада
ДАЛО, Юй-ди
ДАМАН, Чаги
ДАМАСЕН, Дамасян
ДАМАСТ, Прокруст, Те-
сей
ДАМАЯНТИ, Нала
ДАМБА ДОРДЖИ, Чот-
горы
ДАМБХУ, Аслея
ДАМДИН, Докшиты,
Хангрия
ДАМЕЯН, Тараксипи
ДАМКИНА, Дамгаль-
нуна, Мардук, Энки
ДАМНАМЕНЕЙ, Дак-
тили
ДАМУ, Нингисина
ДАН, Авдо-Хведо, Ма-
ву-Лива
ДАН, Данаавы

ДАНДА, Икшваку
ДАНДАКА, Икшваку
ДАНИЛА ЛОВЧАНИН,
Илья Муромец
ДАНИЭЛ, ДАНЭЛ, Дан-
нилу
ДАНМА, Дрегна
ДАНЬ ЛИН-ЧЖИ, У юа
ДАОЗОС, Думузи
ДАОННОС, Думузи
ДАРАБ, Искандар
ДАРДЗА-НАНИЛГ,
Фурка
ДАРЕТ, Дарес
ДАРМАДЕВА И ДАР-
МАДЕВИ, Нагасари
ДАРРА-ДАКИТА, Хе-
баг
ДАРХАН ГУДЖИР-
ТЕНГРИ, Тенгри
ДАРЭХЕ, Джамбудвиша
ДАСРА, Ашвинны, На-
сатья
ДАСТАН, Сама
ДА СЫ-МИН, Сы-мин
ДАСЬЮХАН, Дасью
ДАТ, Дуат
ДАТАНУ, Даниявну,
Карату
ДАУАГИ, Зоды и Дауа-
ги, Уацамонга, Хур,
Хуцау
ДАУЖЕ, Дамгальнуна
ДАУЭРА, Баво
ДАФАН, Аароп, Моисей
ДАФНИЙ, Аполлон
ДАФЭН, И
ДАЦЗЕ, Куа-фу
ДАЦЯНЦЗЮНЬ, Тай-
суй
ДАШИЧЖИ, Пуса, Са-
тия
ДВАПАРАЮГА, Брах-
ма, Юга
ДВИПАКУМАРА, Бха-
нанавашины
ДВОРОВИК, Дворовой
ДВОРОВЫЙ, Иорт иасе
ДЕВГАЙ, Бал, Лу
ДЕБДЖИТЫ, Эдзены
ДЕБЕГЕЙ, Цига, Дайку,
Ича
ДЕБОРА, Девора
ДЕВА (сиф.), Ифигения
ДЕВА МАРИЯ, см. Ма-
рия (мать Иисуса Хри-
ста)
ДЕВАВАРНИНИ, Кубе-
ра
ДЕВАВРАТА, Бхимма
ДЕВАГИРИ, Майя
ДЕВА-КАМЕНЬ, Волх-
вы, Душара
ДЕВАКИ, Валарама,
Кришна, Прятни
ДЕВАЛОКА, Асуры,
Брахмадева, Рупа-
хату, Сансара, Траяст-
рияса, Тумшта, Шакра
ДЕВАНАНДА, Маха-
вира
ДЕВАШИ, Аулана
ДЕВАТУРА, Амаравати
ДЕВАСЕНА, Сянда
ДЕВАЧАН, Бардо
ДЕВАШАРМАН, Индра
ДЕВАНИИ, Лунаия ди-
настия, Шукра, Янги
ДЕВЕРРА, Пилуми и
Пикуми
ДЕВИЦА ГОРГОНИЯ,
Горгония
ДЕВОНА, Дивана
ДЕВЫ-ИРОЛИАДЫ,
Лихорадки
ДЕГЕРЕ-ТЕНГРИ, Бор-
те-Чыно, Тенгри
ДЕД МОРОЗ, Мороз,
Николай, Нишке
ДЕД МЯКИНА, Нишке
ДЕДУШКО-ПОДОВИ-
НУШКО, Овишак
ДЕЙКООНТ, Мегара
ДЕИОН, Актор
ДЕИОНЕЙ, Иксон
ДЕИНИЛА, Адрас, Дю-
омед
ДЕЙФОНТ, Темен
ДЕЙБА-НГУО, Дайку,
Моуямы, Нга

ДЕЙВС, Диевас
ДЕВЕ У ПЭРЕЙЕ, Дио-
паре
ДЕЙМОС, Арес, Афро-
дита
ДЕКСАЛИН, Молнонды
ДЕ-КУ-СЯРА, Муржи-
ла, Мьезилэ, Зорилэ
ДЕЛ, Фир Болг
ДЕЛЕСЬ, Ёсь
ДЕЛИЛА, Далила
ДЕЛКЯН, Цаган Эбуген
ДЕЛЬФ, Меланфо
ДЕЛЬФИНА, Тифон
«ДЕМА», Хашнувеле
ДЕМАВЕНД, Ажи-Да-
хака, Заххак
ДЕМНЕ, Финг
ДЕМОДОК, Одиссей
ДЕМОНАССА, Тисамен
ДЕПЬ, Гемера
ДЕПЕ-ГЕЗ, Коркут, Те-
пегез
ДЕРКЕТО, Атаргатис,
Семирамида
ДЕСМОНТ, Меланиппа
ДЕХТИРЕ, Кухули
ДЕХЦУН, Михр, Са-
насар и Багдасар
ДЖАБРАИЛ, Джибрил
ДЖАГАНМАТА, Деви
ДЖАГАНМАТРИ, Шак-
ти
ДЖАГАР-ХАН, Джан-
гар
ДЖАДИС, Тасм
ДЖАКЫП, Манас
ДЖАЛАКАНТА, Бхави-
навашины
ДЖАЛАМУРТИ, Шива
ДЖАЛАПРАЕХА,
Бхаванавашины
ДЖАЛА-РУПА, Макара
ДЖАЛИ ХЭЛД, Нга
ДЖАМАДАГИНИ, Ава-
тара, Парашурама, Ри-
ши, Сурабха, Сурья
ДЖАМАЛАРЫ, ДЖА-
МАЛИ, Кумер
ДЖАМБАВАТ, Вилья-
хари, Сатраджит
ДЖАМБУВАРУС, Му-
ла, Джанди
ДЖАМБУДИНЬ, Джам-
будвайпа
ДЖАМБУЛИНГ, Джам-
будвайпа
ДЖАМБХУ, Индра
ДЖАМИР ГИМБАРЕ,
Аботени
ДЖАМСРАН, ДЖАМ-
СРИН, Джамсаран
ДЖАНАКА, Сита
ДЖАНАЛОКА, Брахма-
лона, Лона
ДЖАНАМЕДЖАЯ, На-
ти, Париништ
ДЖАРАСАНДХАД-
ЖИТ, Бхима
ДЖАРДЖ, Даушжерд-
жый
ДЖАТАВЕДАС, Агни
ДЖАТАДХАРА, Шива
ДЖАТАСУРА, Бхима
ДЖАТАЮС, Гаруда
ДЖАХНА, Ганга, Каи
Хурсоу
ДЖАЯПРАТКА, Бхима,
Драупади
ДЖАЯНТИ, Шукра
ДЖЕГАНЙ, Жир иасе
ДЖЕГЕ, Гюргя
ДЖЕД, Анджети
ДЖЕЗ ТУМШУК,
ДЖЕЗ ТЫРМАК, Жеа
тырпак
ДЖЕЛМАЯН, Манас
ДЖЕР ИЙЕСИ, Жир
иасе
ДЖЕРМАН, Герман
ДЖЕХУТИ, Тот
ДЖИЛАХСТАЦ, Ану-
анда
ДЖИНА, Будда, Бхага-
ват, Махавира, Ша-
кьямуни
ДЖИНИЕРИ, Паря

- ДЖИРДЖИС**, Георгий, Ийяс
ДЖИНАТРИИ, Махавира
ДЖОК, Джуок
ДЖОРУ, Гессер
ДЖОУ ЛАХАТАЛА, Алахатала
ДЖРИМБАХАНИ, Махавира
ДЖУГУР, Альчера
ДЖУДЖЕЛМА, Агуна
ДЖУДИ, Нух
ДЖУКО, Ванга, Каумпул
ДЖУМА-КАРЫСЫ (БА-БАСЫ), Першенбекары
ДЖУМАРТКАССАБА, Каюмарс
ДЖУНГАР, **ДЖУИРА**, Джангар
ДЖУНПО, Дрегна
ДЖУНГОВА, Кунашпа
ДЖУНУС (ЮНУС-ПА-РИ), Пари
ДЖУБИРМУКХА, Сурья
ДЗАМБУ, Джамбу
ДЗАЯЧИ-ТЕНГРИ ЗАЯН САГАН-ТЕНГРИ, Дзаячи
ДЗЕДО, Сайс
ДЗИГАМИ, Та-но нами
ДЗИГОКУ, Дзидзо
ДЗИДЗИЯ, Додола
ДЗИКОКУ-ТЭН, Бисья-мэ-тэн
ДЗИНГА, Сумсеса
ДЗОДЗЕТЭН, Бисьямон-тон
ДЗОЛ-ДЗАЯЧИ, Дзаячи
ДЗОЙТИМЭН КАН-НОН, Каннон
ДЗЯДЫ, Деды
ДИ, Шан-да
ДИ'А, Ича
ДИАРМАИТ, Флян
ДИВАНА-И БУРХ, **ДИ-ВАНА-И БОРХ**, Буркут-баба
ДИВАНД, Дивана
ДИВЕНЬ, **ДИВНЫЙ**
КОРОВАЙ, Каравай
ДИВЕРИК'БЭЗ', Перкунас, Телявель
ДИВОДАСУ, Сарасвати
ДИВОЖЕН, Богиня
ДИДИ, Старуха из Вэра
ДИГНАИ, **ДИННАИ**, Дигнаи, Локапалы
ДИ-ГУАНЬ, Сань гуань
ДИДОНА, Анна Перева, Пягмалион, Тяннэт, Хаос, Эней
ДИЕВАС-ДИЕВС, Окосирес, Телявель
ДИЕВС, Диевас, Церкунас
ДИ-И, Тай-и
ДИЙ, Зевс
ДИЯНА, Дивана
ДИЙХАН-БАБА, Бобо-дехкон
ДИКА, Адрастея, Аид, Аванке, Астрея, Парфенос
ДИКАН-АТА, Бобо-дехкон
ДИКИЙ ОХОТНИК, Агасфер, Дикая охота
ДИККУМАРА, Бхаванавасины
ДИКТА, Зевс, Рея
ДИКТИННА, Бригомартис
ДИЛИПА, Солнечная династия
ДИЛЬМУН, Тильмун
ДИМАНТ, Гекуба
ДИММЕ, Ламашту
ДИНГИР, Нинмах, Тенгри
ДИНГИРМАХ, Авзуд, Нинмах
ДИНДИМЕНА, Аттис, Кибела
- ДИН-ЛУ ЧЖЭНЬ-ЦЗЮНЬ**, Сань Мао
ДИПО, Грам
ДИОН, Лебе
ДИОНИСИЙ, Семь спящих отроков
ДИОСКОР, Варвара
ДИПАНКАРА, Будда
ДИПРАХИЙ, Мелисса
ДИРЯИ, Старуха из Вэра
ДИС, ДИТ, Таранис
ДИСАВЛ, Эвбулей
ДИСАНЬ, Сань
ДИУАНА, Дивана
ДИУЛИН, Дюлин
ДИУС ФИДИУС, Фидес
ДИ-ХУАН, Сань хуан
ДИ-ХУН, Ди-цзян, Хуньтунь
ДИ-ХУНЬ, Цяо тьянь
ДИЦЭН, Циумарпо
ДИЯ, Иксон, Пирифой
ДОАМНЬЕ, Еле
ДОВЕЛОЙ, **ДОБИДОЙ**, **ДОГЕДОЙ**, Цолмон
ДОБРАЯ БОГИНЯ, Бона Деа, Приап
ДОВРЖИЛ, **ДОВРО-ХОТ**, Домовой
ДОБРЫНЮШКА МИ-КИТИНЕЦ, Добрыня Никитич
ДОВУН-МЕРГЕН, Болончар
ДОДИЛАШ, Додола
ДОДОН, Европа
ДОЛВАТ, Бахт
ДОЛОН, Волкодлак, Ломед, Одиссей
ДОЛОН БУРХАН, Долон збуен
ДОЛЫТО САГАН-НОЙ-ОН, Божинтой
ДОЛЯ, Белобог, Лайма, Лихо
ДОМОЖИЛ, Домовой
ДОИМАКОИД, Дойбет-тыр
ДОТЕТ, Дотет, Есь
ДОРЖЕ, Ваджра
ДОРЖЕЛЕГ, Гарба-Накпо
ДОРЖЕШУГДАП, Гарба-Накпо, Масалп
ДОРИДА, Амфитрита, Главка, Нерсиды, Нимфы, Фетида
ДОРИПА, Алий
ДОРОС, Дор
ДОСИФЕЙ, Елена
ДОСОДЗИН, Дзидзо
ДОТ, Балор
ДОТЭТЭМ, Дотет, Хоссапэм
ДОУ-ФУ, Вэйдоу, Доу-му
ДРАГОБЕТЕ, Баба Доякия
ДРАГОМИР, Баба Доякия
ДРАУПНИР, Бальдр, Олвин, Цергги
ДРВАСПА, Кейлиды
ДРЕВКУЛИС, Пеколс
ДРИАНТ, Ликург
ДРИАС, Калидонская охота
ДРИБХИКА, Даса, Индра
ДРИМАС, Аполлон
ДРИСТАН, Тристан
ДРОМИ, Фенрир
ДРОНА, Алсары, Карна, Наги
ДРУГМО, Гессер
ДРУДЖ, Ава Вахшшта, Друг, Траватоа
ДРУПАДА, Дрона
ДРУХЬЮ, Лунная династия
ДУАМУТЕФ, Гора пета
ДУАНА, Дивана
ДУВАНА, **ДУВАНА**, Дивана
ДУВКУЛИС, Пеколс
ДУВЫНЕЧ, Горняя, Дубыля и Усыня
ДУВЫНЬЯ, Горняя, Дубыня и Усыня; Святогор
- ДУВО**, Фа
ДУГНАЙ, Пагирнейс
ДУГУАН, Цзяньму
ДУД, Дрегна
ДУДОЛА, **ДУДУЛА**, Додола
ДУДУЛЕЙКА, Додола
ДУД-ДУЛ, Аля
ДУЗЬКУТ, Дуку
ДУМА, Измаил
ДУМАНА, Дивана, Манас
ДУН-БИНЬ, Восемь бессмертных
ДУНГИ МИНХО, Емон
ДУНГЮ, Гялло
ДУНДЕР, Додола, Перун
ДУННЭ МУСУН, Дуннэ
ДУНМАИ, Тувале
ДУНТИН, Лак Лаунг Куан
ДУНХАЙ ЛУН-ВАН, Лун-ван
ДУН-ХУАН, Дун-сяюнь
ДУН ХУН-ВЭНЬ, Вэнь-шэнь
ДУНЧУ СЫМИН ЧЖУ, Цзаован
ДУН ШУАН-ЧЭН, Вань шу-чжэ
ДУН'ГЮЭ-ЛАДИ, Дялюй, Тайшань, У юэ
ДУНЬЯН, Камшу
ДУН ЮН, Ци-сяньлюй
ДУН, Шукамуна
ДУРАШРАВ, Заратуштра
ДУУЗУ, Думузи, Таммуз
ДУХШАСАНА, Бхяма, Драугади
ДУЦЭН, Циумарпо
ДУШИ-ВАН, Дюй
ДУШО, Мьян-шонь
ДУШЬЯНТА, Бхарата, Лунная династия, Шанкутала
ДУХАРА, **ДУХАРА**, Васу
ДУХАНДЖАЯ, Арджуна
ДУХАРАНА, Бхаванавасины
ДУХАРМАКАРА, Ами-табха, Сукхавати
ДУХАРМАКАЯ, Трияка
ДУХАРМАЧАКРА, Вайрочана
ДУХАТАКИКХАНДА, Джьотишка
ДУХАТРИ, Брахма
ДУХРИТИ, Вишведева
ДУХРИШТАДЬЮМНА, Дрона
ДУХУМАПРАВХА, Адд-халока
ДУХУН, Даса
ДУХЬЯН, Брахмалока, Рупадхату
ДУХЬННЬ-БУДДА, Акшобхья, Амита, Ами-табха, Аморхасиддхи, Бодхисатва, Будда, Ваджрасатва, Вайрочана, Мандала, Самвара, Сансара, Трияка, Ямангана
ДЫНСЕЛЕ, Еле
ДЫАЖИГАН, Ульген
ДЫАЖИЛ-КААН, Ульген
ДЫАЙБИК, Ульген
ДЫБТИГАН, Мичит
ДЫЮМАТСЕНА, Савитри
ДЬЯ, Мусо Корони
Дундье
ДЭВИ, Адау, Дэви
ДЭВИ САФЕД, Дэви
ДЭМЧОГ, Самвара
ДЭНБИ-ШИ, Шунь
ДЭН ВЭЙ-ТИП, У юэ
ДЭЭР, Тенгри
ДЮБА-НГА, Ди'а, Дяйку, Нга
ДЮЙМОВОЧНА, Эльфы
ДЮК, **ДЮК СТЕПАНОВИЧ**, Добрыня Никитич, Илья Муромец
ДЮЛЬДЮЛЬ, Пыры
- ДЮЛЬЧУ**, Хадау
ДЯМАДА, Дяйку, Лозы, Моуямы, Талебио
ДЯ-МЕНЮ'О, Моу-ня-мы, Нга, Тодоте
ДЯНЬ-ФУ, Динь-му
ЭВБУЛЕЙ, Эвбулей
ЭВМЕЙ, Эвмей
ЭВМЕЛ, Агрон
ЭВМОЛП, Эвмоли
ЭВР, Эвр
ЭВРИИЛТ, Эвриилт
ЭВФРОСИНА, Хариты
ЭВХАРИЯ, Мария Магдалина
ЭВИ, Мямонтви
ЕГИПЕТ, Ио, Протей, Феано, Эгит
ЕГОРИЙ, **ЕГОРИЙ ХРАБРЫЙ**, Георгий, Илья Муромец, Лешый
ЕГУАН-ЦЗИ, Хэй-ди
ЕГУК, Сок Тхархэ
ЕДЕР-КАН, Иер-су
ЕДИГА, Соко
ЕДИНАОК, Бесы
ЕДОМ, Исав
ЕЖИ-БАБА, Баба-Яга
ЕЗАГУЛИС, Велс
Е-КОЛЛИП, Коляп
ЕКСАКУСТОДИАН, Семь спящих отроков
ЕКСИН, Чхоен
ЕЛАФАД, Илофат
ЕЛЕАЗАР, **ЕЛИЕЗЕР** (домоправитель Авраама), Авраам, Исаак, Ревекка
ЕЛЕАЗАР (сын Аарона), Аарон, Иисус Навин
ЕЛЕЙКА, Илья Муромец
ЕЛЕНА, Алеша Попович
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, Волх
ЕЛЕОН, Вознесение
ЕЛИСАВЕТА, Захария и Елисавета, Иоанн Креститель, Исаак, Мария
ЕЛИСЕЙСКНЕ ПОЛЯ, Аид, Велс, Менелай
ЕЛКАНА, Самуил
ЕЛС, Велес
ЕЛХАНАН, Голиаф
ЕЛЭ, Шибле
ЕМЕЛЯ-ДУРАК, Иван Дурак
ЕМИЗАГ, Ахумида
Е-МИН, Шяэр шэнсяо-шэнь
ЕМИЦУКУНИ, **ЕМО-ЦУКУНИ**, Еми-но куни
ЕММОР, Дина
ЕМЫШ, Амьш
ЕИ (дух), Пицен
ЕНДОЛ-ПАЗ, Пурья-не-паз
ЕНДЫН ХАЛЬМОНИ, Ендын
ЕННАМНУ, Аран
ЕНОС, Адам
ЕНПЕРИ, Пицен
ЕНСИН, Еиван
ЕПАФ, Эпаф
ЕПОНА, Эпона
ЕРАТАОФ, Архонты
ЕРВАНД, Каджи
ЕРДЫ, Ерл
ЕРМУНРЕКК, Гудрун
ЕРУСЛАН, **ЕРУСЛА-НОВИЧ**, Ерусалан Лазаревич
ЕРЫ, Георгий
ЕСИПУНЭ МИНАМО-ТО, Окинуруми
ЕСУГИ, Маул
ЕСУХЕЙ-БАТАТУР, Отхан-Галахан
ЕСФИРЬ, Эсфирь
ЕУГАМОНЕ, **ЕУГА-МОНИ**, Еукахайнен
ЕФРЕМОВА ГОРА, Девора, Иисус Навия
ЕФРОСИНЬЯ, **ЯКОВ-ЛЕВНА**, Илья Муромец
ЕХИДНА, Эхидна
ЕШПОР, Ел-да
ЖАЛАПГАШ-АТА, Пыры
- ЖАНЬДЭН**, У-шэн лаому
ЖВРОУНА, Сояий
ЖЕЛМОГУЗ КЕМПИР, Жалмауыз кемпир
ЖЕЛЯ, ЖЛЯ, Карша и Желя
ЖЕМПАТИС, Жемпа, Каунас
ЖЕМИНЕЛЕ, Перггуброс, Пильватс
ЖИДЬ-ВАН, Еиван
ЖИР-СУУ, Иер-су
ЖИР АТАСЫ И ЖИР АНАСЫ, Жир иясе
ЖОМУ, Жо
ЖОУЧЖИ, Чжи
ЖУИ, Восемь бессмертных
ЖУЛАЙ, Ера
ЖЫР-ГУАША, Жиг-гуаша
ЖЫЛКЫШЫ-АТА, Камбар, Пыры
ЖЭНЬ-ХУАН, Сань хуан
ЗЭ-ЗАБА, Амалик
ЗАБАВА, Инайна
ЗАБАВА ПУТЯТИШ-НА, Змей Горыныч, Добрыня Никитич
ЗАВИЙ, Галест
ЗАВЕДЕЙ, Иоанн Бого-слов
ЗАВИСТЬ, Нине
ЗАЗАП, Малаки-тауз
ЗАККУМ, Джаканнам
ЗАЛЬ, Най Кубад, Рустам, Сама, Сямург
ЗАМЕАТИВ, Джамбул-вила
ЗАМБУ, Джамбу
ЗАМБУЛИН, Джамбул-вила
ЗАМЗАМ, Исмаил
ЗАНГИ (САНГИ) БА-БА, Абзар иясе
ЗАНЦАН ГЕРЕЛ, Джангар
ЗАНХАЛАН, Сахядай-ноён
ЗАПЕЧНИК, Иван Дурак
ЗАРА, Иуда
ЗАРВАН, Зерван
ЗАРДУШТ, Заратуштра, Ифандилр, Стандармат
ЗАРНАДР, Зарер
ЗАРИВАРАЙ, Ардяеу-ра Анахита, Ардяасп, Баствараб, Зарер, Кейлиды, Сиегодата
ЗАРИЧА, Амертат
ЗАРИ-БОГАТЫРЬ, Вечорка, Зорька и Полу-почка
ЗАТУВУЦИНАТУ-НАНДРИПАНАХА-РИ, Зазахари
ЗАХАРИЯ, Архонты, Гавриил, Захария и Елисавета, Иоанн Креститель, Исаак, Мария
ЗАХОР, Цехар
ЗАНИ, **ЗАПША**, **ЗАЯЧ**, **ЗАЯЧ САГАН-ТЕНГРИ**, Божинтой
ЗАЯЧ, Дзаячи, Хор-мушта, Цолмон, Шар-гай-ноён, Эрлик
ЗАЯН САГАН-ТЕНГРИ, Буханойон бабай, Цолмон
ЗБРОДОВИЧИ, Алеша Попович, Илья Муромец
ЗВЯЙГЗНЕС, Звайг-стис
ЗЕВАХ, Гедеон
ЗЕВИЙ, Гедеон
ЗЕВКСИППА, Эрехфей
ЗЕГЗЕГ, Вано
ЗЕГИМАН, Хораллар
ЗЕЛ, Гедеон
ЗЕЛ, Зелос
ЗЕЛАНДИЯ, Гевьон
ЗЕЛЕНАЯ ТАРА, Тара
ЗЕЛФА, Асир, Гад, Дев-надатэ сынсвей Иако-ва, Иаков

ЗЕМЕС МАТЕ, Земнхекс
 ЗЕНГИ-БАБА, Амбар-
 ола, Пыра
 ЗЕНОВИН, Амалик
 ЗЕРВАН АКАРАНА,
 Зерван
 ЗЕРВАН ДАРГАХВА-
 ДАТА, Зерван
 ЗЕРЛАНТУМ, Набу,
 Царпаниту
 ЗЕУХОРОС, Гильгамеш
 ЗЕФ, Зет
 ЗИВ, Гедеон
 ЗИГФИЛ, Атли, Гуд-
 руи, Нибелунги, Си-
 гурд, Хегни
 ЗИЛХА, Цивц
 ЗЛАТЫГОРКА, Илья
 Муромец
 ЗОЛОТОВО РУНО, Арго-
 навты, Медса, Пеллий,
 Зет, Зсон
 ЗОЛУШКА, Биби-Се-
 ланби
 ЗОРИЛЭ, Мурджилэ,
 Мьсаила, Зорилэ
 ЗОРОАСТР, Заратустра
 ЗОРЬКА, Исчорка, Зорь-
 ка и Полуночка
 ЗОСЕ, Фа
 ЗОСИМА, Мария Егип-
 цетская, Мария Магда-
 лина
 ЗОСИМА И САВВА,
 Споршы
 ЗРАДАШТУ, Шамирам
 ЗРВАН, Асхик, Зерван
 ЗУ, Анзуд
 ЗУ-КАВДИМ, Астар
 ЗУКХУМАНЕ, Аботени
 ЗУ-Н-НУН, Иувус
 ЗУРВАН, Зерван
 ЗУТАХМАСИ-ЗАВ,
 Пришадиды
 ЗУЭН, Нанна, Сиа
 ЗЮБИЛ, Гудил
 ИАВАЛ, Каин, Патриар-
 хи
 ИАВИН, Девора
 ИАЙЛЬ, Девора
 ИАЛДАВАОФ, Архонты
 ИАЛДИН, Актор, Асма-
 лаф
 ИАЛМЕН, Арес
 ИАМБА, Ямба
 ИАМБЛИХ, Семь спя-
 щих отроков
 ИАМИДЫ, Иам
 ИАО, Архонты
 ИАРЕД, Адам
 ИАРРИ, Эра
 ИАС, Атаганта
 ИАСО, Паанакя
 ИАСОН, Ясов
 ИАФЕТ, Адам, Гог и Ма-
 гог, Ной, Сим, Хам,
 Нафет
 ИБУ ПАДИ, Деви сри
 ИВАЕСАНГУРУ, Тонс-
 куна
 ИВАЙСЕПО, Тонскуна
 ИВАЛЬДИ, Цверги
 ИВАН ВОДОВИЧ, Горь-
 пыя, Дубныя и Усы-
 нл, Трита (иран.)
 ИВАН ДА МАРЬЯ, Ку-
 тала
 ИВАН КУПАЛА, Ку-
 тала, Мара
 ИВАН ПОЛУНОЧНОЙ
 ЗАЛИ, Вечорка, Зорь-
 ка и Полуночка
 ИВАН ТИМОФЕВИЧ,
 Илья Муромец
 ИВАН УТРЕННЕЙ ЗА-
 РИ, Вечорка, Зорька
 и Полуночка
 ИВАОРОПЕНЕРЕГ, Тонс-
 куна
 ИВАРЭ, Дзимму-тенно
 ИВАШКА-МЕДВЕДКО,
 Горьпыя, Дубныя и
 Усыня
 ИВНА, Эса
 ИВУЛЬ, Ина
 ИГ, Игдрасиль
 ИГГА, Иван Дурак
 ИГРИ-БАТОНИ, Амيران-
 ны
 ИГУАКЕ, Вачуэ

ИДА, Агни, Бхарати,
 Ила, Ману, Махи
 ИДАВЕЛЬ, Астард
 ИДАС, Агил, Амифаон,
 Афаретиды, Диоску-
 ры, Калдонская охо-
 га, Левкипп, Лянкей,
 Марпесса, Орфей, Феба
 ИДЕЙСКАЯ ПЕЩЕРА,
 Минос
 ИДЕЯ, Финей
 ИДИЯ, Медон
 ИДМОИ, Аполлон, Арго-
 навты
 ИДОШИПЕ ПОГАНА,
 Илья Муромец
 ИДОМИЦЕЯ, Аргона-
 вты, Афарей, Биант,
 Меламп
 НЕВОСФЕЙ, Давид
 ИЕГОШУА, Сагаи
 ИЕГУДИЛ, Архангелы
 ИЕДИДИА, Давид
 ИЕЗАВЕЛЬ, Илья
 ИЕНО ФУТАНА, О-гэ-
 пу-хима
 ИЕОРОВОАМ, Золотой
 телец
 ИЕРИХОНСКАЯ СТЕ-
 НА, Иисус Навин
 ИЕРИХОНСКИЕ ТРУ-
 БЫ, Иисус Навин, Мо-
 исей
 ИЕРОВААЛ, Гедеон
 ИЕОРОВОАМ, Соломон
 ИЕССЕЙ, Давид, Мессия
 ИЕТУР, Измаил
 ИЕУДА, Молох
 ИЕФОННИИИ, Иисус
 Навин
 ИЕШУА ГА НОЦРИ,
 Иисус Христос
 ИЗРАИЛЬ, Иаков
 ИИУЯ, Елисей, Илия
 ИИЕ, Вупар
 ИИЙШИ, Зал
 ИИЯ, Иктомн
 ИКАМЕНАШРЕРА, То-
 лскуна
 ИКИ-БАЛАМ, Балам-
 Агаб
 ИКТИПИКЕ, Иктомн
 ИКТО, Иктомн
 ИКУЛЕО, Хякулео
 ИКУМУСУБИ, Мусуби
 ИКШВАНКУЛА, Бала-
 деса, Васудева и
 Прагивасудева
 ИЛ, Лаомедонт, Палла-
 дий, Трос, Эвридика
 ИЛАМАТЕКУТЛИ, Сиу-
 аноатль
 ИЛАТ, Аллат
 ИЛБИС КЫСА, Илбис
 хан
 ИЛВАЛА, Агастья, Асу-
 ры
 ИЛИВИША, Даса
 ИЛИМ, ИЛУМ, Илу
 ИЛИХАУ, Карату
 ИЛИЯ, Рея Сильвия
 ИЛЛАБРАТ, Ниншубура
 ИЛМАЙЛЛИНЕ, Иль-
 маринен
 ИЛУМУКАХ, Алманах
 ИЛУМУКУХ, Алманах
 ИЛЬ-АМУРРИМ, Марту
 ИЛЬДИГО, Атли
 ИЛЬМОЙЛЛИНЕ, Иль-
 маринен
 ИЛЪТ, Путог
 ИЛЬЯ-КОН-ТИКСИ-
 ВИРАКОЧА, Вира-
 коча
 ИЛЪЯС, Гуптасп
 ИМЪ (2), Ан, Эндилэ
 ИМАПИНУА, Седна
 ИМБИРИ, Менгор
 ИМДУГУД, Анзуд
 ИИ, Сань Мао
 ИИ, Лун
 ИНА, Хина
 ИНАБА-НО СИРО-УСА-
 ГИ, Акахада-но усаги
 ИНАДА САМАДУЛО
 ХЭСИ, Латуре Дале
 ИНАРА, Илдуянка
 ИНГИВ-ФРЕЙР, Инг,
 Фрейр
 ИНДАЙЯ, Ишюко

ИНДО-И-ТУЛАДИ,
 Илара
 ИНДОМБЕ, Лианжа
 ИНДРАБХУТИ, Маха-
 сидхи, Падмасабхава
 ИНДРАДЬЮМНА, Джа-
 ганнатха
 ИНДРАЛОКА, Лока,
 Сварга
 ИНДРАНИ, Вришак-
 ши, Индра, Матри
 ИНДРАСТА, Прах
 Индр Малеа
 ИНДРАПРАСТХА, Пан-
 дэвы
 ИНДУМАТИ, Солнечная
 династия
 ИНШЕКЕ-ПАЗ, Нишке
 ИНМУТЕФ, Мехит, Ону-
 рис
 ИНМЭН НЯННЯН, Да-
 ный Фужэнь
 ИННИН, Инанна
 ИННОГ, Ног
 ИНШУ, Анупис
 «ИНРОГИ», Единорог
 ИНТЕРЦЕДОНА, Пи-
 лумп в Пякумн
 ИНУЙ, Фавн
 ИНХАР, Онурис
 ИНЧЖОУ, Самсинан
 ИНЧХЕСИИ, Квисин
 ИНЪР ЧОЛМОН, Цол-
 мон
 ИНЪЯН, Вакан
 ИНЪЯНЬЯ, Лианжа
 ИОАС, Елисей
 ИОЛЛА-ЭКАТЛЬ,
 Теснатлипока
 ИОБАТ, Беллерофонт,
 Прет, Сфенебел, Хлмера
 ИОВАВ, Иов
 ИОИЛЬ, Архонты
 ИОЛАЙ, Геракл, Геран-
 лиды, Ифил, Мегара,
 Эпмун
 ИОЛИ ТОРУМ ШАНЬ,
 Калтан-энка
 ИОЛОФАД, Иолофат
 ИОЛОФАТ ВЕЛИКИЙ,
 Лулефанг
 ИОНА, Петр
 ИОНА, Архонты
 ИОСАФАТ, Елисей
 ИОСИФ, Агасфер
 ИОСИФ АРИМАФЕЙ-
 СКИЙ, Грааль, Иисус
 Христос, Никопим
 ИОУ, Хлоу
 ИОХАВЕД, Аарон, Мо-
 сей
 ИПАЛНЕМОВАНИ,
 Тлоке-Науакс
 ИПОКРЕНИДЫ, Музы
 ИПОКРЕНА, Гиппо-
 крена
 ИР, Иуда
 ИР, Антиной, Одиссей
 ИРВАТ, Арджуна
 ИРАШ АМЭШЭ, Жир
 явас
 ИРЕНА, Горы, Эйрена
 ИРЕО-ПОНЕДЕ, Нга
 ИРИГАЛЬ, Нур
 ИРИДА, Гарпия, Гера,
 Гермес, Лето, Стикс,
 Тавмант, Электра,
 Эрот
 ИРИЙ, Вырий
 ИРИНА, Варвара
 ИРИО-КАСА, Урар
 ИРМИК, Эрлян
 ИРМИНСУЛЬ, Ирмин
 ИРО, Фиро
 ИРОД, Волхвы, Заха-
 рия и Елисавета, Иисус
 Христос, Иоанн Крест-
 итель, Иосиф Обруч-
 ник, Иахья, Лихорад-
 ки, Мария
 ИРОД АГРИППА, Петр
 ИРОД АНТИПА, Иоанн
 Креститель
 ИРОИДАДА, Иоанн
 Креститель, Лихорад-
 ки
 ИРРА, Эра
 ИРУНГУ, Вамара
 ИРШАПЦА, Рашап
 ИС, Ангийф

ИСАНДР, Беллерофонт
 ИСЕТ, Исала
 ИСИКОРИДОМЭ, Ама-
 трасу
 ИСМИИ, Имугы
 ИСИМУД, Иланна, Нян-
 хурсаг, Эника
 ИСИС, Исала
 ИСПАНДИЯ, Брюк-
 хильд
 ИСМЕЙ, Семеро против
 Фив
 ИСМЕНА, Антигона,
 Элип
 ИСМЕНИЙ, Лип
 ИСПАНДАТ, Бастварай,
 Слентодата
 ИСРАИЛ, Джибрал, Та-
 лут
 ИСРИТ, Рустам, Трита
 (иран.)
 ИССАХАРА, Двенадцать
 сыновей Иакова, Де-
 вора, Иуда Искариот
 ИССЕДОНЫ, Грифоны
 ИСТАК МИШКОАТЛЬ,
 Иламатекутли, Мкам-
 гария, Тснач
 ИСТАР, Астар
 ИСФЕНДИАД, Спсито-
 дата
 ИСХЕН, Тараксипп
 ИСХИЙ, Коронидя
 ИСХИЙ, Лапифы
 ИСЯНЕН, Унко
 ИТ, Миль
 ИТИКИСИМА ХИМЭ-НО
 МИКОТО, Биксай-тэн
 ИТИС, Протна
 ИТОГА, Этуген
 ИТОН, Беот, Иодама,
 Меланяппа
 ИТСИИИ, Кума
 ИТУГЕН, Ульгенъ
 ИТЬТЕ, Ича
 ИУАПА, Ажвейшш
 ИУВАЛ, Каин, Патри-
 архы
 ИУДА ЛЕВВЕЙ, Две-
 надцать апостолов
 ИУДЕМЕЯ, Адам
 ИУДИФ, Юдифь
 ИФИАНАССА, Агамем-
 нон, Илио, Лаодина,
 Прет, Сфенебел, Этол
 ИФИМЕДИЯ, Алоаны
 ИФИМЕДОНТ, Эврис-
 фея
 ИФИНОЯ, Прет, Сфене-
 бел
 ИЦАПАЛЬТОТЕК,
 Шипе-Тотек
 ИЦЛАКОЛИУКИ, Тес-
 натлипока
 ИЦЛИ, Теснатлипока
 ИЦАКЭЧИКА, Ича
 ИЦАЧКА, Ича
 ИШАНА, Локаланы, Ма-
 хьялока, Рудры, Шива
 ИШ-АСАЛЬ-ВОХ, Ицан-
 ны
 ИШБААЛ, Давид
 ИШВАМБРАТО, Виде-
 вут и Брутен
 ИШВАРАПРАБХА, По-
 тала
 ИШКУИНА, Тласоль-
 теотль
 ИШКУР, Адад, Ан
 ИШКУС, Дсононна
 ИШИИКАРАВ, Иншу-
 шинак
 ИШОИЕ, Ишюко
 ИШТАРАН, Нянгирсу,
 Сатаран
 ИШ-ЧЕБЕЛЬ-ИАШ,
 Ицанна
 ИЯ, Эе
 ИВАРДАМАЙ, Иарих
 ИАДЛАНИН, Залзан-
 гый
 ИАЛДАБАОТ, Самааль
 ИАМА, Иима
 ал-ИАМАМА, Тасм
 ИАОТЛЬ, Теснатлипока
 ИАТПАНУ, Ахкат
 ИАХВЕ, Анаг, Илу, Ие-
 во, Яхвс
 ИАЦЦИБ, Карату, Хо-
 рон

ИЕГОШУА, Иисус Хрис-
 тос
 ЙЕЛЬ, Ворон
 ЙЕНГ-ТОНК, Вит-куль
 ЙЕНК-ЛУНГ, Лунг
 ЙЕРЕМИЛ, Архателы
 ЙЕРЕТТЯ, Лозы
 ЙЕР-СУ, Эдзены
 ЙЕФЕТ, Сим, Хам, На-
 фет
 ЙИЛЕБЯМ ПЭРТН, Нум
 ЙИМАК, Яйма, Яма
 ЙИНИАНАВЫТ, Мити
 ЙИНК-КАИ, Вит-нан
 ЙОБОГОН-МЕРГЕН,
 Чорос
 ЙОВАН, Баба Докия
 ЙОАССИДДХА, Вшш-
 вакарман
 ЙОЙАКИИ, Даниил
 ЙО-КАН, Йер-су
 ЙОКТАН, Кахтан
 ЙОЛ-НОЙЕР, Кульотыр
 ЙОМА, Ен, Омоль
 ЙОМБО, Ди'а, Дайку,
 Ича
 ЙОМДОЙ, Маунглай
 ЙОНАКР, Гудрун
 ЙОСЕН, Великий дух
 ЙУМ-ВИЛЛА, Юм-Кааш
 ЙУРУГУ, Яваги
 ЙЫШ-КЕШЕ, Пшлен
 КАБАНДХА, Дану, Рак-
 сасы
 КАВИНАНА И ПУРГО,
 Кабинана и Карвуу
 КАБИИ, Хейтос-Эйбаб
 КАБИРО, Кабиры
 КАВЕН, Балам-Агаб
 КАВИ, Сваха
 КАВИ КАВАД, Кейли-
 ды
 КАВИ КАВАТА, Каи
 Кубад
 КАВИРЫ, Кабиры
 КАВИ ХОСРАВА, Хус-
 рава
 КАВИ, Библида
 КАВРАЙ, Разнайтс
 КАГАМО, КАГАМИ,
 Сукунабакона
 КАДЕШ, Кудпу
 КАДЖЕТИ, Самдзема-
 ри
 КАДМИДЫ, Зевс
 КАДМОС, Хаяк
 КАДРУ, Аруна, Индра,
 Кашьяпа, Наги, Су-
 парна
 КАДЪЯРИ, Кунаппи
 КАЭНИ ЕГИПЕТСКИЕ,
 Аарон, Моисей
 КАЗОВА, Вамара
 КАИАФА, Петр
 КАЙЛТЕ, Финн
 КАЙНАН, Адам
 КАИРПРЕ, Финн
 КАИТ, Телепигус
 КАИ-ТАНГАТ, Тафакя
 КАЙАНИДЫ, Кейяниды
 КАЙЕМБА, Каумпули
 КАЙЕНЯ, Бхарата, Да-
 таратха, Рама
 КАЙКУЗИ, Кинту
 КАЙЛАШ, Самвара
 КАЙНАН, Талаб
 КАЙТАБХА, Хаягрива
 КАЙЫП, Мойкозюу энс
 КАКА, Как
 КАКУС, Как
 КАКУСАНДХА, Будда
 КАЛА, Виянтара, Кэло
 КАЛАВИДЖАЙЯ, Ба-
 тара Када
 КАЛАИД, Аргонанты,
 Борееды, Борей, Клео-
 патра, Финей, Хлопа
 КАЛАКУТА, Амрита,
 Шива
 КАЛАПА, Шамбхала
 КАЛАРАТРИ, Кали
 КАЛАТУР, Инанна
 КАЛЕНА, Калевипоог,
 Куллерво
 КАЛЪВАШПОЙКИ, Ка-
 левипоог, Куллерво
 КАЛЕЙС, Кальнис

КАЛИ-АХТ, Дзонюк
КАЛИКА, Кикн, Зян-
мон
КАЛИНГА, Вайтарани
КАЛИН-ЦАРЬ, Илья
Муромец
КАЛИР, Салл
КАЛИЮГА, Аватара,
Брахма, Парикшит,
Тянья, Юга
КАЛИЯ, Каланеми,
Кривна
КАЛКИ, Аватара
КАЛТЕРВА, Куллерво
КАЛМАШАПАДА, Ва-
сильга
КАЛМЕСОМ, Есь, Нал-
бесом
КАЛНАВЕРТИС, Горы-
ня, Дубня и Усыня
КАЛОНЯ, Герман
КАЛОУ, Ахту
КАЛПА, Урхвалока
КАЛЧ-ЭКВА, Калташ-
эва
КАЛЬКИ, Калачакра,
Шамхала
КАЛЫВАРИКШИ,
Сварга
КАМАВАЧАРА, Дева-
лока
КАМАДЕВА, Лакшми
КАМАДХАТУ, Девало-
ка, Доушуй-тянь, Ру-
цхату, Траястрика
КАМАДХЕНУ, Рохиня,
Сурабхи
КАМАК, Керасапа
КАМАК, Кале
КАМАК-НАРА, Пулькэ
КАМАЛА, Лакшми
КАМАРА, Бхаванава-
сны
КАМАШТИ, Машко-
атль
КАМБАР-АТА, Камбар
КАМБУ СВАЙМБХУ-
ВА, Каундинья
КАМЕ, Керн и Капе,
Каюркуе и Капе
КАМЕЛЮТ, Артур
КАМО-НО О-МИКАМИ,
Адзисика-така
КАМПИР ОДЖУЗ, Кам-
пир, Оджуз
КАМПИРИ МАСТОН,
Кампир
КАМУ-АТАЦУ-ХИМЭ,
Хоори
КАМУ-ОИТИ, Инара
КАМУ-О-ИТИ-ХИМЭ,
О-тоса
КАМУЯМАТО-ИВАРЭ-
ВИКОНО МИКОТО,
Данму-таино
КАМФОН, Брана Кла-
буи
КАНА, Кале
КАНАКАМУНИ, Аншо-
бая, Будда
КАНАЛОА, Тангароа
КАНАН, Нух
КАНАНИТ, Двенадцать
апостолов
КАНБАР, Камбар
КАНВА, Риши, Шакун-
тала
КАНГДЪЗ, Кангха
КАНГХА-ВАРА, Кангха
КАНДЗЭОБ-БОСАЦУ,
Каншон
КАНДО КАРА КАМУЙ,
Пасе камуй
КАНЗИ, Калунга
КАН-КИИ, Мир-сусна-
хум
КАНИЦЯМА, Амма
КАНО, Бава
КАНИКРАПХУК, Пха-
туачунг
КАНХУЭЙ, Хоу-гу
КАН-ЦИК-НАЛЬ, Ба-
кабы
КАНЧЕНДЖУНГА,
Рум
КАНЫКЕЙ, Манас
КАПАЛАМАЛИН, Шива

КАПИЛА, Кашьяпа, Са-
гара
КАП-И-ТИКУ-АБА, На-
реу
КАРА, Ранга
КАРАВИАН, Квириа
КАРАКОДЖО, Кара-
конджалы
КАРАНОШ, Каракус
КАРА-КУРА, Албасты
КАРА-КУШ, Каракус
КАРАМИЯ, Гаруда
КАРАТИС-ДЖВАРИ,
Копала
КАРАШАУЕЙ, Дебеч
КАРАЭТОМПО, Ла Га-
лыго
КАРЕОНИК, Грааль
КАРДАЗ-АВА, Херт-
сурт
КАРИМА, Лумиуут
КАРИН, Соместиве во ад
КАРИХИ, Тафани
КАРИНН, Геракл
КАРКОТАКА, Пала
КАРЛИОН, Артур
КАРМАПЦ, Заххак
КАРМАПА, Авалоки-
тошвара, Бодхисатва
КАРМЫЛ, Илья
КАРПО, Горы, Хариты
КАРПОФОРА, Деметра
КАРТА, Суденицы
КАРТАВИРЬЯ, Пара-
шутрама, Сурабхи
КАРТАУС, Еруслан Ла-
заревич
КАРТАФИЛ, Агасфер
КАРТИКВЯ, Брехас-
паты, Ваю, Свага,
Снанда
КАРУНГА, Калунга
КАРЧАР, Коркут
КАРЧЫК, Жалмауыз
кемпор
КАСЛУС, Балу, Хаззи
и Намни
КАСМЕНИ, Камены
КАСПАР, Волхвы
КАСАПА, Будда
КАСТАЛИДЫ, Музы
КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ,
Парнас
КАСТАРГО, Няшке
КАСЫ, Кызы
КАТ-ИМИ, Хотал-эква
КАТ-ЛУНГ, Луиг
КАТОКАНГОНЬИ,
Ньямбе
КАТТ, КАТТЕН, КО-
ТИ, Цагн
КАТТАХИФУРИ,
Камрусена
КАТУВАС, Кубаба
КАТУКАНГОНЬИ,
Ньямбе
КАТХЭКСИНН, Касян
КАТЯЯНА, Бодхи,
Кашьяпа
КАУКЕТ, Огдоода
КАУКОМОЙНЕН, Лем-
жнийянен
КАУМАРИ, Матри
КАУСАЛЪЯ, Дашарат-
ха, Рама
КАУТО, Митра
КАУТОПАТ, Митра
КАУТХИ, Чаотхи
КАФ, Анджарха
КАХА, Нга
КАХЛ, Кахил
КАЧА, Ангирас, Шукра
КАЧИ, Манчо, Капак
КАШКАФТАР, Кушкаф-
тар
КАШШИТ, Шумалня
КАШПИТУ, Кашшу
КВА, Ром
КВАИ, Сухасулу
КВАММАНГА, Цагн
КВАНМЕНЬИ НАРА,
Пулькэ
КВАНУ, Гуань-ли
КВАНЪ, КХВАНЪ,
Хуоны
КВАНЪМ, Гуань-
инь, Квансейм
КВАТУ, Кват
КВОНОВКАДА, Комок-
ва

КВОРИС-ТОРУМ, Корс-
Торум
КЕБЕРЕН, Астеропа
КЕГИЛУ, Сухасулу
КЕГЛ, Кайгусу
КЕДАМЕН, Кидалий
КЕДАР, Йамал
КЕДМА, Йамал
КЕДОГЛАОМЕР, Мель-
хиселен
КЕЗКАМАН, Манас
КЕЙ, Маносыт
КЕЙТ, Сундыта
КЕКРОПИЯ, Кеирос
КЕКРОПС, Кеирос
КЕЛАЙНО, Гаршия
КЕЛЬМИС, Дактили
КЕН, Кен Хвон
КЕНИДА, Кеней
КЕНХРЕЙ, Пирена
КЕОНГА, Нга
КЕРЕДЕ, Гаруда
КЕРЕМ, Ашыкабийн
КЕРЕСАНА, Хаома
КЕРЕТ, Карату
КЕРИК, Кадудей
КЕРИНЕЙСКАЯ
ЛАНЬ, Артемида, Ге-
ракл
КЕРОССА, Бивант
КЕРЮКЕЙ, Кадудей
КЕСАР, Гесер
КЕТО (греч.), Горгоны,
Лавон, Форкис, Эхид-
на
КЕТО (кхмерск.), Та
Педи
КЕТУАН, Ацамаз, Нар-
ты
КЕТУРА, Авраам
КЕФИСС, Касталня,
Нарписс
КЕЦАЛБ, Иеналквоатль,
Кукулькан, Кукумац,
Толляс
КЕШАВА, Вонму
КЕШНИ, Сагара
КЕШНИШ, Траатопа
КИ, Ан, Хаос
КИВЕВА, Аттис, Киб-
ла
КИ-ГАЛЬ, Кур
КИДИША, Аконтий
КИДИШ, Китяж
КИЛОН, Амазонки
КИЛОНИЙ, Марья
Магдаллина
КИЕНТ КИЕЛИ-БАЛЫ
ТОЙОН, Айсыт
КИЕРОН, Баубо
КИН, Аполлон
КИРИШКАК, Ах-Пуч
КИКШИК, Ах-Пуч
КИЛАСТЛИ, Сизуак-
атль
КИЛЕН, Кулсан
КИЛИК, Агенор, Фенякс
КИМ, Кям Альяни, Кям
Суно, Токкаби
КИМПУРУШИ, Вланта-
ра, Киятары
КИНАСУТУНГУРУ, То-
лекувра
КИНДА ШОА, Нарты,
Сеска Солса
КИНЕ, Киня
КИНИОКА, Судьяка-
мбамби
КИНИРАДЫ, Кияир
КИННАРИ, Кенарей
КИПОРЕФАЛ, Христо-
фор
КИНОРТ, Алял
КИПРИДА, Афродита
КИСЕЛ, Меропа, Эпит
КИРАБИРА, Кизука,
Мутаса
КИРАНГА-РИАНГОМ-
БЕ, Риянгомбе
КИРГИЗ-КАН, Йер-су
КИРКАК, Урсула
КИРТИН, Арджува
КИРКОУС, Еруслан Ла-
заревич
КИРТИМУКХА, Шива
КИС, Саул
КИСИН, Ах-Пуч
КИССЕЙ, Архелай, Ге-
куба, Феоно
КИССОН, Дебора, Илья

КИТАРЕ, Вамара
КИТАЮН, Гуштасп, За-
вер
КИТИ, Фа
КИТМИР, Асхаб ал-нахф
КИФА, Петр
КИФЕРЕЯ, Афродита
КИФЕРОНСКИЙ ЛЕВ,
Алкафой, Геракл, Эргин
КИХАНГА, Гыханга
КИХРЕЙ, Теламон
КИЧАКА, Бхима, Драу-
пиды
КИШАР, Аншар и Ки-
шар
КИЯМАТ-САУС, Кия-
мат
КЛЕАТ, Ифигл
КЛЕДОРА, Парнас
КЛЕОПА, Иосиф
КЛЕОПОМП, Парнас
КЛЕТА, Хариты
КЛИАРИН-КШАРИ,
Куналиши
КЛИМЕН, Гаршалина,
Эргин
КЛИСИТИРА, Левк
КЛИТИЯ, Аргонавты,
Рисанты, Фенякс
КЛИЯ, Киво
КЛОНИЯ, Гирвей, Лик,
Пиктей
КЛОНТАРО, Вальки-
рии
КЛОТО, Мойры
КО, Чумон
КОАТЕПЕК, Коатликуэ
КОАТЛАНТОНАН, Ко-
атликуэ
КОБЕ-ГАКА, Фаран
КОБЫЛИЦЫ ДИОМЕ-
ДА, Геракл
КОБА, Кава
КОВАИ, Юупари
КОВЧЕГ ЗАВЕТА, Да-
вид, Иисус Назин,
Мессия, Ной, Саваоф,
Самуил, Соломон, Хе-
рувими, Шехна
КОВШЕЙ, Илья Муром-
ец
КОГАЦ, Цагн
КОГУДЕЙ, КОГОЛЬ-
ДЕЙ, КОГОЛ-МАЙ-
МАН, Хухедеймерген
КОДЛЬ-АККА, Мянпаш
КОДИЛОП, Ромь-Куму
КОДЮО-ПУГО, Нга
КОЖЛА-АВА, Вирь-ава
КОК, Огуз-хан
КОКАЛ, Дедал
КОКЕДЕ, Хухедей-мер-
ген
КОКИТИДА, Мента, На-
ды, Персефона
КОМЕДА, Бадьяк, Ко-
ляда
КОЛЛИП-ТЭГАМ, Кол-
лип
КОЛО, Пьяканг
КОЛОВЕРИШ, Коргору-
ши
КОЛОЙ КАНТ, Нарты
КОЛЬГУН, Коллип
КОЛЬЦО НИБЕЛУН-
ГОВ, Нибелунги
КОМБАВОС, Кубаба
КОМЕТ, Эгизала
КОНАГАМАНА, Будда
КОНАЯК, Кашп-бад-
жак
КОНИ, Байаме, Бунд-
жиль
КОПИ ДИОМЕДА, Ге-
ракл
КОНЛАЙХ, Кухулин
КОНОХАНА-САКУЯ-
ХИМЭ, Ниянгв, Хо-
дера, Хоори
КОНСВИЯ, Опе
КОНСТАНТИН, Семь
спящих отроков
КООРИ, Кори
КОПРЕЙ, Геракл
КОРАРУ, Фаран
КОРБЕНИК, Грааль
КОРДЕШ, Кодем
КОРЕЙ, Аарон, Карун,
Мессия, Моисей, Шеол
КОРЕС, Каллирон

КОРИКИЙСКАЯ ПЕ-
ЩЕРА, Дельфиний,
Тифон
КОРИЛЫ, Сиды
КОРИОЛАН, Фортуна
КОРИФ, Корит, Эноа
КОРКУША, Курке
КОРНИКАНЕДЫ, Сиды
КОРОВАИ, Каранай
КОРОВЫ ГЕРИОНА,
Геракл, Орф, Эрикс
КОРОВЫ ГЕСПЕРИД,
Геракл
КОРОН, Кевей
КОРОНЕЙ, Коронидя
КОРОС, Габрис
КОРОЧУН, Карачун
КОРРИАН, Сиды
КОСАН, Салсин
КО САПУК, Ильмунг-
ван Парамун
КОСТЯНТИН АТАУЛЬ-
ЕВИЧ, Илья Муром-
ец
КОСЯР-ТОРУМ, Нуми-
Торум
КОТАН КАРА КАМУЙ,
Пасе Камуэ
КОТОСИРОУСИ, О-
куниносун
КОТТ, Кват
КОТТ (греч.), Сторукве
КОТЫШКА, Попел
КОУ-НЯМЪИ, Моу-нямы
КОХ-ЛАН, Мауцглай
КОИЦТ, Ад, Кокиат
КОШЕЙ, Мартада
КОБЛЛА, Самылла
КРАК И ДЖУР, Хур и
Джур
КРАКУЧХАНДА,
Будда
КРАТЕИДА, Скилла
КРАТОС, Бна, Зелос
КРАТУ, Брахма, Ва-
лакхилья, Вививедева,
Риши
КРАЧУНЕЦ, Карачун
КРЕДИЕ, Гойбниу
КРЕМАТА, Приваршис
КРЕНУХ, Посейдон
КРЕОНТИАД, Мегара
КРЕС, Талос
КРЕССИДА, Тронл
КРЕСФОНТ, Геракли-
ды, Меропа, Эпит
КРИБЕ-КРИБАЙТИС,
Крике, Лядейка
КРИЙ, Няке, Паллант,
Титаня
КРИМХИЛЬДА, Ат-
лль, Бронхильд, Гид-
рун, Нибелунги, Си-
гурд, Хегни
КРИНИС, Кримисс
КРИТАЮГА, Брахма,
Ману, Юга
КРИТТИК, Снанда
КРИШНА ДВАЙПАЯ-
НА, Вьяса
КРИШНАЯМАРИ,
Ямантана
КРОМ, Гесер
КРОММ КРОВАВЫЙ,
Кромм Круах
КРОММ ЧЕРНЫЙ,
Кромм Круах
КРОММИОНСКАЯ
СВИНЬЯ, Тесей
КРОН, Афродита, Ваал-
шамем, Зенс, Илу,
Кросс, Молох, Ной,
Тевла
КРОНИД, Зевс
КРОНИОН, Зевс
КРОХ, Крак
КРУКИС, Приваршис
КРУМИНЕ, Курке
КСАНФ, Меланф, Ска-
мадр
КСИСУТР, Астик, Ма-
сис
КСИСУТРОС, Зиусудра
КСУТ, Ксуф
КТЕАТ, Молвиониды, Эв-
рит
КТЕСИАС, Единорог
КТЕСИПЦ, Гераклиды,
Деявра
КУАУТЕМОК, Тотатту

КУБЕБЕ-КИБЕЛА, Кубаба
 КУБИТАЛЫ, Пигмеи
 КУБУСТАН-ААКАЙ, Ульгень, Хормуста
 КУВАЛАЙСА, Дхунду, Солнечная династия
 КУВЕРА, Кубера
 КУГЫЗА, Кугурак
 КУДМАЛА, Нарана
 КУДРЕВАНО, Илья Муромец
 КУДЬЯНЕ-КОСАНЕ, Хувеане
 КУДЭ, Онджо
 КУЙКИ, Куйкыняку
 КУЙКЫННЯКУ, Ворон
 КУЙЦЫК, Икыжи
 КУК, Огюода
 КУЛИТТА, Шавушка
 КУЛИШАНКУША, Вьцядеви
 КУЛ-ЛУНГ, Луи
 КУЛ-ТЭТТЭ-ЛУНГ, Луи
 КУМАВАНСИЯ, Пабексин
 КУМАЛА, Флин
 КУМАЙЫК, Манас
 КУМАРА, Матри, Парвати, Свада
 КУМАРАВХУТА, Манджурши
 КУМАРАДЖИВА, Лохань
 КУМБХАКАРНА, Пуластья, Сарасвати
 КУММИНЕ, Старуха из Бера
 КУМУДА, Диггаджи
 КУМУДВАТИ, Наги
 КУМХАВ, Ах-Пуч
 КУН (огуз.), Огуз-хан
 КУН (морейск.), Асальда
 КУН (яврт.), Цэивь
 КУНДУЗ-ПАРИ, Паря
 КУНЕ, Кани
 КУНЗИШАЛЦИ, Хсбат
 КУНИ-НО-ТОКОТАИ-НО МИКОТО, Аме-но-токотати
 КУНМАНТУР, Радужный змей
 КУН-МУС, Мангус
 КУНТУЗАНГПО, Самантабхадра
 КУНЬ (понятие), Багуа
 КУНЬ (рыба), Пэн
 КУП, Мяхр
 КУПАЛКИ, Русалки
 КУПКЫН, Мяджай
 КУРБУСТАНЫ, Эрлик
 КУРБУСТУ, Хормуста
 КУР-ТАЛЫ, Эвильи
 КУРГАР, Ияна
 КУРПАЦИИ, Горацин
 КУРИМ, Керям
 КУРИТИС, Юнона
 КУРКЫЛЬ, Ворон
 КУРМА, Аватара, Макара
 КУР-НУ-ГИ, Кур
 КУРТМА, Варг
 КУРУ, Вишведева, Кауравы, Луанал династия
 КУРУКУЛЛА, Праджня
 КУРЧЕД, Сухасулу
 КУРЫК, Кугурак
 КУСАР-ВА-ХУСАС, Кусар-в-Хусас
 КУСАРОТ, Иарах
 КУТКЫННЯКУ, Куйкыняку
 КУТРУБ, Гул
 КУТСА, Индра
 КУТХ, Ворон, Куйкыняку
 КУТХЭ, Онджо
 КУУНГ, Манон
 КУЦЫЙ, Черт
 КУЧУМАКИК, Ах-Пуч
 КУШ, Нямврод
 КУША, Вальмики, Наги, Рама, Сита
 КУШАНАВХА, Ваю
 КУШКА, Вишвамитра
 КУСАЛЫЦИН, Шмутокугла

КХАДГУ, Нали
 КХАДОМА, Бардо
 КХАРАБХАГ, Адхалока, Бхаванавасины
 КХАРИ, Мвари
 КХИАБДЖУ ДАЧАДЗИН, Дрепа
 КХИУНГ, Дрепа
 КХУАНХХАУ, Нванкао
 КХУАНТХИВКХАМ, Пахатуванг
 КХУТСОАНЕ, Хувеане
 КХЬЯТИ, Ланшми
 КШАНЖАНА-БОГПО-ПОНО, Ухлананьяна
 КШАНТИПАРАМИТА, Парамита
 КШАТРА, Варна
 КЫЗЫН ИЯ, Кызы
 КЫЛДЫСИН-МУ, Кылысын
 КЫЛЧИН, Кылысын
 КЫЛЫЧ ТЕШ, Рикирадалак
 КЫМБИ, Кымб-таван
 КЫМГАНСИН, Кымганекса
 КЫММИЛАЛЬ, Асальда
 КЫНЬ-ЛУНГ, Луи
 КЫР-АТА, Кер-оглы
 КЫРК БИР ЧИЛЪТАН, Чильтан
 КЫРК ЧИЛЪТАР, Чильтан
 КЫРКЫН-КЫЗ, Кырккыз
 КЫРЫК ШИЛТЕН, Чильтан
 КЫУ, Унко
 КЬЮНГ, Пехар
 КЭНСАНЬГУ, Цан-гу
 КЭРИСТОС, Ича
 КЭОН КЕНГЮС, Ан ар-гыл ойун
 КЮРЮЛ ЭРДЕНИ, Джангар
 ЛАБАЯ, Дина
 ЛАВА, Вальмики, Рама, Сита
 ЛАВАН АРАМЕЯНИН, Двенадцать сыновей Иакова, Иаков, Лия, Рахель, Ребекка
 ЛАВАНОДА, Джьотш-ка
 ЛАВР, Махалл
 ЛАДА, Лето
 ЛАЗА, Тян
 ЛАЗАРЬ УВОГИИ, Лазарь, Лано Авраамово
 ЛАЗАРЬ ЧЕТВЕРОДНЕВНЫЙ, Лазарь, Мария Магдалина
 ЛАЗНИК, Банник
 ЛАЙИ, Крив, Лай
 ЛАЙ, Арак Мол
 ЛАКА, Пахатуванг
 ЛАКИ ХАЛЛУ, Манту-лан
 ЛАКМЫОНГ, Фимьонг
 ЛАКШАНА-ПУРУША, Шалакапуруша
 ЛАЛУХА-ГУАША, Сатаней
 ЛАМ, Омфала
 ЛА МАКАРАКК, Уирус-сибали
 ЛАМАССУ, Лама
 ЛАМБА, Тхамала и Вимала
 ЛАМЕХ, Адам, Каин
 ЛАМПЕТИЯ, Гелмады
 ЛАМФАДА, Луг
 ЛАМЯ, Хала
 ЛАНГИ, Ранга
 ЛАНГ КУН КЭН, Зит
 Зиланг
 ЛАНГ ТА КАЙ, Зит
 Зиланг
 ЛАНИ, Ранга
 ЛАНИГ, Манон
 ЛАНЬ ЦАЙ-ХЭ, Восемь бессмертных
 ЛАОДОК, Дор, Этол
 ЛАОДУВАТИ, Доушуй-аитян
 ЛАОФОЯ, Полидор
 ЛАПИДОГ, Девора
 ЛАР, Ромул
 ЛАРВЫ, Лемуры

ЛАРЕНТА-ЛАРУНДА, Лары
 ЛАС, ЛАСУ, Нергал
 ЛАТ, АЛ-ЛАТ, Аллат
 ЛАТА, Рата
 ЛАТАЛА, Алахатала
 ЛАТАНУ, Анаг, Балу
 ЛАТОНА, Лето
 ЛАТТА, Ана
 ЛАТУК, Мян
 ЛАТЫРЬ, Алатыр
 ЛА ТЭНРЕЛИВЭНГ, Лебарисомпа
 ЛАУВЕЙ, Локи
 ЛАУКУ МАТЕ, Церон-лис
 ЛАУМЕ, Лаума, Дейве
 ЛАХАМУН, Тильмун
 ЛАХЕСИС, Мойры
 ЛАХМУ И ЛАХАМУ, Абуу, Аншар и Кашар, Лахама
 ЛЕАНДР, Геро
 ЛЕАРХ, Афамагт
 ЛЕВИАТАН, Ленеон
 ЛЕВИВИ, Хувеане
 ЛЕВИЙ, Аарон, Двенадцать сыновей Иакова, Дина, Иисус Христос, Иоаким и Анна, Мария, Моисей
 ЛЕВК, Ипомея
 ЛЕВКИИ, Сожествие во ад
 ЛЕВКИППА, Миниады
 ЛЕВКИППИДЫ, Афаретиды, Диоскуры, Левкипп
 ЛЕВОНТИЙ, Алеша
 ЛЕДИНГ, Феирар
 ЛЕИВАДЕЙСКАЯ ПЕЩЕРА, Лета, Трофоний
 ЛЕЙЯКИ, Бута, Рангда
 ЛЕМБО, Хийса
 ЛЕНА, Твар
 ЛЕНАКСИДЕК, Комоква
 ЛЕОНТЕЙ, Лапифы
 ЛЕРНЕЙСКАЯ ГИДРА, Геракл, Деянира, Кербер, Ладон, Тифон, Хирон, Эхидна
 ЛЕРНЕЙСКИЙ КЛЮЧ, Амимона
 ЛЕСОВИК, Леший
 ЛЕТАЛА, Алахатала
 ЛЕТВИИ, Апсолон
 ЛЕТУЧИЙ, Огненный змей
 ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ, Агасфер
 ЛЕХЕЙ, Цирена
 ЛЕШАК, Леший
 ЛЕШАЧХИ, Леший
 ЛЖЕ-ХРИСТОС, Бесы
 ЛИ, Лао-цзы
 ЛИАНГОМБЕ, Вавара
 ЛИАНЬЯ, Лаванга
 ЛИВБЕРА, Либер, Церера
 ЛИВЕР-ДИОНИС, Либер
 ЛИВЕР-ЗАГРЕЙ, Загррей
 ЛИБИЯ, Ливия
 ЛИВУШЕ, Крак, Лыбель
 ЛИГО, Купала
 ЛИДУМ АН МАГИДЕТ, Магуиулан
 ЛИЗА, Маву-Лиза
 ЛИКОРЕЙ, Ликор
 ЛИЛА, Майя
 ЛИЛА, Гальгамеш
 ЛИЛИИ, Лялай
 ЛИЛИТУ, Лилиг
 ЛИЛУ, Лилиат
 ЛИМ, Илу
 ЛИМАНЧ, Ича
 ЛИМЕ, Ад
 ЛИМНАДИ, Нимфы
 ЛИН, Хунь
 ЛИН-БАО ТЯНЬ-ЦЗУНЬ, Сань цэн
 ЛИН-ВЭЙ-ЯН, У ди
 ЛИНСИН, Ессон
 ЛИНТАО, Паньгао
 ЛИН ТУ, Юэ ту

ЛИНЦАО, Чжи
 ЛИНЧЖИ, Чжи
 ЛИНЬ, Цилинь
 ЛИР, Бран, Лер
 ЛИРИОПА, Нарцисс
 ЛИРИОССА, Нарцисс
 ЛИСИАНАССА, Бусирис
 ЛИСИППА, Прет, Сфе-небер
 ЛИСУН, ЛИСУНКИ, Леший
 ЛИ СЮАНЬ, Восемь бессмертных
 ЛИ ТЕ-ГУАЙ, Восемь бессмертных
 ЛИТЕЯ, Анфеяда
 ЛИ ТОТА, Ли-тяньван, Ночка
 ЛИТСАБА, Лунгидж-ингба и Личаба
 ЛИХАС, Геракл, Лих
 ЛИХЬЯ, Фара-хавилг
 ЛИ ЦЗИН, Ночка
 ЛИ ПИ, Вень-шонь
 ЛИЧАБА, Лунгидж-ингба и Личаба
 ЛИ-ШИ СЯНЬ-ГУАНЬ, Цайшонь
 ЛИЭИ, Дионис
 ЛЛЕУ, Луг
 ЛЛИР, Лер, Мананна
 ЛЛУД, Лер
 ЛЛОВН, Асы
 ЛЛОГ, Локи, Тор
 ЛЛОДУР, Аск и Эмбля, Локи, Один, Хснир
 ЛЛОКАГУРУ, Брахма
 ЛЛОКАМАТА, Лашими
 ЛЛОКИС, Воллодлак
 ЛЛОКОМБЕ ИОНКУН-ЛУ, Мбомбианда
 ЛЛОЛЛА, Ланшми
 ЛЛОМ, Нум
 ЛЛОМАПАДА, Индра
 ЛЛОМИН, Гунь
 ЛЛОМН, Бран
 ЛЛОНАМ, Тригумцэнпо
 ЛЛОНГ, Луи
 ЛЛОНГ И ЛЛАЙ, Арак
 Кол
 ЛО-ПИНЬ, Хэ-бо
 ЛОСИ, Мауи
 ЛОСКОТУХИ, Русалия
 ЛОСОН, Лу
 ЛОСУН, Лу, Очирвани
 ЛО СЮАНЬ, Хо бу
 ЛОУХИ, Виянмейнен, Локи, Похьела
 ЛОФТ, Локи
 ЛОФЭН, Дюю
 ЛО-ЦЗУ ДАСЯНЬ, Ло-цу
 ЛОЧАНА, Акшобхья
 ЛУВАД, Лукман
 ЛУВЕНТИЯ, Либетина
 ЛУБОАН, Гесер
 ЛУ-ВАН ЛУИИ ДЖАЛ-БО, Лу
 ЛУВСАРГ, Гесер
 ЛУГАЛЬАПИАК, Нергал
 ЛУГАЛЬГИРРА, Нергал
 ЛУГАНЗУ, Рунгану
 ЛУД, Вукузе, Инмар
 ЛУДУД, Лу
 ЛУЗИНЬЯН, Мелюзина
 ЛУИЦА, Самвара
 ЛУК, ЛУКЕИЛАНГ, Лугелланг
 ЛУКАРИС, Ромул
 ЛУКУМОН, Ромул
 ЛУЛАЛЬ, Ияна
 ЛУМБУ, Петара
 ЛУМО, Далха, Лхамо, Лу, Пехар, Тригум-цэнпо
 ЛУН-БО, Пэнлай
 ЛУНК, Луи
 ЛУНМА, Луг
 ЛУНГ-ОТЫР, Мир-сус-на-хум
 ЛУН-ЦИ, Хо бу
 ЛУНЬЮИ, Линьлюй
 ЛУН ЯНЬ, Луи
 ЛУПЕ, Рупе
 ЛУПЕРК, Фавн
 ЛУС, ЛУСАН, ЛУСАТ, ЛУСИН, ЛУСЫН, ЛУ
 ЛУТАБА, Лунгидж-инг-

ба и Личаба
 ЛУТУ, Сухасулу
 ЛУТУТСИ, Гинва
 ЛУ-У, Куыльунь
 ЛУ-ХАН, Дикамбу
 ЛУХРАСП, Гуштасп
 Исфандиар, Кай Хус-роу, Кейяиды
 ЛУХТА, Гомбигу
 ЛУЦА, Босоркань
 ЛУЦИФЕР, Геспер, Лю-шфер
 ЛУПЭН, Цумарпо
 ЛУ-ПЭНЬ, Лу-син
 ЛУХУНО, Рум
 ЛУСКОЙ, Черт
 ЛЬЯНИЦА, Пятница
 ЛЭИМЭИЛ ГОУ-ЮАНЬ-ШУАЙ, Сияь Син-гоу-юаньшуай
 ЛЭИ ХАЙ-ЦИН, У-дй юаньшуай
 ЛЭЙ-ЦЭЭ, Лэй-гун, Фу-ся
 ЛЭЙ-ШЭНЬ, Сияь Син-гоу-юаньшуай
 ЛЭ ЦЗИНЬ-СИНЬ, Сань цэн
 ЛЮ, Восемь бессмертных
 ЛЮИ ВАН, Цзян-тайгун
 ЛЮИ ДУН-ВИНЬ, Восемь бессмертных, Лю Хай
 ЛЮИ ШАН, Цзян-тай-гун
 ЛЮТЫСЬ, Хосодам
 ЛЮ ХАР, ЛЮ ХАЙ-ЧЖАНЬ, Лю Хай
 ЛЮ ХУАНЬ, Хо бу
 ЛЮЭ-ФУ, Тайшань
 МА (кит.), Ма-юаньшуай
 МА, Беллона
 МААНАЛАИСЫ, Маа-хисы
 МААНЗЭИ, Маахисы
 МА-АС-АМКУИНИ, Ах-Пуч
 МАВО, МАВУ, Маван, Мадко
 МАБОН СЫН МОДРОИ, Манонос
 МАБУСИН, Насин
 МАВОРС, Марс
 МАГАДХА, Джамбуд-вила
 МАГАДХИ АДЖАТА-ШАТРУ, Девагата
 МАГАН КОН ФАТТА, Суньята
 МАГАН КЫРДАЙ, Улу тойон
 МАГАМА, Амарара-су, Аме-но Кагуяма, Инниги, Сусано
 МАГИ, Волхвы
 МАГВИ ХАЛЬМОНИ, Маго хальми
 МАГНЕТ, Полилект
 МАГНИ, Асы, Раггарек, Тор
 МАГОГ, Рог и Магог
 МАГОМЕТ, МАГОМЕД, Мухаммад
 МАГУИ, Сикон
 МАГХА, Траястрикс
 МАПА, Индра
 МАДДЕР-АТЧЕ, Маддер-ака
 МАДЖУДЖ, Иаджудж и Иаджудж
 МАДРАВЫ, Вишведева
 МАДРИ, Кунти, Пандавы, Панду
 МАДХУ, Вишну, Дурга, Махура, Хаягрива
 МАДХУСУДАНА, Вишну
 МАДХЬАНТИКА, Аван-да
 МАДЫМАЙРАМ, Ник-колл
 МАЖАН, Вишаль
 МАЙН, Мавин
 МАЙТУМБЕ, Найтерноб
 МАЙ, Умай
 МАЙДАР, МАДДАРИ, Майтрея

- МАЙЕСТА, МАЕСТАС,** Булкан, Майя
МАЙТ ДУН, Бран
МАЙНАКА, Химаваат
МАЙ-ЭНЭИ, МАЙ-ЭНЭСИ, Умай
МАЙЯ (греч.), Булкан, Майя (греч.), Меркурий
МАЙЯ-ВАТИ, Майя (вед.), Рата
МАЙЯЦЕВА, Шакьямуни
МАЙЯУШИНГРАПУМ, Апаккыт Лок, Байшун
МАКА, Вакан
МАКАРЕЙ, Канака, Макар
МАК ГРЕЙНЕ, Миль
МАКЕДА, Вилкис
МАККАЙ, Буркут-баба
МАБ КЕХТА, МАК КУЙЛА, Миль
МАК ОК, Мапонос
МАКРИНА, МАКРИС, Маррида
МАКСИМИЛИАН, Мария Маргалина
МАКСИРЭ МАМА, Мама
МАКУЛ, Буркут-баба
МАЛАК АЛЬ МАВТ, Ангелы
МАЛАНЬИЦА, Эммулан, Огонь
МАЛАЯДХВАДЖА, Минакши
МАЛЕПЕИЛ, Адам
МАЛИДА, Агел
МАЛИК, Малайка
МАЛИЛЬДИ, Кадак
МАЛИЯН-ТЕНГРИ, Тенгри
МАЛ ИЯСЕ, Абзар вясе
МАЛКА, Малак
МАЛКИЦЕДЕК, Мельхиседек
МАЛЪМИ, Паря-нонджу
МАЛЪПАДИЯ, Парфенос
МАМА, Мама сонним
МАМА КОРА, Манко Капак
МАМА ОКЪЛО, Манко Капак
МАМА ПАЧА, Пачамама
МАМА РАУА, Манко Капак
МАМА УАКО, Манко Капак
МАМИ, Мамету, Нергал, Эра
МАМИ, МАМА, Атрахасис, Мамету, Эра
МА-МИН ШЭНМУ, Цань-шэнь
МАММЕ, Мамету, Нергал
МАМО, Дрегна
МАМРЕ, Авраам, Иаков, Лот, Сарра
МАМУН, Богиня
МАМУРИЙ, Марс
МАНА, Мауи
МАНА, Манала
МАНАВИ, Видьядеви
МАНАВИДАН СЫН ЛИРА, Мананнан
МАНАВЪ, Барна
МАНАДА, Манакан
МАНАСАРОВАР, Пехар
МАНАСИ, Видьядэви
МАНАССИЯ, Гедесон, Двенадцать сыновей Иакова, Девора, Ефрем, Иосиф
МАНАХУНЕ, Мсехуне
МАНВАНТАРА, Кальпа, Ману, Юга
МАНЗАН ХАРА, Маяс Хара
МАНГА, Мангус
МАНТАЦХАЙ, Мангус
МАНТ ЛУНГ, Брахтиня, Яа Тайбрай
МАНГУДЭ, Мангус
МАНГЭ, Мангус
МАНДЖЕТ, Ра
- МАНДЖУГХОША,** Манджушра
МАНДЖУНАТХА, Манджушра
МАНДОЦАРИ, Индраджит, Майя, Равана
МАН ДООНТ, Деяджит
МАНДХАТРИ, Солнечная династия
МАНИЕХАДРА, Бѣантара, Кубера
МАНИМАТ, Бхима
МАНИ ПОДЖУ, Енван, Ейй поджу
МАНКО, Манко Капак
МАННАН, Мананнан
МАННЯН, Токкэба
МАНОЙ, Самсон
МАНУ ВАЙВАСВАТА, Аватара, Икшваку, Ману, Притя, Юга
МАНУ РЕВАНТА, Ману
МАНУ САВАРНИ, Ману
МАНУ СВЯЙМБХУВА, Ману, Притя
МАНУТУ, Манат
МАНУ ХАЙРАНЪЯ-ГАРБХА, Марьяч
МАПУ ЧАКШУША, Ману
МАНУЧЕХР, Трээгао-ван, Тура
МАНУШОТТАРА, Джайоташа
МАНЪМА, Зием Выонг
МАНЪЧЖУШНЛИ, Вэнлу
МАНЪЯМАИ, Тэмлон Тэлон
МАО, Сань Мао, Тайшань
МАО ГУ, Сань Мао
МАО ИИ, Сань Мао, Тайшань
МАО ЧЖУН, Сань Мао
МАПАМА, Джамбу
МАР, Марис
МАРАВА, Кваат
МАРАКЕ, Вит-нан
МАРАНА, Марена
МАРАТТАШ, Гидар
МАРАФОНСКИЙ БЫК, Аврорей, Тесей
МАРПАС, Заххак
МАРЦОЖ-АВА, Варма-ава
МАРДОХЕЙ, Эсфирь
МАРЕНДЖИ, Содон
МАРЖАНА, МАРЖЕНА, Марена
МАРИАМ ПРОРОЧИЦА, Мария, Моисей
МАРИДЪЯТА, Сундълта
МАРИНКА, Вельмы, Добрыня Никитич, Дунай, Марена
МАРИЯ (сестра Марфы), Иуда Искариот, Назарь, Мария Магдалина
МАРИЯММАН, Амма
МАРК, Изольда
МАРКАНДЕЯ, Ангирас, Вишну, Пуруша
МАРКОЛЬФ, Асмодей
МАРКОПОЛИ, Луцкайтс
МАРКУМ, Паря
МАРОЛЬТ, Асмодей
МАРС ЛАТОВИЙ, Марс
МАРС ТИНГС, Марс
МАРСПИТЕР, Марс
МАРТА, Параска
МАРЦОЛЯ, Жоймаричэ
МАРТИНИАН, Семь спящих отроков
МАРТУ, МАРТУУ, МАРТУВ, МАРТУЙ, Албасты
МАРУТ, Харут и Марут
МАРУТА САР, Арагац
МАРУТАШ, Гидар
МАРУТТА, Агни, Ангирас, Брихаспати, Варуна
МАРУХА, Домовой, Маря
МАРФА, Лазарь, Мария Магдалина
МАРФА ВСЕСЛАВЪЕВНА, Волк, Добрыня
- Никитич**
МАРША, Мария
МАРЪЯ, Купала, Мара
МАРЪЯ МОРЕВНА, Иван Царевич
МАСАНИ, Нейтерко
МАСАТ-ХУРАЙ, Карату
МАСИС, Каджи
МАСЛИЧНАЯ ГОРА, Антикхрист, Иисус Христос, Хождение Богородицы по мукам
МАССА, Цамаал
МАСТАМХО, Матовелия
МАСТЕМА, Сатана
МАСТОН-КАМПИР, Мыстан кемпир
МАСТОР-АВА, Модава
МАТАНГА, Махавира
МАТА-НДУА, Мауп
МАТА-ОРА, Хэку
МАТАР-МЭЛХИЙ, Алтан Малхай
МАТЕРГАБИЯ, Габия
МАТИМАН, Рудры
МАТНАУВЕН-БУК, Тонекура
МАТОНЪЯН, Цань-шэнь, Юйди
МАТРА И МАТРАЙАНА, Мартия и Мартиянаг
МАТРОНА, Мапонос, Моргана
МАТСЪЯН, Аватара
МАТУАРАНГ, Нэ-реу
МАТФЕЙ, Двенадцать апостолов
МАТФИЙ, Двенадцать апостолов, Иуда Искариот
МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ, Святогор
МАХ, Митра, Нинмах, Язаты
МАХАБРАХМА, Брах-малока
МАХАВХИМА, Вйантара
МАХАВАЙРОЧАНА, Аля-будда
МАХАГУРУ, Шива-Будда
МАХАГХОША, Бхавана-навакы
МАХАДЕВА, Рудры, Шива
МАХАЙОГИН, Шива
МАХАКАЙЯ, Вйантара
МАХАКАЛА, Видьядеви, Докшита
МАХАКАШЪЯПА, Кашьяпа
МАХАЛАФА, Исав
МАХАМАЙЯ, Лока, Майя
МАХАМАНАСИ, Видьядеви
МАХАМЕРУ, Гунунг Агунг
МАХАН, Рудры
МАХАПРАПА, Брах-малока, Кальпа
МАХАПУРУША, Шалаяка-пуруша
МАХАРАДЖА САН-ГЕН, Махараджа Буно, Санген
МАХАРАДЖА САН-ГИАНГ, Махараджа Буно, Санганг
МАХАРАДЖИ, Мандала, Сачхонван, Хор-муста
МАХАРАДЖИКИ, Гана
МАХАРЛОКА, Брах-малока, Лока
МАХА САМАДИ, Чингисхан
МАХАСАТТВЫ, Бодхисатва
МАХАСТХАМАПРАПТА, Бодхисатва, Свя-тять
МАХАТАЛА-ДЖАТИ, Раджа
МАХАТАМАХПРАБХА, Аддхалока, Негода
- МАХАТМАН,** Рудры
МАХАШАМА, Чесовня
МАХАШТХАМАПРАПТА, Сейсэ
МАХАЮГА, Брахма, Кальпа, Ману
МАХЕНДРА, Парашурама
МАХЕО, Великий дух
МАХЕША, Шива
МАХЕШВАРА, Шива
МАХЕШВАРИ, Деви, Матри
МАХИШИ, Варуна, Дурга
МАХТАВИНДОДАИ-СЭМИ, Ухланыяна
МАХОРАГА, Вйантара
МАХПЕЛА, Авраам, Иаков, Иосиф, Исаак, Сарра
МАХУКУТАХ, Балам-Акаб
МАЦЗУ, Мав-ван, Мац-жо
МАЧИЛЬ ЛОЗЫ, Лозы
МАШИА И МАШИАНА, Каомарс, Мартия и Мартиянаг
МА-ШЭ, Мав-ван
МБА, Туле
МБАЛИ, Мборя
МБОЛИ, Мборя
МБОМБЕ, Лианжа, Мбомбинда
МБОН, Вайшув
МБОНГУ, Лианжа, Мбомбинда
МБУЛУ, Пулоту
МБУРОТУ, Пулоту
МВАЛИ, Мваря
МВЕЦЕ-НЪЯТА, Нгаи
МВИНАМБУЗИ, Леа
МВУНГУ, Мулунгу
МГЕР МЛАДШИЙ, Габриел Хрестак, Куркик Джалали, Махр
МГЕР СТАРШИЙ, Куркик Джалали, Махр, Санасар и Багдасар
МЕГАПЕНТ, Прет
МЕГАПЕНФ, Менелай
МЕГАРЕЙ, Алкафой
МЕГЕРА, Эрнни
МЕГИЛДО, Армагедлон
МЕГХАНАНДА, Индра, Индраджит, Майя
МЕД, Алфесибей, Медея, Тесей, Эгей, Эг
МЕДА, Идомоней, Левк
МЕДЕСИНАСТА, Нав-пресиды
МЕДИЯ, Ликямний
МЕДОН, Медонт
МЕДУЗА, Андромеда, Афина, Гермес, Горгонь, Пегас, Персей, Полидект, Посейдон, Фийей, Хрисаор
МЕЕ ТХОРАНИЙ, Тхоранин
МЕЗА БУМДЖИД, Герсер
МЕЗИНГ, Мсвиноолиян
МЕШИР, Аджина, Оджуз
МЕКИСТЕЙ, Эриал
МЕККУРКАЛЬВИ, Тор, Хрунгвир
МЕГОН, Мякон
МЕЛАЙНА, Деметра
МЕЛАМОД, Меламп
МЕЛАН, Эриал
МЕЛАНИОН, Аталанта
МЕЛАНИША, Тесей
МЕЛАНТ, Меланф
МЕЛАНТИЙ, Меланфий
МЕЛЕР-ЕРДЫ, Ерл
МЕЛЛЕТА, Алоады, Музы
МЕЛИЗАНДА, Мелюзина
МЕЛИССЕЙ, Мелисса
МЕЛИТТА, Мелисса
МЕЛИЯ, Нентавры, Посейдон Фороней
МЕЛИТ, Мапонос
МЕЛХОЛА, Давид
МЕЛЪХИОР, Волхвы
МЕМНОНИДЫ, Мемнон
- МЕМФИДА,** Нил, Энаф
МЕНА, Менака, Парвати, Химаваат
МЕНАЛ, Атазанта
МЕНАШОККАВЕН-ГУК, Тонекура
МЕНЕСЕФЕЙ, Ликомед, Тесей
МЕНЕСФИЙ, Сперхий
МЕНИДИКА, Гилас
МЕНОИТ, Менет
МЕНОИТИЙ, Менетий
МЕНЪЛ, Фрейр
МЕРАК, Албасты
МЕРЛУ, Баба
МЕРМЕР, Медея, Ясон
МЕРОПИДА, Агрон
МЕСЕГРЕТ, Ра
МЕСИЦАК, Тильмун
МЕСЛАМТЕА, Пергал
МЕССИЯ, Семоны
МЕТАНЦРА, Деметра, Демофонт, Келей, Ямба
МЕТАПОНТ, Бесот
МЕТАРМА, Бросия, Лаогора и Орседика
МЕТИОН, Дедал, Эгей
МЕТНО, Метид
МЕТСОЛА, Тапю
МЕТТИКИ, Тапю
МЕТЦОЛА, Вйанмай-вен
МЕФИТС, Фебрас
МЕХРАБ, Рустан
МЕХУРЕТ, Хатор
МЕХАНСАН, Самсисан
МЕЦУЛЛА, Вурунесу
МЕЧИН, Шилургу-каган
МЕЧИТ, Мвчит
МЕША-АДАМ, Агач ил-пю
МЕ Я НГАМ, Пху Нго и Не Нгам
МЗЕКАЛИ, Гмерти
МИСАМ, Измаил
МИГАЗЕИ, Узармес
МИДЖАРД, Ермунгад, Тор
МИДГАРДОРМ, Ермунгад
МИЗЛИККИ, Тапю
МИНСИС, Махес
МИ-КАГАМИ, Аматаера-суг, Ама-но Кагуяма
МИКАИЛ, Джэбрил
МИКАЛЬ, Рапал
МИКОЛА, Никола, Садно
МИНОНОС, Аний
МИЛИН-ТЕНГРИ, Тенгри
МИМАНТ, Гиганты
МИММНГ, Вальд
МИНГАЛН, Джангар
МИНИЙ, Миннады, Титий
МИН МАХАГИРИ, Махарири
МИНМУ-ХОУ, Лот-шэнь
МИНТА, Наялы, Персефона
МИНФА, Мента
МИ НЬОНГ, Тхой Тинь, Шон Тинь
МИПЫЦЯ, Яо
МИН-Ю, Суй-нянь
МИН-ЯХ, Мия
МИПДИН, Артур, Мерлин
МИРИДОН, Актор, Мирмидоняне, Эфалид
МИРИДА, Мирмес
МИРОКУ, Майтрея, Милл
МИРОНОСИЦЫ, Воскресение, Иисус Христос, Иоанн Богослов
МИРРА, Адонис, Афродита, Гипир, Смирна
МИР-ХАЙДЛ, Пирь
МИРЧАДЛ АДИМИНА, Часаня
МИРШЭТИВИ-ХО, Мирсунахум
МИСКАЛ, Даниил, Три отрока
МИСАХ, Три отрока
МИСКАЛ-ПАРИ, Кероглы, Паря

МИСМА, Аскалаб
 МИСТ, Валентириш
 МИС-ХУМ, Мис
 МИТА, Пулугу
 МИТЕ, Илмайуыз кем-
 бир
 МИТРА БАГА, Митра
 МИТРА-ВАРУНА, Ила
 МИТРА-ФАНЕС, Митра
 МИФРА, Митра
 МИХАИЛ ВОЛОВИЧ,
 Горыня, Дубяня и
 Усыля
 МИХАЙЛО ПОТЫК,
 Дунай
 МИХАЛЬ, Давид
 МИХА-СВДКА, Фара-
 хаялд
 МИХЕЙ, Архонты
 МИХРЯЗД, Митра
 МИХРЯЗДА, Мани
 МИЧАБО, Малабозо
 МИШМА, Исмаил
 МИАНГ, Берлинг
 МИАНДЕ-АВА, Мода-
 ава
 МИМО, Моримо
 МИНГ, Берлинг
 МИЛУГУ, Мулуугу
 МИРА, Мвари
 МИРАСИИ, Авакты, Феба
 МИМЕА, Алгоды, Музы
 МИЕСИ-ТЕЙ, Феба
 МИОАВ, Валдам, Лот
 МИОАНИ, Мвари
 МИОРТИ, Урситоары
 МИРАЛЛАНА, Мауд-
 гальпина
 МОГУС, Мангус
 МОДУД, Хель
 МОДИ, Асы, Рагнарек,
 Тор
 МОДИМО, Моримо
 МОДРОН, Моргана
 МОКОКОНОЦИН, Тес-
 каллипока
 МОЙРАГЕЗ, Апис
 МОЙТУР, Говбишу, Фо-
 моры
 МОКРАЯ МОРОСЬ,
 Хель
 МОКРИДА, Пятница
 МОКУША, Кинимора
 МОЛЦА-ЕРДЫ, Ерд
 МОЛИМО, Моримо
 МОЛИОНА, Моллиона-
 ды, Эврит
 МОЛОДИЛНЫЕ ЯБ-
 ЛОКИ, Егувы, Идуин,
 Локи, Лябедь, Мед
 поэзия
 МОЛОН-ГОЙНА, Му-
 льян
 МОТОНЬЯ, Огонь
 МОЛЬТЕК, Та Педн
 МОМО-ГУЛДУРАК,
 Буркутбаба
 МОМОЙ, Мамов
 МОМО КУЛЬДУРОК,
 Буркутбаба
 МОМУ, Мамов
 МОНДЗЮ, МОНДЗЮ-
 СИРИ, Веньшу
 МОНМЕК, Саеини
 МОНТУ-РА-ГАРАХУ-
 ТИ, Монту
 МОНХЕ-ТЕНГРИ,
 Тенгри
 МОМБИ, Нгав
 МОРА, Кинимора, Мара
 МОРОДО-КАН, Йер-су
 МОРИПРЕД, Артур
 МОРИНА, Илья Муро-
 мов, Марена, Масла-
 нца
 МОРИА, Авраам, Да-
 мазин, Ислак
 МОРОЗ-АТЯ, Нишке
 МОРОЗОФ, Мороз
 МОРОМБО, Асмолей
 МОРТА, Парки
 МОРТИМ-МА, Мир-су-
 сун-хум
 МОРТИМ-ЭКВА, Мир-
 сунсун-хум
 МОСБИРИ КАРА КА-
 МУИ, Пасе камуй
 МОСНХЛ, Гестест
 МОСОХ, Рош
 МОТ, Муту

МОТНИКТИК, Мауп
 МОУ-НЯМЫ, Дайбу
 МОХАММЕД, Мухаммад
 МОХА ХУСОР, Хусар-и-
 Хусас
 МОХИШИ-ВИШНУ, Мо-
 хини
 МОЦ, Бара
 МОШ, Мось
 МОШЕ, Моисей
 МОРА, Мауи
 МОРИАШИРША, Дак-
 ша, Праджнапати, Рудра
 МРИНГАРИ, Лионго
 Фумо
 МРИТЬЮ, Кала, Яма
 МРУНГУ, Мулуугу
 МУСИНГ, Мсинкоаликан
 МУ-ВАН, Дуи-ван-гун
 МУГАША, Вамара
 МУГЭЭ, Мугды
 МУ-ГУН, Дуи-ван-гун
 МУДИКО, Тему
 МУЖИЧОК С НОГО-
 ТОК, Барздуки, Пуш-
 кайтс
 МУЗ, Мангус
 МУ-КЫЛЧИН, Инмар
 МУЛАНГА, Кыгу
 МУЛОПГ, Лепа
 МУЛ СУРАКАКАН ТУ-
 РА, Сулли-тура
 МУМИС, Мумму
 МУНГАМ, Альчера
 МУНГУ, Мулуугу
 МУНГХАГ, Болончар
 МУНДУК, Веньшу
 МУНДИЛЬФАРИ, Ма-
 ни, Соль
 МУНДИХ, Мандах
 МУНДА, Дурга
 МУНЗИР, Зу-л-Нарнайи
 МУНИ, Мауи
 МУПИ, Кашьяна
 МУНИН, Ворон, Опин
 МУНИТ, Акамавт, Лас-
 цина
 МУНСОК, Согин
 МУРА (демон), Вишну
 МУРА, Мармарину
 МУРА, Альчера
 МУРАНИ, Подя
 МУРАНИ, Вишну
 МУРИМО, Моримо
 МУРИНЫ, Митарства
 МУРТУ, Мерлин
 МУРТИ, Нара
 МУРУПЭНПО, Пехар
 МУРУНГУ, Мулуугу
 МУС, Аврага Могой
 МУСАГЕТ, Аполлон,
 Музы
 МУСАП, Мусуби
 МУСАНСИН, Паря-
 ковдожу
 МУСОК, Согин
 МУСПЕЛЪСХЕЙМ,
 Имир, Муспель, Сол,
 Хаос
 МУСТАП-БАШЛЫК,
 Мыстан кемпир
 МУС-ЭМЕГЕН, Мангус
 МУТА, Мутум
 МУТАБАЗИ, Кыгва
 МУТИБАБАТ, Астар,
 Мутыбнатван
 МУТИНГА, Кунаппи
 МУТУН ТИТИН, Приап
 МУ ТЭМУНИ, Таму
 МУУНГУ, Мулуугу
 МУХАВУРА, Риангомбе
 МУХАММЕД, Мухаммад
 МУХУМ, Мусун
 МУЧИЛИНДЕ-НАГ,
 Нави
 МУША, Мама-ладурия
 МУШАНГ, Вайшун
 МУШ ПАИРИКА, Паря
 МУШКАР ПАРИ, Паря
 МУШРУШ, Мухкуш
 МУШУН, Мусун, Мусуби
 МХЕРИ ДУР, Микр
 МШО СУЛТАН, Кара-
 пет
 МЫГ-ИМИ, Мых-име
 МЫЛАХСЫН, Исаяй
 айсыт
 МЫОНГГХАНА, Пу
 Лансенг
 МЫХ-ЛУНГ, Мых-име

МЬЕЛЪНИР, Рагна-
 рек, Тор, Цверги
 МЬЯЗЭНОАИТЕ, Мурд-
 ялла, Мьезила, Зо-
 рилла
 МЭЙ-СЯНЬВЭН, Га-
 сяньван
 МЭЛХЭП-ДАЛА, Алтан
 медыйи
 МЭРЭГХО СЭНО, Си-
 мурт
 МЮИВЗДЮУ БАЙБИ-
 ЧЕ, Мюйоздоку эне
 МЮССИНГ, Фрейр
 МЯНЪ-ЧЭН, Ван Хай
 МЯОШАНЬ, Гуаньинь
 ПАБУЗАНА, Каумули
 ПАВАГВЫ, Питары
 ПАВАЙОФ, Измаил
 НАВЕТ, Наврестиды
 НАВЗАР, Афрасиаб,
 Пиздадецы, Туса
 НАВЗИКАЯ, Навсикая
 НАВИ, Навь
 НАВКИ, Мавки, Навь
 НАВЛЯЦИ, Навь
 НАВПЛИИ, Телэф
 НАВПЛИИ (мореплав.),
 Аврона
 НАВСИИИ, Каллея
 НАВУХОДОНОСОР,
 Антихрист, Бухт Нас-
 сар, Вагасар
 НАВИКУМ, Талаб
 НАВЫ, Навь
 НАГАДВИПА, Наги
 НАГАКУМАРА, Бхавя-
 даясини
 НАГАЛОКА, Патала
 НАГА ПАДОХА, Мула
 Джадд, Паве на Болон,
 Сидеак Паружнар
 НАГАРАДЖА, Лу, Лун-
 ван
 НАГУЧИЦА, Наггу-
 шила
 НАДАВ, Аврон
 НАДИ-ДЕВАТАС, Ма-
 кара
 НАЕТЕ, Арбе, Маву-Ли-
 за, Фа
 НАЗОНГЪИ, Конценд-
 ланга
 НАЙЛОДЖ-БОБО, Пыры
 НАЙРМБЕ, Мукаса
 НАЙЕНЕСГАИИ, Ахай-
 меси
 НАЙНАС, Пейве
 НАЙРАТМЯ, Акшобхья,
 Дакляни, Хеваджра
 НАЙРИТЫ, Нарьяти
 НАКАЦУЦУ-НО О, Су-
 ммеси
 НАКИБИНГЕ, Кыбука
 НАКУ, Каумули, Му-
 каса
 НАКУЛА, Авьяны, Кар-
 на, Кунти, Пандавы
 НАЛВАНГА, Мукаса,
 Селванга
 НАЛЕТНИК, Огненный
 змей
 НАЛЫ ДЗУАР, Фыры
 дууар
 НАЛЪ, Локи
 НАМБИ, Гулуу, Кынту
 НАМБУБИ, Мукаса
 НАМРЫНСОНСИН,
 Нонсонсин
 НАМКОЛЛИИ, Коллип
 НАМНИ, Казви и Намни
 НАМРАЭЛЪ, Мани
 НАМТОЙСА, Дагмед
 НАМ ХВАСТ, Арджасп
 НАМХЭСИН, Мульквэ-
 син
 НАНА, Ана
 НАНА, Батонечи
 НА-НА-БУШ, Манабозо
 НАНАВАТЛЪ, Тонатту
 НАНГ БЫОН, Пу нег и
 Нанг быон
 НАНГ ВАР, Окна Мау
 НАНГ МЕККХАЛА,
 Тхен Факхын
 НАНГОМБЕ, Налунга
 НАНГ ПАУ, Нанг Пао
 НАНГ ТХОРАПИ, Тхен
 Факхын
 НАНДА, Дурга

НАНДА, Баларама,
 Кришна
 НАЦАНА, Сварга
 НАНДОПАНАНДА,
 Маудгальпина
 НАНСАРУК, Эзены
 НАНТОСВЕЛЬТА, Бри-
 гита, Суцелл
 НАНЪ-ДОУ, Байлоу
 НАНЪ-ФАН ХО-ДИЦ-
 ЗЮИЪ, Цзао-ван
 НАОТАР, Афрасиаб
 НАПИ, Великий дух
 НАРАДАТГА, Видьаде-
 ви
 НАРАМСИТ, Нанна
 НАРАН, Нар
 НАРАСИНХА, Аватара,
 Хираньякашану
 НАРАШАНСА, Агни,
 Найросасанга
 НАРИКАВУРА, О-тоси
 НАРИ И НАРВИ, Локи
 НАРИМАН, Рустам, Са-
 ма
 НАРКИС, Нарцисс
 НАРОПА, Калачакра,
 Махасиддхи, Самвара
 НАРТАМОНГА, Уаца-
 монга
 НАРУДА, «Семерна»
 НАРЫ, Овары
 НАСАСЫ, Вабар
 НАСТАСЬЯ, Дунай
 НАСТАСЬЯ ЗБРОДО-
 ВИЧНА, Алеша По-
 пович
 НАСТАСЬЯ НИКУЛИШ-
 НА, Алеша Попович
 НАСТУР, Бастгарай
 НАТАПУТА, Махавира
 НАТАРАДЖА, Шива
 НАТИГАЙ, Этуген
 НАТИКА, Петр
 НАТРИММЕ, Патолс
 НАТХА, Парша
 НАТЫ, Бьятта, Маха-
 гири, Паунау Нанча-
 ун и Чанго
 НАУИ ОДИИ, Тонатту
 НАУНЕТ, Нун, Огдоода
 НАФАН, Архонты
 НАФАНАИЛ, Варфо-
 ломей
 НАФИШ, Исмаил
 НАХИД, Ардвисура
 Анахита
 НАХХУНТЕ, Иншушан-
 на
 НА-ЦЯНЬ ТЯНЬ-
 ЦЭЮИЪ, Цай-шонь
 НА-ЧЖА, Ночна
 НАЧИГАЙ-ЭКЕ, Этуген
 НВЕНЕ, Туле
 НГАЗАЛОН, Макоя
 НГАМТӨРҮ, Лозы, Нгы-
 лека
 НГАМӨНДРИ, Нгамөнд-
 да
 НГАТУМДУГ, Гатумдуг
 НГАУНВА МАГАМ,
 Вайшун
 НГЕШТИНАНА, Геш-
 тинанна
 НГУО, НГО, Нга
 НГУО-НЯМ, Нга
 НГУРЕР, Урар
 НГЫТАРМ, Талебио
 НДЪЯМБИ, Ньямбе
 НЕБЕТХЕТ, Нефтида
 НЕВРОФОН, Галспик-
 ла, Ясон
 НЕДЕЛЯ, Пятница
 НЕДУМАЛЬ, Маль
 НЕДОЛЯ, Лайма
 НЕЕМАН, Елисей
 НЕЖИТЬ, Жива
 НЕКОКАОТЛЪ, Тес-
 каллипока
 НЕКТАР, Адонис, Амб-
 розия, Гантимед, Ге-
 фест, Тантал, Титон
 НЕМАЙН, Морриган
 НЕМВРОД, Нимврод
 НЕМЕЛ, Фар Болг
 НЕМЕЗИДА, Немсеида
 НЕМЕСКИЙ ЛЕВ, Ге-
 ракли, Кербер, Пигмея
 НЕМЕРТЕЯ, Нерейды
 НЕМЫТИК, Черт

НЕНДЕ, Кыбука, Му-
 каса
 НЕПИТ, Непери
 НЕРБЕНЕ, ПЕРНО,
 Марс
 НЕСАУАЛПИЛЛИ,
 Тесваллипока
 НЕСО, Сибиллы
 НЕСРЕЧА, Доля, Суд
 НЕФ, Прасидел
 НЕФФАЛИМ, Гелеон,
 Дав, Двенадцать сы-
 новей Иакова, Девора
 НЕХУШТАН, Медный
 змей
 НЕЧЕСТЬ, Нечистая си-
 ла
 НЗАМБИ, Ньямбе
 НИ, Цаги
 НИАУ И НИАУТ, Огдо-
 ада
 НИБЕЛУНГ, Нибелунг
 НИГОЙЯ, Нигода
 НИДЖЕРГ, Игдрасиль
 НИКА, Зелос
 НИКАПОР-БОГА-
 ТЫРЬ, Иван Царевич
 НИКИТА РОМАНО-
 ВИЧ, Добрыня Ники-
 тич
 НИККАЛЪ, Йарих, Нин-
 галь
 НИКОЛА ДУМИАН-
 СКИИ, Пинкола
 НИКОСТРАТА, Эвандр
 НИКИТЛЕНА, Эполей
 НИЛАКАНТХА, Шива
 НИЛИ, Амма
 НИЛВИТ, Колье
 НИМИ, Икшвану, Сол-
 нечная династия
 НИМНАРАТИ, Нир-
 манарати
 НИМФАГЕТ, Поссидон
 НИН, Ара Гехецик, Пи-
 рам, Семирамида
 НИНАННА, Иваша
 НИНИИ, Шамиран
 НИНИ ПАНТУН, Леви
 сри
 НИН-КАЛЪ, Нингаль
 НИНМЕШАРРА, Эп-
 мевара
 НИНАТТА, Паушкка
 НИНСИНА, Иваша
 НИНСУН, Гильгамеш,
 Лугальбагга
 НИН-ТИ, Адам, Нин-
 хурсаг
 НИНУ, Иштар
 НИОВИДЫ, Огияя
 НИЦЕАУ, Промы
 НИР, Мельхиседек
 ИИРАНИАНГВЕ, Гв-
 ханга
 ИИРАРУЧЬЯБ, Гв-
 ханга
 ИИРЕЙ, Канака
 ИИРМАНАКАЯ, Три-
 кал, Шавьмуни
 ИИСВАР, Наср
 ИИСУМБХА, Сунда
 ИИТА, Дева
 ИИТАЛА, Лока
 ИИТАТУНАРАБЕ,
 Топелунра
 ИИТУ, Анту
 ИИТЬ АРИАДНЫ, Ари-
 адна, Минотавр
 ИИФЛУНГ, Нибелунги
 ИИФЛУНГИ, Локи,
 Нибелунги
 ИИФО-НУИ, Нифо-лоа
 ИИХАИБА, Балам-Акаб
 ИИХАЛУ, Вена
 ИИШАДХИ, Нала
 ИИШИЧАРЫ, Ракша-
 сы
 ИИШКЕ-АВА, Нишке
 ИИШУМБХА, Дурга,
 Сунда
 ИКАРА, Гиханго
 ИКЪЯ, Руханга
 ИОАТУН, Йерд
 ИЮВАЯ ЕВА, Благо-
 вешнице

НОВЕНСИДЫ, Индия-
геты
НОВЕНСИЛЫ, Индия-
геты
«НОВЫЙ АДАМ», Адам,
Антропос, Грекопаде-
ние
НОГАМИ, Та-но нами
НОГУИ, Ног
НОД, Каин
НОДЖЕД, Дунга
ногма
НОДЕНС, Нуаду
НОПОНС, Лер, Нуаду
НОЕВ КОВЧЕГ, Ной,
Рефаим
НОЕМА, Ной, Патрмар-
х
НОЕМИНЬ, Руфь
НОЙОН БАБАЙ, Буха-
нойон бабай
НОЙОНЫ, Эдзены
НОМОИС, Манабозо
НОМ, Нум
НОМИЙ, Аполлон
НОМУН-ХАН, Эрлик
НОН, Нум
НОПТИЛ, Мурджиль,
Мьезила, Зорилэ
НОРДРИ, Церги
НОРКА, Ворон
НОРОВ-ПАЗ, Ишкне
НОРУЛУЙА, Аймыт
НОУРУЗ, Оджуз
НО ЭВА, Абу
НСОНГО, Лявжа
НСОНГОМБЕМБЕ,
Мбомбанда
НТИМ ГЪЯКАРИ, Ком-
фо Аноче
НУДЛ, Нуаду
НУЛИАЮК, Седна
НУМИТОР, Амулай,
Рей Сельвия, Ромул
НУМ-КУРЫС, Корс-
Торум, Нум-Торум
НУМНЕГЕР, Кния
НУМ НУМНИЙ, Ича
НУМ-СИБЕС, Нуми-То-
рум
НУМУЩА, Маргу,
Наина
НУНБАРШЕГУНУ, Эн-
ляль
НУН-ГАЛЕНЕ, Игаги
НУН ИЯ, Нум
НУНУ, Уулдере
НУП, Нум
НУРУНДЕРЕ, Байаме,
Бунджиль
НУРХАЦИ, Гуань-ди
НУХАИ, Нахи
НУЭР, Денгит
НЪ-НАДЕЙ, Телявель
НЪМИЛАХ, Лямиллах
НЪАРО, Раджи
НЪИНАКИГВА, Катва
НЪОХВЕ АНАНУ, До
Зодки, Маву-Лиза
НЪЫЛЫТЦА-НГУО,
Нга
НЪЯГРОДХА, Ашватт-
ха
НЪЯИ ДЖАЙЕ, Санген
НЪЯКАЙО, Ньяканг
НЪЯМУСУСА, Гиханга
НЪЯН, Дрегна, Сабдаг
НЪЯНГАРА, Ругану
НЪЯНКОПОН, Ньяме
НЪИ-АНКИ, Най-эква
НЪЧКА, Ночка
НЮИ-ДЭН, Шень-нуи
НЮИ-СИ, Гунь
НЮИ-ХУАН, Сань хуан
НЮИ-ЦЗЕ, Шаохао
НЮКАР МАДЕС, Арам
НЮ-ЛАНЬ, ДА-ВАН,
Ню-ван
НЯРТЫ, Нарты
ОБА, Орунган, Шанго
ОВДЕРИХА, Банник
ОВВИ, Касин, Оп
ОВЕРИКОМ, Оберон
ОВЕРНОН, Оберон
ОВИЕМЕ, Оса
ОВИЕМИ, Огнгу
ОБУР, Мьякай, Убыр

О-БЭ-ХИМЭ, О-тоси
ОВДА, Албасты
ОВЕЗ, Кер-оглы
ОВИД, Руфь
ОВИННЫЙ БАТЮШКА,
ОВИННЫЙ ЖИ-
ХАРЬ, Овинник
ОВСЕЙ, Авсень
ОВСЕНЬ, Авсень
ОВ, Ной, Рефаим
О-ГА-НО КАМИ,
О-гэцу-хияэ
ОГБОВА, Огбора
ОГЧЕННЫЙ ЦИТ,
Ерусалн Лазаревич
ОГОНЬ, Спента-Майньо
ОГУЗ-КАГАН, Огуз-хан
ОДАТИДА, Зарер
ОДЕГУНГЬЕЛ, Масанг
ОДЕЛОКО, Ича
ОДЕМ, Лялэт
ОДЖИЗ, Оджуз
ОДЖУ, Оджуз
ОДИЯНА, Падмасамб-
хава
ОДОМАНКОМА, Ньяме
ОДРЕРИР, Мед поэзия
ОДРИС, Бизант
ОД ЭХЕ, Отхан-Галахан
ОЕЛОКО, Ича
ОЕР МУНХЫН-ТЕНГ-
РИ,
Хухедей-мерген
ОЗОМЕНА, Тавмант
ОЗРОКАТХО, Сатаней
ОЗЫРЕН, Азырен
ОЙКЛЕЙ, Амфиарай
ОЙБАЛ, Тилдарей
ОЙНЕЙ, Аюфея, Арте-
мида, Геранл, Горга,
Деянара, Перябей,
Тидей, Эвриал
ОЙНО, Аний, Ойнотрофы
ОЙНОН, Колесо Балсага
ОЙНОПИОН, Кадалий,
Марон, Орлон
ОЙНОЯ, Герана
ОЙСИН, Фини
ОЙСУЛ-АТА, ОЙСЫЛ-
АТА, Пары
ОЙЯ, Орунган
ОКВА, Ньяканг
ОКЕАНИЦЫ, Асия,
Астерона, Атлант,
Гарвиа, Гелиос, Ге-
рион, Гесиона, Гвалы,
Диона, Зевс, Калипсо,
Климена, Медея, Ме-
тида, Нерейды, Никс,
Нимфы, Паллант,
Плеяды, Прометей,
Тавмант, Тефида, Ти-
ха, Хариты, Хирон,
Эпиметей
ОКИШЕТА, Гарви
ОКИЦУ-ХИКО, Кама-
догам
ОКИЦУ-ХИМЭ, Кама-
догам, О-тоси
ОКНКА МЕАС, Охнха
Мау
ОКОМФО АНОЧЕ,
Комфо Аноче
ОКОН-ТЕНТРИ, Охи-
тенгров
ОКСИЛ, Гераклиды
ОЛ, Албасты
ОЛЦАМА, Девора
ОЛЕНИЙ, Таракшш
ОЛЕНА, ОЛЕНУШКА,
Алема Попович
ОЛЛЕРУС, Удль
ОЛМОЛУНРИН, Шен-
раб-мьбо
ОЛОСА, Олокун, Орун-
ган
ОЛОФАТ, Илофат
ОЛОФЕРН, Галевия,
Юдиль
ОЛЬДЖИВАЙ, Гесер
ОМ, Начикетас
ОМАДЖИ, Умай
ОМАРТ, Зарер
ОМЕЙОКАН, Тонанато-
куля
ОМЕТЕКУТЛИ, Тона-
катекутли
ОМИЯ, Оми
ОМОВОЙ БААЙ, Ом-
гой бай

ОМСОН-МАМА, Оми
ОМУКУА, Калунга
ОМУМБОРОМБАНГА,
Мукуру
ОМФАЛА, Омфал
ОНАМУТИ-СУКАНА-
ХИКОЭ-НО МИКО-
ТО, О-куиниано
ОНАН, Нула
ОНИТ, Гераклиды, Дея-
нира
ОНОГОРОДЗИМА, Ил-
занани и Илзанани
ОНОИЛ, Архонты
ОНОЛАП, Энулап
ОНТОНГ, Раджи
ОНЬЯМЕ, Ньяме
ОНЬЯНКОПОН, Ньяме
ОПАГМЕД, Бардо
ОПИС, Орлон
ОПО, Ньяме
ОПРАКСЕЯ, Илья Му-
ромец
ОПЧУ, Оп
ОРБОЛИ САГАН-НОЙ-
ОН, Эдзены
ОРДАШ, Сатаней
ОРЕВ, Гелеон
ОРЕСТАИДЫ, Нимфы
ОРИВ, Гелеон
ОРИСНИЦЫ, Урситоары
ОРИФИЯ, Гемос, Бо-
рей, Клеопатра, Хи-
нона
ОРКУС, Орк
ОРМАЭД, Ахурамазда,
Гайомарт, Зерван,
Мартия и Мартиянаг,
Сатана
ОРМИЗД, Мана
ОРМУЗД, Кай Хусроу
ОРНИТИОН, Фок
ОРСЕНДА, Дор, Ксуф,
Эллион, Зол
ОРСИЛОХИЯ, Левна
ОРСТХОЙЦЫ, Нарты
ОРТ, Орф
ОРТ-КИКИ, Мир-сусе-
хум
ОРТР, Орф
ОРУС-ХАН, Хормуста
ОРФЕЙ, Ангела
ОРФНА, Асналаф
ОРФОПОЛИД, Плим-
ней
ОРХОМЕН, Афанант,
Титий
ОРХУСТОЙЦЫ, Нар-
ты
ОРЯК, Атхис
ОСАИ ТУТУ, Комфо
Аноче
ОСАЛОГБОРА, Оса
ОСАНОВА, Оса
ОСАРАПИС, Серапис
ОСИЛКИ, Асияки
ОСИЯ, Исус Навин
ОСКОПИЕР, Рагарен
ОСОЛ УОЛА, Илбис хан
ОТ, Алоады, Музы
ОТАРАСИ-ХИМЭ-НО
МИКОТО, Хатман
ОТГАЛАХАН, Отхан-
Галахан
ОТО-ХИМЭ, Урасима
ОТР, Крайдмар
ОТРЕЙ, Анхис
ОТРЕРА, Пенфесилей
ОТВА, Аянту
ОУ, Хлоу
О-УКАСАМА, О-гэцу-
хияэ
ОФАНИЭЛЬ, Офаним
ОФЕЛЕТ, Гипсипила
ОФЕЛТ, Амфиарай,
Гипсипила, Семеро
против Фив, Эвридика
ОФИОНЕЙ, Офион
ОФИРОГОР, Зал
ОФРЕИДА, Мелатей
ОХА, Алахатала
ОХОЗАТ, Волхвы
ОХОЗИЯ, Илия
ОЧИ, Манюна
ОЧИР ОРОН, Динамбу
ОЧОПИНТРЕ, Очопинте
ОУ, Орунган
ОШУМАРЕ, Шанго
ОШУН, Орунган, Шанго
ОЭЛУН, Отхан-Галахан

ПАБЕЛЛИ, Нарату
ПАБИЛЬСАГ, Нинни-
сина
ПАВАКА, Васу, Сваха
ПАВАМАНА, Сваха
ПАВИРУ, Сарасвати
ПАТАТУ, Анхит
ПАДЖРА, Сома
ПАДМА, Будда
ПАДМАТЖУНБА, Пал-
масамбхава
ПАЗАР-АНА, Першен-
бе-кары
ПАЙАПСИ КАХЪЯ,
Арам
ПАЙМАЧИ, Пишачи
ПАКСОПРОП, Наги
ПАКСЬ-АВА, Норов-ава
ПАЛАТУЯ, Палес
ПАЛАША, Ашваттха,
Кришану
ПАЛДАН ЛХАМО,
Лхамо
ПАЛЕЗНИК, Полазник
ПАЛЕМОН, Ино, Ме-
ликерт
ПАЛИ, Раджи
ПАЛИАН, Бунджиль
ПАЛЛАДА, Палладий
ПАЛЛАНТ, Эвандр
ПАЛЛЕНА, Алкионей,
Гиганты
ПАН, Тянь-юй юань-
шуай
ПАНГЕЙ, Ликург
ПАНДА, Перкунас
ПАНДА, Буншима
ПАНДАРАВАСИНИ,
Амитабха
ПАНДАРЕЙ, Клития
ПАНДИОН, Финей
ПАНКАБХАГА, Адл-
халона, Бхаванасва-
ны
ПАНКАПРАВХА, Ад-
лхалона
ПАНЧАЛИ, ПАНЧА-
МИ, Драупади
ПАНЧАННА, Шива
ПАНЬ-ВАН, Пань-гу
ПАНЬ-ХУ, Пань-гу
ПАССАНГЕЙЯ САН-
ГАСОИ, Итангейя
Сангасои
ПАО-СИ, Сань хуан,
Фу-си
ПАПСУКАЛЬ, Ниншу-
бура
ПАР, Пань-гуань
ПАРАКЛЕТ, ПАРАК-
ЛИТ, Дух святой
ПАРАМЕШТИН,
Брахма
ПАРАНИРМИТАВА-
САВАРТИН, Девало-
ка
ПАРАСКЕВА-ПЯТНИ-
ЦА, Першенбе-кары,
Пятница
ПАРАСЬКА, Пятница
ПАРАШАРА, Вьеса
ПАРЕДРА, Сатурн
ПАРИ, Женщина-солнце
ПАРИДЖАТА, Индра,
Сварга
ПАРИ-СВИГИ, Пари-
конджу
ПАРИТАСУЕХА, Суб-
халева
ПАРИЧЧХАТА, ПА-
РИЯТРА, Траястрин-
са
ПАРНА, Кришану
ПАРНАСИДЫ, Музы
ПАРТЕНОПА, Парфено-
ла
ПАРТЕНОС, ПАРФЕ-
НА, Парфенос
ПАРТОПОН, Фир Болг
ПАРТХА, Арджуна
ПАРУШНИ, Маруты,
Питриы, Сарасвати
ПАРФЕНИЯ, Гарпали-
ка
ПАРФЕИЙ, Гамадриады
ПАСИФЕЯ, Гипнос, Ха-
сифы
ПАСУ-АВА, Норов-ава
ПАУЛОМИ, Индра
ПАУРАВЫ, Дадхакра

ПАХАНГ, Масагг, Эхе-
бурхан
ПАШАНГ, Афрасиаб
ПАШУТАН, Исфандияр
ПАЯМ-ЛУНГ, Лунг
ПЕТИАДА, Крапай
ПЕДОНИЯ, Пелий
ПЕДУ-НГА, Нга
ПЕЙВЕЛЬКЕ, Пейве
ПЕЙСИДИКА, Актор,
Пелий
ПЕНКО, Пено
ПЕЛАГИЯ, Мария Еги-
петская
ПЕЛЕНГАВИЯ, Габия
ПЕЛИАДЫ, Анаст, Пел-
ий
ПЕЛЛИОН, Анаст, Алоа-
ды, Аристей, Лапифы
ПЕЛИЯ, Мелос
ПЕЛОНИЯ, Кния,
Фиест, Эгисф
ПЕЛОР, Старый
ПЕЛЬВИКС, Пильвите
ПЕЛЬСУН, Ирвольсон-
син
ПЕМОРЕДО, Гран
ПЕНБИ, Геранл, Пафна
ПЕНЗЮТ, Лозь, Талеб-
чо
ПЕПЕРУДА, Перкунас,
Перун
«ПЕРВАЯ ЕВА», Бла-
говещение, Каин
«ПЕРВЫЙ АДАМ», Адам
ПЕРДИКС, Дедал, Га-
лос
ПЕРЕДУР, Артур
ПЕРЕЛУГ, ПЕРЕЛУ-
НА, Перун
ПЕРЕС, Раджи
ПЕРИ, Пари
ПЕРИЕР, Афарей, Ин-
арий, Левкиди, Тинда-
рей
ПЕРИМЕД, Эврисфей
ПЕРИМЕДА, Ликимний
ПЕРИФАТ, Лапифы
ПЕРКЕЛЕ, Перкунас
ПЕРКОНС, Парджанья,
Перкунас
ПЕРО, Бивант, Меламп,
Нелей
ПЕРОЗ, Волхвы
ПЕРПЕРУИ, Додола
ПЕРС, Аргонавты, Ге-
ката, Медея, Паллант,
Ээт, Ясон
ПЕРСА, Ээт
ПЕРСЕВАЛЬ, Артур
ПЕРСЕИДА, Гелиос, Ка-
липсо, Кирка, Ээт
ПЕРСЕПОЛИС, Тело-
мах
ПЕРХТА, Хольда
ПЕРЫНЬ, Волосыни,
Перкунас
ПЕТКА, Пятница
ПЕХЛЕВАНЫ, Сана-
сар и Багдасар
ПЕЧАН, Пиден
ПЕШАПАЙ, Гудял
ПЕШДАДИДЫ, Пеш-
дадиды
ПИБЭК, Сасия
ПИДРАЙ, Балу, Йаржк
ПИЕР, Гиякиф, Цар-
риды
ПИЕРИДЫ, Пизриды
ПИЕТАС, Фидес
ПИЗГАШ, Уаармес
ПИКАТАТОМОМАТ-
НЕП, Томекунра
ПИКНЕ, Унко
ПИКОЛ, Пиколой
ПИКУЛЮС, Пеколс
ПИКУС, Пик
ПИЛАТ, см. Понтий Пи-
лат
ПИЛИ, Маун
ПИЛИЯ, Нандион
ПИЛЬВИТИС, Пальвите
ПИЛЬЦИНТЕКУТЛИ,
Тонатлу
ПИМЕНТОЛА, Похыела
ПИ НАНГ ТАНИ, Пл
ПИНГАЛАКША, Ругры
ПИНДОЛА, Лохань
ПИНДОН-ВАН, Дюй
ПИ ПАУН, Пи

- ПИПРУ, Асуры, Даса, Индра
 ПИРАБ, Кай Хусроу
 ПИРИ, Парипонжу
 ПИРИБЕГЕТОН, Анд
 ПИРОВ, Пира
 ПИРР, Андромаха, Ахилл, Ликомед, Исоп-тодем
 ПИРРА, Амфикион, Девкалион, Зевс, Исоп-тодем, Наипора, Прометей, Эллин, Эпиметей, Яма
 ПИ РУБИ, Пя
 ПИРЮ, Онджо
 ПИСОАП, Тангун
 ПИССАНУКАН, Тхонг и Джадарася
 ПИТАНА, Иам
 ПИТЮКАМПТ, Сянис
 ПИТОПА, Калачанра
 ПИТРИЛОКА, Иитары
 ПИХИБИ, Пигмеи
 ПИЧАН, Пиден
 ПИШИНАХ, Кейяныды
 ПИФР, Музы
 ПЛАНКТ, Аргонавты
 ПЛЕ, Та Педи
 ПЛЕВРОН, Этол
 ПЛЕВОНА, Глады, Каллисо, Келесо, Майя, Шлеяды
 ПЛЕКСИПП, Алфей, Калидонская охота, Фицей
 ПЛЕРОМА, Ахамот, Эон
 ПЛУТО, Тантал
 ПОДАРГА, Валий и Ксанф, Гарпии
 ПОДАРК, Геранл, Лаомедонт, Приам
 ПОДЛАЗНИК, Полазник
 ПОДОВИНИК, Овнивик
 ПОЗДНЕ, Аiene
 ПОИНА, Кротон
 ПОКАНХОЯ, Ахайюта, Коклилгаути
 ПОКЛИ, ПОХЛИ, Нгагхени
 ПОКЛУС, Пеколс
 ПОКОЛС, Патолс, Пеколс
 ПОКСУ, Чансин
 ПОЛАЖАНИК, Полазник
 ПОЛЕВОЙ, Полевик
 ПОЛЕНГАВИЯ, Габия
 ПОЛИАДА, Афина
 ПОЛИДЕВК, Амик, Аргонавты, Афаретиды, Диоскуры, Кастор, Тиндарей, Феба
 ПОЛИЕЙ, Зевс
 ПОЛИИДА, Главк, Драгон
 ПОЛИМЕДА, Ясон
 ПОЛИМЕСТОР, Полидор
 ПОЛИМИЯ, Полигимвия
 ПОЛИПЕМОИ, Прокруст, Тесей
 ПОЛИПОЙТ, Дор, Пифифой, Этол
 ПОЛИУХ, Зевс
 ПОЛИУХОС, Афина
 ПОЛИФОНТ, Меропа, Эпит
 ПОЛКАН, Китоврас
 ПОЛЛУКС, Бардойте, Диоскуры, Патолс
 ПОЛНОЧЬ-БОГАТЫРЬ, Вечорна, Зоряна и Полуночка
 ПОЛОНГОХОЯ, Ахайюта, Кониангвуги
 ПОЛУМ-ТОРУМ, Мирсусна-хум
 ПОЛУНОЧКА, Вечорна, Зоряна и Полуночка
 ПОЛЯНИЦА, Илья Муромец
 ПОНИКЕ, Бангпугас, Палис
 ПОНТИЙ ПИЛАТ, Иисус Христос, Иуда Искариот
- ПОПУЛОНА, Юнона
 ПОР, Китоврас
 ПОРЕВИТ, Переплут, Прове, Руевит
 ПОГЕНУТ, Переплут, Руевит
 ПОРМАЙЕ, Траэтоа
 ПОРТАОН, Алкафой
 ПОРФИРИОН, Гиганты, Зевс
 ПОСАЛЬ, Пуса
 «ПОСЛЕДНИЙ АДАМ», Мессия
 ПОСТВОРТА, Кармента
 ПОТИФАР, Носиф Прекрасный
 ПОТИФЕР, Ефрем, Носиф Прекрасный
 ПОТРИМПУС, Потримис
 ПОТХА, Путо
 ПОХЕН, Пусья
 ПОЮК, Ван Гон
 ПРАВХАВАТИ, Паршва
 ПРАВХАНДЖАНА, Бхаванасины
 ПРАВХАСА, Васу, Вишвакарман
 ПРАДЖНЯПТИТИ, Вальдеви
 ПРАДЬЮМА, Майя, Рати, Рукмини
 ПРА ИИ, Пхра Ии
 ПРАИЯ, Кальпа
 ПРАЛИК, Черт
 ПРАМАДВАРА, Менака
 ПРАМОЛОЧА, Ансары
 ПРАСАХА, Индра
 ПРАСЕИ, ПРАСЕИ
 ПРАСЕИДАТА, Сатраджит
 ПРАСЕИНАДЖИТ, Паршва
 ПРАСУТИ, Сваха
 ПРАТУРИНА, Виантара
 ПРАТЬЮША, Васу
 ПРАХ НОРЕАИ, Нореай
 ПРАХ ПИСНОКАР, Крон Пали, Прах Кет Меалеа
 ПРАХ ПХУМ, Крон Пали
 ПРАХ ТХОН, Наги
 ПРАХ ТХОРНИ, Крон Пали
 ПРЕПЕРУДА, Перун
 ПРЕСИНА, Мелиюзина
 ПРЕТАЛОКА, Преты
 ПРЕТИДЫ, Меламп, Прет
 ПРЖЕМЫСЛ, Минкула
 Селянинович
 ПРИТИ, Кама
 ПРИТХУ, Вена, Притхы, Солнечная династия
 ПРИШНИГУ, Притхия
 ПРОЗЕРИНА, Персефона, Прове, Церсра
 ПРОЙТ, Акрсий, Гера, Прет
 ПРОК, Карна
 ПРОНОИЯ, Афина
 ПРОПИЛЕИ, Гермес
 ПРОСТА, Кармента
 ПРОСТАТ, Аполлон
 ПРОТИДЫ, Протей
 ПРОТОГЕНЕЯ, Девкалион
 ПРОТОГОН, Эрот
 ПРОХОР, Иоанн Богослов
 ПРПОРУША, Перун
 ПСАМАТА, Протей
 ПСИХОПОМП, Тот
 ПТЕЛЕОНТ, Кефал
 ПТЕМОНТ, Прокрида
 ПТЕРЕЛАЙ, Амфикион, Комето, Лияникий
 ПУАНА, Кума
 ПУВИЙ, Горалия
 ПУГУН, Пугын
 ПУДЯ, Поля
 ПУЕСИИ, Кодмисин
 ПУИЛ, Бран
 ПУКВИДЖИ, Ким Суро
 ПУКУХ, Ах-Пуч
 ПУКХЭСИИ, Мульквисен
- ПУЛАКА, Брахма, Ршши
 ПУЛОМА, Агни, Бхригу
 ПУЛОМАН, Агни, Асуры, Индра
 ПУЛЬГОНЭ, Пак Хеккосо
 ПУЛЬПИКАНЫ, Сиды
 ПУНА, Рата
 ПУНГА, Тафак
 ПУНДАРИКА, Диггакон, Локапалы
 ПУНДАРЫ, Вишвамитра
 ПУПИ, Пуныг
 ПУРКАН, ПУРГАН, Бурхан
 ПУРНА, Бхаванасины
 ПУРНАБХАДРА, Виантара
 ПУРУ, Дадхакра, Лунная династия, Яяти
 ПУРУ, Тангун, Хабур
 ПУРУЧИШТА, Чипта
 ПУРУШАСТА, Заратустра, Хаома
 ПУРУШОТТАМА, Вишну
 ПУСУКА, Прах Кет Меалеа
 ПУСТАГ, Ульгень
 ПУТ, Нарака
 ПУТАЙ, Будай-хшан
 ПУТИСАДО, Пуса
 ПУТКАРИ, Сарасата
 ПУТХЕН, Но Тхен
 ПУХОС, Пугос
 ПУШКАРА, Нала
 ПУШКАРАМАЛИНИ, Индра
 ПУШКЕЙС, Пушкайтс
 ПУШПАКА, Равата
 ПУШПЛА, Самылла
 ПХА ИИ, Пхра Ии
 ПХАЛГУНА, Арджуна
 ПХАЛГОСОННЕ, Кымгансан сонне
 ПХАНДЖЕД, Дуига югма
 ПХАР, Паны-гуань
 ПХА СЫА, Наги
 ПХЕННАСАН, Ван Гон
 ПХИ, Пя
 ПХИЛКАСАБАН, Пхибан
 ПХИМЫОНГ, Фимыонг
 ПХИХАКБАН, Пхибан
 ПХОГОН, Сок Тхарха
 ПХРА ПХУМ ЧАОТХИ, Чаотхэ
 ПХУДАКОРРИ, Квисин
 ПХУНБЭК, Пхунсин
 ПХУ ТХАО ЮО, Пху Нго и Не Нгам
 ПХЫНЦЕ КАХАК, Сэнасар и Багдасар
 ПХЬЯ ИИ, Пхра Ии
 ПШЕМЫСЛ, Крак
 ПЭГАКСАН, Сянсин
 ПЭДАН, Мауль
 ПЭДУРЯНКА, Мамапедуря
 ПЭЙТАЙ НЯННЯН, Лапай Фунжэ
 ПЭКСАН, Пактусан
 ПЭХХО, Сякин
 ПЭЛЮЛОНА, Лонгоржк и Лонголап
 ПЭНЛАЙДАО, Пенлай
 ПЭНЛАЙШАНЬ, Пенлай
 ПЭР-НОВЬЛ, Мороз
 ПЭУЛЕ, Хэглэн
 ПЭУНАЦИУЛ, Мамапедуря
 ПЭША АНА, Абсар ясе
 ПЮЕНГУСЕ, Яца
 ПЯИВЕЛА, Леммианьянен
 ПЯНТУКУ, Урар
 ПЯРУН, Перкунас, Перуст
 ПЯСТ, Минкула Селянинович
 РААМСЕС, Иаков
 РАБАСИРЭ, Муту
 РАВДНА, Развайкс
 РАГ, Барг
 РАГИНИ, Давни
- РАГХАВА, Рама
 РАГХУ, Рама, Солнечная династия
 РАДГОСТ, Сварог
 РАДГРИД, Валькирия
 РАДЖА ПИНАНГКА-БО, Мула Джиди
 РАДЖАС, Антарикшта,
 Рага, Нагасари, Тримурти
 РАДИМ, Крив
 РАДИЭН-КИЭДЕ, Мадер-акка
 РАЗИИЛ, Рагули
 РАЗИЭЛ, РАЗИЭЛЬ, Адам, Рагули
 РАЙТ, Мурт, Ра
 РАЙ, Спорыш
 РАЙМОНДИН, Мелюзина
 РАКАУ И РУАТ, Тээа
 РАКИИ, Мопс
 РАКЛИИ, Семаргл
 РАКТАЙМАРИ, Ямантата
 РАКШАСАЛОКА, Лока
 РАЛЧИЕМА, Шулмася
 РАМАХАВАЛИ, Рафара
 РАМАЧАНДРА, Рама
 РАМБХА, Аватара, Ансары, Вишвамитра, Сузда
 РАМЧУНГ, Маунглай
 РАН, Эгир
 РАНА-НЕЙДДА, Разайне
 РАНДГРИД, Валькирия
 РАНО, Бано
 РАНОРО, Вазимба
 РАРАШЕК, РАРИГ, Рарог
 РАСЕТАУ, Анупис
 РАТАТОСК, Игграсиял
 РАТНА, Ратнасамбхава
 РАТНАЛАНИ, Будда, Ратнасамбхава
 РАТНАПРАВХА, Адлхалока, Виантара
 РАТНАРАЯ, Ратнасамбхава
 РАТУ-МАИ-МБУЛУ, Хикуюло
 РАТХИ ТАРА, Ангарас
 РАУА-МАКО, Хикуюло
 РАУГУЗЕМЕПАТИС, Самбарис
 РАУНИ, Укио
 РАФА, Рефак
 РАХ, Рарог, Сомествие во ад
 РАХАВ, Раав
 РАХАМ-ЛУНГ, Лунг
 РАХМАН-ПАРИ, Парр
 РАХМАНЫ, Бланканы
 РАХУЛА, Лохань, Чхен, Шаньямуни
 РАЩА-КАКУЛХА, Хурьякал
 РАШМИПРАВХАСА, Кашьяпа
 РЕАМ, Нореай
 РЕВАНТА, Гухьяки
 РЕВАТИ, Баларама
 РЕГИН, Локи, Нибелунги, Сягул, Хреймар
 РЕГИНЛЕЙВ, Валькирия
 РЕПРЕВ, Христофор
 РЕСКВА, Тор, Тьяльви
 РЕШЕФ, Решап
 РЖАНИЦА, Полудницы
 РИВО, Ниво
 РИЕХУКШАН, Рыбу
 РИЕИМБИ, Хувсан
 РИВКА, Ревекка
 РИГ, Хеймдалль
 РИГИ, На-реу, Рики
 РИДВАН, Джанна, Малакка
 РИДДХИ, Девадатта
 РИДДХИ, Кубера
 РИДЖИША, Нарака
 РИЙАМ, Талаб
 РИЙД, Асы, Бальар, Вали, Одиан
 РИН-РИНГ ГЬЕЛПО, Гуань-ди
 РИПЧИН-ХАН, Буханной бабай
 РИТУПАРНА, Нада
- РИЭН, Циумарпо
 РИЧКА, Варуна, Шунхашпа
 РИШАВХАДАТТА, Махавира
 РИШЬШРИНГИ, Индра
 РОБОАМ, Соломон
 РОГВОЛД, Добрыня Никитич
 РОГМО-ГОА, Гесер
 РОДОПА, Гемос
 РОЖАВА, Жир-ялс
 РОЙО, Аний
 РОМ, Арлей
 РОПГЕРИК И РОНГЕ-ЛАП, Лонгоржк и Лонголап
 РОС, Роп
 РОТАСТАХМ, Рустам
 РОХИТА, Шунахшпа
 РУВИИ, Двенадцать сыновей Иакова, Иосиф Прекрасный
 РУВИИ-СИМОН, Иуда Искариот
 РУГАБА, Вамара
 РУДАБА, Рустам
 РУДЗУ РУНЧИТИС, Рунгис
 РУДРАНИ, Рупра
 РУДРИИ, Марула, Рудра
 РУДХИРА, Даса
 РУЗОР, Теллус
 РУКМ, Рукмини
 РУКУРЛИ ИЛА, Залзангавий
 РУЛЬОН, Баба Докля
 РУМИНА, Ромул
 РУПА, Жааа
 РУРУ, Менака
 РУСАЛИИ, Еле
 РУСАЛИИ, Еле
 РУСЛАН, Бруслан Лаврентий
 РУТЕНДЕРИ, Гиханга
 РУФУ, Вамара
 РУХ, Дух святой
 РУХА, Лилит
 РУХ АЛ-КУДС, Димбрал
 РУЧИ, Индра, Рудры
 РУЧИКА, Болна
 РУШБЕНИТНЕП, Тонекунра
 СААНСИН, Сансин
 СААБ, Анупис
 САБАР, Джангар
 САБДАНИ, Цаган Эбуген
 САВАРНА, Ману, Яма
 САВВА, Сава
 САВИ, Саул
 САГАДА-НОЙОН, САГАДАЙ УБУТУИ, Сахаддай-нойон
 САГАН-БУРХАН, Бурхан
 САГАН СЕВДЕК, Кормуста
 САГАН-ТЕНГРИ, Тенгри
 САГОДИВЕ, Халуягона
 САДЖИ, Эшмул
 САДХЬИ, Гана
 САЙНАГ-АЛДАР, Агулда, Адамас, Ватраш, Уаиг, Хамца
 САЙНАГОН, Уархаг
 САККА, Акванитха, Траястрина
 САК-КИМИ, Бакабы
 САКСНОТ, Тюр
 САКУГАМИ, Та-но ками
 САКУЯ-ХИМЭ, Ходари
 САЛА, Джамбуллина
 САЛАЦИЯ, Виналия
 САЛИ, Траэтоа, Тура
 САЛМАКИДА, Гермафродит
 САЛМАН, Гедесон
 САЛОМЕЯ, Иоанн Креститель
 САЛОМИЯ, Иоанн Богослов
 САЛТАН САЛТАНО-

ВИЧ, Илья Муромец
САЛТЫК СТАВРУЛЬЕ-
ВИЧ, Волк
САЛЪМ, Трагтоона
САМА, Керсаспа
САМАДИ, Лозы, Тадебцо
САМАЙЛ, Моисей
САМАЙН, Дагда
САМАЭЛЬ-МАЙХИРА,
Самаэль
САМБАТИОН, Благинны
САМЪХОГАКАЯ, Ади-
будда, Идам, Трикал,
Шакьямуни
САМВАРТА, Ангирас
САМВАРТАКАЛЪНА,
Рушадхату, Субхадеса
САМГАК, Сансин
САМИЛЫ, САМЫ, Са-
ма, Трита
САМИЛДАНАХ, Луг
САМИЯ, Анкей
САМКАМГАРИЯ, Мкам-
гария
САМОВИЛЫ, Вилы,
Герман
САМОСЕК, Меч-кладе-
вец
САМПАТИ, Гаруда
САМПАТИН, Ваю
САМРУК, Каракус
САМСАН ОАКСИН, Сан-
син
САМУДРА, Антарикша
САМХАТА, Нарака
САНАЛ, Джангар
САНГАЛАН, САНХА-
ЛЕ, Эсеге Малам-тен-
ри
САНГЕН МАНГКО
АМАТА, Санген
САНГИАСЭРРИ, Батара
Гуру
САНГУН, Сансин
САНГУН ДАЙМЕОД-
ЗИН, Сумнесо
САНГУС, Семе Санкус
САНГ ХЪЯНГ ВЕ-
НАНГ, Санг Хъянг
Тунгал
САНГ ХЪЯНГ ВИСНУ,
Бома, Деви, Сри
САНГ ХЪЯНГ КА-
МАДЖАЙН, Семаг
САНДАК, Кинар
САНДАРАМЕТ, Слан-
драмет
САНДАРАМЕТ-ДЕ-
МЕТР, Деметр и Гя-
санэ
САНДЖА, Ханьним,
Хванли
САНДЖИЯ, Вшвакар-
ман
САНДЖИЯ, Ману, Са-
раньо, Яма
САНДХЪЯ, Брахма
САНЛИНЬ Нъюа
САННЯНСИН, Сонджу
САНСИЛЕН, Сансин
САНТА-КЛАУС, Мороз,
Никола
САНХАЛАН-ХАТУН,
Сахядай-ноён
САНХУРУН, Сахядай-
ноён
САНХЭ, Чумон
САНЧОН, Ханьним
САНЬ-ГУ, Цы-гу
САН Ц, Тай-и
САНЬ-ЛАН, Хо-шонь
САНЬМАОШАНЬ, Сань
Мао
САНЬ-СИН, Сань Гуань,
Фусин
САНЬ ЮАНЬ, Сань
Гуань
САОНАМФА, Таосуонг и
Тюонган
САОСИС, Иусат
САРА-АНКЕ, Маддер-
акка
САРАМЕЯ, Сарам
САРАПИС, Сералис
САРАСВАТА, Локант-
ика, Сарасвати
САРАХА, Махасиддхи

САРВАБХАУМА, Диг-
гали, Локапалы
САРВАНИВАРАНАВИ-
ШКАМБХИИ, Бодхи-
сатва
САРВАСТРАМАХАДЖ-
ВАЛА, Вильядева
САРВАТРАГА, Бхима
САРЕН, Сасин
САРИОЛА, Похъела
САРИАНИТА, Царпа-
ниту
САРТ-ЛУНГ, Лунг
САРЫ-КЫЗ, САРЫ-
ЧЭЧ, Албасты
САРЫ ЦАЦ, Вшчара
САРЫ САГАН-ТЕНГРИ,
Хухедэй-мерген
САСАЛАГУАНА, Хайфи
САТА, Нарты, Села Сата
САТВА, Гуна
САТАНИИД, Самаэль
САТИБОЖОЛГ, Села
Сета
САТОСИН, Квисин
САТПУРУША, Вйантара
САТЬЯ, Вишведеса
САТЬЯБХАМА, Сатрад-
жит
САТЬЯВАНА, Саветри
САТЬЯВАТИ, Бхшшма,
Вьяса
САТЬЯВРАТА, Солнеч-
ная даястия
САТЬЯЛОКА, Брахма-
лока, Лока
САТЬЯЮГА, Юга
САУАЙЯ, Тутыр
САУДХАРМА, Вайма-
ника, Махавира, Урд-
хвалока
САУЛЕ, Диевас, Пер-
нунас
САУМ, Аушра
САУРОУ, Саунау
САХАВАЧ, Трагтоона
САХАЦА-НОЙОН, Са-
хядай-ноён
САХАЦЕВА, Ашвины,
Кунти, Пандавы
САХАЛА, САХАЛИ,
Сахядай-ноён
САХАМПАТИ, Брах-
малока
САХИУСЫ, Чойджинны
САХМЕТ, Сехмет
САХУ, Сулайман
САЧИ, Сварга
САЧХАНСИН, Оп
СВАВА, Хельга
СВАДИЛЬФАРИ, Ас-
гард, Локи, Слейпнар
СВАЦХА, Ангирас,
Сваха
СВАЙГСТИКС, Звайг-
стикс
СВАЦХИЛЬД, Гудрун
СВАРБХАНУ, Адвтия,
Атри, Прабха
СВАРГАЛОКА, Питары
СВАРЛОКА, Лока
СВАРОЖИЧ, Божич,
Сварог
СВАХЕЯ, Сваха
СВАЯМБХУ, Ману
СВАЯМБХУВА, Ману
СВЕТИ САВА, Сава
СВЕТОЗОР, СВЕТО-
ВИК, Вечорка, Зорька
и Полночка
СВЭХВЕ, Свэксва
СВЯТОГОР, Илья Му-
ромец
СЕ-АКАТМЬ, Кецаль-
коатль
СЕБАДИДЕ, Мунаса
СЕБЕКТЕТ, Себек
СЕБЕТТУ, «Семерка»
СЕГЕТИИ, Церера
СЕГЕТИЯ, Семоны
СЕ-ГУАН-ЦЗИ, У дя
СЕДЖОН, Касян, Че-
соксин
СЕДРАХ, Три отрока
СЕЙ, Церера
СЕ-КАН, Иер-су
СЕЛЕН, Кентавры
СЕЛИ, Села
СЕЛИИ ПИРА, Ед,
Нарты

СЕЛИ САТА, Села Сата
СЕЛКЕТ, Серкег
СЕМАГУМБА, Мунаса
СЕМОНИЯ, Семоны
СЕНА, Индра
СЕНЦОН-МИМИШ-
ЮА, Чальчичуягуэ
СЕНЦОН УИЦНАУА,
Коталкуэ
СЕН, Сена
СЕПФОРА, Моисей
СЕРЕДА, Мокошь
СЕРИЛЭ, Мурджилэ,
Мьезилэ, Зорилэ
СЕРИН НАМДЖУ, Ца-
ган Эбуген
СЕРИФ, СЕРИФОС, Ак-
рисей, Данаг, Диктис,
Персей, Полидект
СЕТАНТА, Кукулия
СЕТКЕЯ, Ланьена и
Амонг
СЕТ САМ БРАМ, Сет
СЕТХ, Сет
СЕУСИ, Рома-Нуму
СЕЧЖАЙ, Гао-ло
СЕ ЭНЬ, Се-тяньциннь
СЕЯ, Семоны
СИ, Дрепта
СИАЛ, Раджи
СИБИТИ, «Семерка»
СИБОРУ СУРАНТИВО-
НАНГ, Мангалабулан,
Мула Джади
СИУИЭ, Дяйну
СИГМУНД, Одиан, Си-
гурд, Тор, Хельга
СИГОМПУИ, Батара
Гуру
СИГРРИВА, Брюн-
хьяд, Валькирия,
Сигурд
СИГРУН, Хельга
СИГЮН, Лони
СИДДАХИКА, Ма-
хавира
СИДДАХИШЕТРА, Урд-
хвалока
СИДДАХАРТА, Шакья-
муни
СИДРО, Нелой, Пелай
СИТЕ, Сихирти
СИ КАНТХАЛ, Кху
Болом
СИКСАУЛ, Нфанва
СИЛАМ, Дасараса
СИЛАТ, Динин
СИЛЕН, Синис
СИЛНТОНГ, Батара
Гуру
СИЛЛА, Женщина-
солнце
СИЛЬВИЯ, Рея Сильвия
СИЛЬФЫ, Уедины,
Эльфы
СИМ, Авраам, Адам,
Маян, Ной, Сим, Хам,
Иафет
СИМАРГЛ, Семагг
СИМЕОН, Двенадцать
сыновей Иакова, Дина,
Иосиф Прекрасный
СИМЕОН БОГОПРИ-
МЕЦ, Иисус Христос,
Мария, Сошествие во
ад
СИМОН, Иуда Искариот
СИМОН, Петр
СИМОН ЗИЛОТ, Две-
надцать апостолов
СИМОН ИЗ ВИФАНИИ,
Мария Магдалина
СИМОН ИЗ КИРЕНЬИ,
Иисус Христос
СИМПЛЕГАДЫ, Планк-
ты и Симплегады, Фе-
ней
СИМПЛИКИИ, Хаос
СИМХИКА, Хануман
СИНА, Хина
СИНГАСТЕЙН, Бри-
снгамен, Локи, Хейм-
далль
СИНДХУ, Адам Напат,
Ашвины, Джамбудвипа,
Сарасвати, Сома
СИНИД, Синис
СИНИЛАУ, Танирау
СИННИМА-ИНТАНА,
Мушугунту

СИНИСИРАНМАТ, Сл-
нисерагунгу
СИНМЕН, Ханьним
СИНПО, Дрепта
СИНСИ, Пентусая,
Тхэбаксая, Хаанун
СИНУН, Хванун
СИНХАЛА, Ланка
СИНХАЛАДА АВА-
ЛОКИТЕШВАРА,
Авалокитешвара
СИНХИКА, Кашьяпа
«СИРИЙСКАЯ БОГИ-
НЯ», Атаргатис, Аф-
родита
СИРИМ, Керим, Ким
Альфия
СИРИНС, Сирипта
СИРТУР, Думузи
СИРТЯ, Сихирти
САРУШ, Мушхуш
СИСАРА, Девора
СИСКА СОЛСО, Селса
Солса
СИСУ, Такхай
СИТ, Нарджхе
СИТАРА, Тара
СИТАТЭРУ-ХИМЭ, Ап-
тэснгантана, Амэво ва-
на-хико
СИТА-ЭЛИЯИ, Рама
СИТЛАТОНАН, То-
накатенутли
СИТО, Деметра
СИТЯНЬ-ЦЗОЧЖУ,
Ситянь
СИУЛЕО, Хвкунео
СИФОН, Филлида
СИХЕЙ, Дилона, Цягма-
лион
СИХЕМ, Дина, Ианов
СИЮЭ, У юэ
СИЯВАХИЦ, Сиваршан
СИЯВУШ, Афрасиаб,
Кай Хуероу, Каагха,
Рустам, Сиваршан
СИЯМАК, Дзыв, Каю-
марс, Хаопиангха
СКАЛА, Улдинкуме
СКАЛЪЛ, Брага, Идуци,
Мед поэзия
СКАМАНДРИЙ, Асти-
накт
СКАМГАРИЯ, Мкам-
гария
СКАЦХА, Варуна
СБАТАХ, Кукулия
СКЕГГЪЕЛЬД, Вальки-
рия
СКЕГУЛЬД, Валькирия
СКИДЪЛАДНИР,
Фрейр, Цьегри
СКИЛЛА И ХАРИЕДА,
Аргонавты
СКИРМОНТ, Швинто-
рог
СКИРНИР, Рагнарек,
Фрейр
СКЮТИЙ БОГ, Велес,
Велс, Георгий, Додо-
вой
СКРЮМИР, Етуны, Ло-
ке, Тор
СКУЛЬД, Норны
СКУРЛА, Илья Муромец
СКЪЕЛЬД, Гельсон
СЛНАБ МИС, Мвьл
СЛИДРУГТАНИИ,
Фрейр
СЛОГУТЕС, Айтварас
СМИР, Бранх
СМРИТИ, Ангирас
СНАВИДКА, Керсаспа,
Святгор
СНОТРА, Асы
СО, СОБЪО, Хевизоо
СОАО, Омао и Соао
СОАРТА, Урситогары
СОГОЛОН, Сундьята
СОГРА, Ульгень
СОЗРУКО, Нарты
СОЗРЫКО, Сослан
СОКОДОКУ-МИТАМА,
Саруда-хико
СОКОЛ, Дунай
СОКОЛЪНИК, Илья
Муромец
СОКОПУЦУ-НО О, Су-
мнеси
СО КРОН, ХМО КЕНТУ

СОКТО-МЕРГЕН, Цог-
тай-хан
СОЛБОИ, СОЛБАН,
Цогтай-хан, Цолмон
СОЛСА, Сеска Солса
СОЛТОН, Ульгень
СОМ, Сома
СОМАЛОКА, Лона
СОМА ПАВАМАНА,
Сома
СОМЕРУ, Промы
СОНАК, Сасин
СОНАНСИН, Сонан
СОНБУЛЬСИН, Квисин
СОНДЖОН, Кушь
СОНДЖОСИН, СОНД-
ЖУСИН, Сонджу
СОНДЖУ-ТЭГАН,
Тэган
СОНДОЛЬ, Сондольсин
СОИ-МАЛЪМЕН, Сон-
какин
СОНМОК, Малко
СОНМО-ХООНВАН, По-
бу-хвасан
СОНХВА, Содон
СОНХВАН-СИН, Соан
СОНХВАН-Албасты
СОС, Сатаней
СОСАГ-АЛЛАР, Сослан
СОСНА-БОГАТЫРЬ,
Горныя, Дубыня и
Усыня
СОСУК, Нарты
СОСУРКА, Нарты
СОТЕЙРА, Афина
СОТИС, Солпет
СОТКО СЫТИНИЧ,
Сэко
СОТОН, Гесер
СОУ КОРОТКОЯХ, Су
анасы
СОУ-ПЯРЕ, Су анасы
СОХМЕТ, Сехмет
СОХЭСИН, Мульквин-
син
СПАНЦАТ, Баства-
рай, Вштаспа, Зарер,
Спентодага
СПАРЫШ, Спорыш
СПЕНТА АРМАЙТИ,
Ахурамазда, Аши,
Спентодага
СПЕНТАДАТ, Кёйя-
виды, Спентодага
СПЕРМО, Аний, Обног-
рофы
СПИТЮРА, Йима
СПУРИЙ ТАРПЕЙ, Тар-
пей
СРЕЧА, Доля, Полаз-
ник, Суд
СРИБИЦДА, Даса
СРОЦ, Сроаца
СРУВАР, Анки Керсаспа
СТАВР И ГАВР, Деды
СТАНИТАКУМАРА,
Бхаланавасны
СТАТА МАТЕР, Вулкан
СТАФНЛ, Аний, Ика-
рий, Парфенос
СТЕЛА, Села
СТЕНОБЕЯ, Сфенебей
СТЕРКУЛИН, СТЕР-
КУТИИ, Цилюн и
Пикума
СТЕРОН, Кяклопы
СТИМФАЛИЙСКИЕ
ПТИЦЫ, Геракл,
Ондей
СТИХИЕ, Стафия
СТОЖАРЫ, Волосны
СТОРВЕРК, Старкад
СТРАХ, Сварог
СТРИГА, Стригой
СТРИМО, Скмандр
СТРИМОН, Гемос
СТРИЦКИ, Стриги
СТУДЕНЕЦ, Мороз
СТХАНУ, Шва
СВАТИВА, Суа
СУ БАВАСЫ, Су анасы,
Су вьсе
СУБРАХМАШЬЯ, Сканд-
а
СУБХАЛРА, Арджуна
СУБХАКИНХА, Суб-
хадеса
СУВАНАСЫ, Су анасы
СУВАРЧАДА, Сурья

- СУВИДХИНАТКА**, Макара
СУВ-ПЕРИСИ, Паря
СУГАРАМСИН, Карам-
 муш
СУГАТА, Будда, Шакья-
 муш
СУГРИВА, Рама, Сурья,
 Хануман
СУГУМОНШЕ, Бочика
СУГУНСА, Бочика,
 Суэ
СУГХОША, Бхаванава-
 сины
СУДАБА, Кай Кавус,
 Сяваршан
СУДАНГА, Уту
СУДЖАВАСА, Брах-
 маюка
СУДЖИН, Амэ-но Ка-
 гуяма
СУДИНУШКА, Суд
СУДРИ, Церги
СУДХАН, СУДХАНА,
 Манчжурия, Саман-
 табхара
СУДХАНВАН, Рабху
СУДЬЮМИ, Ила
СУИН, Нанна
СУЙДЭЯКУ, Дандэо
СУЙМИН, Суй-жень
СУЙОДХАНА, Дурьод-
 хана
СУЙСИН, Цянлуэ
СУКАНГА, Ашвины
СУККУБЫ, Бесы,
 Инкубы, Ламия, Лил-
 лар, Мара
СУККЕ, Силкон
СУЛЕВИЯ, Мишерва
СУЛТАН-БОВО, Паря
СУЛТИ-КЕШЕ, Султи-
 тура
СУЛЬ, Мишерва
СУЛЬДЕ-ТЕНГРИ,
 Даэляч, Сульде,
 Тенгри
СУМАККА, Ашвины
СУМАЛИН, Савитар
СУМАОРО, Судьята
СУМАТИ, Сагара
СУМБХА, Сагара
СУМБЕР-УЛ, Сумеру
СУМИЕСИ-НО КАМИ,
 Сумьес
СУМИНОЭНО КАМИ,
 Сумьес
СУМИТРА, Дашаратха,
 Лакшмана
СУМРИ, Алакьят Лок
СУМСЕИ, Суэс
СУМУНСИН, Муэсин
СУНДА, Сунда и Упа-
 сунда
СУНДИ-ВАН, Дююй
СУНЕСУИ, Суэс
СУ ИЕСИ, Су яэсе
СУНИРМИТА, Нярмама-
 рэри
СУНКЕ, Силкон
СУННА, Соль
СУНШАНЬ, У юэ
СУНЬ У-КУН, Паньтао
СУНЬ ШУ-АО, Вэйшэ
СУНЬЯТА, Судьята
СУ ПАРИ, Паря
СУПАРНАКУМАРА,
 Бхаванава-
 сины
**СУПАРНА СОМАХАР-
 ТАР**, Супарна
СУПЕРГУКСОАК, Торн-
 гарсо-ак
СУПРАТИКА, Диггад-
 жи, Локвалла
СУ ПЯИСИ, Паря
СУРА-ДЕВИ, Сура
СУРАСА, Хануман
**СУРАТЕ ДИИ НЭДУ-
 РЕ**, Мама-педурри
СУРНИЛ, Архонты
СУРО, Женщина-солнце,
 Ким Суэо
СУРТАЙШИ, Кыр кыз
СУРТ СУРАТАКАН
 ТУРА, Султи-тура
СУРЬ, Дева
СУРЬШ, Ким Суэо
СУРЬЯВАРЧАС, Ганд-
 харры
СУРЭ МАМА, Мама
- СУСАНА**, Даяял
СУСОНСИН, Ноиссон-
 син
СУСЭРИ-БИМЭ, Нэ-шо
 ката-сукуни
СУТАЛА, Мона
СУТЭК, Сет
СУТГУНГ, Етуны, Мел
 поэзия
СУХЭЛЬ, Сансин
СУХМАН, Илья Муромец
СУХОС, Петесухос, Се-
 бек
СУЧАПДРА, Калачак-
 ра Шамбхала
СУЧУНА, Чучуна
СУШРАВАС, Хусрава
СУВЕНДЕЙ, Кики
СФЕНО, Горгоны
СФИША, Сфинкс
СФИНГИЙ, Афанит
СФИНТЕ, Еле
СХЭНЭЙ, Атланта
СХЕРИЯ, Алкиной,
 Демодок, Навелфой,
 Одиссей, Феоки
СХОДИЕЙ, Автовой
СХУРИЯ, Тузандя
СЪБЕВН, Асы
СЪМА-ДАШЭНЬ, Ма-
 ван
СЫНЗИЕНЕ, Дрогай-
 ка
СЫРАДА-НГУО, Нга
СЫРГАК, Манас
СЫРТА, Пурьне-паз
СЫ СЮН, Шунь
СЫСАНА, Саунау
СЫ ХАЙ, У фан шэнь
СЫ ИОУ, СЫ ШЭНЬ,
 Сасын
СЪЯМАНГАКА, Сат-
 раджит
СЪЯКИ, Сяэки
СЪМБЭР, Сумеру
СЭНДЭЮ КАННОН,
 Каннон
СЭНМУРЭ, Семаргл
СЭННЛО-ВАИ, Дююй
СЭХРИМИР, Валь-
 халла
СЮ, Гун-гун
СЮАНЬДАНЬГУН,
 Тай-л
СЮАНЬДУ, Ван-му
 шичжэ
СЮАНЬ-МНН, У ди, У
 фан шэнь, Юэ-ши
**СЮАНЬ-МЯО-ЮЙ-
 НИУИ**, Таодзы
СЮН, Асы
СЮОКСБ, Альбэ
СЮТ НАДИШАХИМ,
 Супкэатын
СЮЮУИ, Дююй
СЛ, И янь
СЯМАТАРА, Тара
СЯН, Шунь
СЯНЛО, Гунгун, Юй
СЯНЬЖЭНЬ, Сянь
СЯНЬ-МУ, Ма-ван,
 Мэриэ
СЯНЬТАО, Паньтао
СЯНХЭ, Сянь
СЯН ЮАНЬ-ДА, Вэнь-
 цюнь
СЛОМИП, Шу
СЛАМУИИ, Тэму
СЛАРОА, Тангароа
ТАВАТИМСА, Траяст-
 ринса
ТАВА ЭДЕНИ, Подя
ТАВВАЭС, Телавель
ТАВИФА, Петр
ТАГЗИР, Шенраб-мобо
ТАРИМАСА, Тагимасад
ТАГ-ЭЗИ, Эе
ТАЕВАТААТ, Укко
ТАЗ-КААН, Ульгень
ТАНСИЯ, Марья Египет-
 ская
ТАЙРЕТА, Плесяды
ТАЙРУН ВАН, Цзян-
 тайгун
ТАЙКЕКУ, Тайцзи
ТАЙОВА, Кокьянлуэи
ТАЙ-ХАО, Бай ди, У ди,
 Фуэи
ТАЙ-ЦЗИ ГУФО, У-шэи
 лаому
- ТАЙЦИН**, Сянь цян,
 Сянь
ТАЙЧИКАИ, Юй
ТАЙШАН ДАО-ЦЗЮНЬ,
 Сянь цин
ТАЙШАН ДАО-ЦЗЮНЬ,
 Дэвэсу
ТАЙШАНЬ-ВАН, Дююй,
 Тайшань
ТАЙШАНЬ НЯННЯИ,
 Юэя юаньшэнь
ТАЙШАНЬ ФУЦЗЮНЬ,
 Тайшань
ТАЙШАНЬ-ЦЗЮНЬ,
 Вань-юаньшэнь
ТАКАГИ, Амэ-но вака-
 хико, Токамимусуби
ТАКАРО, Тагаро
ТАКИРИ-ХИМЭ, Адзи-
 сивятака
ТАКШАКА, Паги, Па-
 рияшят, Шема
ТАКЭМИНАКАТА, О-ку-
 нинуся, Такэмикад-
 зуты
ТАКЭФУЦУ-НО КАМИ,
 Такэмьвадзуты
ТАКЭХАЯ СУСАНОО-
НО МИКОТО, Суэа-
 ноо
ТАЛ, Талос
ТАЛА, Лока, Отхан-Га-
 лахан
ТАЛАЙ, Балу
ТАЛАЙ, Эрифила
ТАЛАЙ-КАН, Йер-су
ТАЛАС, Манас
ТАЛАССА, Галияна
ТАЛЦИНУ, Телепинус
ТАЛЛО, Горы, Хариты
ТАЛЛУХ, Трестап
ТАЛТБИЙ, Талфабий
ТАЛТНУ, Моль
ТАМАЕРИ-ХИМЭ, Дэйм-
 муненно
ТАМАС, Гуна, Тримурги
ТАМАХИРАБХА, Адх-
 халлока
ТАМГАРТ, Баба Дюки
ТАМДИН, Дагшед, Док-
 шигы
ТАМИР, ТАМИРИС,
 Фамприд
ТАМИРА, Наракэ
ТАМЫЖ-ЕРДЫ, Ер-
 дан, И янь
ТАНАОА, Тангароа
ТАНВИЕН, Шон Тинь
ТАНГАЛОА, Тангароа
ТАНГАРО, Тагаро
ТАНГНИСТР, Тор
ТАНГРИСИР, Тор
ТАНГУ, Сяньча
ТАНГУН, ВАНГОМ,
 Хвангун
ТАНГЫМ, Самбульцесок
ТАНМА, Лхамэ
ТАННИН, Левиофан
ТАНУН, Хвангун
ТАНУНАПАТ, Агни
ТАОДУШАНЬ, Сяньчи
ТАО-ТЕ, Чи-ю, Шунь
ТАО-У, Шунь
ТАПАЛ-ОЙКА, Куль-
 отьар, Мир-суэсэ-хум
ТАПАРЛОКА, Брахма-
 лока, Лока
ТАПАТАР, Тапво
ТАПИОЛА, Тапво
ТАПХАНА, Сок Тхархэ
ТАРАКА, Асурь, Вадж-
 рында, Дити, Индра,
 Парвати, Скандэ
ТАРБАГАН-МЕРГЕН,
 Эрхий-мерген
ТАРВИ, Амьрат
ТАРКУ, Торк Ангех
ТАРЛА-БЕКЧИСИ,
 Ялр яэсе
ТАРЛАН ЭХЕН БУХА,
 Бухадной бабай
ТАРТЕТТИЙ, Орф
ТАРУ, Телепинус
ТАРУМУСУБИ, Мусуби
ТАРХЕТИЙ, Ромул
ТАСМАНАТ, Карату
ТАСОС, Агенор
ТАТРАИ, Тотрелп
ТАТУГУ КОНОИ,
 Пемба
- ТАТЭЛ-ПЭДУРИИ**,
 Мама-педурри
ТАУВЕТСУВАН, Па
ТАУСЕНЬ, Авсень
ТАУХЕРН, Ранти
ТАХИИ, Талок
ТАХМУРАС, Пышадид-
 цы, Тахма-Урупа
ТАХМИНА, Рустам,
 Суэраб
ТАШЕТИНГ, Канчен-
 денгэра
ТАШМЕТУ, Нанайя
ТАШМИНУ, Тешуб,
 Хэззи и Намии
ТВАЛЕН, Семар
ТВАШТРИ, Брахма
ТЕАНО, Акамат, Фео-
 но
ТЕВДОРЕ, Телорс
ТЕВЕИ, Алимсех
ТЕВФРАНТ, Телэф,
 Теспей
ТЕЗЕЙ, Тесей
ТЕЙНЕ ПОКГЛА МО-
СПРИ, Натне камуэ
 мосьри
ТЕЙО(АМАТ, ТЕЙО-
МЕН, Галас
ТЕЙНБЕБА, Тешуб
ТЕЙК, Вальдр, Локи
ТЕЛЕБОИ, Алкмена,
 Амфитрион, Геракл,
 Ликимий, Электрион
ТЕЛЕВТ, Темьесса
ТЕЛЕФОНТ, Элит
ТЕЛЛУМОН, Теллус
ТЕЛМИСС, Галсот
ТЕЛНЮЧТЛИ, Тес-
 катлипока
ТЕМИДА, ТЕМИС, Фе-
 мида
ТЕМИР-КАН, Йер су
ТЕНИС, Ахилл
ТЕНИЗ, Огуз-хан
ТЕНИС, Уэиньш
ТЕНО-НГА, Нга
ТЕОДОРОС, Герофила
ТЕОФАНА, Феофана
ТЕПЕЙОЮТЛЬ, Тес-
 катлипока
ТЕРЕ, Туэе
ТЕРЕЙ, Пандион,
 Прониа
ТЕРИМАХ, Мегара
ТЕРМАСИИ, Деметра
ТЕРМУТИС, Рененутет
ТЕРСАИДР, Тисамен
ТЕСНАДЫ, Теспей
ТЕСРАП, Авгий
ТЕСТИИ, Теспей
ТЕТЕОИННАН, Тла-
 сольтеотль
ТЕТИЯ, Тефида
ТЕТРА, Фоморы
ТЕФИЯ, Тефида
ТИАНТ, Адоняс, Смир-
 на
ТИВАТ, Истанус
ТИГРАИ, Аждахак, Ва-
 хари
ТИГРАНИ, Аждахак
ТИЕРМЕС, Мяндаш
ТИЕСТ, Фист
ТИКИТИКИ, На-реуэ
ТИЛ, Дамасян
ТИЛОПА, Ваджрадхара,
 Махасиддхи
ТИНА, ТИНИЯ, Тинь
ТИШГИЛАУ, ТИНГИ-
 РАУ, Тинирау
ТИНТЬЯ, Санг Хьянг
 Тунггал
ТИРИММ, Эрлал
ТИРРОС, Тира
ТИРРЕН, Тархон
ТИРСЕН, Гегсейл
ТИРУМАЛЬ, Маль
ТИСРОНДЕЦАН, Шинд-
 же
ТИТАНИДЫ, Арам,
 Геката, Гея, Рея, Те-
 фида, Титаны, Фемида
ТИТЛАКАУАН, Тескат-
 липока
ТИУ, Олли, Тюр
ТИУКОПОИЕРЕРА,
 Тонекуэра
ТИФИЯ, Тефида
ТИЯТ, Истанус
- ТЛАЙЛИ-ИПАЛО**, Тла-
 сольтеотль
ТЛАНУВА, Тсоона
ТЛАЙТЕКУТЛИ, Свя-
 пактля
ТЛАТАУИИ ТЕСКАТ-
ЛИПОКА, Шипе-То-
 тек
**ТЛАУНСКАЛЬПАНТЕ-
 КУТЛИ**, Кедалько-
 аэль
ТЛИЛАН-ТЛАПАЛ-
ЛАН, Кедалькоатль
ТЛОКЕ-НАУАКЕ, То-
 накатектли
ТЛЫ НИВХ, Тлы ыз
ТМОЛ, Омфала
ТОАР, Лумьмуут, Мун-
 туувту
ТО-АРА-ЛИНДО, Цдара
ТОВАДСИДСИННИ,
 Ахайюта
ТОВ, ТОВИ, Пуэпэ
ТОВЛЫНИГ-КАРС, Мир-
 суэсэ-хум
ТОВЛЫНГ-ЛУВ, Мир-
 суэсэ-хум
ТОГО МУСУИ, Поля
ТОДОЛАХО, Атотархо
ТОЕТАМА-БИМЭ, Хоо-
 ри
ТОЕФУЦУ НО КАМИ,
 Такэмькадзуты
ТОЙКУНРАРИГУРУ И
ТОЙКУНРАРИМАТ,
 Тонекуэра
ТОЗ, Трастаона
ТОККАККВИ, Токкоби
ТОКЛОК, Цолмон
ТОКСЕЙ, Калидонская
 оюта
ТОКУГАВА ИЗЯСУ,
 «Семь богов счастья»
ТОКЧОКСАН, Сансин
ТОЛ НИВХ, То ыз
ТОМАНУРИГ, Ватара
 Гуру
ТОМО, Пулугу
ТОНАКАСПУАТЛЬ, То-
 накатектли
ТОНАЦИН, Сиуакотль
ТОНК, Луиэ
ТОНМУЛЬСИН, Кян-
 син
ТОНСИН СОНМО, Люх-
 ва
ТОНХЭСИН, Мулькян-
 син
ТООНА, Гиганты
ТООНЕЛА, ТООНИ, Ма-
 нала
ТООРА, Таара
ТООРУМЕС, Таара
ТООСА, Полидем
ТОРГАНДРИ, Торганей
ТОРПРАК, Торгарсоак
ТОРОА, Латуре Дане
ТОРРАЙТ, Торпрат
ТОРУМ, Нукь-Торум
ТОСЦИ, Тласольтеотль
ТОТА, Шаутектли
ТО-ТА ЛИ, Ли-гяньвад
ТОТЕК, Тонатку
ТОТТЯДУО, Ига
ТО ЭДЕНИ, Подя
ТРАЙЛОКЯВИДЖАЯ,
 Бодхисатва
ТРАЙТАОНА, Трастаона
ТРАК СИММО, Симмо
ТРАСАДАСЬЮ, Далхик-
 ва
ТРАСОС, Аннй
ТРЕСКУИ, Мороз
ТРЕТАЮГА, Брахма,
 Иншваку, Юга
ТРЕТЬЯК, Инан Дурак
ТРЕХГЛАЗКА, Одно-
 глазка
ТРИВИЯ, Геката, Дива
ТРИИ, Фрии
ТРИЛОЧАНА, Шива
ТРИОП, Канака
ТРИПУРА, Асурь, Брах-
 ма, Брихаспата, Ва-
 руна, Лакшми, Майя,
 Мандара, Шива
ТРИСМЕГИСТ, Тот

ТРИТА АПТЪЯ, Трита
ТРИТЯ, Меланил
ТРИТОНИДА, ТРИТО-
ГЕНЕЯ, Афина
ТРИТОПИДА (Иммфа),
Афина
ТРИТОНИЙСКОЕ ОЗЕ-
РО, Аргонавты, Афина
ТРИЩАЛА, Махавира
ТРИШАНКА, Вишва-
митра
ТРИШИРАС, Вишва-
руна, Индра
ТРИЩА, Кама
ТРОИ, Клеопатра, Трос
ТРОХИЛ, Эвбулей
ТРОЯН, Трыглав
ТРУД, Тор
ТРУДТЕЛЬМИР, Импр
ТРУДЖЕЙМ, Асгард,
Тор
ТРЪЯМБАКА, Рудра
ТРОМ, Етуны, Локи,
Фрейя
ТРОМХЕЙМ, Ньерд
ТРИСОВИЦЫ, Лихорад-
ки
ТСОБДЕ, Соко
ТСУЭ-ТОАБ, Хейтсв-
Эвбид
ТУАН БУБИ НА БО-
ЛОН, Мула Джанда
ТУАН РУМА УХИР,
Мангалбулдан, Сидеак
Паруджар
ТУВАЛ-КАИН, Каин,
Ной, Патриарх
ТУГАРИН ЭМБЕВИЧ,
Тугарин
ТУГНИПАТ, Торнайт
ТУГОРКАН, Тугарин
ТУГРА, Бхуджью
ТУДУ, Брахмалока
ТУИ, Тури
ТУИ-НГУО, Нга
ТУИ-ННМЫ, Моу-нимы
ТУЛ-АВА, Тол-ана
ТУЛАН, Балам-анаб
ТУЛ ГОСТИЛАЙ, Гора-
ция
ТУЛИ, Турв
ТУМЕН ДЖАРГАЛАН,
Тумен Яргалан,
Гессер
ТУНИ И ТОТ, За Зан
ТУОНЕЛА, Вялпимей-
нен, Лемминкяйнен,
Манала
ТУОНИ, Вялпимейнен,
Лемминкяйнен, Манала
ТУПУА, Анигу
ТУРА-ТЫЛА, Султи-
тура
ТУРВАСА, Луницая дя-
вастия
ТУРГУ, Торк Ангах
ТУРМС, Тан
ТУРН, Амгата, Камилла,
Лавиня, Мезенций,
Нептун, Эвандр, Эней,
Ютурна
ТУРТУР, Думуан
ТУРУ-КАВА, Иденгея
ТУРХ ТРУИТ, Даяка
окога
ТУСИН, Мама Совним
ТУТСИ, Имана
ТУТУЛИНА, Семоны,
Перера
ТУУРИ, Таара
ТУШЕД РЪБШЕ, Книи
ТУЯ, Эке-бурхан
ТХАБА-ЕРДЫ, Ерд
ТХАРХЭ, Сок Тхарха
ТХЕНЬ, Ветсуван, По
Тхен
ТХОДЖУСИН, Тходжу
ТХОТУН, Гессер
ТХОТУН-ЦОТОН, Док-
шты
ТХЭВ НУМО, Далха
ТХЭДЖО, Кимби-тован
ТХЭБЪЛСОН, Ханым
ТХЫЛ, Ванапаганы, Ка-
лалдоог
ТЫРГУЛ СУРАТАКАН
ТУРА, Султи-тура

ТЫХЫФЫРТ МУКАРА,
Уаиг
ТАГАМСИН, Тагам
ТЭМПОН ТИАВОН, Тем-
пон Тэлон
ТЭМУ ЭДЕНИ, Тэму
ТЭНГЭРИН СУМУН,
Аянган сум
ТЭНКАЙ, «Семь богов
счастия»
ТЮРМАС, Хормуста
ТЮШЕНЬ, ТЮШТЯ,
Тюштян
ТЯНГ ЛОКО, Лун Кунг
ТЯНЬ БО-СЮЭ, Вань-
шань
ТЮНЬВЭНЬ, Нью-ван
ТЯНЬ-ГУАНЬ, Сань
гуань, Фу-син, Цай-
шань
ТЯНЬЮИ, Сяньюй
ТЯНЬСЯНЬ, Сянь
ТЯНЬ-ФЭИ, Тянь-хоу
ТЯНЬХЭ, Нью-лан
ТЯНЬХУА ИЯННЯН,
Доушань
ТЯНЬ-ХУАН, Сань хуан
ТЯНЬ-ЦЫ, Тянь
УАДЖИТ, Уто
УАКБА, Атеа
УАКЕ ИНТИ, Инти
УАЛБРИ, Юрупар
УАСГЕРИ, Уастырджи
УАТАХ, Кухули
УБЕЛУРИ, Уллинумме
УБРИЯШ, Хутха
УБУРЛЫ-КАРЧЫК,
Убыр
УВАЦУЦУ-НО О, Су-
миеин
УВЕЙЕ КАРАНИ, Пины
УВЕКАРЕ НОТЕРЕКЕ,
Канна москит
УВОКЕ, Атеа
УВЫР, Мянжай, Убыр
УГАДЗИН, О-гэцу-хямэ
У ГАН, Восемь бессмерт-
ных
УГРА, Рудры
УГРАСЕНА, Канса
УГУАН ВАН, Дийюй
УДАДХИКУМАРА,
Бхаванавасины
УДДИЯНА, Джамбудви-
на
УДЕЙ, Спарты
УДУНТАЙ БАДАИ-
ТАЙ, Чорос
УЖХАРА, Имшара
УЗА, Азавель
УЗЗАЙАН, Уэза
УИ, Хабэ
УИНИРУМАЙУТУК,
Седна
УИРАКОЧА, Виракоча
УИШАНЬ, Пон-цау
УНАНОМИТАМА, Ипа-
ри, О-гэцу-хямэ
УКАРА, Манаска
УКС-АККЕ, Малдеракка
УКЭМОТИ, О-гэцу-хямэ,
Нукумеи
УЛАН САХИУС, Джам-
саран
УЛГЕН, Этуген
УЛГЕН ДЕЛХЕЙ, УЛ-
ГЕН ЭХЕ, Ульгөнъ,
Этуген, Эке-бурхан
УЛУ ЦАЙ-ШЭНЬ, Цай-
шань
УЛЪВЕЙ, Есь, Хоседэм
УЛЪКЕР, Мичит
УМА, Дева, Дурьодха-
на, Индра, Кубера,
Менана, Парвати, Сва-
ха
УМИСАТИ-ВИКО, Ходэ-
ра
УМУЛУНГУ, Мулунгу
УН, Хванун
УНВАЛИ, Мвари
УНД НУПГУИ, Нунгуи
УНИАНГ ТЕНАНГАН,
Тамей Тингей
УНИКАХЕ, Униктехи
УННАТИ, Гаруда
УНТАМО, Куллерво
УНТАМОЛА, Польша
УНТУД ЭБЕЛ, Залза-
нагыи

УОР, Юер
УПАМАНЬЮ, Ашвины,
Шива
УПАСРУЯМБЕВ-
Н'БУК, Тонекунра
УПАСУНДА, Апсары,
Асуры, Брахма, Виш-
вакарман, Индра, Сун-
да и Упасунада
УПЕНДРА, Вишну
УШЕЙ, Борм
УПУА, Алахатала
УПУНУСА, Упулере
УРАЗМЕГ, Урызмаг
УРАЙ, Вырий
УРАШ, Ан, «Семерка»
УРВАЗИШТА, Спенни-
та
УРВАКАНЫ, Уруаканы
УРВАХШАЙ, Трита,
Хаома
УРД, Иггдрасиль, Нор-
ны
УРДЖА, Васиштха
УРДХВАКЕНА, Рудры
УРЕ, Мауи
УРЕЙ, Тейфут, Уто
УРИЕЙ, Гирей
УРЖАВА, Жир яксе
УРЗАВАБА, Саргон
УРЭЗЪЛ, Ангеля
УРИЯ ХЕТТИНИН, Да-
вид, Дауд
УРМАЙ-ГОХОН, Гессер
УРМАН ИЯСЕ, Арсури,
Пиден, Шурале, Эе
УР-МИШ-НЕЙ, Мис
УРОМ, Иммар
УРСИТОАРЯ, Урситоа-
ры
УРТИП ЧИТУ, Идор
УРУ, Ангирас
УРУСЛАН ЗАЛАЗАРО-
ВИЧ, Уруслан Лаза-
релич
УР-ШАНАВИ, Намше
УРЭТКА, Синхон
УСАП, Арсури
УСЕНЬ, Ассень,
Усеньш, Ушас
УСПИИ, Амраши
УСИР, Осварис
УСОИ, Кусар-и-Хусас
УСУД, Суд
УСЫНЭЧ, УСЫНКА,
Горнил, Дубыня и
Усыня
УСЫНЯ, Горыня, Дубы-
ня и Усыня; Святюгор
УТАИШАНЬ, Джамбуд-
видя
УТА САГАН-НОЙОН,
Вожиятой
УТЕНУС, Нивяторог
УТ-НАИШТИ, Атра-
хасис, Гильгамеш, Дес-
надион, Енох, Зиусуд-
на, Ной
УТТАНАПАДА, Дхрува
УТТАНА, Дхунду
УТТАРА-ПХАНГУНИ,
Бхага
УТУГУН, Этуген
УТУКУУ, «Семерка»
УТХЭ, Онджо
УТ ЭХЕ, Отхан-Галахан
У-ФАН ЛЭЙ-ГУН, Лэй-
цау
УХА ЛОСОН, УХА
ЛУБЕСАН, Лу
УХАН ХАН, УХАН
ХАТ, Лу
УХИН ХАРА-ТЕНГРИ,
Охиянтенгри
УЦ, Юв
У-ЦЗИ ШЭНЦЗУ,
У-шэн лаому
УЧЖИЦИ, Юв
УЧ КУРБУСТАН, Хор-
муста
УЧУ, Мянко Илапак
УЧЧАЙХШРАВАС,
Сурья
УША, Ушас
УШАНА, Ваджра
УШАНАС, Асуры, Брах-
ма, Рудра, Шукра
УШИДЖ, Агни
УШИНАРА, Агни, Инд-
ра

УШНИХ, Савитар
УЭМАК, Толлак
ФААХОТУ, Атеа, Папа
ФАВНА, Фавн
ФАВОР, Десора
ФАВФАВАОФ, Архонты
ФАГР, Медитей
ФАДДЕЙ, Двенадцать
апостолов
ФАЕННА, Хариты
ФАИТИ-РИ, Тафани
ФАЛЕР, Лапифы
ФАЛИЯ, Талля
ФАЛУВОНО, Фа
ФАМАРЬ, Иуда
ФАМАРЬ, Давид
ФАММУЗ, Таммуз
ФАНАТ, Танатос ФАН
ГУЙ, Хо Бу
ФАНЦ, Кухули
ФАНЕС, Митра
ФАНАТ, Эрот
ФАННИД, Кызы, Нга,
Тодоте
ФАНР, Калу
ФАНТ, Феаго
ФАНФЭН-ШИ, Юв
ФАНЧЖАН, Инчжоу,
Пенлай, Самсисан
ФАНЬЯНАГ, Чаотхи
ФАРА, Рафара
ФАРАВАРИ, Рафара
ФАРАНГИС, Кай Хус-
роу, Сиваршан
ФАРБАУТИ, Локи
ФАРЕС, Иуда
ФАРИБУРЗ, Барзу
ФАРИДУН, ФЕРИДУН,
Артавад, Дзамшид,
Захак, Кава, Керса-
на, Пишпаиды, Рус-
там, Травтаога, Тура
ФАРИШТА, Малаика
ФАРНА, Фарн
ФАРОМАРЗ, Барзу
ФАРР, ФАРРО, Митра,
Фарн
ФАРА (ТЕРАХ), Ав-
раам
ФАР(РО), Фарн
ФАРФАВАОФ, Архонты
ФАТА МОРГАНА, Мор-
гана
ФАТА-ПЭДУРИИ, Ма-
ма-падури
ФАТЕА, Атеа
ФАТИМАТА-БЕЛЛЕ,
Фаран
ФАТУЯ, Фавн
ФАТЫ, Парки, Фатум
ФАУНА, Майя
ФАУСТУЛ, Акна Ла-
рентия, Лемуры, Ромул
ФАФА, Пулугу
ФА-ЦЗЮ, Лохань
ФЕВ, Аполлон
ФЕБАЛ, Бран
ФЕБРИС ИВАРТАНА,
Фебрис
ФЕБРИС ТЕРТИАНА,
Фебрис
ФЕГЕЙ, Акарнан, Алк-
меон, Алфисея, Ар-
синол, Каллирол
ФЕДОР, Еле
ФЕДОР ВОЛОВИЧ, Го-
рьян, Дубыня и Усы-
ня
ФЕДОР ТИРОН, Доб-
рыня Никитич
ФЕЙ, Геллос, Тейн
ФЕМА, Мамал
ФЕМИСТО, Адамант,
Галест
ФЕНЬЯ, Фрейр
ФЕОПИСТ, Георгий
ФЕРГАЛ, Бран
ФЕРСАНДР, Тисамен,
Эпигоны
ФЕРОНИКА И ФЕРЕ-
ФОНА, Моллиониды
ФЕРСИТ, Терси
ФЕСАН, Тезан
ФЕСМОФОНА, Деметра
ФЕСПИЙ, Теспий
ФЕСПРОТЫ, Пирифой,
Тлеполеп, Фист
ФЕСТИЙ, Алфел, Кали-
донская охота, Леда,
Тандарей

ФЕХУ МАМА, Мама
ФЕЧОАРЕ, Урситоары
ФИ, Хуоны
ФИАЛО, Алкимедонт
ФИБАНЫ, Фимсионг
ФИДАЛЕЙ, Бизант
ФИДИПП, Антиф
ФИНОЛ, Волхвы
ФИКС, Орф, Сфинкс
ФИЛАН, Биаит
ФИЛАММОН, Фамирл,
Хиона
ФИЛИПП, Варфоломей,
Двенадцать апостолов,
Симон маг
ФИЛПРА, Кентавры,
Кронос, Паламса, Хи-
рон
ФИЛОМАХА, Пелий
ФИЛОМЕЛА, Бут, Пан-
дион, Прокна, Эрехфей
ФИЛОНОМА, Книи
ФИЛОНОЯ, Беллеро-
фонт
ФИМБУЛЬВЕТЕР, Раг-
нарек
ФИМНОНОЯ, Фемоня
ФИОУ, Кхоу
ФИРИЛ, Книи
ФИСБА, Пирам
ФЛЕГЕТОН, Анд
ФЛЕГРЕЙСКИЕ ПОЛЯ,
Алипоией, Геракл, Ге-
ганты
ФИОР И ЛАВР, Михаил
ФО, Ненкатакоа
ФОНТ, Гипсипала, Дю-
нис
ФОБОС, Арес, Афродита,
Гелос
ФОННИК, Феникс
ФОЛ, Геракл, Кентавры,
Хирос
ФОЛЛА, Фригг
ФОССА, Форнис
ФОРБАНТ, Авгай
ФОРНИЙ, Горгоны,
Грая, Дадон, Эхидна
ФОСФОР, Дедаликон
ФРА, Муртум
ФРАВАРТИ, Фраваша
ФРАСИЙ, Буосрис
ФРАСИЯК, Захак
ФРАУ ХОШЛЕ, Баба-яга
ФРЕКИ, Оди, Фенрир
ФРЕТОН, Травтаога
ФРИКС, Аргонавты,
Афамант, Гелла, Гер-
мес, Ино, Нефела,
Финей, Эог, Ясва
ФРИТА, Трита
ФРИЯ, Оди, Фригг
ФРИЯН, Ахтла
ФРОДИ, Фрейр, Хад-
динг
ФРОТО, Халдинг
ФРОЭХ, Вефанг
ФРУМОАСЕЛЕ, Еле
ФРУТИС, Велера
ФТИИ, Ларисса
ФТИЯ, Амитор, Фешяко
ФТИЯ, Этол
ФУГЭН ЭММЕЙ ВО-
САУ, Фугэн
ФУКЭН, Пусянь
ФУРАЧОГА, Бачуз
ФУРОНГТХИНГ, Кан-
чедланя
ФУ-ФЕЙ, Ло-шань
ФУЧАНШУ, Ли Чжу
ФУ-Ю, Гун-гун
ФЫРГЫНЬ, Калбесэм
ФЫЛНИР, Фрейр
ФЫЛЛАР И ГАЛАР, Мел
позаня
ФЫЛ-ЛУН, Чжуань-суй
ФЭНБО, Лун-ван, Лэй-
цау, Пхунсян
ФЭНДУ-ШЭНЬ, Дийюй
ФЭН-МЭН, И, ФЭНЬИ,
Хэбо
ФЭНЬСЮ, Фэнья
ХА, Ап
ХАБОШИ-ХАТУН, Хо-
рялой
ХАВУКИ, Мамов
ХАВАИЧИ, Гамаки
ХАВАККУК, Динил
ХАВВА, Хебат
ХАВЛ, Син

- ХАГЕН, Гудрун, Нибелунги, Сигурд, Хегми, Хетель и Хильда
 ХАГУР, Ивьяки
 ХАГША ХАМАГАН, Мангус
 ХАДАБУ, Хадау
 ХАДАД, Измаил
 ХАДДАД, Атаргати, Балу
 ХАДЖАР, Исмаил
 ХАДЖЕР, Сухраб
 ХАДО, ХАДУ, Хадау
 ХАЙА, Энки
 ХАЙДАР-БАБА, Пиры
 ХАЙКАШЕН, Хайр
 ХАЙЯ, Нисаба
 ХАКИМ-АТА, Амбарона
 ХАЙ, ХАДАНАСЫ, Албасты
 ХАЛАЮДХА, Баларама
 ХАЛБВ, Иисус Назин
 ХАЛКИОПА, Аргонавты
 ХАЛЛАСАН, Ильмуун-ван Парамун, Самылла, Сонмуздо Хальман
 ХАМ, Адам, Нимрод, Ной, Сам, Хам, Иафет
 ХАМАН, Карун
 ХАМ БОГДО ДАИН ДЕРХЕ, Даин Дерхе
 ХАМДАЛЫПХА, Сок Тхархэ
 ХАМШОН, Амма
 ХАМШОН, Баал-Хаммон
 ХАМЧИ ПАТРАЗ, ХАМЧИ ПАТАРАЗ, Батрада, Дунен Бернат, Нары, Хамчи Пагара
 ХАНА-ТЕНГРИ, Отхан-Галахан
 ХАН-БАТЫ, Цолмон
 ХАНГАЙ, Отхан-Галахан
 ХАНГАРИД, Аврага
 Могой, Гаруда
 ХАН ГАРУДИ, Гаруда
 ХАНГИ, Вамаара
 ХАНДУТ-ХАТУН, Михр
 ХАНЗАЛА, Анна, Асхаб-аррас
 ХАНИ, Нисаба
 ХАНИШ, Алад
 ХАН МОНХЕ ТЕНГРИ, Тенгри
 ХАННАХАННА, Телепинус
 ХАНОХ, Каин
 ХАН-ТЕНГРИ, Тенгри
 ХАНТУ, Раджи
 ХАН-УЗБАЙ, Узза
 ХАНУЛЛИМ, Ханниним
 ХАН ХЮРМАС, Хормуста
 ХАН ШАРГАЙ-НОЙОН, Шаргай-нойон
 ХАН ШЕНЗЫ, Восемь бессмертных
 ХАНЫ, ХАТЫ, Дзаячи, Хормуста, Шаргай-нойон, Эдвэны, Эрлик
 ХАНЬ ЛЮ, Чукуань-суй
 ХАНЬ-МУ, Ва
 ХАНЬ СЯН, Восемь бессмертных
 ХАНЬ ЧЖУНЛИ, Восемь бессмертных
 ХАНЬ-ШУ-НЮ, У ца
 ХАНЯН, Оми
 ХАО ЮЙ-ШОУ, У юэ
 ХАО ТЯНЬ, Цюэ Тянь
 ХАО, Один
 ХАРА, Мохини, Хари-хара, Шива
 ХАРА БАРТЫЯ ТОЙОН, Ан аргыл ойун
 ХАРА ЗУТАН, Гесер
 ХАРАНТИ, Кейяндиди
 ХАРАМА-ОШХА, Жаншарх, Сосруко
 ХАРАНГУ-ТЕНГРИ, Божинтой
 ХАРА СОХОР-ТЭНГРИ, Божинтой
 ХАРА-СУЛЫДЕ, Сульде, Чингисхан
 ХАРА СЫЛГЫЛАХ, Улу тобон
 ХАРА ЭБУГЕН, Чаган
 Эбуген
 ХАРБАРД, Один
 ХАРДАЙ, Гаруда
 ХАРИ, Бхавапавасини, Вишну, Мохини, Хари-хара
 ХАРИВАМША, Балалева, Васудева и Прагивасудева
 ХАРИСЛО, Афина, Тиресий
 ХАРИНАЙГАМЕШИ, Махавира
 ХАРИСАХА, Бхавана-васини
 ХАРМАН-ДЯЛИ, Ашья-кайдын
 ХАРШАБИ, Нарих
 ХАРШИН КУЛА, Идор
 ХАСАМИЛЬ, Намрусала
 ХАСАН, Кер-оглы, Таси, Хусайн
 ХАСАР, Швдургу-хаган
 ХАСТИЕЙАЛТИ, Йеп
 ХАСТИЕХОГАН, Йеп
 ХАСТИПАЛА, Махавира
 ХАСЫНГЕТ, Дотер
 ХАТАКЕШВАРА, Лока
 ХАТЕР, Старикал
 ХАТИМАН ДАЙБОСА-ЦУ, Хатиман
 ХАТИМАН НО-МИЯ, Хатиман
 ХАТУН-МАЛГАН, Цолмон
 ХАТХОР, Хатор
 ХАУМА, Хаома
 ХАУРВАТ, Аурват
 ХАУРВАТАТ, Амертаг, Амеца Спента
 ХАУХЕТ, Огдоода
 ХАХАКА, Амр-но-коляэ
 ХАХАХОТУ, Папа
 ХАЧАВА, Нума
 ХАЯШХИРВА, Докшиты, Хачарива
 ХВАГУ, Пулыэ
 ХВАНБОКСА, Сибиджин-син
 ХВАНДЖЕ, Обан синд-жан
 ХВАН УЯН, Сонджу
 ХВАРИНО, Ардвисура
 Анахата, Атар, Йима, Франграспан
 ХВАРРА, Фарн
 ХВАРС, ХВАРЦ, Су-хасулу
 ХВАТОНА, Фарн
 ХВТИСШВИЛИ, Гмер-ти, Кавриу
 ХЕДАММУ, Кумарби, Шавушка
 ХЕДИН, Один, Хетель и Хильда, Эйнхерия
 ХЕДИН и ХИДЬД, Хетель и Хильда
 ХЕЙД, Вань, Гульвейг
 ХЕЙ-ДИ, Бай-ди
 ХЕЙДРУН, Вальхалла, Игдрасиль, Мед поэзия
 ХЕЙСЕГЕЙБ, Хейтси-Эйбид
 ХЕЛИДОНА, Аэдона
 ХЕЛЬБЛИНДИ, Локи
 ХЕМА (инд.), Майя
 ХЕМА, Тафани
 ХЕНМУ, Сасин
 ХЕНТЕЙ-ХАН, Даин Дерхе
 ХЕБОРОТ, Беовульф
 ХЕРЕТИ, Гаруда
 ХЕРМОС, Хормуста
 ХЕРУКА, Аншобхья, Инам
 ХЕРЬЯП, Один
 ХЕСАТ, Мневис
 ХЕТАГ, Хетаджи дзуар, Хохы дзуар
 ХЕТТУРА (КЕТУРА), Авраам
 ХИДИМБА, Бхима
 ХИЗР, Манас
 ХИДЕЛА, Хийей
 ХИКОНО-НО НИНИ-ГИ-НО МИКОТО, Ничиги
 ХИКУЛЕО, Пулоту
 ХИЛМАН САГАН-ЦОЙОН, Божинтой
 ХИЛЬД, Валькирия, Один, Хетель и Хильда, Эйнхерия
 ХИЛЬДЕБРАНД, Гудрун
 ХИМЛАЙ, Ила, Хималай
 ХИМНБЕРГ, Асгард, Бюврест, Хеймдалль
 ХИМИШ, Вако-пана
 ХИМРАМИ, Хатиман
 ХИПЛАРФЯЛЛЬ, Сигурд
 ХИПЕ, Хина
 ХИНКЭН, Синкэн
 ХИННОМ, Гоенна, Молох
 ХИОС, Фрейя
 ХИРАМ, Дан
 ХИРАШЬИЛОЧАНА, ХИРАНЬИЕТРА, Храпьякша
 ХИРМАС, Хормуста
 ХИРО, Фиро
 ХИРУГО, Эбису
 ХИСАГА-ТЕНГРИ, Тенгри
 ХИТАРАН-ЗАРИН, Цолмон
 ХКУНГ, Дам Шан
 ХЛЕР, Эгир
 ХЛИДСКЯЛЬВ, Один
 ХЛИН, Асы
 ХЛОДУН, Тор
 ХЛОРИДА, Мелльбел, Мопс, Нелсей
 ХЛОРИДА, Тор
 ХЛОИ, Деметра
 ХМЕТМОУРАВИ, Квириу
 ХИАНТАИТИ, Керсапа
 ХИИКАР, Один
 ХИНТБЕРГ, Мед поэзия
 ХНИФЛУНГ, Нибелунги
 ХОВНИЛЬ, Вакабы
 ХОВЕЗА, Кер-оглы
 ХОВАРАМ, Карамсин
 ХОВЕАР, Гибриел Хрештак, Грох
 ХОГЕН, Ван Гон
 ХОГОН, Ким Альджи
 ХОГУ ПЕЛЬСОН, Мама сониним
 ХОДАЙ, Хадау
 ХОДМИРИ, Лив и Ливтрасир, Рагнарек
 ХОДЖУ, Токнэби
 ХО-ДЭ ТЯНЬЦЮЮНЬ, Сетянь-цзюнь
 ХОЖИР ХАРА-ДАР-ХАН, Божинтой
 ХОЖОРИ, Долои эбуген
 ХОК-ХОК, Баксбакавалнукисваэ
 ХО МАРАЛ, Борте-Чино, Нукуз и Киян, Чойджини
 ХОМШИМ, Авалокитешвара
 ХОН-ГИЛЬДОН, Стрелок-солнце
 ХОНГОР, Двангар
 ХОНГШИМ, Авалокитешвара
 ХОНИ, Семь спящих отроков
 ХОНТХО, Ильмуунван Парамун
 ХОНШИМ, Авалокитешвара
 ХООХОКУ, Папа
 ХОР, Гор
 ХОРАПЛАР-БУРХОРАМИ, Уадамонга
 ХОРАФ, Илья
 ХОРИВ, Илья, Момсей, Неопалимая купина
 ХОРИВ, Кий, Рюрик, Синусе и Трувор
 ХОРИ-МЕРГЕН, Хоррадой
 ХОРМОС, ХОРМУС, Хормуста
 ХОР САГАН-НОЙОН, Божинтой
 ХОРСО-МЕРГЕН, Хухедеймерген
 ХОРТЛАК, Убыр
 ХОРТЫЛАКШЕР, Горнапийстрикер
 ХОРХУТ, Коркут
 ХОРЫ, Гесер
 ХОСАН-ЭК, Вакабы
 ХОСЕДЭВОАМ, Коседэм
 ХОСОН МАМА, Мама сониним
 ХОСУСЭН-НО МИКОТО, Ходзри
 ХОСЫХАН, ХУСЫХАН, Буханойон бабай
 ХОТАЛ-АГИ, Хотал-окиа
 ХОТАРЫ, Риши
 ХОТГОР, Мангус
 ХОТРА, Сарасвати
 ХОУ ЖЭНЬ ХУАН ЦЭЮНЬ, Сань хуан
 ХОУ ТЯНЬ ХУАН ЦЭЮНЬ, Сань хуан
 ХОХАН, Убыр
 ХО ХВАНОК, Ким Суро
 ХОХОСО, Хухедей-мерген
 ХОНИАНГА, Каюмарс
 ХОХАНЬ, У юэ
 ХРИМТУРСЫ, Етуны, Игдрасиль, Имир
 ХРИНГХОРНИ, Бальдр
 ХРИПХРАУП, Ифанва
 ХРИСЕИДА, Агамемнон, Брюсеида, Хрис
 ХРИСТ, Валькирия
 ХРИСТОС, см. Иисус Христос
 ХРОДМАР, Хельги
 ХРОЛЬВ ЖЕРДИНКА, Хельги
 ХРОМИЯ, Этол
 ХРОНОС, Кронос
 ХРОФТ, Один
 ХРЮМ, Нагльфар, Рагнарек, Хель
 ХТОННИЙ, Анд, Эвсв
 ХТОННИЙ, Спарты
 ХТОННИЯ, Деметра
 ХУАШАНЬ, У юэ
 ХУАН ПН-ДУ, Вэнь-шэнь
 ХУАНЛУН, Луи
 ХУАН-ЦЭН-ГУФО, У-шэнь лаому
 ХУАРЕЛДАРИ, Хоралдар
 ХУБА, Хебаг
 ХУББИ-ХОДЖА, Амбар-Она
 ХУБИЛАЙ, Тенгри, Чингисхан
 ХУВЕ, ХОВЕ, Хувеане
 ХУГДЕ, Хухедей-мерген
 ХУГИ, Тор
 ХУГИН, Один
 ХУДЫШ, Сасынва
 ХУКАРЬЯ, Хаома
 ХУЛАГУИДЫ, Нукуз и Киян
 ХУЛЕНГАНЬ, Мангус
 ХУЛИЯММА, Амма
 ХУЛТЕЙ-ХАТАН, Хухедеймерген
 ХУЛУПЦУ, Гальгамеш
 ХУЛЬ-ОТЫР, Куль-отыр
 ХУМАЙ, Умай
 ХУНГ, Лак Лаунг
 Куан, Тхюй Тянь, Шон Тянь
 ХУН-ГУАН, Жу-шоу
 ХУНДИНГ, Сигурд, Халдинг, Хельги
 ХУН-КАМЕ, Вукуб-Каме, Хун-Ахпу и Шбалакне
 ХУН САГАН-НОЙОН, Божинтой
 ХУНСТАГ, Хунсар
 ХУНТУ, ХУНУ, Цаги

- ПАПАНУ**, Анат, Балу, Хаззи в Намви, Шапаш
ПАРИ-ВОЛХЫ, Волх-вы
ЦАРЬ ОВИННЫЙ, Ованник
ПАФЕНАТ-ПАНЕАХ, Иосиф Препрасный
ПАФОН, Балу, Хаззи в Намви
ПАХАЛГАН-ТЕНГРИ, Тенгри
ПАААНГ, ЦГААГЕН, Цаги
ПЕЛБАОТ, Саваоф
ПЕЛЕСТА, Диана
ПЕРБЕР, Кербер
ПЕРУ МАТЕ, Церолис
ПЕУНЕЖ, Нангушвада
ПЕАО-ШЭНЬ, Сы-минь, Тяньди, Целань-шэнь, Цаоаван
ПЭЕ, И янь
ПЭИН-ГУ, Данай Фужень
ПЭИШЬ-МУ, Си-ван-му
ПЭИНЬ-НЮ, Ио-ван
ПЭИНЬ-СИНЬ, Бай-ди, Дунфан Шо
ПЭИНЬТЯНЬ-ШИ, Шао-хэ
ПЭОНХАВА, Цоклин, Шиндже
ПЭУН-БУ, И
ПЭЫВЭЙ, Тай-и, Цэю-тянь
ПЭЫ-ЮЙ, Вэнь-юань-шуй
ПЭЭН-ФУ, Тайшань
ПЭЭН-ФУ ЦАЙ-ШЭНЬ, Цай-шэнь
ПЭЮ-ТЯНЬ ЛЭЙ-ГУН, Лэйцау
ПЭЯН ПЭЯ, Цзян-тайгул
ПЭЯНЬМУ, Хоу-цаи
ПИАНА, Квана
ПИБОРЕЯ, Иуда Искариот
ПИ-ГУ, Цзы-гу
ПИДИ-МЕЛЬКАРТ, Цид
ПИДИ-ТИННИТ, Тин-нит, Цид
ПИКЛОНЫ, Киклопы
ПИН-ДИ, Хэй-ди
ПИН-ДУ, Яо
ПИНТУХА, Вурунсему
ПИНЫУАН-ВАН, Дэй
ПИРЦЕЯ, Авсон, Кирна, Мантрагора
ПО, Чаги
ПОЛВИ, Цолмон
ПОНКАСТЛИ, Шуге-кули
ПОРОС, Чорос
ПОТОН, Гесер
ПОЦИХА-ЧИМАЛЬ-ТАН, Чималькан
ПУБУТАЦУ-МИТАМА, Саруда-хико
ЦУЙ ВЭНЬ-ЦЫ, Ван-цзы Цао
ЦУЙШЭН НЯННЯН, Данай Фужень
ЦУРИКАНДА-КАМУИ, Токсекура
ЦЫ-ЦЭИ ЧЖЭНЬЖЭНЬ, Тянь-юй юаньшуй
ЦЮАНЬ-ЛИН, Тяньюй юаньшуй
ЦЮН-СЯО, Цзы-гу
ЦЮН-ЦИ, Шунь
ЦЯНЬ-ХУАН, Чжуань-сюй
ЦЯНЬЭ, Ван Шу
ЧААШИН, Ульгень
ЧАГАДАЙ, ЧАГАТАЙ, Отхан-Галахан, Сахлад-нойон, Цогтай-хан
ЧАЕНСАН, Квисин
ЧАЙТРАТХА, Кубера
ЧАЙЧАСТА, Кейяняды
ЧАКШТЫЛАН, Хэглэн
ЧАКРА, Вилхуу
- ЧАКРАСАМВАРА**, Идам, Самвара
ЧАКРЕШВАРИ, Видьлени
ЧАГЧЕГОН, Ван Гон
ЧАЛБОН, Оми
ЧАЛЬМИУТОТОЛИН, Тескарлипока
ЧАМБИЛЬ, ЧАМБУЛИ-МАСТОН, Кер-оглы
ЧАМИБАК, Ах-Пуч
ЧАМ-ПАЗ, Нишке
ЧАМУИДА, Дурга
ЧАНГИТ, Хэглэн
ЧАШДИ, Дея
ЧАНДИ, Дурга
ЧАНДРА, Юнная династия
ЧАНДЫБИЛЬ, Кер-оглы
ЧАНСАН-ЦЭЮНЬ, Бянь Цяо
ЧАН-СИ, Ди-цзюнь, Ча-э
ЧАНУМ, Вайшун, Нфанва
ЧАНХУЛАН, Отхан-Галахан, Сахлад-нойон
ЧАНХЭ, Цзю-тянь
ЧАНЧАЛА, Лакшми
ЧАН-ГИ, Сонмуидэ хальман
ЧАПКИ, ЧАПСИН, Квисин
ЧАРШАМБА-КАРЫ-СЫ, Першенбе-кары
ЧАТУРМАХАРАДЖИКА, Девалока
ЧАХУРМАХАРАДЖИКИ, Траастринса
ЧАУИИЦЬЯМКА, Параксига
ЧАЧЫГАР ТААС, Цолмон
ЧЕКЧЕК-АТА, Пэры
ЧЕНЕНЕТ, Монту, Тенелет
ЧЕНЛИ-БЕЛЬ, Кер-оглы
ЧЕНРЕЗИ, Ла, Жаза
ЧЕРИАВА, Садно
ЧЕРНАЯ НЕМОЧЬ, Королья смерть
ЧЕРНОГОЛОВ, Чернобог
ЧЕРНЫЙ ВСАДНИК, Дискал охота
ЧЕСОК, Хванин
ЧЕХ, Мях
ЧЕЧЕК СУРАТАКАН СУРА, Султи-тура
ЧЖАН ГО-ЦАО, Восемь бессмертных
ЧЖАК ЧЖАНЬ, Цао-ван
ЧЖАН ЧЖЭНЬЖЭНЬ, Тянь-юй юаньшуй
ЧЖАН ЮАНЬ-БО, Вэнь-шэнь
ЧЖАО-БАО ТЯНЬ-ЦЭЮНЬ, Цай-шэнь
ЧЖАО ГУН-МИН, Вэнь-линь, Цай-шэнь
ЧЖАО СЮАНЬТАНЬ, Дайшэнь
ЧЖАО У-ЧЖЭНЬ, Вэнь-шэнь
ЧЖАО-ЦЮИ, У ди
ЧЖИ МЯО-ЦЗИ, Ма-юаньшуй
ЧЖОУ ЦАН, Гуань-ди
ЧЖУАНЬ-ЛУИ-ВАН, Дийой
ЧЖУ-ДИ, Вэнь-чан
ЧЖУГУАН, Шу
ЧЖУИВЬ, Чжулуи
ЧЖУ-МИН, Инь-ди
ЧЖУИ, Сань Мао, Чжуаньсюй
ЧЖУИ ДИ ХУАН
ЦЭЮНЬ, Сань Хуан
ЧЖУН ЖЭНЬ ХУАН
ЦЭЮНЬ, Сань Хуан
ЧЖУНЛИ ЦЮАНЬ, Восемь бессмертных
ЧЖУН ТЯНЬ ХУАН
ЦЭЮНЬ, Сань Хуан
ЧЖУИ ЧЖОИ ЛИ-ВАН, Вэнь-шэнь
- ЧЖУН ШИ ГУЙ**, Вэнь-шэнь
ЧЖУНЬЮЭ, У юэ
ЧЖУ СЮАНЬ, Бай-ди
ЧЖУ ТЯНЬ-МИНЬ, Вэнь-шэнь
ЧЖУЦЯО, Бай-ху, Саси, У ди, Чжуяо
ЧЖУ ЧЖАО, Хо бу
ЧЖУ-ЮН, У фан шэнь, Чжукуи
ЧЖЭН-НИН, Дийой
ЧЖЭНЬ-У, Сюань-у
ЧЖЭНЬЦЭ, Лэй-гун
ЧЖЭНЬ-ЯНЦЫ, Лю хай
ЧИ-БЯО-НУ, У ди
ЧИ-ДИ, У дя, Хэй-ди, Янь-ди
ЧИИГДА, Манас
ЧИКУНАВИ-АКАТЛЬ, Тласальтеотль
ЧИЛУМЕ, Мьари
ЧИЛЫБЕНСИН, Квисин
ЧИМАЛЬМАТ, Кецаль-коатль
ЧИН, Янсон
ЧИНЕКЕ, Чи
ЧИНХЕН, Содон
ЧИН ХВОН, Мен Хвон
ЧИ-ПАЗ, Нишке, Пурь-линез
ЧИПИ-КАКУЛХА, Ху-реган
ЧИРХОБЫЙ ЧУДЖЭ-СИН, Тхожю
ЧИРИСАН, Сасин
ЧИ САНГУ, Ильмунган Парамун
ЧИСИН, Тхожю
ЧИТАНАА ХУХУ, Аб-науаю
ЧИТОН, Найшун
ЧИТРАГУПТА, Яма
ЧИТРАГПАДА, Арджуна, Бхшшма, Вьяса
ЧИТРАТХА, Гандхар-вы
ЧИТАПАТАМИ, Асу-ры
ЧИТУ, Гуань-ди
ЧИ-ФА, Дийой
ЧИ-ЦЗИНЦЭ, Хо бу
ЧОВАИ, Касин
ЧОИГЯЛ, Иандже
ЧОИДКАЛ, Докшиты, Охонтенгри, Элики
ЧОКЧЕ, Обан санджан
ЧОЛБАН, ЧОЛБОН, Цолмон
ЧОЛМОН, Цолмон
ЧО-ПОН-АТА, Пыры
ЧОНАН-АТА, Пыры
ЧОРЕН, Чосансин
ЧОСАН-ТЭГАМ, Чосан-син
ЧОТОН, Гесер
ЧУАН-ГУИ, Чуан-шэнь
ЧУАН-МУ, ЧУАН-ПО, Чуаншэнь
ЧУБАК, Манас
ЧУВРАНЕ, Хувсане
ЧУДЖАК, Сасин
ЧУ ДИ ХУАН ЦЭЮНЬ, Сань хуан
ЧУДЬ, Сикирти
ЧУ ЖЭНЬ ХУАН
ЦЭЮНЬ, Сань хуан
ЧУКУ, Чи
ЧУМУТВИП, Промы
ЧУМУРИ, Ласа
ЧУМНИНГО, Чунмин
ЧУН СУРАТАКАН ТУ-РА, Султи-тура
ЧУНМО, Чумон
ЧУН-ХУА, Шунь
ЧУН И ЛИ, Хо бу, Чжуаньсюй
ЧУОКАТАНГ, Джукюк
ЧУР, Шурале
ЧУГИ-ИНТИ, Чотгоры
ЧУ ТЯНЬ ХУАН
ЦЭЮНЬ, Сань Хуан
ЧУЦЭЯН-ВАН, Дийой
ЧХИЛЪОКСИН, Му-льквисин
ЧХИЛЪОКСИН, Пун-ту Чхильксин
ЧХОЙКИОНГ, Дагшед
ЧХОНВАН, Ханьним
- ЧХОНГУН**, Ханьним
ЧХОННЕ, Кымгансан сонне
ЧХОННИМ, Ханьним
ЧХОНСАСОН, Маджо
ЧХОНСИН, Ханьним
ЧХОНСИНЦЖАН, Хоруксин
ЧХУМО, Чхумон, Чу-мон
ЧЫТЫ ГУАША, Жигуаша
ЧЫНГЫС БИНС, Джыл-та хан
ЧЫВАНА, Ашвинь, Индра, Риши
ЧЭН-БО, Суй-кань
ШААТИКАТ, Карагу, Мугу
ШАБАРЫ, Вишвамитра
ШАБЛАЛ, Джангар
ШАБРАНГИ БЕХЗАД, Кай Хурсоу
ШАГАЛ, Рустам
ШАДАШАРИ, Авало-китешвара
ШАДСАД, Прам заг ал-имал
ШАДДАЙ, Моисей
ШАЙХЫ БУРХЫ ДИУ-АМА, Буркут-баба
ШАККАН, Сумукан
ШАКУНИ, Юджошхара
ШАЛА, Апад, Ласон
ШАЛАШ (ШАЛУШ) ИЦ-ДИНСКАЯ, Кумарби
ШАЛИМ, Шалимму и Шахару
ШАМАЗ, Нарты
ШАМАН, Уту
ШАМЕХУ, Шавя
ШАМИР, ШАМУР, Ас-ломон
МСПА, Уту
ШАН, Ди-Ку, Я инь
ШАНДЯНЬ ПЯННЯН, Дяльму
ШАНИ, Ганеша
ШАНКАРА, Шива
ШАНКАПАНА, Орунган
ШАН-ПЯНЬ, Шюй-ва
ШАНТАНАВА, Бхшшма
ШАПТАИУ, Аулана, Бхшшма, Вьяса, Ган-га, Дунная династия
ШАНШИ, Сань цан
ШАНШУН, Шенраб-мбо
ШАНЬЯН, Юй-ши
ШАО-ДЯУЛЬ, Янь-ди
ШАО СЫ-МИН, Сы-мин
ШАПО, Уту
ШАРА, Инанна
ШАРАВИНСКИЕ ХА-НЫ, Гесер
ШАРАЙГОЛЫ, Гесер
ШАРБАРЫ, Сарамы
ШАРВА, Рудра
ШАРГУЛИ, Гесер
ШАРАКАПРАБХА, Адхалока
ШАРМИШТХА, Лун-ная династия, Ялти
ШАРРУМА, Тилла, Хе-бат
ШАТАДХАНВАН, Сат-раджит
ШАТАНА, Сатана
ШАТАРУПА, Брахма, Ману
ШАТРУГХНА, Дашарат-ха
ШАХРЕВАР, Хшатра Вайрия
ШАХРИНАЗ, Траэаона
ШАХРИЙ, Барзу
ШАЧИ, Асурь, Брехас-пати, Индра, Нахуна
ШБАЛАНКЕ, Вукуб-каме, Шибальба
ШВАКВАЗ, Ажвейли
ШВЕ МБЕТНА, Маха-гири
ШВЕТА, Сурья
ШВЕТАМБАРЫ, Маха-вира
ШВЮТ, Чарит
ШЕДУ, Алад, Мафусан, Щедим
- ШЕЙХ-ШЕМС**, Малакп-тау
ШЕЛА, Иуда
ШЕЛНИКУИ, Шулику-ны
ШЕЛОМО, Соломон
ШЕМ, Сим, Хам, Набет
ШЕМИХАЗАЙ, Рафаил
ШЕН, Шенраб-мбо
ШЕНИРДА, Уту
ШЕГИ, Мурджила, Мэзилэ, Зорилэ
ШЕРРИ, Тилла, Хурри и Шерри
ШЕРСУГ, Йер-су
ШЕРТАПШУХУРИ, Хе-дамму
ШЕРУА, Ашшур
ШЕТ, Гескопадские
ШИБАРРУ, Шумалия
ШИБЕДАГ, Сабдаг, Эдце-ны
ШИВИНИ, Шимге
ШИ ВЭНЬ-Е, Вэнь-шэнь
ШИДА, Кай Хурсоу
ШИДАР, Артавад
ШИДАРК, Чарки
ШИРИРИГАТ, Ах-Пуч
ШИЦШИРИГ, Джан-гар
ШИЛЬВУНК, Нибелунги
ШИМАЛЯ, Шумалия
ШИМЛИ-БИЛЬ, Кер-оглы
ШИМНУСЫ, Шулмасы
ШИМЮН, Самсон, Шамму
ШИИДЖЕШЕЛ, Даг-шед, Шандже
ШИИЦЗИ, Сикман
ШИНУН, ВАЙШУН, Вайшун
ШИШЛИИ, Тонатву
ШИРАКЕ, Вит-кан
ШИРУТУР, Мугум
ШИТТА, Вайшун
ШИТЫР, ТУЛЬГУН-ХАН, Шидургу-хаган
ШИ ЧЖАНШЭН, Сип Чаясы
ШИЧЖИ, Чжи
ШИ-ЧЖЭ, Ди-Ку
ШИШИГА, ШИШ, Бан-ки, Черт
ШИШМОРА, Кьянмо-ра
ШИНУПАЛА, Рукминя
ШКАБАВАЗ, Шкай
ШКАНИЛЬ, Шилонен
ШКИН, Хуи-Ахгу и Шеланке
ШОЛОН, Цолмон
ШОЛОТЛЬ, Кецально-атль, Масауль
ШОПАН-АТА, Пыры
ШОПОНА, Орунган
ШОРА, Горос
ШОУ И-ЦЮИ, У юэ
ШОЧИПЛИИ, Макуиль-шочитль, Шочикецаль
ШРАВАИИ, Бодхи
ШРИ, Лакшми
ШРИ ДЕВИ, Докшиты, Джармапала
ШТИМА-ПЭДУРИИ, Мама-падурри
ШУБКАДЕВА, Субха-дела
ШУГАБ, Шукмуна
ШУГАМУНА, Шукму-на
ШУД, ВОРДИСЬ, Вор-шуд
ШУДХОДАНА, Ша-кьямуни
ШУДХЕР, Чотгоры
ШУЕ, Цус
ШУЙ-ГУАНЬ, Сань гуань
ШУКАЛИТУДДА, Инанна
ШУЛАТ, Апад
ШУЛЮКУНЫ, Шулику-ны
ШУМБХА, Дурга, Су-ла
ШУМРАВЕНЬ-ЛУК, Токсекура

ШУМУ, Шумуна
 ШУРА, Кунти
 ШУРПАШ, Сах
 ШУРПАНАКХА, Пу-
 ластья
 ШУРУКАН, Саргон
 ШУИ-ХАЙ, Юн
 ШУ-НЗЮНЬ, Хоу-ци
 ШУЧИ, Рудри, Сваха
 ШЫВ, АМАШЕ, ШЫВ
 АШШЕ, Буташ
 ШЫМПАХ, Кугурак
 ШЫРТЫ, Кугурак
 ШЭ, Чан-хуан
 ШЭВЭКИ, Сэваки
 ШЭЛИ, Сали
 ШЭН-МУ, Хуашань
 ШЭНЬ-БАО, Сань цин
 ШЭНЬЮЙ, Сяньной
 ШЭНЬ-ПАНЬ, Пань-
 гуань
 ШЭНЬСЯНЬ, Сянь
 ШЭНЬ-ТУ, Мэнь-шэнь
 ШЭНЬ-ЧЖИ, Чжи
 ШЕН, Кий
 ШУР, Арсур, Шурале
 ША, Адапа, Улликүмө
 ШАКИДЫ, Амифаон
 ШБЕР, Кахтай, Миль,
 Худ
 ШБЕХ, Ианна
 ШБЕХМА, Алкафой
 ШВИИ, Дионис
 ШВИЦА, Эвриал
 ШВНЕЙ, Гипсипила,
 Ясон
 ШВНОМ, Кеик, Клаф
 ШВНОМИЯ, Горы, Эй-
 рена
 ШВПОЛЕМИЯ, Эфалид
 ШВРИАЛА, Горгоны
 ШВРИАНАСА, Бротей
 ШВРИНИИ, Эврисфей
 ШВРИНИИ, Паллант
 ШВРИГАНИЯ, Антиго-
 на, Элп
 ШВРИКЦЕЯ, Олпсесей
 ШВРИМЕДОНТ, Пери-
 бея, Прометей
 ШВРИСАК, Текмесса
 ШВРИТА, Галларофий
 ШВРИТИОН, Антигона,
 Геракл, Герон, Калпа-
 онская охота, Кен-
 тавры, Пелей
 ШВФОРИОН, Левка
 ШВФЕМ, Посейдон
 ШВЕСТ, Кримисс
 ШВИ, Посейдон
 ШВИАДЕЙ, Адраст,
 Эпигоны
 ШВИКОРЕЙ, Ион
 ШВИМПИИ, Лалифы
 ШВИПАН, Тифон
 ШВИПИАДЫ, Данаан-
 ы, Эгилт
 ШВИПТИИ, Антиф
 ШВЛА, Гесперида, Хари-
 ты
 ШВЛЕИДА, Анфела
 ШВЕМ, Джанна, Иисус
 Христос, Каин, Мель-
 хиселек, Мессия, Нян-
 гурсаг, Ной, Рай,
 Сиф, Тильмун
 ШВЕН, Кур
 ШВЖАУ, Обаси-Оса
 ШВЖЕН-ХАН, Хормуста
 ШВДЕР, ШВДЕРКА,
 Андарха
 ШВЖИНЫ, Буха-нойон
 бабай, Даячи, Иччи,
 Хормуста, Цаган Эбу-
 ген

ШВИ, Пчел
 ШВИС, Эзус
 ШВИОНЕЙ, Рес
 ШВВАЗ, Кер-оглы
 ШВИДО, Протей
 ШВИДОТЕЯ, Библида,
 Протей
 ШВИНЕ, Укко
 ШВИКТОРМИР, Иггдара-
 сль, Хвергельмир
 ШВИКИ-МУ-ТАК, Бо-
 жинтой
 ШВИН-ГАКОРЭ, Самсон
 ШВИН-ДОР, Саул
 ШВИСОР, Бхадрешвара,
 Норей
 ШВИЯ, ЭА, Адапа, Атра-
 хасис, Ашшур, Дам-
 гальнуна, Иглиги, Кин-
 гу, Кудулу, Лахама,
 Мардук, Мумму, Пабу,
 Нергал, Оаннес
 ШКАДАШАМУКХА,
 Авалокитешвара
 ШКАДЖАТА, Акшобхья
 ШКАШТАКА, Индра
 ШКВА-ПЫГРИСЬ, Ича,
 Мирсуенэ-хум
 ШКВА-ПЫРИШ, Кал-
 таи-эхва
 ШКВИТАС, Юстиция
 ШКВ-НАРАН, Нар
 ШКСКАЛИБУР, Артур
 ШКСЭРИ, ШКСЭРИ,
 Сэваки
 ШД, Ел
 ШД, Аллат, Баалшамем,
 Дагон, Илу, Неве,
 Марду, Молох, Эла-
 габал, Элохим
 ШЛАИО, Аний, Ойнотро-
 фы
 ШЛАММА, Дурга
 ШЛАТ, Кеней, Лапифы,
 Полифем, Элп
 ШЛ-ГАЛАХАН ШХЕ,
 Отхан-Галахан
 ШЛАДА, Ел-да
 ШЛИВАГАР, Имир
 ШЛИЗМУМ, Анд, Кадм,
 Левка
 ШЛИМ, Илу
 ШЛИНАС, Мелюзина
 ШЛИССА, Дидона, Пиг-
 малтон
 ШЛИУН, Илу
 ШЛИША, Елпсей
 ШЛИУ, Иов
 ШЛИИ, Тор
 ШЛОАХ, Илу
 ШЛХАНАН, Давид
 ШЛДХРИМНИР, Валь-
 калда
 ШЛКУНИРШИ, Балу,
 Илу
 ШЛЪОН, ШЛЪ, Илу, Мель-
 хиселек, Шалимму и
 Шахару
 ШМЕГЕНДЕР, Эмелель-
 жи
 ШМЕМКУТ, Мяти
 ШМЕШ, Эллиль
 ШМПАНДА, Церера
 ШМУША, Асуры, Инд-
 ра
 ШНАРЕТА, Канака,
 Салмоней, Сисиф, Эно-
 на
 ШНГАИ, Нгаи
 ШНГУРРА, Абу, Лаха-
 ма
 ШНДИИ, Бентесивима
 ШНДУР, Эндур
 ШНЕИ, Ойней

ШНЗАК, Тильмун
 ШНИГОНХАХЕТРЕА,
 Иосекеа и Тавискарон
 ШНИГОРИО, Иосекеа и
 Тавискарон
 ШНО, Гран
 ШНПЕИ, Пелли
 ШНКЕЛАД, Тиганты
 ШНКИМДУ, Думуан,
 Энки
 ШНМЕНДУРРАНА,
 Енох
 ШНО ДЛИННОЗУ-
 БЫИ, Мелюзина
 ШНОИЯ, Ахамат, Еле-
 на
 ШНОПИОН, Дионис
 ШНОТРОФЫ, Ойнотро-
 фы
 ШНОХ, Енох
 ШНГЕН, Эпилья
 ШНТРЕА, Прах Кет Ме-
 леа
 ШНЮИ, А-шюй
 ШОЛИДЫ, Аргонавты
 ШОСФОР, Бени, Сильба
 ШИ, Дьял и Эла
 ШИКАСТА, Авгий
 ШИКУРИИ, Аполлон
 ШИТИДЫ, Элп
 ШРАДЖ, Трагтаона, Ту-
 ра
 ШРАНБЕЖ, Ариана
 Шрвака, Гопатшах
 ШРАТО, Музы
 ШРАНА, Афина
 ШРЕВФАЛИОН, Нестор
 ШРЕМОН, Миль
 ШРЕХША, Араш, Тши-
 трия
 ШРИКИНИЯ, Афродита
 ШРИЛ, Марс
 ШРИМАНФСКИЙ
 ШВЕРЬ, Геракл
 ШРИНИДА, ЭРИОНА,
 Аякс
 ШРИТЕЯ, Гесперида
 ШРИТР, Радаманф
 ШРИФИЯ, Гесперида
 ШРИФИЯ, Герон
 ШРИЧ, Трагтаона
 ШРОДИИ, Автоной
 ШРОС, Арес, Гея, Тар-
 тар, Хаос, Эрот
 ШРУА, Ашшур, Царпа-
 нуту
 ШРУИНА, Венера
 ШРУХЕ СУВЕН, Буха-
 нойон бабай, Шаргай-
 нойон
 ШРУХЕТУ-ТЕНГРИ,
 Тенгри
 ШРУХИМ-ХАРА, Хан-
 Харангуи
 ШРУЧЕТУ, Кур, «Семерка»
 ШСАК, Астеропа Парис
 ШСКАТЛЬ, Коцалько-
 атль
 ШСОН, Пелли, Ясон
 ШСПЕРА-ДИОС, Агас-
 фер
 ШССИЛТ, Козьлда
 ШСТАН, Камрусена
 ШТСАНАТЛЕИ, Ахсон-
 нутли
 ШТА, Геракл, Филотет
 ШТАИД, Эфалид
 ШТЭБУТАДЫ, Бут
 ШТЕР, Ел-да
 ШТЕРИЯ, Гелиады
 ШТИЛА, Навпрестиды
 ШТИМ-НЕ, Обаси-Оса
 ШТУГЕН-ЭКЕ, Хухе
 Мунхетенгри

ШТЦЕЛЬ, Атль, Гудрун,
 Нибелунги
 ШУХОРОС, Гильгамеш
 ШУАНАА, Алахатала
 ШУАЛЬТ, Алоады, Ги-
 ганты, Музы
 ШУРА, Агамант, Демо-
 фонт, Елена, Тессей,
 Эгей
 ШХЕМ, Гераклпды
 ШХЕ НУР-ХАТУН, Эр-
 лик
 ШХЕ ЮДЖИН, Эсеге Ма-
 лан-тенгри
 ШХЕ ЮРИН-ХАТУН,
 Эсеге Малан-тенгри
 ШХИОН, Спарты
 ШХИРИТ, Буха-нойон
 бабай
 ШХЕКЕН, Мусун
 ШХМАГОР, Алкамедонт
 ШХ-НАР, Нар
 ШХУАН, Аван-Конджу,
 Ли-цаюнь
 ШХТР, Ел-да
 ШХХАРА, Ишхара
 ШАНЬ ЧАН-ЛУН, У юэ
 ШАНЬ-ШИ ТЯНЬ-ВАН,
 Цю тьянь
 ШАНЬ-ШИ ТЯНЬ-
 ЦЗУНЬ, Сань цин
 ШБЕКАЙГУАЙИ, Ул-
 така, Чла
 Ш-ВАН, Сань гуань
 Ш-ГУАН, Хо-шэнь
 ШИ ИИЕСИ, Оя явсе,
 Хертсурт, Эв бекчиси
 ШИЦЮАНЬ, Инч-
 жоу
 ШИ-ЛАЙ, Мэнь-шэнь
 ШИ-НЮИ, Сань мао,
 Сяньной
 ШИ ТУ, Юэ ту
 ШИ-ХУАН, Длюи,
 Нгаун Хоанг, Юй-ди
 ШИЦЗЕ, Доушуй-тянь
 ШИЦЗИН, Юйшань
 ШИШИН, Сань цин
 ШИШАНЬ, Гунь
 ШИС-АНКА, Маддер-ак-
 ка
 ШИДУЗ, Огуз-хан, Па-
 ри
 ШИИИ ЦЕЗАРЬ, Оберон
 ШИЛХА, Лха
 ШИМАЛ, Юмала
 ШИМО, Кугу-юмо
 ШИНС, Кер-оглы
 ШИНС, Лунг
 ШИНЬ-ФАН, Восемь бес-
 смертных
 ШИНЬ-ЦЮ, Суи жэнь
 ШИРА, ЮРАИ, Георгий
 ШИРИИ, Велес, Георгий,
 Леший, Пергуброс,
 Сава, Ярипа
 ШИРТ ЭЯСИ, Иорт явс
 ШИНИИ, И лнь
 ШИТКЫЛЬ ЛОЗЫ, Лозы
 ШХА, Юхва
 ШХАШ-КАН, Иер-су
 ШХЛОКИ ГЕСПЕРИД,
 Геракл, Гесперида,
 Илунн
 ШХАКРИ, Индра
 ШХАН, Паршва
 ШХИШТ, Ахтия, Йовш-
 та
 ШХАМИ-ХИМЭ, Анаха-
 ла-но усага, Кисама-
 химэ
 ШХАУБИС, Габьдул
 ШХА ЯГИШИНА, Баба-
 яга

ЯГИШНЫ, Иван Царе-
 вич, Пятница
 ЯДАВЫ, Баларама, Два-
 рака, Джаганнатка,
 Кришна, Матхура,
 Яти
 ЯДЖНЯСЕНИ, Драупа-
 ди
 ЯДУ, Лунная династия,
 Ялти
 ЯЗДЕГЕРД, Волхвы
 ЯЗОН, Ясон
 ЯИИК-КАН, Иер-су
 ЯИЫК, Ульгень
 ЯКУ, Синкэн
 ЯКШАЛОКА, Лока
 ЯЛМАВЫЗ, ЯЛМАУЗ,
 Жалмауыз-комшир
 ЯЛПУС-ОЙКА, Кон-
 сы-ойка
 ЯМАКАПРАТИХА-
 РИЯ, Траистрикса
 ЯМАНДАГ, Эрлик
 ЯМА-НО КАМИ, Та-но
 ками
 ЯМАНТАКИН ХОТО,
 Мандала
 ЯМАПУРА, Нарака,
 Яма
 ЯМАРИ, Ямантана
 ЯМАСАТИ-БИКО,
 Ходери
 ЯМВРИС, Моисей
 ЯМИ, Ашвини, Гандха-
 ры, Инма, Саранью,
 Яма
 ЯМУНА, Сарасвати
 Я-МЮНЯ, Я-НЕБЯ,
 Моу-ямы, Нум
 ЯН ВЭНЬ-ХУЭИ, Вэнь-
 шэнь
 ЯНГУ, Сяньч
 ЯНГУАМИ, Этса
 ЯНИС, Рагана
 ЯНИСИС, Моисей
 ЯН-ХУЭИ, Си-ван-му
 ЯН ЦЯНЬ, Юй-ди
 ЯНШЛА, Самылла
 ЯНЬ-БО, Ди-Ку
 ЯНЬВЭИ, Вэйшэ
 ЯНЬ-ГУН ЮАНЬ-
 ШУАЙ, Вэнь-шэнь
 ЯНЬМО-ВАН, Янь-ван
 ЯНЬ-ЧЖУН СЯНЬ, Хо
 бу
 ЯОШОУ, Шэнь-нун
 ЯОТЕОС, Асткки
 ЯРБ, Дидона, Пигма-
 лион
 ЯРПЛИХА, Ярипа
 ЯРИЛО, Ярипа
 ЯРИСАКСА, Тор
 ЯРИХАШАМПО, Ру-
 ланье, Шенраб-мибо
 ЯРНВИД, Ангрбода,
 Фенрир
 ЯРРИ, Эра
 ЯРУН, Ярипа
 ЯРЫЛО, Ярипа
 ЯСАМИТЫК, Шурале
 ЯСОГАМИ, О-уннигуси
 ЯТАУН И ЯТАИ, Хуан
 Хсанг Л'Ренг
 ЯТУДХАНЫ, Ранмасы
 ЯФЕТ, Огуз-хан
 ЯФЕТ, Огуз-хан, Яда
 ЯШИЛ САГАН-ТЕНГ-
 РИ, Хухедей-мерген
 ЯШОДА, Кришна
 ЯШОД ХАРА, Шанья-
 муни

УКАЗАТЕЛЬ*

АБАЗИНЫ	Ахив	Иштар	Гигерамайерер	БАЛТИЙСКАЯ МИ-	Бораспати на Тайо
Анча	Бляго	Ишудлану	Горнаштыкнер	ФОЛОГИЯ	Мангалабулан
Нарты	Вако-нана	Ишум	Грох	Айварас	Мула Джани
АБХАЗЫ	Даушджерджия	Ишхара	Деметр и Гасаца	Аусселле	Пане на Болон
Абнауау	Дебеч	Кингу	Дэвы	Аутригис	Сидеак Паруднар
Абронил	Джагупатха	Лаббу	Ерванд и Ерваз	Аушаупс	Сорипада
Агудшап	Двахуш	Ламассу, см. Лама	Жук у Жаманак	Аушра	БАШКИРЫ
Агыэмал	Емвиеж	Ламашту	Карапет	Аушра	Аджаха, см. Андар-
Адау	Жан-шарх	Мамету	Кер-оглы	Баигуитс	ха
Аджныш	Жиг-гуаша	Мардук	Куркык	Бардобтс	Албасты
Аерг	Зеку атха	Мумму	Куркык Джалали	Бардуки	Алпамыша, см. Алпа-
Ажвейши	Ипырки	Мушхуш	Ленеон	Баубис	мыш
Айтар	Ипы	Набу	Лусин	Бубилас	Бичура
Алышкентыр	Кодеш	Намтар	Маза Камурч	Вайжгантас	Джуана, см. Дивана
Амза	Мамыш	Нанайл	Мардаганы	Вейопатис	Дебуе парейе, см.
Амра	Мезгуаше	Нална	Масис	Веллис	Длю Перле
Анана-Гунда	Мезиль	Нингаль	Михр	Велис	Дейоу, см. Дэвы
Апапа-Нага	Мезитха	Нингирсу	Нана	Велс	Йорт эйяхве, см. Йорт
Анчра	Мерем	Ниннаррак	Немрут	Видеут и Брутен	иясе
Апсиваха	Мераса	Нинлиль	Пахалан хрептан	Визунас	Ой эйяхве, см. Ой
Араш	Нарты	Нинмах	Санасар и Багдасар	Вилстаки	иясе Хыу эйяхе, см.
Арупах	Насрен-жаче	Нинурта	Сарнис	Габля	Су йясе
Афы	Нашгушпаца	Нинхурсаг	Спандарамет	Габьяул	Убыр
Аданы	Ошхамахо	Иднштубура	Тыр	Гильтине	Шурам
Ачышашана	Пако	Нисаба	Торк Ангех	Дейве	Ювха
Ашаца-Чапаца	Псатха	Нуску	Ангех	Декла	БИБЛЕЙСКАЯ МИ-
Аюстаа	Псыхо-вуаша	Оавнес	Урууканы	Диевас, Диевс, Диев,	ФОЛОГИЯ , см. Вер-
Джабрам	Пшишав	Саргон	Хазаран блбул	Дейве	хоазветная мифоло-
Джиджа	Садо	Тьамат	Хайк	Жемина	гия, Иуданстическая
Дызлан	Сатаней	Тышан	Хайоц ларнар	Звайгстис	мифология, Новова-
Ерыш	Совереш	Шамаш, см. Уту	Хур и Джур	Земшенис	стная мифология,
Жвабран	Тлешш	Шеду, см. Алад	Цовинар	Кальвис	Христианская мифо-
Лымлях	Тотреш	Царпациту	Чарк	Нарта	логия
Мнамгарыл	Тха	Эйя, см. Энки	Шамирам	Каукас	БИНИ
Нарджкеу	Тхагаледж	Эллиль, см. Эллиль	АХОМЫ	Криве	Огбора
Нарты	Тхакуды	Эрра	Пхатувчунг	Курке	Огыву
Сасырива	Тхашхо	АЛГОМКИНЫ	АЦТЕКИ	Лайма	Олокуи
Сатаней-Гуаша	Тхоней	Вендиге	Астлан	Льетгуонис	Оса
Саунау	Уавырмес	Манабозо	Иламатекутли	Лидейна	Оту
Хайт	Уды	Мантгу	Иппалолол	Маря	Эсу
Хважаршыс	Уорсар	Мошдамин	Иштляльтон	Милда	БОИТОКИ И КАВ-
Цвиц	Хашхавило	АЛТАЙЦЫ	Коатликуэ	Окопирмс	КАНАИ
АВАРЦЫ	Шабле	Албасты	Майнуэль	Пагирнейс	Лушаунг
Бак, см. Барг	АЗАНДЕ	Албас, см. Албасты	Мануильшочитль	Паннис	БОРОФ
Банараб рух, см. Кя-	Мбори	Алып-Манаш, см. Ал-	Миктлан	Патолс	Бакароро и Игубори
ла чыри	Тулэ	памыш	Миктлантекутли	Пеколс	БОГЛИ ХЦЫ
Бечед, см. Зал	АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ	Гесер	Мишкоатль	Пергрубрюс	Годаля вла, см. Зал-
Будуалы, см. Абдал	Аджаха, см. Аждар-	Йер-су	Нагуаль	Перкунас	завангаый
Как	жа	Мечин, см. Мичт	Патекатль	Перкунас	БРЕТОНЦЫ
Кегилу, см. Сухасу-	Афрасиаб	Ульген	Синтеотль	Петрамис	Арку
лу	Гюль-ябани	Когудей, см. Кухе-	Сипактли	Припаршас	БУГИСЫ
Моц, см. Бара	Диване, см. Дивана	деймерген	Сиаукоатль	Пуке	Батара Гурту
Пари	Кер-оглы	Цолмон	Тноч	Пушкайтс	Ве Ньилитимо
Унтул эбел, см. Зал-	Меша-адам, см. Агач	Шулмасы	Тлалок	Рагана	Ла Галыо
занангаый	киши	АЛУНЕ	Тласольтеотль	Раугупатис	Лебарсомна
Хабучи, см. Мамов	Хал, см. Албасты	Нуусасаку	Тлоко-Науак	Рунгис	Савергадинг
АВСТРАЛИЙЦЫ	АЙНЫ	АЦДАМАНЦЫ	Тонакатекутли	Самбарс	Тоналланрове
Алтыра	Камуй мосири	Нулугу	Тонакту	Скальса	Унруссбали
Альсера	Канна мосири	АНГАМИ НАГА	Унцлопочтли	Совий	БУДДИЙСКАЯ МИ-
Байаме	Коропок-гуру	Келенорфу	Уштоссуатль	Теллявель, Теллявель	ФОЛОГИЯ
Бунджиль	Нитне Камуй моси-	АНДИЙЦЫ	Уауэкойотль	Тратитас-карбинсту	Абхирати
Парамулун	ри	Гогочи, см. Ал паб	Уауэкойотль	Тримис	Авалокитешвара
Кунаниппи	Оинкуруми	Рукурья вла, см.	Чальтхулликваэ	Усвиш	Ади-булда
АУЛДЫ	Пасе камуй	Залзанангаый	Чикомосток	Цероклис	Аваншштха
Албасты, см. Ал паб	Пекончикорогуру	Мамов	Шилонен	Швинторог	Акшобхья
Ади	Повна мосири	АО НАГА	Шипс-Топек	Юмис	Амлда
Нябо	Синасерангуру	Лунгиджикитба и	Шокинеаль	БАМБАРА	Амтабха
АДЫГИ	Тирана мосири	Личаба	АШАНТИ	Мусо Корона Кун-	Амитажс
Адиох	Товсекура	АНГЛИЧАНЕ	Асасе йа	дье	Амогхасиддхи
Акуанда	Чуф камуй	Боггарт	Комфо Аноче	Пемба	Аланда
Амыш	Йийн камуй	Брауви	Ньяме	Фаро	Архат
Ахумида	АККАДСКАЯ МИ-	Пак	Овиан	БАНАР	Бисямон-тан
	ФОЛОГИЯ	Пинси	Тано	Берливг	Бодхи
	Адал	Спритганя	БАНОБО	Глаих	Бодхисатва
	Адала	АРИКЕНА	Памулан Манобо	Дам Ралунг	Брахмадока
	Амурру, см. Марту	Мармарину	БАКАИРИ	Цанг Койтай	Будай-хэшан
	Анау, см. Анзуд	АРМИЯНЕ	Кери и Каме	Нанг Сри	Будла
	Ану (м), см. Ан	Аждахак	БАЛТИЙЦЫ, ЯВАН-	Йа Соньер	Бхавачакра
	Анту (м)	Алы	ЦЫ, МАЛАЙЦЫ	Йа Тайбрай	Бхайшадьягуру
	Анту (ж)	Аманор и Ванатур	Батара Гурту	Йионг	Ваджра
	Ану(м), см. Ан	Анахит	Батара-Кала	Нгу	Ваджрадхара
	Аншар и Кимар	Анушаван	Бома	Сет	Ваджрасатва
	Апсу, см. Абзу	Арагац	Буа	Ту	Вайрочана
	Аруру	Ара Гехецик	Гунунг Агунг	Кмоч Кенгу	Вималакирти
	Атрахасис	Арагал	Девы сри	БАНТУ	Вайто
	Ашшур	Арам	Йбу Пертивя	Вамара	Ваньшу
	Бау	Арамаад	Нагасара	Гхханга	Гаруда
	Бел	Артавазд	Рангда	Калунга	Гуаньинь
	Белет-черя	Арав	Санг Хьянг Тувггал	Камону	Датшеч
	Галлу, см. Гала	Арэвамавук	Семар	Леа	Дайняти-нерай
	Гирра, см. Габил	Астхик	БАЛКАРЦЫ	Мулуиугу	Дакни
	Гильгамеш	Ачуч-Пачуч	Албасты, см. Алба-	Ньямбе	Даруга
	Дамкина, см. Дам-	Баршамин	сты	Рвалгомбе	Девалатта
	гальчуна	Бахт	Аштати, см. Апсати	Хуване	Девалока
	Ду-узу, см. Думузи	Вахаги	Дзу, см. Дэвы	БАТАКИ	Девауттра
	Зиусудра	Випапы	Нарты	Батара Гурту	Джамбудвиша
	Игиги	Габриел Хрептак			

* В данном указателе названия статей основного фонда Словаря расположены по их принадлежности к различным народам, группам народов и религиям, а также к важнейшим религиозно-литературным памятникам. Определяющими для такой классификации названий были, как правило, дефиниции, имеющиеся в статьях и содержавшие прямое указание на принадлежность данного мифологического персонажа, предмета, явления и т. п. к определенной мифологии.

Джамсаран	Хухедей-мерген	Гал	Дый	Вальпургиева ночь	
Дандас	Цагаи Эбуген	Геден	Жар-птица	Вальхалла	Агамед
Докшиты	Полмон	Голшаф	Злыдни	Ваны	Агамемнон
Доушуй-тонь	Чотгоры	Гоморра	Змулан	Велунд	Агаснор
Дхарма	Шаргай-нойон	«Грехопадение»	Каравай	Вервольф	Агеласт
Дхармапала	Шулмасы	Давид	Карна и Желя	Видар	Агеласт
Емна	Эдзель	Дан	Катей Бессмертный	Водаш	Гарм
Ера	Эрлик	Даниил	Кий	Гевон	Гейнор
Еый поджун	Эсеге Малал-тенгри	Двенадцать сыновей	Кикимора	Гейрред	Аглавра
Идам	Эхе-бурхан	Иакова	Коргоруш	Гинугагагап	Аглая
Калачакра	БУШМЕНЫ	Девора	Кострома	Грид	Агрон
Кальпа	Цуе	Дина	Кострубоныка	Гудрун	Алмет
Каннон	ВЕДИЙСКАЯ МИ-	Дух святой	Крива	Гульвейг	Алонис
Карма	ФОЛОГИЯ	Елисей	Купала	Дисы	Адраст
Кашьяпа		Енох	Леший	Джар	Аелло
Кумбханда	Аджа Экапад	Ефрем	Лыбель	Ерд	Аид
Кшитигарбха	Аджас	Завулон	Мавий	Ермунганд	Академ
Лохань	Ангирас	Золотой телец	Мокошь	Етуны	Акаланфидо
Лонапалы	Антарикша	Иегова	Нечистая сила	Игдрасиль	Акалла
Лхамо	Аниша	Иезекииля видение	Переплут	Идуни	Акамант
Майтрея	Анам Напат	Иезекииля видение	Полезик	Имир	Акарнан
Мандапа	Алас	Иезекииля видение	Пятница	Инг	Акаст
Манжушри	Алсары	Иезекииля видение	Семаргл	Ирмин	Акаста
Мара	Арбуда	Измаил	Соловей-разбойник	Кваспр	Акел
Масанг	Аруна	Иисус Навин	Спорыш	Кобольды	Акел
Маудгальяна	Арьяман	Илил	Стрибог	Крымхалла	Акко, Алфито, Мор-
Махакала	Асуры	Иов	ВЬЕТО-МЬОНГ-	Лин и Ллатрасир	мо
Махадуручалакмана	Атман	Иона	СКАЯ МИФОЛОГИЯ	Локи	Акмены
Махасиддхи	Аудана	Иосиф Прекрасный	Аедие	Мани	Акмон
Меру	Ахи Будхныя	Исаак	Аеду	Мани	Аконтей
Мила	Ашваттха	Исаа	Ае нэбоалан	Мед нэззия	Аконтий
Мулянь	Ашвини	Иуда	Аиде	Мидгард	Акратоног
Мунсу	Ашвини	Кали и Авель	Айде	Миямир	Акрисей
Наги	Аю	Левифан	Бен	Муспелль	Актеон
Нарака	Брихаспати	Лилит	За Зэн	Нагльфар	Актор
Нирвана	Будха	Лот	Зэм Вьонг	Нертус	Алаптомеп
Нирманраты	Бхага	Магна	Зет Зиаг	Нибелунг	Аластор
Падмасамбхав	Бхригу	Мафусаил	Зисм Вьонг	Ниссы	Алепад
Потала	Ваджра	Медный змей	Зит Зиаг	Нифльгейм	Алестрион
Праджня	Вала	Мельхиседек	Ианг Де	Нифльхель	Алет
Прачьеиабудда	Васпштха	Месия	Ианг Мдас	Норны	Алифой
Преты	Вату	Михаил	И Ду и Хнунг	Ньерд	Алkestида
Пуся	Вая	Моисей	Каук	Од	Алкимедонт
Пусянь	Вавасват	Неопалимая купана	Кам Куи	Один	Алкимедонт
Путо	Вашвакарман	Нимфрод	Кьонг Бао Дай Вьонг	Один	Алкимедонт
Ратнасамбхав	Вашвамитра	Ной	Лак Лаунг Куан	Рагнарек	Алкимедонт
Рудавачара	Вашварупа	Патриархи	Нам Тао и Бам Дау	Рюбецалл	Алкимедонт
Рупадхату	Вришакани	Раав	Нгаук Хоанг	Сив	Алкимедонт
Самантэбхадра	Дадхмира	Рай	Онг Кут	Сигурд	Алкимедонт
Самвара	Дадхьянч	Рахаль	Тао Куан	Смади	Алкимедонт
Салгха	Дакша	Ревекка	Тхай Бат	Слейпнир	Алкимедонт
Сансара	Данавы	Рефаим	Тхэн Веп	Соль	Алоады
Сань нзе	Дэтя	Руфь	Тхэн Вьен	Старкад	Алопа
Сачхонван	Ила	Самсон	Тхэн Зо	Сурт	Алфей
Ситянь	Индра	Самуил	Тхэн Ляа	Тор	Алфесбей
Субхадева	Кашьяпа	Сарра	Тхэн Люа	Тролли	Алфей
Субхути	Кришану	Сатана	Тхэн Мат Чанг и	Туйсто	Алфей
Сукхавати	Кумбханда	Саул	Тхэн Мат Чей	Турсы	Алфей
Сейси	Лопамудра	Серафимы	Тхэн Сет	Тьяльви	Амарак
Тара	Майя	Сим, Хам, Иафет	Тхэн Чу Чей	Тьяцци	Амастрида
Татхагата	Ману	Сиф	Тхюй Тянь	Тюр	Амброзия
Траястринса	Манью	Соком и Гоморра	Шон Тянь	Уль	Амикл
Трикая	Маруты	Соломон	Эу Ко	Утгард	Амимона
Туншта	Матаринван	Товит и Товия	ГАГАУЗЫ	Фафнир	Амивитор
Фуген	Матра	Три отрока в печи	Дев, см. Дзыи	Фенрир	Амифаон
Хаялрива	Пришья	Шедям	Тепегез	Форсетт	Амифарай
Хеваджра	Пуруша	Шеол	ГАНДА	Фрейр	Амфитвион
Чакраватян	Сарасвати	Элохим	Валумбе	Фрейя	Амфиллох
Чойджинь	Сита	Юдифь	Вамала	Фригг	Амфюн
Шавра	Сом	ВОСТОЧНОРОМАН-	Вавга	Фулла	Амфисс
Шакьямуни	Супарна	СКАЯ МИФОЛОГИЯ	Гулу	Фьбергюн	Амфисса
Шамбхала	ВЕМАЛЕ	Балаур	Катонда	Хаддинг	Амфитрион
Шарияутра	Мулуа Сатесе	Блажыны	Каумпулч	Хвергельмир	Амфитрион
Шиндже	Нунусаку	Вырколак	Кибуна	Хогни	Анайя
Эмма	Рабас	Драгайка	Кинту	Хед	Анаклифра
Эр-ши-ба тянь	Тувале	Еле	Мукаса	Хеймдалль	Анакт
Яма	Хайнувеле	Жоймерица	Мусиси	Хель	Анаиты
Ямалгана	ВЕНГРЫ	Эбуратор	Селванга	Хельги	Анапке
БУРЯТЫ	Босоркань	Кашкэуны	ГЕРЕРО	Хенпр	Анап
Абай Гесер хубун,	Пилерц	Мама-покурш	Мукуру	Хермод	Ангела
см. Гесер	Сел-аня	Мурджицэ	ГЕРМАНО-СКАН-	Хетель и Хильда	Андрогей
Абарга Могой, см.	Шаркань	Приколоч	ДИНАВСКАЯ МИ-	Хрейдмар	Андромеда
Аврага Могой	ВЕТХОЗАВЕТНАЯ	Спиридуш	ФОЛОГИЯ	Хрунгнир	Андромеда
Алтан гадас	МИФОЛОГИЯ	Стафия	Альвис	Цверги	Андромеда
Алтан мелхэй, см.	Аарон	Стригой	Альвы	Эгар	Андромеда
Алтан мелхий	Ападдон	Уриати	Ангрбода	Эйнхерия	Андромеда
Аянгын сумун, см.	Авель	Урентоары	Авдваря	Эльфы	Андромеда
Аянгын сум	Авямелех	ВОСТОЧНОСЛАВЯН-	Аск и Эмбля	ГОТТЕНТОТЫ	Андромеда
Боквинтой	Авраам	СКАЯ МИФОЛОГИЯ	Асы	Хейтси-Эйбб	Андромеда
Буха-нойон бабай	Агарь	Авсень	Атли	ГРЕЧЕСКАЯ МИ-	Андромеда
Даячя	Адам	Анчутка	Аудумла	ФОЛОГИЯ	Андромеда
Жангар, см. Джангар	Адам Кадмон	Асилки	Бальдр	Абант	Андромеда
Манзан Гурме	Азаель	Бавник	Бьярест	Аблер	Андромеда
Маас Хара	Асир	Берегпни	Бор	Авгий	Андромеда
Сахядай-нойон	Асмодей	Боян	Браги	Авикссия и Дамия	Андромеда
Тенгри	Азидорская волшеб-	Вий	Брисингамен	Авсон	Андромеда
Ухин Хара-тенгри,	ница	Вьрий	Брионхильд	Автолик	Андромеда
см. Охин-тенгри	Вавилонская башня	Дажьбог	Бури	Автомедонт	Андромеда
Хоридой	Валаам	Див	Вали	Автоной	Андромеда
Хунахе, см. Сунс	Веншамин	Домовой	Валькирия	Агава	Андромеда

Анхис	Гармония	Дракон	Комето	Маниады	Плантаы и Смплегады
Анхур	Гарпалка	Драконяда	Кора	Минос	Пллады
Апато	Гарпии	Дриады	Короб	Минотавр	Плывной
Аполлон	Геба	Дриоп	Корбанты	Мирина	Плвфон
Адсирт	Гебелей	Дрвопа	Коркия	Мирмекс	Плутои
Аразна	Геката	Европа	Корит	Мармидоняне	Плутои
Аргантона	Гектор	Елена	Короняда	Миртил	Полашриш
Аргонавты	Гекуба	Елена	Космос	Миемосина	Полю
Аргос	Геланор	Зевс	Креат	Моли	Полигимния
Ардал	Геллады	Зелос	Кретей	Моллиады	Полидрамант
Ардей	Гелкон	Зет	Креуса	Молосс	Полидект
Арейон	Гелкос	Зефир	Кривисс	Мом	Полидор
Арес	Гелла	Золотое руно	Кронос	Мопс	Поликсена
Арета	Гелло	Ианх	Кротои	Морфей	Полиместор
Аретуса	Гелон	Иалем	Ксуф	Музы	Полиник
Арпадия	Гемера	Иам	Куреты	Мусей	Полифем
Арпстей	Гемон	Ианет	Лабдак	Навплиа	Посейдон
Арпа	Гемон	Иасион	Лабиринт	Навпрестида	Праксифей
Аркс	Гемос	Идоменей	Ладон	Навская	Прет
Арксей	Гера	Иинга	Лай	Навсфой	Приам
Арешноя	Геракл	Имар	Лайлапс	Наннак	Приап
Артемидя	Геракляды	Имарий	Ламия	Нарцисс	Пронна
Архелай	Герана	Икссион	Лаодамант	Наяды	Прокрада
Архамор	Герион	Илофья	Лаодамия	Нелей	Прокруст
Асия	Геркина	Инах	Лаодика	Немесидя	Прометей
Аскалэб	Гермафродэт	Ино	Лаокоон	Неоптолем	Протей
Аскалэф	Гермес	Ио	Лаомедонт	Неревды	Протесилай
Аскалши	Гермиона	Иолама	Ларисса	Нерей	Псалаканфа
Аскладий	Геро	Иокаста	Ларисса	Нерят	Псамафа
Аскос	Герофила	Иола	Лазрт	Несс	Психея
Асои	Герса	Иолай	Левк	Нестор	Радамавф
Астеропа	Гесиона	Ион	Левка	Нефела	Рес
Астианант	Геспер	Ишполит	Левкиш	Няке	Рей
Астидамия	Геспериды	Ишполита	Левкофоя	Някаппа	Рода
Астимедуса	Гестия	Исирий	Леда	Никта	Сабазий (фраг.)
Астрея	Гестест	Исмена	Лестрагоны	Никтей	Сабакт
Ата	Гей	Ифигеня	Лета	Нимфы	Саломей
Аталанта	Гиагн	Ификл	Лето	Нисоба	Сарпедон
Атлант	Гиады	Ифит	Ливия	Нис	Сатяры
Атрей	Гиакинф	Ихор	Лик	Нот	Селемн
Аттис	Гибрис	Ихиры	Ликаон	Огиг	Селена
Афамант	Гиганты	Кадм	Ликвиний	Огигия	Семела
Афарей	Гигея	Кадуцей	Ликомед	Одиссей	Семеро против Фив
Афаретиды	Гилас	Каледя	Ликор	Ойлей	Семирамида
Афиян	Гилл	Калидонская охота	Ликур	Ойней	Сабаллы
Афия	Гименей	Каллипсо	Лилай	Ойнотрофы	Салены
Афродията	Гиперборей	Каллиопа	Лия	Океан	Смплегады
Ахелой	Гиперион	Каллироя	Линей	Олимп	Сникс
Ахеронт	Гипермнестра	Каллисто	Лисса	Омфал	Синон
Ахилл	Гипнос	Калхант	Лих	Омфала	Сирены
Аэдона	Гипта	Кампа	Майра	Орест	Сиринга
Аэропа	Гиподамия	Канака	Майя	Орфей	Сисиф
Аякс	Гипокрена	Кананей	Макар	Орф	Скамандр
Бакхидя	Гиппомедонт	Капис	Макарья	Орфей	Скилла
Балий и Ксанф	Гишот	Карн	Макрида	Осса	Снирон
Баубо	Гипсипила	Карнабон	Манто	Офлон	Смхриа
Бахус	Гирней	Кассандра	Марфа	Паламед	Софронистур
Бебрик	Глави	Кассиопея	Марфа и Эхедем	Паллапш	Спарты
Бебрика	Главка	Касталля	Марит	Паллант	Сперкий
Бел	Горга	Катрей	Марон	Палланты	Стенор
Беллерофонт	Горгоны	Кени	Марпесса	Панакея	Стикс
Бенлида (фраг.)	Гордый	Кекроп	Марсий	Пандар	Стальба
Бентескияма	Горы	Келей	Махаон	Пандион	Сторукве
Беот	Граи	Келей	Мелакло	Пандора	Строфий
Биа	Грифоны	Кеней	Мегар	Пандроса	Сфенебей
Биант	Дактили	Кентавры	Мегара	Парис	Сфеникс
Библида	Дамармен	Кераон и Маттон	Мегера	Парнас	Тавмант
Бизант	Дамаск	Кербер	Медей	Парфенопа	Талля
Бореады	Дамис	Керкион	Медонт	Парфенопей	Талос
Борей	Давалды	Керкоп	Меламп	Парфенос	Талфий
Борм	Данай	Керы	Меланиппа	Патрокл	Танаис
Бранх	Даная	Кефал	Меланф	Пенат	Танатос
Бресня, Лаогора и	Дардан	Кефей	Меланфий	Пегас	Тантал
Орсеидя	Дарес	Киапа	Меланф	Пеласг	Тараксипш
Бриарей	Дафна	Киаф	Мелатр	Пелей	Тартар
Бризю	Дафнис	Кибела	Мелиады	Пелий	Тевкр
Брисейда	Девкалион	Кидялий	Мелибея	Пелоп	Темесская пещера
Бритомартис	Цеал	Киклопы	Меликерт	Пенелопа	Тейя
Бронте	Дедаллон	Кикны	Мелисса	Пенфей	Темесса
Бротей	Дедамия	Кидлена	Мелитей	Пенфесилей	Теламон
Бузлг	Демфоб	Кипарис	Мелос	Пеон	Телегон
Бусирис	Дексикреон	Кипарисса	Мельпомена	Пергам	Телемах
Бут	Дельфиний	Кирена	Мемнон	Перибей	Тельфуся
Вах	Деметра	Кирка	Менады	Периллмек	Тельхины
Ватт	Демодок	Киферон	Менекей	Перифет	Темен
Гадес	Демон	Кирпа	Менелай	Персефона	Терпсихора
Галатея	Демонфонт	Клеопатра	Менет	Пигмалион	Терсит
Галеот	Деянира	Клеопатра и Перибей	Мента	Пигмей	Тесей
Галией	Диана	Климена	Ментор	Николой	Теспий
Галина	Дике	Клио	Мерзон	Пилал	Тетфида
Галивфада	Диктис	Клитеместра	Меропа	Местра	Тидей
Галиррофий	Диомед	Клития	Метаб	Нирена	Тиндарей
Галля	Диона	Клостер	Метидя	Нирфой	Тира
Гальс	Дионис	Копр	Миагр	Питис	Тиресий
Гамадриады	Диоскуры	Кой	Мидас	Питфей	Тиро
Ганямед	Дирка	Кокал	Мийа	Пифон	Тирс
Ганямедя	Долоня	Кокит	Микон	Пизарды	Тисамон
	Дор				

Тисифона	Эрикс	Паршва	Меритсегер	Асырат	Синош
Титаны	Эриманф	Сиддик	Мерт	Астар	Тарама
Титий	Эрини	Тиртхаякара	Мехит	Астарта	Тушולי
Титон	Эрихтон	Урдалока	Мин	Атаргатис	Ун-нана
Тифий	Эрифала	Цакраватин	Мневис	Баал	Фара-хазилг
Тифон	Эрихтоний	Шалака-пуруша	Монту	Баалат	Фурки
Тиха	Эрот	Шасана-девата	Мут	Баал-хаммон	Хамчи Патарз
Тлещо-дем	Этевкт	ДИДОЙЦЫ	Небтуи	Баалшамем	Хунсаг
Триптодем	Этол	Кине, см. Кини	Нейт	Бел	ИНДЕЙЦЫ ПЕРУ
Тритон	Эфалид	Рякирад-дак	Немти	Беталь	Индакамат
Троиз	Эфионы	ЦИНКА	Неперн	Ваал	ИНДЕЙЦЫ ЦЕНТР-
Трос	Эфра	Денгит	Неферн	Дагон	АМЕРИКИ
Трофоний	Эхет	Нылтл	Неферхотеп	Даннпту	Кецалякоатль
Троянская война	Эхлдна	ДОГОН	Нефтнда	Илу	Сиуакоатль
Ураи	Эхо	Амма	Нехбет	Иамму	Тамоанчан
Ураиная	Эат	Андумбулу	Нехебмау	Нут	Тескатлипока
Фаланг	Эйтгон	Бину	Нун	Огдоода	Толлан
Фамврид	Ямба	Йазиги	Онурис	Петесухос	Шутекутли
Фавн	Ясон	Йуругу	Осырас	Нахт	ИНДЕЙЦЫ КАЛИ-
Фазтон	ГРУЗИНЫ	Лебе	Петесухос	Кос	ФОРНИИ (майду,
Феаян	Агуна	Номмо	Итэх	Кудшу	помо, винтун)
Феано	Адгилис-деда	ДРАВИДЫ	Ра	Кусар-и-Хасис	Куксу
Феба	Али	Алланар	Рат-Тауп	Левиафан	ИНДЕЙЦЫ ЧЕРНО-
Федра	Амбрия	Амма	Рененутет	Малабел	ЮГИЕ
Фемийда	Амирали	Адангу	Сатис	Мелькарт	Кутойс
Фемоноя	Армази	Котравей	Сах	Мильком	ИНДИЙСКАЯ МИ-
Феникс	Балбак-драл	ДРЕВНЕАРАБСКАЯ	Себак	Муту	ФОЛОГИЯ
Феоклиммен	Батоневби	МИФОЛОГИИ	Сералис	Ралайгы	(Древнеиндийская)
Феоноя	Бегела	Аарра	Серкет	Рапап	Агастья
Ферфана	Бедис мцераэбп	Аллат	Сет	Таавт	Адити
Ферет	Берика	Аллах	Сехмет	Тинипт	Адитья
Фетида	Босели	Вадд	Сешат	Хорон	Адхидевата
Фива	Бочп	Душара	Сиа	Цяд	Адхьятман
Флест	Вепали	Зул-Халаса	Сокар	Шадрара	Айравата
Филемон и Вавкида	Воба	Иагус	Сопдет	Шадимму и Шахару	Ангирасы
Филлида	Гади и Ганмп	Кахил	Солду	Шамаш	Арапьяни
Филлотет	Гюрги	Дукман	Таат	Элагабал	Арджуна
Финей	Гмерти	Малик	Татсесц	Эшмун	Арьяварта
Флегий	Дедабери	Малаг	Таурт	ЗАПАДНОСТАВЯН-	
Фек	Джвари	Манаф	Тененет	СКАЯ МИФОЛО-	
Фок	Добллан	Нахи	Теймут	ГИИ	
Форнис	Доры	Ороталт	Тол	Белобог	
Фороней	Задена	Руда	Унуп	Бофинки	
Фрасимед	Нахсари	Уааа	Упуат	Кива	
Фрип	Каджи	Хубал	Уто	Крак	
Хаос	Камари	ДРЕВНЕСЕМИТ-	Хапи	Лях	
Харрбда	Кыриа	СКАЯ МИФОЛОГИИ	Хатмехит	Планетники	
Хариты	Кер-оглы	Аспрат	Хатор	Попел	
Харон	Кер-оглы	Астар	Хедихати	Сенгговт	
Химера	Мамбери	Илу	Хекет	ЗУЛУ	
Хипона	Мадиле	Молох	Хентиментп	Ункулункуту	
Хирон	Мастунахави	ЕГИПЕТСКАЯ МИ-	Хенпихети	Ухлваньяна	
Хрис	Миндарт Батони	ФОЛОГИЯ	Хепри	ЗУНЬИ	
Хрисаор	Нашлавани	Акер	Хершеф	Авонавилоня	
Хривий	Очокочи	Аментет	Хнум	Ахайюта	
Хрисофемпда	Очонигте	Амон	Хонсу	Качина	
Эагр	Паскунюкп	Амесет	Шан	ИБАНЫ	
Эак	Пирлуши	Анджети	Шесемтет	Петара	
Эадна	Рокани	Анубис	Шесему	Сингалаат буронг	
Эавулей	Самзиямари	Анукет	Энлсада	ИБИВНО	
Эвмей	Сахлис Ангелосп	Апедемак	Ях	Цсонг	
Эвмолип	Тедоре	Апоп	ЕЗДЦЫ	Обумо	
Эвр	Ткаши-мапа	Аренспупле	Маллаки-тауз	Эка Абаси	
Эврилл	Тулеяна-Медиа	Атон	ЗАПАДНОАФРИ-	Эте Абаси	
Эвридика	ГУРОНЫ	Атум	КАНСКИХ НАРО-	ИГВО	
Эврийном	Атагетсик	Ах	ДОВ МИФОЛОГИЯ	Чи	
Эврийном	Носкеха и Тамиска-	Аш	Анансе	ИЛОККИ	
Эврийсфей	рон	Ба	ЗАПАДНОЕВРО-	Кабуннан	
Эврт	Онирвонт	Васт	ПЕЙСКАЯ СРЕДНЕ-	ИНГУШИ	
Эвтерпа	ДАРГИНЦЫ	Вага	ВЕКОВАЯ ТРАДИ-	Аза	
Эгей	Абдал	Бебан	ЦИЯ (фольклор)	Алла	
Эггала	Вадз, см. Бара	Бену	Алконест	Алмазы	
Эгда	Верхи, см. Барг	Вас	Артур	Ана	
Эгнат	Куне, см. Кини	Гарпократ	Балхамет	Боткий Шортга	
Эгисф	Мому, см. Мамон	Гей	Беовульф	Вампал	
Эдлп	ДЕЛАВАРЫ	Гор	Броселианда	Вочаби	
Эбрена	Мемпваллиан	Гора дети	Всдьмы	Гамсилг	
Элара	ДЕЖАНСКАЯ МИ-	Гор-па-херд	Галеван	Гела	
Электра	ФОЛОГИЯ	Дуат	Грааль	Дуней бернат	
Электрон	Адхалока	Имнут	Изольда	Дала	
Элтин	Баладева, Васудева и	Исида	Инкубуи	Ел-да	
Эмчуса	Пратъяасудева	Иусат	Кухулин	Елта	
Эндимион	Бхаванавасини	Ихет	Лорелая	Ерд	
Эней	Вайманлка	Ихл	Моргана	Ешап	
Энио	Видьядеви	Ка	Обероу	Жер-баба	
Эномай	Видьядхара	Кебексенуф	Пляска смерти	Куряко	
Энона	Вивангара	Кобхут	Трвстан	Муста-Гударг	
Эол	Девы и асуры	Мат	Ундяны	Нарты	
Эпаф	Джигва	Матит	Фини	Пвра	
Эпей	Джигва	Мафдет	Шабаш	Са	
Эпитонг	Джйотишлка	Махес	ЗАПАДНОСЕМИТ-	Сармак	
Эпити-тей	Калачакра	Менжерот	СКАЯ МИФОЛОГИЯ	Села	
Эвнт	Карма	Мешкет	Агльбол	Села Сета	
Эвотей	Келья	Мент	Акхит	Сеска Солса	
Эргчи	Локантики	Менхит	Анат		
Эреб	Мадхьялока	Мервмутеф			
Эрехфей	Махамира				
Эригона	Мокша				
Эрида	Нарьака				
Эридан	Нигода				
					Макара

Малу	Бхагават	Юга	Трита	Девора, Дебора	Огун
Марьяч	Бхригу	Яят	Тура	Дьян	Олудува
Мартанда	Ваджра	ИРАНСКАЯ МИФО-	Туса	Дух святой	Олокун
Махи	Ваджрашта	ЛОГИЯ	Фари	Ева	Олорун
Менака	Вайтарани	Ажи-Дахака	Фраваш	Елисей	Ораньин
Меру	Васиштха	Айрьман	Франграсийн	Енох	Ориша Нла
Мала	Васу	Айшма	Хаома	Ефрем	Ориша Оно
Намуни	Васудева	Ака Мана	Хаошиантха	Завулон	Орунган
Нара	Ваю	Акван-дэв	Хусрава	Золотой телец	Шанго
Нарада	Вегапы	Амертат	Хшатра Вайрья	Иаков, Израиль	Элегба
Нарака	Видьядхарм	Амеша Спента	Чиньят	Иегова	КАВКАЗСКО-ИВЕР-
Нарайна	Видьякарман	Ангро-Майнью	Чешта	Иезикииля видение	РИЙСКИХ НАРО-
Насатья	Вишваматра	Амуширван	Яваты	Иефай	ДОВ МИФОЛОГИЯ
Начикетас	Вишварупа	Анам-Напат	ИРЛАНДСКАЯ МИ-	Иамант	Абдал
Ниррити	Витшу	Апаоша	ФОЛОГИЯ	Иисус Назин	Абнауаю
Пандавы	Ганеша	Араска	Балб	Илья	Абскил
Панду	Гаруда	Араш	Балор	Иов	Агулшап
Паня	Голока	Ардвисура Анахита	Банши	Иона	Агуна, Ангура
Парамита	Гухьяки	Арджасп	Бефинд	Иосиф Прекрасный	Агымалт
Парджанья	Дакни	Арвана Ваджа	Длан нехт	Исаак	Адау
Парикшит	Дакша	Армайти	Клуракан	Исав	Адгилис леда
Пашупати	Данавы	Арнаваз	Кромм Круах	Иуда	Адныш
Питары	Даттатрен	Аршат	Кухулин	Канн и Авель	Адяхюк
Пишачи	Дварак	Атар	Лепрехун	Левнафан	Аерг, Аирт
Пребха	Двипа	Атвба	Миа	Ляллит	Ажвейпш
Праджапати	Девы	Аурват	Миль	Лия	Аза
Пракряти	Дева сри	Афрасиаб	Морриган	Ломо Авраамово	Айттар
Преты	Джатамнатха	Ахриман	Муаду	Лот	Ануанда
Прихти	Дити	Ахтна	Старуха из Вера	Малах Га-Мавет	Али
Прихтвин	Дурвасас	Ахурмазда	Финн	Манна	Алла
Пирамиды	Дурга	Ахурь	Фир Болг	Мафусаил	Алмазы
Пурюша	Дурьодхана	Аша Вахшита	Фоморы	Медный змей	Ал паб
Пушан	Дханвантари	Ашп	Эриу	Мельхиседек	Алпан
Ракшасы	Дхрува	Бастарау	ПРОКЕЗЫ	Мессия	Алышкентыр
Раху	Дхундуку	Бахрам Тур	Агрескуи	Метатрон	Амбри
Рибху	Дхундумара	Вайло	Дготарок	Михаил	Амза
Рита	Ибу Пертави	Вара	Гайавата	Моисей	Амир
Риши	Ила	Веретрагна	Деганавида	Неопалимая кузина	Амирани
Родаси	Ишвара	Видарафт	Ореша	Нимрод	Амра
Рохини	Кайласа	Видштаспа	Тавискарон	Ной	Амыш
Рудра	Каланеми	Воху Мана	Таронхайвагон	Офанн	Ана
Рудры	Кали	Сайомарт	Хадугонга	Патриархв	Аяана-Гунда
Савитар	Кальпа	Гароимала	Хено	Раав	Анапа-Нага
Савитри	Канса	Гошатпах	ИСПАНЦЫ	Рагуил	Антра
Сарама	Карма	Гуштасп	Кеавы	Рафаил	Апсати
Саранью	Кашьяпа	Даона	Нуберо	Рахиль	Апсваха
Сарасвати	Каннары	Джамаспа	Трасго	Ревекка	Араш
Сати	Кришна	Джамшид	ИТАЛИЙЦЫ	Рефаим	Армази
Сваха	Кубера	Друг	Абран	Руфь	Арупап
Сома	Лонапалы	Дэвы	Ангития	Саввоф	Асс
Сура	Лопамудра	Заратустра	Вакуна	Самазель	Афы
Сурья	Лунаия династия	Зарер	Везуна	Самсон	Ахумида
Талас	Майя	Залхак	Керра	Самуил	Ахын
Таркшья	Манаса	Зерван	Марьяна	Сарра	Ацаны
Тваштар	Мандара	Искандар	Мефитис	Сатана	Ачмашана
Тимья	Маруты	Исфандияр	Нестис	Саул	Ашацва-Чапашва
Трилока	Матри	Итма	Палики	Серафимы	Аюстаа
Трита	Матхура	Йошта	Ректия	Сим, Хам, Иафет	Банбак-дэви
Урвши	Меру	Кави	Семо Санкус	Сиф	Барбале
Ушас	Минакши	Кави Усан	Фуррина	Соломон	Барг
Харитчандра	Мохини	Кай Кавуд	Черера	София	Барз
Хайгрива	Нагари	Кай Кубад	ИТАЛЬЯНЦЫ	Товит и Товия	Батонепи
Хирават	Наги	Кай Хусроу	Бефаян	Три отрока в печи	Бегела
Хиравьягарбха	Накшатры	Кангха	Джауру	Уриил	Бедне мперлеби
Чхал	Надин	Каршитар	Линчетто	Херувимы	Бери-Бера
Шамбара	Нахуша	Кайомарс	Фоллетти	Шеол	Берика
Шраддха	Нарвати	Кейяниды	ИУДАИСТИЧЕ-	Шехина	Бляго
Шунахшепа	Патала	Кердаспа	СКАЯ МИФОЛОГИЯ	Зефирь	Босели
Шуши	Прахлада	Маада	Аарон	Яхве	Боткии Ширтка
Эташа	Пуластья	Манп	Аваддон	ИФУГАО	Бочи
Юдхитхара	Пуруравас	Мартва и Марты-	Авимелех	Кабуннан	Бярнит Изажа
Янши	Равана	апаг	Авраам	Матунгулак	Вако-напа
Яма	Раджа	Митра	Агарь	ИЕМЕНСКАЯ МИ-	Вампал
ИНДУИСТСКАЯ	Рати	Найрью-Сангха	Адам	ФОЛОГИЯ	Вешапи
МИФОЛОГИЯ	Рукмини	Насу	Адам Кадмон	Алмаках	Воби
Аватара	Сагара	Парадата	Алонан	Амм	Вочаби
Агни	Сансара	Парадиз	Азазель	Анбай	Гамсилт
Амаравати	Сатраджит	Паренди	Ангелы	Астар	Гани и Гамит
Амрита	Сварга	Пари	Аспир	Валд	Села
Анграс	Семар	Пиндидиды	Асмодей	Варафу	Гворги
Андхана	Сиддхи	Рангха	Вавилонская башня	Зат-Бадан	Гмерти
Антаринша	Сканда	Рахш	Валаам	Зат-Захран	Гудил
Апсары	Солнечная династия	Рашну	Валтасар	Зат-Сангим	Годей
Аруна	Сунда и Упасунда	Рустам	Веллал	Зат-Химйам	Гуцар
Асуры	Супарна	Сама	Веннамин	Зу-Самави	Илу
Атман	Сурабхи	Саомьянт	Гавриил	Илу	Мандах
Ашваттха	Тара	Симург	Гад	Мутибнатйан	Дебеч
Ашвини	Тилоттама	Сйаваршан	Гедеон	Нанрах	Дедаберп
Вапарам	Трамурти	Спендармат	Геенна	Наср	Джабран
Вали	Хануман	Спеништа	Гог и Магог	Сами	Джагупатха
Батара Гуру	Харяхара	Спента-Майнью	Голем	Сия	Джаджа
Бара-Нала	Хиравьякашпу	Спентодата	Голиаф	Талаб	Диваря
Брахма	Хиравьякша	Сроаша	Гоморра	Хавбас	Дзахуш
Брахмави	Шакти	Сухраб	«Грехопадение»	Хавнам	Дзыелан
Брихаспати	Шанунтала	Тахма-Урупа	Давид	Хагар-Кахам	Добилин
Будха	Шеша	Ташпа	Дан	Шамс	Дуен Бернат
Бута	Шива	Таштра	Даниял	ИОРУБА	Дэвы
	Шукра	Трагана	Двенадцать сыновей	Ифа	Дяла
			Иакова	Обатала	Ел
					Ел-да
					Елта

Емшөж	Пива	Кашшу	Ба	Мулянь	
Ерд	Чассажя	Мирзаар	Ба гуа	Мөн Тянь	
Ерыш	Шибле	Сах	Бай-ди	Мянь-шэнь	
Ешан	КАДЗАНЫ САБАХА	Хутха	Байху	Ночка	Цзяп Юань
Жан-шарх	Кинорохинган и Ва-	Шуаумауа	Байцзе	Ню-ван	Цилинь
Жвабуан	рунсасадон	Шумалия	Бао-гун	Нюйва	Цялун
Жер-баба	КАЗАХИ	КАЧАРИ	Бачжа	Ню-лан	Ця-сяньхой
Жиг-гуаша	Аджина	Адоу	Бигань	Наньгу	Цюнсая
Задени	Аждаха, см. Аждар-	Гхатокох	Ииньяо	Паньгуань	Чаньэ
Зал	ха	КАЧИННЫ	Линфон	Паньтао	Чжан-сянь
Залаанагай	Айдагар, см. Аждар-	Алаккыт лок	Биса юаньцзюнь	Пуса	Чжан-тяньшань
Зекуатха	ху	Вайшун	Будай-хшан	Пусянь	Чжи
Иаксари	Албасты	Мутум	Бучжоушань	Цан	Чжи-хой
Илор	Алпамыш	Нфанва	Байдоу	Пэцлай	Чжуан-сюй
Иньжа	Диван-баба, см. Бо-	Паулау Нанчаунг и	Бянь Хэ	Пэн-цзу	Чжунун
Испы	бодехкон	Чангко	Бянь цю	Сань гуань	Чжун Куй
Каджи	Длу, см. Дэвы	Шиппаун АЙаунг	Ван Лин-гуань	Сань Мао	Чжунун
Каж	Дуана, см. Дивана	КАЯНЫ	Ван-му вичжэ	Сань Хуан	Чжуняо
Камаря	Жалмауыз кемпир	Амей авинг	Ван хай	Сань цзе	Чисун-цзы
Квириа	Жеа тыриак	КВАКИУТЛЬ	Ванцзы цло	Сань цян	Члю
Кёр-оглы	Камбар	Ваксбакваланукснаэ	Ван шу	Саньчжуншу	Чуан-шэнь
Кяни	Каракус	Комонва	Восемь бессмертных	Саоциан-нян	Чун-ван
Тухедрьшбе	Кер-оглы	Свансва	Восемь скакунов	Се	Чунмин
Кодеш	Ковалк	Сясиютль	Воцзоань	Се-тяньцзюнь	Ченхуан
Копала	Марту, см. Албасты	Тсоона	Вой Гу	Си-ванму	Чан-ди
Курюко	Мыстан кемпир	КЕЛЬТЫ	Вайто	Син-тянь	Шаохао
Кушкафтар	Су неси, см. Су мясе	Аваллон	Вэй Шанцзюнь	Сянь Син-тоукуань-	Шюр шаньсяо-шэнь
Льмилах	КАЙНГАНГ	Артур	Вэйше	шуй	Шюу-син
Мамбери	Каюрукре и Каме	Бран	Ваньчап	Сип Чансэа	Шунь
Мамов	КАЙОВА	Бригита	Ваньшу	Ситянь	Шэнь
Мамыш	Тай-ме	Гонбину	Вань-шэнь	Сихэ	Шэнь-нун
Мангули	КАКЦИКЕЛИ	Дагда	Вань-юаньшуй	Сип-шэнь	Эр-лан
Маджи	Чималькан	Дау	Гао-ло	Суйжэнь	Эр-ши-ба тянь
Мезгуаше	КАЛМЫКИ	Евус	Гоуман	Сунцзы няннан	Юду
Мезиль	Аварга Мога, см. Ав-	Лер	Го Цыяй	Сунь Бянь	Юй
Мезитха	рага Могой	Луг, Ллеу	Гуань-ди	Сунь Сюяко	Юй-ди
Мерем	Алантсар	Мананнан сын Лера	Гуаньшэнь	Сы да тянь ван	Юйцян
Мезгунахава	Алтан гасы, см. Ал-	Мапюос	Гуй	Сы лпп	Юй-ши
Миндорт Батонг	тан гадас	Мерлин	Гуйгу-цзы	Сыма Сянку	Юся лаомэнь
Мкамгарля	Алтан меклэ, см. Ал-	Огма	Гуйму	Сымин	Юэ Ту
Муста-Гударг	тан мелхай	Писмена богини Дау	Гуйской	Сюаньмин	Ян цянцзюнь
Нарджехеу	Аянган сумун, см.	Сиды	Гунгун	Сюаньу	Янь-ван
Нарты	Аянган сум	Суцелл	Гуль	Сюй-чжэньцзюнь	Яньгуан
Насрен-жаче	Джангар	Таранис	Га-гу	Сянь	Янь-гун
Нацлиманя	Дэаячи	Тевгат	Га-сэньван	Сяньхой	Янь-ди
Нашгушидаэ	Оюн-тенгрл, см.	Цервунн	Данай Фужэнь	Сяньчи	Яо
Очокочя	Охин-тенгры	Эпона	Даньчжу	Сяо-гун	Яо-ван
Очопинте	Сумсен, см. Сунс	КЕНЬЯ	Да-Ку	Тайи	КИЧЕ
Ошкамахо	Тенгри	Амей авинг	Дяцзав-ван	Тай-суй	Батам-Ахаб
Пако	Усун-халын өвен	Талмей Тингенк	Дя-цзюнь	Тайцян	Вукуб-Каме
Пари	Цаган Эбугей	КЕТЫ	Дя-цзян	Тайшань	Кукумац
Паскунджип	Цолмон	Альба	Даша	Ту-бо	Телев
Пира	Чорос	Дотет	Дийой	Туцй	Тохийл
Пиркуши	Чотгоры	Дох	Доу-му	Тянь	Хун-Алпу и Шбаки-
Псатха	Шулмасы	Есь	Доушуй-тэнь	Тяньгоу	не
Псыко-гуаша	Элэны	Кайгуьс	Доу-шэнь	Тянь-ди	Хуракан
Пхармат	Эрлик	Калбесем	Ду Кап	Тянь-хоу	Шибальба
Пшишан	КАРКАНАН	Каскет	Дун-вангун	Тяньхой Юаньшуй	Шикаку
Раши	Кабуниан	Койотбыль	Дунфан Шо	Удай Юаньшуй	КОГИ
Рикирал дак	КАРАКАЛПАКИ	Томем	Дун-цзюнь	У ди	Каутеован
Ронапи	Аджина	Хоседэм	Ду Юй	Уган	КОМИ
Са	Аждарха	КЕЧУА	Дянь-му	У ван шэнь	Ен
Самдзимари	Албасты, см. Алба-	Выракоча	Жо	У Цзэской	Куль
Сано	сты	Ингарри	Жошуй	Ушэнь лаому	Омоль
Сармак	Алпамыш	Инги	Жун-Чен	У юэ	КОРЕЙСКАЯ МИ-
Сасрынва	Дийхан-баба, см. Бо-	Ковопа	Жун-шоу	Фузал	ФОЛОГИЯ
Сатаней	бодехкон	Кочамама	И	Фуси	Аван-Кюнджу
Сатаней-гуаша	Дийуана, см. Дивана	Манко Капак	И Инь	Фу-син	Амисан
Саунау	Дзу, см. Дэвы	Начамама	Ичжюу	Фэйлянь	Арац
Сажлис Ангелови	Кер-оглы	Сарамама	Инь я яп	Фэнъя	Арабулль
Села	Марту, см. Албасты	Уака	Кайму-шэнь	Фанхуан	Арен
Села Сата	КАРАЧАЕВЦЫ	КИКУЙЮ, КАМБА	Кайминшоу	Хо бу	Асадаль
Сеска Солса	Агач киши	Нгом	Куа-фу	Хо-сян	Ван Гон
Синош	Аламасты, см. Алба-	КИРГИЗЫ	Куй	Хоу-ту	Волгви
Созереш	сты	Адзина	Куй-син	Хоу-цзя	Ебосан
Сосруно	Апсаты	Ажыдаар, см. Аждар-	Куньтунь	Хо-шэнь	Емдже
Сухасулу	Дзу, см. Дэвы	ха	Лань Цайхэ	Хуан-ди	Емпа
Тарамы	Нарты	Албарсты, см. Алба-	Лаолан	Хуашань	Енван
Тедоре	Суу анасы, см. Су	сты	Лаоцзы	Хунь	Ендю
Ткэши-мапа	анасы	Алп каракуш, см. Ка-	Ли Би	Хуньдунь	Ендын
Тлешп	КАРЕЛО-ФИНСКАЯ	ракус	Линьхой	Хэ	Ено-ран и Сео-но
Тотреш	МИФОЛОГИЯ	Баба-дьякан, см. Бо-	Ли-тяньван	Хэ-бо	Есаси
Туделиа-Медиа	Акти	бодехкон	Ли чжу	Хэй-ди	Ера
Тумоля	Вяйнимейнен	Гюльбябан, см.	Лохань	Хэ-хэ	Ейй лоджу
Тха	Еукахайнен	Гюльбябани	Ло-цзя	Цай-шэнь	Женщина-Солнце
Тхагаледж	Иймаринен	Дубана, см. Дивана	Ло-шэнь	Цанцэ	Кьэмунгван Нар-
Тхаухуды	Куллерво	Део, см. Дэвы	Луаньняо	Цань-шэнь	мун
Тхашхо	Леммякяйнен	Желмогуз кемпир,	Лу Бань	Целань-шэнь	Имуги
Тхоней	Похьела	см. Жалмауыз кем-	Лун	Цзао-ван	Иван
Уазырмес	Сампо	пир	Лун-ван	Цзин	Ино
Уды	Талио	Иер-су	Лусян	Цзиньцзи	Ирвольсонсян
Ун-нана	Тоора, см. Таара	Камбар	Лэй-гун	Цзин-ту	Канчхори
Урсар	Укко	Манас	Лэй-цзу	Цзы-гу	Карамсия
Фара-хазилт	Хибся	Марту, см. Албасты	Лю Хай	Цзюйбаопэнь	Касия
Фурки	КАРШНЫ	Мюйюздюу эне	Люй Дунбинь	Цзюйлин	Кваджэ
Хайт	Ланьейн я Амонг	КИТАЙСКАЯ МИ-	Ма-ван	Цзю тьян	Квансемь
Хамчи Патарз	Сабалеппбья	ФОЛОГИЯ	Ма-гу	Цзян-тайгун	Квансин
Хашхавило	КАСИТСКАЯ МИ-	А-ной	Ман	Цзян Цзын	Кен Хвон
Хважарпыс	ФОЛОГИЯ	Ао	Ма-юаньшуй	Цзяньди	Керим
Хунсар	Гадар	Ао Бия	Менхеп	Цзяньму	Килда

Ким Альджин	КУШИТСКАЯ МИ- ФОЛОГИЯ	Аушра	МЕНТАВАЙЦЫ	Неак Та	Мухаммад
Кимби-тэван	Апедмак	Баубис	Сиакоу	Норей	Цимброд
Ким Суво	Аренспусис	Бубилас	МИКРОНЕЗИЙЦЫ	Окхва Мау	Нух
Кодывсви	Дедун	Вайжгнтас	Алудуй	Прах Кег Меалеа	Патриархи
Коллип	Мандулис	Вейоватис	Йолофат	Сет	Салих
Комсви	Себуимеиер	Визунас	Йоа	Сорлен	Самуд
Котхаджи	КХАСИ	Вилтаки	Лонгорик и Лонго- лап	Тхамала я Вямала	Сулайман
Кумихо	У Бискурор	Габия	Лугенланг	Хжун Хсанг Л'рент	Талут
Кунуи	У Блей у нонгбух	Габьяу	Маганг	МОРДВА	Таси
Кунье	нонгхау	Гальтине	Мбуэ	Барма-ава	Фатима
Куроты	КХМЕРЫ	Дейве	На-реау	Ведь-ава	Фираун
Кут	Каундинья	Жемпа	Паллолоп	Няр-ава	Хавва
Кымва	Кенарей	Каукас	Ривки	Мода-ава	Хадир
Кымган екса	Крон Пали	Милда	Тангароа	Няшке	Харун
Кымгансан сонне	Махешвара	Пагирнейс	Тмелогод	Норов-ава	Харут и Марут
Лохань	Неак Та	Перкунас	Хноу	Пурьгине-паз	Хизкил
Лохва	Норсай	Пришарпис	Эдао	Тол-ава	Худ
Маго хальма	Прах Кег Меалеа	Рагана	Эулап	Тюштян	Хусайн
Маджо	Промы	Самбарис	МИНА ХАСЫ	ШКАЙ	Шайтан
Мама Сонним	КХМУ	Скалса	Лумимуут	МОХАВЕ КАЛИ- ФОРНИЙСКИЕ	Шуайб
Мауль	Бан Тау Пунг	Совий	Мунтуурут	МАТОВЕЛИ	МЬЛМА
Менбусви	КХЪЕНГИ	Трататас крбиксту	МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ МИФО- ЛОГИЯ	Матовели	Бьятта
Ментеп	Нгатхейн	Швинторог	ЮГИЯ	МУНСКИ	Кате
Мяментви	ЛАКЦЫ	ЛУВВИЙСКАЯ МИ- ФОЛОГИЯ	Аврага Могой	МУСУЛЬМАНСКАЯ МИФОЛОГИЯ	Лейкпя
Мирья	Абдал, см. Абдал	Арма	Алангар	Ад	Махагири
Мульнисви	Алмас хатун, см. Ал паб	Бубаба	Алтан гадас	Адаи	Махалейнне
Мувсви	Амвр	Пхра Пхум	Алтан мелхий	Алиан	Понмакы
Мувсу	Асс	Ма	Алтын сум	Аййуб	Попа
Ноинсонсян	Апцалав, см. Зал- занарый	Берлянг	Бодончар	Али	Тхасьяман
Обан свнджан	Барг	Бунг	Божитой	Аллах	Тхюанг Бунг
Онван сандже	Барз	Бурт-Чино	Борте-Чино	Амалик	Ндо Ты
Онджо	Барз	Бурхан	Бурхан	Ангела	ПАБАЛОИ
Оп	Бярнил Изажа	Бурхан-халдун	Бурхан-халдун	Анка	Кабушан
Пак Хекносе	Видлах, см. Алпан	Бакабы	Буха-нойон бабай	Арафа	НАВАХО
Панбиксви	Зал	Ицанма	Галбурвас	Асхаб ад-кашф	Ахсоннутли
Пари-ковджу	Зовил, см. Гудил	Иш-чель	Гесер	Асхаб ад-удхуд	Ией
Побу-хвасаи	Кани	Кувульсан	Даян Дерхе	Асхаб ар-расс	НАГА
Пугья	Кавтаркари, см.	Квахтуны	Дакни	Балам	Медунгаси и Симо- тинг
Пукту Чхильсон- сви	Кушкафтар	Тесль-кусам	Джанбу	Барсяс	НАНАЙЦЫ
Нулъгасари	Кяла чэри	Чак	Джамбудвипа	Бархус	Амба
Пулъкэ	Мамов	Юм-кааш	Джангар	Балкис	Аями
Пхунсви	Мангуля, Лаки хал- ду Пари	МАЛАГАСИЙЦЫ	Дзаян	Бухт Нассар	Бочо
Поктусан	Рижирал дак	Вазмба	Докшты	Вабар	Бусэ
Сагунджа	Сухасулу	Занахари	Долов эбуген	Гаврил, см. Джав- рл	Дуэте
Саджиксви	Харши Кула, см.	Рафара	Лу	Джирдинс, см. Георг- гий Шобедосовес	Дюлин
Самбуль-чесок	Идор	МАЛАНСКОГО АР- ХИПЕЛАГА НАРО- ДОВ МИФОЛОГИЯ	Манахан	Гул	Калгама
Самсви	Чассакви	ЛАМАИСТСКАЯ МИФОЛОГИЯ	Мангус	Гурия	Корв
Самылла	ЛАМАХОЛОТ	Гаруда	Манзан Гурме	Даджжал	Майн
Самсин	Леравулан	ЛАМАХОЛОТ	Манс Хар	Дауд	Манги
Сасин	ЛАО	Авей эвинг	Мичат	Джалут	Оми
Сачхонван	Везсуван	Ибу Пертивн	Нар	Джанна	Паня
Сибиджисви	Кхаттханап	МАНДИНГО	Нуксуз и Кьян	Джанна	Подя
Сивдансу	Кхун Болом	Сувдьята	Онтоны	Джаханнам	Сакка
Сип Чансан	Нанг Кангри	МАНОВО	Отхан-Галахан	Джирбрл	Савэн
Согви	Нанг Кхасоп	Максидуг	Охян-тенгри	Джвинн	Тэму
Содон	Нанг Пао	МАНСИ	Очиривани	Ева	Хадэу
Сок Тхарха	Пу Лансенг	Калм	Сахадай-нойон	Занария	Хэглэн
Сов	Пхяба	Калташ-эква	Сагадай-убугун	Зу-л-Карайв	Эндур
Совян	Пхра Ив	Консыг-ойка	Сутьде	Зу-л-Кифл	НГАДА
Совджу	Пху Нго и Не Нгам	Куль	Сумеру	Зу-л-Факар	Лева
Совдольсви	Тхен Факхын	Куль-отыр	Сувс	Иблис	НГАДЖУ
Сон-каксви	Тхонг и Двадарэси	Пулъг	Тенгри	Ибрахим	Джата
Сонмувадэ Хальман	ЛАТЫШИ	Хотал-эва	Усув-хадын эвен	Идрис	Махараджа Будо
Стрелок-Солнце	Аусеклис	МАНУСЕЛА	Хан-Харангуй	Израил	Махатала
Тангун	Аустра, см. Аушра	Алахатала	Хоридой	Илбас	Раджи
Таннаму Кавсан	Декла	МАНЬЧЖУРЫ	Хормуста	Ирам Зат ал-Имад	Санген
Тонкэби	Земшкенс	Дусэ	Хухедой-мерген	Иса	Сангланг
Тонжен	Карта	Мама	Хухе Мухе тенгри	Исмаил	Тэмпон Тэлон
Тходжу	Маря	Омоси-мама	Цаган Эбуген	Исрава-л-мипрадж	НГАНАСАНЫ
Тхабонсан	Перконс, см. Перку- нас	Эндурн	Полмон	Исхак	Дайку
Тхаднатви	Пукэ	МАОРИ	Чингисхан	Ифрит	НЕГИДАЛЬЦЫ
Тогам	Рагана	Тафани	Чотгоры	Йаджудж и Мад- жудж	Амба
Хабак	Ружис	Тафири	Шаргай-войон	Иакуб	Дюлин
Ханьним	Усаньш	Туреху	Шялургу-хаган	Иаук	Калгаму, см. Кал- гама
Хванун	Цероклис	Хаумпа	Нулмасы	Иахья	Майн
Хогуксви	Юмис	МАРНИЦЫ	Эдзепи	Йунус	Маси
Хэбуру	ЛЕЗГИНЫ	Азырен	Эмгельджи	Йусуф	Оми
Хэмосу	Ал паб	Вуд-авс, см. Ведь-авс	Эрлик	Йуша вбн Пун	Подл
Чансви	Алпан	Киямат	Эрхий-мерген	Кабил и Хабил	Синкен
Чанъш	Аллан	Кугурак	Эсеге Малан-тенгри	Калбар, см. Камбар	Савэки
Чесоксви	Раг, см. Барг	Кугу-юмо	Отуген	Кавсар	Сэски
Чосавсви	Вара, см. Бара	Купо-водьж	Эхс-бурхан	Кактан	Тэму
Чумон	Гулар	Опары	МОНГО-НИКУНДУ	Лукман	Халян, см. Паня
Чхосн	Квал, см. Сухасулу	МАСАН	МОН-КХМЕРСКАЯ МИФОЛОГИЯ	Лут	Хэглэн
КУКИ	Кушкафтар	Найтеркоб	Арак Кол	Маджудж	Эндурн
Путхеп	Нари	МБАНДУ	Бхадрешвара	Малане	НЕНЦЫ
КУМЫКИ	ЛЕТИЙЦЫ И БА- БАРЦЫ	Суджа-Мбамби	Девату соталан	Махди	Минлей
Албаслыкъатын, см.	ЛИСУ	МЕЛАНЕЗИЙЦЫ	Итагтейя сенгасоп	Михал	Нга
Албасты Земпре	Уиллере	Агувуа	Каундинья	Мирадж	Игымжа
Сув авасы, см. Су	Маква	Кабивана и Карвуу	Кенарей	Михал, см. Микал	Сихирая
авасы	ЛИТОВЦЫ	Кахауси-бваре	Крон Пали	Мункар и Накор	Урар
Суткъатын	Автварас	Кват	Махешвара	Муса	НИАСЦЫ
КУРДЫ		Пленген	Наги		Латуре Даве
Кер-оглы		Тагаро			Довалынги

Силеве Нацарата	Никодим	Урызмар	ПОР	Рома	
НИВХИ	Навел	Фалъара	Арак Кол	Ромул	Тудл, см. Гудил
Кик	Иетр	Фаршиджи дуар	ПРУССЫ	Салюс	Залзанагый
Кехя	Гай	Фадбадан	Аутримис	Сатурн	ИЙНИШ, см. Зал
Кинр	Силы	Фыры дзуар	Аушаутс	Семоны	Тупедрышбе, см.
Курн	Сомештине во ад	Хамыл	Вардойте	Сильван	НИНИ
Ла ыз	Тайная вечеря	Хетаджи дзуар	Варадуки	Сильвий	Кашкафтар, см. Куш-
Миф ыз	НОГАЙЦЫ	Хораллар	Виделут и Брутен	Соль	кафтар
Млыво	Аздага, см. Алдаржа	Хокы дзуар	Курке	Стриги	Хварц, см. Сухасулу
Пал ыз	Албасы, см. Албасты	Хур	Окопирме	Сумман	АЙЕке
Тайрланд	ПУЭ	Хуцао	Панияс	Тарлес	Мадлер-акка
Тэхть	Соко	ОРОКИ	Патолс	Теллус	Пейве
Техи	ПУЭР	Агды	Пеколс	Термин	Радлян
Тлы ыз	Квот	Амба	Пегрубрюс	Тиберин	Разиабке
Тугр ыз и Тугр мам	Пият	Калдлми, см. Кал-	Пильвите	Фавн	СААРЫ
Тыв ыз	НЬОРО	гама	Потримис	Фама	Гесер
Тынт	Руханга	Корп	Пушкайтс	Фатум	Фидес
Чхарур	ОБСКНЕ УГРЫ	Паия	Тримис	Ферония	Флора
НИЩАЯ МИФОЛО-	Вит-кан	Тава адени, см. По-	ПУЭБЛО	Фонс	Форнакс
ГИЯ НАРОДОВ ЗА-	Вит-куль	дия	Каяна	Фортуна	Фурив
ПАДНОЙ ЕВРОПЫ	Корс-Торум	Сэвен	ПШАВЫ	Фуррина	Церера
Анку	Менкс	Тэму	Вахсари	Эвандр	Эгерия
Баба Докня	Мар-сусна-хум	Хадау	РАПАНУЙЦЫ	Эней	Эскулан
Бадб	Мис	Хеглэн	Акуаку	Юсента	Юл
Банши	Мось	ОРОЧИ	Макемаке	Юнона	Юпитер
Бэфана	Най-эква	Агды	РАЧИНЦЫ	Юствицл	Юстурна
Бешид	Нуми-Торум	Амба	Римская мифо-	Янус	РИУНГИ
Боггарт	Нор	Бочо	ЛОГИИ	Тваз	РУАНДА
Брауни	Хотал-эква	Гавикк	Аврора	Кигва	Руганзу
Вальсурглева ночь	Этрос-ойка	Дуса	Аль Локутий	РУССКИЕ	Алатерь
Вампир	ОГУЗЫ	Дуянте	Анна Ларентия	Алеша Попович	Алконост
Васильск	Огуз-хан	Кадлмю, см. Кал-	Амата	Буач	Вечорна, Лорька и
Вервольф	ОДЖИВВЕ	гама	Амур	Вечорна	Полупочка
Вуйар	Млчбачы	Корп	Ангерона	Владимир Красное	Солнышко
Гномы	ОЙРАТЫ	Манги	Анна Перенна	Волосыно	Волх
Дакан охота	Цогтай-хан	Оми	Атлий Навий	Горыня	Горыня
Келпи	Цолмон	Пудя, см. Подя	Беллона	Егорий Храбрый, см.	Георгий Победоно-
Кирейл Кройя	Чорос	Сакка	Вона деа	Георгий Храбрый, см.	сец
Клудде	Эрдин-мерген	Сянжэн	Вейоакс	Дворовой	Добрыня Никитич
Клуракан	ОКЕАНИИ НАРОДЫ	Сэвен	Весера	Добрыня Никитич	Лунай
Кобольцы	Мауи	Тэму	Вертумп	Еруслан Лазаревич	Змей Горыныч
Кодриалы	ОСЕТИНЫ	Халау	Веста	Змей Горыныч	Иван Дурак
Корриганы	Анд дзуары	Ханья, см. Пая	Виктория	Иван Дурак	Иван Купала
Ксань	Агунда	Хеглэн	Вирбий	Иван Каревич	Илья Муромец
Кузлебре	Алагата	Эндурн	Виртус	Индрик-аверь	Китеж
Ламия	Аларды	ПАЛАУНЫ	Вотури	Китоврас	Колдуны
Лауру	Аминон	Тузанди	Вулкан	Королья Смерть	Ласкорадки
Леонард	Анггал	ПАЛЕОАЗНАТЫ	Гений	Людя дивья	Меч-кладенец
Лепрехун	Артуаыз	Кереткуя (у чупчей)	Геркулес	Михула Селянинович	Ног
Линчегто	Ататы дзуар	Кэле	Герсалия	Овпник	Огонь
Мандрагора	Атынаг	Матр	Гонор	Одноглазка	Олег Вещий
Мара	Афсатв	Митя	Гораллв	Плакун-трава	Раарья-трава
Мелюзина	Ахсартагата	Пиллячуч	Гораций	Рюрик, Синеус и	Трувор
Морские дева	Адамаз	Писюсынь	Граций	Садко	Святогор
Морские мужа	Барастыр	Тенантомсын	Длана	Стрефил	Троян
Никсы	Батрада	Тигиванавит	Дидона	Троян	Тугарян
Нуберо	Бората	Утлейгон	Диспатер	Фараонки	Финист Ясный Сокол
Пак	Борхауралп	Эмемкит	Индигеты	Хорс	Чудь
Никси	Быматы хицау	ПОЛИНЕЗИЙСКАЯ И МИКРОНЕЗИЙСКАЯ МИФОЛОГИЯ (СМ. ТАКЖЕ РАЗДЕЛ МИКРОНЕЗИЙЦЫ)	Итал	Пулукны	РУТУЛЬЦЫ
Подмешыши	Галагон	Каа	Камени	Албасты, см. Ал паб	Бва, см. Бара
Рубецаль	Гумпры	Менехуве	Камялла	Вирг, см. Барг	Гудил
Серваны	Джеры дзуар	Нифо-лоа	Кармента		ИЙНИШ
Саритганы	Дзанат	Оро	Карна		Зал
Старуха из Вера	Дасрасса	Пара	Кеврив		Тупедрышбе
Тараска	Дзуар	Пеле	Конкордия		НИНИ
Талуит Тег	Донбеттыр	Пулоту	Конс		Кашкафтар
Траско	Зындон	Ранга	Кунидон		Хварц
Фей	Зеды в Дауати	Рата	Лавиния		АЙЕке
Фоллетти	Игна	Менехуве	Лары		Мадлер-акка
Хольда	Карчикалой	Нифо-лоа	Латин		Пейве
Эльфы	Кафтысар-хуандон-	Оро	Лемуры		Радлян
НОВОЗАВЕТНАЯ МИФОЛОГИЯ	алдар	Пара	Либетина		Разиабке
Авель	Колесо Валсага	Пеле	Луна		Гесер
Ад	Курдалагон	Пулоту	Маня		Фидес
Адам	Мыкалгабырта	Ранга	Марина		Флора
Антихрист	Нарты	Роинго	Марс		Форнакс
Варфоломей	Наккола	Руце	Матер Мэтута		Фурив
Вельзевул	Ног-дауар	Тангароа	Мезенций		Церера
Воскресение	Ремом	Таве	Меркурий		Эвандр
Галгофа	Руймон	Тивки	Млнерва		Эгерия
Двенадцать апосто-	Рыньбардуаг	Ту	Мисен		Эскулан
лов	Самба	Турп	Нептун		Юсента
Дух святой	Ситана	Тмелогод	Окс		Юнона
Ева	Сау бараджи дзуар	Ту	Панс		Юпитер
Евхария и Елисавета	Сау дзуар	Турп	Палес		Юствицл
Иисус Христос	Сослан	Фиро	Палинур		Юстурна
Илья	Сызгария дзуар	Хаумеа	Парна		Янус
Иоанн Богослов	Сырдов	Хику	Пенаты		РИУНГИ
Иоанн Креститель	Тарланджелоз	Хикулео	Пик		Тваз
Иосиф Обручник	Татартуп дзуар	Хина	Пиллуми и Пекуми		РУАНДА
Иуда Искариот	Тотрадз	Хисуу	Пирам		Руганзу
Канн	Тутыр	Эдао	Покона		РУССКИЕ
Лазарь Четвероднев-	Уаипп	Энулап	Португ		Алатерь
ный	Мархаг	ПОПОЛУКО, СОКЕ И МАСАТЕРИ	Рея Сильвия		Алконост
Лазарь Убогий	Уастырджи	Чанеке	Робиг		Буач
Лино Авраамово	Уасхо				Вечорна
Мария	Уацамонга				Полупочка
Мария Магдалина	Уацллла				Владимир Красное
Начала					Солнышко

Бальдр	Анчутна	Ярила	ТЕНЕТЕХАРА	Бусна	Гесер
Биврест	Аскили	Ярочят	МАЙРА	Гайнки	Гюль-абаши
Бор	Баба-яга	СОНГАИ	ТИБЕТО-БИРМАН-	Дуэвие	Дивана
Браги	Бадьяк	Фараи	СКАЛ МИФОЛОГИЯ	Дусэ	Дию парие
Брисангамей	Бавник	СРЭ	Аботени	Дуэнге	Дэвы
Бури	Белобог	Берлянг	Алоу	Дюлти	Жалмауыз кемшир
Вали	Берегиани	Брахтинг	Апанкьят лок	Дябдар	Жез тырнак
Валькирия	Беси	Бунг	Ашун	Как	Жир явасе
Вальхалла	Бог	Ду	Бьлтга	Калтама	Семира
Ваны	Богинки	Нду	Вайшун	Кехн	Йедех
Велупд	Божич	Сорден	Вебула	Камр	Йер-су
Видар	Боян	СУАХИЛИ	Гесер	Кори	Йорт явасе
Гарм	Ведьмы	Лионго Фумо	Деватау сотапан	Кури	Кашы-баджак
Гевсон	Велес	СУТО-ЧИВАНА	Италпейи сангасон	Ла ыз	Камбар
Гейрред	Вий	Моримо	Кэте	Майин	Камшир
Гинунгасап	Вилы	СЭЛИШИ	Ланьсин и Амонг	Мама	Каранус
Град	Водной	Сяожэвэ	Лейнцзя, лейпбья	Манги	Кер-оглы
Гудрун	Волкодлак	ТАВАСАРАНЦЫ	Линлаун	Маса	Кереметь
Гулльвейг	Вырий	Гудия	Литлоун	Миф ыз	Коркут
Дасы	Герман	Кушкафтар	Лойсаомонг	Мльво	Корк кыз
Ед	Горголия	Хварс, см. Сухасулу	Манва	Мугды	Манас
Ермунганд	Дабог	ТАДЖИКИ	Манон	Мусун	Мичет
Етуны	Дажьбог	Адривна	Махагери	Нгамэндя	Момо
Игдрасиль	Двооупшник	Аждаха, см. Аждар-ха	Махасейине	Нгектар	Мыстан кемшир
Идуни	Дворовой	Арвох	Мутум, мута, Фра	Оми	Мойоздоу эне
Имир	Деды	Биби-Мущкилькушо	Ифанва	Омосн-мама	Млнкая
Квасер	Денница	Биби-Сешанби	Паупау Нанчаунг	Пал ыз	Нарты
Кримхильда	Див	Бобо-и-дехкон, см.	и Чангко	Паня	Отуз-хав
Лив и Ливтрасяр	Додола	Бобо-дехкон	Пошмакыи	Подя	Оджуз
Лока	Доля	Гул, см. Гюль-ябани	Поула	Сакка	Ой явасе
Мани	Домовой	Дивана	Сабалейдбья	Свнкэл	Пари
Мед поэзии	Дунай	Камшир	Саопанг	Сэвэки	Першенбе-кары
Мидгард	Дый	Кер-оглы	Сура	Сэвен	Пир
Мимвр	Жар-птица	Моно	Тхагьямин	Саля	Питры
Мускелль	Жава	Оджуз	Хлинеу	Тайрланд	Пичев
Нагельфар	Злухач	ТАИ	Шиппаун Алаунг	Тахть	Су анасы
Нифльхейм	Злыдни	Кан и Ке	ТИБЕТСКАЯ МИ-	Техн	Су явасе
Нифльхель	Змей Огненный Волк	Ло	ФОЛОГИЯ	Тлы ыз	Султн-тура
Норны	Эмиулан	По Тхен	Бад	Тол ыз	Суткьатын
Ньёрд	Наравай	Фиммонг	Бардо	Торганэй	Телгезе
Од	Наракоиджалы	ТАМИЛЫ	Гарба-натпо	Туср ыз и Тугр	Убыр
Одия	Карачун	Анангу	Гесер	Тынг	Ульгенъ
Рагнарён	Карна и Желя	Кашей Бессмертный	Дагшед	Тынг ыз	Умай
Сив	Кашей Бессмертный	Кий	Дрегна	Тынгт	Херт-сурт
Скадия	Кий	Кикимора	Дунги гонгма	Тому	Хухедей-мергеш
Слейпнир	Кикимора	Колдуны	Емон Гйалпо	Хадау	Цолмон
Соль	Колдуны	Колыда	Жаза	Харги	Чильтан
Старкад	Корторушп	Корторушп	Ла	Хэглэн	Шулмасы
Сурт	Кострома	Кострубонька	Лу	Чхарур	Шурале
Турсь	Кострубонька	Крак	Лха	Эвгдекит	Эв бекчасы
Тьяльва	Крак	Криа	Лхамо	Элдуря	Эе
Тьячца	Криа	Кукер	Масанг	ТУРКИ	Эрлик
Уиль	Кукер	Купала	Падмасамбхала	Ал, см. Албасты	Ювха
Утгард	Купала	Леший	Пехар	Албасты	УГАРИТСКАЯ МИ-
Фафинр	Лихо	Лябедь	Рулакье	Афрасяб	ФОЛОГИЯ
Фенрир	Лябедь	Лях	Рум	Гюль-ябани	Асирту, см. Асират
Форсета	Лях	Мавки	Саблат	Дая, см. Дэвы	Биталу, см. Бетель
Фрейр	Мавки	Мара	Синмо	Банш-баджак	Данниалу
Фрейя	Мара	Марена	Трагумцэнпо	Кер-оглы	УДМУРТЫ
Фригг	Марена	Масленца	Тхеуанг	Першенбе-кары	Воршуд
Фулла	Масленца	Мокошь	Цаумарпо	Эв бекчасы	Вукузе
Фьёргон	Мокошь	Моров	Цокшпи	Эвджер, см. Аждарха	Ву-мурт
Хаддинг	Моров	Наав	Шенраб-мибо	ТУРКМЭНЫ	Керемет
Кбергельмер	Наав	Нечистая сила	Шиндже	Аждарха	Кутысь
Жёд	Нечистая сила	Никола	ТИНГГИАНЫ	Ал, см. Албасты	Кылдысин
Хель	Никола	Ночницы	Иель	Афрасяб	УДЭГЕЙЦЫ
Хельги	Ночницы	Огненный змей	Тсоона	Ашынайдын	Авба
Хенир	Огненный змей	Пекло	ТОБА, МБАЯ, КА-	Баба-дайхан, см.	Дусэ
Хермод	Пекло	Переплут	ШИХА	Бобо-дехкон	Долян
Хрейдмар	Переплут	Перун	Керанчо	Буркут-баба	Кори
Хрунгнир	Перун	Планетники	ТОРАДЖИ	Дивана	Халян, см. Паня
Эгир	Планетники	Подата	Комбенги	Дев, см. Дэвы	Пудн, см. Подя
Эйихерия	Подата	Полазники	Ндара	Камбар	Сэвен
СКИФЫ И САРМА-	Полазники	Полудницы	ТУВИНЦЫ	Ювха	Тому
ТЫ	Полудницы	Прове	Албасты	Халау	Узбеки
Алафирс	Прове	Пятница	Албыс, см. Албасты	НАРОДОВ МИФО-	ЛОГИЯ
Апи	Пятница	Рарог	Гесер	Абээр явасе	Аджина
Аракс	Рарог	Руевит	Көгудей, см. Хухе-	Агач яши	Аждархо, см. Аж-
Арпоксай	Руевит	Русалки	деймерген	Аджина	дарха
Артимаса	Русалки	Сава	Цолмон	Аждарха	Албасты
Борисфен	Сава	Сатанавал	Шулмасы	Аждарха	Алламыш
Гелон	Сатанавал	Сварог	Эмегельдыя	Албасты	Амбар-она
Геракл	Сварог	Световит	Эрлик	Алламыш	Афрасяб
Коласкай	Световит	Семаргл	ТУКУНА	Амбар-она	Ашыкайдын
Лихоксай	Семаргл	Соловей-разбойник	Дьян и Эпп	Апсаты	Биби-Мущкилькушо
Ойтосар	Соловей-разбойник	Споршы	Ромн-Нуму	Арвох	Биби-Сешанби
Палай	Споршы	Стрибог	Тае	Арсуря	Бобо-дехкон
Табити	Стрибог	Суд	Юруларп	Атыс	Девона, см. Дивана
Тасмасад	Суд	Судениды	ТУНГУСО-МАПЧ-	Афрасяб	Дев, см. Дэвы
Таргитай	Судениды	Триглав	ЖУРСКАЯ МИФО-	Атыкайдын	Кер-оглы
СЛАВЯНСКАЯ МИ-	Триглав	Упырь	ЛОГИЯ	Биби-Мущкилькушо	Марту, см. Албасты
ФОЛОГИЯ	Упырь	Хала	Агды	Вибя-Сешанби	Момо, мама
Авсень	Хала	Хорс	Амба	Бизура	Сары кыа, см. Ал-
Алатырь	Хорс	Чернобог	Аямп	Бобо-дехкон	басты
Алеша Поповч	Чернобог	Черт	Баха	Буркут-баба	Ювха
Алконост	Черт		Бочо	Бурхан	УЙГУРЫ
			Буга	Вувар	Гесер
			Буип	Вуташ	Камбар

УЛЬЧИ	По	Иисус Христос	Елпиз	Марту	
Амба	Легба	Илия	Жер-баба	Ме	
Бочо	Маву-Ллаз	Иоаким и Анна	Нарты	Мумму	
Дусэ	Миона	Иоанн Богослов	Ихармат	Мушхуш	
Дувэте	Нана-Булку	Иоанн Креститель	Са	Набу	
Кадима, см. Кал-	Фа	Иов	Сармак	Намму	
гама	Хевозо	Иова	Села	Намтар	
Кори	ФРАКИЙЦЫ	Иосиф Прекрасный	Соска Солса	Намайя	
Манги	Бендада	Иосиф Обручник	Синош	Нанна	
Маси	ФРИГИЙЦЫ	Иуда Искариот	Тарами	Нанше	
Ови	Мен	Каян и Авель	Тупола	Нергал	
Паян	ХАДЗАНИ	Лазарь Четвероднев-	Хунсаг	Ниназу	
Пудя, см. Подя	Ипоко	ный	ЧИБЧА-МУНСКИ	Нянгалъ	
Сэвэн	Хайно	Лазарь, Убогий	Бачуэ	Нянгирсу	
Тэму	ХАКАСЫ	Люно Авраамово	Бочина	Нянгишзида	
Хадау	Нер-су	Люцифер	Гухайоне	Нянинсна	
Хэглен	Цолмон	Мария Египетская	Идакадсас	Нянкаррак	
Эндуря	Шулмасы	Мария Магдалина	Кучавва	Няиниль	
УРАРТСКАЯ МИ-	Эрлик	Мелхиседек	Невнатаноа	Нянмак	
ФОЛОГИЯ	ХАНТЫ	Михаил	Утата	Нянтинугга	
Тешуб	Лунг	Моисей	Фокавата	Няпурта	
ФИННО-УГОР-	Мых-нмь	Мытарства	Ча	Нянхурсаг	
СКАЯ МИФОЛОГИЯ	Пугос	Начала	Чабрафрудже	Няншубура	
Азырен	Хотал-оква	Нинодм	Чибчакуж	Нирах	
Айске	ХАУСА	Николай Чудотворец	Чиннигагуа	Нясаба	
Босоркань	Баво	Ной	ЧИНЫ	Нуску	
Ванапагань	ХЕВСУРЫ	Павел	Ашун	Оаншес	
Варма-ава	Нахсари	Петр	Вебула	Саргон Древший	
Вель-ава	Копала	Престолы	Макон	«Семерка»	
Вирь-ава	ХЕТТСКАЯ МИФО-	Рай	ЧУВАШИ	Сумукап	
Вит-нан	ЛОГИЯ	Саваоф	Арсуря	Таммуз	
Вит-куль	Аппу	Самсон	Вупар	Тамат	
Воршуд	Арма	Самуил	Вуташ	Тальмун	
Вукуэ	Аруна	Сатана	Ирех	Тишпак	
Ву-мурт	Васитта	Саул	Киреметь	Уту	
Вайнажсйнев	Вурунсему	Святое семейство	Сулли-тура	Хумбаба	
Ея	Иллуанка	Семь спящих отроков	Херт-сурт	Царпаниту	
Еухахайнен	Истанус	афесских	ШАНЫ	Энка	
Ильмаринен	Камрусела	Серафимы	Лиллеун	Энкиду	
Цимар	Лельвааня	Силы	Литлонг	Эндиль	
Калевипоэг	Пярва	Сим, Хам, Иафет	Лойсаомонг	Энмеркар	
Кермет	Телепшус	Симон маг	Саопанг	Энмешарра	
Киямат	Хиваро	Сиф	Сура	Эрешкигаль	
Корс-Торум	Нунгун	София	ШИЛЕДУК	Эрра	
Кугурак	Тсунгхи	Сопестине во ад	Дисуок	Этана	
Кугу-юмо	Этса	Страшный суд	Ньюканг	ЭВЕНКИ	
Куль	ХОШИ	Тайная вечеря	ШОНА	Агды	
Куль-отыг	Кокянгвутя	Троица	Мвари	Баха	
Кутыль	Массауу	Уриял	ШОРЦЫ	Дуннэ	
Кылдысин	ХРИСТИАНСКАЯ	Урсула	Ульгень	Дядбар	
Лемминкяйнен	МИФОЛОГИЯ	Фенла	ШОТЛАНДЦЫ	Калу, см. Калгама	
Лидеря	Абраккас	Фома	Келпи	Манги	
Лунг	Авель	Херувимы	Кларейн Кройн	Оми	
Маахасы	Агасфер	Хождение богоро-	Старуха из Бара	Хаян, см. Паян	
Манала	Ал	дницы по мукам	ШУМЕРО-АККАД-	Того мусня, см. Подя	
Менкв	Адам	Христовой	СКАЯ МИФОЛОГИЯ	Сивон	
Метсаваймы	Ангелы	Чистилище	Абу	Сэвкп	
Мир-сусна-хум	Андрей	ХУРИТСКАЯ МИ-	Адал	Сэвэн	
Мис	Антихрист	ФОЛОГИЯ	Адала	Сэля	
Мода-ава	Антропос	Аптаби	Алад	Торганэй	
Мось	Апостолы	Кубаба	Ал	Тэму	
Мых-нмь	Армагеддон	Кужух	Ансуд	Харги	
Мяйндаш	Архангелы	Кумарба	Анту(м)	Хэглен	
Най-оква	Ахмот	Тешуб	Ауннаки	Цолмон	
Нипшке	Бесы	Тилла	Аншар и Кшар	Энгденит	
Норов-ава	Благовещение	Улликумме	Аруру	ЭВЕНЫ	
Нума-Торум	Богоматерь	Хазя и Намни	Асаллухи	Хаян, см. Паян	
Омоль	Богородица	Хебат	Атрахасис	Ой мураня, см. Подя	
Онары	Валтасар	Хеламму	Ашнан	Сэвэки	
Пейве	Варвара	Худена-Худелтура	Ашпур	Сэвэн	
Пско	Варфоломей	Хурри и Шерри	Бау	Торганэй	
Пор	Велнат	Шавушка	Бала	Хэглен	
Похьёла	Вельзевул	Шимиге	Гатумдуг	Гештинанна	
Пугос	«Вечный жид»	ЦАХУРЫ	Гештинанна	Гибил	
Пушуг	Власти	Абдал	Гильгамеш	Гула	
Пурыгина-паз	Вознесение	Абрак, см. Давы	Гула	Дамгальнуна	
Радигя	Волхвы	Анна йед, см. Куш-	Даму	Дук	
Развайке	Воскресение	кафтар	Думузэ	Энусудра	
Сальме	Гавриил	Годей, см. Гудил	Игги	Инанна	
Сампо	Геенна	Гылиш, см. Зал	Иштар	Иштар	
Сел-аня	Георгий Победоносец	Курчал, см. Сухау-	Ишудлану	Ишум	
Таара	Гог и Магог	лу	Ишхара	Кингу	
Тавно	Голгофа	Пари	Кулулу	Кур	
Тол-ава	Господства	ЧАМОРО	Куллу	Лабуу	
Тюштян	«Грехопадение»	ЧЕЧЕНЦЫ	Лама	Ламашту	
Укко	Давид	Аза	Ламаха	Лахама	
Хайся	Двадцать апостолов	Алла	Лахар и Алпан	Лахар и Алпан	
Хотал-оква	Дева Мария	Алмазы	Лугальбанда	Мамету	
Шаркань	Деять чинов ан-	Ана	Мамету	Мардук	
Шкай	гельских	Ванпат	Мамету		
Этпог-ойка	Дух святой	Гамсилг			
Юмаря	Ева	Гела			
ФОН	Елена	Дунен беркат			
Агбе	Енох	Дяла			
Аже	Захария и Елисавета	Ел			
Арпо-Хведо	Наков	Ел-да			
Гаде	Иезекииля виденье				
Гу	Иисус Навин				
Дз Зоджя					
Дьо					
				Седна	
				Тарнен	
				Торнайт	
				Торнгарсоак	
				ЭСТОПЦЫ	
				Ванапаганя	
				Исиен, см. Укко	
				Калевипоэг	
				Метсаваймы	
				Цеко	
				Сальме	
				Таара	
				Тоонела, см. Мава-	
				ла	
				Хийси	
				ЭТРУСКАЯ МИ-	
				ФОЛОГИЯ	
				Авта	
				Алпан	
				Аплу	
				Ванф	
				Вегойя	
				Геркле	
				Калу	
				Кулсан	
				Ларан	
				Марис	
				Менвра	
				Нсфунс	
				Нортя	
				Сатре	
				Селванс	
				Сефланс	
				Тар	
				Тархон	
				Тезан	
				Тин	
				Туран	
				Тухулка	
				Уни	
				Фуфлунс	
				Хару	
				ЮЖНОСЛАВЯНС-	
				КАЯ МИФОЛОГИЯ	
				Вадняк	
				Вожич	
				Вялы	
				Герман	
				Дабог	
				Додола	
				Эдухан	
				Караонджалы	
				Кукер	
				Планетники	
				Пяница	
				Сава	
				Хала	
				ИБАРАНА	
				Майвока	
				ИВАНЦЫ	
				Шява-Будда	
				ЯГУТЫ	
				Абасы	
				Ады	
				Айсыт	
				Ал лук мас	
				Ан аргыл ойун	
				Ан дархан тойон	
				Ан дархан хотун	
				Арсан-Дуолай	
				Бай Байанай	
				Бордонкуй	
				Джесгей тойон	
				Джылга хан	
				Ила ныл	
				Илбис хан	
				Исгей айсыт	
				Ичи	
				Илйэхост	
				Кут	
				Нбады дьангха	
				Нэлбэй айсыт	
				Омогой бай	
				Сата	
				Согз тойон	
				Сюллукюн	
				Сюр	
				Тенгри	
				Улу тойон	
				Хара суорун	
				Хомпорууа хотой	
				Цолмон	
				Чучуна	
				Цллай	
				Эрэк-джоракэ	
				Юер	
				Юронт айы	

ЯПОНСКАЯ МИФО-
ЛОГИЯ

Адаисия-така
Амагэрасу
Амацумара
Амида
Амэ-но вака-хико
Амэ-но Кагуяма
Амэ-но-кояна
Амэ-но минакабуси
Амэ-но токотати

Амэ-но удзумэ
Асинадзуги и Тэнэд-
зуги
Асихара-но накацу-
куни
Бисямон-тэн
Бэнсай-тэн
Вани
Дайните-нерай
Дарума
Дзидзо
Дзимму-тэнно
Дзюродзин
Еми-но кунн

Идзанаки и Идзана-
ми
Инари
Исигами
Кагуцуги
Камадогами
Камимусуби
Каннон
Кисакэй-химэ
Кусинада-химэ
Юхань
Мусуби
Ниниги
Нэ-но катасу кунн

О-гацу-химэ
О-камудзуми
О-кунивуси
Омонкава
О-моно-нуси
Оспрасама
О-тоси
О-ямацуми
Саруда-хико
Сасикунн-вака-химэ
Сахимоти
«Семь богов счастья»
Сноцуги
Сукунабикона

Сумбеси
Сусаноо
Сэйси
Такама-но хара
Таяамимусуби
Танэмикадзуги
Та-но камн
Тоэтама-химэ
Тори-но пвакусубунэ
Тэнгу
Удзигами
Умуги-химэ
Урасима
Фугэн

Футолама
Хатиман
Ходэри
Хоори
Хотэй
Цукуеми
Эбису
Эмма
Ямата-но Ороги
ЯРУРО
Киберот
Кума
ЯУЙО
Парвакака

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- А**
 Авгур а 461; п 105; р 57; с 138; ю 17 Авгурин р 57
 Агава к 159; м 21;
 п 58; т 102, 154
 Агнес а 25, 306; д 54;
 и 87, 96; к 16; м 263;
 п 100; т 15
Агония 9
 Ада а 442; б 38, 40,
 43, 89; г 52, 88, 166;
 д 63, 122, 134, 147;
 е 6, 7, 24; з 44; и 14,
 116; к 33, 196; л 106,
 114; м 13, 31, 33, 89,
 99, 179, 203; п 2;
 р 59, 72, 74; с 71, 193,
 221, 229, 240; т 19,
 178; у 46; х 95;
 ц 30; ч 2, 33; ш 42;
 я 511
 Адамово тело а 60
 Адаг л 129
 Алеский огонь а 58
 Азартные игры п 102
 Аист а 346
 Аканф г 83
 Акашия д 105; и 129;
 х 42
 Аконит к 145
 Акрида и 87
 Акробат к 76
 Акрополь а 46, 478, 480;
 д 76; и 94; к 209; м
 304; н 96; п 18; т 27; х
 33; э 84
 Актер в 134; п 27; м 232
 Актерское искусство л 27
 Акута а 288; в 39; к 4,
 118, 125; м 24; т 35, 119
Алшагор с 169
 Алмаз в 5; к 194; м 129; п
 101
 Алтарь а 145, 373, 395,
 508, 522; б 177; в 109;
 г 24, 51, 79, 101; д 3, 39,
 54, 148; е 5; и 47, 56,
 131; к 95, 128, 211, 218,
 229; л 33, 43; м 39, 150;
 и 11, 50, 73, 162; п 7,
 102, 154, 183, 207; р 10;
 с 47, 82, 158, 208, 303; т
 38, 50, 192, 253; у 37;
 ф 26, 41, 50, 61; х 24,
 72; ц 11; э 32, 54;
 ю 16
 Алфавит а 263; и 110;
 к 13; м 25; п 9; с 60
 Алхимик у 29; я 16
 Алхимия а 60; б 200;
 в 134
 Амбар г 3; и 166; к 122,
 183; л 101; н 132; о 59;
 п 73, 226; с 26, 197, 7
 16; х 90, 148
 Амбарвалик а 125
 Амбра г 179
 Амлетист д 54
 Амурет а 11; б 203; г 143,
 166; к 128, 226; л 66,
 83; м 60; о 31; п 13,
 131, 184; р 7; с 292,
 297; т 19, 92; х 42
 Андреевский орден а 278
 Андреевский флаг а 278
 св. Андрея день с 245
 Андронин а 226; з 25
 м 5; и 21; ф 1; х 26,
 53
 Ангилопа а 310, 431; б 192;
 и 174; л 66; м 24, 101; п
 26; р 44, 59; с 79, 129; х
 14
Анемона а 79, 480
 Англопа д 16; ц 2; ш 37
 Анфестерия г 82
 Апатия г 175
 Анонропей а 145; в 4;
 с 3, 245
 Аптека с 269
 Аптекарский лавка в 134
 Аптекарь б 205; я 16
 Арба р 38
 Арбалет с 215
 Арвальские братья л 33; м
 96; р 57
 "Арго" а 363; г 104; т 133;
 э 71, 113; я 19
 Арония а 473; д 76; к 156;
 о 63; э 80
 Арсия в 142; ц 32
 Аромат л 238
 Аррефория а 478
 Арсензия п 238
 Арфан 39; с 290
 Архетип а 522; в 129;
 л 100; с 179
 Архив т 166
 Архитектор д 76
 Архитектура н 127; х 121
 Арык б 111; у 66
 Аскет а 18, 39, 267, 339; б
 59, 89; г 41; и 51, 86,
 87; к 28, 116; м 123; с
 176, 249; ш 9, 37
Астрал д 25
 Астролог в 129; е 23;
 з 9; ц 22
 Астрология г 60; е 24;
 м 199; р 7; с 179
 Астроном а 269; и 28
 Астрономия а 25; м 288; и
 127; у 41
Асфальт в 4
 Асфидельев луч а 98
 Атмосфера э 42
 Атрибут а 147, 277, 335,
 373, 426, 478; б 8, 51,
 54, 118, 156; в 5, 38, 42,
 51, 52, 73, 99, 131, 134; г
 31, 79, 82, 107, 162; д
 49, 54, 168, 194; е 20,
 34; ж 14; з 9, 20; и 17,
 38, 140, 164, 170; к 85,
 103, 113, 169, 217, 250,
 251, 260, 273; л 18,
 59, 64, 91, 117; м 54,
 56, 120, 144, 219, 250,
 274, 288, 302; н 68,
 96, 138, 166; о 22,
 38, 75, 79, 83; п 59,
 100, 101, 124, 184, 220,
 225; р 65; с 71, 95, 98,
 131, 142, 167, 187, 247,
 266, 280, 301; т 67, 99,
 102, 166; у 21, 37; ф 11,
 53, 65, 67; х 6, 28, 34,
 37, 42, 67, 76, 106, 151;
 ц 1, 3, 7, 30; ч 1; ш 27,
 31, 32, 34; э 86; ю 8; я
 18
 Аура в 12
 Ауспици с 157
 Ашока м 123
 Аялия а 522
Б
 Бабьяга е 37; ж 2; у 11; х
 105
 Бабин день г 72
 Бабочка л 139, 170; м 7, 30,
 53, 291; п 201; с 216,
 229; ш 45
 Багульник д 215
 Базилик с 245
 Бакалп в 131
 Баллахин а 324
 Балламирвание
 а 304; г 139; и 61;
 т 166; у 57; ш 32
 Бамбук а 352; б 54, 169; в
 134; д 26; к 326; н 151;
 п 45, 207; с 13, 136; т
 46; ф 79
 Бамбуковая пощелка в 134
 Бамбуковая палка ц 3
 Бамбуковая трещотка в 134
 Банан в 33; к 104, 184; м
 292; р 61; т 198
 Бандити 30
 Банкет л 102
 Баньян б 169; в 116
 Бания б 35; и 55, 173;
 к 218; н 91; с 73;
 э 30
 Баобаб с 265
 Барабан а 85, 148; б 36, 88;
 г 33, 106; д 11; к 128,
 181, 317; л 21, 146; м
 143; н 62; о 79; с 167;
 т 39, 238; к 121, 151;
 ч 15; ш 37
 Барабанные палочки г 106
 Баран а 25, 143, 171, 228,
 335, 263, 450, 485, 511;
 б 1, 199; в 83; г 33, 63,
 82; е 27; з 19, 39; и 82,
 106; к 103; л 29; м 24,
 150, 195, 253; н 39; о 8,
 23; п 88, 104; р 38; с 5,
 106, 128, 194; т 25, 214;
 у 8; ф 11, 32, 79; х 53,
 69, 91; ч 10, 12; э 85,
 113
 Баранья лопатка м 43
 Барашек ц 218; т 52;
 ф 32
 Бард м 200
 Барка а 228; и 28, 39, 87; р
 1; э 54
 Барс д 35; м 204; с 140; т
 201; ф 82; х 121; ц 21;
 ч 36
 Барсуку э 86
 Бархан а 142
 Бархат ш 1
 Барсейн к 133
 Багастид п 185
 Багат м 117; р 61; с 196;
 х 44
 Башмак а 220; л 109
 Башня а 15, 136, 350,
 352; б 108; в 3, 49;
 г 23, 84, 106; е 7, 27;
 к 50, 66, 162, 283, 300;
 м 91, 224; н 106; о 49;
 с 72, 151; у 4; ф 46,
 55; ц 23
 Бег а 117, 404, 447; в 47;
 г 38; к 229; л 83
 Бегемот и 88; л 44; м 204
 Белга д 10; е 10; и 174;
 м 95, 150; р 57; х 74,
 115
 Белство а 335, 420; д 2;
 и 97, 98; к 206, 219;
 м 119, 315; о 31; п 61;
 т 124, 186; ф 12; х 13,
 34, 115; э 50, 112
 Бегун а 522; м 318
 Беда а 4, 35, 55, 335, 388,
 458, 510; б 41, 142,
 177, 203; в 37, 71;
 г 73, 162; д 6, 89; е 9,
 38; з 16, 20; и 6, 57,
 76, 95; к 19, 36, 95, 127,
 155, 169, 179, 183, 304,
 323; л 54; м 7, 39, 167,
 204, 236; н 77; п 24, 194;
 р 9, 50; с 35, 48, 60, 115,
 138, 195; т 48, 51, 86,
 154, 252, 254, 256; ш
 50; э 29, 54, 88; ю 7
 Бедность л 10; э 87
 Бедняк ш 40
 Бепро а 297; б 446; в 77;
 д 59, 141; ж 3; и 2, 154;
 к 283; л 36, 39, 48;
 м 79; п 219; с 115, 218;
 т 134, 143, у 43; ф 2;
 х 14
 Безбрачие а 462; б 195;
 д 49; т 86; у 48
 Безветрие д 189
 Безвзлетность в 65, 77, 152;
 и 85, 94, 127, 130;
 к 152; м 89, 254; н 35;
 о 44; п 26, 207; с 33,
 35; т 101, 217; х 97,
 147; ш 41; э 29
 Бездна а 66, 306, 467;
 г 169; е 24; м 250;
 н 103; т 183; ф 13;
 х 26, 32; ш 20, 30
 Бездомность г 151; э 87
 Бездогий д 43; л 131
 Бездожность м 57
 Безродность с 141
 Безумие а 46, 164, 339,
 462, 474, 522; б 76,
 161, 171; г 22, 72, 73;
 д 141, 178; е 8; и 44,
 76, 133; к 39, 134, 202;
 л 56, 81; м 23, 66, 74,
 147, 158, 233; н 107;
 о 23; п 25, 84, 123,
 181, 194; с 85, 282;
 т 27, 101; ф 51; ц 11;
 ш 28; э 80, 84
 Белемнит л 36; п 96
 Белка а 325; и 20; к 330;
 н 91; т 145
 Белый а 5, 18, 143, 154, 167,
 169, 180, 210, 230, 328,
 333, 494, 497; б 16, 17,
 19, 27, 78, 108, 150,
 172, 181; в 9, 13, 44, 62,
 90, 101, 102, 124, 129,
 131, 134, 136, 159; г 11,
 34, 151, 175, 178; д 11,
 20, 68, 74, 116, 158, 168,
 188, 189, 213; е 3, 20, 27,
 33; ж 16; з 29, 42;
 и 35, 173; к 15, 19, 90,
 174, 279, 330, 339; л 1,
 65, 91, 121, 131, 141;
 м 37, 42, 48, 56, 123,
 194, 249, 251, 272, 306;
 н 27, 54, 82, 89, 91;
 131, 149, 159; о 2, 5,
 49, 79; п 8, 43, 71, 93,
 160, 200, 222, 228, 235,
 238; р 23, 50, 68, 75;
 с 49, 50, 62, 68, 73, 98,
 106, 162, 178, 216, 230,
 259, 265, 269; т 9, 48,
 52, 59, 101, 137, 153,
 165, 184, 206, 219, 254;
 у 5, 20, 25, 26, 47, 59;
 ф 69; х 57, 67, 102,
 145, 146; ч 5, 7, 8, 27,
 30, 34; ц 1, 3, 11, 13,
 16, 32, 35; ш 9, 42, 65;
 э 19, 28, 44, 85; ю 19;
 я 17
 Белье н 4
 Береза а 169; к 42, 330;
 л 55; н 149; х 6; ч 39
 Березовые губки с 33
 Беремная а 91; б 114;
 и 34; к 152, 284, 323;
 л 13; о 82; т 73; у 21
 Беременность г 115; з 15;
 и 97; к 93, 129; м 89;
 о 79; п 184; с 26, 200;
 х 58; ц 6, 23, 31; ч 51
 Береста а 275
 Берикаоба б 87
 Берилл д 54
 Беркут к 73
 Берлога к 213, 230
 Бес а 58, 96, 147, 267,
 428; в 76, 118, 128,
 147, 154; г 167, 168;
 д 54; и 40, 97; к 72;
 м 89, 91, 319; н 91;
 п 18, 31; с 50, 71, 296;
 ф 53; ч 15, 20, 33;
 ш 28, 61; я 11
 Бесконечное время э 25
 Бесовская сила д 89
 Бесплодие а 414; б 94;
 и 106, 175; к 165;
 л 83; м 48, 289, 313;
 н 66; о 82; п 6, 166,
 192; с 65; т 67, 219;
 э 33
 Бесплощит р 71
 Беспощадия н 116
 Беспорядок и 175; э 94
 Бессильная вода и 19
 Бессмертия а 15, 39, 60,
 137, 206, 209, 234, 325,
 479, 499; в 134; г 2,
 79, 106, 124; д 191;
 ж 17; и 5, 52, 59, 137,
 168; к 141, 301; л 117;
 м 7, 117, 247, 254; н 8,
 50, 52, 126; п 32, 61,
 83, 123, 194, 219; с 9,
 56, 140, 206, 264, 301,
 302; т 83, 110, 132,
 184; у 54; х 8, 12, 25,
 87; ч 7, 15; э 23; я 5
 Бессмертный а 234, 240,
 323, 377, 391, 440, 478;
 б 205; в 41, 44, 134,
 138; г 73, 144, 167;
 д 25, 87, 90, 142, 187;
 и 1, 28, 52, 80; к 110,
 301; л 29; м 7, 159,
 204; п 166, 238; р 13;
 с 49, 52, 140, 151, 181,
 266, 302; т 19, 27,
 257; ф 35, 74, 84; х 8,
 87, 92, 121, 131, 145,
 151; ц 3, 27; ч 15, 34;
 я 14
 Бессонница и 91
 Бесстыдство г 100
 Бесстрашие г 162
 Бешенство л 96; с 220
 Библия д 197
 Бивень г 29; е 4
 Билон п 119
 Билон к 319
 Бирка к 42
 Бирюза а 494; д 188; т 154
 Бирюзовое украшение д 20
 Бисер к 323
 Битва а 161, 193, 219,
 263, 267, 335, 345, 368,
 369, 383, 395, 440, 442,
 480, 513, 522; б 158,
 194; в 7, 28, 62, 92,
 116, 127; г 35, 38, 73,
 95, 101, 130, 138, 165;
 д 30, 60, 71, 81, 127,
 145, 164, 176, 195; е 29;
 з 10, 41; и 19, 49, 53,
 63, 70, 132, 155; к 24,
 36, 85, 140, 264, 313;
 л 6, 68, 109, 141; м 63,
 80, 101, 196, 200, 204,
 218, 224, 254, 279; н 81,

Предметный указатель содержит рубрики, составляющие функциональные, иконографические и др. наиболее важные характеристики мифологических персонажей, объектов и явлений, включенных в основной фонд статей "Мифологического словаря". Рубрики Указателя составляют также атрибуты мифологических персонажей, символы, основные мотивы и термины. Отсылки на статьи Словаря (а не на номер страницы, на которой, как правило, размещается несколько статей, что затрудняет читателю поиск нужной статьи) оформлены следующим образом: каждая статья Словаря имеет буквенную (начиная буква названием статьи) и цифровую (порядковый номер расположения статьи в пределах одной буквы) индексацию, которую читатель найдет в словнике Словаря, помещенном после Предметного указателя. В рубрики Указателя, как правило, не включаются названия статей основного фонда Словаря, который сам по себе является указателем.

- 106, 139, 145, 148; о 22, 32, 58, 75; п 18, 46, 53, 70, 106, 117, 159, 194, 225; р 4, 6, 63, 75; с 9, 33, 35, 94, 133, 138, 141, 206, 214, 233, 265, 274, 296; т 57, 102, 109, 137, 157, 160, 251; у 23; ф 29, 64, 67; х 51, 58, 60, 62, 63, 67, 74, 86, 92, 121; ч 43; ш 2, 25; э 11, 16, 31, 51, 71, 76, 85; я 14
- Бич** о 75
Благая вера х 25
Благая доля ф 11
Благая мысль з 9
Благоволие д 78; ж 40; м 123
Благодушие г 51; д 9, 120; ж 9; ф 10
Благодействие э 22; ю 6
Благое начало м 226
Благожелательность к 141; ж 87
Благозаконие г 148
Благополучие а 296, 449; б 165; д 160; е 25; к 15, 339; м 96; п 23; с 21, 208; т 13, 52, 93, 102, 200; ф 10; х 97, 124; и 1; ш 2, 11, 54; э 44
Благодариме м 296
Благодаримый разбойник м 319; с 221
Благодарствие в 124; и 2, 106, 107
Благоосознание э 28
Благость м 179
Благодарная смола в 129
Благохотившая вдова ю 4
Благочестие г 152; д 60; ж 89, 273; м 203; с 223, 227; т 147; х 35; ш 61; э 2
Блаженный а 490
Блаженство м 138, 226; и 123; п 37; с 177
Близнец а 24, 45, 103, 132, 227, 237, 273, 335, 393, 446, 463, 484, 510; б 20, 44, 73, 181; в 91, 143; г 74, 140; д 10, 32, 51, 121, 133, 142, 186, 211; с 9, 26; ж 8; з 26; и 2, 86, 98, 107, 126, 132, 153, 168, 175; к 2, 4, 16, 30, 95, 120, 147, 159, 216, 260, 302; л 35, 50, 63, 72, 150; м 5, 101, 120, 140, 160, 268, 287; н 18, 41, 42, 67, 137; о 43, 47; п 11, 16, 45, 59, 79, 181; р 36, 43, 57; с 37, 59, 64, 134, 174, 226, 230; т 4, 35, 59, 105, 117, 222; у 4, 50, 52; ф 13, 20, 53; х 3, 20, 85, 129; ч 31; ш 35; э 17, 72; я 5
Блин в 28; в 133; м 106
Блоха л 109
Блюда а 28
Блудница а 306, 480; г 106, 165; е 11; и 126; м 90, 91, 173; н 101; р 2; с 33, 151; э 53
Блудное искусство а 96
Блуждающие огни н 144
Блюды а 87; м 56
Боб п 184; с 276; х 110; ш 48
Бобер а 189; л 43; к 105
Бобовая каша к 84; л 33
Бобровое одеяло э 86
Богатство а 42, 49, 109, 160, 195, 222, 223, 242, 270, 396, 408, 472, 493, 495, 510; б 46, 78, 99, 106, 112, 126, 188, 202; в 61, 62, 70, 146; г 28, 152, 161; д 1, 9, 66, 68, 87, 132, 137, 186, 212; е 19; з 33; и 12, 17, 19, 34, 70, 88, 106; к 102, 170, 224, 273, 302, 313; л 16, 150; м 101, 123, 129, 215, 246, 250, 251; н 16, 28, 50, 93; о 15, 22, 41, 59, 65, 70; п 57, 93, 101, 103, 110, 123, 139, 206, 225; р 39, 45; с 9, 85, 141, 182, 203, 206, 229, 258, 275; т 19, 40, 41, 73, 90, 246, 254; у 62; ф 11, 65; х 18, 35, 97; ш 1, 3, 19; ч 4, 52; э 40, 87; ю 14
Богатырь л 143; ф 8
Богатырь а 4, 12, 26, 31, 137, 153, 177, 324, 366, 416, 479, 516; б 8, 32, 47, 52, 71, 162; в 16, 28, 36, 89, 119, 159; г 71, 149; д 28, 29, 104, 130, 154, 186, 200, 213; е 30; з 10, 46; и 13, 19, 51, 57; к 13, 19, 24, 32, 33, 154, 194, 230, 239, 288, 329; м 48, 103, 117, 212, 243, 278; н 13, 37, 39, 106, 143; о 17; п 163; р 23, 41, 75; с 62, 100, 141, 224, 279; т 97, 160, 213, 252; х 148; ч 30, 32; ч 39
Богиня-мать а 225, 264, 284, 329, 400, 458, 480; г 95; д 68, 128, 194; и 63, 109; к 190, 279, 287; л 63, 142; м 89, 239, 311; н 31, 116, 119, 154; т 85; х 42, 51, 105; ч 6; ш 7; э 33, 43
Богиня с жеманами н 138; т 96, 141; ш 51
Богоборец в 218, 318; д 28; к 314, 334; м 254; н 39, 44; с 174; ф 72
Богоборчество г 73; к 133
Богоматерь а 65, 482; и 109; м 194, 253; н 72; п 240
Богочеловек а 486; и 40; м 173; п 100
Богоуважение б 91; и 32; ш 33; з 21
Божьи знаки с 98
Божья судя л 159
Бой г 161; д 154; е 30; и 19, 20, 57, 119; л 42; м 101, 175, 242; н 73; п 61, 155; р 40, 75; т 2, 93, 192; х 63, 74
Болезнь а 4, 13, 20, 107, 147, 188, 203, 225, 226, 234, 268, 273, 335, 347, 361, 469, 472, 510; б 28, 41, 89, 180, 191, 199; в 37, 50, 51, 65, 66, 109, 133, 146, 147, 154, 159; г 73, 122, 159, 161, 166; д 54, 66, 121, 153, 165, 172, 178, 204, 213; е 4, 8; ж 12, 14; з 7; и 22, 57, 88, 127, 168, 174; к 61, 77, 128, 158, 163-165, 183, 275, 277, 292, 293, 318, 321, 322, 336; л 18, 35, 51, 52, 83, 98, 104, 119, 122, 134, 138; м 3, 12, 39, 42, 56, 58, 58, 243, 262, 287, 317, 320, 325; н 11, 52, 53, 59, 67, 144, 119, 132, 149; о 34, 78, 82; п 23, 32, 33, 81, 102, 128, 207, 240; р 5, 9, 38, 50, 78; с 3, 9, 35, 44, 50, 73, 133, 140, 206, 209, 247, 266, 275, 291, 300; т 71, 115, 140, 157, 164; у 11, 15, 21, 32; ф 2, 13; х 9, 31, 105, 111, 127; ч 30; ч 12, 38; э 53; ю 3; я 12
Болотная трава к 33
Болоно а 98, 393, 488; в 73, 161; г 71, 73, 138; е 19, 35; и 109; л 73; м 277, 294; н 101, 107; о 65; п 54, 107; т 150, 151; у 66; ф 75; ч 12; ш 61; э 30, 86, 106
Боль к 50; м 33; р 4
Больной а 4; г 161, 166; н 34, 39, 120; и 66, 101; п 32, 226; с 124, 218; ч 41; ш 9; з 93; я 10
Большие берцовая кость л 66
Борей э 78
Борзой в 6
Борода а 49; б 44, 46, 146; в 60, 123, 144, 157; г 101, 128; д 11, 54; е 5; и 38, 56, 70, 118; к 108, 339; л 57, 109; н 28, 100, 142; о 22, 79; п 59, 93, 96, 100, 150, 168, 225; с 124, 214, 276; т 151, 219; у 4; ф 29, 67; х 92; э 86; ю 9, 11
Бородавочник к 14
Борона т 42
Борьба а 30; г 73
Бослова б 134
Ботинки л 58
Бочка п 113; х 7
Бочок в 69; г 124; с 45
Браздоброе искусство л 118
Брак а 1, 35, 76, 85, 125, 193, 228, 243, 316, 332, 363, 370, 376, 385, 428, 480, 490, 509; б 89, 162; в 97, 125, 131; г 72, 95, 106, 173, 183; д 26, 28, 31, 61, 130, 141, 185, 186, 204; е 3, 9, 10, 16, 34; ж 8; з 2, 4, 20; и 2, 6, 25, 29, 53, 54, 56, 74, 85, 97, 106, 131, 148; к 13, 60, 95, 105, 171, 184, 201, 213, 284, 302; л 14, 33, 50, 56, 60, 130, 141; м 91, 110, 150, 251, 259, 300; н 62, 109, 136, 166; о 15, 17, 45, 79; п 14, 40, 47, 48, 100, 109, 117, 173, 197, 201; р 1, 8, 15, 30; с 92, 109, 143, 182, 255; т 3, 84, 87, 105, 117, 118, 130, 149, 189, 202; у 21, 38, 40, 48; ф 14, 30, 65, 67, 79; г 63, 87, 88, 94; д 11; ш 8, 46, 62; э 29, 37, 44, 59, 64, 103; ю 16, 22; я 19
Браслет в 160; и 143; т 60
Братушество к 16
Бранная ночь а 163; г 73, 113; д 31; э 24
Бранная сеть г 73
Бранное испытание в 161; г 173; к 184
Бранный выкуп л 51
Бранные классы б 170
Бранные узы э 20
Бранный договор м 250; о 36
Бревно д 142
Бриллиант к 119; л 53
Бровь а 510; в 99; п 7; и 38; к 177; м 185; о 19, 79; п 215; с 299, 304; ч 18; э 86; я 15
Брожение р 27
Броненосец к 90
Бронза и 11; к 61, 180; ю 8; я 9
Бронзовых дел мастер г 130
Броня б 144
Броня д 2; ч 30
Брус г 140
Брюхо б 165; д 104; а 38; и 70; к 309; т 176; ш 8
Брюшная полость а 440
Бубен д 11, 168; к 57; м 56, 97; у 51
Бубенчик г 122; к 128
Буддизм г 161
Будущее а 300, 312; с 124, 138; т 121, 124, 187; ф 1; х 58, 60; ч 33; ш 39; э 50, 86; я 9
Бузина б 46; г 226
Бушвол а 99, 347, 510; б 143; д 91, 180, 194; и 143; к 122, 251; м 101, 258; н 26, 60, 63; п 41, 98, 208, 212, 229; р 44; с 54, 265; ф 42; х 5
Буйволица м 38; т 222
Буйство а 335, 478
Букс с 75; ю 17
Бука а 11, 278, 306; з 43; и 110
Буколическая поэзия д 50
Булава а 416; в 116, 160; г 149; р 75; с 232; у 37
Булат с 217
Булла а 334; м 87
Бумага д 152; к 22, 300, 326; с 182, 209; ч 40
Бумеранг а 171; в 116
Буравля л 124; м 149
Бурян и 63, 119; п 200; с 69
Бурлок в 32; и 63; с 106
Бурка м 156; р 47; у 2, 5; х 130
Бурма а 42
Буря а 36, 59, 159, 249, 284, 374; б 32, 34, 197; в 18, 58, 111; г 12, 41, 54, 73; д 4, 178; е 8; и 26, 40, 76, 95; к 11, 12; л 51, 115; м 83, 100, 101, 133, 151, 285; н 4, 75, 110, 118; п 211; с 62, 70, 129, 210, 276; т 136, 160, 185, 192, 226, 234; ф 19, 30, 31; х 18; э 10, 50, 54, 61
Бутылка б 174
Бык а 89, 140, 161, 171, 180, 181, 219, 224, 249, 250, 279, 304, 333, 363, 364, 382, 393, 405, 431, 476, 487, 510, 522; б 32, 53, 54, 60, 94, 134, 153, 158, 168, 181, 182; в 59, 62, 74, 83, 140; г 49, 54, 59, 62, 73, 93, 106, 122, 127, 137, 145; д 17, 91, 93, 115, 116, 119, 132, 141, 142, 143, 158, 212, 217; е 3-5; з 2, 20, 37; и 1, 41, 54, 133; к 25, 44, 71, 143, 281; л 29, 68, 122, 151; м 96, 101, 123, 143, 176, 229, 237, 250, 254, 260, 301; н 27, 28, 76, 92, 166; о 17, 75; п 3, 20, 41, 55, 71, 150, 166, 178, 184, 189, 196, 199; р 8, 29, 38, 63; с 29, 50, 54, 56, 72, 131, 137, 148, 155, 194, 206, 235, 298; т 2, 27, 107, 112, 134, 137, 160, 219; у 8, 25, 50; х 25, 26, 45, 50, 67, 72, 110, 137; ч 12, 12, 27; ш 37; э 71, 78, 86, 92, 96, 113; я 19
Бытие к 52
В
Вавилонский плен д 2; и 32, 95; м 204; с 122; т 174
Вавилонское столпотворение в 3; х 13
Важенка с 33; с 324; п 71
Ваза м 17; и 19, 28; ч 45
Вакханалия д 141; ф 78
Вакханка д 143; л 3, 81; и 107, 126; о 72; п 84;
Валек д 57
Валтастор шир в 26; д 35
Валу а 12; с 75; т 114
Вампир в 86; с 245
Вампум г 9
Варан с 136
Вардавар а 439
Варка а 303
Васильев день а 28
Ваятель а 25; в 112
Вдова а 91, 163; б 89; в 55, 89, 152; д 205; е 12; и 17, 51, 127; л 9, 42, 101; п 26; р 8; с 77, 141, 196; т 222; х 54; э 29; ю 4
Вдовец и 97; м 227
Вдохновение г 147; з 20; м 288
Ведовство в 66
Ведук г 44
Веды с 97; х 46; ю 3
Вешма а 409; б 8, 12, 91, 135; в 30, 101; г 64, 123; д 57, 82, 158; ж 1; и 19, 74; к 218, 276, 302; л 36, 57, 83; м 55, 60, 79, 84, 102, 318; н 91, 144, 153; р 5, 18, 75; с 69, 107, 162, 244; у 15, 35; х 96; ч 12, 41; ш 1, 58
Веер в 134, 159
Вейонец в 69
Веки в 99; с 5
Великая а 60, 68, 142, 173, 213, 220, 230, 253, 335, 363, 364, 390, 393, 415, 416, 444, 467; б 23, 55, 57, 122, 124, 178, 198; в 36, 92, 99, 132, 161; г 29, 49, 53, 76, 133, 152, 157, 174; д 2, 3, 213; е 29, 34; з 46; и 20, 30, 60, 82, 140; к 33, 39, 130, 239, 271, 357; л 30, 61, 109; м 54, 149, 185, 216, 228; н 51, 93, 158; о 22, 64; п 45, 100, 164; р 8, 16; с 100, 128, 153, 166, 184, 191, 204, 171, 233, 265, 274; т 4, 27, 59, 97, 131, 210, 213, 164, 188, 212, 222, 244, 245, 251; у 2, 45, 55; ф 29, 65, 75; х 7, 13, 62, 64, 76, 110; и 7, 8; ч 43; э 25; ю 8
Великанша а 272; л 97, 109; м 6, 38; с 212, 235; т 160; х 7, 62
Великая бездна т 61
Великая Богиня-мать а 393, 462, 478; б 80; г 171
Великая лига прокозов д 74
Великая мать д 66, 87; к 5, 236, 272, 306; р 42; т 120; у 62
Великая галпа м 204
Великие игры ю 17
Великий день м 278
Великий князь а 119
Великий пост с 8; и 40; н 6; т 77, 205
Великий предел т 253
Великий четверть ж 14
Вена л 122; п 30
Венец а 376, 480; г 93; к 156, 256; м 263; п 24; с 219, 251; т 187; ш 17
Веник б 35; с 55; т 151
Венок а 334; г 108; д 7, 49, 156, 186; з 27; к 229; л 46; м 172; п 10, 124, 184, 198; р 74; с 230; т 26; ф 39; ю 14; я 17
Веникосец в 117
Вельр а 18, 76, 290, 393, 440, 447, 490; в 31, 83; г 73; д 134; к 36; л 79; р 63; с 95, 141, 193; т 183; ф 65; х 86; ч 7; ш 42; ю 3
Вер а 1, 25, 269, 368, 441, 479; в 49, 66; г 71, 168; д 60, 86, 157, 202; з 9; и 15, 52, 67, 86, 97, 112, 119, 168; к 193, 332; л 121; м 33, 132, 263, 315; р 2; с 17, 151; т 174; ф 53; х 8, 25, 119; ш 52; э 86
Верба в 91, р 30
Верблюды а 524; в 2, 83; з 43; л 131; м 48, 256; н 46, 69; р 36; т 137; ш 58
Верблюдица с 18, 34
Верблюдовство п 119
Веревка а 66, 169, 230, 275, 344; в 51; г 149, 162; д 91, 152; и 9, 19, 57, 102; к 90, 177, 218, 220; л 50, 166; п 93, 132, 207; с 33; т 7, 68, 176; ф 77; х 53, 109; ч 30; ш 34; ю 8
Вереск о 75
Верстено а 258; д 20;

- з 19; к 203; л 18, 101; н 144; п 13, 240; с 245; т 141; у 47; ш 29, 57
Верность с 141; ф 37; э 21; ю 17
Вероучитель м 63; т 127
Вертеп а 51
Верховая езда г 38
Вертишейка и 37
Верша а 325
Веселье б 51; г 111; э 20; м 30; п 18; у 18; ф 24; к 42, 59, 108, 133
Весенний расцвет природы ш 53
Весенняя растительность ш 43
Весло а 263; л 124; п 12
Весна а 38, 43, 275, 480; в 30; г 71, 82, 151; д 79, 192; е 8, 20; и 98, 167; к 122, 249, 305; л 68, 122; м 3, 9, 96, 102, 106, 171, 256; п 88, 103, 168, 226; р 74; с 182; т 155; у 42, 52; ш 28; я 17
Весталка а 200, 232; б 123; в 85; г 92; к 25, 52; о 20; п 82; р 43; э 60
Вестник а 267; б 108; г 5, 82; л 96; н 11; о 4; я 5
Вестник г 39; э 37
Весы м 1, 175, 264; н 68; о 75; р 35; с 240; т 166; ш 42; ю 20
Ветвь б 13; г 162, 164; л 17, 56, 106; к 16, 84, 113, 120, 126, 174, 210, 249, 252, 277; л 46, 55, 126; р 77; с 179
Ветер а 25, 35, 59, 63, 66, 104, 267, 284, 363, 373, 509; б 28, 34, 44, 105, 128, 139, 194; в 15, 16, 33, 50, 56, 58, 62, 69, 83; г 12; д 7, 60, 151, 188, 197; е 8, 22, 27, 33; з 19, 27; и 1, 25, 32, 51, 56, 73, 109, 131; к 12, 154, 172, 222, 263, 271; л 275, 281; м 20, 40, 53, 105, 122, 130, 134, 147; н 45, 83, 101, 109, 117, 133, 137, 142, 220, 234, 250, 281, 310; о 53, 76, 121, 140, 142, 158; п 21, 47; р 1, 30, 81, 119, 132, 150, 201, 215, 219, 233, 237; р 19, 22, 69, 72; с 62, 70, 107, 210, 231, 243, 257, 289, 295, 301; т 12, 18, 122, 31, 56, 69, 150, 152, 174, 235; у 46; ф 65, 72, 82, 83; х 22, 49, 72, 136; ч 21; ш 10; ю 18, 33; э 10, 28, 60, 61, 63, 87; ю 10; я 19
Вечерние сумерки м 301
Вечерняя заря м 250; н 54; с 20; х 19; ш 11
Вечерняя звезда а 473; г 9; д 142; п 34
Вечная жизнь а 60, 63, 458; г 106, 156; л 150; м 69; с 170
Вечная мерзлота н 198
Вечная молодость г 91, 106; с 138; т 132; х 22; э 48; ю 1
Вечная мука и 44; м 174; п 227; с 106
Вечная слава з 3
Вечная смерть а 58; х 26
Вечная тайна э 29
Вечная юность а 206, 269; г 85
Вечность н 7; т 102; х 26, 28; ч 33; ш 30
Вечные сумерки г 114
Вечный сон э 48
Вещная пища с 153
Вещи а 83; г 175; з 31
Вещные сердца о 75
Взгляд а 16, 129, 439; б 31, 114, 181, 205; в 53, 99, 102; г 29; и 14; е 26; и 63; к 202; л 131; н 45; о 36; п 94; с 12, 175, 275; т 163; э 74
- 189, 194, 206, 210, 240; р 11, 15, 44, 72, 74; с 6, 24, 37, 48, 50, 63, 92, 103, 106, 109, 124, 170, 203, 206, 235, 241, 247, 253, 256, 276, 291, 296, 299, 304; т 18, 30, 40, 90, 137, 173, 183, 194, 199, 204, 207, 229, 253; у 14, 17, 21, 29, 53, 61; ф 13, 35, 79, 84; х 8, 18, 26, 53, 69, 84, 91, 94, 121, 149; ч 3, 12, 19, 28; ш 18, 39, 57; э 28, 42, 85, 108
Водка р 31; ч 32; ш 58; х 7
Водная стихия а 43, 147, 180, 463, 524; в 144; д 154; е 20; и 72, 155; к 92, 177; л 38, 121, 133; н 107; п 166; р 29; с 143, 276; т 8, 241, 249; у 29, 53; ф 72; ш 37, 49; х 2; я 10
Водное богатство в 109
Водное растение н 138
Водное царство а 493, 495; л 121, 162; х 20
Водоросли в 109, 110; м 310; х 32; э 47
Водоём в 36; к 125, 133; л 121; и 64, 91; о 4; с 253; т 207; у 53; ф 13; ч 2
Водопад 109; р 61
Водоросли и 165; т 153
Водная мельница б 136; е 6
Водник в 51; т 140; ш 60
Водной а 495; в 144; г 30; е 19; и 64, 104, 134; н 91; к 146; ч 12; э 30; ю 8
Водяной хаос к 132
Воевода и 140
Военачальник а 267; в 38; д 2, 20, 47, 71, 171; и 33, 119; м 7, 108, 123; ю 11
Военная магия т 251
Военное дело л 127; с 268
Военное искусство д 176; у 33; ф 3
Военное собрание т 251
Военно-морской флот а 278
Военные действия о 68; х 78
Военный успех б 202
Вожаки у 37
Вождь а 35, 155, 370, 395, 457; в 71; г 4, 9, 51, 74; д 185; и 23, 33, 143, 165; к 69, 118, 184, 226, 263, 274, 306; л 70, м 75, 88, 108, 143, 180, 204, 263; н 83; о 23; п 28, 34, 61, 77; с 117, 233; т 36, 101, 110, 157; у 19, 60; х 60; э 5, 60, 66, 80
Возбуждение г 175; о 22
Возглас з 3
Возмездие м 56
Возделанная земля с 223
Возделывание полей и 94; я 9
Воздух а 24, 66, 72, 73, 85, 294, 408, 463; в 56, 97; г 28; д 7, 188, 210; е 8, 19; и 55; к 121, 129, 273; л 109; м 90, 101; о 25, 70; п 123, 226; с 73; г 9; у 29; ф 13; х 26, 72; ч 2; ш 53; э 42, 34; ю 11, 16
Воздушное пространство б 146, 158; в 51, 62; г 60, 204; и 251, 315; п 219, 225; с 9, 60, 142, 223
Возлияние а 67, 609, 510; в 22; и 47; я 56, 187; н 74; п 66, 88; т 166
Возлюбленный а 6, 79, 115, 136, 149, 160, 239, 260, 263, 335, 362, 363, 364, 439, 474, 519; б 144, 179; в 28, 106, 149; г 13, 28, 55, 84, 86, 120; д 19, 80, 92, 143,
- 156, 175, 185; э 17, 20, 27; и 33, 66, 91; к 39, 83, 136, 202, 238; л 19; м 160, 190, 217, 237; и 52, 76; п 50, 90, 103, 114, 116; р 12; с 33, 62, 111, 112, 234; т 119, 122, 131, 182, 191; у 29; ф 6, 32, 44; х 63, 81; ш 8; э 35, 63, 70, 75; ю 21
Возмездие а 98, 438; в 3; г 24, 73; е 6; и 95; м 50, 173; н 13
Вознесение а 267; б 172; с 12, 24; и 40, 51, 116; м 89, 151; р 7; с 151
Возница а 31, 369; в 45; п 60, 80; с 181, 283
Возникий н 92; к 85; м 244; т 50
Возрождение о 75; р 30
Война а 35, 48, 50, 99, 155, 161, 267, 339, 369, 373, 384, 475, 494, 498, 522, 612, 32, 83, 89; в 18, 28, 31, 43, 71, 80, 83, 93, 113, 128, 158; г 71, 88; д 2, 20, 102, 123, 142, 154, 166; з 20, 42; и 20, 26, 45, 87, 119, 157; к 127, 217, 264, 307; л 6, 31, 90, 91, 126, 220, 273; м 20, 39, 126, 139; о 18, 22, 23, 61; п 9, 21, 84, 115, 219; р 6, 63; с 33, 50, 68, 72, 94, 233, 236, 285; т 60, 74, 93, 100, 102, 157, 169, 192, 253; у 5, 19, 27; ф 41, 45, 63, 64, 65; х 7, 40, 60, 62, 65, 73, 74, 119; ч 10, 30; ш 25, 32; ш 2, 15, 43; э 31, 65, 99
Воинская ярость к 5
Воинские правила т 251
Воинское дело и 61
Воинское искусство б 195
Воинство м 253; с 187; ш 17, 23
Воинство небесное а 267
Воитель в 7, 156, 158; г 51, 162; д 2
Воительница а 432; б 162; г 38; д 194; м 188; н 113; т 223; ш 2
Войлок о 54
Война а 19, 23, 35, 36, 49, 50, 89, 92, 96, 117, 119, 148, 171, 193, 228, 236, 240, 270, 280, 284, 301, 306, 331, 355, 350, 358, 368, 369, 373, 401, 405, 424, 431, 433, 439, 444, 479, 484, 490, 513, 515, 518, 522; б 12, 24, 77, 89; в 46, 79, 83, 93; г 36, 51, 55, 56, 74, 83, 88, 126, 140, 141, 160, 161, 172; д 2, 4, 42, 70, 71, 74, 80, 81, 90, 102, 132, 142, 171, 195, 198; е 5, 9, 27; з 7, 10, 20, 21, 42; и 26, 130, 132, 144, 147, 151; к 16, 36, 53, 121, 134, 127, 133, 138, 164, 171, 201, 223, 251, 258, 266, 299; л 5, 14, 31, 63, 78, 79; м 96, 122, 123, 126, 147, 149, 173, 175, 180, 181, 193, 206, 228, 232, 250, 271, 274, 279, 289, 302; н 22, 31, 34, 54, 66, 73, 76, 83, 106, 113, 147, 158; о 18, 22, 23, 57, 68; п 9, 19, 21, 27, 51, 77, 78, 85, 155, 176, 181, 183, 194, 197; р 33, 40, 41, 57, 65; с 11, 50, 64, 71, 85, 98, 117, 133, 157, 163, 178, 186, 187, 203, 228, 259, 261, 283; т 12, 29, 49, 60, 74, 82, 84, 101, 136, 141, 142, 186, 192, 196, 252, 254; у 19, 33; ф 1, 35; х 5, 40, 64, 91, 102, 121; ч 34; э 18, 25, 36, 39; ш 15, 37, 50, 56; э 4, 5, 9, 11, 15, 21, 42,
- 51, 54, 55, 59, 71, 76, 83, 106, 113; ю 3, 6, 17; я 9, 18, 19
Войско а 35, 81, 234, 435; д 6; е 12; и 13, 39, 56, 71; к 77, 109, 167, 194, 227; л 6, 42, 66, 126; м 61, 75, 83, 96, 180, 240, 263; н 69, 83; о 17, 36, 76; п 9, 196; р 57; с 85, 117, 187, 203, 257, 296; т 136, 192; х 7, 115; ш 28; э 31; я 18
Вол а 206; д 59; е 12; з 19; м 204, 301; и 98, 165, 167; п 149; р 38; т 77, 168, 197
Волк а 56, 272, 309, 335, 380, 474, 480, 523; б 83, 89, 132; в 80, 82, 92, 101, 125, 128, 131; г 59, 71, 127, 146, 182; д 164; е 34; и 19, 22, 41, 154; к 43, 218, 276, 288, 311; л 55, 64, 75, 77, 80, 109; м 23, 40, 64, 82, 96, 204, 209; н 158; о 17, 22, 54, 79; и 199; р 6, 13; с 6, 62, 69, 73, 204, 245; т 20, 70, 115, 167, 214, 251; у 37; ф 2, 4, 29, 32; п 27; ч 46
Волна в 42; б 34, 44, 184, 197; г 25, 127; к 68, 132; н 75; с 255; т 256; х 58
Волок а 298
Волок Антигоны а 298
Волокно а 282; к 175
Волос а 240, 275; б 27; в 24, 126; д 160; к 223; л 126, 144; с 188; т 129; ш 58
Волосы а 49, 122, 147, 154, 176, 291, 298, 390, 399, 409, 457, 478; б 102, 114, 206; в 14, 24, 60, 65, 79, 102, 125, 146, 149; г 71, 73, 101, 143, 176; д 19, 35, 82, 86, 125, 175, 186, 187; е 8; и 18; э 7; и 51, 60, 117; к 33, 56, 97, 179, 251, 276, 324; л 91, 109, 150; м 37, 38, 72, 91, 123, 177, 265; н 91, 127; о 22, 27, 36, 49, 79; п 18, 30, 70, 100, 127, 202, 215, 225, 231, 240; р 22, 29, 63, 74; с 9, 31, 105, 137, 139, 162, 214, 228, 247, 278, 296, 301, 304; т 181, 106, 114, 129, 157, 160, 200, 215; у 4, 29; ф 67, 70; х 34, 46, 92, 151; ч 8; э 12, 48; ш 15, 37; э 6, 80, 85, 86; ю 2
Волчица а 115; р 57
Волшебник и 1, 496; б 102; в 23; г 149; м 304; с 301; т 89, 101; ш 39
Волшебница а 29, 363, 518; б 8; г 23, 62; д 178; ж 2; и 58, 109, 171; к 57, 191; л 150; о 23; п 79; с 85, 188; т 160; ф 24, 85; я 19
Волшебство к 322; п 45; р 8; х 39, 127
Волынка п 140
Вольгуриалин в 127
Воля с 300
Вошь н 37, 140; с 10; т 134; ш 30
Вор и 17; м 123; п 225, 226; р 5; с 12, 83, 187; у 5; х 52
Воробей а 243, 480
Воровство г 82; л 128; м 319; э 86
Ворожба ж 14; к 31; л 184; с 85
Ворон а 51, 335, 514; б 22, 170; г 111; и 31; к 41, 51, 165; л 2, 16; л 30; м 254, 479; н 136; о 47; с 69; т 92; у 25; х 30,

90, 92; э 44
Ворона в 150; к 241, 300;
 о 22; п 45, 54; р 5;
 с 69
Ворота а 216; б 40, 121;
 г 56, 148; д 54, 135,
 155, 185; е 15; ж 63,
 176; к 23, 35, 82, 209,
 240, 274, 301, 304; л 10,
 55; м 11, 13, 63, 144,
 253, 398, 322; о 2, 39;
 п 171, 207; р 15, 31;
 с 26, 33, 52, 117, 193,
 245; т 31, 60, 63, 85;
 э 54; у 7, 9
Воск л 76; о 23; п 73,
 197, 211; с 171
Восковая свеча ч 1
Воскресение а 267; г 179;
 д 35; е 24; з 2; и 40,
 95, 109; с 90, 91, 132,
 151; и 99; п 100; с 71,
 193, 240; ф 53
Воскрешение и 40, 86, 117;
 л 9; м 297; ш 15
Воспитание з 20; к 166;
 м 267; п 51, 126; с 49;
 т 134; у 50; ф 28; э 68;
 я 19
Воспитатель м 191; н 126;
 р 75; с 233; к 87
Восстание е 129
Восток а 13, 106, 138,
 398, 409, 508; б 16, 19,
 138, 191; в 3, 13, 18,
 124, 129, 134, 159; г 138,
 156; д 115, 131, 187;
 е 191, 192, 211; ж 20;
 з 39; и 70, 103, 152;
 к 23, 61, 159; л 108;
 м 11, 45, 56, 63, 69,
 138, 203; н 54; о 2, 50;
 п 20, 100, 133; р 15;
 с 14, 68, 93, 98, 241, 275,
 285; т 12, 45; у 14, 59;
 ф 75; х 60; ц 28; ч 1, 35
Восток в 116, 126; г 62;
 д 7, 9, 153; ж 1; к 24;
 о 64, 79; с 213; т 19,
 191, 252; у 62; х 16;
 ч 35
Вошная дощечка к 38
Враг а 4, 39, 49, 148, 263,
 267, 306, 309, 336, 401,
 403, 440, 479, 520; б 89,
 158; в 3, 62, 116, 128,
 145; г 138, 143; д 7,
 13, 45, 102, 104, 141,
 216; е 34; з 9, 39;
 и 17, 40, 57, 88, 169;
 к 28, 33, 64, 89, 90,
 152, 157, 264, 288, 291,
 309; л 14, 122, 150;
 м 12, 19, 75, 122, 204,
 212, 250, 274; н 39, 155;
 о 23, 61; п 18, 28, 96;
 р 1, 16, 32, 49; с 33, 60,
 71, 82, 98, 129, 133, 148,
 202, 214, 233, 240, 241,
 275; т 86, 93, 105, 192,
 230, 252; у 5, 36; х 60,
 63, 91, 125; ц 95
Вражда а 419; б 32; г 28;
 д 100, 132; е 75;
 л 141; п 166, 194; с 71,
 175, 206; т 93; у 17;
 х 25, 135, 151; э 76
Врата а 74, 152; в 3, 134;
 и 13, 33, 67; к 33, 332;
 л 95; м 56; н 111; о 38;
 п 28, 100, 222; р 15;
 с 221, 275, 285, 289;
 т 197; у 62; х 62;
 ц 21; ш 30; э 90; ю 5
Врач а 335, 337, 426, 510;
 б 191, 205; в 28; м 232;
 п 19; р 63; с 124, 133,
 150; я 16
Врачебное искусство о 75;
 х 119
Врачевание а 230, 426, 472;
 б 153; в 155; г 103;
 д 27; м 37, 83, 126; о
 36; п 145; р 28; с 76;
 х 87, 121; э 93; я 19
Врачевать л 127; п 128;
 р 86, 203; ш 3; я 16
Врачевательница г 171;
 л 70; н 114, 117

Вред а 445; б 17, 161;
 и 15; к 128; м 60;
 п 56; с 145
Времена года в 84; г 62,
 147; и 12; к 27; о 82;
 п 93, 194; р 1; э 32
Время а 71, 268, 498, 510;
 б 72, 146, 166; д 60,
 185; ж 16; з 25; и 54;
 к 27, 34, 266; л 142;
 м 11, 56, 63, 173, 250;
 н 90, 91; о 82; п 9, 219;
 с 9, 52; т 17, 65, 72, 166,
 187, 191, 216; ф 33;
 х 26, 98; ч 18, 33; ш 37;
 э 62
Время сновидений а 192
Всадник б 181; г 71; д 142;
 з 10, 21; и 140; м 3, 47,
 103, 243; п 93, 96;
 с 62, 83, 269; т 93, 167,
 168; у 52; ц 30
Всадница а 432; л 142
Всевидение ш 21
Вселенная а 60, 66, 73, 84,
 201, 329, 508, 510; б 19,
 32, 146, 148, 149, 164;
 в 51, 112, 116; г 127,
 162; д 182, 188, 212,
 217; е 18; и 54, 138;
 к 29, 47, 248, 287, 294,
 311, 330; л 106; м 5, 11,
 19, 83, 203, 243; н 35,
 53, 57, 149; о 58, 75;
 п 2, 30, 60, 213, 215;
 р 15, 48; с 51, 142;
 т 1, 18, 70, 93, 157, 253;
 у 23, 44, 62; ф 13; х 25,
 84, 119; ч 36; ц 35,
 50; ш 30, 34; э 49;
 ю 9, 19
Вселенский государь д 104
Вселенский порядок д 198
Всемирные воды а 336
Всемирный потоп а 18, 439;
 в 131; г 106; и 123;
 к 6, 47; л 136, 145;
 м 45, 105; н 136; о 26;
 э 54
Встреча а 39, 306; д 159;
 и 136; с 100; т 160, 172
Второе пришествие а 39,
 306; в 184; д 54; е 24;
 и 40, 87; ч 33
Вулкан б 54; д 207; э 16;
 и 138; к 10; л 69; п 77;
 170; р 31, 44; т 102;
 ш 45
Вулканизм в 145
Вход а 98, 140; в 85, 158;
 г 73, 156; д 20, 52;
 е 6, 37; ж 93, 271, 332;
 м 180; с 253, 294;
 т 114; ц 10; ч 5; ш 30,
 35; э 47; я 9
Вши с 37
Вшира и 72; л 104,
 109
Выкидыш т 248
Выкуп а 35, 276, 305,
 481, 490; в 33, 161;
 д 185; ж 77; л 109;
 с 72, 92, 217; т 102,
 160; у 134; ц 32
Вымя ч 122; л 189
Выплевывание а 463; ж 8;
 и 95; к 297; л 53; с 73;
 ц 5
Выть а 32
Выстрел а 35, 90; к 16;
 л 32; п 58; ш 148
Выход у 68; я 9
Вышвыдьивание а 457
Выюга с 106; ф 72
Вяз о 79
Г
Гавань м 110; п 165;
 т 192; ф 19, 57
Гагара в 131; д 168; е 19;
 к 224, 292; л 104;
 н 149; с 271, 292; ц 16
Гад а 262
Гадание а 244, 245; б 35;
 г 82; е 12, 29; и 130;
 н 91; п 29, 143, 194;
 р 7, 57; с 153, 199;
 т 6, 175; ф 1, 68; ч 11,
 12
Гадатель а 394; б 11; в 38;
 г 161; и 96; м 43; с 85,
 268; ш 46

Гадательная кость в 23;
 д 148; л 131; с 166
Гадательные камешки ф 68
Газель а 310, 510; г 122;
 и 63; ф 11
Галона л 105
Гамак к 147
Гарем а 22, 25, 428; л 42
Гармония д 198; и 156;
 с 171
Гарлунг г 138; и 109; к 129;
 н 159; с 129; ф 8;
 э 44
Гарусник г 6
Гаятри с 10
Гвоздь и 40; н 141; с 245;
 т 27; ф 53
Геккалесн г 54; т 101
Гелиотроп к 202
Гениталии о 19
Геомантия с 137
св. Георгия день б 135;
 с 245
Гепард м 120
Геракломахия п 104
Гераномахия п 104
Гермафродит г 60
Гермафродитское сочинение
 г 82
Геройство б 188
Гетера а 125, 480; ж 144
Гехестин п 194
Геклифин г 98
Гиацинт а 335; д 54
Гибель а 31, 35, 91, 150,
 162, 234, 281, 370, 419,
 454, 497, 519; б 33;
 в 26; г 28, 36, 51, 71,
 72, 74, 85, 99, 101;
 д 20, 60, 154; з 25, 37;
 и 90, 119, 127, 176;
 к 33, 36, 39, 47, 69, 85;
 л 116, 127, 141, 197, 217;
 л 3, 11, 34, 55, 97, 121,
 140; м 170, 175, 177,
 190, 247, 263; н 2, 39,
 73, 81, 102, 121, 136;
 о 23, 38, 72; п 12, 90,
 153, 155, 197; р 6, 8,
 38, 78; с 33, 61, 69, 74,
 80, 100, 117, 138, 279;
 т 63, 168, 190, 208;
 ф 30; х 6, 64, 74, 138;
 э 29, 50, 59
Гибель богов в 46
Гибель мира в 25; е 29;
 л 71; м 64; х 64
Гигант м 55; п 106; у 23
Гигантомахия а 161, 478;
 г 101; п 14
Гида г 73; н 118; т 108
Гидроним д 186; с 60
Гиена г 60
Гимн у 62
Гимназия г 73
Гимнастические состязания
 д 31, 34
Гимническая поэзия м 288;
 т 52
Гипшопотам г 138; п 104;
 т 67
Гирлянда в 112; д 7, 193;
 м 123; л 184; с 77;
 ф 56; ш 37
Гитара ф 8
Глаз а 9, 42, 43, 49, 122,
 147, 187, 219, 267, 283,
 285, 364, 368, 390, 409;
 б 8, 22, 31, 105, 178,
 188, 206; в 23, 41, 51,
 60, 73, 136, 138; г 62,
 74, 127, 138, 154, 156,
 162, 168; д 2, 43, 91,
 125, 152, 164, 165, 213;
 е 3, 13, 37; ж 8; и 17, 20,
 32, 36, 46, 53, 56, 57, 70,
 82, 119; к 15, 90, 123,
 170, 247, 273, 281, 300,
 324, 336, 337; л 19, 44,
 51, 83, 97, 119, 125,
 142, 146; м 34, 37, 38,
 73, 89, 99, 116, 149,
 228, 263, 284, 301; н 38,
 89, 121, 137, 166; о 19,
 22, 23, 24, 49, 64, 79,
 80; п 30, 40, 64, 94, 169,
 212, 215, 219, 228, 240;
 р 15, 16, 31, 54, 75;
 с 9, 66, 70, 72, 99, 129;
 146, 166, 245, 275; т 63,
 97, 102, 113, 140, 147,
 163, 175, 245, 256; у 59;

ф 1, 4, 61, 83; х 18,
 78, 146; ц 4, 9, 35;
 ш 5, 19, 20, 41, 46, 49;
 ш 37, 61, 62; э 6, 29, 85,
 86; я 12, 15
Глазная болезнь б 105; я 12
Глашатай г 73; к 14; р 73;
 т 29; э 105
Глина а 8, 60, 61, 226, 400;
 б 14, 54; г 132, 156;
 д 35, 116; е 19; з 8;
 и 14, 36, 40, 75, 105;
 к 4, 77, 165, 178, 292;
 л 6, 83, 140; м 56, 83,
 284; н 17, 53, 116, 166;
 о 5, 44; с 73, 291, 294;
 т 7, 35, 37, 111, 240;
 х 91, 124; э 86; ю 8
Глиняная посуда н 151
Глиняный ведакан г 132
Глобус у 41
Глотка г 73; т 134
Глоток м 149, 285; р 31
Глухарь л 134; с 70
Глухота д 178
Гнев а 1, 35, 70, 79, 144,
 263, 266, 304, 325, 377,
 478, 490, 497, 510; б 43,
 146, 155, 184; в 51,
 148; г 29, 46, 68, 72,
 73, 182; д 2, 60, 68, 86,
 84, 99; е 37; и 70,
 156, 305; м 27, 75, 104,
 119, 169, 262, 263; н 51,
 68, 115; о 23, 34, 72,
 п 11, 52, 166, 179, 199,
 211; р 63; с 71, 85, 91,
 195, 275; т 85, 129, 192;
 у 8; х 82, 103; ц 2;
 ш 18, 37; э 70
Гнездо а 26; к 3, 94, 260;
 л 75, 117, 126; м 234;
 н 144; п 93; с 153, 202;
 ф 9, 28
Гном в 118; п 226; т 188;
 у 29; э 42
Гоголь с 73, 291
Год л 68
Год благоволения м 173
Голова а 11, 18, 22, 43, 49,
 52, 64, 85, 98, 129, 153,
 189, 240, 277, 281, 323,
 336, 415, 440, 446, 447,
 453, 478; б 39, 142;
 в 34, 41, 49, 114; г 29,
 41, 61, 72, 143, 153,
 166, 168, 176; д 2, 8,
 16, 34, 46, 132, 213;
 е 5, 30, 34, 36; ж 2;
 з 17; и 1, 19, 32, 73, 77,
 82, 87, 89, 93, 95, 109,
 138, 157, 160; к 3, 15,
 23, 31, 32, 36, 56, 72, 76,
 145, 162, 181, 202, 206,
 251, 264, 291, 294, 312,
 336, 337; л 19, 44, 53,
 60, 89, 109, 122, 131,
 148; м 1, 60, 91, 105,
 122, 133, 159, 185, 198,
 202, 212, 221, 228, 263,
 265, 279, 306, 323; н 8,
 27, 28, 55, 60, 63, 76, 87,
 89, 126; о 71, 75; п 2,
 6, 59, 94, 96, 154, 184,
 185, 219, 231, 281; р 4,
 16, 31, 69, 73; с 26, 41,
 50, 68, 78, 98, 139, 151,
 157, 166, 167, 175, 178,
 183, 187, 188, 203, 218,
 219, 239; т 12, 102,
 107, 110, 134, 151, 160,
 190, 191, 215, 216; ф 43,
 75; х 18, 46, 47, 54, 58,
 119, 129, 133; ч 7, 30;
 ц 5, 36; ш 25, 29, 37, 47,
 58; ю 2, 4; я 6
Головастик м 83;
 л 122
Головная боль б 41
Головной убор к 285; л 91
Головня а 153; б 35;
 г 73; к 36; м 264;
 п 227; т 199
Голод а 55, 59, 98, 458;
 в 78, 131, 134; г 7, 24,
 74; д 87, 152, 189; е 12;
 з 7; и 2, 40, 96, 106;
 к 165, 279; л 39, 134;
 м 123, 249, 256; н 50;
 о 44; п 9, 81; р 18, 73,
 76; с 105, 122; т 4, 12,

14, 50, 85, 154; ф 13,
 43; ш 39; э 76, 81
Голос а 100, 114; в 61;
 г 46, 108, 186; д 156;
 е 12, 19; ж 6; и 32, 34,
 39, 50, 51, 70; к 12, 177,
 300; л 51; м 59, 90,
 128, 143, 209, 254; н 41,
 91; о 76, 84; п 2, 30,
 155; р 36; с 97, 167,
 171; ф 6; х 53; э 111;
 ю 18
Голубка и 97; м 89; с 118
Голубой г 34; п 188;
 м 56; т 59; у 2
Голубь а 49, 363, 439;
 д 154, 197; е 19; и 40,
 70; м 213; н 39, 146;
 о 47, 56, 63; п 43, 93,
 101, 133, 135, 184; р 73;
 с 69, 118, 128, 143;
 т 120, 137, 209; х 81;
 ч 44
Гомосексуалист 144
Гонг в 41; г 126; и 103;
 т 238
Гончар а 60, 226, 478;
 с 19; л 124; п 81
Гончарный круг м 116;
 т 27; х 91
Гонимое к 125; ш 61
Гора в 1, 13, 16, 18, 38, 65,
 103, 120, 146, 149, 173,
 180, 195, 220, 230, 237,
 244, 245, 263, 292, 294,
 304, 311, 316, 323, 339,
 344, 350, 356, 383, 399,
 393, 395, 407, 409, 411,
 480, 481, 489, 494, 515,
 519; б 23, 32, 54, 58,
 64, 88, 105, 146, 147,
 176, 181, 184, 200, 204;
 в 15, 23, 30, 33, 38, 45,
 54, 55, 62, 70, 79, 97,
 98, 102, 111, 116, 119,
 124, 128, 134, 135, 138,
 140, 156, 158-160; г 25,
 73, 81, 93, 95, 97, 115,
 117, 123, 128, 134, 149,
 156, 162, 177, 180, 149,
 11, 15, 16, 26, 39, 41,
 64, 70, 72, 101, 102,
 115, 128, 152, 191, 217;
 е 8, 9, 20, 27, 33; ж 2,
 3, 8, 9, 15, 16, 18; з 9,
 20, 33, 37, 39; и 1, 25,
 33, 40, 56, 60, 75, 80,
 82, 83, 106, 107, 115,
 117, 152, 167, 168; к 10,
 12, 16, 21, 23, 24, 31,
 32, 42, 58, 66, 83, 110,
 119, 133, 141, 143, 152,
 162, 173, 177, 192, 195,
 206, 231, 234, 254, 268,
 271, 273, 275, 276, 281,
 292, 294, 301, 311, 326,
 333; л 1, 11, 14, 30,
 53, 77, 82, 83, 91, 101,
 105, 108, 117, 121, 124,
 141; м 2, 7, 11, 26,
 37, 56, 57, 63, 73, 101,
 105, 116, 118, 124, 131,
 134, 146, 174, 177, 203,
 204, 207, 220, 253, 254,
 258, 263, 288, 290, 292,
 323; н 23, 32, 35, 61, 69,
 71, 72, 107, 121, 136,
 158, 166; о 17, 34, 39,
 48, 54, 57, 70, 79, 81, 86;
 ж 8, 16, 32, 39; о 43,
 47, 49, 71, 78, 84, 93,
 107, 143, 167, 170, 188,
 195, 207, 223, 227, 228,
 235, 238, 239; р 4, 5, 15,
 42, 63, 69; с 14, 26, 27,
 30, 32, 36, 47, 49-51,
 60, 69, 73, 94, 97, 100,
 107, 116, 122, 140, 148,
 153, 158, 166, 167, 170,
 174, 187, 200, 208, 212,
 241, 260, 263, 269, 276,
 284, 287, 294, 301, 303;
 т 2, 16, 18, 19, 36, 38, 40,
 41, 86, 102, 134, 137,
 140, 165, 173, 188, 192,
 194, 231, 240, 241, 252;
 у 26, 40, 44, 45, 58, 63,
 66; ф 41, 79, 83; х 10,
 11, 15, 22, 38, 49, 58, 60,
 79, 92, 111, 112, 121,
 122, 127, 132, 139; ц 2,
 20, 33; ч 32, 33; ш 1, 14,

21, 27, 29, 33, 34, 44, 47, 49; а 29, 30, 47, 50, 52, 54, 86, 90, 104, 112; ю 5, 8, 9; я 3, 4, 21
Горбун т 59; х 9
Гордиев узел г 145
Горе а 268, 272, 357; б 146; г 97, 165; д 87, 93; к 61, 86; л 25, 97, 99; н 41, 121; п 23; с 284
Горизонт а 42; г 139; д 182; к 118; х 53
Горло н 152; к 16; м 34; с 233; т 160
Горн б 120
Горная вершина г 69; ш 59
Горная дорога м 37
Горнило б 57; с 69
Горница в 127
Горностай в 128; к 94; м 2; х 30
Горные работы н 89
Горшак а 335; к 257; л 20, 26, 32, 61, 63, 70, 75, 80, 109, 114, 124, 140; м 232; с 117, 183, 195, 201, 208; г 62, 63, 85, 154, 192; х 27; ч 52; ю 4; э 5, 50, 52
Город мертвых к 329
Городская жизнь з 20
Городская община в 85
Гороскол н 106; с 137
Горох н 17; р 5
Горталь б 144
Горшечник н 127; п 194
Горшочное ремесло к 324
Горшок в 63; н 17; к 66, 125, 128, 133; м 38; о 47; п 207; с 209; т 151; ч 19; ч 40
Горышка м 60
Горящие угли м 263
Горячий куст г 72
Гостеприимство г 54; м 133; ф 39; к 13
Гостиница н 40; м 89
Государственная власть х 142
Государственная мудрость м 263
Государственная устойчи- вость г 92
Государственное установле- ние л 14
Государственность а 278, 478; л 103; з 20; п 194
Государство д 12; з 20
Государь ф 83
Граб а 318, 482
Грабжя а 110; ш 18
Грабитель с 83
Грабли д 55
Град а 53; б 28; в 66, 120; д 178; з 19; л 142; м 82, 263; п 132; р 5; т 140, 226; у 8; х 18, 53, 111; ч 31; э 28
Град д 2; с 158, 269
Градостроение с 55
Градостроитель в 3; к 119
Гранат д 105; п 95
Гранатовое зерно а 424; д 87; е 16; н 119
Гранит е 26
Гранша н 48; л 142; м 250; с 148, 214; т 98; ш 61; ю 17
Гребень а 147, 480; в 53, 149; е 16; к 316; л 18, 55, 131; н 144; п 202; с 247, 255; т 46; я 7
Гребля о 72
Гребля а 363
Грех а 58, 60, 72, 73, 96, 120, 201, 273, 306, 329, 472; б 97, 108, 109; в 14, 51, 77, 114; г 131, 156, 159; д 16; е 40, 75, 87, 88, 97, 111, 127; к 48, 159, 275; м 13, 91, 204, 251, 295, 315; н 106; п 195, 225, р 15, 41; с 9, 48, 71, 105, 133; т 183; ф 71; х 42; ч 12, 33, 41; ш 30; э 86, 90; ю 3
Грех садомский с 195
Грехопадение а 60, 267, 307, 486; к 40, 75; л 100; р 15; с 71, 179
Грешник а 25, 39, 58, 98,

442; б 89; в 51; г 52; д 52, 122, 218; е 6, 24; ж 14, 117, 159; к 63, 196; л 13, 89, 319; м 35, 52; н 95; ч 12, 31; ш 30, 32; э 90
Грешница м 90
Гриб н 17; л 101; м 7, 53; о 44; п 195; с 301; э 45; ч 16
Грива а 109, 147; г 186; и 173; л 88; м 243; п 127
Гриф п 101; ц 30
Грифельная палочка к 38, 200
Грифон н 68, 133; х 72
Гроб а 97; в 136; д 147; е 12; ж 86; к 22; м 173, 263; н 99; о 75; с 100, 240, 245; у 39; ч 32
Гробница н 101, 125, 431; б 1; в 136; г 61, 162; к 1, 127, 167, 225; л 4; м 74, 89, 198, 245; н 154; п 114, 197; р 1; с 68, 137, 140; т 166; ф 53
Гроза а 67, 72, 382, 397, 524, б 57; в 18, 58, 60, 121, 148; г 2, 126; д 8, 20, 91; е 8; ж 8; и 53, 140; к 58; л 54; м 3; с 87, 206; т 85, 107, 136, 160, 169; ф 8; х 23, 59, 136, 140; э 28; ю 17; ч 15
Гром а 12, 43, 59, 64, 67, 69, 89, 104, 153, 166, 226, 318, 384, 416, 430, 482, 484; б 23, 32, 158, 174; в 18, 61, 105, 128, 140; г 46, 93, 110, 126, 127; д 7, 9, 54, 155, 168, 178, 218; е 15, 16, 19; ж 20, 33, 46; з 7, 51, 59, 70, 86; к 57, 79, 122, 170, 226, 275; л 7, 51, 121, 133, 146, 147; м 11, 27, 101, 137, 272, 293; н 44, 54, 61; о 4, 7, 16; п 6, 30, 41, 69, 93, 113, 220; с 6, 19, 35, 106, 128, 167, 252, 265, 297; т 2, 12, 16, 18, 53, 59, 92, 140, 160, 239, 243, 257; у 17, 21; ф 75; ж 53, 59, 60, 65, 104, 121; ц 31; ч 15; ш 18, 36; э 29, 102; ю 9
Громовая стрела х 141
Громовержец а 72, 104, 392, 416, 470, 473, 498; б 32; в 66, 73, 126, 128; г 149; д 82, 133, 155; е 29; ж 7; з 20, 35; и 19, 57, 140; к 46, 76, 103, 168, 302; л 36, 121; м 100, 265, 301; н 100; о 83; п 41, 93, 96, 166, 190, 240; р 9, 31; с 98, 202; т 2, 53, 90, 93, 116, 137; у 8, 21, 26; ф 55; х 23, 102, 141; ш 27; ю 14; ч 17, 21
Громовник а 42, 103, 148; д 20, 161; к 44; л 51, 87, 146; м 143, 293, 324; н 54, 100; о 4, 61; п 111; р 58; т 12, 160; ф 13; х 53; ч 23; э 33
Грот а 201, 245, 248; к 37; м 18; н 107, 112; о 19, 46; т 23; ф 2, 76
Грубая сила г 130
Грудь а 147, 176, 193, 399; б 8, 99; в 108; г 73, 79; д 82, 164, 213; ж 3; з 116, 159; к 128, 179, 219, 276, 324; л 18, 19, 64, 148, 150; м 21, 62, 79, 82, 99, 156, 159, 173, 218, 230, 306, 315; н 39, 51, 66, 91, 101, 144; о 17; п 24, 162, 228; р 16, 47; с 60, 235, 276, 278, 301; т 2, 102; у 62 ш 62
Груша к 301; п 91
Грудущее белое д б
Грязь а 66, 329, 388; ж 63;

к 182; п 17; с 98, 105; т 40, 141; ц 17; э 108
Губной органчик н 166
Губы а 122, 268, 290, 302, 371; к 159; л 151; м 89; н 51; р 63; ш 43; э 6
Гусеница н 56
Гусли д 154; е 12, 35; и 17; с 15; ф 75
Гусяр л 2; е 12; с 15
Гусыня н 68
Гусь а 510; в 101, 128; г 77; д 129; к 42; м 38, 243, 283; ш 37
Д
Далай-лама а 16; п 11; ц 223; ц 32
Дальнее плавание о 68
Даман ц 2
Дамба г 178; т 82; э 85
Дань а 52, 240, 350; д 154; и 57, 155; м 236; с 63; т 101; у 2; э 71
Даосизм л 29
Дар а 25, 55, 234; б 188; в 36, 90, 119, 129; г 70, 95; д 17, 18; ж 5, 55, 57, 88, 98, 156; к 11, 16, 32, 45, 95, 156; л 26, 52, м 2, 56, 90, 97, 158, 275; н 28, 50, о 23; п 207, 217, 218; с 9, 60, 203, 266; г 192, 227; у 62; х 24, 28, 85, 121; я 22
Дарфинец д 49
Дверные петли к 84
Двор а 49, 431; в 66, 136; г 98; д 147; л 124, м 322; н 144; п 165; о 91, 245; т 23, 61, 102; ф 1; х 26, 143; ц 3, 28; ч 14
Двойник а 498; б 38, 103; г 35; е 6; н 168; к 1, 231; л 109; м 306; н 10, 41; о 4; п 60; т 102, 187; у 3, 19; ф 13, 29; х 151; ц 3; э 53
Двойня т 103; х 124
Двор н 173; м 46; т 40; х 114
Дворец а 15; в 112, 134; д 162, 166; ж 9, 12, 191; л 4, 124, 133, 151; м 14, 20, 55, 56, 116, 123; н 69, 102; о 36, 39, 40; п 57, 166; р 23; с 52, 94, 140, 250; т 154, 173, 190, 253; у 26, 42; ф 53; х 72; ш 9, 14
Двузубье а 59
Двуполное существо а 60, 62, 226, 462, 494; г 81; д 27; с 24, 145; у 81; ш 37; э 52
Дева, девица а 145, 225, 306, 393, 408, 428, 478; б 105; в 11, 28, 41, 49, 55, 75, 112, 124, 128, 129, 136, 161; г 5, 49, 71, 95, 127, 143, 178, 179; д 14, 52, 82, 104, 151, 186, 200; е 4, 30; ж 15; и 40, 55, 65, 85, 97, 99, 106, 131; к 33, 50, 140, 194, 335; л 98, 150; м 7, 46, 89, 90, 92, 109; о 17, 48, 64; п 45, 100; р 13, 28, 36, 53; с 59, 65, 101, 188, 219, 279, 302; т 48, 120, 187, 256; у 48, 62; х 25, 62, 95, 101, 146; ф 25; ц 5, 18; ч 28; э 46, 95
Дева-одельщица а 263; х 63
Дева-камень д 198
Девственное замятие а 306; б 108; и 97; м 89
Девственность а 447; б 108; в 49, 85; е 4; ж 40; 86, 97, 144; м 89, 91; с 173; ф 25
Девушка б 45, 110; в 33, 45; г 90, 102, 111, 149; г 15, 49, 73, 128; д 83, 154, 155, 178; е 8; з 17; ж 70, 115, 170; к 18, 39, 68, 195, 198, 219, 223,

232, 252, 255; л 68, 122, 144, 151; м 26, 38, 72, 73, 227, 236, 241, 301, 323; н 4, 26, 39, 51, 55, 73, 102, 107, 121, 159; о 8; п 43, 82, 181, 183, 214; р 3, 5, 7, 74; с 36, 63, 72, 105, 108, 211, 245, 276; г 40, 63, 101, 141, 194, 223, 230; у 25, 29, 47; х 6, 12, 60, 71, 110, 129, 146; ц 9, 18; ч 10; ш 40, 58; ю 2, 9; я 7
Дельфийский оракул г 73, 74; д 21; к 13; ф 26, 38; э 29
Дельфин а 158, 241; д 141; м 24, 163, 167; н 88; т 153; э 108
Демнура а 55, 84, 103, 168, 226, 463, 486; б 14, 54, 170; в 105, 131, 144, 161; г 71, 127; д 116, 217; e 19, 35; ж 8; и 19, 54, 55, 59, 73, 75, 123, 143, к 6, 92, 100, 129, 182, 248, 275, 297, 315; л 7, 51, 60, 102; м 3, 33, 131, 140, 141, 284, 290, 293; н 21, 38, 53, 54, 61, 63, 66, 92, 132, 148, 149, 160-162; о 4, 33, 47, 83; п 17, 81, 98, 203; р 1, 37; с 24, 43, 73, 104, 113, 199, 218, 219, 226, 281; т 13, 59, 65, 73, 159, 204, 224, 240; у 26; ф 13; х 14, 60, 68, 91, 102, 124; ц 2, 35; ч 30; ш 47; э 86, 108
Демон а 18, 49, 63, 74, 91, 96, 99, 131, 140, 144, 147, 209, 249, 254, 256, 267, 270, 283, 335, 428, 440, 460, 465, 483; б 27, 35, 55, 146, 198; ж 22, 42, 55, 60, 70, 73, 76, 83, 112, 116, 134, 140, 154; г 11, 28, 88, 106, 130, 143, 163, 166, 183, 186; д 1, 13, 30, 38, 44, 45, 58, 60, 82, 129, 152, 172, 194, 195, 217; е 3, 18; ж 2, 6; з 4, 17, 19; л 23, 63, 67, 70, 74, 86, 140; к 9, 17, 34, 61, 64, 72, 106, 115, 128, 144, 194, 234, 239, 264, 268, 295, 304; л 15, 18, 38, 57, 83, 98, 109, 152; м 12, 19, 34, 41, 55, 63, 101, 174, 256, 324; н 16, 20, 35, 45, 110, 118, 125, 144; о 8, 15, 21, 22; п 4, 18, 20, 28, 43, 59, 93, 128, 134, 150, 166, 182, 184, 283; р 4, 16, 18, 24, 31; с 3, 11, 24, 50, 116, 125, 146, 151, 162, 171, 183, 203, 296; т 50, 70, 97, 133, 137, 147, 150, 191; у 55; х 37, 58, 74; ц 10, 32; ч 20, 38, 41, 51; ш 3, 13, 28, 37, 57, 58, 63; э 13, 86, 87, 90
Демонизм г 93; х 54
Денища а 473; л 152; т 48, 73; у 152
День г 67; д 135, 158
Деньги а 109; б 107; в 134, 149; г 3; д 152; и 17; к 103, 233; л 150; м 39, 205, 294; п 72, 205; с 30, 151, 229, 299; ф 34; х 151; ч 3, 19, 29; э 81; ю 16
Деревя т 201; ч 8
Дерево г 24, 151; д 72, 99, 101, 173, 187; с 5; ж 11, 13; з 4, 16, 17, 35; и 116, 127; к 16, 186; л 50, 53, 94, 148, 158, 161, 217, 252, 254, 265, 303; т 36, 38, 46, 106, 204, 210, 221, 229, 247, 253; у 14, 38, 59; ф 13, 39, 42, 74, 75; х 16; ч 37; ч 39; ш 9, 29; э 42, 81, 91; ю 17

Деревянная посуда э 40
Дети а 112, 510; б 105; г 3, 55, 64, 74, 162; д 33, 70, 122, 130; ж 2; р 18; т 67; у 27, 62; ф 2; ч 25, 34; ш 1; э 29, 43, 91
Детородная сила ф 54
Детородный орган л 85
Детородление а 255; б 86; в 65; г 184; д 117; и 48, 149; ж 183; о 44, 49, 56; с 92, 178; т 120; ф 61, 67; ч 13; ш 22
Детство м 89; с 101; х 63
Джунгли а 175; п 102
Диалема в 53
Дикая природа м 96; л 148
Дикие животные а 340, 341, 480, 481, 500; б 8; л 18; с 57; т 139
Дикие звери г 162; д 129, 141; с 161, 203; у 66; ф 9, 25; э 53
Дикая человек г 106
Дикаобраз ц 2
Диск а 66, 181, 263, 333, 431, 456, 515; б 204; в 77; г 98, 138; д 194; з 27; и 44; к 251; м 11, 56, 260, 274; н 166; о 75; п 27; р 1, 31; с 142; т 120, 157, 166; у 57; ф 75; х 102; ш 37, 41; я 20
Дитя а 37; и 25; к 206; м 263; х 147
Длинная нога к 64
Дневной свет г 67; ю 17
Дни недели д 172; у 46
Дно в 51; д 168, 195; е 19, 33; ж 6, 55, 75; к 107, 193, 292, 309; м 263; н 149; о 83; п 166, 228; с 15, 37, 45, 66, 73, 99, 105, 253, 291; у 26; х 86; о 34; ш 30, 47; э 86
Доблесть б 195; в 107; г 136
Добро г 156, 175; д 89, 152; з 9, 25; е 12; ж 19; л 136; с 22, 275; ш 42
Добродетель в 107; г 175; д 202; х 35
Доброе начало к 33
Добывание м 149, 249; н 32; о 63; ч 16, 32
Добыча а 25, 35, 490; в 80, 132; г 73, 79; д 212; з 21; и 70; к 31, 95; м 209, 221, 263; н 73; с 83, 284; т 100; у 50; ш 30; э 66; ю 17; я 5
Договор м 250, 251; н 136; о 138; п 22; с 184; э 96; я 9
Долгопильный пуб д 156
Дождевые лужи и 66
Дождь а 24, 57, 58, 59, 168, 171, 225, 267, 384, 466, 468, 484, 494; б 28, 32, 109, 174, 201; в 5, 33, 50, 51, 58, 66, 134, 151; г 73, 97, 161, 164; д 61, 82, 91, 116, 154, 155, 212; е 8, 22; ж 23, 27, 33, 43; к 46, 51, 49, 66, 70, 138; л 30, 44, 47, 102, 113, 129, 226, 247, 264, 271, 279, 286; л 7, 40, 51, 87, 114, 122, 124, 128, 135, 140, 147, 111, 36, 84, 123, 142, 143, 250, 293, 308, 310; н 1, 80, 26, 54, 92, 136, 137, 159, 162; о 7, 41, 83; п 30, 41, 93, 94, 113, 121, 202, 217, 220; р 11, 41, 58; с 44, 47, 60, 70, 176, 177, 199, 218, 245, 258, 265, 277, 289, 295; т 7, 12, 25, 35, 137, 140, 141, 173, 199, 257; у 21, 45; ф 13, 83, 84; х 53, 60, 92, 102, 111; ч 2, 31, 35; ч 1, 2, 4, 34, 36;

ш 47, 65; э 2, 28, 60; ю 11; я 1, 21
 Долг ю б
 Волгая жизнь п 123; с 121
 Долгожитель п 239
 Долголетие а 222; в 12; г 85, 127; и 80; к 176, 312; л 117, 142; м 121; н 135, 136; п 32, 60, 207; с 48, 49, 138, 144, 209, 289, 301; т 13, 196; ф 39, 69; х 145; ц 1; ч 13, 16; ш 50
 Долина а 65, 356; б 54, 138; в 98; г 52, 167; д 4, 19, 50; к 311; с 50, 195; т 16; х 3, 10, 15; ш 27; э 52
 Долина смертной тени ш 30
 Долямен б
 Доля б 78, 188; д 1, 9, 129; ж 8; м 250; с 250; ф 11
 Дом б 125; в 85; г 3, 162; д 20, 160, 214; е 141; з 24; к 277; с 288, 219, 232, 235; х 25, 53, 71; ц 3
 Дом жизни а 134
 Домашнее благополучие с 197
 Домашнее дело ш 51
 Домашнее животное б 134; в 70, 147; г 71; с 258; х 111; ш 27
 Домашнее хозяйство т 93
 Домашний очаг а 147, 274
 Домашний огар б 145, 199; ч 1, 32; д 20; к 15, 49, 228; л 33; м 58; н 32, 57; п 82; с 92; т 3, 42, 233; у 27, 35; в 9, 14; ш 45
 Домашний счет ф 4
 Домашняя птица б 199
 Домашняя работа н 132; о 51
 Домовой б 113, 145, 199; д 58; з 32; и 173; к 93, 169, 207, 228, 233; л 37, 88; м 60; о 27; п 5, 72, 150; с 91, 126, 209, 266; т 170; ч 12; ц 6, 30
 Доложное время д 185
 Дорога а 189, 430; г 55; д 9, 122, 128, 147; ж 8; и 51, 119; к 17, 31, 37; м 209, 245, 254, 259; н 50, 100; п 30, 112, 184, 193, 225; р 30; с 207, 208, 218; у 62; х 121; ц 3; ч 5; э 7; ю 8
 Доспехи а 490, 522; в 19, 160; г 56; к 305; м 175; н 39, 73; о 23; п 61; р 57; с 37, 72, 117, 131, 227; т 74, 143; ф 35, 62; х 102; ю 11
 Драгоценность а 339; б 186; г 179; д 152; и 19; к 269; л 109; р 25; с 52, 177, 200; т 154; х 12, 58, 151; ц 17
 Драгоценный камень б 191; в 160; г 62, 128, д 54; з 8; и 101; к 159, 312; м 11, 69, 105, 123; п 57, 238; р 15; с 256, 269; т 113, 202; у 42; ф 66; ч 2
 Драгоценный металл д 213; к 101; к 315; ш 47
 Дракон а 52, 91, 94, 109, 230, 324, 327, 363, 366, 371, 373, 448; б 83, 110, 202; в 38, 90, 98, 111, 134, 155, 160; г 71, 73, 91, 149, 151, 161, 168, 178; д 22, 35, 85, 87, 100, 101, 137, 165, 185, 191, 200; е 20; ж 5, 3; з 2, 16, 33; и 1, 20, 53, 62, 99, 119, 138; к 13, 67, 73, 87, 154, 177, 178, 252, 254, 271, 281, 333; л 8, 14, 44, 68, 89, 105, 121, 124, 131, 133, 146;

м 3, 44, 48, 83, 137, 150, 174, 245, 253, 316; н 1, 104, 110, 166; о 71; п 6, 20, 45, 56, 84, 206; р 4, 22, 28, 75; с 50, 63, 68, 69, 125, 137, 141, 181, 194, 196, 200, 206, 224, 232, 241, 269, 286, 298, 301; т 12, 42, 108, 134, 172, 181, 184, 207, 222, 233, 250, 257; у 66; ф 16, 75, 83; х 18, 23, 25, 92, 121, 146, 150; ц 3, 28; ч 18, 19, 21, 51; ш 25, 61, 65; э 85, 113; ю 8, 10; я 10, 15, 18
 Драконоборотство г 71
 Древо а 24
 Древо Бессмертия п 184
 Древо желаний к 328
 Древо жизни а 336; г 156; е 24; з 9; и 20; м 63; н 15; с 153; х 25, 72; ш 30
 Древо милосердия к 156; с 179
 Древо мира д 74
 Древо познания добра и зла а 60; г 156; к 16; н 136; с 179; ц 33
 Древо смерти м 63
 Дровосек к 333; л 150; с 167
 Дрозд б 88
 Дрогик а 215; к 101; м 164; у 19
 Дружба м 251; п 108, 225; р 63; с 13
 Дружина в 128; д 213; к 152; л 6; м 48, 222; н 39; о 22; п 96, 115; р 6; т 160; э 31
 Дружина а 454; б 83; и 93; х 74
 Дружды п 107
 Дуб а 363; в 94, 106; г 24, 149; з 20, 35; и 2, 57; к 117, 260; м 222; н 132, 133; о 52, 72; п 59, 93, 220; р 57, 65; с 202; т 90; ц 13; ш 1; ю 17
 Дубина а 171, 240; б 194; г 149; ж 83, 101; и 76; н 92, 102; с 93; х 22; ш 37; я 5
 Дубрава а 25; и 2; л 114; с 65
 Дука м 57
 Дудочки а 17
 Душо з 5; и 38; м 209; н 100; п 93, 220; х 124; ч 39
 Дурра д 91; к 129
 Дутар а 516; к 51
 Духовное просвещение б 118
 Духовный мир д 52
 Духовный плод а 486
 Душа а 4, 58, 60, 82, 84, 98, 109, 146, 148, 191, 226, 243, 267, 307, 371, 390, 444, 455, 486, 488; б 1, 20, 49, 72, 82, 89, 164, 171, 174; в 33, 66, 74, 134, 150, 151; г 4, 39, 47, 82, 132, 166, 168; д 57, 95; е 103, 117, 120, 134, 135, 147, 152, 153, 199; ж 7, 8, 19, 21, 33; з 29; и 13, 36, 40, 108, 121, 127, 134, 167, 175; к 1, 18, 26, 32, 42, 103, 119, 122, 143, 154, 158, 182, 188, 215, 222, 226, 235, 264, 275, 304, 317, 336; л 1, 10, 52, 62, 111; м 8, 13, 14, 38, 55, 63, 74, 88, 89, 99, 140, 149, 179, 182, 199, 207, 227, 250, 253, 259, 260, 263, 287, 291, 292, 294, 306, 309, 319; н 18, 25, 35, 40, 45, 53, 56, 58, 61, 62, 90, 95, 100, 154, 163; о 22, 44, 75, 85; п 24, 33, 45, 63, 81, 128, 147, 169, 180, 194, 200, 201, 219, 228; р 1, 15, 35, 44; с 142, 161, 172,

179, 193, 198, 203, 210, 245, 258, 259, 261, 266, 291, 292, 301, 304; т 10, 17, 19, 71, 92, 93, 106, 131, 157, 166, 187, 201, 248; у 11, 25-27, 29; ф 62; х 6, 25, 42, 91, 93, 131, 133; ц 15, 30; ч 12, 31, 33, 41, 52; ш 28, 30, 53, 64; э 28, 47, 49, 86, 90, 105; я 5
 Душевнобольной и 13, 40; к 131; о 63
 Дым а 66, 91, 153, 267; б 23; в 60; д 154; к 226; л 66; м 63, 263; н 166; о 79; т 85, 102, 199; у 45; х 92; ц 9; ш 56
 Дымовое отверстие к 336
 Дыра и 19; к 90; м 149, 174; н 166; п 127, 207; с 107; т 155; у 11; х 16
 Дыхание а 60, 85, 440; в 53, 62; г 45; д 208, 210; з 8, 31; и 8; о 73; п 30, 82, 201, 215, 219, 239; с 24, 100, 133; т 12, 148; у 57; ф 29; ц 15; я 21
 Дыхание жинги г 132
 Дьявол а 60, 69, 109, 405; б 89; в 36, 66, 76, 82; г 143, 156; ж 8; з 16; и 14, 23, 40, 127; л 57; м 31, 33, 60, 63, 79, 89, 253; н 91; п 70, 146; р 31; с 6, 73; ш 1, 5; э 86
 Дьявол д 213
 Дятел м 96; п 105; р 57; х 58
 Дезоориентизм 5
 Е
 Еванх к 48, 272; п 184; у 43
 Евхаристия к 16; р 15; т 15
 Еда а 28, 63; г 149; к 308, 33; л 133; м 205; н 91, 136; о 19; п 30, 147, 225; р 51; с 25, 30, 206; у 58
 Единобожие б 89
 Единобожие м 151
 Единобожие а 9, 298; б 83; г 56, 73, 74, 133; д 2, 81, 125; е 30; и 119; к 13, 32, 171, 316; л 23; м 117, 175, 181, 182, 254; н 39, 83; о 15; п 47, 106, 158; с 106, 117, 128, 129, 159; т 167; у 2; ф 13, 45, 85; х 47
 Единобожие о 17; с 286; у 14; ф 83; х 121; ц 27
 Еж к 33
 Елей д 2; м 204; с 85
 Елсейские поля а 98; в 126; м 181; р 26
 Еловая шишка т 18
 Ель а 147; и 167; к 140; л 30
 Ери б 178; д 164
 Ж
 Жаба в 53; к 102, 204; л 150; м 38, 263; о 59; р 5; с 245; ч 7; ш 1
 Жаворонок о 79; у 52
 Жакда а 37, 423; д 152; л 39; м 263; н 50; о 22; с 33; ш 15
 Жар а 58, 181; б 57, 146; и 60, 70, 140; к 3, 30, 235, 264; л 75, 90, 256; п 71, 231; р 6, 50; т 130, 157; ф 18; х 53, 134; э 46
 Жаровня п 218
 Жар-птица и 19; м 98; о 15
 Жасмин а 210
 Жатва а 478; к 162; м 229; н 136; о 60, 78; р 39; ц 11
 Жвачка с 215
 Жел г 82; д 141; и 39; к 14, 226, 260; л 117; м 5, 89, 263; о 61, 66; р 57, 61; с 24; т 246;

х 18, 119; ш 43, 45; э 86
 Желание е 38; м 203; р 72; с 94, 203, 273; т 173; ф 39, 63; ч 45; э 63
 Железный а 440; в 5; г 73, 157; л 168; ж 3; з 46; к 58; м 103, 118; с 218, 221, 235; т 73, 160
 Железо б 120, 169; в 35; г 160; д 2, 15, 25; и 55, 152; к 32, 55, 61, 72; л 1, 51; м 129; н 54; о 18, 79; п 208, 212; р 68; с 265; т 143, 160; ф 64; х 27; ч 32, 36, 45; ш 30; э 86
 Желтуха а 225
 Желток д 188
 Желтый а 147, 210; б 19, 27, 117; в 116, 129, 135, 159; г 29, 34, 178; д 149, 188; е 16, 20; к 302; л 103, 131, 141; м 55, 56; о 2, 79; п 43; с 5, 49, 50, 298; т 102, 137, 141, 257; у 17, 59; х 25, 78, 107, 121, 145; ц 22; ч 1, 16, 39; ш 40; ю 8, 11
 Желудок а 219; г 139; к 16; л 94; р 77; с 70, 143; я 1
 Желуль м 122
 Жельч г 73; д 93; е 30; м 34; т 147
 Жемчуг г 179; л 105; к 107; л 99; п 30, 238; р 15; с 257
 Жемчужина в 160; д 147, 166; е 20, 38; ж 8; и 62, 77; л 29, 131; с 53, 298; х 99; ц 3, 28; ш 8
 Жемчужное ожерелье б 146
 Жемчужные подвески о 79
 Женитьба в 23; б 63; д 90; и 19; к 317; м 303; ф 75
 Женки а 35, 36, 281, 302, 369, 447, 497; б 70, 94, г 34, 68, 140; д 9, 31, 83, 104, 139, 171, 186; з 10; и 17, 55, 133; к 71, 85; л 13, 41; м 162, 163, 181; н 16, 32, 37; о 23, 76, 79; п 83, 225; с 15, 72, 77, 174, 188, 283; т 73, 84, 117, 160, 192; у 48; ф 41, 51; х 7, 47; э 8, 11, 92
 Женская плодотворная сила у 18; ю 16
 Женские гениталии в 172
 Женственность и 109
 Женщина а 60, 204; е 2; т 67; ф 61; х 21; ю 15
 Жеребенок д 121; р 42; с 36; х 76
 Жеребенок а 370; б 129; д 11, 87, 212; и 41; л 109; м 38; у 25
 Жернов а 22; к 33, 71; л 92; м 26; п 3, 93; с 33; т 160
 Жертва а 4, 5, 10, 21, 35, 76, 89, 96, 111, 147, 169, 209, 275, 281, 292, 306, 314, 318, 333, 338, 343, 346, 365, 366, 373, 382, 388, 393, 423, 450, 478, 490, 496, 500, 522; б 6, 33, 123, 177, 188, 196; в 23, 32, 51, 112, 141, 145; г 20, 24, 51, 52, 55, 57, 73, 74, 89, 163, 166; д 2, 9, 11, 16, 35, 66, 79, 128, 160, 171, 180, 198; е 5, 18, 31; з 16, 17, 24; и 14, 26, 27, 33, 40, 47, 49, 54, 60, 70, 74, 96, 127, 131, 143, 167; к 16, 36, 45, 77, 84, 87, 96, 138, 171, 201, 206, 223, 229, 247, 251, 253, 260, 265, 307, 313; л 54, 60, 68, 84, 116, 135; м 3, 25, 56, 73, 74, 80, 96, 101, 136, 143, 177, 180, 214,

237, 251, 258, 263, 265, 288; н 50, 102, 157; о 7, 16; п 3, 52, 55, 61, 71, 96, 156, 184, 194, 197, 218; р 13, 27, 38, 39, 40, 50, 52, 58; с 19, 33, 91, 97, 105, 450, 159, 171, 174, 193, 228, 235, 259, 266; т 2, 15, 50, 52, 59, 76, 87, 90, 98, 101, 102, 141, 147, 149, 157, 160, 175, 191, 192, 201, 214; у 16, 19; ф 2, 12, 42, 48; х 7, 25, 28, 63, 92, 122, 130, 151; ц 3; ч 4, 26; ш 27, 28, 37, 43, 60; э 5, 40, 46, 53, 73, 85; ю 16, 17; я 22
 Жертвенная а 25, 267, 365, 393, 468; б 177; г 5, 7, 51, 52, 73, 98; д 2, 39, 138; и 2, 39, 51, 89, 106; к 135, 220; л 254; п 19, 194; с 125; т 88
 Жертвенный костер а 49
 Жертвоприношение а 25, 49, 81, 94, 125, 148, 225, 267, 269, 270, 279, 320, 329, 335, 347, 426, 440, 454, 464, 490, 508; б 15, 143, 146, 158, 181, 188, 196, 206; в 10, 40, 51, 77, 85, 91, 115, 139, 155, 159; г 52, 57, 73, 98, 161; д 13, 16, 17, 51, 91, 124, 144; е 20, 22; ж 7, 12; з 25; и 15, 26, 70, 85, 96, 106, 112, 120, 131, 145, 168; к 2, 16, 34, 44, 52, 93, 113, 126, 128, 159, 188, 211, 223, 252, 279; л 33, 34, 49, 68; м 39, 56, 243, 250, 270, 284, 290, 294, 295; н 8, 24, 26, 53, 73, 134, 136, 148, 149, 166; о 4, 18, 22; п 16, 46, 80, 81, 88, 102, 112, 123, 155, 173, 207, 218, 219, 225, 229; р 16, 21, 44, 45, 51, 63; с 9, 12, 14, 44, 47, 60, 65, 77, 84, 85, 97, 106, 140, 158, 206, 209, 223, 233, 272, 304; т 12, 17, 19, 53, 183, 192, 224, 253; у 14, 16, 31, 61, 66; ф 2, 4, 13, 37, 41, 51; х 7, 24, 25, 63, 89, 104, 109, 131, 146; и 18; ч 18, 32, 36, 52; ш 19, 37, 43, 52, 60; э 86; ю 3
 Жест в 124; г 147, 162
 Живая вода а 209, 230, 409; е 8; и 17, 19, 111; л 143; м 131, 185; н 76, 149; п 201; т 37; х 8, 107
 Живопись и 71
 Живот а 181, 250; в 73; г 29, 122; и 140; к 273; л 94, 131, 150; м 8, 93, 116; н 62; о 19; п 31, 162, 182; р 16, 63; с 50, 117, 128, 301; к 28, 108; ц 35; э 6; я 4
 Животворная сила в 17
 Животное с 68, 137, 148; у 38; ф 2, 13; х 6; ч 30; ш 37, 46; я 3
 Животный мир а 393, 489, 501
 Жизненная сила а 270, 510, 520; б 1, 36; г 55; д 212; ж 10; к 1, 9, 61, 318; л 1, 43; м 23, 309, 313; о 75, 79; п 204, 239; р 63; с 60, 206, 259; т 93, 196; ш 64; э 54
 Жизненная энергия с 300; т 18
 Жизненное дыхание г 45
 Жизнь а 49, 60, 267, 409, 456, 458, 510; б 146, 174, 202; в 51, 136; г 71, 82, 132, 156, 168; д 64, 142, 165; е 2, 24; з 8, 20, 27; л 103; с 113, 140, 179, 223, 252; т 12, 19, 65, 102, 120, 127; у 62; х 7, 33,

- 81, 131; ц 2; ш 9; э 29, 90; я 9
Жюла а 60; и 2, 154; п 30; ф 29
Жилище м 5; с 258
Жир а 247, 326; д 35, 91, 212; и 25, 47; м 101, 250; п 28, 194; т 226; у 52
Жираф с 129
Жилец п 150
Жребиц а 409; г 56, 71, 74, 161; д 31, 54; е 10, и 95, 127, 174; л 86; м 89, 92, 264; с 15, 85; т 135; ф 51; э 95; ю 3
Жрец а 1, 35, 49, 74, 150, 198, 248, 269, 335, 382, 393, 431, 440, 456, 460, 461, 464, 496, 506; б 77, 103, 146, 179; в 51, 55, 69, 94, 112, 114, 127, 129, 145; г 79, 83, 111; д 2, 7, 8, 17, 27, 35, 42, 95, 132, 204; е 26; и 51, 110, 130, 131; к 8, 39, 53, 71, 104, 108, 118, 127, 146, 159, 162, 180, 184, 217, 226, 259, 260, 290, 307; л 26, 43, 75, 91; м 1, 23, 159, 250, 263, 289; н 21, 162; о 92, 75; п 29, 73, 82, 190, 203, 219; р 44, 49, 55; с 21, 56, 73, 82, 92, 124, 133, 148, 206; т 36, 40, 43, 87, 102, 121, 141, 166, 183; ф 28, 39, 53, 73; х 24, 53, 115; ц 11; ш 14, 18, 27, 56; э 34, 73; ю 20; я 5, 9, 18
Жречество и 138; к 159; с 148
Жрица б 8; в 85; г 92; д 156; е 63, 89, 94; ж 223, 272; л 6; м 5, 159, 173; и 97; о 66, 74; п 52; с 61; т 86; ф 20, 27, 36; х 26, 63; э 75, 81; ю 14
Жук к 179, 292; м 70; н 57; х 68
Журваль б 153; в 44, 134; г 75; е 5; л 104, 150; м 3, 146; п 45, 104; с 49, 170, 301; х 145; ц 2
З
Забвение а 98; э 29; к 162; л 62, 63, 115; м 261; к 26; ш 30; я 5
Заблуждение в 8
Завеса а 40; м 89
Завест а 25, 39, 168, к 327; м 263; н 136; п 61
Завешание э 70
Завист а 21, 355, 440; д 76; с 85
Загадка и 17, 171; к 3; м 213; н 100; с 11, 284; э 29; ю 6
Заговор а 335; и 176; м 152; н 94; с 239, 245; т 192; ф 31, 43, 51; ш 9; э 95
Загон д 8
Загонщик скота г 71
Загробная жизнь к 317; м 179; с 148
Загробная страна б 150
Загробное царство а 266; в 126; л 46, 121; м 120; п 203; с 198; х 61, 66; э 105
Загробный мир в 58, 97, 216, 243; б 1, 38, 40, 72, 171; в 42, 99, 126, 161; г 138; д 118, 152; е 16; з 44; и 11, 115, 168; к 1, 196, 291, 292, 305; л 55; м 46, 74, 220, 259; н 40, 93; о 22, 75; п 31, 100, 171; р 1; с 108, 140; т 19, 25; ф 46; х 42, 109, 131; ц 33; ш 30; э 2, 86; я 5, 11
Загробный суд а 58; м 1, 120, 204; с 240
Задл в 57; о 19; р 31
Задний ум п 194; э 67
Зайчиха к 42
Закат а 72, 98; б 40; в 116, 126; г 76; д 153; э 27; м 55, 250, 301; х 107; ц 30
Заклинание г 110
Заклинание а 243, 245, 284, 412; б 14; е 35; и 63, 109; к 128, 252, 298; л 66; м 7, 39, 45, 46, 218; н 37, 39, 166; о 22; п 179, 211; с 69, 112, 116, 200; т 85; ф 14; ч 11, 15; ш 2, 56; э 56
Заклинатель д 27; и 55; л 29; у 17
Заклинательная сила м 83
Заклятие а 130; г 20, 36; ж 7; и 119; к 194, 221; л 66; с 69; э 89
Закон а 18, 49, 82, 98, 224, 265, 269, 335, 405; б 14, 54, 63, 158; в 51, 56, 154, 158; г 9, 95; д 40, 72, 74, 168, 202; э 20; и 39, 81, 133; к 81, 92, 170; м 132, 207, 251, 253, 288; н 136, 149; р 8; с 71, 206; т 44, 181, 184; х 25; ц 11, 20; ш 42; э 86; ю 3, 6
Законность э 80
Законодатель е 24; м 236, 263
Закономерность м 250
Законик в 46; и 96; н 158; х 64
Замена с 266
Займок а 54; г 153; и 119; к 254; л 19; м 91; с 217; х 134; ш 25
Замок м 213
Заморозок г 140
Замочная скважина л 74; о 48
Замысел а 60
Запах а 208, 221; б 16, 17, 19, 20; в 38, 51, 105, 159; г 4, 71, 73, 138, 153, 167; д 115, 131, 211; е 6, 20; ж 18; з 27, 39; и 103; к 336; л 29, 108; м 5, 11, 56, 63, 69, 108, 137, 138, 203; н 54, 66; о 2, 50; п 20, 77, 133, 210; р 63; с 14, 68, 93, 98, 140, 241, 285; т 32, 45, 93, 172; у 17, 59; ф 55; х 42; ц 28; ч 1; ш 46; э 86
Западный востер 37
Западня л 21
Запах а 480; г 73, 120, 186; м 230, 263; п 120, 178; р 20; ц 35
Записка и 99
Заповедь а 146, 405, 455; г 156; м 263; т 15; ц 21
Запор р 14
Запрет а 1, 46, 60, 298, 316, 405, 428; в 10, 85, 90; г 156, 173; д 2, 168, 178; е 8, 16; ж 14; и 113, 123, 154; к 60, 159, 164, 167, 184, 230, 256, 322; л 51, 114; м 91, 174, 209, 263, 284, 324; н 13, 76, 136, 161; о 72, 79; п 29, 93, 201, 211, 225, 240; с 16, 34, 71, 269; т 149, 160, 161, 244; ф 13; г 6, 141; ч 12; э 12, 68; и 21
Запретное имя а 2, 167, 168, 171, 224, 498; б 6, 74, 123; в 4; д 198; э 11, 12, 13, 14; к 315; с 29, 155; э 112
Запретный плод а 60, 61; г 156; е 2; и 119; п 60; х 3
Зарница г 2; л 53; ц 31
Зародыш а 326; б 27, 146; в 51; и 167; к 318; м 250; п 173; ю 16
Зарок а 39
Заря и 70; к 71; л 123; х 58
Засада и 39
Заселение повы а 458; э 54
Застежка э 29
Заступник а 146, 335; г 71, 161; д 35; и 96; с 71, 216
Заступница в 74
Заступничество а 1; и 96; м 253, 303; н 101, 143; с 195; ф 12; э 95
Засуха а 23, 57, 59, 225, 328, 458, 466, 478, 497; б 2, 32, 135, 177; в 66, 134; г 58, 63, 80; д 185; и 1, 23, 51, 102, 175; к 65, 67, 126; л 68, 87, 122, 124, 128, 133; м 143, 256, 313; н 26, 54, 75; п 43, 95, 166; р 73; с 20, 245, 247; т 12, 85, 105, 137, 140; у 8, 11; х 110, ц 52; ш 63; э 2, 54
Затмение в 125, 147, 151; о 19, 79; п 113; с 272, 275
Затылок г 138; к 337; м 234; л 106
Заход а 409, 410; б 35; ж 18; и 144; х 16, 19; ш 20
Зачатие а 49; б 105; в 134; д 33; и 87, 127; к 16; м 60, 123, 173, 284; с 71, 187; т 127; ф 85; х 121; ц 31; ш 61
Зашита у 62
Заяц л 161; д 57; е 33; и 115, 173; к 91, 117; л 131; м 38, 45, 209; н 91; п 20; с 137, 140, 194, 229; т 145, 150, 166; у 34; х 30, 88; и 15, 35; ч 7, 49; ш 46; ю 23
Звезда а 38, 62, 183, 195, 207, 241, 267, 269, 281, 460, 470; б 17, 146; в 33, 56, 106, 113, 126, 157, 159; г 90, 97; д 60, 92, 115, 137, 150, 158, 165, 172, 182, 191; е 19, 25; з 8, 17, 18; и 6, 15, 32, 40, 63, 102; к 113; л 59, 165, 206, 283; л 51, 63; м 5, 15, 64, 83, 88, 117, 203, 256, 257, 301, 313, 324; н 39, 62, 135, 154, 165, 167; о 17, 35, 44; п 43, 52, 123, 135, 236; р 6, 15, 31, 69; с 7, 20, 69, 88, 108, 131, 134, 187, 206, 213, 240, 257, 289, 296, 303; г 12, 23, 93, 137, 138, 245, 254; у 18, 26, 66; ф 62, 63, 76; х 24, 25, 89, 92, 148; ц 2; ч 17, 18, 22; ш 17, 20, 39, 50, 64; э 63, 89, 102; ю 11
Звездное небо т 102
Звездочет в 129; т 133
Звери в 131; ж 14; э 45; с 69, 203, 240, 292; т 73
Зверолов м 2; н 106
Звероловство и 107
Звон к 193
Звук а 16; д 6; э 16; м 175, 247, 263; с 173
Здоровье а 222, 329, 469, 472, 510; в 66, 103; г 102; д 27, 160; и 145; к 77; л 142; м 12, 53, 96; н 54, 132; п 19, 72, 110, 147, 149; с 21, 275, 291; т 52, 196, 200, 242; ф 11; х 25; и 25; э 43
Зевота ш 34
Зеленая а 227; б 101, 206; в 41, 123, 159; г 33, 71, 164; д 105, 191; е 20, 30; ж 13; и 8; к 264, л 68, 123, 131; м 56; о 275; п 45, 71, 107; р 74; с 50, 68, 182, 276; т 9, 48, 151, 257; у 14, 57, 59; х 8, 15, 145, 151; ц 27, 28; ч 16; ш 65; ю 10
Зелье а 357, 363; б 31; г 23; э 20; к 145; м 150, 159, 208; с 74
Земельный участок с 209; т 98, 227
Земледелец а 21, 364, 387; б 47; в 15; г 156; д 87; и 143; к 16, 330; л 66; п 219; с 34; ч 26; ш 61; ю 17
Землепение а 99, 171, 201, 207, 224, 335; б 67, 111, 134; г 110, 145, 181; д 4, 69, 87, 198; э 30; и 12, 63, 65, 115; к 16, 113, 167; л 39, 129; м 194, 306; н 39, 54, 60, 100, 110, 132, 136, 151, 165; о 1, 66; п 150; р 58; с 36, 50, 82, 119, 148, 197, 255; т 40, 77, 219; х 27, 110; ц 11; ч 26; ш 61, 65; ю 17; я 14
Землепашество е 25
Землепашение а 103, 181, 218, б 164, 186; г 129; д 213; и 40, 51; к 62; л 35, 53, 109; м 22, 28, 124, 175, 252, 305, 314; н 60, 61; о 47; п 2, 74, 122, 170; р 6, 41, 69; с 99, 145; т 6, 13, 102; ч 26; ш 34
Земля а 8, 18, 24, 46, 49, 55, 60-62, 72, 73, 85, 103, 124, 148, 180, 207, 210, 226, 246, 247, 249, 250, 267, 275, 294, 295, 311, 332, 335, 351, 385, 413, 414, 420, 426, 448, 452, 462, 463, 486, 489, 498; б 11, 29, 32, 55, 62, 105, 146, 164, 170, 171; в 15, 16, 17, 38, 56, 60, 91, 97, 105, 112, 118, 131, 144; г 2, 10, 27, 34, 55, 95, 101, 123, 127, 128, 144, 149, 154, 168, 177; д 4, 10, 26, 46, 49, 60, 61, 70, 87, 91, 116, 126, 128, 168, 172, 188, 189, 190, 194, 204, 217; е 19, 28, 33; ж 7, 12, 13; з 6, 8, 20, 24, 29, 30; и 75; к 267; л 131, 135, 140, 143, 203, 216, 222, 243, 251, 256, 262, 284, 288, 291, 293, 313, 314, 319, 320; м 12, 17, 35, 38, 53, 60, 62, 80, 91, 112, 132, 137, 138, 149, 156, 162, 167; о 3-5, 7, 9, 25, 35, 47, 64, 65, 70, 73, 75, 77, 79, 83; п 6, 17, 24, 30, 34, 41, 43, 54, 59, 71, 76, 82, 93, 98, 122, 123, 126, 166, 171, 173, 188, 194, 210, 215, 219, 226, 228, 232; р 3, 13, 15, 19, 29, 34, 44, 53, 58, 62, 68, 69; с 9, 14, 25, 48, 50, 54, 63, 66, 71, 73, 82, 89, 92, 97, 99, 100, 115, 116, 143, 144, 145, 150, 162, 169, 172, 174, 178, 180, 206, 218, 222, 224, 227, 239, 240, 241, 254, 290, 291, 296, 297; т 6, 13, 18, 24, 30, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 59, 61, 65, 72, 87, 101, 127, 130, 134, 141, 148, 159, 175, 178, 181, 185, 198, 206, 211, 230, 240, 241, 252, 253; у 14, 23, 26, 38, 40, 59; ф 1, 26, 57, 81; х 6, 19, 23, 26, 43, 53, 58, 86, 94, 102, 109, 136; ц 1; ч 8, 14, 18, 23, 26, 52; ш 22, 23, 27, 34, 37, 47, 53, 55; э 28, 42, 49, 54, 60, 84, 86, 87, 91, 103; ю 16, 19, 22; ш 14
Земля забвения ш 30
Земля обетованная а 1, 212; г 137; м 69, 207, 263; н 72
Земная благодать д 189; с 128; х 19
Земная жизнь б 54, 108; в 124; и 40; т 36
Земноводные ч 45
Земной порядок к 127
Земной человек а 62
Зенит г 92, 102, 157; ч 44
Зеренизм а 25
Зеркало а 201, 202, 244; б 123; в 53; д 152, 218; м 56, 87; н 39, 112; п 33; с 17, 66, 72, 219, 257; т 102; ш 42; э 86
Зерно а 109, 286, 440, 458; ж 1; и 12, 70, 109; к 93, 184, 294, 308; л 39; м 2, 56, 203, 215, 254, 313, 314; н 74, 127; о 29, 53; п 95, 109, 113, 226; р 39, 70; с 25, 36, 37, 58, 86, 230, 245; т 31, 85, 181; х 90; ц 31; ч 44; э 52, 54
Зернотерка у 60
Зиккурат в 3
Зима а 273; б 7; в 47; д 9; е 20; ж 14; и 98; к 229; л 121, 122, 191; м 3, 84, 96, 102, 106, 251, 256; н 132, 136; о 62; п 88; т 4, 59, 102, 191; у 42; х 23, 96; ч 9, 21
Зимнее тло у 46
Зимнее солнцестояние б 41; е 20; н 87; к 78
Зимородок а 160, 162, 165, 243; к 132
Зимушка в 131
Злак д 116, 189; е 16; и 65; к 308; л 127; о 19, 75; п 93, 226; с 14, 301; т 85; у 8; ф 13; х 73, 110, 111; ц 11; ч 44; я 14
Злая доля л 97
Злая мысль д 213
Злая сила и 13; м 243; н 66, 91; с 227; т 257; ф 14; х 102; ш 23; э 52
Зло а 60, 273, 284, 306, 335, 336, 347, 405, 431, 457, 463, 492, 498, 499; в 16, 18, 51, 116; г 46, 156, 162; д 189, 103, 152, 195; е 19; ж 2; з 9, 16, 25, 33; и 17, 40, 75, 95, 127, 140, 155, 173; к 19, 58, 64, 146, 179, 274, 291, 329; л 114; м 12, 33, 62, 77, 139, 151, 250, 253, 306, 319; н 53, 136, 150; о 47; п 6, 63, 127; р 54; с 22, 24, 56, 71, 130, 226, 233, 275; т 85, 102, 201, 210; у 46; ф 48; х 105, 144; ц 18; ч 46; ш 23, 42; э 36, 86, 94; ю 3, 7
Злоба ш 30; э 80; ю 3
Зловоние а 363; ф 41
Злолей г 146; л 56; х 139; ш 61
Злое начало е 33; с 129
Злой дух а 4, 10, 43, 60, 68, 104, 135, 144, 147, 154, 176, 187, 203, 211, 248, 273, 274, 318, 319, 388, 391, 392, 409, 465, 498, 510; б 50, 55, 56, 89, 91, 107, 110, 127, 175, 178, 180, 201, 203; в 70, 86, 110, 123, 130, 131, 147, 154; г 1, 25, 176, 186; д 2, 82, 120, 125, 176, 196, 213, 216; е 1, 19; з 16, 32; и 13, 14, 93, 140, 141, 166, 168; к 12, 78, 108, 128, 148, 163, 169, 176, 177, 179, 183, 274-276, 291-293, 303, 317, 324, 336, 339; л 19, 36, 54, 73, 83, 104; м 4, 45, 54, 79, 99, 136, 269, 273, 274, 287, 325; н 6, 55,

- 288, 306; и 50; и 60; с 219; т 37, 127, 143; х 8, 25; ц 32; ш 39
Знахарка а 204
Знахарь б 199; к 128; л 52; и 91; х 9; э 96
Зной в 7; и 136; у 58
Золдьян а 34; ф 53; э 71
Зола а 52, 68; в 133; и 17; к 76; м 256; и 166; с 108; т 183; ш 37
Золотая ветвь к 36
Золотая клетка ж 4
Золотая нить п 228; с 128
Золотая овца а 459
Золотая руда о 75
Золотая чаша з 10
Золото а 74, 276, 317, 511; б 32; в 36, 46, 70, 129, 134; г 132, 158, 172; д 17, 20, 35, 100, 188, 191; ж 11; и 39; к 9, 61, 77, 307, 315, 323; л 20, 109; м 11, 23, 83, 129, 194, 202, 215, 263; н 89, 93, 96, 101, 149; о 9, 30, 57, 214, 238; п 68; с 11, 52, 54, 80, 196, 223, 233, 250, 256, 260, 269, 298, 301; т 175, 190, 220; у 1; ф 53, 64; ц 3, 28; ч 26; э 25
Золотое дерево к 45
Золотое кольцо б 33; и 109; ц 7
Золотое руно а 363; м 150; п 79; ф 32; я 18
Золотое яблоко а 326
Золотой а 143, 318, 326, 384, 440, 480, 481, 501, 510; б 158, 186; в 5, 81, 89, 128, 149, 160; г 31, 44, 62, 73, 82, 127, 161; д 118, 152; и 17, 19, 30, 55; к 14, 174, 217, 279; л 103, 109, 122; м 17, 20, 124, 131, 203, 229, 236, 243, 264; н 28, 93, 126, 143, 165, 167; о 17, 20, 39, 50; п 24, 45, 65, 93, 96, 158, 173, 225; р 9, 60, 94, 97, 131, 140, 203, 218, 219, 247, 296, 298; т 3, 19, 41, 60, 73, 137, 160, 174, 181, 185, 249, 252; ф 70; х 42, 72, 102, 107, 123; ш 7, 19, 34; э 29; я 18
Золотой век а 355, 438; в 46; д 89, 103; и 168; к 30; м 132, 204; с 81, 82; т 252; ф 19; ш 61; я 15
Золотой волос ш 58
Золотой дождь а 132, 478; д 34; з 20
Золотой зародыш б 146; в 51; х 84
Золотой идол з 37
Золотой клад а 454; г 165; х 54
Золотой кубок г 73; у 7
Золотой телес а 1; м 263; с 71
Золотой трон е 18
Золотые волосы с 139; ц 7
Золотые доски в 117
Золотые рога а 393
Золотые яблоки а 447, 453; г 73, 91, 95; ж 14; и 8; л 194; т 245; ф 57
Золотых дел мастер ч 26; ш 43
Зонт м 116
Зороастризм г 182; з 9
Зрочок к 177
Зренье а 262, 476, 478; б 26, 41, 105; в 83; д 88; е 30; г 69; и 86, 100, 119; о 14; п 2; р 28, 72; с 10; т 63, 68, 124; х 58; ч 35; ш 12
Зрительная труба р 38
Зуб а 49, 122, 154, 187, 363, 390; в 101, 151; г 154; д 35, 137; ж 17; и 117; к 13, 118, 230, 273, 276, 300, 336; л 21, 122; м 37, 38, 46, 128; н 51, 104, 119, 131; о 49, 79; п 30, 84, 94, 225; р 54; с 161, 188, 214, 224, 245; т 140, 160, 173; у 39; х 20, 132; ц 2; ч 5; ш 65; э 113; я 18
Зубило в 30; с 167
Зубочистка к 300
Зубр т 219
- И
Ибис а 483; т 166
Ива а 420, 422; в 101, 134; г 162; л 1; о 79; ч 39; ш 29
Иван-ла-Марья к 302
Иванов день б 135; в 66; и 68; м 78; р 5, 14; я 17
Ивовый посох в 38
Игла а 147, 409; г 186; к 12, 142; и 144; о 48; п 240; у 11, 47
Игнатьев день к 72
Игальное ушко п 182
Игра в карты н 91; с 299
Игра в кости а 125; д 171; и 16; п 9, 21; ю 3, 6
Игра в мяч м 30; н 4; с 75; т 154; х 129
Игра в шашки п 9
Игра в шахматы х 133
Игра на арфе с 85
Игра на гонге в 41
Игра на гусле д 2; е 12
Игра на кантеле в 161; е 35
Игра на кюфаре а 478, 490; г 73; м 288; ф 6
Игра на лире а 237; з 26; с 171
Игра на органичке в 41, 44
Игра на савреле а 364, 497; б 131; и 39; п 18
Игра на струнном инструменте в 41
Игра на трубе г 50
Игра на флейте а 478; м 97
Игра на фортепиано о 72; с 171
Игральные косточки ю 3
Игры а 238; д 34, 144, 171; и 143; к 16; м 19, 145, 164, 234, 268; п 61; х 14
Игуана б 19; и 138
Идеальный царь г 79; ч 2
Идеальная мышь к 162
Идол а 25, 104, 167, 384; б 39, 138, 139, 175; в 49, 70, 119, 133; г 44, 174; д 35, 198; э 37, 42; и 2, 15, 40, 140, к 265; м 67, 243, 246, 265, 284, 310; п 2, 59, 66, 73, 96, 144, 190; р 30, 65; с 37, 114, 145; т 175, 242; у 3; ч 11
Идолопоклонник а 25
Идолопоклонство а 1; в 76; д 35; е 12, 24; и 32; с 122; т 174
Иероглиф д 152
Иероглифическая письменность х 121; ц 4
Иерусалимский храм б 108
Избавление г 168; ч 1
Известие з 3
Изгнание а 25, 37, 60, 152; в 51; г 9, 73, 119; д 35, 171, 195; и 26; к 16, 161; л 15; м 181; н 16; п 21; р 17; с 65, 189, 241; т 74; ю 1, 154; х 72, 78, 81; э 29; ю 6
Изгнание из рая б 108; и 119
Изгнанник а 81
Измена а 426; к 201; л 36; м 251; н 2; п 9, 55
Изначальные времена о 52
Износильные д 2
Изобилие а 15, 207, 480, 511; в 161; г 153; д 3, 87, 186, 189; е 12; з 6; и 12; к 179; л 16, 39; м 43, 56, 96, 108, 132, 243, 254, 317; п 7, 42, 217; р 38; с 30, 81, 93, 103, 105, 141, 278; т 87, 154; ф 10; х 7, 8, 108; ш 4; э 52
- Измурд д 54; к 323; л 83
Изящество з 20; с 60
Икона м 89
Икра в 109; т 16
Икхмия о 77
Ильин день м 123
Ильин день в 51
Имбирь д 105
Имена м 253
Именитые люди э 28
Имение б 123; г 79; с 148
Император а 201, 306, 335, 490; б 38; в 100, 107, 134, 153; г 70, 79, 161; д 65, 137; э 29; и 86; к 227; л 67; м 44, 89, 91; н 32; п 238; р 55; с 73, 90, 122, 131, 140, 151, 205; т 191, 253; у 45; х 99, 119; ч 2; ш 19; э 34; ю 17
Империумский род х 40
Имушествво в 62; д 9, 120; о 59; т 93
Инварь к 224
Индумация с 223
Индуйка к 91
Ишпок к 307
Иней а 467; д 7; и 60; м 69
Инерция г 175
Инцизия а 219, 267; б 8, 14, 22, 55, 180; г 4; д 11, 40, 197; и 19, 20, 55, 95; к 4, 125, 285, 297; л 7; м 149, 287, 290, 292; о 22, 36; п 210; р 11; э 36
Иноверец г 146; х 73; ц 31
Иноземца б 89; в 129; э 10; и 86, 127; ц 3
Иноземный царь а 16
Инов мир а 335; и 164; п 71, 171; с 73, 100, 121; ч 12
Институты р 57
Инструмент б 120; п 124
Инфекционная болезнь б 56
Инцист а 226; б 67, 146; в 151; ч 58, 175; к 322; л 130; м 117, 142; н 38, 149; п 185, 225; т 37, 55, 111, 118; х 60; ч 18; э 5
Иностранец а 2, 16, 46, 49, 60, 98, 103, 171, 210, 224, 225, 228, 256, 259, 265, 335, 377, 393, 419, 426, 431, 447, 456, 498; б 146, 157; в 4, 14, 131; г 1, 16, 111, 138, 147, 159; д 68, 104, 126, 151, 194, 197, 198; э 2, 11-14, 20, 21; с 16, 20, 40, 54, 138, 142, 144; к 27, 34, 63, 127, 138, 245, 278; л 16, 142; м 15, 19, 33, 73, 89, 120, 230, 237, 243, 250, 291, 312; н 27, 54, 87, 118, 162, 166; о 20, 37; п 40, 67, 93, 96, 166, 173, 185, 203; р 26, 33; с 29, 97, 116, 134, 153, 155, 178, 219, 226, 235, 246; т 25, 48, 93, 101, 105, 120, 141, 180, 187; у 16, 18, 36, 63-65; ф 66; х 2, 4, 25, 58, 105, 136; ц 30, 34; ч 24; ш 2, 7, 11, 16, 29, 42, 51, 55, 61; я 5
Ипподром т 50
Искра а 153, 430, 442; б 13, 120; в 161; г 1; д 154; э 20; к 275; л 44; п 147, 150; с 204; т 171, 199
Искуситель а 40
Искусление а 96, 98, 100; м 173, 237; г 33
Искуситель б 89; г 156; л 6
Искусство а 335, 377, 478; г 111; з 20; к 16, 86, 145, 150; л 125; м 45, 138, 144, 199, 232, 288; п 203; с 60, 150; т 121
Искусшение а 60, 96; в 113, 114; г 156; д 16; и 96; х 39
- Исполни а 64, 96, 428; с 34; и 70; м 254; н 136; р 41; с 37, 71; т 90, 163; х 92; ш 28
Исполнение желаний п 217
Испражнение а 189; м 63; п 215; э 60
Испытание а 40; в 80; с 34; и 70, 88; м 150, 179; х 8; э 113
Истина а 74, 210, 269, 306, 329; б 147, в 51, 154, д 197; з 9; м 1, 63, 132, 250, 260, 295, 315; о 75; п 32, 203, 221, 225; р 1, 48; т 44, 166; у 58; х 144
Истинная речь в 51
Истинские игры м 167; с 174; т 50
История м 288
Источник (водный) а 52, 64, 105, 147, 174, 184, 209, 215, 234, 362, 393, 404, 471, 287; б 97, 131; в 65, 85, 90, 111, 148; г 6, 37, 61, 77, 81, 93, 104, 117, 120, 122, 161; д 85, 87, 105, 127, 152; е 16, 24, 34; э 20, 39; и 20, 34, 40, 54, 72, 105, 157; к 39, 97, 134, 186, 243, 269, 291, 301, 325; л 35, 62, 90, 122, 133; м 2, 15, 25, 140, 149, 174, 215, 228, 261, 315, 243; н 52, 107, 139, 145; п 49, 69, 116, 143, 166, 168; р 6, 15, 75; с 34, 37, 63, 69, 117, 146, 162, 181; т 40, 88; ф 13, 24; х 18, 25, 58, 96, 131
Источник истребления ш 30
Истукан д 29, 35; п 13; т 174
Исход и 39; м 263; р 41
Исход времен а 383
Исход Израиля а 1; в 23
Исцеление а 271; к 123; м 151; п 19; э 93
Исцелитель м 204; п 145
Иудино дерево и 127
Иудейский а 463; и 72; у 57; ц 2
Ихо т 27
Ишак т 52
- К
Кааба и 15, 112, 116; у 16; х 5, 123
Кабан а 79, 122, 393, 462; б 104; и 1; к 36; п 196; с 5; ш 37; э 86; ю 8
Кабарга л 199
Кава п 210
Каджура е 16
Кадильница ш 45
Кадушья п 7, 82
Казначей и 127
Казна и 57
Казни египетские м 263
Казань а 1, 58, 442, 454; в 52, 66; г 120, 165; д 143; и 40, 87, 127; н 2, 101; п 78; с 122, 159; х 54; э 109
Кайман а 491; и 138; к 163
Какао ш 48
Кал д 189
Калакута ш 17
Калач ж 14
Калбаса к 125; л 51; о 4
Калека в 23; с 265
Календарь б 109; г 71, 166; ж 17; к 159, 247; м 18, 96, 250, 254, 256; н 57; ф 83; х 121; ц 11; ч 18; я 15
Календы ю 16
Калидонский векрь а 447
Калики перекоже д 154; и 57
Каллиграф в 134
Каллентерия а 478
Калым а 54
Каменная баба д 11
Каменные доски м 263
Камень а 13, 54, 61, 67, 104, 145, 167, 183, 190, 281, 339, 395, 399, 409, 416, 428, 461, 485; б 28, 82,
- 56, 59, 94, 100, 131, 157, 164; о 2, 27, 31, 47, 84; п 32, 33, 74, 93, 112, 147, 216; р 9, 16, 28, 41, 47, 58; с 16, 24, 73, 85, 105, 116, 136, 167, 182, 211, 229, 232, 247, 266, 278, 296, 297; т 19, 30, 47, 67, 68, 92, 93, 106, 148, 164; у 8, 10, 21, 25; х 31, 42, 76, 102, 139; ц 22; ч 9, 12, 36, 41, 46, 49, 51; ш 29, 30, 37, 58, 62, 64; э 27, 30, 44, 47; ю 7, 8, 18; я 10
Змеборс б 10; г 71; д 154; и 51, 53, 57; к 254; о 58; п 163; ш 53
Змеоборство г 149; и 57
Змееныш з 33
Змея а 26, 38, 55, 91, 109, 230, 303, 335, 336, 405, 416; б 8, 13, 27, 28, 89, 196; в 7, 53, 73, 89, 114, 116, 118, 128, 142, 147, 151; г 41, 149; д 85, 104, 154, 169, 186, 215; е 2, 30; ж 8; з 2, 17, 20, 33, 35; и 19, 53, 57, 72; к 159, 168, 187, 286, 293, 294, 316, 319, 325; л 7, 14, 44, 66, 122, 131, 133; м 44, 49, 105, 120; н 8, 61, 152; о 57; п 27, 46, 95, 126, 206; р 6, 11, 23; с 50, 71, 129, 175, 202, 241, 276, 294; т 199; у 45; ф 85; х 18; ш 2, 3, 34, 61, 63; ю 18
Змея а 1, 11, 18, 58, 60, 76, 101, 103, 124, 148, 149, 173, 226, 271, 298, 331, 332, 346, 363, 377, 393, 404, 426, 433, 454, 463, 478, 487; б 1, 27, 62, 67, 100, 123, 202; в 4, 39, 42, 51, 111, 151, 156, 161; г 41, 46, 47, 55, 70, 71, 73, 95, 106, 120, 123, 143, 144, 156, 176; д 54, 58, 152, 160, 164; е 2, 4, 9, 20; ж 7, 12; з 16, 33; и 5, 17, 20, 59, 70, 109, 132, 164; к 13, 15, 27, 28, 45, 56, 95, 110, 115, 120, 131, 134, 145, 159, 179, 210, 239, 243, 251, 271, 278, 302, 312; л 19, 25, 35, 43, 49, 55, 104, 109, 121, 122; м 38, 93, 123, 137, 151, 158, 174, 177, 198, 204, 209, 212, 213, 216, 220, 255, 263, 275, 291, 301, 316; н 8, 16, 35, 37, 47, 90, 91, 93, 111, 112, 122, 137, 166; о 10, 34, 38, 48, 53, 59, 63, 72; п 2, 8, 20, 43, 72, 78, 91, 93, 98, 179, 192, 196, 228; р 1, 28, 29, 31, 39; с 2, 24, 68, 76, 117, 125, 137, 143, 145, 148, 184, 194, 224, 235, 245, 269, 270, 296; т 101, 115, 124, 129, 134, 140, 150, 166, 192, 194, 202, 207, 209, 215; у 7, 9, 14, 36, 53, 55, 57, 59; ф 9, 41, 75, 82; х 8, 34, 78, 80; ц 12, 13, 24; ч 12, 15, 19, 29; ш 18, 37, 39; э 6, 12, 62, 68, 80, 86, 93, 96, 112; ю 6, 8, 10; я 7
Знак лодыжки з 32
Знаменье а 1, 39, 234; г 51, 145; д 169, 191; э 5, 15; и 40; к 45, 300; л 9; м 89, 263; п 13, 29; р 36; с 61, 117, 221, 265; т 28, 192; х 108, 119; ш 9
Знамя в 94; г 41; л 95; м 123, 151, 204; о 2; п 59, 93, 168; с 98, 187, 259; т 257; ц 22, 26; ч 32
Знание в 97, 112; г 79; д 8, 35; ж 11; з 25, 31; и 55, 88, 104; м 62, 90,

- 128, 172, 173, 185; в 5, 17, 18, 59, 113, 128, 129, 136, 142; г 77, 156; д 2, 34, 50, 70, 152, 169, 186, 198; з 9, 15; 20, 26, 42; и 2, 14, 38, 40, 60, 93, 108; к 16, 33, 104, 125, 192, 194, 222, 226, 228, 266, 181, 288, 315, 322, 335; л 1, 9, 12, 43, 61, 93, 99, 109, 125, 128, 130; м 2, 28, 56, 117, 208, 220; н 53, 61, 91, 121, 166; о 4, 36, 44, 50, 61, 72; п 3, 9, 30, 91, 93, 94, 96, 100, 117, 181, 194, 236; р 30, 42; с 6, 50, 69, 70, 74, 80, 100, 128, 151, 170, 174, 179, 203, 217, 218, 220, 229, 234, 291, 294, 297; т 16, 27, 30, 35, 40, 98, 139, 143, 146; у 3, 21, 26, 42, 60; ф 41, 43, 54; х 23, 58, 60, 76, 97, 123, 125, 141, 147; ц 7; ч 36; ш 15, 47; э 27, 34, 60, 87; я 1, 15
- Камлаще а 523; б 171, 175, 181; д 168; к 220, 317; м 149; н 58; о 54; п 147, с 266; у 51; э 47
- Камфарга г 179
- Камыш а 32; к 16; м 55; с 233
- Канал б 111; и 11, 70; к 267; л 110; л 44; р 68; с 276; ф 63; х 69; э 52; ю 8
- Канат в 79
- Канатный плясун к 76
- Кандалы л 90
- Канна х 14; ц 2
- Канибализм д 74; к 4; м 159; т 37
- Канопа г 139
- Каноэ д 74
- Кантеле в 161; е 35
- Каштан п 236
- Кашце х 139
- Кашпак г 190; ц 2
- Капал а 201, 440, 494; б 205; д 173; и 98; к 33; м 34, 165; н 41, 107; п 45, 69, 201, с 128, 276; у 40; ф 45; х 6, 12
- Каприз х 24
- Капуст а 102
- Капустная Мария м 102
- Кара а 25, 58, 314; в 76; г 7, 51, 52; и 32, 43; л 140; н 97; н 60; с 140; т 253
- Караван м 229; р 36
- Каравай д 186
- Карахитица л 133
- Карibu с 103; т 165
- Карлик а 18, 72, 190, 276, 440, 444, 502, 503; б 23, 29, 198, 203; в 10, 24, 116; к 124, 166, 205, 242, 295, 337; л 109; м 149, 184; н 16, 93; п 104; р 60; с 113, 139, 141; т 160, 164; ф 29, 65; ц 7; ч 7; я 4
- Карменгитан к 82
- Карнарии к 84
- Карп л 131; т 233
- Картофель х 228
- Карьера л 139
- Касатка т 153
- Касик к 75
- Каста ф 13
- Катаклизма к 47
- Катаракта л 19; х 91
- Катастрофа х 47; м 270; н 136, 166; т 130
- Кафта в 146
- Качели с 33; л 34
- Качество г 175
- Каша а 28, 440; п 225; р 51; с 62, 137
- Каша забиячи з 29
- Кашалот г 149
- Каяк с 105
- Квадрат а 66, 181; в 47; м 56, 218; н 166; р 15
- Квинкватр м 232
- Кедр б 23; г 106; м 83; х 127
- Кедровый лес э 54
- Кентавромахия к 141
- Керамика к 61
- Керншейская лань а 393; г 73
- Кета т 16
- Кизиловое дерево к 13
- Киксон б 61
- Кунжал а 97; д 20, 31, 125; м 82; с 90
- Киповарь с 301; ч 20
- Киккокефалы х 119
- Кипарис а 335; к 186; м 32; с 53
- Кипяток д 76; ж 14; к 214
- Кирпич в 3; к 315; с 179
- Кисель м 278
- Кисть к 283; м 321; с 298
- Кисть руки с 290
- Кит в 136; е 4; и 95, 174; к 118; л 45, 249; т 119, 153; э 44
- Кияра а 335, 478, 490; г 73; м 97, 145; ф 6
- Киферонский лев а 156; г 73; э 71
- Кишки в 28; г 139; к 148; н 55
- Клад а 91, 276, 454; б 83; и 57; и 302; л 73, 131; м 60, 199; н 93; о 15; п 42, 131; р 14; с 141, 229, 235; ф 16; х 8, 18, 54; э 43
- Кладбище а 25; б 198; в 86; г 146, 166, 186; д 79, 102; и 14, 127; к 196; м 198, 325; с 245, 299; х 35; ш 37
- Кладцы н 72
- Клавова б 199; д 20; к 93
- Клевета а 120; н 35
- Клевятик в 225; с 71
- Клетка ж 4; м 291
- Клеть г 3; м 166
- Клеши б 120, 169; т 143
- Клин о 36
- Клинок х 92
- Клинопись н 127
- Кляча а 478
- Клубок а 376; д 20; ж 16; н 91
- Клубок ниток д 76
- Клык а 18, 106, 217; г 144; к 36, 276, 324; с 140, 233; т 140; х 12, 86, 92; ш 37
- Клюв а 371; в 131; г 33, 41, 158; и 165; к 275, 292; л 44, 131, 136; о 47; п 227; с 128, 167, 254, 298; т 71; ф 83; х 30; ц 16; ч 30; э 108; я 14
- Клюка в 134
- Ключ (водный) а 32; в 42; г 81; п 100; ф 1; ц 31; ч 32
- Ключарь п 100
- Ключи в 150; д 135; э 44; к 89; з 87; я 9
- Ключища ф 13
- Клятва а 146, 234, 296, 311, 409, 424, 445, 454, 478; б 33; в 59; г 70, 73; д 50; е 10; а 20; и 81, 148; к 151, 280; л 83; м 41, 181; п 117; р 2; с 87, 141, 237; т 3, 117, 192, 219; у 6, 58; ф 37; ц 5; ш 18; э 96; ю 17
- Клятвопреступление к 133; м 41; н 14; о 23
- Клятвопреступник б 114; г 165; л 11; у 5
- Книга а 147; б 64; г 159, 161, 162, 166; д 35, 152; е 118; м 59, 253, 315; р 28; с 131, 240; т 1, 166, 201
- Книга судеб а 60; б 38, 201; п 31; т 148; ц 1; э 86
- Книжная поэзия в 184
- Кнут к 311; л 102; ш 65
- Князь а 267, 273; в 76, 119, 153; г 71, 129; д 9, 154; э 33; и 57; м 222, 253; о 38; п 96, 163; р 80; с 114, 304; ш 27
- Князь Оссов с 71
- Князь Ботов ш 6
- Князь князей г 47
- Князь мира м 207
- Князь тьмы э 25; т 70
- Кобель с 105
- Кобольд б 46; п 74
- Кобра б 186; л 66; н 8, 89; т 202; у 57
- Кобыз к 239
- Кобылица а б. 32, 370, 415, 510; б 129; в 59, 91, 128; г 73; д 87, 154; е 15; и 150; л 109; м 38, 73, 160; н 42; с 9, 59, 191, 275; у 11; ф 85
- Коваль и 57; к 168
- Коварство к 191, 296; л 26, 109; м 150; и 81; о 22, 23; с 290; т 160
- Ковчег д 105; к 51
- Ковчег д 70; а 31; к 12; м 105; н 136, 155; р 7; с 290, 150; г 28
- Ковчег завета д 2; и 39; м 204, 263; н 136; с 7, 203; х 72; ш 33
- Ковш в 159; д 20, 165, 176, 192; к 283
- Когти а 9, 147, 154, 187; в 98; г 41, 138, 186; д 179, 213; ж 6, 18; и 139; к 176, 230, 263, 301; л 131, 146; м 7, 38, 44; н 91; о 84; п 64; с 162, 167; ч 36; ш 27
- Кожа а 60, 335, 427, 478; в 52, 116; г 30, 73, 101, 106; д 23, 125, 152; э 44; и 9; м 63, 97, 128; о 54; п 14, 26; с 131, 171, 301; т 141, 153, 200, 220; у 61; ф 2; ш 43
- Кожа́ный мех к 427
- Кожа́ный мешок в 159
- Кожа́ная болезнь с 87; к 97
- Ко́за а 5, 195, 393, 403, 413, 481, 487; б 135, 199; в 31, 33, 68, 73, 144; д 94; и 2, 20, 143; к 184, 221; м 149; п 10, 43, 71, 119, 149, 159, 192, 200, 234; р 5; с 73, 148; х 80, 124; э 22, 26
- Ко́зел а 67, 68, 96, 393; б 137; в 83, 123; д 16, 35, 141; е 4, 27; з 19; и 96; к 65, 260; л 57, 109; м 308; о 84; п 43, 93, 104, 150, 184, 225, 226; р 5, 59; с 235, 240, 478; т 160, 214, 244; ф 2; х 58; ш 58; ю 14
- Ко́зел отпущения а 96; л 109
- Ко́зенек е 27; и 2, 96; м 32, 204; о 21, 79; с 33; ш 124
- Ко́зин с 126
- Ко́зодол б 169
- Ко́ют и 123; к 307; т 13; у 64
- Ко́кшош б 56
- Ко́кос к 5; м 117; р 46
- Ко́косовый орех х 12
- Ко́л е 19; и 75; л 61; о 23; с 252
- Ко́лдовская сила а 440; в 51; д 60
- Ко́лдовство а 273; б 123; в 46, 66; г 55, 82, 172; д 73, 213; и 74; к 133, 218; и 49; м 19; с 9; т 35, 252; у 17; х 39, 74, 114, 124; ш 28
- Ко́лдовские чары д 154
- Ко́лдун а 368, 479; б 88; в 93, 101; г 74, 119, 122; э 10; и 143; к 93, 188, 239; м 48, 102, 303, 325; н 91, 153; о 22, 23; п 43, 207; р 9, 11; с 141, 151, 229, 235, 245, 265; т 2, 89, 102; у 11, 39; х 60; ч 12; ш 25; э 28
- Ко́лдунья в 46, 66, 147; г 94, 172; и 8, 37; ж 2; и 119; м 150, 265; п 71; ф 8; ш 1
- Ко́леда б 13; в 66
- Ко́лена а 1; в 80; г 7, 51; д 29, 54, 55, 71; е 36; з 1; и 2, 39, 96, 106; м 89, 263; п 2; с 85; т 147; я 21
- Ко́лени а 258; в 161; д 199; ж 2, 3; и 39, 40, 51, 85, 86; к 219, 283; л 111; м 1; н 124; с 69, 217, 218; т 187; х 14, 60; ш 53
- Ко́ленная чашочка с 265
- Ко́лесница а 31, 76, 158, 161, 234, 240, 241, 369, 480, 510; б 119, 158, 159, 197; в 24, 51, 58, 62, 112; г 56, 62, 111, 124, 148; д 71, 87, 93, 191, 192; е 12, 20; и 51, 70, 92, 118; к 45, 85, 87, 154, 162, 170, 195, 273; л 123, 146; м 32, 47, 57, 95, 101, 150, 175, 204, 244, 250, 251, 263; н 50, 63; о 39; п 42, 61, 79, 52, 91, 95, 96, 166, 220, 225; р 4, 17, 45, 53, 63; с 7, 9, 19, 60, 117, 140, 151, 204, 275, 283; т 50, 73, 181; у 21, 61, 62; ф 15, 36; х 121, 137, 146, 150; ч 35; э 29, 58, 100; ю 16; л 19
- Ко́лесничий а 48, 398; г 41; к 264
- Ко́лесо в 71, 230, 267, 409; б 41, 187, 197; в 135; д 57, 202; ж 3; и 32, 44; к 27, 229, 302, 305; л 124; м 17, 56, 254; г 71; о 38, 80; п 220; с 131, 217; т 53, 160; у 11; ф 61; х 92, 106; ч 2; ш 9; э 54
- Ко́лесо времени б 24; к 29; л 123; т 127; ш 10
- Ко́либри у 19
- Ко́лода с 217, 290
- Ко́лодец а 37, 371, 442, 443; б 10, 49, 108, 179; в 38, 90, 102, 123, 134; д 200; и 2, 17, 19, 24, 96; к 12, 33, 301; л 121, 131, 133, 150; м 265, 294; н 46, 91; п 8, 297, 240; р 30, 36; с 13, 137; т 40, 110, 153; ф 13, 56; х 8, 121; ч 1; ш 65
- Ко́локол а 10; п 115; т 122
- Ко́локольный звон в 25
- Ко́локольчик в 3, 8, 9; к 113, 226, 317; с 66, 123; т 17, 163; ш 1
- Ко́лонна г 53
- Ко́лоннок о 59
- Ко́лос д 4, 57, 116; и 9, 96; к 219, 254, 255, 330; л 26, 74, 112, 127; п 7, 150, 168; р 52, 76; с 230, 255; ф 52; х 90; ю 14; я 17
- Ко́лос на грядках э 84
- Ко́лотушка р 77
- Ко́лчан д 11; м 153; ш 120; ц 35
- Ко́лыбель в 128; г 73; д 83; и 105, 155; к 12; м 48, 92, 323; н 91, 102, 144; п 146; т 114, 167; ч 32
- Ко́лыно б 172; г 123; д 18, 147, 154; и 30; л 63, 97; к 33, 63, 100; л 21, 109; м 55; н 93; с 145; т 60, 102, 134; ш 8
- Ко́лычуга а 153, 254; в 47; и 40; п 31, 227; р 154, 296; т 143, 167
- Ко́лочка а 12; к 4, 72; ш 58
- Ком д 91; н 18, 53, 143; п 17; с 145, 212; т 185; э 86
- Ко́мар и 140; к 292; л 106; с 100, 193; х 105
- Ко́медия м 288; т 26
- Ко́мель э 4
- Ко́мета б 16; с 289
- Ко́меташи к 127
- Ко́мизталик л 33
- Ко́мволд а 387
- Ко́неводство к 51; м 239; п 119; т 8
- Ко́нец вре́мени а 14, 60, 306; е 24; и 40, 51; с 240; ч 33
- Ко́нец ми́ра а 94, 391, 503; б 98; в 92; з 9; л 109; м 228, 307; н 9, 158; с 274; т 160, 251; ф 29, 65; х 58, 62
- Ко́нец све́та а 69, 168; д 6, 168; к 337; л 148; м 13; н 37; с 260; у 45, 46
- Ко́нечная победь г 52
- Ко́нечное вре́мя э 25; р 15
- Ко́нечное освобождение т 127
- Ко́нечности а 457; д 91; р 60
- Ко́ниг к 129; н 83
- Ко́новязь а 180
- Ко́новля е 8, к 25
- Ко́нский волос г 70
- Ко́нсулин к 229; н 75
- Ко́нсулент д 56; м 11, 203
- Ко́нгинум к 26
- Ко́нгунг г 49, 53, 165; ф 65; х 58, 63, 64, 74
- Ко́нурса б 66
- Ко́нь а 12, 18, 28, 81, 99, 117, 153, 230, 317, 328, 359, 370, 373, 415, 430, 508, 510; б 30, 33, 40, 52, 76, 159, 172, 181, 197; в 19, 51, 58, 62, 74, 93, 91, 106, 128, 135, 160; г 23, 31, 39, 55, 62, 71, 73, 74, 117, 124, 148, 161, 178; д 7, 57, 90, 104, 132, 133, 137, 139, 142, 186, 192; е 4, 8, 15, 27, 30; з 10, 19, 27, 33, 46; и 17, 20, 26, 32, 40, 51, 57, 99, 140, 144; к 24, 33, 45, 63, 72, 83, 94, 95, 137, 141, 152, 154, 221, 309, 322, 327, 339; л 26, 28, 104, 109, 131; м 38, 48, 87, 95, 96, 118, 150, 160, 176, 181, 204, 222, 243, 250, 251, 253, 254; н 6, 37, 39, 50, 51, 73; о 22, 23, 38, 54, 61; п 61, 69, 80, 93, 95, 115, 116, 119, 166, 189, 220, 225, 227; р 32, 34, 40, 45, 60, 75; с 9, 12, 37, 59, 62, 69, 83, 95, 98, 100, 117, 126, 163, 191, 204, 217, 218, 235, 268, 269, 275, 290; т 50, 57, 73, 74, 137, 160, 167, 175, 183, 191, 192, 199, 213, 228, 253; у 5, 25, 35, 52, 61, 62; ф 9, 41, 64, 85; х 70, 87, 92, 102; ч 3, 5, 8, 27, 30, 31, 34; ч 2; ш 2, 27, 57; э 28, 65, 85, 95, 97; ю 19; я 17, 19
- Ко́ношья к 51
- Ко́ношня а 19, 154; и 132, 166; к 93, 309; т 253; у 52; х 71; ч 44
- Ко́паль ш 45
- Ко́поть а 147, 500; б 87, 89, 102; в 73; г 73, 117; д 114, 175; и 1; к 32, 194, 309, 333; л 64; м 243, 256; п 69, 79; р 62, 78, 146, 174, 218, 245; ш 30; ч 12
- Ко́тве а 49, 153, 167, 175, 324, 373, 431, 500, 525; б 77; в 4, 44, 46, 136; г 153, 172; д 2, 20, 54, 165, 186, 194; и 17, 22

25, 40, 108; к 55, 105, 127, 129, 156, 164, 306, 322; л 31, 41, 51, 125; м 46, 54, 96, 101, 149, 164, 188, 274, 302; о 22, 23; п 13, 22, 78, 80, 82, 101, 192, 201; р 33; с 95, 98, 166, 187, 232, 233, 261, 265; т 17, 83, 86, 101, 160, 167, 169; ф 45; х 23, 63, 87, 102, 121; ц 7, 30; ч 18, 48; ю 16
 Косметалка у 19
 Космететель а 522; с 178
 Кора а 207; к 249; л 67; с 94, з 96
 Кораблеждение ф 19
 Кораблекрушение а 363; б 197; е 21; п 2; с 90, 208; ф 19; х 32
 Кораблестроение я 9
 Корабль а 18, 36, 305, 363, 393, 424, 458, 478, 490, 510, 522; б 44, 197; в 51, 55, 161; г 56, 62, 73, 74, 104; д 21, 81, 132, 139, 141, 186; е 4, 10; и 26, 32, 57, 95, 174; к 11, 12; л 61, 113, 115; м 73, 126, 181, 196, 224, 247; н 3, 9, 28, 83; о 23, 38, 53, 72; п 9, 12, 133, 159, 166, 194, 197, 225; р 6, 80; с 15, 117, 121, 171, 188; т 27, 74, 83, 101, 133, 185, 192; у 24; ф 19, 24, 65; х 7, 8, 32; ц 7; з 10, 15, 50, 61, 71, 93, 113; я 19
 Корабль мертвых л 109; х 62
 Корабль смерти ф 19
 Корабль сокровищ с 121
 Коралл с 256; ц 3, 28
 Корень а 20; м 60, 149, 228; л 58; т 61; ф 29; х 88
 Корзина и 96, 127; к 165; л 75, 102; м 138, 263; н 136, 167; п 2, 207; с 61, 124, 182; т 194; ю 4
 Корзина избытия г 153
 Корнандр м 69
 Коричневый б 145; к 264; с 216
 Коричное дерево д 33; у 54; ю 23
 Кормилица а 352, 371; б 67, 77; г 97, 115; д 90; з 16; к 104, 300; л 81; м 263, 288; о 59, 63; р 52; ю 16
 Коричный п 12, 210; т 133; з 71
 Корова а 65, 72, 240, 270, 318, 333, 335, 338, 364, 460, 464, 467, 500, 510, 520; б 60, 69, 84, 145, 158, 173, 182; в 14, 22, 33, 43, 59, 66, 104, 109, 114, 123, 126; г 42, 73, 76, 82, 122, 134; д 17, 46, 109, 128, 160; ж 3, 8; з 16, 19, 20; и 47, 58, 60, 70, 96, 109, 135; к 13, 71, 129, 184, 221, 240, 264; л 13, 94, 131; м 2, 38, 101, 102, 182, 204, 251, 256, 311; н 80, 154, 157, 159, 165; о 23, 71; п 28, 41, 29, 93, 95, 132, 173, 187, 189, 212, 234; р 1, 5, 63, 77, 78; с 30, 57, 70, 73, 94, 126, 162, 206, 213, 229, 245, 273, 290; т 87, 112, 158, 183; у 11, 62; ф 85; х 42, 50; ч 41, 60; з 78; я 1
 Корова желаний в 55, 113
 Королева в 119; г 222; ш 1
 Король а 15, 395, 454; б 162, 200; в 75, 94; г 153, 165; д 134, 154, 186; и 35, 40; м 76,

119, 124, 174, 200, 224; с 41, 141, 233; т 182, 229; у 48; ф 65; х 7, 54; з 42
 Коромысло л 167
 Корова а 48; б 186; г 47, д 165; з 42; ж 76, 162; м 133, 229, 274; н 66, 89; с 79, 88; т 140, 216; х 34
 Короста в 131; г 71
 Коршун а 373; б 83; к 56; л 124; м 16, 288, 311; н 89; п 120; р 57; с 270; т 26, 131; х 90, 103; з 13
 Корь б 56
 Косметика п 60
 Космическая битва т 108
 Космическая катастрофа с 240
 Космическая раковина т 35
 Космическая сила а 49
 Космическая энергия ш 37
 Космическая звезда а 329; в 51; х 84
 Космический жар т 44
 Космический закон м 250, 251; р 48
 Космический порядок б 23; в 58; к 127; т 92; з 80
 Космический ум а 78
 Космический человек а 66
 Космическое ядро б 149; д 188; т 35, 37, 253; х 84
 Космогония и 60
 Космологическое существо а 11
 Космос д 180, 207, 332, 373, 394, 405, 448, 486, 493; б 147; в 31, 60, 85, 111, 116, 140; г 92; е 3, 24; ж 47, 315; л 91; м 56, 131, 250, 251; о 30; п 35, 219; р 15; с 171, 219; т 3, 30, 61, 92, 130, 187; х 26; ш 27; я 9
 Косноязычие м 263
 Костер а 244, 245, 345; в 30, 55; г 73; д 132; ж 14; и 17, 86; к 302, 307, 315; л 78, 106, 124, 149, 230, 264; о 79; п 10, 147, 197; т 98, 157, 236; ф 25; х 19; ш 56
 Костяной мозг п 30
 Костыль ц 34
 Кость а 5, 60, б 169; в 14, 74, 131; д 8, 21, 25, 70; е 7, 35; ж 1, 32, 60, 92; к 42, 302, 337, д 36, 43, 83; м 63, 143, 221; н 23; л 30, 194; с 171; т 12, 31, 106, 160, 244; х 36; ц 7, 30; ч 43
 Коуля а 90; к 333
 Косяк г 107; л 86; п 140; р 53; с 245; т 143
 Кот а 336; б 89; п 163; р 1
 Котел а 120, 142, 395; б 171; в 31, 63; г 130; е 34; ж 20, 53, 86; к 57, 154, 196; л 44; м 150, 320; н 36, 144; п 79, 80, 97; с 212, 257, 272, 280, 290; т 236, 251; х 6, 101; ч 32
 Котел избытия д 3
 Котенок л 17
 Кочевник а 25, 110, 419; в 3, 119; м 100
 Кочерга д 57; т 151
 Кошель м 199; л 184
 Кошка а 56, 176; б 35, 51, 114, 135; в 151; г 146; д 57, 73, 160; к 104, 179, 233, 240, 276; л 2, 311; н 40; о 21; п 93; р 5, 70; с 6, 235, 278; т 160; у 11, 15; ф 66; ч 12
 Кошмар а 109, 147; в 35, 147; л 19, 36, 37, 73, 74, 88; м 79; п 212; с 266; т 133; ф 2, 52

Краб б 36; м 314; о 53; п 228; у 12; х 88, 90
 Кража в 80; г 82; и 133; к 167; п 93; х 8
 Край мира г 91
 Край света а 409, 503; г 72; к 117; п 28; р 20; т 104
 Крайний восток ж 13
 Крайний запад а 98; г 76, 91, 144, 154; ж 13; к 37; о 32; п 94; с 177; з 77
 Крайний север г 111; д 152
 Крапива л 42; к 91; с 245
 Красавец а 393; д 192; к 171; с 62; ф 6; х 13
 Красавица а 9, 52, 136, 177, 242, 409, 439, 497, 500, 510; б 37, 71, 206; в 134; г 88; д 18, 104, 121, 125, 171, 213; е 21; з 10; и 2, 55, 149, 169; к 19, 30, 225; л 14, 50, 120; м 119, 124, 174, 213, 231, 322; н 8, 37, 39, 50; п 47; р 70; с 37, 75, 128, 140, 162, 196, 217, 302; т 257; у 1, 4, 50; х 47; ш 61
 Красильщик а 357; г 185; и 127
 Красноречие б 202; в 61; к 235; с 60, 290; х 38
 Красный а 60, 79, 143, 147, 221, 229, 510; б 2, 19, 101, 146, 186; в 18, 40, 41, 60, 90, 136, 156, 159, 160; г 12, 29, 30, 71, 76, 91, 132, 161, 175, 176; д 2, 102, 188; е 20; ж 13; и 1, 63, 65, 75, 102; к 22, 72, 90, 217, 279, 330; л 35, 118, 123, 124, 131, 146, 150; м 56, 127, 220, 295, 302, 325; н 13, 24, 37, 54, 63, 137, 143; о 2, 19, 48, 79; п 31, 43, 72, 114; р 1, 2, 58, 63; с 17, 66, 68, 69, 92, 98, 182, 200, 296; т 12, 71, 102, 137, 157, 170, 196, 229, 250; у 12, 14, 59; ф 28, 47; х 60, 92, 106, 145; ц 16, 30, 37; ч 1, 16, 21; ш 45, 64, 65; з 85, 86; ю 10, 17, 22; я 5, 14
 Красный перец е 1
 Красота а 6, 163, 281, 345, 418, 478, 480; б 108; в 15, 49, 51, 79, 97, 114; г 31, 81, 104, 179; д 69; е 8, 10; ж 14; и 96, 176; к 11, 16, 96, 297; л 16, 63, 100; м 60, 285; н 8, 36, 41; п 40, 47, 57, 80, 85, 178; с 69, 72, 74, 85, 108; т 154, 192; у 29, 43, 48; ф 6, 66; х 26, 119; ч 2; з 59; ю 4
 Крачка м 27
 Крестик д 28; л 133; о 53
 Кремль н 98; с 73, 92; т 4, 160; х 135
 Крепость а 22, 26, 75, 415, 440, 479, 497; б 146; в 51, 128, 140; г 174; д 30, 213; е 15; з 3; и 70, 82, 115; к 13, 61, 128, 152, 176, 263; л 20, 57, 101, 213; о 55; с 37; т 60; у 45; х 5; ш 37
 Кресало а 43
 Крест а 39, 278; в 52, 136; г 71, 131; д 54, 124; и 13, 40, 57, 105; к 16, 76, 218; м 89, 90; н 48, 91, 99; п 100, 131; с 73, 89, 96, 221; т 54, 187; х 119
 Крестины в 36; х 135
 Крестная сила д 197
 Крестное дерево п 100
 Крестный путь м 89; п 100
 Крестьянин а 98, 219, 409, 461; б 111; г 71; и 101; х 58
 Кречет м 48

Крешенье а 28, 219; г 71, 156; д 154, 197; и 40, 87; м 4, 60; н 91, 143, п 2; с 28, 151, 219, 245; т 187; ф 25; х 119; ш 57
 Кривой в 23; к 259
 Крик а 201, 243, 363; в 53; г 166; ж 6, 14; и 56; к 110, 171, 184, 204, 306, 321; м 174; с 236; т 71; х 145
 Крилица п 240
 Кристалл р 11
 Критский бык г 73
 Критский лабиринт п 4
 Кровавый дождь с 64
 Кровавь ч 42
 Кроваля а 245; и 25, 40; с 98
 Кровавая муть б 76; г 51; д 74; о 63; у 33
 Кровавая связь б 123; в 46
 Кровное родство п 16
 Кровоприлив а 244
 Кровоприлив а 30, 33; к 133; з 80; ю 6
 Кровоосмещение а 428; в 131; г 38; и 29; с 148; ф 65; з 29
 Кроваь а 60, 79, 147, 164, 183, 283, 306, 360, 363, 373, 405, 450, 462, 480; б 110, 135, 178, 194; в 14, 35, 55, 109, 151; г 25, 73, 76, 95, 98, 101, 131, 144, 153, 161, 165; д 2, 57, 93, 102, 141, 152, 164, 173, 179, 186; е 30, 34, 37; ж 2; з 15; и 40, 60, 63, 96, 98, 111, 127, 137, 162; к 4, 10, 16, 24, 34, 124, 155, 178, 218; л 6, 19, 55, 81, 83, 93, 96, 131; м 48, 60, 83, 89, 97, 118, 129, 133, 149, 165, 177, 182, 221, 250, 263, 284, 289; с 318, 325; н 6, 20, 35, 41, 69, 73, 81, 106, 107, 136; о 11, 63, 73; п 39, 45, 69, 80, 81, 106, 114, 128, 155, 184, 185, 201, 215; р 1, 68; с 1, 26, 82, 91, 100, 141, 183, 245; т 24, 27, 71, 102, 141, 157, 197, 248; у 2, 11, 39, 40; ф 13, 31; х 6, 12, 78, 119, 132; ц 2, 7, 30; ч 12, 33, 48; ш 58; з 60, 80, 86; ю 7; я 4
 Крокодил а 148; б 1; в 39, 55, 128; г 46, 136; и 72; к 267; л 4, 44, 94, 131; м 1, 24, 220, 314; н 66, 159; о 56; п 104; р 29; с 50, 103, 252; т 149, 194; х 67
 Кролик и 70
 Кромlech м 56
 Кронык с 82
 Крот и 146; л 135; р 68; з 86
 Круг б 41; д 182; к 314; м 56; н 35; р 15; с 131; ф 72, 75
 Крути ада а 58
 Крутящий стол а 395; д 54
 Крутоворот с 46
 Кружево м 169
 Крушная рогатый скот а 204, 500; ж 5; м 290; и 165; п 119
 Крыло а 63, 263, 267, 379, 409; б 89, 172; в 69, 102, 135, 150, 151, 161; г 41, 138, 149; д 35, 76, 124; е 8; ж 22, 32, 87, 109, 117, 139; к 72, 194, 304, 312, 330, 333; л 105, 148; м 234, 253, 282; н 68, 79, 141, 142; о 82; п 54, 56, 237, р 7; с 68, 140, 153, 167, 219, 284; т 193, 215; х 18, 39, 79; ч 12; ш 25; з 41
 Крыса б 36; г 29; д 160; к 179; п 43; с 5, 41
 Крыша к 333; л 55, 124;

м 143, 166, 174; о 59; х 72
 Крюк и 63; о 79
 Крючок и 165; к 176; п 238; т 145, 146
 Кубок а 302; г 73; д 105; и 90; п 158; т 17; у 7
 Кувшин а 38; б 108, 186; в 159; г 122; и 116, 145; к 15, 93, 157, 184, 276; м 123; о 59, 79; с 19, 278; т 140, 176; х 92; ч 13
 Кудель м 265; п 240; ш 57
 Кудесник в 159; д 130; х 92
 Кудесница в 66
 Кузнец а 180, 191, 201, 202, 218, 219, 391, 392, 516, 524; б 23, 57, 169; в 36, 75, 112, 145, 161; г 34, 93, 122, 130, 160; д 59, 158; з 16; и 55; к 7, 16, 46, 58, 168, 182, 184, 219, 305, 315, 322; л 29, 109, 124, 125; м 5, 96, 124, 228; о 18; п 81, 118, 227; с 30, 69, 141, 193, 200, 217, 265; т 89, 90, 93, 160, 172, 204; ф 8, 13, 16; х 40, 47; ц 7; ч 12; з 42
 Кузнечество б 120, 153; в 145; г 34, 93, 160; д 172; к 165, 166; с 132; т 143; х 102; ч 32
 Кузнечик б 68; ц 2
 Кузнича а 478, 480; б 120; в 161; д 59, 119; к 166; с 3, 69; т 143
 Кузьмичева трава х 25
 Кузла б 91; г 79, 80; и 166; к 221, 302; л 33, 55; н 144; с 230; з 43
 Кукуруза д 97; ж 1; и 98; к 228; п 121, 150; с 58, 165; т 32; х 88; ч 1; ю 15
 Кукушка л 200
 Кулак п 104
 Кулачный бой а 213, 290; б 161; д 142; з 11
 Кулачный бой а 363, 404; д 142; з 65
 Культура я 8, 60, 282; и 63; к 159; з 52, 54
 Культурное растение б 54, 169; к 54; т 7; х 77
 Культурный герой а 25, 38, 96, 189, 259; б 14, 20, 54, 88, 111, 136, 138, 169-171; в 94, 131, 161; г 73, 88, 122; д 28, 40, 47, 104, 126, 168, 180, 211, 216; е 24, 26; ж 8, 9, 30; и 1, 28, 45, 55, 93, 123, 140, 143, 165, 168; к 2, 4, 6, 16, 55, 75, 109, 108, 120, 125, 129, 147, 159, 165, 167, 177, 184, 230, 314, 319; л 14, 51, 66, 68, 70, 124, 129; м 5, 16, 45, 54, 67, 112, 117, 129, 138, 142, 143, 149, 243, 253, 263, 290; н 12, 39, 54, 55, 61, 136, 159, 161, 164; о 1, 4, 17, 36, 83; п 9, 109, 171, 194, 208, 227; р 61, 68, 77; с 50, 69, 102, 130, 136, 141, 199, 215, 218, 266, 276, 298; т 7, 13, 36, 46, 56, 95, 119, 143, 146, 160, 181, 193, 204, 244, 247, 252; у 9, 18, 31; ф 54, 63, 75; х 6, 12, 14, 49, 58, 60, 77, 110, 121, 129; х 2, 4, 25; ч 32, 44; ш 27, 65; з 27, 40, 55, 89, 92, 102; ю 8
 Кумир а 1; в 94; д 9, 29; и 131; м 265; о 63; п 59; с 243; ф 53
 Кумирня к 121
 Кумыс а 111; л 8; х 32
 Купание д 154; т 113, 124
 Купец в 128; д 84; и 96, 119, 140; с 15, 69

Курган м 240
Курение с 128
Курица к 68, 122, 169,
184; м 129, 291; н 63;
о 65; л 20, 132; р 27;
с 20, 137, 229; т 204;
ш 13; ш 46
Курия в 85
Куролетка в 131; п 104,
111; р 5
Куртизанка а 339
Курятник к 109
Куст и 34; к 184
Кутипа л 184
Кутья м 278
Кухня м 93; л 184
Кухней праздник р 30

Л

Лабиринт а 376; д 76;
з 20; м 236, 237, 292;
п 55; с 290; т 101
Лабрис э 20
Лавина и 13
Лавр а 335; в 85; г 111;
д 49; к 14
Лавровый венок д 49; ю 17
Лагуна о 40
Ладан л 129; с 245
Ладонь г 162; ж 3; к 123;
м 202; п 166; к 129
Ладья а 74, 458; б 33, 197;
г 138; н 6, 89; с 200
Лазурит м 100; с 260
Лазурь и 118
Лак о 48
Лаконичные изделия л 124
Лампа к 228
Лампа м 89
Лампада м 254
Лампафт м 131
Ландшафтный объект э 28
Лань а 35, 90, 173, 393;
б 132; г 73; и 131;
м 213; п 173; т 86
Лапа м 24; о 44; п 121
Лалюль л 68; н 91; п 150
Ларентали а 125
Ларси а 46, 79, 117; б 186;
д 90, 95, 135; м 263;
н 68, 136; п 25, 45;
с 200; ф 70; э 84
Ласка г 20; г 179; н 91;
о 60
Лассо о 20
Ласточка а 517; м 291;
п 191; р 5; с 102;
т 78; ф 83; ш 23; э 89
Латинский праздник л 34
Латинский союз д 128
Латук м 229
Латы в 128, 154; д 102;
с 131
Лебедь а 128, 335, 510;
б 146; в 51, 128, 131;
г 111; д 7; е 19; з 20;
к 171; л 50, 143; м 101;
н 68; о 44; п 218; с 26;
т 155; ф 83; ш 101;
ш 39
Лев а 18, 76, 124, 155, 156,
167, 331, 405, 409, 447,
463, 480, 490, 522; б 18,
89, 186; г 73, 97, 158;
д 2, 35, 115, 141, 142,
169, 194; и 32, 119,
144; к 99, 162, 272,
278; л 2, 82; м 1, 83, 90,
123, 133, 176, 198, 204,
254, 316; н 110, 136;
о 79; п 78, 79, 91, 179,
194, 196; р 32, 75; с 33,
80, 150, 194, 203, 265,
284; т 115, 134; ш 26,
60, 72, 80; ш 2, 39
Левая нога б 204; д 16;
к 283; л 142; с 98, 117;
ч 36; я 19
Левая пятка л 1
Левая рука в 6, 9, 11, 160;
д 33, 147; е 36; н 1;
к 22, 283, 328; л 95,
146; м 69, 295; п 13,
220; с 5, 167, 240; т 12,
112, 257; ш 151; ш 37;
ш 11
Левантия в 23; м 90
Левое подреберье л 29
Левый глаз а 85, 201;
и 25; л 122; с 54; ф 4
Легкие а 147; г 139; д 102;
ж 2; т 12; ш 133

Легочная кровь э 86
Лед в 146; д 216; е 19;
и 60; к 66, 72; м 284,
256; н 53, 62; п 132,
227; с 73, 301; т 24,
102; з 25; ш 30
Ледяная лбушка м 278
Лезвие т 24
Леккарское искусство с 50
Лекарственные травы в
138; к 121; ш 4
Лекарство а 510; в 153;
д 152; е 8; и 1; л 142;
ф 22; ш 65
Лекарь д 201; л 128;
с 269; х 87; я 16
Лемурии л 56
Лен в 11; п 198, 240; р 2
Ленен д 141
Ленкаец ю 18
Лента н 63; т 102
Леопард а 447; и 143; ш 30
Лепешка а 28; д 35; ж 14;
к 145; м 69
Лернейская гидра г 73; д
93; к 145; л 8; т 134;
х 87; э 110
Лес а 9, 90, 115, 150, 154,
169, 174, 176, 272, 325,
354, 369, 390, 393; б 15,
22, 107, 123, 160, 164;
в 7, 33, 89, 101, 108,
119, 128, 161; г 25, 28,
128, 186; д 28, 48, 128,
129, 186, 190, 205; е 8;
з 12, 19, 33; ж 2, 9;
з 45; и 46, 60, 98; к 11;
л 7, 32, 33, 55, 94, 125,
139, 142, 149, 162, 165,
174, 184, 189, 194, 219,
230, 275, 291, 308, 311,
325; л 5, 19, 30, 64, 104,
109, 110; м 2, 5, 7, 20,
37, 38, 52, 96, 156, 169,
177, 184, 185, 200, 252,
258, 284, 289; н 16, 28,
51, 100, 107, 132; о 52,
72; п 18, 21, 43, 88, 93,
107, 127, 150, 184, 190;
р 15, 17, 18, 23; с 10, 16,
54, 84, 97, 141, 148,
149, 158, 176; т 37, 39,
47, 54, 63, 86, 87, 139;
ф 2, 24, 29, 34; х 22, 53,
73, 76, 81, 94, 127,
130; ч 1, 4, 12, 43; ш 8,
27, 57, 60; ш 6
Лесная бабка ш
Лесная женщина б 69; г 139
Лесной человек б 21
Лесные люди п 127
Лестница а 102, 143, 267;
д 78; е 6; и 2; к 143,
301; л 124; м 89; т 7;
ш 110; ш 33
Летающий аппарат в 75
Летнее солнцестояние
д 178; и 87; к 802
Лето в 43, 502; д 9; е 8,
20; и 51; л 121, 122;
м 3, 243, 251; н 132,
136; п 93; у 42; ч 19, 21;
ш 14
Летописец э 24
Летопись т 166
Летоисчисление к 119
Летучая мышь б 89, 205;
в 35, 134; д 57; л 146;
м 7, 221, 233; н 143;
п 31, 43; ч 29
Лечение а 19; с 269; э 93
Лещий а 147, 390; в 70,
123, 132; е 19; м 209;
н 91; с 84; т 250; х 76;
ч 12; ш 62; э 30
Лжегостеприимец д 54
Лжепророк а 306; в 23
Лжеучитель в 23; н 34
Лиана п 195, 232; г 30,
173
Либералии л 67
Ливень б 105; ж 20; к 281;
о 4; п 6; г 140, 150;
у 8
Лиго к 302
Лигурит д 54
Лилия а 210, 480; б 108;
г 5
Лимба а 58
Липовые листья в 11
Лири а 98, 334; г 82; м 288,
304; п 152; т 99; ш 12

Лирическая поэзия м 288;
э 18
Лис в 38; к 75, 252; с 241
Лисенок к 94
Лисица а 112, 240; б 105;
в 131; г 166; к 296;
л 12, 150; н 71, 119;
с 33, 235; т 70, 145,
254; ш 11, 15
Листовница а 4, 169; д
164; к 292; м 185;
о 44
Листья и 20, 36; л 67; м 60,
273; п 88; с 217, 269;
ш 40
Литовщина а 201, 202
Литература в 157; к 283
Литобольца а 23
Лихорадка в 159; к 308,
323; и 76; о 34; п 32,
240; р 63; т 133; ф 22
Лицо а 107, 165, 390; б 38,
146; в 41, 69, 85, 129;
г 33, 58, 161, 176; д 2;
о 19; н 9, 32, 36, 64,
138; к 22, 23, 281, 289,
301; л 57, 118, 148,
152; м 37, 124; н 47;
о 79; п 201; р 15; с 27;
т 102; з 9, 26, 52, 72,
106; ш 33, 37, 45; я 9
Личина б 89; ж 26
Лоб а 85, 147; б 64; г 132,
159; д 2, 152, 165; е 4;
и 7; к 161, 170, 219;
л 131; м 89; о 19, 22;
т 105, 140; у 12; ш 133;
ш 37, 61, 62; э 85
Ловушка а 454; б 14;
к 183; л 66; м 117,
150; н 93; п 9; ш 2
Ловчий а 377
Лодка а 63; в 161; г 166;
д 133; е 35; и 11, 109;
к 104, 288, 292, 297;
л 110, 124, 134; м 26,
46, 131, 166; о 25; п 62,
210, 236; р 23; с 30,
73, 105, 215; т 162;
ш 81, 121; ш 47; э 60,
86
Лодочник я 10
Лодыжка л 68; т 27; з 29
Ложе а 480; д 105; м 263;
н 87; п 109, 193, 218;
р 68; с 108, 192; т 103,
147; ш 34; э 63; ш 4
Ложь а 58, 73, 306, 329,
330; б 89, 158; в 51, 71;
д 213; к 154, 176;
м 250; н 73, 78; т 172;
х 25, 144; ш 18; ш 3
Лоза а 60; т 7, 68; э 102
Ложка э 125
Локоа а 298, 433; г 147;
к 157; х 98
Локоть а 297; к 1; п 104,
226; ш 133
Лоно а 58, 263, 326; б 32;
в 61; д 16; e 16; к 25;
м 123, 137; т 187;
у 40; ш 26; ш 9
Лопата б 8
Лопатка б 48; ф 77
Лосная б 164; с 291; х 148
Лоскут о 77
Лосось в 161; к 62; л 109;
ф 45
Лось е 33; к 32; м 54;
с 70, 291, 292, 294;
т 13; у 25; ш 76, 148
Лотос в 16, 510; б 146;
в 116, 134; г 27; д 33,
105, 165, 175; ж 13;
к 328; л 16, 305, 115,
117; м 25, 56, 250,
295; н 84, 143; л 4,
222; р 1; с 177; ш 63;
ш 28, 151; ш 17; ш 14,
37
Лошадный источник г 117
Лошадь л 7, 32, 75, 109,
112, 147, 328, 370, 409,
504; б 54, 126, 135, 172,
186, 198; в 73, 114;
г 146, 186; д 17, 115,
141; е 4; ж 1; з 11;
и 17, 77, 92, 115, 118,
161, 173; к 12, 51, 63,
229, 305; л 81, 88, 151;
м 3, 39, 53, 101, 239,
256, 283; н 75; о 21, 52,

п 8, 20, 41, 59, 72,
107, 115, 127, 234; р 5,
63; с 60, 70, 137, 162,
194, 196, 216, 276; т 50,
70, 77, 137, 158, 186;
у 52; ш 25, 46, 71, 122;
ш 34; ч 12, 44; ш 18, 62;
э 69, 92
Луг а 98, 104; р 38
Лук а 10, 137, 161, 177,
193, 243, 263, 331, 334,
358, 393, 404, 410, 432,
447, 515; б 158; в 4, 51,
61, 62, 73, 116, 128;
г 73; д 20, 21, 93, 165,
171, 186, 192, 194; е 12,
35; з 42; и 1, 34, 56, 91,
133, 140, 143; к 16, 31,
45, 48, 113, 164, 194,
230, 252, 275, 293, 300,
315; л 63, 90; м 57, 83,
101, 103, 136, 181, 196,
204, 324; н 62, 69, 121;
о 17, 23, 31, 36; п 22,
68, 93, 220, 225, 231;
р 17, 63; с 106, 187,
190, 265; т 27, 131,
137, 158; у 19, 24, 37;
ф 41; х 6, 13, 40, 102,
106, 121, 146; ч 8, 35,
36; ч 14, 44, 48; ш 18,
37; э 89
Лукошко м 166
Луна а 10, 18, 25, 38, 48, 85,
171, 211, 218, 219, 224,
226, 228-230, 249, 267,
347, 382, 384, 392, 393,
409, 415, 431, 446, 470,
473, 509; б 42, 45;
в 4, 15, 33, 45, 48, 56,
105, 125, 147, 151;
г 93, 138; д 16, 60,
115, 121, 128, 129, 137,
148, 163, 204; е 3, 6, 11,
19, 20, 23; ж 8; и 1, 6,
15, 29, 39, 58, 70, 83,
96, 102, 149, 156; к 58,
68, 147, 154, 206, 280,
281, 293, 301, 336; л 35,
60, 63, 109, 122, 137,
142, 145; м 5, 55, 93,
123, 131, 140, 194, 203,
229, 256, 259, 324; н 15,
28, 32, 38, 43, 46, 53,
57, 62, 86, 109, 115, 148,
149, 166; о 3, 17, 19, 44,
70; п 8, 30, 43, 71, 129,
213, 214, 215, 226, 236;
р 3, 31, 69; с 7, 20, 29,
54, 68, 92, 112, 116, 143,
155, 181, 206, 240, 270,
272, 281; т 35, 49, 73,
120, 166, 198, 238, 254;
у 18, 26, 31, 51, 54, 58;
ф 63; х 14, 18, 81, 89,
98, 102, 123, 129; ч 2,
32, 35, 36; ч 7, 18, 24,
30, 37, 47; ш 17, 22,
64; э 49, 52, 89, 92, 101,
102, 107; ш 22, 23; ш 20
Лунное затмение а 211, 249,
392; б 110; и 29; м 51;
н 28; п 213, 214; р 31;
с 116; т 238
Лунное пятно у 51
Лунный календарь ц 36
Лунь о 82
Луцкерлии ф 2
Лутовка л 64
Луч а 48, 49, 95, 409, 456,
473, 480, 515; в 24,
111, 151; г 58; д 33;
ж 18; и 157; к 300;
л 151; н 137; о 4, 17,
64; с 33, 270; у 58;
ш 19, 58, 127; ш 7; ш 17
Лучина э 19
Лучник в 522; в 38, 80;
к 252, 263; р 63; с 241;
ш 13; э 89
Лучья д 164; и 140; х 76
Лыжник д 126; с 184;
у 24
Лыжница с 184
Лыжный след х 148
Лыжня д 126
Лышня н 144; к 239;
м 186, 189, 193, 211,
311; н 150; п 64, 114;
р 1; с 133; т 67, 105;
у 57; ф 25; х 42; ш 31
Лыдня а 360

Львововство э 52
Львоврепка с 245
Львостик с 245
Львовая связь в 170; д
18; п 43; т 139, 199;
э 60
Львовая страсть в 79; х 88
Львовная тоска э 17
Львовники д 104; м 90,
163; п 225; у 62
Львовь а 137, 184, 264,
316, 363, 373, 393, 405,
432, 480; в 61, 65, 79;
г 31, 124; д 2, 38, 50,
185, 197; з 10, 17; и 40,
44, 63, 74, 84, 88, 96,
99, 144, 146; к 36, 39,
48, 140, 201, 223, 278,
303; л 16, 87; м 30, 60,
91, 150, 223; н 41, 81;
о 25, 33, 34, 84; п 40, 78,
100, 103, 105, 139, 159,
197, 201, 214; р 24;
с 111, 112; т 129, 187,
192, 209, 230; у 25, 61,
66; х 42; ш 2, 8, 15,
37, 51, 56; э 50, 74, 87
Людья а 317; б 146, 170;
в 33, 131; д 139, 179,
189, 217; з 20, 45; к 90;
с 84, 103, 105, 291;
т 13, 65, 198, 211; х 6,
26, 90; э 52
Людоед а 64, 457; б 21,
178; в 78; г 9, 71, 88;
д 216; ж 2; и 1, 140,
143; к 75, 118, 239,
301, 319; л 61, 66;
м 54, 117, 138, 185;
н 51; о 23; п 164, 171,
210; р 16, 31; т 4, 59,
68, 97, 150, 188; х 78;
ч 43; э 27
Людоедство о 75
Людское племя а 460
Лылька б 181; д 104;
е 33; к 230; м 55;
н 132; о 44; х 6
Люстрация а 125; м 96
Лышня о 36
Лышня а 49, 181, 262;
б 62, 114; д 160, 164;
е 19; и 98; к 224; л
104, 122; м 2, 55, 112,
283; н 91; о 10, 47,
п 132; с 291; т 10, 140,
166; у 7, 26; х 20, 61,
105; ш 14; ш 58; э 86
М
Маг а 1, 395; в 23, 38, 134;
д 150; с 11; з 9; к 22;
л 125; м 263; н 8;
п 100; с 268; ш 22;
ш 15; ш 15
Магическая власть и 109;
к 60; ш 2
Магическая сила а 480;
в 33; г 9, 29, 82; д 18,
74; и 63; м 19, 264;
н 66; о 22, 62, 72;
п 166, 236; с 74, 131,
133, 218; т 101, 166;
ч 2, 25; ч 18
Магические действия и 119;
с 153
Магические заклинания м
149, 213; т 166
Магический дар д 48; у 60
Магический знак в 160
Магический обряд в 97;
д 155; к 77
Магическое знание в 66, 95,
96; л 66; м 117; ф 8;
ш 20
Магическое искусство и 71;
к 297, 322; м 116, 137;
ф 55
Магия а 56, 60; б 123, 135;
в 44, 51, 134, 145;
г 53; д 141; ж 14; и 56;
к 16, 176, 191, 226;
л 49, 124; м 31, 235;
н 39; о 23; п 4; р 7, 11,
18; с 128, 218, 265;
ф 66; х 124; ч 15
Мада х 25
Мазь б 102; л 44; р 5;
у 60; ш 1

- Майс к 48; к 90, 159, 184; м 16, 273; т 140, 141, 154; ш 40
 Майоран а 198
 Мак м 219; н 91
 Макрополи п 226
 Мальчик в 63; н 112; к 53, 66, 68, 142, 161, 174, 260; л 66, 151; м 7, 8, 123, 140, 160, 169, 173, 209, 234, 323; н 50; р 68; с 26, 113, 187, 218, 267, 296; т 143, 161, 202, 252; х 8, 42; ч 14, 44; э 29; ю 18
 Малярия в 134
 Мамалыга с 235
 Мамонт д 215; с 180, 294; х 148
 Манговое дерево к 295
 Мангуст ц 2
 Мандрагоровый плод д 55; э 1; м 60
 Маринок к 90, 147; м 16
 Маргитя в 129
 Маньяк м 63
 Марал д 104; с 170
 Марфонский бык а 279; г 54; м 236; т 101
 Маргылшак п 104
 Маска а 282, 306; б 89; н 40, 164; к 113, 159, 225, 247, 284; л 67; м 172, 191, 286, 288; п 184; с 99; т 26, 40, 187; х 9, 37, 121; ц 1; ч 36; ш 43
 Маслина а 23, 335, 478; н 136; л 166
 Масло а 111, 230, 286, 361, 480; в 33, 134, г 93; д 152, 189; е 12; н 47, 51, 86; к 179; м 256; н 35, 40; о 29, 65; п 81, 201, 226; х 19; ш 32; э 52
 Масло жизни г 156; с 179
 Маслобояга к 122; к 57
 Мастер а 480; в 112; г 93; э 65
 Мастерская а 524; г 93; д 213; п 194; с 3
 Мастерство а 478; д 76; с 206; у 62; ф 19
 Математика а 25
 Материальное благо а 472; п 110
 Материк мироздания д 101
 Материнство д 20; Ф 61; ц 11; ю 16
 Материя в 104; д 191; п 196, 207; х 26
 Матриали м 110
 Матронали ю 16
 Матрос п 184
 Мать жизни с 223
 Мать-земля б 67; г 95; д 212; к 135; л 10; с 223; т 35, 69, 87, 196; э 103
 Мать сыра земля с 100
 Мать церкви м 89
 Мачеха в 134; г 63, 82; д 206; н 76, 99; к 171; л 67; п 79; с 183; ф 44; ч 10
 Мачта д 141; о 23; с 171; к 32
 Маяк г 84; н 2
 Мгла х 18; ч 39
 Мгновение д 89
 Мед а 109, 230, 285, 329, 510; б 14; г 124; д 8, 105, 141, 212; е 24; н 5, 20, 87; м 2, 29, 69, 101, 149, 168, 177, 228, 251; о 22; п 10, 41, 184; р 51; с 33; т 98; у 19, 52; ф 68; х 58; ч 7
 Медведица е 12; э 20; н 131; к 40, 128; л 164
 Медведь а 269, 380, 381, 393, 405, 447, 480, 490; б 22, 83, 89; в 70, 97, 98, 125, 126, 131; г 33, 146, 176, 178; д 2, 35, 141, 178, 199; и 41, 140, 164; к 18, 213, 221, 225, 230, 261, 288, 319, 336; л 55, 104; м 54, 204, 209, 283, 320; н 55, 71, 149; о 17, 44, 54; п 16, 71, 212; р 17, 49; с 80, 161, 165, 238; у 25; х 49, 89, 93, 121, 139; э 86; ю 8
 Медвежий праздник к 18
 Медик б 205; я 16
 Медитация а 188; б 54, 147; м 56, 295; с 23; ш 37
 Медицина в 153, 155; д 201; с 50; х 121; ш 65
 Медицинские травы э 52
 Медицинское знание и 149
 Медная рука о 75
 Медный а 132, 384; в 5, 89; г 73, 93, 98, 144; д 2, 34, 102, 179; ж 6; н 19; п 65, 93, 94; с 221; т 27, 61, 176; ф 41; ч 36; ш 18; э 46
 Медный век д 70
 Медуза а 247; и 25
 Медь а 147, 154, 522; в 134; д 35, 188; к 224; н 39; р 68; с 128, 223; х 121
 Межа р 74
 Межевание земли п 184
 Межевой знак т 98
 Мелкий рогатый скот д 94; ф 4
 Мелнички б 63; л 92; ч 12
 Мельница в 123, 149; г 123; е 6; н 55; н 39; с 30, 86; ф 65
 Меновой базар ш 65
 Мерзость запустения д 35
 Мертвая вода и 17; н 149
 Мертвая кость в 74
 Мертворожденный б 109
 Мертвага а 70, 98, 124, 168, 191, 333, 420, 426; б 40, 82; в 35, 74, 129, 134, 161; г 55, 124, 138; д 35, 79, 121, 134, 152, 216; е 6, 7, 24, 37; ж 15; и 40, 105, 117; к 26, 54, 131, 292, 304; л 9, 33, 55, 56; м 132, 151, 187, 204, 250, 292, 297, 313; н 6, 9, 18, 76; о 22, 67, 75; п 33, 59, 74, 85, 95, 100, 134, 139, 141; р 6, 8, 41, 62, 69; с 6, 10, 72, 74, 124, 127, 198, 217, 240, 245; т 11, 23, 106, 166, 181; у 39, 58; х 7, 19, 36, 57, 62; ш 30; э 13, 31, 112; я 5
 Мерз днаги и веса п 9
 Мессанское время м 204
 Местность а 65, 169; б 3, 32, 36, 58, 123; в 15, 131; г 49, 70; д 39, 172; и 13, 79, 167; к 16; л 64; о 33; п 229, 230, 237; с 138, 208, 276; т 38, 201; х 109; ч 8; ш 16, 59; э 28
 Месть а 79, 144, 490; г 57, 165; д 2; к 40, 77, 201; н 68; п 108; р 1; с 33, 71, 188; т 172, 192; ф 71; х 63, 115, 118; э 21, 37, 59, 75, 80
 Месяц а 510; в 126, 161; д 92; ж 7; и 55; к 71, 119; м 63, 176; н 32, 48; о 83; п 93, 171; р 6, 31; с 204; т 90; у 51; х 104, 105; ш 37; ю 16; я 9
 Металл а 210; б 16; г 128; д 47; ж 18; з 9; к 152; м 5, 56, 83, 243; о 54; п 119; р 68; с 140, 148, 196; т 83, 90, 253; у 9, 14, 59, 66; х 88, 145; ш 20
 Металлическое царство д 35
 Метаморфоза г 31; к 40; м 19; с 173
 Метане диска а 404; ф 51; э 65
 Метель г 12; с 62; ч 12
 Метла к 174; р 5; т 141
 Мех г 121; и 34, 43; к 165; о 54; с 146
 Меха б 120
 Меч а 18, 22, 70, 117, 148, 155, 189, 220, 373, 384, 395, 409, 470, 490, 522; б 33, 66, 162, 201; в 4, 31, 42, 134, 154, 158, 159; г 2, 51, 53, 82, 128, 145, 153, 156, 160, 166; д 20, 54, 90, 93, 102, 121, 135, 154, 165, 176; е 10, 15, 16; ж 8; з 41, 46; и 40, 55, 82, 90; к 34, 152, 176, 191, 251, 256, 309; л 31, 117; м 34, 46, 54, 59, 89, 121, 172, 212; н 56, 68, 76, 101, 112; о 36; п 31, 93, 114, 156, 158, 166, 197; р 6, 15, 44, 65, 66; с 37, 50, 85, 93, 98, 131, 141; 143, 192, 194, 218, 233, 252, 289, 296; т 12, 24, 30, 93, 101, 143, 160, 195, 251, 257; у 13, 21; ф 38, 53, 65; х 72, 85, 88, 106; ц 3, 8; ч 15, 36; ш 18, 42; э 19, 26, 29, 86; ю 4, 11; я 7
 Меч-кладенец е 30; и 17
 Мечеть э 42
 Мешок а 12; д 20, 149; и 96; л 14, 73, 142; м 256; о 25, 65; с 5, 16, 26; у 61; х 108, 132; ц 14; э 61, 104; ю 22
 Мизинца в 39; с 69
 Милосердие м 207, 253
 Минералы к 113; н 70; с 301; т 65; ш 31
 Мир д 197; э 32; я 9
 Мир а 195; г 148, 161; д 68, 101, 198; з 3, 20; и 54, 59, 60; к 92; м 313; н 82, 136; п 129; с 145, 184, 206, 218, 226, 274, 275; т 3, 44, 59, 65, 96, 102, 172, 180, 198, 218, 254; у 10, 26, 44; ф 62, 65, 83; х 25, 26, 91, 119, 136, 142; ч 28, 30; э 62, 87, 90, 98, 103; ш 3; я 3
 Мир и благоденствие п 7
 Мир мертвых б 8; и 14; г 58; д 217; е 6, 24; к 196, 293; м 74, 199; п 169; р 74; с 16, 82; х 6; э 47; я 5
 Мираж г 28
 Мирное разрешение спора к к 14
 Мирные ценности э 52
 Мирная бедняга а 467; г 109; м 60
 Мирная вода т 137
 Мирная гармония д 198
 Мирная гора а 180, 181, 366; г 37, 177; д 109; к 9, 301; л 53, 105; р 35; т 252; у 26; х 25
 Мирная дверь э 26
 Мирная держава д 35
 Мирная жизнь х 26
 Мирная история к 30; с 56, 226; х 25
 Мирная мудрость а 478
 Мирная ось а 180, 258; м 56; н 7
 Мирная река о 44; р 20, 35
 Мирная сила э 87
 Мирная скорбь а 39
 Мирное веретено с 171
 Мирное время а 11
 Мирное господство а 306
 Мирное древо а 145, 207, 209, 509; б 140, 146; в 73, 150; г 14; д 100; и 17, 19, 20, 104, 167; к 71, 235; л 35, 103; м 56, 131, 149, 228, 234, 291; н 7, 136, 139, 152; о 22, 44; п 32; с 107, 143, 153, 158; т 30, 36, 38, 90, 160; х 6, 58; ц 24, 33
 Мирное зло с 71
 Мирное пространство а 11
 Мирное чудовище э 26
 Мирное ядро а 106; д 197; и 19; к 315; м 98; х 26
 Мировой закон х 25
 Мировой змея а 26; д 100; е 29; л 109, 121; м 216; о 83; т 160
 Мировой океан а 8, 18, 26, 106, 180, 230, 397; в 51, 116, 161; г 127; д 100, 168, 201; е 19, 29; и 75; л 53, 121; м 28, 70, 203, 216; н 32, 116, 132; п 228; с 260; х 86, 139
 Мировой период а 49; ю 3
 Мировой порядок а 227, 273, 393, 506; б 119, 146, 166; в 51; д 194; э 6, 9, 30; и 88; л 102; м 17, 99, 292; н 61; т 216; х 25, 27; ш 37; э 52, 60
 Мировой столп с 30; х 58
 Мировой хаот 108
 Мировой язык х 58
 Мирные воды м 250
 Мирные события м 144
 Мирные слоны м 123
 Мирношша в 136; и 40, 86; м 91
 Мироправитель с 11
 Мирра а 198; в 129; л 9; м 91
 Мирровое дерево а 79; с 192
 Мирт а 480
 Мистерия а 228, 309, 363; б 23; г 41, 73, 138; и 12, 86; к 5, 297; м 288; н 87; п 82; р 18; у 37; ф 138; ш 11
 Мирфическое время а 181, 192, 282; в 131; н 39; ф 110
 Мирфическое древо а 440
 Младенец а 25, 46, 58, 79, 115, 174, 195, 286, 426, 519; б 105, 108; в 129, г 29, 73, 82, 106, 121; д 2, 25, 104, 136, 186; э 15, 20; и 5, 15, 38, 40, 76, 85, 87, 97, 109, 127, 159; к 84, 142, 164, 300, 306; л 75, 81, 83, 92; м 55, 87, 89, 136, 168, 263; н 136, 143; п 25, 95, 133, 146, 151, 154, 204; с 26, 153, 203, 217, 244, 245, 281; т 86, 89, 106, 126, 166; у 27, 57; ф 20, 96; ч 12, 28, 39; ш 41, 57; э 54
 Могила а 6, 14, 15, 35, 60, 155, 157, 237, 251, 314, 335, 441, 516; б 49, 128, 176, 180; в 33, 35; г 55-57, 131, 146, 153, 163; д 39, 47, 57; и 15, 17, 86, 92, 131, 162; к 22, 40, 95, 152, 184, 186, 239, 302; л 43, 90; м 31, 74, 173, 175, 176, 244, 254, 263, 273, 287, 297; п 8, 10, 50, 83, 114, 156, 185; р 18; с 108, 137, 163, 194, 245; т 176, 192; у 11, 45; ф 38, 40, 51, 64; ф 8, 36, 38, 60; ч 25; ч 15, 32, 43; ш 20, 36; э 24
 Мотильный покой м 50
 Модель мира п 59; р 63; с 98; х 121
 Можжевельник и 51, 56; п 1, 126
 Мозаика к 159
 Мозг б 22, 178; э 16; л 83; м 159; т 12
 Молва о 76; ф 5
 Молнение ф 65, 86
 Молитва а 153, 270, 338, 382, 409, 498; б 35, 108, 148, 158, 206; в 133; г 41, 45, 58, 71; д 9, 54; е 24; з 9; и 39, 47, 85, 87, 88, 106, 116; к 76, 113, 159; л 124; м 39, 48, 56, 89, 90, 263; н 11, 54, 91, 136; о 9, 72, 77; п 2, 29, 100, 132; р 28, 44; с 33, 35, 62, 177; т 48, 147; у 12, 21; х 95, 119; ч 33; э 95; ю 4
 Молшоск и 165; я 79
 Молния а 12, 43, 49, 59, 64, 67, 69, 104, 166, 167, 171, 224, 226, 237, 267, 316, 318, 326, 327, 335, 429, 430, 478, 482-484; б 23, 42, 32, 159, 174; в 5, 16, 60, 64, 81, 140; г 2, 46, 62, 72, 93, 126; д 8, 9, 141; е 153, 218; е 15, 19; ж 14; з 20; и 7, 13, 32, 59, 70, 75, 140; к 69, 165, 170, 241, 247, 309, 334; л 7, 51, 77, 87, 94, 131, 133, 136, 142, 147; м 11, 27, 76, 101, 263; н 44, 54, 61, 69; о 4, 7, 11, 79; п 30, 69, 91, 93, 121, 166, 218, 220; р 33, 63; с 19, 60, 71, 92, 106, 115, 117, 167, 265, 297; т 6, 93, 116, 131, 134, 140, 180, 239, 243; у 21; ф 2, 25, 43; х 18, 53, 65, 72, 104, 121, 136, 141; ч 31; ч 1; ш 36; э 9, 73; ю 22; я 21
 Молодые яблоки е 34; и 30; л 109, 143; м 149
 Молодость а 15, 73; б 13, 121; ж 17; и 30; к 9, 61; л 109; м 150; с 65, 234; х 98; я 22
 Молодые люди а 441
 Молоко а 72, 109, 147, 195, 230, 329, 447, 450, 498, 519; б 135; в 22, 31, 66, 80; г 73, 93, 122; д 7, 8, 105, 141; е 24; з 20; и 20, 47, 59, 60, 77, 115, 159, 174; к 52, 103, 142, 165; л 39, 109; м 2, 62, 82, 99, 101, 102, 149, 177, 251; н 91, 144; п 10, 41, 132, 185, 189; р 5, 27, 34, 77; с 12, 30, 60, 206, 217, 229, 235, 245; т 98, 168, 214; у 11, 28, 31; х 18, 25, 101, 124; э 52
 Молот а 12, 104, 218, 391; б 120, 169; в 159; г 126; д 168; е 34; з 20; к 165; н 106; л 93, 193; р 6; с 280; т 85, 143, 160; ч 7
 Молоток ж 14; л 146; н 141; с 167; х 37
 Молотыбга г 3
 Молчанье в 7; г 147; д 87
 Монастырь в 154, 158; г 153, 161, 162; к 74, 76, 128, 332; м 89, 245; с 93, 137, 196, 208; х 108; ч 10; ч 5, 51
 Монах а 267, 306; б 89; в 134, 154; г 161; д 43, 147, 152; ж 8; к 30, 63, 252; м 116, 123, 295, 315; н 143, 226; р 79; с 26, 47, 298; т 48; у 63; х 108; ш 9; э 86; я 16
 Монахия г 168; ж 14; и 74
 Монашество и 87; м 89
 Монета а 147; в 125; к 220, 227, 321; л 33, 69, 150; м 2; р 55; с 229; х 151; ч 19, 25
 Моностр а 207; л 148; м 99; р 60; с 105; т 30; у 22
 Мор а 314, 458; в 23, 66, 159; г 7; д 21; к 218; л 88; м 78, 159, 256; с 35; х 105
 Мораль а 335; з 9, 20
 Моральные установления м 144
 Моральный порядок д 202
 Море а 24, 26, 42, 55, 103, 104, 132, 163, 181, 183, 241, 286, 294, 329, 397, 419, 480, 495, 519; б 34, 44, 83, 146, 185; в 39,

51, 61, 81, 128, 131; г 19, 23, 55, 58, 62, 111, 137, 144, 154; д 25, 50, 133, 151, 168, 186, 189; е 3, 19, 20, 33; ж 8; з 20; и 2, 25, 55, 58, 60, 76, 155, 174; к 3, 171, 208, 252, 253, 281, 283, 287, 297, 309; л 14, 20, 48, 83, 96, 136; м 7, 55, 150, 167, 234, 236, 237, 244, 247, 249, 263, 276, 280, 281, 294, 303; н 4, 6, 75, 77, 78, 79, 107, 137, 162, 164; о 1, 17, 35, 40, 47, 64, 79; п 50, 52, 80, 100, 165, 166, 168, 184, 196, 225; р 34; с 15, 30, 36, 50, 60, 73, 90, 95, 105, 121, 200, 240, 242, 243, 276, 295, 301, 304; т 16, 61, 86, 151, 153, 183, 185, 234, 240, 249; у 2, 40, 50, 56, 59, 66; ф 57; х 8, 26, 58, 82, 89, 94; ч 3, 9; ш 30; з 19, 29, 87, 104; ю 10, 11
Море мертвых к 329
Морепавание б 44; г 19; и 109; л 110; м 171; н 158; п 215; р 15; с 261; э 60
Морепадатель а 519; н 101; с 15; ф 65
Мореход д 6; с 188; ф 19
Морехолова п 89, 210
Морж с 105
Моровая болезнь т 12; ю 9
Моровая язва а 35; д 2; и 26; о 12; с 5, 298; х 115; э 29
Мороз к 57; л 122; о 21; с 106
Морская капуста е 23
Морская свинка у 61
Морская спичка б 32, 76; к 248; л 59; м 47; н 88, 101, 158; п 27, 166; г 35; х 8
Морские девы м 276
Морское животное с 105
Морское течение п 236; с 168
Морское царство х 16
Морская зверь л 120; э 44
Морской змей с 175
Морской промысел м 249; т 118
Морской путь с 168
Морской родня б 62
Моряк л 142; и 76, 109; м 167, 280; н 101; п 50; т 54; х 119; я 13
Москва д 179; к 125
Мост а 28, 75; б 98, 169; в 36, 73, 128; г 149; д 152; ж 8; з 9; и 57; к 196, 327; л 124; м 13, 46, 204, 250, 307; н 40, 56, 91; р 6, 17, 35, 68; с 232; т 158; х 58, 62; ч 17, 31, 44; э 86
Могила н 143; к 165; л 51; п 54; т 42; э 52, 54
Мотылек р 46
Мох м 38, 60
Моча в 38; г 121, 166; д 59, 189; п 185; ц 30
Мочевой пузырь п 192
Мошара м 263
Мошь х 25
Мрак а 307, 336; б 68, 129; в 41, 83; г 39, 55, 101, 138; д 142, 191; з 27; и 20; к 271; л 23, 129; о 36; р 1, 31; г 4, 12, 59; ф 13; х 131, 132; ч 21; и 9; э 72
Мститель б 194; и 25; т 102, 107
Мудрец а 49, 63, 269, 270, 339, 460; б 106, 196; в 5, 22, 51, 62, 77, 112, 113, 116, 129, 152; г 27, 41, 79; д 8, 35, 36, 46, 202, 207; э 24, 35; з 30, 31; и 38, 46, 55, 70, 88, 96, 119; л 68, 106, 112, 128; м 88, 109, 178;

и 8, 33, 34, 36; о 1; п 26, 173, 203, 219; р 49; с 12, 59, 97, 121, 124, 140, 203, 254, 265, 275; х 35, 93; ц 22, 27; ч 18; ш 37, 52, 60
Мудрость а 49, 60, 190, 265, 313, 335, 377, 440, 478, 515; б 26, 153, 195, 202; в 5, 61, 73, 97, 128, 159; г 29, 95; е 34, 35; ж 11; и 63, 84, 130, 176; к 5, 121, 124, 141, 167, 177, 194, 216, 243, 322; л 16; м 1, 5, 12, 59, 83, 118, 149, 208, 228, 232, 303, 323; н 1, 7, 46, 83, 94, 107, 127; о 22; п 174, 194; р 1, 6; с 9, 11, 60, 121, 135, 144, 200, 203, 206, 219, 234, 257, 293; т 1, 6, 28, 166, 242; у 48; ф 45, 52; ю 6; я 15
Мудрый правитель ш 61, 65; я 15
Мужественность в 107; г 71, 136
Мужичок с ноготок б 46
Мужская сила г 70
Мужское начало л 138; с 129; у 40; ф 75; ч 14
Мужнина а 60; с 2; у 5
Музыка а 335, 516; в 73; г 15, 28, 111; д 6, 50; и 14, 136; к 12, 51, 76, 180, 239, 281, 327; л 84; м 97, 202, 288; н 27, 50; о 72; п 60, 95; с 24, 94, 166, 177, 303; т 32; х 42, 145; ч 18; э 42
Музыкальные состязания м 215
Музыкальный инструмент б 51, 203; д 197; и 143; к 2, 4, 16; л 49; м 96; п 184; р 56; с 240, 290; у 64; х 121
Музыкант а 221, 335, 501, 516; в 118; г 108; д 2, 166; и 17; к 12, 16, 76, 181; л 84; м 30, 232; о 72; с 177, 267; у 12; ф 6; э 42
Мука в 134; и 51, 61; к 71, 218; м 256; о 27; п 3, 66, 132; с 62; х 71
Муки а 58; м 319; н 106; п 194; т 48, 187; х 95; ч 33; ш 30
Мул а 155; б 172; к 229; л 142; ц 25
Муmia а 30, 333; б 182; г 139; и 87; с 198; т 13; х 57; ш 32
Муравей в 29, 128; д 76, 180; и 70, 175; к 159; м 215, 241, 242, п 104, 194; с 257; х 90
Муравейник м 175; к 159
Муравьед м 138; ю 18
Муравьиные люди в 128
Мурын б 89; м 319
Мускус г 179
Муссон л 211
Мутовка а 18, 230; м 57; с 260; ш 34
Муха а 60; в 76; д 168; с 2; и 17; м 214, 217, 263; н 45; с 1, 229, 265; ц 7; э 13
Мухоморка а 134
Мухомор и 17; х 25
Мучение х 95
Мученик а 21, 25; г 71; х 138
Мучничатость в 129; у 48
Мучон с 47
Мыс м 247; п 12; х 87; ш 27
Мысль а 406, 498; б 146; в 61, 62, 112; д 89, 213; е 33; з 9; к 317; м 49, 63, 208; с 9, 142; т 160, 187; э 87
Мышь р 34
Мышь а 335; б 38; г 124; д 37, 164, 216; и 91; о 36; п 20, 120, 240; р 63; с 5, 6, 136, 137; ш 46

Мялка р 5
Мялик л 52, 134; д 54; к 119
Мясо а 60, 459; б 198, 201; в 31, 119; г 3, 16, 73, 110; д 105, 139, 152, 164; и 70, 143; к 32, 179, 235; л 44, 77, 109; м 63, 99, 104, 138, 310; о 18, 106, 136, 143; о 22; п 128, 158, 159, 191, 194; р 16, 38; с 6, 50, 162, 235; т 41, 101, 160; у 31; ф 38, 75; х 78, 88; ч 30; э 13; я 4, 5
Мясод ж 1
Мята м 190
Мятажи и 4; л 152
Мятелик с 129, 148; ч 36
Мяч в 131; д 153; л 32
И
Набожность а 385
Наважение г 88; д 151; п 212
Навигация а 183; н 61; п 236
Навий день б
Наводнение а 59, 281; б 138; в 146; г 161; д 200; и 7, 102; л 68; м 254, 294; н 149, 165; с 124, 213, 298; т 12, 137, 140; х 8; ч 26; э 85
Навоз а 211; б 84; г 73; к 210
Навая косточка н 6
Нагота г 100
Нагота г 156; л 136
Награда в 107; м 201; и 16; п 83; т 253; ф 7; х 25
Надожачная цепь с 87
Надпись а 130, 481; д 35, 54; с 203
Наездник д 11
Назорье с 33
Надлежащий с 141
Наказание а 39, 58, 98, 168, 173, 357, 393, 428, 442, 447, 453; в 126; г 127, 156; д 31, 47, 152, 175; е 24; ж 18; з 15; и 32, 88, 95, 170, 174; к 16, 30, 87, 93; л 26, 83; м 90, 297; н 41, 61; о 51; п 225; с 115, 184, 240, 257, 284; т 61, 102, 239; ф 43; х 39, 49; ш 30
Наковальня а 391, 480; б 120; г 73; д 15; м 124; н 106; с 141; т 61, 143; х 6; ч 32; э 86
Накожные болезни а 396
Налим а 189
Наложник с 53
Наложница а 19, 22, 37, 217, 522; б 10, 32, 54; г 165; д 2; к 202; м 110, 181, 269; р 23; с 65; т 81, 192, 256; ф 28; х 18
Нальст т 254; ч 5
Налеток и 115
Надильник л 90
Напиток а 206; б 61; г 130; д 105; е 27; и 11, 30, 40, 53, 70, 75; к 124, 191; л 63; м 149; н 39; р 38; с 72, 206, 218, 271; т 73, 184; у 7; ф 45; х 25; ч 13
Напиток бессмертия а 230; л 191; к 263; о 83; р 31; х 25
Напиток забвения б 162; г 88, 165; д 152; с 141
Направление н 20
Направление света с 207; у 59
Нарловое миро и 127
Народ г 129; с 179; г 43
Народное собрание з 20; к 127; с 141
Нарост д 164; л 36, 131; ч 39
Нарты д 168
Нарцисс а 480; и 41

Нарыв м 263
Насекомое а 273; б 19, 146, 164; д 152, 178; е 33; к 31, 125; л 66; м 69, 252, 259; н 35; о 36, 52; р 31; с 92, 245; у 26; ф 3; х 31, 113; ч 45; э 11
Население и 40
Насилие д 138; и 12, 99; к 198; о 64; ф 38; э 26
Насильник н 106
Насильственная смерть в 130, 136; г 166
Наслаждение л 64; м 288; с 182; ш 9
Наслесье л 9
Наслесьник а 25; г 47; д 51, 104, 206; х 147
Наследство н 109; к 194; н 101; х 117; э 87
Наставник м 263
Настенная поэзия п 134
Наступающий год м 87
Наука з 20; к 38, 159; м 288; н 127; о 1; п 60; с 60; т 6, 121; х 22
Наушник а 267; с 71
Начало времен а 62; г 156; д 104; л 44
Начальное время м 204
Нашествие б 142; г 129
Небная корова х 42
Небная река г 27
Небная свадьба д 92, 133; э 18
Небная звезда а 267
Небное светило п 9
Небное селение е 34
Небное царство с 193
Небные воды а 498
Небные врата д 185
Небный бык л 91
Небный государь е 50
Небный огонь г 110, 127, 129; с 123; ф 25
Небный свод а 453, 494; г 73; и 32, 103; м 288, 314; о 5; п 171, 194; р 41; ф 62; х 68; ш 39, 50
Небный человек а 62; м 204
Небо а 11, 18, 20, 24, 25, 38, 42, 49, 59, 72, 73, 74, 85, 103, 118, 143, 168, 180, 189, 207, 226, 228, 243, 244, 246, 247, 249, 250, 257, 267, 270, 283, 294, 318, 321, 339, 351, 364, 376, 382, 384, 409, 410, 413, 420, 438, 445, 448, 452, 460, 463, 464, 473, 478, 482, 486, 489, 498, 510; б 1, 6, 11, 19, 29, 54, 57, 59, 64, 98, 105, 120, 129, 132, 146, 164, 170, 172, 184, 196, 204; в 3, 12, 15, 17, 27, 31, 33, 37, 44, 47, 51, 55, 56, 60, 61, 81, 87, 91, 97, 111-113, 124; г 2, 10, 27, 31, 34, 41, 62, 88, 112, 127, 138, 139, 161, 168, 173; д 4, 26, 45, 60, 78, 82, 91, 116, 117, 128, 129, 133, 137, 142, 147, 148, 158, 166, 168, 182, 191, 192, 194, 197, 200, 204, 206, 212, 217; ж 12, 18, 19, 22-24, 38; ж 13, 16, 18; з 4, 6, 8, 20, 29, 33, 43, 46; и 1, 2, 6, 8, 11, 20, 25, 28, 44, 51, 55, 59, 60, 62, 70, 75, 83, 93, 102, 109, 116, 121, 125, 135, 165, 169; к 9, 42, 46, 55, 58, 66, 68, 71, 87, 126, 131, 143, 154, 171, 177, 182, 184, 217, 226, 230, 246, 248, 263, 275, 278, 283, 294, 305, 313, 327, 330, 333; л 1, 2, 6, 29, 36, 40, 42, 51, 66, 94, 101, 105-107, 114, 121, 122, 129, 135, 138, 141, 145, 151; м 5, 7, 12, 17, 26, 31, 32, 55, 69, 82, 89, 101, 109, 116, 117, 123, 134, 135, 150, 186, 207, 226,

250, 251, 253, 256, 288, 291, 293, 295, 300, 311, 314, 315, 319; и 12, 17, 21, 38, 48, 53, 54, 62, 69, 91, 98, 132, 137, 138, 148-150, 154, 158, 160, 162, 166, 167; о 4, 7, 9, 17, 22, 25, 35, 79, 43, 47, 56, 65, 73, 75; п 2, 6, 20, 30, 43, 52, 54, 57, 59, 60, 82, 93, 100, 101, 113, 123, 132, 135, 169, 173, 194, 200, 211, 214, 219, 220, 226, 232; р 1, 7, 10, 15, 19, 29, 31, 44, 46, 53, 57, 58, 66, 69; с 8, 9, 12, 23, 26, 31-33, 48-51, 60, 63, 66, 71, 73, 92, 106, 110, 120, 125, 137, 142, 143, 148, 153, 160, 161, 166, 181, 195, 199, 204, 206, 207, 215, 223, 240, 254, 264-266, 270, 285, 290, 296-298, 301, 303; т 2, 3, 7, 16, 18, 19, 22, 23, 30, 35, 39, 42, 43, 61, 68, 72, 90, 93, 106, 116, 120, 130, 140, 145, 155, 158-160, 168, 175, 176, 178, 195, 196, 198, 226, 240, 245, 251, 253; у 7, 8, 14, 19, 23, 26, 33, 40, 44, 47, 58, 62; ф 1, 13, 53, 75, 76; х 14, 17, 23, 24, 26, 35, 39, 42, 48, 51, 53, 58, 60, 72, 85, 96, 102, 105, 110, 121, 123, 124, 128, 131, 136, 141, 142, 145; ф 21, 24, 32, 34; ч 2, 3, 12, 14, 18, 33, 39, 44; ш 8, 9, 19, 20, 23, 27, 30, 37, 53, 61; э 31, 33, 49, 54, 60, 87, 90, 92, 96, 107; ю 3, 9, 13, 17, 19, 22; я 9
Небожитель а 54, 148, 481; б 54, 79, 117, 122; д 166; е 20; л 6; м 295; н 39, 98; с 36, 108; у 5, 8, 33; ф 4; х 110, 143; э 2; я 2
Небытие л 71
Невежество г 175
Неверность а 298; е 8, м 243
Невежа а 177, 369, 470, 516; в 11, 65, 125, 161; г 117, 125; д 104, 154, 171; е 8; з 33; и 19, 58, 106; к 71, 85, 239, 258; л 47, 121; м 91, 324; н 16, 32; о 78; п 71; с 20, 28, 33, 92, 252; т 73, 147, 160, 191; у 58; ф 61, 83; х 23, 47, 63; э 2
Невидимость а 97, 98, 288; б 114; в 134, 136; г 166; д 151; е 8; з 32; и 13, 40, 71; к 12, 169, 183, 321; л 49, 134; м 47, 140, 251; н 59; о 27; п 43; х 71; ч 28
Невнятность г 71
Невод в 36
Неволяемость в 6
Неделя п 97
Недоношенный л 141
Недуг в 71; е 6; м 91; с 269; т 38, 64; ю 3
Незаконнорожденный л 186; с 37
Незбежность а 258
Некромоль а 265, 309, 441; б 182; с 198; х 66
Нектар т 132
Немецкие игры а 404; г 120; с 117; э 12
Немецкий лев г 73; д 169; к 145; л 8; п 104; э 110
Немоя э 15; и 19
Немота д 178; е 3; э 15
Ненависть г 72; п 79
Необуданные силы природы а 457; э 54

Необходимость а 258; м 264
 Неотвратимость а 98; м 264
 Непогода п 73; р 79; ч 12, 39; я 1
 Неподкупность б 38
 Непорочная дева а 12; и 55
 Непорочное жатие к 40, 85; м 89
 Непорочность г 5
 Нептуналин г 75
 Нерожденная душа н 58
 Несправедливость в 31; д 135; с 218
 Несчастье а 333; б 95, 180; в 4, 146; г 28, 36; д 117; з 7, 32; к 123, 128, 188; л 13; м 6, 12, 138, 250; н 24, 27, 227; с 90, 124, 141; т 102, 164; х 59; ч 11, 14
 Неудача е 34
 Неудачник е 35
 Неумолимое время а 82
 Неувязимость а 177, 295, 490; м 48, 60, 185; р 4; с 227; м 39
 Нефрит б 204; в 152; и 83; к 22, 301; л 99; н 30, 238; с 90, 301; т 12, 154; ч 18, 34
 Нефть и 137
 Невестивец ш 28, 30
 Невистая сила а 319; б 89, 114, 201; в 30, 123, 134; д 82; е 19; ж 10; и 1; к 22, 33, 218; л 64, 117; м 60, 78, 322; н 91, 166; п 31, 93; с 73, 232, 285, 296; т 18, 151; у 39; х 141; ч 19, 28; ш 5, 12, 15, 20, 46; ш 1; ю 8
 Невместо место к 72
 Нечистота а 19; в 14, 76; д 152; к 304; м 35; о 79; ш 30
 Никто п 159
 Нимб с 296; ф 11
 Нить а 325, 376; д 20, 76; к 142, 196; л 36; м 14, 226, 264, 265; н 112; о 48; п 48, 198, 240; р 74; у 47; ш 5; э 42; ю 22
 Нить Ариадны в 376; п 198
 Ничто п 141
 Нишага а 101
 Нишага а 302, 428; в 134; л 10, 118; м 123; н 16; о 23; т 86; у 3; ф 53; ч 14
 Новобрачный г 108
 Новорожденная а 147, 154, 187; б 105; в 80; д 83, 152; э 22; и 88, 109, 127; к 24, 82, 166, 201, 246, 264; л 11, 13, 83, 138; м 89, 263, 289; н 10, 53, 102, 136, 144; п 107, 109; р 51, 57; с 61; т 12, 58, 127, 145; у 15; э 26, 29, 91
 Новый Адам а 307; г 156
 Новый год а 28, 302, 391, 396; б 13, 64, 99, 121, 199; в 85; о 79; п 32, 149; с 213; т 59, 201, 220, 233; ш 14
 Нога а 49, 205, 363, 368, 390, 445, 447; б 102, 139, 196; в 102; г 186; д 16, 25, 26, 43; е 37; ж 3; и 25, 60, 64, 77, 112, 127, 139, 147, 160; к 17, 28, 32, 33, 104, 161, 166, 179, 273, 281; л 9, 44, 68, 89, 118, 148, 150; м 91, 116, 128, 234, 252, 263, 324; н 9, 47, 76, 136, 166; о 17, 23, 38; п 13, 219, 225; р 4, 43; с 11, 73, 162, 184, 187, 188, 218; т 48, 102, 176, 191; у 59; ф 44; х 7, 25, 52, 132; ч 18, 32; ш 58; э 46; я 5, 6

Ноготь в 161; э 44; и 63; к 226, 336; м 123; н 9
 Нож а 25, 90, 219, 347, 461; б 203; в 52; д 54, 152, 186; ж 14; з 17; и 7, 39, 55, 108; к 34; л 66, 101; м 101, 120; о 18; п 78, 208; р 77; с 105, 215; т 7, 71, 73, 102; у 58; ф 8; ч 12, 48
 Ноздря и 46; к 309; л 122; р 31; с 278; у 59; я 5
 Нора а 26; г 149; д 154; з 33; м 158, 204; о 36; э 89
 Норка в 131
 Норма обычного права р 9
 Норма поведения д 193
 Нос а 9, 147; г 73; ж 6; з 7; и 25, 152; м 118; н 42, 85; о 19, 44; п 121; р 71; с 5, 54, 66, 70, 276; т 215; х 9, 133; э 109
 Носок а 410
 Носорог и 143; н 57; х 14
 Ночная молния с 262
 Ночное ведение г 55
 Ночное небо т 137
 Ночной свет л 132
 Ночь а 440, 510; б 181; в 30, 51; г 91; д 135, 158; и 25, 40, 55, 70, 116, 117, 127, 175; к 11, 12, 25, 27, 30, 47, 66, 125, 222, 264; л 19, 36, 53, 56, 63, 73, 74, 86, 93, 122; м 5, 31, 32, 38, 54, 61, 251, 259, 264, 265, 301; н 28, 62, 103, 136, 150; о 30, 71, 141, 215; р 14; с 9, 33; т 23, 44, 61, 102, 141, 191; ч 2
 Нравственные качества п 194
 Ныряльщик в 131
 Нырание д 154; г 73
 Ныряльщик а 389, 404; г 120; о 23

О

Оазис р 15
 Обвал д 213; м 310; р 79
 Обезьяна а 41; в 7, 134, 141; д 47, 137, 148; и 70; к 28, 151, 271, 281; м 26, 256; п 20, 127, 196, 209; р 17; с 136, 137, 194; т 48; ч 22; ш 42
 Оберег в 35, 139; е 8; к 128, 207; л 91, 144; п 32; с 245, 292; ф 14
 Обет а 306, 462; б 119, 160, 194, 195; в 7; г 156, д 87, 166; э 25; и 33, 85; к 53, 77; м 89, 90, 123, 125, 295; с 9, 33, 141, 206, 256; у 48; ч 49; ч 32, 38; ш 60
 Обжорство б 127
 Облако а 12, 24, 25, 85, 91, 267, 294, 474; б 28, 32, 186; в 111, 134; г 46, 63, 73, 161; д 20, 192, 218; э 46; и 32, 44, 56, 160; к 113, 164, 165, 279; л 63, 94, 122, 131; м 11, 118, 249, 251, 315; н 84, 112, 145, 146; о 49; п 30, 32, 111; с 20, 49, 170, 240, 276, 289, 301; т 7, 12, 140, 256; у 11; ч 18, 60, 92, 119; ш 28, 31; э 17, 44; ш 33; э 85; я 1
 Обман а 480, 510; г 165; и 2, 57, 107; к 151, 171, 194; л 109; м 19, 221; н 35, 94; п 183, 194; ф 38
 Обманщик б 2
 Обмен м 250; с 151; ф 68
 Обогашение г 79; п 199
 Оборотень а 56; б 38, 180, 198; в 66, 82, 101, 125, 134; г 25, 186; д 18; к 194, 218, 240; л 30, 77, 124, 150; м 82,

185, 212, 222, 324; п 185; р 18; с 203, 296, 298, 302; т 191; у 15; ш 15; ч 15; ш 1, 37, 39; э 89
 Оборотничество а 357, 487; б 129; в 128; г 31; д 141, 154, 168; и 40, 185; л 133; м 55, 78; р 5; с 173; ф 24; х 104; ч 12
 Обрезание а 25, 226; д 138; и 34, 39, 40; м 290, 306; у 31
 Обручальное кольцо в 101
 Обручение г 165; д 186; и 97
 Обсидающее лезвие и 139; м 220; т 102
 Общественный порядок а 478
 Община в 137; г 26; л 33; х 25
 Общительность х 108
 Общность людей э 20; ш 16
 Обувь л 64; ф 70
 Овен д 35; м 99; с 151
 Овес с 73; т 191
 Овечка ф 38
 Овня г 3; к 103; и 91; о 8
 Овод б 76; и 842
 Оводи г 31; я 9
 Овраг к 321; л 19; э 30
 Овсянка а 32
 Ова а 21, 242, 293, 459, 472, 474; в 43, 101, 126; д 17, 213; э 16; и 2, 17, 40, 143; к 16, 72, 184, 314; л 39, 55, 97; м 109, 258, 263; в 54, 72, 110; о 79; п 10, 20, 88, 149, 234; р 5, 30, 42, 78; с 91, 106, 137, 162, 179, 235, 240; у 16; ф 32, 85; ч 124; я 1
 Овцеовство а 242; д 213; п 119
 Овчар а 126
 Огальтическое письмо о 14
 Огненная бедула ш 30
 Огненная река с 240
 Огненная страна м 307
 Огненный вихрь р 22
 Огненный мед ш 30
 Огненный столп ш 33
 Огнемво к 275; т 200
 Огонь в 1, 25, 43, 49, 58, 64, 91, 94, 96, 153, 178, 210, 218, 262, 267, 326, 396, 408, 442, 448, 460, 464, 478, 490, 498, 506, 508; б 26, 34, 169, 196; в 18, 31, 40, 50, 56, 85, 91, 104, 117, 126, 131, 161; г 1, 3, 5, 51, 52, 73, 92, 93, 99, 110, 127, 129, 149, 162, 175; д 25, 45, 60, 87, 90, 116, 141, 154, 164, 188, 197, 211; е 8, 16; ж 2, 4, 14; з 20, 33; и 1, 14, 15, 16, 19, 25, 32, 82, 98, 138, 165; к 10, 16, 36, 47, 50, 56, 72, 75, 125, 154, 165, 204, 230, 240, 248, 260, 288, 293, 297, 302, 307; л 51, 73, 114, 127, 129; м 11, 16, 23, 33, 56, 99, 109, 117, 123, 142, 234, 250, 251, 264, 295, 303, 310, 324; н 11, 13, 28, 32, 39, 44, 50, 53, 63, 153, 158; о 4, 15, 16, 36, 79, 80; п 6, 24, 29, 40, 43, 77, 88, 81, 93, 132, 147, 171, 189, 194, 196, 213, 218, 227; р 33, 72; с 17, 50, 54, 69, 77, 92, 95, 97, 106, 115, 116, 125, 131, 132, 163, 176, 179, 183, 186, 193, 195, 206, 218, 225, 245, 254, 265; т 3, 7, 12, 18, 24, 53, 67, 90, 102, 106, 126, 143, 144, 146, 152, 160, 171, 173, 180, 183, 194, 199, 200, 204, 236, 243, 244, 253; у 14, 25, 26, 29, 31, 46, 52, 59; ф 11, 35,

59, 63, 72, 83; х 6, 14, 27, 72, 84, 92, 96, 106, 112, 121, 131, 135, 139, 145; ч 32; ч 19, 21, 33, 34; ш 27, 30, 34, 39, 45, 52, 57, 64; э 27, 42, 54; ю 9, 22; я 3, 14
 Огородничество д 97; э 52
 Одежда к 6, 14
 Одиночество в 77; к 256; с 141; э 40
 Одиночка а 246, 247; и 25; к 54; т 21
 Одноглазость к 300; о 22, 24; р 47; т 97, 226; у 2; ф 54; х 7
 Одноголовость ш 25
 Одноноготь а 67; т 102, 164, 226; ч 41; ю 11
 Однополая любовь ф 6
 Однорукость с 9; т 164, 251; ч 41
 Ожерелье а 119, 164, 185, 201, 234, 244, 480; б 156; в 112; г 36; д 18, 105; к 34, 278; л 63; с 261, 278; ф 66, 67; ч 7, 12; ш 15, 34, 37; э 83, 86
 Оживление к 192; л 109; с 67
 Ожог к 10; т 152
 Озеро а 58, 98, 327, 395, 409, 437, 479, 510; б 206; в 10, 32, 90, 102, 110, 111, 146; г 37; д 74, 128, 162, 189, 195; и 1, 11, 79, 167; к 11, 33, 133, 137, 176, 193, 252, 287, 333; л 1, 14, 121, 122, 133, 141; м 2, 123, 143, 203, 255, 311, 323; н 69, 107, 162; о 56; п 11, 39, 93, 218; р 69; с 99, 162, 269, 304; т 137, 140, 202, 249; ч 25, 88, 107, 139; ч 3; ш 8, 15
 Окаши с 129
 Окаян а 18, 145, 446, 489; б 55, 142, 184, 197; в 5, 51; г 73, 91, 144; д 53; е 18, 29; з 20; к 62, 159; л 102; м 11, 123, 216, 314; н 20, о 83; п 54, 179, 200, 210, 215, 237; р 17, 69; с 8, 9, 12, 38, 46, 73, 144, 206, 275; т 35, 44, 85, 111, 146, 160, 247; у 26; ф 55; ч 17, 28, 78, 86, 105; ш 34, 47; э 86, 106
 Океан соленых вод а 230
 Окно а 87; б 32, 35; в 49, 73; д 154; к 315; м 174, 278, 313; н 91, 101, 136, 144; р 2; с 229, 245; ф 44
 Око г 138; о 75; р 1; т 105
 Окультные науки г 82
 Оковы д 141; и 119; к 154; с 71
 Окли к 159; м 21; т 154; ш 43
 Окунь к 330
 Оленеводство в 53, 148
 Олень а 5, 54, 89, 90, 104, 133, 189, 215, 244, 245, 284, 393, 481; б 121, 132, 164; в 44, 62; г 110; д 129, 168, 216; е 33; и 20, 98, 140; к 99, 185, 235, 264, 311; л 104, 131, 139; м 177, 233, 257, 284, 310, 323, 324; н 53, 55; о 44; п 71, 111, 120, 147; р 10, 13, 66; с 70, 105, 170, 180, 291, 292, 301; т 9, 13, 14, 16, 59, 92, 165; ф 77, 82; ч 50, 107, 141; ч 1, 12, 15, 27; ч 48; э 47
 Олива г 21; к 14, 134; ф 57
 Оливковая ветвь л 7
 Олимпийская семья э 20; к 248; ф 35
 Олимпийские игры а 335; д 15; э 20; и 92; п 80

Олимпийское божество а 98, 161, 206, 335, 357, 373, 393, 426, 480; г 21, 55, 62, 72, 73, 82, 92, 93, 95, 101, 144; д 85, 87, 141; э 20; м 264; о 23, 32, 39; п 18, 94, 126, 166, 194; с 115, 237; т 41, 88, 89, 130
 Олшестворение а 14, 16, 28, 50, 59, 169, 219, 249, 265, 336, 346, 347, 431, 432, 445, 457, 498; б 68, 110; в 42, 55, 91, 104, 129, 140; г 6, 19, 27, 41, 55, 56, 67, 70, 71, 100, 138, 147; д 8, 52, 128, 185, 194; е 15, 23; ж 2; з 20; и 12, 16, 54, 109, 138, 144, 155, 167; к 1, 10, 34, 127, 159, 177, 206, 273; л 16; м 39, 41, 62, 89, 135, 139, 250, 296, 312; н 15, 17, 51, 53, 65, 76, 89, 106, 122, 150; п 58, 184, 201, 211; р 30, 54; с 25, 33, 71, 112, 116, 129, 135, 169, 187, 219, 223, 241, 293, 300; т 4, 34, 102, 137, 226; у 17, 19, 27, 93; ф 57, 62; ч 2, 5, 52, 93, 101, 108, 113, 121, 123, 141, 144; ч 8; э 94; ю 6
 Олово в 134; с 131, 223
 Омега б 33; с 5; л 36, 109; с 233
 Омовение а 478, 509; в 14; д 186; и 11, 40, 87; н 108; с 261, 269; т 15; у 13; ш 8; ю 2, 4
 Омлаживающая сила м 149
 Омоложение а 120
 Омфорн л 101
 Омут л 151; с 303
 Омфал э 20
 Опалохо в 51; и 143
 Опекунство м 92
 Оперение к 235; л 109; с 255; ч 46
 Оперент с 269
 Опионитсия о 60
 Оплодотворение а 250, 326, 333; с 218; ф 13
 Оплодворяющая сила л 67
 Опольнев м 310
 Опочивальня г 93
 Опосум б 19
 Опреснок и 51
 Опухоль л 36; к 20
 Опьянение м 70; п 159; с 146; т 173
 Опьяняющий напиток а 510; б 141; к 159; м 21; т 154; ш 43
 Оракул а 23, 164, 200, 228, 234, 314, 317, 335, 363, 381, 403, 474; в 48, 76; г 16, 63, 73, 74, 145; д 21, 34, 70, 85; э 42; и 5, 94, 157, 174; к 39; л 5, 11, 62, 116; м 25, 71, 159, 161, 275; н 28, 167; о 51, 63; п 49, 101, 105, 125, 159; р 29; с 98, 158, 174; т 25, 78, 86, 91, 101, 190; у 16, 58; ф 21, 26; ч 38; э 19, 29, 93
 Оранжевый л 65
 Оратай л 128
 Оранжевый а 41; д 33
 Органы чувств а 457; в 12
 Органическая мистерия д 141
 Оргия а 462; д 141; м 97; о 72; п 84; ш 1
 Орел а 43, 137, 218, 219, 230, 284, 363, 405, 510, 522; б 138; в 131; г 31, 73, 106, 145; д 7, 186; в 19, 20, 32, 41, 70; к 3, 9, 73, 263, 307, 314; л 55, 109, 128; м 32, 149, 234, 316; н 10, 43, 44, 106, 110; о 7, 44, 50; п 6, 115, 194, 201; с 98, 188, 206, 270, 292; т 85, 157, 163; у 19, 58;

- ф 28; к 18, 97; ц 30; э 96
Оресол 65
Орех п 57; м 130; к 337; л 109; м 254; н 91; с 229; ц 11
Орлица с 69
Орнамент т 46
Орошение а 171, 431; в 4, 48; з 20, 43; л 116; м 312; т 25; х 27
Орудие г 160; т 130; у 9, 31
Орудия труда м 117
Оружейник а 96; к 315
Оруженосец ч 104; д 2
Оружие в 369, 373, 416, 490; б 23, 27; в 112, 116, 145; г 34, 38, 73, 93, 160; д 8, 20, 48, 104, 194; к 36, 46, 152, 170, 201, 297; л 63, 66, 87, 109, 125; м 48, 96, 101, 103, 129, 162, 212; н 20, 61, 118; о 18; п 60, 93, 118; р 16, 31, 33, 41; с 82, 206, 227, 233; т 46, 73, 83, 110, 192; х 7, 25, 92, 106; ц 2; ч 36; ш 2, 27; э 53; я 5
Орхлея к 326; с 13
Оса о 36
Осала а 298, 490; д 169; е 12; н 39; к 77, 209; т 192
Осабли с 20
Осва а 405; б 172; в 134; г 146; д 6; н 34, 143; к 72, 229; л 92; п 184; с 129, 146
Оселок к 33
Осень а 43; б 16; в 150; д 79; е 20; ж 18; н 65; м 3; п 226; у 42; ш 20
Осина и 127
Осинавый кол в 35; к 218
Осколки и 136
Ослепление з 44; к 19; о 64; п 166; т 97; ф 23
Ослиная челюсть к 16; с 33
Ослица в 23; н 40; м 204; с 85
Осмотрительность м 63
Осла а 143, 225, 409; б 41, 56; д 167, 194; к 317; м 37, 39; о 2, 70; р 9; т 232
Останки в 129; н 96; к 56; м 91, 168, 263, 313; о 63; п 45; т 101
Остров а 15, 43, 91, 132, 145, 146, 159, 164, 183, 189, 240, 286, 335, 363, 393, 437, 478, 490; б 2, 185; в 41, 62, 152; г 23, 62, 73, 76, 93, 101, 104, 106, 114, 177; д 6, 15, 34, 41, 56, 136, 139, 141, 168; е 21, ж 3; з 27, 31; и 12, 25, 26, 70, 71, 80, 86, 109, 127; к 62, 117, 151, 171, 252, 273, 315, 335; л 20, 42, 46, 63, 102, 125, 127, 129; м 27, 45, 47, 94, 117, 119, 142, 150, 174, 185, 203, 236, 244; н 4, 5, 23, 38, 61, 74, 119; о 13, 23, 72; п 54, 61, 94, 106, 134, 167, 184, 198, 215, 223, 228, 236, 238; р 1, 4, 8, 17, 52, 58; с 32, 36, 64, 105, 144, 171, 212, 233, 234; т 7, 27, 35, 82, 83, 84, 89, 95, 101, 111, 115, 147, 185, 240, 244; у 26; ф 74; х 28, 74, 105; ч 6, 33; ш 31; э 15, 23, 38, 50, 52, 61, 70, 93; я 19
Остров блаженных а 15, 98; б 142; г 156; д 139; з 31; к 193, 266; л 46; м 47, 150; н 119; п 83; т 83, 115
Ось а 226, 258; м 11
Ось мироздания г 177
Отверстие а 180; б 164, 171; г 73, 149; д 180; е 19; и 75, 140; к 68; м 33, 259, 293, 320; н 63; п 195, 208; р 69; с 75, 245, 266; т 155; х 6, 101, 132, 148
Отц-небо т 35, 37, 69, 196; у 62
Откровение м 315
Отлив а 131; т 234; х 99; ц 36
Отравы а 109
Отречение п 100
Отрицательное начало д 164
Отступник д 5
Отступничество в 76; м 263
Отхожее место к 93; ц 18
Отшельник а 510; б 48, 180, 192; в 5, 134, 152, 160; д 8, 193, 205; н 74; л 15, 117, 150; с 249, 269; т 229, 250; ц 1; ш 8
Общантапч 14
Охота а 5, 35, 50, 89, 90, 93, 104, 120, 137, 219, 255, 263, 279, 290, 340, 341, 362, 391, 393, 410, 447, 476; б 63, 138; в 33, 126, 132, 139; г 54, 55, 73, 97, 122, 138, 149; д 18, 48, 70, 126, 134, 142, 196, 213; е 13; и 106, 115, 123, 143; к 18, 36, 91, 120, 156, 219, 251, 293; л 30, 60, 75, 86; м 14, 52, 154, 243, 249, 257, 286, 302, 324; н 41, 54, 66, 83, 100, 106, 149, 158; о 57, 58, 85; п 16, 78, 116, 117, 120, 147, 192; р 37, 44; с 36, 141, 157, 161, 291; т 25, 59, 82, 101, 122, 200, 249; у 19; ф 41, 75; х 12, 14, 59, 76, 148; ц 2, 22, 26; ш 8, 16, 18; э 68, 71, 102, 112; я 19
Охотник а 5, 9, 65, 90, 133, 137, 147, 170, 176, 184, 238, 219, 240, 255, 335, 341, 362, 377, 380, 410, 447, 481, 502; б 10, 15, 80, 157; в 128, 132, 139; г 18, 110; д 18, 95, 200; ж 6; и 56, 99, 107; к 18, 32, 165, 171, 183, 230, 264, 319, 330, 333; л 66, 90, 134; м 8, 54, 136, 156, 209, 323; н 106; о 18, 64, 70, 84, 85; п 127; р 38, 41; т 14, 39, 47, 139, 149, 150, 153, 194, 200; ф 45; х 13, 30, 76, 94, 99, 101, 130, 141, 148; ч 48, 49; э 61, 62; э 53, 89
Охотничий парк л 37
Охотничий промысел н 53
Охотничьи снасти к 18, 32
Охотница и 99; к 36, 40, 84, 189; с 184; т 120
Охранник в 118
Очаг а 68, 178, 186, 361, 508; б 96, 123; в 63, 85, 133; д 20, 96; и 141; к 36, 58, 336; м 310; о 23, 79; п 29, 147, 159, 171, 227; р 22; с 5, 126, 289; т 85; ф 58; ц 3, 8
Очаговые пламя о 79
Ошпенная а 164, 201, 335; б 194; в 9; г 73, 99; д 87; е 16; з 30; и 1, 25, 44; л 15, 78; с 177, 276; т 110; ф 2; ц 36; ч 33; э 83; я 21
Очки г 167
П
Павияд г 139; и 143; т 105, 166; ш 53
Павлин а 364; и 70; м 33, 302; с 14; ф 83
Павлония п 45
Паганалии д 11
Пагода б 106; в 147, 165; л 95, 124; с 93, 137
Падаль р 13
Падший ангел а 96, 428; г 156; и 74; м 33; н 136; п 60; р 41; с 73; ч 12
Пауза л 111; с 217, 229, 298; х 20
Паланкин б 81
Палатка п 2, 9
Палав а 58; г 71; д 203; и 101; х 37
Палестра г 73
Палетка г 166
Палец а 49, 268; в 24, 136; г 27, 138, 147, 162; д 16, 33, 164; е 13, 33; и 51, 64, 70, 96; к 226, 300; л 10; м 83, 116, 128; н 136, 137; о 47; п 45; р 4, 41; с 73, 75, 105, 212; т 183; ф 14, 45; х 6, 98; э 89; я 9
Палилин л 10
Палица б 32; в 116, 128; д 3, 54, 195; з 46; и 17, 57, 155; к 25, 154, 260, 309, 315; м 89, 136, 172; о 14, 51; н 32, 93; р 63; с 50, 280; т 73; ч 20
Палка в 146; и 143; к 16, 196, 260, 297; л 109; м 16, 120; н 32, 53; о 2, 58; с 165; т 7, 13, 43, 124; у 60; х 151; ц 3, 35
Паладий а 478; в 85; д 139; е 9; о 23; ф 20
Паломник и 39, 516; м 90; у 48
Паломничество а 356, 516; д 53; и 15, 40, 97, 112; м 89, 115; н 101; п 21; с 77; т 25; у 16; х 38, 125
Палочка а 90, 417; к 31, 122; л 29; р 31; т 204
Палочка для письма м 288
Пальма а 335; д 71, 105; и 105; к 226; л 63; м 92; о 25, 65; с 34; т 39, 194; ф 1; к 12; ю 18
Пальмовая роща в 2
Пальмовые листья д 42; с 138
Пальмовый орех и 130
Память а 269; з 20; л 62; м 201, 261, 288; с 269; т 187; э 105
Память умерших г 82
Панафинейские игры а 279, 478; п 194; т 101; э 73, 84
Пантеон а 18, 35, 42, 107, 167, 171, 201, 209, 210, 212, 222, 224, 246, 249, 263, 265, 311, 326, 335, 340, 373, 384, 394, 397, 431, 449, 510, 515; б 6, 12, 23, 119, 181; в 4, 33, 51, 56, 115, 148; г 73, 88, 166; д 9, 10, 14, 60, 65, 68, 82, 115, 120, 172, 194, 198, 203, 217; е 20; ж 7; з 9, 11-13; и 54, 59, 63, 70, 81; к 16, 54, 100, 111, 127, 128, 138, 190, 272; л 67, 108, 222; м 5, 50, 62, 67, 83, 96, 100, 225, 230, 250, 274, 295, 309; н 14, 46, 53, 127, 132; о 22, 30, 35, 42, 70; п 35, 93, 96, 240; р 1, 19, 33, 58, 62; с 29, 43, 52, 95, 114, 115, 121, 129, 148, 187, 243, 259; т 3, 8, 21, 25, 48, 55, 93, 112, 120, 136, 143, 177, 253; у 16; ф 4, 11, 62; х 2, 4, 6, 25, 51, 53, 104, 128; ц 5; ш 16, 19, 37, 38; э 33, 34, 41, 52, 54, 88; я 3
Пантера к 34, 162; м 255; п 196; с 134; т 209; х 51
Паньер г 82, 101; д 102; к 88, 85; л 31; п 101; с 296; ц 30
Панчен-лама а 221; н 123; ч 32
Панцирус у 57; х 28
Папоротник а 12, 502; к 302; р 14; х 44
Пар и 16, 93; л 44; н 8; т 12, 18
Паразиты п 30
Паралич с 8
Паренталли м 74
Парик к 278
Парилки п 10
Парк т 173, 253; ш 14
Паромник с 210
Парус д 141; о 38; т 101; э 19
Парча д 105; ц 29; ч 17
Пасека а 285; б 145; п 184
Пастбище в 74; л 134; н 96; к 275; г 114; м 250; р 13; т 25, 217; у 52; ф 2; х 137; э 29, 47
Пастух а 5, 9, 51, 76, 115, 125, 174, 237, 293, 298, 304, 335, 340, 341, 377; б 27, 84; в 19, 59, 73, 116; г 13, 38, 73, 76, 85, 134; д 2, 50, 185; е 27; з 26; и 40, 43, 63, 85, 107; к 16, 24, 101, 229, 238, 264, 268; л 50, 82, 84, 114; м 3, 160, 182, 254, 258, 263; н 67, 68; о 23; п 10, 47, 79, 95, 159, 184, 196, 225; р 57; с 69, 118, 128, 217, 218, 269; т 31, 86, 214; у 52; ф 20, 38; ц 34; ч 48; э 7, 26, 29, 52, 75
Пастушество а 335; г 55
Пастушка р 12
Пастырь а 21; д 185; и 40, 86; к 16; л 64; м 121; п 100; с 6, 179; э 96
Пастырь а 58, 122, 399; б 110; в 92; е 37; и 55; л 44, 53, 121, 142; м 24, 55, 83, 313; н 53; п 213; р 6; с 37, 68; ф 29; э 62
Пасья б 109; д 79; и 40, 106; е 25; т 15; х 95
Патриарх в 131; д 2, 43, 55; е 24; и 2; к 239
Патриотический долг г 56
Патрон г 71; л 191
Паук а 259, 357, 388; б 19; и 45, 146, 170; к 243; л 105; м 221, 249; н 38, 162; п 228; ф 3; ч 15
Паутина а 357; и 170; к 55; л 66; о 65; т 68; э 42
Паучиха к 216
Пах а 440; в 24; м 234
Пахарь л 70; и 110; о 52; т 219, 252
Пахота в 36; г 145; д 87; к 33, 284; м 222; н 26, 98; п 66; с 166; т 217; х 110; ч 24
Пахтанье океана а 18, 72, 106, 230, 339, 440; б 51, 116; д 201; л 16; м 57, 285; н 8, 32; с 94, 260, 271, 273, 275; ш 34, 37
Пашня а 354; е 13; р 68; с 176
Певец а 49, 270, 335, 460, 501, 510, 516; б 140, 158; в 5, 51, 119, 161; г 108; д 2, 7, 104; и 70; к 38, 51, 76, 181, 239; л 84; м 30, 251, 288; о 72; с 60, 206, 275; т 99, 191; у 62; ф 6; х 82; э 9, 12
Певница л 27
Педераст п 84
Пекло п 74
Пелена а 153; л 9
Пеленка а 174
Пена а 330, 480; б 28; г 58; з 22; и 70; к 145; л 55; м 20; п 195; р 69; с 66, 73, 100
Пеняе а 98, 165, 270, 363, 478, 490, 516; б 179; в 161; д 47, 149; е 8, 35; и 17; к 51, 174, 239; м 145, 172, 202, 288; н 58; о 23; п 50, 130, 211; с 171, 172, 177; у 29; х 10; ш 53; э 9
Пень б 13; в 101; м 38; т 71
Пепел в 111; д 35; и 92, 140; к 72, 219; н 69; п 163; с 12; ф 28; ш 56
Пеплос а 119; г 36, 125; к 256; м 150; п 191; э 83
Первая Ева б 108; к 16
Первая женщина е 2; т 111; х 60, 81; э 108
Первенец м 263
Первая человеческая пара а 26; г 156; к 16, 55, 119; л 21; м 99
Первичные воды а 230; к 86
Первичный океан в 110, 144; е 19; к 275, 292; л 105; н 149; с 79; у 26; ш 47
Первобытийный хаос а 463; г 109; и 150; т 65; э 108; я 9
Первовозмож к 119
Первое пришествие а 39; и 87
Первожертва п 219
Первозамок к 119
Первозданная стихия а 8; л 38; м 296
Первозданные воды б 146, 149
Первозданный океан ц 33
Первозасельник в 10; е 34
Первозачало з 87
Первозначальная страна л 101
Первозначальные существа х 88
Первопоселенец т 210
Первопотенция г 95; т 61; х 26
Первопредок а 10, 192, 226, 350; б 11, 14, 132, 181; в 28, 31; д 104, 148; з 30; и 54, 168; к 4, 16, 42, 44, 129, 174, 177; л 14, 43, 120, 131, 146; м 53, 73, 99, 129, 141, 143, 277, 290, 293; н 7, 147, 152, 161, 166; о 55; п 30, 62, 143, 235; с 31, 47, 50, 301; т 19, 30, 35; у 31; ф 75, 79; х 13, 58, 92; ш 110, 121, 132, 141; э 23; ч 18, 40; ш 44, 65; э 40, 104; я 5
Первопричина а 8, 24, 455; и 175; х 52
Первородный грех а 60; г 156; ч 33
Первородный сын и 20, 40; к 138
Первородство а 25, 37; и 2, 96, 107, 126; л 35, 103; р 36
Первосвященник а 1; м 204; р 15; я 21
Первосущество г 109; е 18; м 216
Первотворение а 181, 192; и 164; м 107; о 79
Первочитель а 25; д 28; м 263
Первоцарь т 3
Первоцеловек а 18, 60-62, 84, 273, 307, 332, 509; г 88, 137, 173; д 104, 116, 188; е 18, и 17, 19, 66, 75, 168; к 4, 55, 119, 184, 285, 290; л 102, 135; м 63, 73, 103, 277; н 54, 161; о 1, 4; п 30, 35, 211, 219; с 190; т 55, 111, 203, 204
Первоземент с 68, 140; ф 83; х 26; ш 20
Первые люди а 10, 61, 146, 175, 422, 494, 502; б 54; д 61; з 8; и 29; к 42, 44, 66, 222, 293;

- л 51, 60, 109; м 27, 53, 129, 131, 249, 284, 290, 292; н 39, 61, 159, 161; о 5, 11, 22, 56, 73; п 17, 194, 208; р 3, 19; с 39, 136, 143; т 7, 13, 35; у 31; х 12, 64; я 7
- Первый Адам г 156
- Первый день недели у 46
- Первый жрец а 509
- Первый мужчина х 60; э 108
- Первый царь с 85, 149; э 96; я 9
- Пергалия с 235
- Пергтрубин п 88
- Перевернутое дерево а 509
- Переволок а 58, 98; и 11, 109; к 304; н 30; о 22; т 160; х 36; э 54
- Первоплощение е 11; э 29, 46; к 11, 63, 177; м 19, 63; н 18, 39, 57, 91; р 29; у 63; х 60
- Перекресток б 180; г 55, 166; д 128, 167; к 218; л 33, 67; н 91; с 66, 245; ф 40; ч 12; ш 57; э 29
- Перемет м 243
- Перелет к 301; м 221, 303; т 141
- Перелет народа г 7; д 2; и 40
- Переправа г 78; д 186; с 46
- Перерождение б 119; д 72, 152; к 81, 123; м 137; н 123; с 177; х 131, 151
- Переулок с 77
- Перина х 96
- Перо а 277; в 75; г 73; г 76; ж 4, 15; и 158, 164; к 159, 206, 263, 297, 321, 330; л 122, 123; м 103, 229, 274; н 85; о 26; п 56; с 60, 153, 161, 188, 214; т 14, 134, 141, 154; ф 44; х 65
- Перник б 184; в 134; г 166; д 191; е 16; к 301; м 7; о 31; п 32; с 140, 182, 303; т 38, 253; ч 20; ш 50
- Персиковый сад у 63
- Перст ф 53
- Перстень а 428; в 112; д 186; н 17, 96; к 194; с 37, 141, 203, 257; т 101
- Перун а 426, 476, 522; г 101; д 142; э 20; к 170, 171; м 183; п 194; с 19; т 134; х 22
- Перчатки г 157
- Пес а 98, 393, 405; б 54, 89, 117; в 155; г 35, 51, 71, 76, 127, 166; д 46, 57, 152; к 43, 145, 194, 204, 261, 322; л 8; м 46, 48; н 71; п 192; р 6, 60; с 57, 69, 153, 188, 216; т 75, 134, 251; ф 29; э 109; я 5
- Песнопение а 225, 363; б 193
- Песня а 28, 70, 74, 363, 516; в 28, 70, 133; г 71, 108, 111, 117; д 9, 50, 104, 192; к 12, 52, 221; л 67, 150; м 90, 97, 106, 263; р 74, 78; с 128, 140, 203, 276; т 105; у 64; ч 2; ч 51
- Песок а 66; в 36; д 21, 186, 207; н 123; к 218; л 7; м 56; н 10, 38; о 25, 52, 65; с 11, 73, 294; т 7, 16, 30, 111, 191; ч 36
- Песоные часы ш 37
- Пест б 36; л 101; п 109; т 233
- Петлеф д 194
- Петля в 51; с 233; х 102
- Петров пост я 17
- Петух а 11, 56, 109, 151, 201, 211; б 35, 153;
- в 11, 53, 69, 123; г 12; д 160; н 56; к 72, 149, 174, 240, 276, 333; л 103, 123, 136; м 33, 176; н 56, 91; п 3, 88, 100; с 68, 167, 187, 194, 232, 242, 245, 265, 298, 303; т 12, 191, 201, 239; у 33, 52; ф 83; х 58; ч 12, 46; ч 46
- Петушиный крик т 239
- Печаль а 486; к 61; с 62, х 133
- Печать а 263; б 32; к 22, 283; м 63; с 257; х 48, 49, 92; ч 15
- Печень а 5, 147, 176, 187, 219; г 73, 139; д 152; е 30; к 19, 252; м 289; п 227; с 70, 81, 110; т 127, 131, 147; х 133
- Печь а 25; г 5; д 160; ж 14; э 32; и 17, 57, 173; к 71, 103; м 253, 278; н 91, 144, 155; р 22; с 74; т 174; ф 58; х 71; ш 57; э 30
- Пещера а 12, 25, 26, 61, 91, 166, 195, 219, 241, 270, 298, 332, 391, 440, 441, 454; б 23, 49, 95, 139; в 19, 22, 134; г 35, 73, 114, 174; д 2, 11, 26, 47, 104, 154, 213; е 8, 27; э 16, 20, 33; ж 2, 19, 40, 57, 70; з 82, 94, 106; к 3, 12, 25, 30, 72, 79, 84, 110, 119, 128, 152, 170, 195, 207, 225, 243, 266, 269, 276, 325, 326; л 9, 19, 62, 84, 114; м 29, 55, 72, 105, 117, 143, 180, 184, 203, 236, 254, 261, 277, 282; н 61, 91, 107; о 21, 54; п 18, 28, 49, 62, 78, 159, 170, 194, 211, 238; с 5, 26, 47, 65, 83, 122, 140, 144, 188; т 7, 19, 75, 97, 102, 134, 229; ф 57, 83; х 16, 18; ч 32, 49; ш 14; ч 1, 27, 32, 34; э 35, 48, 110; ч 4
- Пиалал 29; о 33
- Пиансион г 101
- Пиво б 46, 145; г 3, 165; е 34; к 103, 165, 205; л 55; м 187; н 39, 74; о 75; п 66, 88, 226; р 1, 27, 38, 61; с 25, 72, 230; т 160, 251; у 52; х 7
- Пика х 36
- Пиктографическое письмо м 45
- Пилюля г 161; л 150; с 269; ч 34
- Пилюля бесмертия ч 15
- Пимму у 51
- Пир а 35, 90, 139, 177, 263, 292, 363, 459, 466; б 57, 63, 126, 142; в 26, 119, 153, 134; г 28, 31, 48, 111, 179; д 186; е 10; н 40, 53, 87, 96, 106, 119; к 36, 305; л 55; м 47, 106, 144, 166, 317; н 39, 116, 132, 155; о 23, 75; п 10, 80, 149, 226; р 15; с 15, 30, 33, 45, 72; т 41, 52, 63, 64, 85, 160, 219; у 4, 7, 32, 50; х 111; ч 11; ш 1; э 25, 95; я 4
- Пирамиды а 66; с 124, 260
- Пират а 158; г 120; л 141; к 101; л 81; э 8, 105
- Пиратство б 179
- Пирог а 28, 292, 396
- Писатель м 232
- Писец б 75; г 94; е 24; э 1; к 304; м 144, 207, 253; н 1, 127; с 134; т 121; я 5
- Писцовое искусство н 1, 127
- Писцовый грифель н 1, 127
- Письмена д 117; м 253
- Письменность е 24; и 40, 138; г 1, 70, 121, 166; ф 75; э 55
- Письмо б 76, 102; г 94; к 193; м 120; о 1; п 9, 181, 191; р 1; с 60, 134, 257; т 105, 166; ч 27; э 11, 95
- Питон г 46; д 215; м 289; о 56; с 109
- Питье а 63; в 28; и 14; к 304; л 144; м 263, 295; у 58; ш 58
- Пифийские игры а 335; п 126; ф 6
- Пифия а 335
- Пище в 104, 131; д 4; е 16; э 5; л 44, 127; м 5, 69, 82, 89, 90, 215, 263, 295; н 90, 136; о 19, 65; п 9, 41, 52, 203, 225; с 60, 97, 105, 140, 212, 254; т 7, 65, 140, 160, 200, 204; ф 13, 43; х 12, 31; ч 36; э 36
- Пиэкиа 25
- Плавание а 363, 480
- Плакальщица 156
- Пламя а 298; б 41, 55; в 60, 145; г 1, 84, 93; д 141; э 9, 17; и 17; к 76, 219, 309, 338; л 44, 71, 121; м 123, 263; о 47; п 206; р 29; с 33, 68, 115, 133; т 105, 134, 157, 174, 199; у 14, 36, 57; ф 18; х 80, 107; ч 9; ш 37, 45; э 86; я 14, 19
- Планта а 167, 249, 265, 267, 269, 366, 413, 431, 432, 439; б 158, 167, 196; г 6, 29; д 115, 172; и 144; к 99, 159, 286; л 152; м 203, 312; н 28; о 167; п 129; р 31, 62; с 82, 92, 131, 182, 206, 272; т 17, 19; у 16; х 2, 92, 106, 121, 149; ч 34; ш 56
- Плата а 335, 415; п 28, 109; м 90, 149; ф 7; х 36
- Платан а 312; е 10; м 181
- Платок в 101; н 58; с 72
- Платые х 121
- Плаха с 151
- Плашентал 17
- Плач а 79; н 4; к 86, 110, 165, 306; р 24; с 276; т 26
- Плаш а 478; г 71, 140; м 103; н 71; о 22; с 141, 269
- Плашница н 40
- Плевелы с 240
- Плевок а 146; г 166; и 75; н 91; ш 47
- Плектр м 288; т 99
- Плен а 35, 163, 177, 305, 479; в 75; г 53, 57, 74, 165; д 104; е 9; и 32, 40, 73, 100; к 19, 24, 57, 172; л 114; м 160; о 23; р 54, 75; с 57, 174; т 81, 84; х 54, 115
- Пленник а 50, 280, 309, 331, 373; н 101; т 102, 147; ш 22
- Плесень х 21
- Плетение к 125; м 117; т 35; х 77
- Плеть а 54, 277, 318, 399; м 7, 229; н 39, 68; с 128, 131, 218; ч 3
- Плецо а 316, 332, 477; в 157; г 73, 149; д 158, 213; э 16; ж 32, 40; к 166; л 68; м 28, 88, 89, 158; н 48, 111, 127; о 17, 26, 64, 75; п 63, 80, 122; т 160; у 23; х 14; ч 26
- Плентинер а 478
- Плод а 21, 393, 478; б 184; в 84; г 5, 34, 148, 156; д 100, 204; е 27, 30, 39, 127; к 16, 170, 263, 301, 307; л 66; м 235, 154, 155, 165, 235; п 161, 187; р 15; э 24, 34, 141, 151, 239; т 12, 87, 98, 134, 173, 198;
- ф 61, 74, 85; ч 3, 24, 37; ю 14
- Плодовитость а 480; г 127; д 67; к 266, 297; л 100; м 289; н 137; п 73; с 267; т 104, 130; у 40; ф 2; х 53, 60; э 33, 98; ю 16
- Плодоносящая сила б 74; д 141; т 209; э 34
- Плодородие а 28, 65, 79, 85, 86, 98, 99, 112, 147, 148, 191, 195, 204, 228, 255, 264, 331, 333, 335, 351, 366, 393, 397, 413, 418, 431, 432, 439, 444, 449, 462, 466, 471, 480; б 5, 13, 32, 41, 59, 86, 87, 137, 188; в 5, 46, 140; г 12, 14, 80, 95; д 4, 66, 69, 87, 128, 145, 178, 185; е 27, 27, э 2, 6, 14, 16, 18, 20; и 12, 30, 51, 54, 63, 70, 75, 83, 85, 106, 109, 114, 144, 148, 156; к 71, 102, 108, 113, 126, 162, 221, 247, 249, 250, 272, 273, 278, 284, 297, 302, 306, 326; л 16, 54, 67, 81, 122; м 21, 24, 36, 56, 96, 106, 151, 173, 219, 239, 235, 239, 258, 262, 285, 302, 309, 312, 313; н 8, 28, 32, 62, 80, 87, 89, 90, 118, 119, 132, 151, 158, 163; о 22, 25, 60, 77, 79, 83; п 41, 43, 44, 59, 65, 73, 93, 104, 110, 149, 166, 168, 184, 189, 190, 203, 220, 225, 226; р 11, 30, 38, 45, 62, 63, 74; с 25, 44, 103, 124, 139, 146, 185, 195, 198, 222, 230, 245, 276, 277; т 6, 31, 52, 67, 85, 120, 141, 160, 163, 179, 205, 206, 217, 219, 250; у 8, 18, 19, 27; ф 2, 55, 61, 66, 78; х 12, 18, 42-44, 53, 61, 65, 74, 91, 131; ч 24; ш 2, 51, 55; э 22, 52, 54, 74; я 4, 17, 18, 21
- Плот г 78; к 37, 159; л 94; о 23; п 166, 208; ш 20
- Плотина а 59, 97; в 73, 146; и 29, 152; л 136
- Плотник в 112; г 130; и 40; л 124; н 61, 155; п 119; с 209; э 60
- Плотничество к 125; и 61; т 35
- Плотогон я 10
- Плотская жизнь 34
- Плотская любовь а 439; и 144; н 22
- Плоть б 108; в 63; и 60, 88, 96
- Плуг а 205, 363; б 27, 111, 136; г 49; и 55; к 116, 168, 217; м 222, 241; н 39, 136, 165; п 88; р 68; с 215; т 3, 42; э 52, 113; я 19
- Плугарь б 133; у 8
- Плутя 2, 140; л 109
- Плутовство а 30; г 82; д 126
- Плюш а 335; г 32; д 141; м 172, 177, 288; т 26, 99, 126
- Пляска а 195, 225, 248; д 76; и 87; к 113, 306, 317; л 33; м 37; п 200; т 13, 14, 224; х 42; ш 53
- Победа а 38, 94, 240, 306, 368, 416, 498, 499, 510; б 190; в 28, 83, 100; г 51, 74, 79, 130, 138, 141, 143, 176; д 2, 71; е 10, 20, 45; ж 33, 49, 57, 70, 91, 92, 155; к 36, 56, 109, 251, 322; л 2, 42, 44; м 25, 45, 80, 96, 123, 127, 204, 212, 236, 240, 244, 268, 274, 302; н 47, 73, 89, 96, 118; о 22; п 83, 96, 130; с 35, 69, 71, 98, 117, 141, 151, 239; т 12, 91, 93, 101, 172, 213;
- у 23; ф 11, 45; х 121; ю 9, 49; э 19, 65; ю 17
- Повар в 31; э 33; и 57; р 15; ч 14
- Повитуха а 204; г 128, 184; и 88; к 12, 104; м 272; с 178, 298, 299; х 43
- Поводья м 71; с 33
- Повозка г 145; д 3; и 70; п 31, т 160
- Погибель ш 30
- Погода а 86, 219; б 7, 164; в 121; и 75; к 50; л 122, 142; м 39, 75, 149; п 41, 132; с 70, 72, 75, 102, 140; т 118; э 44, 92; я 14
- Поголя а 159, 363; д 11, 154; е 10, 16; и 63; к 18; м 95, 150, 256, 263; о 36; л 218, 227, 240; х 74; э 113
- Пограничный знак в 48; с 5
- Погреб д 186; и 57; к 205; п 52
- Погребальная традиция ш 37
- Погребальные игры а 301, 316, 490; д 139; и 26; м 196; п 61; т 50, 74, 192; э 50, 65, 100
- Погребальный костер а 298, 426; б 33, 83, 162; с 67, 198, 201; р 4, 67; с 77, 193, 228; ф 41; х 35; я 59
- Погребальный обряд а 309, 325, 345; г 107; к 86; п 59, 123; с 174; т 166; х 36
- Погрбение а 298, 363, 441; в 136; л 9; м 91, 150, 263; о 75; п 12, 70, 153; с 221; т 58, 74; э 113; я 5, 19
- Погрмушка т 12
- Подгагрт т 140
- Подарок б 102; в 80; г 91; к 91, 221, 256; л 133; м 38; н 38, 101, 149; п 13, 16, 94, 158; р 36; с 82; х 96
- Подальние л 127
- Подборолок г 166; с 5
- Подвиг а 19, 35, 122, 163, 219, 281, 369, 395, 478, 480, 493; б 27, 57, 83; в 19, 117, 128, 148, 161; г 48, 71-73, 78, 79, 82, 106, 153, 161, 182; д 139, 154, 176, 194, 216; э 10, 16, 34; и 57, 70, 86, 92, 119, 132, 140; к 85, 151, 264, 319; л 66; м 45, 48, 116, 178, 254; н 47, 118; о 23; п 94, 153, 194; р 75; с 33, 69, 100, 141, 206, 233, 252; т 7; у 7; ф 45; х 7, 20, 22, 63, 121, 129, 139; ш 29; э 16, 53, 85; ю 6
- Подвижник а 269; в 7, 134; д 193; и 70; л 112
- Подвижничество в 112, 114; и 70; к 273; п 100; р 4; с 264; ш 56
- Подводное царство а 324; в 134; д 162; л 151; с 290; у 29; ш 49
- Подводный дворец в 38; д 30; е 20; с 269
- Подводный мир у 17
- Подземелье а 39, 497; и 72; к 154; л 131
- Подземная влага н 82
- Подземная река х 36, 50
- Подземное царство а 76, 101, 311, 363, 388, 420, 440, 477, 491; б 38, 75; в 68, 73; г 28, 78, 94, 106, 149; д 82, 147, 152, 182; е 16, 17; и 19, 25, 63; л 106, 121; м 34, 41, 50, 190, 243, 318; н 19, 53, 76, 79, 90, 108, 111, 118, 120; п 74, 226; р 62; с 47, 115, 138; т 31, 41, 121, 178, 184, 215; у 13; ф 34;

184, 215; у 13; ф 34;
х 7, 28, 42; ц 12; э 2,
13, 56, 74
Подземные воды в 51;
м 61; н 17
Подземные сокровища
в 142
Подземный мир э 18; б 29,
32, 44, 55, 77, 110, 136,
169; в 68, 143, 148;
г 11, 27, 34, 55; д 144,
147, 180, 185; е 7, 19;
и 63, 147; к 59, 84,
152, 163, 183, 271, 292,
304; л 6, 18, 54, 126,
м 2, 8, 41, 107, 144, 237,
265, 320; н 28, 30, 35,
39, 53, 60, 63, 76, 115,
128, 149; о 57, 59, 141;
с 26, 69, 180, 203, 266;
т 7, 123, 124, 157, 196,
210; у 17, 29, 58; х 17,
19, 26, 62, 77, 81, 103;
ц 11; ш 18, 35, 55;
э 29, 54, 86, 88; ю 5, 9;
я 3
Подземный мировой океан
к 290; м 291
Подземный огонь с 132;
ш 55
Подземный океан пресных
вод э 52
Подземный г 106; н 106;
э 29
Подкова б 40; к 305
Подмена б 114; м 19
Подмышки л 160; и 60;
л 73; н 91; п 127;
р 5; у 11
Подшоша а 318; т 228;
ш 39
Подушка г 73
Подшюк а 18, 98, 154,
236, 296, 480, 490, 510;
б 146; в 140; г 56, 105,
124, 140, 149; д 2, 142,
154, 194, 195; э 33;
и 40, 53, 57, 70, 71, 90,
98, 140; к 46, 85, 158,
302; л 42; м 117, 161,
243; н 20, 37; о 22;
п 22, 146; р 17, 57;
т 59, 137, 168, 172, 176,
192, 199, 251; ф 55,
65; х 47, 105; э 50, 78,
99
Поездка и 57
Пожар а 109; б 169, 184;
в 30, 145; д 178; е 21;
э 2; к 47; л 94; р 7;
т 152, 192; х 8, 92,
106; э 77
Пожок а 49, 395; д 87, 90;
к 13, 24, 135; м 219;
т 68, 119; х 8; э 29
Пожокание а 1; б 146;
в 77; г 156; и 86, 87,
95; ш 37
Покой и 123
Покойник в 35, 74, 98, 123;
д 79, 152; е 12; к 26,
196; л 64; м 1, 179,
220, 278; н 91; о 8;
п 132, 185, 207; р 74;
т 166; у 39; х 36;
ч 41; ш 36
Покойница а 266
Поколение а 8, 60, 98,
224, 402, 490, 493, 499;
б 73, 76; в 25; г 74,
101, 132; д 89; е 24;
э 20; и 6, 25, 40, 54;
к 66, 93, 235, 294, 337;
л 141; м 63, 83, 222,
289; н 29, 119; о 36;
п 194; с 64, 117, 215;
т 61, 107, 108, 130;
у 40; х 93, 101
Покрывание в 85; о 23;
п 114, 183, 214; с 234;
х 96
Полба о 75
Полдень т 132
Поле а 333, 346, 363, 415;
в 119, 128; д 28, 154;
ж 12; з 19, 20, 24, 33;
и 2, 11, 12, 17, 102;
к 16, 25, 116, 218, 308;
л 66, 124, 151; м 96,
231, 313; н 8, 28, 85,
110, 140; п 18, 88, 150,
160, 169; р 1, 39, 76;

с 54, 85, 176, 230, 258,
276; т 85, 160, 257;
у 31, 66; ф 2, х 7, 18,
53; ц 13; ч 1, 12; э 32;
я 19
Поле будды а 221
Полководство л 97; п 8
Полевые работы б 125
Полезное дело т 220
Полно а 35, 186; б 13;
к 36; л 63, 66; м 23;
п 149
Полет птиц с 117
Полководец в 154, 159;
к 121; п 91; р 55
Полляныя м 60
Половая активность ж 17
Половая сила в 66
Половой акт м 109; п 239
Половые органы а 85; б 64;
л 109
Половые сношения в 66;
о 4; к 15
Полотане р 74; с 218
Полотно к 57
Полуденная зоря д 92
Полумесяц г 120
Полынь н 91; р 74; х 49
Поляныя д 154
Помазанник д 2
Помело ш 1
Помет д 151
Поминки к 305
Поминование в 74
Помоик б 304
Помоз л 3
Помониль п 161
Помрачение ума а 445
Помыфико о 60; т 87
Помечитель а 335
Помпифутин р 57
Попойка в 71
Попутай к 48; т 194; х 78
Поражение л 104; н 70;
м 308; н 106; с 85
Порог м 28; н 8; с 245;
т 67, 190; э 47
Пороги х 91
Порок а 13; б 89; г 79,
175; и 127, 168; п 24;
р 28; ю 3
Поросение в 101; и 17;
п 184; с 91, 229; ц 13
Порох к 326
Портной е 4; х 121
Портняжка п 165
Порча б 89, 135; и 23;
к 218; л 83; ф 52;
х 105; ш 28
Порялок а 201; д 198,
204; а 20; к 327; м 1,
296; н 137; л 194; р 1;
с 232; т 166; ч 18; я 9
Порялок вещей к 144
Посвящение б 655
Посев д 178; и 138; к 128,
162, 228, 284; н 140;
о 60; с 20, 82, 119;
т 40, 87; х 18, 121;
ш 43; э 7; ю 17
Последняя битва л 160, 251;
ф 29
Последняя жертва с 56
Последние времена г 129;
д 35; м 63, 204; с 151
Посол в 93; и 105, 147;
н 122; у 58; э 74
Посольство а 305
Посох а 1, 35, 277, 409,
459, 500; в 111, 153;
г 51, 157, 162; д 147;
е 7; и 97; к 14, 231,
260; л 117, 133; м 54,
89, 303; о 75; п 100,
127, 203; р 31; с 5, 73,
257; т 140, 160, 219,
221; у 20; х 119; ц 1;
ш 50; э 29
Пост м 123, 273; э 95;
я 17
Постель а 9, 58; г 166;
и 116; м 69, 324; о 48;
п 197; с 147
Постоялый двор н 101
Поступок г 179; м 31, 179;
н 56; л 63; с 276;
т 182; ф 49; х 39;
ч 13; ш 5; я 5
Посула ж 14; и 143
Посыльный э 36
Пот и 40; к 33; л 74;
м 89, 101; о 75; н 30

Потир г 153
Поток а 58, 67, 294, 402,
д 31, 489; в 14, 51;
л 71; м 25, 51, 60, 70,
127; к 30, 160; л 94,
101; м 46, 97, 135;
н 24, 82, 129; п 171;
с 60, 228; х 7, 50, 119;
ч 3; ю 8
Потомок а 60, 77, 152,
201, 223, 243, 249, 269,
373, 387, 403, 418, 439,
440, 443, 460, 464, 520;
б 32; в 51, 55, 79, 113;
г 34, 73, 74, 105, 132; д
2, 12, 148; е 18, 24, 34;
э 15; и 46, 106; к 16, 49,
70, 77, 107, 112, 115,
154, 167, 184, 313; л 66,
76, 91; м 105, 132,
161, 173; н 136; о 28,
36, 56; п 60, 80, 94, 107,
187, 209; р 2, 16, 17, 36;
с 12, 22, 39, 40, 66,
111, 130, 149, 150, 179,
186, 201, 203, 215, 239,
255, 265, 276; т 29, 35,
91, 101, 104, 124; у 58;
ф 14; х 88, 94; ч 15, 36;
ш 27, 46; э 50, 68, 110
Потомство а 25, 60, 98,
393, 479, 517; в 62, 152;
г 24, 62, 95, 144; д 51,
66, 121, 204, 212, 216;
ж 1; з 5, 33; и 2, 25, 54,
44, 51, 54, 74, 85, 94;
к 145, 264; л 112, 137;
м 33, 37, 174, 227, 250,
288, 323; н 121, 166;
о 49; п 123, 125; с 47,
49, 60, 179, 208, 270,
275; т 85, 134, 192, 217;
ч 14, 42; ш 50; э 5
Потоп а 18, 59, 61, 458;
б 36, 88, 146; в 47, 116,
131; г 176, 178; д 70,
185, 200; е 4, 24; э 2,
20, 31; и 15, 38, 125, 165;
к 12, 16, 68, 244, 253,
327; л 53, 77, 80, 87,
94; м 26, 73, 121, 146,
153, 173; н 8, 29, 61,
155; о 24, 49, 62, 194,
195, 208; р 41, 56; с 54,
102, 150, 179; т 43, 115,
194; у 26; ф 79; х 90;
ч 37; ш 49; э 54, 96;
я 8
Потроха к 252
Потусоренный мир а 15,
177, 395; б 142, 185;
в 47, 110; г 82, 130;
д 3, 104; е 24; к 322;
л 111; м 47, 76, 89,
114, 117, 276, 313; н 38,
40, 91; л 63, 134, 210;
с 255, 266; ф 46, 55;
х 78; ч 33
Похититель а 52
Похищение а 230, 298;
б 114, 129, 158; в 131;
г 41; д 138; э 20; и 30,
к 50, 194; л 144, 181;
н 41; о 1; п 55, 80,
227; р 57; с 30, 266;
т 41, 192; ф 20; э 52
Похлебка е 12; к 333
Поход а 35, 50, 81, 120,
139, 164, 234, 236, 237,
240, 290, 304, 335, 363,
370, 404, 447, 476; б
128, 179, 183; в 128;
г 73, 104, 105, 118;
д 70, 104, 123, 142,
213; ж 11; з 21, 39;
и 13, 100, 111; к 19,
45, 69, 77, 157, 164;
л 12, 78, 86, 96, 109,
114, 126; м 48, 150,
159, 164, 242; н 83,
126; о 17, 38, 72, 75;
п 9, 51, 91, 117, 158,
159, 166; р 32, 60;
с 83, 117, 168, 261,
283, 290, 296; т 82, 101,
110, 117, 124, 244; х 22;
э 11, 19, 66, 83
Походка а 283
Похороны а 70; г 56, 80,
е 10; и 17; к 249, 256,
277; л 69; м 106, 181;
п 61; р 74; с 65, 66

Похоть г 100; э 17
Пошелуй э 16; н 127; м 263
Почет в 107; г 136
Пожм м 254; н 55; э 262;
т 12; ш 15
Пощечина а 409, 410; л 138
Поэзия в 70; д 50; к 76,
243; м 288; о 14; с 60,
233
Поэт б 63, 140, 141; в 29;
д 2, 141; и 17; к 8;
л 6; м 200, 288; п 69,
152; с 38, ш 5
Поэтическая академия с 38
Поэтический дар а 520; д 88
Поэтическое влдохновение м
149; о 22; п 49; т 191
Пока а 193, 480; б 53,
156; в 101; г 72, 73,
157; ж 8; и 51, 100;
к 42, 174, 206, 297;
л 36, 150; м 160; н 143,
149; о 79; п 31, 93;
с 190; т 137, 160; х 15,
25; ш 31; э 29
Поляныя о 17
Пробавка а 446
Правая нога б 204; д 16,
25; к 283; л 142; с 69,
98; ч 36
Правая пятка л 1
Правая рука а 138, 167,
227; в 6, 8, 9, 11, 77,
160; г 73; д 33, 147;
е 36; и 1; к 22, 283,
328; л 95, 146; м 59,
295; н 96, 143; п 187,
220, 225; с 5, 167, 240;
т 112, 187, 251, 257;
у 2; ф 29, 37; х 123;
э 3; ю 11; я 17
Правая сторона д 17
Правда а 438; в 51; п 194;
т 172; у 7, 48; ш 42;
э 80
Правдивая прямота а 406
Праведник а 21, 57, 60,
105, 155, 212, 306, 442;
в 40, 47, 158; г 10, 179;
д 35, 52, 70, 105; е 5, 16;
и 52, 88, 97, 159, 168,
174, 176; к 193, 335;
л 44, 111; м 69, 89,
253, 295; н 136; о 80;
п 2; р 15, 36; с 17, 56,
195, 221, 240, 293; у 26;
х 95; ч 31; ш 33; ю 3
Праведность б 25, 147; к
88; р 35; с 71, 142;
т 181
Праведный народ б 109
Праведный царь с 24
Правое дело в 158
Правопорядок а 202; у 40;
ф 26
Правосудие г 127; д 26;
и 81, 160; н 41; п 194;
ф 26; ч 52
Правый глаз а 85; н 25;
л 122; с 54, 202; д 36
Праматерь б 117; д 70;
е 11; п 60; р 30; с 151,
223; э 108
Праматерь рода человече-
ского е 2
Прародец и 15; м 88; п 60,
173; с 33
Прародыи человечества м 121
Прародина а 325, 378, 437;
г 4; м 108; н 164;
п 77, 170, 210; у 63;
ч 27; э 40
Прародина человечества п
60
Прародитель а 21, 25, 40, 72,
201, 269, 332, 348, 387,
460, 479, 480, 493, 509,
514; б 26, 54, 67, 130;
в 79; г 78, 183; д 20, 44,
70; и 5, 59, 106, 112;
к 115; л 86, 137; м 5,
123, 257; о 17, 45; п 73,
194; с 136, 281; т 55;
х 97, 101, 110, 141;
ц 2
Прародительница д 37, 94;
ж 5; з 4; л 168; к 47,
110, 297; л 35, 66, 103;
м 168, 235, 323; н 22,
17, 112, 166; о 52;
п 134; р 30, 36, 51;
с 50, 57, 75; т 157, 247;

721
у 43; ф 75; ц 16; ч 37;
э 33, 52
Праха а 60, 61, 490; г 27,
116, 156; п 35, 85, 95;
э 37; и 86, 105; л 83;
м 175, 324; с 9, 113
Праша д 2; э 9; л 125
Прашник а 522
Преображение к 330; м 55,
151; п 91; ч 15
Предаемость а 285
Предатель и 40
Предательство б 197; г 149;
д 54; и 109, 127
Предвидение а 236, 490;
к 315; л 90; н 78
Преднаменованье к 312,
323; л 16; м 48; с 6,
98, 117; ц 25, 28; э 50
Предок а 10, 15, 25, 55, 77,
94, 103, 168, 171, 224,
248, 263, 265, 350, 361,
403, 431, 467, 480, 514,
б 64, 88, 103, 126, 142,
170, 173; в 39, 60, 63,
74, 131, 133; г 4, 27, 82,
177; п 20, 36, 52, 79,
91, 116, 132, 147, 149,
160; р 18; с 1, 14,
э 4, 43; и 2, 51, 59, 60,
69, 85, 96, 151, 170;
к 44, 66, 81, 108, 113,
114, 154, 165, 174, 175,
188, 230, 297, 317; л 33,
51, 103, 153; м 54, 74,
89, 103, 104, 118, 138,
143, 204, 224, 242, 287,
293, 295, 312, 315; и 43,
46, 54, 55, 159; о 25, 54,
п 33, 34, 35, 123, 208,
216, 225; р 11, 18, 44,
73; с 22, 29, 36, 47, 92,
155, 201, 218, 266, 276;
т 20, 25, 36, 51, 101,
161, 194, 210, 242, 253;
у 13, 21; ф 8, 62, 65;
х 5, 6, 30, 60, 63, 102,
123, 141; ц 24; ч 13, 15,
32, 40, 43, 44; ш 19, 38,
62; э 28, 33, 56; я 1, 5,
22
Предсказание а 25, 335,
363; к 209; л 75; н 30;
о 38; с 138; ф 2; э 50
Предсказатель т 43
Предтеча э 15; м 51; с 151
Преждевременная смерть в
35
Предсудья а 14, 60; б
49; г 55, 73, 93, 162;
д 104, 147; е 10; э 29;
и 81, 144; к 33; м 144,
220, 221, 253, 254, 295;
н 91; п 12, 59, 72, 73,
93, 197, 216; р 1, 41;
с 221, 263; т 15; х 129;
ч 12, 33; ш 2, 27, 28;
э 54, 90, 103
Преждейшая из женщин
с 10
Предболезнь л 128; э 71
Премудрость к 102; м 207
Преображение в 85, 87;
к 322; м 237; ш 33
Преположение б 14; в 8
Престолование г 76; к 94,
97; а 25; в 58; п 93,
154
Пресмыслитель а 273;
г 150; д 192; н 35;
у 66; э 10, 113
Презлая женщина л 115;
ч 1
Презлая женщина ш 32
Презритель а 23, 237, 267;
г 142; и 26, 24; э 16;
ж 30, 40, 109; к 20, 77,
220, 230, 253, 294, 331;
л 15, 201, 207, 315;
с 10, 34; р 16, 75; с 8,
123, 200, 203, 233,
247; т 107, 187, 222;
х 17, 102, 147; ш 20, 61,
50, 99
Презрительные а 58, 98; г 24,
80; и 39; к 101, 154,
201; п 158; р 28; с 157,
с 41, 74; ф 38; ч 11;
э 29, 86, 88

- Преступник в 35, 66; г 62; м 35; л 193; т 102, 129; ю 3
- Прибыль м 399; х 151
- Приведение а 19, 109, 390; л 19; н 143; л 59; х 76
- Привратник г 156; н 63; к 304; г 27, 120; п 100
- Притворен с 240
- Приданое п 93
- Призрак а 118; г 55; л 134; е 11; к 128, 258; л 56, 134; м 181, 322; п 196, 201; ф 30; ш 61; э 46
- Прилив в 131; с 303; т 234; у 61; х 99; ч 36
- Принц л 6; п 178; т 202; ш 29
- Принцесса г 34, 85, 162, 165; ж 8; т 48, 202; ш 49
- Принцип в 140
- Припадок л 96; м 147, 233
- Природа а 318; л 121; м 5, 89; н 107; о 75; с 124; т 130
- Природные силы ч 26
- Природные явления д 3
- Приручение животных к 306
- Причастие а 25; в 49; г 153; д 54; м 91
- Прическа к 316
- Причина м 56, 65
- Провал в 19
- Провидение в 7
- Провидец к 83; м 200; р 49
- Провишка в 19; м 43; с 74; т 219; у 35
- Провидческий дар о 14
- Провозник а 146; г 82; к 166; м 199, 253; с 193; т 121; у 37; х 7
- Провокатор с 71
- Проглатывание з 20; н 95; к 297; р 31; 42; ф 29; х 124
- Проделки а 153; б 113; в 131; м 117; т 7; п 2
- Продовольствие п 82
- Прожорливость в 131; г 95; л 146
- Прозвище а 1, 171, 224, 315, 404, 419, 478, 480; б 3, 4, 32, 203; в 4, 79; д 2, 54, 141, 155, 183; е 30; з 11-13, 39; и 86, 87, 127, 131; к 315; м 55, 91, 166, 288; н 83; о 22; п 47, 52, 86; р 43, 63; с 71, 113, 159; т 25, 50, 160, 257; у 12; ф 21; х 38, 58, 151; ч 14, 32; э 28, 90, 92
- Прозорливость ч 4
- Производительность в 32; ч 32
- Производительная сила и 172; л 85; о 75; п 41, 184; т 87; ч 11, 34
- Прокаженная рука м 303
- Прокаженный и 105; г 140
- Проказа е 12; и 88; л 122; п 167
- Проклятие а 22, 39, 119, 178, 329, 454, 459, 485; б 196; в 55; г 156; э 20; и 99, 127; к 298; л 11, 109; м 89; н 37, 39, 47, 93, 136; о 23; п 21, 26, 80; т 98; у 43; ф 28; х 117; э 99; я 5, 19, 22
- Пролив г 63, 73, 84; о 23; с 188; т 160; х 32
- Промысел с 161; т 200, 242, 249
- Пропаша а 14, 58; е 15; к 196, 309; м 63; н 69; р 79; с 69, 284
- Проловешник а 25; л 54; н 51; м 315
- Проловешный д 54; у 16; ф 53; ш 9, 19, 58
- Прописалише г 16, 95; д 85; п 126; ф 26
- Прописанье а 335, 363; б 154; в 66, 129; д 49; е 5; г 95, 116; н 78; о 23; с 138; т 124; ф 26, 27, 68; э 29
- Прописатель а 119, 150, 232, 335, 363, 371, 377, 507; б 94, 144, 177; г 16, 74, 119, 161, 167; д 6, 130; и 5, 90, 175; к 45, 256; л 26, 122; м 71, 158, 180, 275, 304; н 29, 41, 73; п 47, 84, 101, 153, 181; с 168; т 121, 124, 190; ф 30, 43; ш 5; э 83
- Прописательница л 70; с 138
- Пророк а 57, 60, 61, 105, 168, 267, 289, 335, 443; б 49, 172; в 23; г 7, 9; д 2, 35, 47, 74, 197; е 12, 24; з 5, 9, 38, 40; и 28, 32, 51, 87, 95, 105, 113, 116, 120, 168, 174; к 92, 152; л 140; м 31, 48, 63, 204, 263, 315; н 133, 155; р 2, 30; с 34, 35, 85, 125, 150, 203, 232; т 6; х 8, 72, 75, 125; э 49
- Пророческий дар а 335, 478; б 94; в 46; д 71; е 9; м 158; с 117; ф 31, 68
- Пророчество г 52; д 71; н 86; к 95, 189; м 80, 200, 204, 275; п 100; с 117; э 29
- Пророчия в 64; д 71; п 47; с 138; э 20, 50
- Прорубь м 249; с 299; ш 57
- Проветитель у 46
- Простетление в 6; т 66, 177; ф 69
- Прощаю в 134; е 15; и 102, 143; к 39; о 19; с 74, 218; т 219; ш 65
- Проституция и 144; п 184; ф 50
- Проституция е 11
- Пространство а 24, 509; б 29, 164, 166; д 17, 124; и 22, 54, 70; л 64, 106; м 56; о 10; с 142; т 61, 72, 93, 191; х 26; ш 30
- Проступок д 2; и 35; с 140, 257
- Простыня к 249; л 13
- Протез д 25
- Противоположен н 53, 91, 148
- Протокол в 66
- Профессия г 162; п 119
- Прокаристерия а 478
- Прохлада з 27
- Процветание а 408; б 188; в 140; г 163; ж 273; м 226; с 185, 275; ф 83; ш 50; э 3
- Прошлая жизнь п 182
- Пруд а 221, в 146; е 20; к 128, 301, 326; л 122; м 11, 294; н 6; п 237; с 54, 177, 198, 303; ч 25
- Прут в 111; л 109; м 62; х 124
- Прыдание б 96; д 82; э 14; к 169; м 235; э 42
- Прыга а 357; б 108, 114; в 126; к 169; м 89, 265; о 27; п 97, 240; р 74; с 245; х 96
- Прыжка к 46
- Прылка у 47; ш 57
- Прыжистый д 6
- Прыжки д 213; ж 14; л 36
- Псалмы д 2
- Психологизм г 82; м 253; т 166
- Психостасия о 75
- Псоглазье б 89; л 148; х 119
- Птенец а 346; г 41; д 104, 197; к 3; л 123, 126; с 284; т 192; э 41
- Птица а 20, 26, 49, 51, 60, 91, 128, 135, 243, 263, 284, 288, 289, 340, 346, 363, 409, 443, 446, 500, 501, 508-510, 514; б 1, 15, 22, 36, 54, 88, 101, 102, 105, 111, 146, 153, 164, 169, 178; в 18, 24, 41, 43, 44, 73-75, 83, 116, 128, 131, 133, 135, 150, 161; г 38, 41, 45, 47, 52, 73, 106, 114, 134, 151, 158; д 7, 18, 105, 121, 137, 148, 149, 152, 168, 170, 186, 197, 217; е 30; ж 4, 14; з 4, 34; и 15, 17, 37, 40, 51, 70, 78, 96, 105, 119, 138, 156; к 16, 36, 42, 45, 73, 75, 84, 91, 115, 116, 132, 139, 142, 149, 154, 171, 194, 226, 235, 271, 301, 304; л 1, 51, 94, 103, 109, 121, 123, 143; м 7, 33, 48, 98, 101, 131, 138, 140, 175, 209, 233, 244, 243, 259, 290, 291; н 8, 35, 56, 61, 63, 116, 131, 136, 143; о 36, 44, 49, 72, 82, 83; п 43, 49, 56, 71, 98, 101, 105, 111, 120, 191, 196, 201, 211, 226, 237, 238; р 1, 5, 16, 22, 23, 54, 57; с 11, 50, 68, 69, 72, 84, 97, 100, 105, 114, 128, 140, 153, 161, 171, 172, 177, 188, 203, 218, 229, 232, 235, 240, 242, 257, 270, 284, 292; т 35, 37, 57, 71, 106, 150, 155, 162, 211, 217, 243; у 14, 17, 26, 27; ф 10, 28, 75, 79, 82, 83; х 6, 10, 26, 72, 78, 97, 130, 132, 145; ч 2, 15, 16, 25; ц 30, 46; ш 8, 20, 39, 47, 64; э 60; ю 10, 11; я 3, 14
- Птица-кардинал з 8
- Публичный дом п 184
- Пуля п 93
- Пума к 120
- Пуп в осенней а 508
- Пуп земли а 145; г 131; э 20; л 141
- Пупыба а 180
- Пуповина а 60; в 116; и 167; м 60; п 219; с 166; у 60; ч 15
- Пурпура а 357; м 89
- Пурпурная ткань б 108
- Пурпурный и 126; п 8, 184; с 98, 140, 188; т 122; ш 34
- Пурпурное море в 60
- Пурпулы и 53; л 54
- Пустота п 141, 215; т 151; у 26; э 90
- Пустько и 91
- Пустьляк б 89
- Пустьня а 37, 57, 60, 96, 289, 363, 410, 503; б 109; в 2; г 106, 169, 186; д 2, 21, 3; е 12; з 15; и 34, 39, 51, 87, 101, 174; к 154; м 69, 90, 91, 151, 207, 220, 229, 253, 263, 303; н 35, 70, 72, 89; п 64; р 2, 15; с 129, 153; т 172; ф 25; ч 32; ш 30, 39
- Пустьры м 2
- Пустьрешение и 9, 52; у 61; ф 48; ш 30
- Пустьрешение а 160, 363, 395, 409, 410; б 172; г 73, 167; д 152; е 9, 10, 24; з 21; и 15, 63, 116; к 118, 132; м 92, 149, 234, 303, 315; н 75; о 10, 23; п 1, 5, 8, 217; т 157, 201; ф 25, 49; э 52, 59
- Путиль а 147, 154, 203, 354; г 82, 170, 186; д 122; ж 14; и 40, 76; к 137, 150, 151, 328; м 136, 156, 184, 288; н 81; п 92, 107, 127, 193; с 174; т 54, 101; у 5; к 73, 119; ш 58
- Путиль и 115; с 33; ф 29
- Путиль а 36, 39, 49, 61, 72, 74, 153, 220, 267, 270, 329, 402; б 4, 43, 105, 108, 119; в 5, 124, 134, 136, 154; г 153, 156; д 7, 20, 89, 135, 141; ж 13; и 15, 20, 39, 57; к 42, 45, 63, 81, 116, 183, 297; л 11, 55, 64; м 2, 38, 63, 69, 83, 89, 116, 119, 132, 177, 215, 251, 295; н 66, 70, 91; о 23, 64; п 27, 94, 100, 123, 194, 221, 225, 240; с 9, 33, 100, 205, 217; т 86, 101; у 62; х 72, 104; ч 18, 35; ш 30, 58; э 50
- Пух л 131
- Пучина г 169, 178; т 288
- Пущык а 58
- Пчела а 255, 377, 510; б 19, 163; к 48, 113, 301; м 168, 169, 194, 197; о 66; п 91; с 193, 245, 258; т 85; х 89; ч 19
- Пчелиный волк б 83
- Пчелиный рой с 33
- Пчеловод а 377
- Пчеловодство а 255, 285; б 19; к 306; н 132
- Пшеница г 51; д 87; ж 1; и 12; м 33, 19; с 62, 240, 276; т 181; э 73
- Пыль в 58; д 7; к 304
- Пыльца м 231
- Пытка а 58; в 49, 66; г 71; н 35; с 122; х 119
- Пьянство г 126; н 155
- Пятидесятица а 58; д 54, 197; х 95
- Пятка в 363, 490; д 151; и 2, 107; к 218; м 128; н 318; с 75
- Пятна на луна а 211; б 45; м 64, 256; р 31; э 101
- Пятна на солнце р 31
- Пятно в 101; о 47; о 79; у 12
- Р
- Раб а 58, 418, 519; г 5; д 26, 128; и 96, 105, 126, 155; к 25, 288; л 33, 41; м 96, 162, 199, 303; с 148; ф 34, 56; х 8, 58
- Рабство г 73, 120; д 55, 141; и 2, 40; н 3, 136; о 51; п 183; с 148, 150; т 129; ф 13, 19; х 35; э 29; э 70
- Рабья а 25, 37, 418; б 10; д 171; и 34; к 198; л 78; м 110; ю 16
- Рабыня б 146; е 9; к 3, 275, 326; с 66, 294; т 151, 186; х 110
- Радоица б 109
- Радошь б 51, 146, 165; э 20; с 177, 182
- Радуга а 102-104; б 28, 54, 98, 138; в 151; г 46, 126; д 2; е 19; к 65, 275, 300, 323; л 1, 7, 36; и 54, 161; п 93, 132, 215, 220, 236; р 11, 58; с 106; т 35, 68; х 58; ч 2; ч 18; ш 18, 61; э 60
- Разбой б 179; к 151; с 83
- Разбойник а 30; в 29; г 73, 162; д 141; и 40, 57, 86; п 47, 166, 193, 225; р 15, 57, 75; с 128, 159, 189, 296; т 93, 101, 102, 254; х 25; ч 39; э 29
- Разведка в 62; п 139
- Разведчик д 139; у 37
- Развилка п 112; ч 12
- Развратник п 184
- Раздолье а 373, 393, 439, 440; л 49, 62; м 20, 250; о 22; п 53; с 237; э 76
- Разлив с 103; х 53; э 85
- Разрушение б 12, 55, 146, 166; в 51, 71; г 99; д 30; и 63; м 151; н 125; т 85, 169, 180; ш 33
- Разрушитель т 102; ш 37
- Разрушительная сила з 20; ш 7
- Разрушительное и очистительное пламя в 145
- Разум а 457, 478; г 29, 79; д 114; и 46; к 66, 200; н 50, 94; л 27; о 33; п 43, 82, 219; ф 52
- Разумное начало л 120
- Рай а 13, 16, 57, 58, 60, 61, 138, 168, 221, 356, 506; б 40, 147, 191; в 150; г 5, 134, 143, 156, 179; д 105, 118; е 6, 7, 24; и 1, 14, 28, 40, 51, 75, 80, 101, 105, 116; к 107, 193, 301; л 13, 31, 33, 38, 108, 179, 301, 319; н 40, 56; п 20, 37, 45, 224, 238; р 7; с 94, 140, 172, 177, 221, 240, 293; т 32, 154; ф 53; х 35, 72; ч 33; ш 30, 51; я 5
- Райская птица а 165
- Райская страна г 156; к 143
- Райские поля о 75
- Райский сад п 37
- Рак г 73
- Ракета к 326
- Ракитовый куст д 154, 186
- Ракovina з 494; в 116; д 20, 76; е 83, 165; к 159, 192, 251; м 117, 247; н 38; о 65; п 215; с 66; т 7, 35, 185; у 28; х 34
- Рамбута м 70; т 46
- Рана а 75, 145, 284, 349; в 101; г 153; и 40; к 162; м 204; п 22, 56; с 269; т 86, 143, 223; ф 53; х 87; э 15, 21
- Ранние времена б 14; к 297
- Раскаляе и 88
- Распад л 125
- Распря и 63, 106, 144; л 114
- Распяты а 60; в 52; г 131; н 99
- Распутница ш 51
- Распутство д 154; с 195; у 20; ш 3
- Расчет а 72, 398, 409, 510; д 7, 9; м 175, 250; т 92, 160
- Рассулук а 4; л 81, 93; м 60, 63; п 43, 112
- Растение а 4, 18, 49, 55, 87, 111, 135, 207, 210, 267, 288, 335, 448, 456, 489; б 54, 146, 205; в 18; г 47; д 16, 189, 211; и 6, 59, 75, 93, 95, 139; к 113, 165, 184, 249; л 94; м 8, 11, 60, 99, 140, 143, 213, 250, 278, 306, 309; н 119, 137, 144; о 34; п 17, 41, 43, 65, 81, 104, 131, 195, 198, 203, 210; р 5, 30, 61, 77; с 13, 106, 143, 203, 206, 223, 255, 269; т 32, 35, 65, 89, 115, 140, 154, 184, 221, 247; у 38, 57; ф 13, 79; х 6, 25, 90; ч 28, 30; э 21, 28, 52, 60, 108
- Растительность а 79, 148; б 169, 209, 312, 393; в 123; в 67; г 104; д 128, 141, 198; и 8, 27; м 30, 83, 96, 302; н 53, 80, 85, 118; о 70; п 10, 30, 88, 121; р 74; с 110, 148, 149, 182, 206, 222; т 163; ф 65, 76; х 8, 10; ш 65; я 3
- Ратная слава м 253
- Рать а 14, 35, 58; г 129
- Ребенок а 5-25, 79, 91, 158, 176, 371, 404, 447; б 92; в 24, 55, 73, 160; г 88, 106, 128, 132, 147; д 33, 50, 117, 186; э 20; и 94, 105, 136,

145; к 36, 60, 82, 104, 110, 165, 234, 241, 297, 333; л 1, 52, 64; м 8, 23, 60, 61, 83, 169, 176, 186, 215, 303, 324; н 26, 41, 163; о 5, 25, 44; п 33, 47, 48, 62, 65, 90, 132, 160, 184, 185; р 26, 38, 76; с 16, 31, 33, 61, 113, 117, 178, 245, 251, 252, 265; т 6, 35, 86, 127, 149, 232; у 29, 39; х 40, 49, 81, 94, 98, 119, 124; ц 8, 25, 35; ч 14, 39; ю 16
Ретро а 60, 147, 219, 371; т 156; е 2, 20; м 182; н 39, 119; с 106, 128; т 168; х 3; ч 18
Рев л 121; р 4; х 45
Ревель м 99; х 25
Резанизм е 8; т 140
Резвость а 330, 428; г 72; з 22; к 191, 195; м 190; р 58; с 115; т 26; э 11, 59
Регия в 85
Резак у 23
Резачо о 44
Река а 19, 25, 42, 58, 64, 98, 145, 176, 184, 189, 190, 193, 260, 326, 332, 339, 348, 352, 357, 363, 366, 391, 417, 429, 462, 471, 478, 487, 488-490; б 54, 109, 130, 146, 206; в 4, 14, 43, 51, 84, 90, 119, 127, 128, 140, 146, 152; г 6, 13, 27, 73, 91, 144, 149, 156, 166; з 3, 39, 49, 72, 87, 105, 154, 162, 186, 189, 200, 215; е 6, 19, 20; ж 13, 15; з 33; м 1, 6, 17, 52, 38, 39, 57, 60, 70, 87, 98, 119, 140, 167, 170; к 12, 19, 24, 33, 42, 53, 55, 58, 65, 97, 113, 137, 177, 215, 301, 304, 311, 321, 330; л 30, 32, 43, 62, 66, 68, 108, 120, 122, 133-136, 143; м 13, 46, 76, 85, 90, 95, 115, 123, 124, 140, 141, 175, 185, 190, 220, 248, 249, 254, 263, 276, 284, 294, 310, 324; н 3, 8, 28, 35, 56, 81, 105, 107, 137, 152, 161, 165, 167; о 4, 6, 22, 32, 53, 56, 70, 72; п 4, 22, 28, 30, 107, 165, 168, 189, 193, 202, 207, 240; р 15, 20, 56, 61, 68; с 12, 15, 40, 50, 53, 54, 57, 60, 61, 69, 109, 111, 117, 128, 140, 171, 186, 228, 237, 238, 247, 276, 292, 303, 304; т 16, 28, 33, 39, 41, 99, 104, 109, 114, 137, 140, 158, 160, 176, 199, 202, 249; у 59-61; ф 13; х 1, 16, 50, 53, 60, 62, 89, 94, 119, 146; ц 19, 20, 22; ч 3, 18, 26, 32, 44; ш 14, 18, 27, 37, 39, 44; э 1, 18, 23, 47, 54, 59, 77, 79, 93, 102; ю 8; я 5, 7, 19
Река забвения а 98
Религиозное погущение с 232
Религиозный наставник м 263
Религия а 335; г 182; м 263; с 179; ч 38
Рельеф местности в 131; к 33; н 61; п 30, 93; т 211; ч 6
Ремель а 522; г 149; д 132
Ремесленник а 10, 458; г 93, 128; н 97; к 315; м 109, 188, 198; р 45
Ремесленные коллегии м 232
Ремесло а 361, 377; б 170; в 36; г 93, 130; д 47; е 31; к 16, 110, 170; л 125, 127; м 45, 112, 117, 142, 144, 188, 199, 232, 253; п 194, 203, 208, 210; с 86, 296; т 7, 37, 143, 146; ф 59; х 81

Ремурил 56
Репейник о 79
Рептилия к 138; м 24
Репутация ф 5
Ресницы б 33; в 99; н 60; л 44; м 216
Резной промысел э 28
Речь а 270; б 146, 188, 193; в 3, 51, 61, 101, 112; г 132; д 7, 60; з 15, 39; и 17, 45, 175; к 82, 151; м 59, 73; н 137; о 84; п 150; с 141; т 228; ф 13
Решето л 73; о 27; с 182
Ржавчина р 50; т 86
Ржанка а 51
Римские игры ю 17
Рис а 10, 201, 207, 248; б 36, 54; в 134; г 28, 69, 152, 180; з 8; и 8, 9; к 122, 333; л 101; м 25, 26, 57, 112; о 19, 33; п 169, 195, 207; с 26, 209, 215, 272; т 20, 40, 43, 227, 237; х 88, 90; ч 14; ц 13, 40; ю 8
Рисоводство к 68
Рисовое поле к 68; п 208
Рисуюнок к 128
Ритуальный текст к 8
Риф в 161
Робигалии р 50
Робот г 132
Ров а 442; д 35; и 96; к 240; н 93; э 52
Рог а 99, 148, 195, 263, 304, 393, 487; б 87; в 73, 128, 139; г 51, 73, 153; д 35, 93, 128, 143, 175, 217; е 4, 33; з 20, 39; и 7, 20, 54, 72, 98, 106, 109; к 16, 72, 179; л 44, 57, 64, 75, 90, 131, 146; м 204, 228, 260, 301, 323; н 28; о 57; п 93; р 5, 38, 68; с 72, 213, 240; т 151, 160; ф 65; х 50, 58, 67, 91; ч 27; ц 12, 18, 36; ш 27, 62
Рог изобилия а 195, 487; б 123; г 70, 153; п 184; с 185; ф 61; ч 12, 19
Рогатый скот и 121; к 240; р 59
Род а 25, 50, 43, 60, 119, 139, 149, 152, 169, 265, 274, 316, 318, 363, 381, 387, 450, 459, 480, 493, 520; б 24, 117, 126, 168, 179, 181, 186, 196; в 55, 118, 133; г 51, 65, 70, 74, 79, 89, 140, 165; д 146, 196; з 9, 19; и 5, 57, 96, 111, 171; к 13, 14, 30, 108, 109, 149, 154, 174, 217, 225; л 75, 151, 107, 137; м 5, 54, 73, 89, 107, 109, 158, 165, 289, 317; н 119, 147, 159; о 45, 79; п 16, 39, 136, 137, 163; р 38, 44, 51, 75; с 141, 200, 201, 217, 224, 276, 279; т 38, 55, 73, 74, 83, 167, 183, 184, 200; у 6, 13, 40, 43; ц 12, 30, 40, 87, 111, 117, 121; ч 40, 44; ш 13, 29; э 9, 30, 50; ю 12; я 19
Род людской г 143; м 165; п 194; ч 33
Ролина а 35, 39, 159, 358; б 83, 105; в 129; г 68, 161; д 142, 186, 216; и 2, 15, 26; к 37, 95, 252, 258; л 115, 140; м 55, 89, 181; н 83, 104; о 23; р 36; с 228; т 192; ф 19, 30, 57; э 8, 29
Родник а 64, 176, 219, 267; г 77, 123; д 183; е 31, 116; м 263; н 52; п 2, 184; с 33; х 15
Родник забвения г 114
Родовая аристократия л 41
Родовой очаг о 79
Родовый помощница а

268; г 162; д 128; к 82; ю 16
Рододедларок а 47
Родоначальник а 1, 25, 29, 60, 72, 150, 201, 269, 335, 418; б 9, 54, 73, 146, 192; в 60, 80, 128; г 7, 10, 17, 73, 129; д 7, 9, 29, 38, 55, 69, 70, 146; е 36; з 1; и 2, 34, 69, 84, 84, 104; к 13, 110, 180, 184, 244, 259, 260; л 5, 30, 75, 137, 143; м 96; н 136; п 45, 55, 79, 82, 143, 194, 195; с 11, 19, 22, 37, 141, 150; т 36, 55, 74, 86, 131, 208; у 4, 25; х 6, 13, 27, 58, 63; ш 15; э 39, 61, 64, 110; ю 22
Роды б 156, 203; в 80; г 20, 72, 73, 184; д 33, 145; е 50, 63, 109, 144; к 10, 42, 284; л 13, 33, 36, 63; м 8, 48, 89, 129, 174, 220, 284; н 26, 39, 89, 91, 119, 139, 163; п 43, 217; р 39; с 178, 245; т 67, 149, 230; у 47; х 91; ч 6; э 35, 74; ю 16
Рождение а 12, 37, 132, 153, 226, 257, 267, 283, 306, 335, 373, 391, 445, 478, 480, 510; б 27, 378, 43, 146, 147, 192, 201; в 38, 80, 128, 129, 161; г 5, 14, 70, 101, 106, 159, 161; д 16, 29, 73, 117, 130, 141, 152, 165, 166, 191, 198; е 12, 7, 8; з 5, 15; и 15, 25, 38, 40, 59, 70, 85, 97, 107, 120, 156, 162; к 7, 20, 81, 85, 123, 142, 177, 180, 225, 226, 241; л 1, 16, 63, 66, 112, 124, 131, 141; м 3, 8, 32, 42, 48, 56, 76, 89, 92, 98, 99, 120, 123, 200, 203, 229, 263, 265, 289, 309; н 33-34, 50, 85, 91, 101, 136, 139, 166; о 17, 44; п 11, 26, 33, 48, 63, 78, 83, 109, 132, 173, 187, 194, 204, 225; р 11, 36, 71; с 26, 33, 35, 46, 69, 71, 92, 94, 131, 134, 176, 206, 227, 251, 255, 265, 276, 301; т 36, 38, 101, 113, 127, 166, 172; у 13; х 19, 63, 94; ц 15, 27; ч 2, 14, 18; ш 9; э 29, 74, 80, 96
Рождество а 28, 219; б 121; и 40; к 72, 221; м 278
Роженца а 147, 154, 176, 187, 266, 393; б 35, 114; е 16; и 50, 109; к 179; л 83; м 42, 89, 188; н 87; л 109; у 15; х 61
Рожок к 194
Рожки н 140; р 74
Роза а 79, 210, 244, 439, 480; г 60; н 98; м 89; с 223; ф 85
Розалии р 74
Розга и 93
Розовый л 65
Рок м 264; н 141
Рокваль силад 89
Ромб м 239
Ронг с 72
Роса а 46, 409, 478; б 32, 135; в 66; г 51; д 7, 155, 191; е 51, 138; к 184; м 69, 149; п 30; с 206, 245, 301; т 120; у 52; ф 13
Рост г 148; е 26, 27; с 66, 93, 233, 299; г 28, 250; у 2; ф 52; х 25, 119, 121; ч 6, 48; ш 57; э 42, 86
Росток а 247
Рот а 49, 58, 463; б 27; в 69; г 20, 147, 149; д 26, 91; ж 8; з 16; и 75, 117, 138; к 16, 34, 102; л 40, 51, 56, 150; м 34, 37, 263; о 19, 49;

и 45, 182, 219; р 16, 22, 71; с 5, 66, 70, 73, 166, 229; х 9, 98; ч 27, 36; ш 37, 47; э 1
Роша а 113, 292, 312, 363, 404; б 123; в 68, 106; г 24, 77, 85, 134; д 50, 128; з 21; и 107; к 52, 146, 153, 161; л 33, 63, 69; м 11, 85, 86; н 107; о 54, 61; п 10, 96, 161, 190, 226; р 50, 57; с 84, 138, 148; т 2; у 21; ф 34; х 16, 36, 76; ш 9; э 7, 20, 29, 81, 112, 113
Руть с 131
Рубанок л 124
Рубашка б 107; и 96, 176; с 33, 134
Рубик к 107
Руда к 165; л 51; р 61
Ружье в 128, 132; ж 6
Рука а 25, 49, 60, 85, 155, 208, 309, 368, 390, 393, 395, 431, 456, 463; б 83, 152; в 26, 43, 83, 119; г 20, 29, 73, 124, 162, 186; д 26, 127; е 37; и 9, 25, 32, 47, 64, 109, 129, 131, 139, 168; к 1, 16, 24, 32, 34, 38, 63, 72, 95, 101, 104, 119, 123, 139, 192, 293, 294; л 16, 56, 59, 89, 97, 109, 124, 125, 128; м 48, 89, 118, 126, 224, 229, 263, 265, 292; н 39, 60, 145, 166; о 8, 75; п 61, 83, 93, 173, 219; р 32, 41; с 9, 22, 131, 187, 194, 219, 233, 239, 279; т 48, 73, 134; у 59; ф 14; х 7, 46, 52, 87, 106; ш 37; я 6
Рукаш л 118; м 197
Рукавица о 47; т 160
Рукоделение м 89
Рулевой м 247
Руль в 12; р 6
Руно в 126; м 89; я 19
Руны с 34; о 22
Русалии р 74
Русалка в 161; г 30; д 178; и 77; л 121; м 4; н 91; п 150, 160; у 29, ф 9
Русод д 215
Рухл д 197
Ручей а 141, 303; в 123; д 143, 186; з 20; и 60; к 52, 65, 97, 321; л 121; м 52; п 143; р 46; с 37; ф 13; э 20; ю 21
Рушной помол с 86
Рыба а 18, 43, 49, 60, 135, 181, 288, 323, 495; б 14, 146; в 39, 69, 90, 109, 128, 146, 161; г 149; д 4, 186, 211; е 33, 38; и 55, 72, 83, 93, 95, 105, 165, 174; к 32, 99, 109, 118, 208, 246, 290; л 1, 38, 44, 53, 89, 105, 122, 126, 131, 133, 134; м 24, 28, 73, 104, 117, 140, 248, 259, 280, 284, 289, 290; н 30, 69, 91, 132, 137; о 1, 19, 43, 49, 53; п 100, 184, 211, 237; р 5, 20, 46, 69; с 15, 105, 109, 169, 203, 209, 240, 245, 257, 292, 294; т 16, 35, 119, 147, 149, 153, 158, 160, 175, 191, 201, 249; у 26, 61, 66; ф 9, 13, 83; х 8, 25, 41; ц 15, 19; ч 39, 44; ш 8; э 3, 27, 52, 60
Рыбак б 157, 195; в 36, 152; г 124; д 21, 54, 136, 162, 185; е 18, 21; и 40, 86, 109; к 11, 183, 208; л 66; п 94, 184; с 90; т 109; у 42; ф 8; х 8, 94, 99; ч 19, 22; ш 41
Рыбная дьяла а 325; в 131, 161; д 4; и 123; с 66; т 16, 146, 160; ф 8
Рыбная охота л 118
Рыбная яма в 161
Рыбо-козел н 1
Рыболон и 165; ф 8

Рыболовные сети к 124; л 109; ф 75
Рыболовные снасти э 27
Рыболовные угодья д 216
Рыболовный крючок к 125; м 117; н 38; с 168; т 7; х 99
Рыболовство г 18; к 4, 125, 293; и 118, 149, 158; п 100, 236; т 35; ф 75; ч 26; ш 61
Рыжий а 336; в 135; д 2
Рынок д 69
Рысь в 98
Рышарь а 395, б 160; г 15, 71, 153; д 54, 197; и 40
Рыбный култ т 160
Рыбник к 330

С
Саблия а 12, 153; и 57; р 47; т 143
Саван п 83
Саванна и 143
Сад а 60, 61, 79, 295, 453, 479, 480; в 2, 79, 128; г 91, 106, 131, 156; д 54, 69, 105, 118, 121; и 75, 127; к 273, 301; л 8, 41; м 78; п 45, 184, 194; р 15; с 11, 34, 118, 140, 146, 203; т 253; у 42; ф 19, 50; х 10, 18, 76; э 95; я 4
Сад Гесперид а 53; б 177; г 154; д 169; э 77
Сад земский г 156
Садовник а 60; в 134, 136; г 106; и 40, 63; м 91, р 15; с 61; т 202
Садовод ф 61
Садоводство в 134; и 63; э 52
Саловый инвентарь п 184
Сажка х 23, 101
Саламандра у 29; э 42
Салии г 79; м 96
Салышня г 50
Самец г 156
Самка г 156; ф 83
Самостязание и 144; с 151
Самоскопление и 144
Самосожжение и 92; п 40
Самострел к 176; м 310; ч 36
Самушество в 298, 362; б 97; г 38, 74; д 54, 186; и 90, 99; к 39, 180; л 119; м 15, 23; н 35, 121, 143; т 74, 192; у 61; х 26; ч 12; я 19
Самушница б 114; в 35; г 146, 166; д 152; и 91; у 11, 39; ч 12; ю 7
Самушникские мастера м 121; о 72
Самшит с 223; ф 53
Самый в 161; е 35; м 55
Самум л 53
Сандалия а 363; б 192; г 82, 138, 154; ж 25; м 39; п 94; р 152; х 14; ц 2; э 15; ш 19
Сани с 35; м 46
Санскрит с 60
Сани л 122
Сани с 268
Санижик а 39; в 36; с 268
Санижное ремесло л 58
Сандифр л 54
Саранча а 14; б 56; м 263
Сардоник д 54, 188
Саркофаг в 332; в 40; н 87; о 75; э 11
Сатана а 58, 60, 96, 267, 405; в 30, 56, 71, 76; г 129, 143, 156; и 88, 106, 127; к 16; л 152; м 33, 223, 263; н 91; о 65, 71, 221; п 135
Сатурниан с 266; с 82
Сатурнианские жезлы к 46; ч 43
Сброс к 239
Свадебный обряд в 133; я 5

- Свадьба а 76, 177, 376, 379, 393, 470, 473, 490; б 161; в 36, 101, 146; г 36, 108; д 9, 11, 92, 133, 154, 186; е 10, 18; ж 12, 17, 40, 44, 100; к 12, 13, 218; л 13, 30, м 89; н 91; п 71, 93, 117; р 30, 67; с 20, 141, 267, 275; т 101, 192; ф 85; х 135, 151; э 76
- Свадебный дом к 176
- Свят д 154
- Сваговство а 153, 487, 490; в 161; г 165; д 132; е 55, 63, 106; к 154, 258; л 55; м 95; н 77; с 141, 144; х 81; э 29
- Свяжмарка а 369; д 171; н 16; п 21; с 77
- Свяжмурман м 11
- Свечок т 132
- Свег в 49, 136, 201, 221, 267, 270, 366, 409, 486, 494; б 42, 43, 54, 144; в 12, 22, 33, 56, 71, 94, 131; г 28, 62, 93, 99, 138; д 6, 68, 142, 188, 204, 211; е 18, 19; з 18; и 25, 57, 83; ю 10, 16, 34, 115; л 44, 73, 103, 147; м 31, 63, 204, 207, 250, 254, 301; н 28, 136, 137, 153; о 34, 35; п 2, 123, 172, 228; р 19, 69; с 1, 31, 68, 69, 96, 112, 131, 203, 275; т 37, 45, 68, 132, 175, 176; у 18, 46, 58, 62; ч 2, 19; ш 17, 29; ю 17
- Свелью а 267, 459; в 66, 131; г 47, 93; з 12; и 55; л 142; м 27, 117; н 32, 148; п 129, 213, 214, 236; с 260, 272; т 92, 137, 138; у 26; ч 2; э 47; ш 17; э 89; я 15
- Светляк з 8; м 250; п 201; с 82
- Светская власть в 94; т 252
- Свеча б 108; г 1; ж 4; к 196; м 60, 254; н 48; п 240; с 251; э 23
- Свидетель а 39
- Свидел о 75; с 223
- Свинья п 52; ц 3
- Свинопас э 8
- Свиля а 288; б 121, 135, 198; в 38, 74; г 17, 118; к 191; л 18, 151; м 47, 129; н 63, 91, 120, 131; о 59; п 3, 20, 52, 93, 186, 210; р 3, 5; с 5, 129, 137, 193, 335; т 2, 52, 87, 158; у 11; ч 7, 12, 14; э 13; ч 12
- Свирель а 54, 364, 481, 497, 501; б 131; в 134; г 82; д 56, 185; к 14, 264; л 39; м 18; с 173; у 4; ф 68
- Свист в 58; к 183; н 140; с 202; ч 48
- Свисток в 42
- Санта а 480; б 22; г 29, 34, 66, 139, 180; д 115, 139; е 160, 273, 295, 306; ж 142; м 83, 103, 113; н 16; п 18, 31, 42, 70, 182; р 1; с 78, 146, 296; т 107; х 49, 151; ч 27; ч 35; ш 18, 37; э 29; я 12
- Свиток к 38, 200; м 288, 299; п 152; с 182; х 28, 37; ш 50
- Свобод д 197
- Сводик п 184
- Свойство г 175
- Святая вода в 55; м 174; п 45; т 54, 229
- Святыни а 63, 127, 167, 168, 228, 234, 238, 254, 280, 331, 335, 351, 372, 393, 426, 441, 480, 490; б 57, 103; в 4, 70, 139; г 1, 66, 110, 116; д 35, 70, 91, 124, 128, 137, 138, 156, 213; е 3, 10,
- 27; з 27, 42; н 13, 20, 39, 109; к 13, 25, 52, 159, 188, 227, 231, 260, 323; л 25, 33, 34, 69, 75, 132; м 50, 161, 166, 202, 223, 229, 235, 317; н 21, 28, 76, 107, 159, 162; о 50, 66, 71; п 11, 19, 80, 93, 117, 184, 205; р 62, 78; с 106, 128, 148, 174, 287; т 29, 64, 88, 107, 112; у 5, 6, 16, 21; ф 22, 41, 49, 54, 61; х 38, 111; ч 32; э 2, 68; я 18
- Святки м 102; н 91; с 299; ч 12; ш 57
- Святой а 155, 177, 210, 221, 371; б 189; в 49, 134, 148; г 1, 110, 162; д 48, 124, 130, 134, 147, 191; и 22, 74, 86; к 128, 188, 335; л 29, 83, 106, 117, 150; м 48, 91, 226; н 98, 100, 101; о 80; п 1, 221; р 15; с 49, 52, 62, 140, 177, 301; т 77, 187; х 119; ч 28
- Святыня д 21
- Священная речь с 60
- Священник м 173, 263; н 101; с 85, 150
- Священнослужитель а 98, 267
- Свусток р 68; т 248; э 60
- Сев д 87; т 77
- Север а 227, 395; б 16, 19, 22; в 43, 78, 159, 161; г 129, 158; д 115, 131; е 20, 24; ж 32, 60, 83, 116; к 271, 273, 329; л 105, 108; м 63, 99, 203; н 8, 45, 58; о 2; п 20, 224, 225; р 63; с 68, 71, 98, 241, 285, 296; т 4, 102, 206; у 14, 59; ч 62, 149; ч 3, 28; ч 1, 48; ю 5
- Северная страна п 171
- Северное сияние с 19
- Северный ветер б 129
- Седальце м 32; п 180; х 72
- Седальце души п 201
- Седло а 12; б 172; р 30; с 268
- Сезоны небо б 147
- Сезоны года м 117; о 34; ф 13, 83
- Сейдр в 46; г 172; ф 66
- Секира а 290; б 77; ж 18; к 217; т 3, 17; ч 36
- Секреты 127; к 164
- Сексуальная связь а 147; п 43
- Сексуальная сила а 256; п 225; р 63; э 17
- Сексуальная страсть м 77
- Сексуальность а 480; т 141
- Сексуальные понятия м 144
- Селезенка с 193; т 12
- Селезень к 68, 275
- Сельская жизнь ф 2
- Сельская община б 123; ц 11
- Сельское хозяйство г 79; с 230
- Сельскохозяйственные орудия ш 65
- Семейная верность н 109
- Семейное благополучие т 118
- Семейное счастье б 96; ш 2
- Семейный очаг к 179; м 55; о 79; ф 67
- Семейный ш 11
- Семь детей с 116, 121
- Семь чудес м 204
- Семья а 274; в 133; г 3; д 214; к 15, 49, 277; с 91, 92, 101; т 93; х 71
- Семья а 18, 38, 46, 250, 463; б 14, 196; в 33, 55, 138; д 69, 176, 189, 212; е 36; ж 31; и 143; к 16, 30, 119, 165, 294; л 51, 94; м 26, 63, 83, 306; н 39, 66, 74; п 41, 81, 185, 173; р 63; с 12,
- 25, 45, 69, 74, 82, 97, 143, 153, 179, 187, 216; т 43, 73, 101, 107, 140, 219; ф 79; х 88, 110; э 7, 84
- Сено р 68
- Сенокос с 44
- Сера к 196; л 114; с 195; т 89
- Сердolino д 54
- Сердце а 36, 74, 147, 176, 309, 363, 454; б 89, 99; в 66, 136; г 139, 165; д 35, 102, 152, 197, 218; е 34; ж 53, 57, 116, 127; к 39, 48, 226, 287, 314; л 1, 30, 89, 109, 177, 218, 289, 315, 324; н 44, 55, 93; п 40, 203; р 1, 4; с 162, 245; т 12, 166; х 54, 136
- Серебро а 317, 511; б 32; в 134; д 35, 105, 152, 188, 191; е 12; ж 11; и 39, 96; к 9, 61, 77, 280, 315; л 11, 83; м 100; н 89; п 214; р 68; с 54, 203, 223, 256, 260; т 147, 190; у 53; ф 53, 65; ч 3, 14, 19, 28; ш 22
- Серебряное блюдо г 153
- Серебряная а 440; в 89; г 44; д 127, 152; и 17, 19; л 121; м 103; н 132, 145; п 24, 65, 96; т 252; ч 102; ч 11
- Серебряный и золотых дел мастер л 29
- Серднина х 132
- Серная трава о 19
- Серный огонь а 58
- Серп а 171, 224; в 95; е 5; л 115; к 266; м 38, 229; н 136; с 8, 148, 153; т 89, 130, 143; у 35, 40; х 98; ш 3; я 20
- Серпы а 72, 480; к 85; ш 37
- Сеть а 480; б 157; в 161; г 38; д 54, 136, 152; е 18; к 124, 283; л 109; м 83; о 79; с 16; т 7; ч 19, 24; ш 37
- Сетья б 133; у 8
- Сивиллины книги с 138; ф 34, 50
- Сид д 3; м 47
- Сикомора а 336; х 42
- Сила а 256; в 8; г 149, 160, 161; д 66, 89; ж 6, 10; э 19; с 71, 75, 100, 121, 206, 258; т 92, 101, 160, 188, 242; у 3, 45; ч 22, 25; э 29
- Силки ф 75
- Сильная вода в 89
- Сильный востр ч 9
- Символ а 39, 98, 148, 171, 195, 210, 224, 249, 273, 323, 331, 358, 443, 431, 439, 456; б 17, 26, 32, 36, 38, 41, 43, 62, 101, 118, 121, 166, 186, 204; в 5, 6, 78, 83, 85, 134; е 5, 14, 51, 92, 111, 131, 153, 162, 165; г 17, 54, 87, 133; ж 4, 24; д 14, 20, 37, 43; и 15, 32, 54, 63, 86, 95, 98, 109, 114, 138, 168, 172; к 16, 71, 225, 226, 240, 260, 266, 296, 297; л 35, 85, 103, 131, 150, 152; м 12, 56, 69, 83, 89, 96, 123, 129, 245, 250; н 7, 76, 82, 112, 138, 153, 162, 166; о 18, 39, 61; п 18, 31, 41, 82, 93, 100, 194, 235; р 20, 28, 30, 63; с 7, 17, 23, 68, 76, 78, 89, 95, 96, 139, 153, 170, 177, 195, 209, 219, 230, 301; т 18, 87, 102, 120, 127, 141, 157, 199; у 14, 52, 57; ф 11, 13, 14, 61, 75, 83; ч 27, 39, 53, 58, 145; ч 1, 4, 27, 28; и 5; 22; ш 1, 74, 37, 50; э 33, 54, 112; ю 14
- Символия с 151
- Сивидрон д 2; н 40, 127
- Синий а 138, 225; б 23, 27; в 6, 41, 116, 134, 160; г 124; д 192; к 22, 264, 281, 302, 330; л 65, 146; м 135; н 54, о 22; п 8, 43, 45; с 23, 27, 140; т 204; у 26; х 145; ч 28; ч 3; ш 33; э 86; я 6
- Синьца о 44
- Сипуха с 244
- Сирота в 80, 102; д 104, 126, 168, 216; и 57; к 288; м 284; н 167; с 105; х 141; э 95
- Систр б 51; и 236; х 42
- Сито т 151
- Сказка а 259
- Скакуи г 88; д 191; к 333; ц 28
- Скала а 44, 65, 90, 218, 219, 252, 255, 270, 363, 453, 522; б 36, 138, 194; в 36, 53, 59, 161; г 13, 89; д 6, 18, 188; е 23; ж 8; з 15, 20; и 79, 80, 84, 87, 93, 130; к 11, 11, 44, 140, 182, 184, 314, 335; л 30, 35, 68, 79, 96, 113, 141, 148; м 11, 28, 149, 177, 254, 258, 263, 289, 293; н 2, 63, 121; п 52, 62, 95, 115, 133, 166, 171, 179, 194, 227; р 61; с 18, 69, 136, 144, 148, 171, 188, 200, 203, 212, 290; т 24, 41, 60, 93, 101, 196, 247; у 45; ф 7, 19, 25, 72; х 9, 19, 60, 105, 125; ч 31
- Скат т 83
- Скелет а 60, 291; в 56; д 8; к 240; м 221; п 140; э 13; ю 16
- Скертувес в 74
- Скинья а 1; м 263; с 35
- Скиперт а 35, 101; в 5, 85; э 20; к 160, 332; м 30, 204, 236; ц 22; э 29, 105
- Скирофорин а 478
- Скистали с 39, 152; г 119
- Скипятия в 39, 298; м 151, 263; т 172, 192; ф 41; э 83
- Сколелендра а 85; п 192
- Скоморох д 154
- Скорбь н 12, 40; к 95; э 75, 76
- Скорлупа д 188; и 143; л 50, 141
- Скорород б 23; л 126
- Скоромон н 148; л 122; м 316; н 192; с 127; т 115, 137; ф 13; х 8; ч 15; ш 3
- Скот а 19, 60, 108, 111, 210, 275; б 41, 60, 64, 86, 126, 135; в 33, 66, 73, 74, 114, 126, 137, 146; г 3, 71, 73; д 117, 120, 160; э 9, 18, 24; и 22, 70, 167; к 165, 218, 228, 230, 240, 254, 275, 302, 321; л 39; м 2, 40, 52, 96, 101, 143, 229, 256, 258, 263, 289; н 76; п 41, 43, 185; р 78; с 197, 245, 252, 263, 290, 299; т 2, 25, 52, 64, 85, 93, 175, 188, 191, 217; у 11, 21, 27, 31; ф 10, 11; х 60, 71, 76; э 52
- Скотный двор г 73
- Скотовод а 25, 500, 502; в 137; г 71; и 59, 143; к 16; х 110
- Скотоводство г 110, 181; д 213; и 63, 96, 115; л 39; м 229, 253, 258; н 54, 100; с 36; ф 2; э 54
- Скряжали д 166; м 253, 263; х 22
- Скринка э 72
- Скульптор д 76; ш 51; э 63
- Скульптура б 39; с 257
- Слава а 25, 267, 306, 420, 490, 511; б 188; в 62,
- 124; г 71, 161; д 202; и 17, 70; к 24; м 101, н 39; п 152; с 69, 150, 203, 206, 219; у 62; ч 72; ш 33
- Сладострастие к 25; ш 15
- След а 409; д 168, 186, 192, 199; м 6, 54; н 10; с 57, 62, 301; у 52; ф 75; х 110, 148
- Слеза а 79, 218; б 57, 97; г 60; д 186; и 77, 96, 109, к 192; л 122; м 33, 91, 317; н 44, 121; о 20; п 100, 116, 131, 215; р 1, 29, 38; с 162, 218; т 7, 48, 52, 217; ф 66; х 15, 59, 143, 147; э 77
- Слепой а 262, 283, 298, 510; б 33, 76; г 167; и 105, 140; к 16, 152; л 55; м 7, 209; о 74; п 194; р 6, 66; с 6, 10, 24, 75, 100; ф 43; э 29
- Слепой бог л 109; х 55
- Слепота в 99; г 62, 72; е 8, 12; л 114; н 100; о 22; п 2, 163; с 195; ч 119
- Слива к 301; л 29; с 13
- Слово а 38, 290; в 26, 61; к 40, 51, 54, 105, 175; л 283, 317; м 83, 207, 253, 310; р 23; с 135, 279; ч 25
- Слон а 99, 106, 122; б 186; в 91, 158; г 29; д 26, 115, 131; и 70; к 99, 251, 338; л 14, 108; м 24, 123, 127, 129, 302; н 26; п 179, 212, 222, 231; р 75; с 23; т 39; ф 69; х 14; ч 2; ш 9
- Словная кость н 96; о 66; п 10, 103
- Слуга а 25, 90, 103, 123, 148, 151, 154, 195, 257, 405; б 89; в 82, 87, 106, 160; г 111; и 1; к 44, 51, 154, 224, 273, 334; м 34, 201; н 27, 53; о 23, 40; р 6, 30; с 82; т 160, 244; х 75; ш 27; э 8, 29, 86
- Служанка в 41; г 7, 23, 93, 165; д 29, 55, 87; е 8; и 2, 34; м 145, 163; с 65; ч 50; э 107; ю 4; я 8
- Служебная карьера о 59
- Служебные души а 267
- Случай м 264; т 135; ф 61
- Слюдяная мука в 134
- Слюна е 18; к 124, 165, 216; м 149; п 81; т 257; ф 29; э 60
- Смарagd д 54
- Смертная казнь н 136; э 95
- Смертный а 263, 298, 316, 335, 357, 373, 445, 478, 510; б 144, 147, 196; в 97; г 10, 20, 67, 73, 75, 85, 101, 124, 144, 156; д 7, 74, 142, 185; е 8; ж 8, 20; и 53; к 241, 269, 314, 322; л 30, 42, 129; м 174, 201, 251, 259, 292, 315; н 8, 53, 102; о 23; п 49, 94, 113, 135, 141, 218; р 4, 11, 45, 52, 64, 85, 93, 175, 179; т 7, 114; у 43; ф 33; х 12, 25; ш 28; э 52; я 5
- Смерть а 1, 6, 21, 37, 58, 60, 76, 97, 119, 120, 146, 157, 163, 234, 240, 249, 257, 267, 273, 280, 282, 291, 301, 325, 333, 343, 345, 390, 391, 404, 454, 456, 469, 479, 483, 491, 502; б 1, 12, 32, 35, 37, 41, 43, 44, 83, 146, 174, 178, 201; в 14, 27, 28, 33, 42, 47, 51, 90, 126, 128, 140, 131, 136; г 1, 2, 4, 10, 34, 70, 71, 82, 107, 111, 131, 134, 140, 156, 159, 166, 168, 178; д 2, 11, 34, 52, 82, 87, 142, 165, 172, 178, 185, 186,

- 193, 197; е 8, 10, 12, 19;
ж 10; з 20; и 1, 2, 12, 19,
25, 28, 36, 39, 40, 51, 55,
57, 59, 75, 83, 88, 95,
96, 97, 106, 112, 127,
129, 168, 175; к 1, 4, 10,
20, 27, 30, 36, 37, 39,
45, 77, 78, 85, 94, 101,
104, 110, 113, 116, 117,
125, 129, 152, 155, 164,
171, 177, 184, 194, 206,
222, 228, 239, 240, 243,
256, 258, 274, 279, 294,
297, 301, 302, 313, 315,
318, 323, 336, 338; л 1,
5, 9, 13, 25, 33, 35, 46,
51, 52, 55, 66, 70, 86,
92, 109, 141; м 31, 34,
41, 42, 46, 60, 63, 71, 77,
78, 89, 91, 98, 99, 106,
112, 117, 121, 123, 140,
141, 200, 204, 215, 219,
227, 236, 253, 260, 264,
269, 292, 313, 314, 317,
319; н 4, 6, 19, 29, 39,
41, 45, 50, 56, 76, 91,
103, 107, 123, 125, 128,
143, 149, 161, 167; о 11,
31, 32, 38, 63, 67, 82;
п 15, 23, 30, 31, 45, 59,
60, 61, 63, 80, 87, 93,
100, 102, 108, 123, 156,
182, 185, 194, 197, 225,
232; р 5, 6, 8, 11, 21, 23,
45, 62, 63, 67, 74; с 10,
24, 39, 46, 56, 64, 65,
71, 72, 85, 94, 113, 131,
140, 174, 176, 179, 217,
221, 229, 245, 266,
293, 300, 304; т 15, 19,
34, 58, 59, 71, 101,
106, 115, 124, 147, 166,
172, 225; у 11, 20,
31, 47; ф 13, 19, 39, 48,
67; х 9, 25, 60, 74, 78,
81, 87, 96, 105, 127,
131; ц 2, 15, 35; ч 41,
ш 9, 24, 30, 39; з 4, 29,
47, 74, 86, 90, 109; я 19
Смерч в 111; с 266
Смех а 480; б 206; г 66;
к 249; л 64; м 106;
н 133
Смешная языков в 3
Смирна ф 28
Смоковница п 218; р 57;
к 32; у 16, 17
Смола в 129; д 35; к 12,
32; л 127; с 183
Снадьба в 363; в 44, 134,
155; д 191; и 1; к 226;
м 7, 60, 150; с 269, 301;
т 36; ф 7, 84; х 146;
ч 7, 15; у 23
Сналбье бессмертия б 201;
с 140
Снег а 501; б 109; г 73;
с 33; з 27; и 37; л 227;
с 70, 301; т 140; х 96;
ш 30; з 28
Снеговал м 256; т 150;
ф 72
Снежный человек а 41
Снежный 96
Сноп и 8, 96; к 221; м 229;
л 150; р 74
Собака а 41, 50, 88, 112,
153, 175, 181, 188, 219,
240, 286, 309, 349, 373,
391, 393, 441, 454; б 94,
114, 135; в 22, 32, 144,
151, 155; г 55, 57, 122,
146, 158, 171; д 57, 79,
116, 121, 160, 172, 196;
е 6; з 19; и 41, 75, 118,
173; к 36, 66, 72, 196,
234, 240, 268, 275, 291,
322, 336, 337; л 12, 18,
33, 38, 84, 151; м 15, 38,
53, 60, 83, 123, 129,
162, 220, 295, 324;
н 39, 40, 45, 56, 91, 114,
117, 161; о 18, 21; п 10,
16, 20, 43, 147, 213;
р 5, 13, 50; с 25, 57, 73,
137, 148, 235, 278, 292,
298; т 41, 59, 106, 115;
ф 134, 147, 153, 204, 254;
у 11; ф 2; х 6, 14, 45,
66, 89, 132; ч 13, 19;
ц 12; ш 27, 39; з 28, 75,
100
Собирательство к 125
Соблазнитель с 71
Соболь о 17
Сова а 51, 173, 478; м 221;
т 140; у 18; ч 39
Совершенство п 38
Совет з 20; н 35
Совокульты а 60, 226;
к 63, 153, 175
Согласие к 227; к 151
Сольные бобы о 19, 59
Созвездие л 189, 324, 369,
376, 380, 438; б 17, 170,
188, 201; в 113, 126;
г 31, 97, 115, 139;
д 16, 115, 142, 158;
е 4, 10, 25; з 14; и 148;
к 40, 87, 96, 157, 171,
314; м 3, 15, 18, 54,
88, 201, 244, 256, 283,
301; н 15, 18, 111, 167;
о 20, 52, 135, 179, 207;
р 49; с 88, 215, 296;
т 93, 102, 127, 137, 138,
254; ф 72; х 13, 121,
141, 148; ч 21; ц 17;
ш 39; з 89
Созерцание б 166; д 43, 64;
и 24; т 48
Созидательная сила к 153;
м 113
Созидательные и разруше-
тельные силы природы
п 194; ш 37
Созревание злаков п 11
Солнце а 263, 428; б 32;
и 153; л 131; м 137,
163; п 26; с 71; т 35,
198
Сойка а 158
Сок а 451, 498; и 87, 96;
м 231; о 11; п 32;
т 122, 154; х 25, 60;
ч 39
Сокол а 49, 505, 510;
б 20; в 83, 128; г 138;
д 139; л 91, 186; м 70,
109; н 101, 274; о 70;
р 1, 2; с 100, 157, 198,
202, 214; ф 44; х 67;
ц 30; ш 27
Соколиная охота б 117
Соколица и 87
Сокровище а 38, 91, 98;
б 23; г 36, 180; д 17,
104; з 13; и 10, 34;
и 39, 176; к 89, 205,
273; л 58, 109, 133;
м 24, 60, 150, 181, 215;
н 8, 93; п 28, 42, 155;
с 9, 42, 141, 206, 217,
231, 233, 268; т 188;
192; у 62; ф 53, 65,
66; х 72, 151; ц 3, 7;
ч 2, 43; з 42, 86; я 4
Соленая вода у 20
Солнечное затмение а 201;
б 110; в 29, 40; м 5;
п 213, 214; р 31; с 63;
т 238
Солнечный диск и 78
Солнечный удар и 140; п
160
Солнце а 10, 24, 25, 28, 38,
42, 49, 50, 67, 73, 74, 85,
95, 163, 201, 203, 211,
218, 219, 226, 228, 249,
250, 259, 270, 294, 325,
326, 333, 335, 336, 338,
346, 347, 376, 397, 398,
408, 409, 410, 415, 419,
440, 446, 456, 459, 460,
463, 464, 470, 473, 484,
489, 494, 509, 510; б 5,
6, 26, 32, 40, 42, 45, 102,
121, 138, 146, 158, 170,
171, 182, 188; в 5, 13,
15, 17, 24, 33, 37, 45,
46, 48, 51, 56, 63, 90,
91, 98, 102, 105, 111,
116, 119, 125, 126, 147,
151, 161; г 28, 41, 58,
60, 62, 73, 106, 123,
127, 138, 147, 149; д 7,
9, 12, 60, 85, 91, 92, 115,
121, 128, 133, 137, 148,
165, 168, 182, 204; е 6,
15, 19, 20, 23, 24; ж 7, 8,
13, 16, 18; з 8, 11, 14,
18, 39; и 1, 6, 11, 15,
25, 29, 32, 39, 51, 55,
58, 69, 70, 72, 73, 75,
78, 83, 87, 96, 98, 102,
118, 135, 138, 151, 157,
165, 168; к 23, 24, 46,
58, 68, 71, 90, 113, 129,
147, 154, 165, 202, 217,
246, 271, 275, 281, 293,
297, 301, 307, 309, 336;
л 13, 54, 60, 66, 103, 105,
106, 109, 122, 132, 138,
142, 145, 151, 152; м 5,
8, 32, 33, 45, 54, 61, 63,
64, 83, 93, 98, 117, 123,
131, 140, 142, 186, 194,
203, 234, 243, 250, 251,
254, 259, 260, 274, 300,
302, 314, 315, 324; н 14,
28, 32, 38, 48, 53, 57, 62,
76, 109, 132, 148, 149,
150, 154, 156, 159, 162;
о 3, 4, 17, 19, 34, 47,
70, 79; к 8, 11, 6, 29,
43, 54, 65, 71, 93, 113,
129, 171, 172, 173, 195,
213-215, 219, 225, 231,
232, 236; р 1, 6, 26, 31,
45, 62, 69; с 6, 7, 9,
20, 33, 54, 63, 73, 74,
89, 92, 95, 113, 124, 133,
136, 170, 181, 193, 198,
204, 205, 206, 215, 217,
218, 225, 240, 241, 265,
270, 272, 275, 281, 303;
т 17, 23, 25, 35, 37, 45,
57, 65, 79, 85, 90, 92,
102, 115, 141, 150, 155,
157, 166, 180, 183, 191,
198, 202, 218, 231, 238;
у 19, 26, 31, 36, 52, 58,
62; ф 11, 23, 29, 44,
63, 75, 83; х 6, 16, 18,
22, 42, 51, 58, 68, 84,
89, 96, 104, 105, 107,
121, 129, 143, 148; ц 2,
7, 32, 36; ч 24, 30, 37,
44; ш 16, 17, 21, 22, 41,
64; з 34, 54, 55, 89, 92,
97, 101, 102, 107; ю 3,
18, 19; я 14
Соловей а 517; д 9, 186;
с 202
Солома в 60; д 116; м 63,
106, 204; н 25; о 59;
с 108; т 227
Соль е 12; и 25; к 72,
321; л 114; с 30; у 20;
х 88
Сольная вода п 114
Сон а 60, 234, 441, 523;
б 16, 33, 38, 105, 144;
в 10, 28, 38, 51, 75, 116,
129, 151, 158, 160; г 82,
94, 114; д 35, 57, 89;
е 20; з 19; и 2, 38,
40, 79, 96, 97, 127, 176;
к 24, 36, 77, 129, 154,
182, 239; л 19, 44, 52,
75, 93, 119, 120, 131;
м 20, 38, 48, 123, 324;
н 30, 101; о 22, 65;
п 33, 45, 47, 159, 201;
р 68; с 1, 28, 61, 62,
64, 122, 148, 179, 203,
240, 266, 269, 298; т 84,
87, 121, 127, 183; ф 2,
19; х 133; ц 2; ч 2, 20;
ш 9, 20; з 93
Соперничество в 62; ж 1;
и 2, 98, 107; н 121;
з 50, 76
Сорго д 91; к 129
Соревнование о 22;
ф 6
Сорляк и 88; с 73
Сорока а 114; б 205; д
154, 170; л 124; м 249;
н 91; п 45; р 5; с 200;
ч 17
Сороконожка о 36
Сосновое д 103
Сосна а 28, 484; в 138;
и 17, 102; п 124; с 159,
170, 301; т 250; х 145
Сострадание а 16; в 5;
к 123; х 52
Состязание а 1, 132, 177,
218, 298, 335, 357, 404,
447, 478; в 132; г 88,
124; д 49, 186; ж 3;
к 95, 109, 177, 194;
л 49; м 97, 236, 273;
о 64; п 18, 47, 80, 100,
130; с 217, 218; т 50,
110, 160, 167; х 25;
з 8, 29
Сосуд а 10, 173, 230; в 26;
г 27, 153; д 31, 105;
о 12, 19; и 70, 83;
л 126; м 33, 149, 204;
н 91; п 24, 52, 82, 173,
207; р 31, 77; с 12, 17,
97, 141, 166, 229, 257;
у 3; х 28; ч 1
Сотворение земли с 294
Сотворение мира а 60, 267,
460, 508; б 82, 103;
в 33, 134; г 160; д 168,
215; е 24; и 54; к 177,
292, 293; л 1, 5, 204,
263; м 53, 149; н 159;
р 7; с 281; т 1, 157
Сотворение человека а 60-
62; е 2; н 119
Соха в 128; к 306; о 52
Сошатель и 41
Социальная организация
в 94; и 168
Социальная структура з 9
Социально-политическая
жизнь а 335
Социальные функции р 57
Социальный порядок к 30
Социум а 499; в 131;
п 36; х 27
Социальный б 13; ш 57
Солоник м 222
Солонид 20
Спальня г 106; м 201,
322; с 115; ч 42; з 59
Спасение а 201, 510; г 162;
д 136; з 15; и 30, 176;
к 123, 157; л 63, 266,
303; р 75; с 45; ш 9
Спасение мира м 254
Спаситель а 16, 60; д 2;
з 20, 31; и 40; м 204;
п 225; с 56
Сперма б 55; н 11
Спина б 37; г 149; е 3, 5;
к 62, 73, 113, 137, 235,
283, 309, 333; л 64;
м 4, 70, 176, 220, 234;
н 11, 51, 91; о 36; п 98,
194, 237; р 1, 63; с 102;
т 13; х 20; ц 23; ю 2
Спирально хребет м 83
Спираль з 53
Стиха а 230; к 30,
219, 305
Стор а 1, 363, 409, 418,
459, 476; в 61, 103;
г 55, 122, 138; д 7, 47,
142; е 9; и 88, 109;
к 134; л 35, 39, 83, 103,
114; м 263, 285; н 11,
73; о 22; п 21, 166;
с 24, 76, 141, 143, 257,
264; т 74, 116, 122, 144,
192; ф 60; х 9, 85;
ц 7; ш 37; з 55, 76
Спортивное состязание к 76
Справедливая война а 478
Справедливость а 313, 438;
в 51; г 148; д 16, 135,
202; з 9, 20; и 105,
148, 160; к 167, 193;
л 117; м 132, 138; п 194,
203; р 2; с 205; у 46,
58; ч 2; з 2; ю 6; я 5
Справедливый царь к 24
Спутник а 59, 184, 270,
305, 363, 373, 375, 376,
393, 401, 480; б 54, 157;
в 97; г 62, 73, 109, 139;
д 149; д 15, 54; е 34,
и 19, 138, 174, 177;
к 13, 120, 172, 191, 236,
289, 290; л 61, 81, 96,
109; м 53, 94, 147,
175, 215, 224, 247; н
101, 106, 120, 126; о 1,
23, 75; п 2, 12, 18, 50,
101; р 35, 63; с 9; т 87,
101, 160, 244; ф 49;
х 11, 137; ш 53; з 5, 11,
50, 52, 87, 112
Спутница е 11; к 40; л 47;
м 15, 123, 177, 288;
ф 25
Сражение а 15, 336, 349,
387, 478; б 12; г 116;
д 42; е 12; и 71, 140;
к 36, 164, 197, 217,
226; л 125; м 83, 191;
н 145; п 21, 168; с 85,
294; т 86, 110, 122,
130, 192; у 7, 45; х 22,
137; з 29, 50
Сробики и 127
Ссоря г 72, 165; д 7; и 57;
к 16, 36, 184; л 6, 11;
м 242; с 91, 92; т 112,
226; х 31; з 29
Стадо а 30, 335; в 126;
г 79, 82, 88; д 2, 142;
з 19, 35; и 2, 17, 47,
96, 106, 133; к 25, 170,
189, 288; л 64, 75, 114;
м 250, 317; н 18, 139;
с 106, 112, 128, 148,
180; т 83, 92, 192;
ф 2; х 34; з 7, 28, 53, 78
Сталь к 9, 61
Старик а 43, 139, 292,
325, 335, 390, 417, 451,
495; б 15, 64, 95, 111,
138, 164, 171; в 123,
134, 138, 144, 157, 161;
г 126; д 11, 199; е 27;
ж 8, 16; и 17, 19, 86;
к 18, 63, 166, 319, 330;
л 121; м 243; н 39, 44,
55, 83, 146; о 8, 27;
п 71, 93, 119, 127, 147,
168; с 47, 75, 269, 291,
301; т 16, 42, 47, 73,
153, 187, 200, 219, 236,
237, 249; у 21, 26;
х 8, 102, 141; ц 1; ш 9,
39; з 28, 49, 62, 92;
ю 22
Старик с ноготок в 89
Старость а 273, 469; в 80;
г 51; и 168; т 160
Старуха а 357, 399; б 7,
8, 91, 135, 199; в 147;
г 25, 42, 54, 85, 97;
д 52, 75, 87, 104, 216;
е 8, 34; ж 2, 9; и 17, 19,
109, 140, 158; к 57,
125, 219, 297, 324; л 38,
42, 103, 142, 254, 306,
324; м 51, 91, 102, 148;
н 21, 44, 49; п 97, 160,
171; р 54; с 5, 69, 72,
138, 200, 212, 218, 247,
278, 291; т 7, 16, 148,
153, 200, 204, 236, 249;
у 11, 15, 35; х 96, 105;
ш 39; з 80
Статуя а 23, 60, 79, 264,
287, 376, 409, 461, 478,
480; б 50; в 40; г 19,
77, 98, 139; д 33, 66, 84,
139; е 10; з 115; и 131,
145; к 1, 195, 223; л 54,
68, 124, 133, 147; м 1,
17, 175, 226, 229, 264,
311; н 46, 138, 143;
о 23, 82; п 31, 94, 103,
154, 184, 197, 223; р 30,
55, 62; с 3, 35, 93,
148, 293; т 11, 27, 121,
140; у 12; х 115, 123;
ц 10; ш 45; з 65, 84,
87; ю 17; я 10
Стельба а 480; в 70; с 203;
т 140; у 57
Стекло д 152; к 61
Стена а 220, 237, 335, 350,
416, 433, 434, 479; б
160; г 82, 106, 131;
д 6, 141; е 15; з 39;
и 11, 39, 60, 71, 127,
133, 138, 152; к 35, 61,
301; л 28, 124; м 7, 11,
96, 174, 212, 216, 225;
с 85, 235; т 61, 192;
з 2, 29, 66
Степь г 106, 186; д 185;
и 63; т 199
Стиральный камень ф 73;
с 26
Стихий 150
Стихийное бедствие д 66;
з 19; и 1; н 54; с 140
Стихийные силы природы б
129; д 141; к 170;
с 146
Стижля а 49, 55, 201, 210;
б 89, 202; в 56; г 5, 39,
151; д 54; к 159; л 16;
с 48, 68, 106, 124, 241,

- 296; т 3, 130, 150, 187, 206; у 14, 17, 59; ф 63; х 26; ш 57; э 42; ю 8; я 3, 14
- Стоголовник с 301
- Стоило а 19; к 103; п 10, 173
- Столб а 12, 170, 267, 277, 347; в 94, 151; д 11, 26; е 33; н 25, 57, 93; к 179, 280; л 85, 124; м 229, 286; н 91; о 2, 75; р 1, 10, 77; с 14, 158; х 42; ч 5
- Столица а 92, 197, 220, 240, 265, 352, 353, 409, 411, 415; б 38; в 38, 41, 153; г 145; д 53, 152, 191, 198, 200; е 12; з 14; и 46, 95, 119; к 111, 133, 159, 272, 301, 322; л 20, 142; м 48, 115, 122, 225, 295; н 8, 35, 43, 83, 89; п 2, 21, 115; р 16, 17; с 93, 94, 103, 124, 155; т 36, 95, 121, 154, 158, 253; х 4, 109, 121, 147, 151; ч 44; ш 20; ю 5; я 5
- Стопа а 39, 85; и 13, 103, 104; ф 53
- Столярный инструмент д 76
- Стоя г 98; а 16; м 60; н 44; л 194
- Стоножка ш 65
- Сторож а 39, 125; к 181
- Стороны света б 23, 106; в 17, 154; г 169; д 104, 131, 174; м 11, 107; о 2; п 1, 20, 30, 93, 96, 173, 219; с 68, 73, 93, 167, 285; т 12, 22; у 14, 59; ф 13; х 109; ч 3, 28; ч 1, 14, 22; э 90
- Страдание а 58, 105; и 40, 50, 88; к 30; м 89, 204; н 35, 121; о 23; п 194; с 46, 128, 177; у 63; э 90
- Страж а 98, 216, 298, 364, 462, 478; б 17, 106; в 24, 40, 161; г 73, 76, 91, 106, 161; д 2, 169, 172, 185; е 20; ж 2; и 84; к 145, 224, 274, 312, 332; л 8, 95; м 46, 107, 245, 251; н 111; п 184; р 15; с 60, 93, 194, 285; т 130, 215; ф 39, 57; х 17, 25, 58, 72, 78, 93, 127; ч 28; э 54; я 5, 11
- Стража и 66, 73; л 81; м 83
- Страна с 217; ш 14
- Страна без возврата и 63
- Страна безмолвия ш 30
- Страна бессмертных в 134
- Страна мертвых а 207, 208, 216; б 17, 40; д 116; е 16; ж 2; к 222, 305; р 29; с 3, 140, 276
- Страна смерти с 255
- Странник а 25, 302; л 77; т 84; ч 12
- Странствия а 164, 204, 369; б 76; в 131; г 82; д 87, 171; е 30; ж 11; и 39, 84; л 132; к 258, 297; л 15, 41, 63; м 69, 123, 162, 254, 288, 306; н 61; о 20; л 78; р 11; с 138; т 102; у 58; х 141; ш 20
- Страны света а 369; б 16, 17; г 88; д 54; л 108; р 15; с 98; т 93
- Страстной четверг а 58; м 90
- Страсть б 146; в 55; д 54; к 48; с 97, 183, 192, 264; т 33; х 25; ш 7
- Страус а 182; и 143; с 242
- Страусовое перо м 1
- Страх а 373, 480, 486; в 3, 51, 119; и 106; к 121, 128, 314; л 63, 79, 109; м 63, 83, 101, 166; н 50; п 18, 74; с 131, 275; х 105
- Страшный суд а 58, 96, 105, 267, 498; в 98, 124; г 129; д 35; з 9, 16; и 14, 40, 51, 73, 117, 152; к 154; л 111; м 31, 63, 99, 132, 307, 319; с 56; ф 14; х 95; ч 33
- Стрекло п 225
- Стрела а 104, 237, 243, 284, 302, 304, 335, 357, 393, 482, 490, 497, 524; б 158, 195; в 4, 51, 61, 62, 68, 73, 111, 128; г 73, 111; д 11, 16, 18, 21, 93, 154; з 42; и 56, 57, 70, 71, 119, 140, 143, 152; к 31, 36, 40, 48, 85, 105, 113, 164, 219, 241, 263, 293, 336; л 8, 36, 63, 90, 145; м 101, 103, 123, 136, 147, 181, 184, 324; н 37, 62, 66, 69, 81, 106, 121; о 17, 36, 48, 64; п 47, 68, 93, 96, 101, 194, 220, 231; р 4, 31, 38, 63, 75; с 36, 69, 128, 140, 153, 182, 217, 227, 265; т 143, 192; у 8; ф 41, 46; х 13, 40, 47, 65, 87, 102, 106, 119, 121; ч 8, 35; ч 7; ш 29, 37; э 59, 89
- Стрелец к 194
- Стрелок д 171; и 1, 34; к 235, 252, 263; л 145; н 22, 32; с 241; т 74, 137, 138; у 24; х 141, 146; ч 44; э 87, 89
- Стрельба из лука г 73; п 83; т 74; э 8
- Строитель а 335, 415, 428, 478; в 112; г 121; д 95, 213; л 124; с 174, 191; э 65
- Строительная работа с 134
- Строительное искусство м 263
- Строительство в 3; о 1, 75; с 219
- Струнный инструмент б 202; в 41, 161; к 239; н 34
- Стужал 71; и 89
- Ступа д 67; л 95; м 17, 56, 116; р 5; с 140, 215; т 238; ш 57
- Ступка и 38; л 43; х 121; ю 23
- Ступня а 147; г 186; м 2; с 73, 233, 268; у 11; ч 9
- Стыл а 60, 438; г 156; з 20; п 194
- Стыжальство а 355
- Суд а 85, 98, 152, 309; в 98; г 33, 47, 55; д 29, 54; е 7; з 20; и 11, 20, 40, 118, 127, 148; к 126; л 1, 12, 179, 263, 292; м 56, 99; о 18, 63, 75; п 31, 47, 63; р 1; с 71, 203, 240; т 166; у 25; х 53; ч 33; ш 1; э 45, 80
- Судилище д 147, 152; о 82; г 74
- Судный день и 28, 152; к 76; ш 27
- Судья а 35, 39, 60, 76, 82, 166, 168, 273, 304, 311, 335, 358, 400, 422, 459, 478, 490, 507, 515; б 33, 64, 72, 201; в 10, 28, 126, 134, 145, 160; г 55, 56, 57, 85, 88, 95, 101, 127, 132, 151, 159, 175; д 55, 74, 83, 117, 120, 133, 158, 184; з 20, 25; и 2, 36, 40, 63, 86, 106, 109, 119, 130, 139; к 1, 27, 42, 81, 82, 88, 176, 191, 226, 300; л 13, 26, 84, 142; м 3, 8, 50, 144, 175, 204, 254, 264, 265, 291; н 1, 19, 116, 136, 139, 141; о 8, 22, 38, 76, 82; п 31, 43, 48, 194, 196, 207, 240; р 39, 51; с 49, 64, 100, 116, 117, 151, 153, 233, 250, 251, 258, 268, 285, 301; т 19, 93, 121, 135, 137, 183, 190, 253; у 40, 47, 66; ф 15, 61; х 49, 62, 89, 91, 126, 142; ч 31; ш 4, 42; э 5, 19, 50, 52, 54, 91
- Судья а 98, 309, 311; б 38; в 134; г 47, 51, 59, 156; д 35, 71, 122, 152, 202; е 3; з 29; и 33, 63; к 196, 304; л 70, 128; м 41, 83, 120, 215; н 28, 56, 101, 110; п 18; р 8, 30; с 33, 35, 76, 240; т 74, 102, 184; у 25, 58; х 25; ч 30; ш 42, 53; э 2, 74, 86; я 5
- Султан в 128; г 71; к 238
- Сумасшедший а 391; м 63; п 9; ю 7
- Сумерки а 310; м 69; н 101; ш 28
- Сумка г 154; п 94
- Сундук а 54, 242; м 55, 119; к 117, 174, 177; с 36, 98, 200; у 50
- Супружеская верность в 55; ш 7; э 4
- Супружеские отношения с 91
- Супружеское счастье г 165
- Супружество б 101; д 133; с 65
- Сурок с 5; э 89
- Сустав ф 13
- Судий д 130
- Сухожиле д 85; т 134; э 29; я 5
- Сухой п 6; р 22
- Суша в 131; д 168, 190
- Часть а 510; б 64, 78, 106, 112, 188; в 32, 79; г 3, 6, 152, 165, 175; д 43, 55, 159, 202; е 20; з 14; и 62; к 103, 132, 179, 235, 317; л 13, 16, 144; м 7, 250; н 34, 56, 132; о 79; л 32, 149, 207, 227; р 9, 39; с 9, 48, 121, 185, 206, 209, 256, 258, 304; т 19, 38, 52; ф 11, 61, 76; х 8, 24, 108, 124; ч 1, 3; ч 11; э 2, 29, 40
- Счет с 134; т 166; х 98; ч 18; ш 46
- Сын божий г 156; и 40
- Сын погибели и 127
- Сын старости в 80
- Сын человеческий а 60; в 136; д 35; е 24; и 40; м 204; с 240
- Сыр г 161; м 102; п 226; р 51
- Сычу 26
- Т
- Табак к 129; м 310; р 44; с 128; ч 32; ш 58
- Таблица к 304; ш 46
- Таблица влажности к 113
- Таблица судеб а 284; к 178; м 83, 144; и 1, 118
- Табур к 184, 226, 322; м 290, 324; о 60; р 9; т 119; ю 17
- Табурованное имя и 40
- Табур д 34
- Табурчик а 32
- Тазовая кость и 39; с 266
- Тайнственная сила м 144
- Тайство а 307; б 61; д 197; з 9; к 5; м 99, 168; п 84; т 15; я 8
- Тайга а 203; б 164; д 190, 196, 199; и 167; п 16, 147; с 92; э 30
- Таймская с 292
- Тайпа а 14, 25, 49, 428; б 108; в 17, 129, 134; г 82, 153, 165; д 14, 186; е 24; и 40, 86, 95; к 117, 165; м 45, 173, 199, 204, 215; н 34, 44, 107; о 23; п 100, 194; с 116, 218, 232; т 101; у 35, 46; ф 26, 44, 45; ш 39, 56; э 29; я 21
- Тайная вечеря и 40, 86, 105, 127
- Тайник с 203
- Тайное знание б 22; р 28
- Тайфун г 126; и 7; т 195
- Талисм с 235
- Талисман с 235
- Талисман а 395; б 142; г 9, 161; д 74; к 32; л 150; м 137; н 143; о 57; п 32; с 161, 218, 257, 267; т 18; ш 15; э 86
- Талка д 105
- Тамариск и 119; л 126; м 69
- Танец в 298, 325; б 170; в 73; г 111, 134; д 149, 157; е 8; и 14, 143; к 12, 180, 225; м 288; н 27, 166; л 140, с 94, 146, 166, 303; т 2, 99, 105; у 32, 52, 69; ф 24; х 12, 145; ч 2; ч 51; ш 1, 37
- Танталов мужик т 41
- Танцовщица а 339, 352; д 166; у 62
- Тантор а 221, 510; и 164; к 225, 285; с 177
- Талир к 120
- Тарбаган э 89
- Таром т 117
- Татуировка х 77; э 27
- Творение д 16; к 275; м 62, 306, 307; н 21, 129; о 25; с 143, 179, 226, 266; т 180, 211; х 31, 84, 102; ш 34
- Творение земли с 73
- Творение мира в 60; в 116; с 35; к 42, 115; ч 46; ч 24
- Творение человека к 16
- Творение "Махабхараты" в 152
- Творение мира в 72; к 79, 159; с 142
- Творог и 47; л 159
- Творческая мысль е 10
- Творческая энергия ш 7
- Творческое начало б 148; в 104
- Тевлобобат 77
- Тевмесская лиса а 240; л 12; т 75
- Телеган 80; р 31; х 121
- Теленок в 59; г 122; к 72, 99; м 83, 101, 102, 204; н 157; п 39, 88, 187; р 1; с 36, 273; т 112
- Телец и 32, 51; м 303; с 150; х 38
- Телка и 847, 131
- Тело а 9, 24, 43, 49, 58, 66, 71, 136, 142, 146, 155, 262, 263, 309, 342, 363, 435, 446, 448, 455-457, 462, 478, 490, 522; б 146, 147, 180, 186; в 12, 35, 41, 55, 104, 116, 136, 152; г 56, 110, 158, 176; в 11, 16, 18, 19, 37; з 8; к 32, 36, 40, 97, 98, 109, 152, 158, 172; л 16, 56, 85, 159, 182, 241, 248, 264, 312, 339; л 35, 43, 52, 53, 55, 81, 109, 122, 131, м 60, 83, 117, 123, 127, 150, 181, 196, 204, 253, 263; п 39, 45, 50, 87, 99, 119, 137, 166; о 6, 65, 72; п 8, 12, 30, 50, 61, 63, 80, 82, 101, 155, 175, 183, 185, 193, 195, 215, 228, 231; р 15, 31, 46, 63, 77; с 5, 6, 14, 17, 43, 64, 69, 77, 97, 128, 145, 161, 162, 245, 276, 301; т 12, 35, 83, 102, 187, 197, 211, 220; х 12, 19, 25, 26, 34, 131, 134; ч 18, э 81; я 5, 19
- Темница г 71, 113; д 213; и 96, 176; к 76; л 76; м 160, 200; п 2, 100; р 43; с 33, 71, 268; ф 25, 53; х 39, 85; э 26, 86
- Темнота р 19; т 23; ф 48
- Тень а 98, 518; б 109, 114; в 12; г 38, 166; и 17, 95; л 56; и 73, 148; о 23, 72; п 12, 33, 156, 201; р 27; с 73, 85, 164, 235; т 38; у 27; ч 50; ш 30; я 5
- Тевксеня а 335
- Теофанья в 335; м 32; ш 33
- Теофорное имя а 472; г 6; д 24; и 2, 54, 151; н 43; с 103; т 184
- Телло х 53
- Терем а 132; д 34; м 55; п 94
- Термы г 73
- Термитник а 226; к 44; м 293; к 124
- Терювник а 32; к 210; с 244
- Терювний венчик а 40
- Терювний мушт м 263
- Тетскипулы а 485
- Тесто а 409; б 45; и 6; к 144; л 138; м 56; н 3
- Тетерея к 330
- Тетива а 410; в 128; к 48; л 90; о 23; с 33
- Тигра а 249; б 203; к 63; ч 28; ч 3, 15, 21, 30; х 36, 46; э 54
- Тигр а 203, 225, 523; б 17, 23, 169; в 134, 158; г 166, 168; д 26; 187, 191, 194, 196; е 20; ж 18; з 2; и 1, 102, 169; к 251, 301; л 14, 131; м 118, 322; н 57; о 34; п 20, 43, 212, 222; с 68, 137, 140, 161, 292; т 36, 197, 201; х 34, 49, 88, 121; ш 37, 39, 46, 65
- Тигриная шкура г 162
- Тигрица к 142
- Тимпан д 141; и 33
- Тина в 123; д 168; о 47
- Тирс д 141; м 23; п 184
- Тиганомакши б 152; г 72, 95, 104; з 20; и 10; к 212; м 183; п 194; с 237; т 130
- Титул а 22, 249, 457, 515; б 105; в 26, 153; г 29, 47, 161; д 2, 65, 123; е 8, 159, 260; м 67, 83, 123, 137; н 28; п 8, 196; р 60; с 8, 49, 131, 167, 304; т 6, 19, 93, 127, 166; у 66; х 92, 109; ч 15; ш 19; э 86
- Тифония м 29
- Тифшизм а 198
- Тикая а 357; б 108, 138, в 28; д 103; м 30; о 54; п 83, 240; с 33, 245; т 18; ф 37
- Тискае л 82
- Тискаое место с 31
- Ткач б 138; м 30; н 71; т 11; ч 17; ш 51
- Ткачество б 96; и 149; т 11; х 57; э 42
- Ткачиха а 357, 478; г 152; и 77; к 37; ш 20
- Толмич а 1; л 49
- Толстый бог л 15
- Толстый человек б 165
- Томаты ф 13
- Томас д 54
- Томполь г 60; л 46; ш 29
- Топоним а 45; ж 15; к 40, 61; м 91; н 8; п 93, 238; р 60; с 67; ш 27
- Топор а 18, 28, 193, 450, 478; б 158; в 112, 146, 160; г 21, 29; д 20, 23, 5; э 20; и 170; к 56, 184; л 4, 51, 66, 81, 146; м 83, 101, 156, 201; н 25; о 79; п 30, 39, 58, 93, 96, 225; р 33, 47, 77; с 215, 232, 245, 297; т 73, 102, 112, 160, 239; у 21, 47; х 121, 130, ч 1, 36; ш 37; э 54; я 10
- Топь п 110; э 86
- Торговец б 99; к 63;

- м 199; с 269, 288; ц 3; ч 26
 Торговля г 73; и 65; к 273; м 199, 229; п 60; ш 65; э 3
 Тоска а 300; э 17; и 40; м 63; с 111; э 75
 Тот свет б 109; а 161; д 52, 57; м 33, 301; ч 33
 Тотем б 103, 132; а 43, 131; г 178; д 91, 137; е 20; ж 1; и 46; к 149, 297, 312; л 131; м 277, 324; н 8; с 109; т 36; 149; ф 83; х 121; ч 18; ш 61
 Тошло а 104; м 149; т 160
 Тошлыкш к 29
 Тошина сила б 89
 Тошнота б 89
 Трава а 148, 275, 466; в 30, 53, 77; г 72, 82, 101, 104; д 178, 189; е 8; з 18; и 22, 63, 80; к 16, 28, 125, 145, 165, 191, 301, 302; л 64; м 14, 60, 90, 158, 190, 192, 259, 267; н 8, 62; о 23, 36; п 10, 30, 58, 88, 106, 131, 187, 192, 238; р 5, 13, 28, 77; с 16, 73, 162, 252; т 210; ф 13, 28, 34; х 60, 130; ц 28; ш 65; э 44, 91, 96
 Трава бессмертия с 170
 Трагедия м 288
 Трактат д 201
 Трапеза в 65, 74; н 44, 97; л 9, 33, 109; м 74, 156; о 23; п 73, 82, 147, 232; р 21; с 164; т 15, 25, 40; ю 17
 Травур э 63; к 16
 Травушеч а 59, 99, 283, 522; б 76; г 162; д 194; н 88; п 166; ф 83; ш 37
 Тревожник к 234; х 121; ш 65; ю 8
 Треугольник с 108
 Трещина в 24
 Трешотка г 73; к 120; м 97
 Трикстер а 42, 259; в 131; д 126; е 35; и 2, 45, 93, 123, 140, 165, 170; к 75; л 109; м 45, 117, 143, 243; н 38, 161; с 136, 145; т 7; у 60, х 60, 124; ц 2, 35; э 27, 36
 Тронна х 95
 Трольмь в 8
 Трон а 145, 168, 324; б 192; в 51; г 72, 88, 93, 138, 139, 182; д 114, 147; е 7, 18; з 16, 37; и 36, 109, 119; к 19, 24, 28, 226; л 108, 131; м 11, 17, 123, 181, 251, 253; н 96; о 75, 80; п 46, 158, 222; р 68; с 10, 203, 257; т 12, 256; у 51; э 72; ю 9
 Тростник а 247, 420; в 60; г 166; е 16; и 127; к 4, 314; м 83; 215, 263; н 166; п 18, 194; с 173, 235; т 141, 154; у 31; ш 45; ю 17
 Трофей н 70; к 36; с 134
 Троицкий кофь д 4
 Труба г 50, 51; и 39, 117; м 263; н 91; с 240; ю 18
 Трубач м 247
 Труженик г 79
 Групп а 58, 75, 137, 345, 491; б 52, 178; в 44, 86; г 52, 56, 84, 156, 178; д 200; е 24; и 63; к 148, 155, 218, 256; л 43; м 23, 60, 82; н 6; п 30, 70, 155; р 18; с 33, 108, 167, 186, 245, 266, 281; т 176, 199; ш 9; я 5
 Группе пята а 491
 Группообразование с 95, 193; т 106; ш 27
 Трясина а 102; н 91; т 150
 Трясогузка а 12; к 62; о 33; п 54
 Туловище а 18, 46; и 77, 138; к 17, 142, 145, 281; н 8; с 175; т 134
 Туман а 24, 439; в 140; е 6; и 25, 56; л 122; м 101; н 39, 142; п 132; с 62; х 7, 18; ч 39, 51; э 85
 Тунара м 249, 324; с 180
 Тупость в 8
 Тур а 5, 67, 89, 481; в 128, 139; д 154; э 38
 Тутовое дерево б 201; и 38; м 7; о 74; п 114; ц 5
 Туфля в 44; е 23; к 220, 315; л 121
 Туча а 57, 104, 167, 219; в 18, 58, 66; е 20; э 19; и 37, 70; к 50, 141, 264, 279; л 121, 131; м 257, 293, 310; п 41, 75, 132, 189; р 31; с 6, 50, 265, 275; т 241; у 8; х 18, 49, 65; ч 24; э 22
 Туша т 161
 Тушь о 74
 Тыква б 36; в 87; к 68, 120, 122, 333; л 51, 94, 101; м 26; н 25, 159; п 208; р 77; с 12, 54, 200; т 43, 222; ф 79; х 88
 Тыква-горлянка б 66; в 134, 153; к 174; л 133; н 166; п 8; с 269; ш 50
 Тысячоножка с 123
 Тьма а 24, 49, 58, 66, 74, 136, 201, 210, 273, 294, 410, 440, 448, 460, 486, 499, 510; б 55, 158; в 37; г 123; д 188; з 25; и 83; к 34; л 35, 66; м 63, 133, 254, 263; н 35; п 20, 59, 74, 123, 141; с 31, 203, 223, 275; т 18, 35, 151, 253; у 62; х 95, 113, 132; ч 30; ш 17, 30, 58
 Тюлень а 495; б 156; к 224; п 196, 199; с 105; т 35, 153; х 58
 Тюрьма г 33, 166; к 167; л 90; с 50
 Тяжба э 76
- у
- Убийство а 35, 76, 109, 122, 134, 163, 164, 174, 185, 236, 240, 263, 389, 435, 454, 510; б 27, 33, 83; в 25, 83; г 21, 82, 83, 117, 140, 165, 182; п 154; е 30; и 44, 109, 155; к 16, 132, 161, 178, 191, 201, 234, 264, 268, 322; л 81; м 23, 66, 83, 101, 110, 181, 201, 237, 250, 251, 303, 319; н 35, 47, 101, 73, 93, 149; о 51, 63; п 2, 23, 26, 46, 104, 108; р 29, 41; с 34, 141, 179, 184, 233, 266; т 73, 110, 142, 172, 186, 208; х 12, 30, 54, 63, 117; э 11, 37, 76, 80
 Убийца а 35, 39, 119, 335, 393, 440, 478, 479; б 76; в 19, 60, 116, 140; г 38; д 142, 152, 208; и 70, 90; к 101, 201, 206, 230; м 75, 150, 201; р 6, 63, 68, 75; с 60, 129, 141, 206, 233; т 71, 172; ф 12; х 58; э 29, 37
 Уборная ц 18
 Угломер с 148
 Уголь а 269; в 36; и 44; л 44; о 79; п 208; р 44; с 125; т 236
 Угольник ж 18; н 166; о 53; ю 8
 Угорь н 38; п 17; р 29, 46; т 35
 Угощение ф 38
 Угрызение совести ф 71
 Удав г 168; д 215; и 1; м 22
 Удача а 147, 511; б 78;
- в 126; г 6, 88; д 18, 20, 159; и 65; ж 32, 76, 91; м 14, 209; н 106, 149; о 57; п 16, 127, 168; р 9, 39; с 161, 229; т 93, 139, 246; ф 61, 69; х 76; ц 2
 Удачник к 17
 Ушло р 34; т 137; э 3
 Удло б 102; п 191; с 257; т 217
 Улочка н 159
 Улучше в 147; м 79
 Уж п 132
 Ужас а 98, 373, 480; г 101; д 68, 141; к 30, 321; о 84; п 26, 41; с 133, 231, 239; т 50, 150, 190; ш 30; э 22, 31, 84
 Уздочка к 309; м 253; н 68
 Узел г 145
 Узиник б 318
 Узуризатор н 111
 Узлы г 82; з 20; р 14
 Указательная палочка у 46
 Украшения к 269, 297; л 61, 109; м 144; п 60
 Укус а 85, 271, 363, 377, 433; в 35; е 4; ж 7; з 17; к 27; л 49; м 251, 275; н 16, 93, 131; о 63, 72; с 100, 117; т 160; х 8, 18; э 68
 Улитка б 19; и 138; о 65; т 122; э 44
 Улов а 495; д 21, 54; к 208; м 289; э 3
 Улыбка а 480; н 124
 Ум а 267; б 89; н 115; м 63, 203, 295; о 22; п 175
 Умерший а 1, 4, 58, 125, 208, 243, 262, 294, 309, 333, 414, 444, 483, 488, 510; б 1, 20, 171; в 33, 74, 126, 150; г 38, 47, 55, 82, 139, 146, 166; д 152, 182; з 29, 44; и 11, 13, 81, 134; к 1, 26, 66, 103, 128, 131, 143, 235, 317; л 62, 69, 84, 111; м 4, 54, 74, 182, 185, 198, 227, 236, 259; н 18, 53, 56, 61, 74, 154; п 2, 182, 189, 201, 203, 210, 225; р 35, 66; с 88, 123, 174, 213, 232, 266, 301; т 10, 19, 58, 67, 92, 201, 221, 232, 248; у 27, 39, 49; х 17, 36, 42, 61, 131; ц 16, 31, 33, 41, 52; ш 30, 53; э 45, 86, 90
 Умирающая и воскресающая природа и 41; о 75; ц 12
 Умирающий и воскресающий бог а 345; б 32; г 98; д 185, 198; и 8; м 171; с 183; т 31, 85; э 54, 112
 Умыкание в 125
 Унапожатые поля п 109
 Ундина э 42
 Упорядочение с 219
 Упряжка б 311; п 61
 Упряжь б 112
 Упырь г 85; в 125, 147; д 57; у 11; ч 12
 Ураган а 57, 64; и 1, 98; к 30; н 44; о 7; п 200; с 129; х 18, 136; ц 25
 Уровень с 148; ю 8
 Урод б 114; в 91; д 91; и 74; н 76, 116; п 184; с 16; ч 12
 Уродство а 398; б 161, 203; г 72, 95; е 8; ж 14; с 146; т 188
 Урожай а 20, 28, 53, 148, 225, 261, 285, 393, 431; б 41, 86, 133; в 66; г 74, 111, 127, 148, 181; д 3, 20, 28, 178; е 13; з 3; и 12, 27, 51, 65, 70; 75, 158; к 36, 93, 122, 127, 128, 165, 218, 228, 265, 308, 317; л 135; м 84, 155, 262, 289, 312, 317; н 1, 25, 98, 127, 132, 140, 146;
- о 77; п 66, 73, 93, 162, 207, 226; р 38, 39, 50, 62, 68; с 25, 30, 33, 44, 126, 185, 193, 197, 229, 245, 258, 278; т 40, 52, 64, 201, 217, 237; у 21, 27; ф 10, 61, 65; х 24, 28, 73, 100, 110, 111; ц 11; ч 13, 24; ш 22, 43, 63; э 98; ю 14; я 17
 Урочище у 53; ч 12; э 30
 Усадьба с 148
 Успенние м 89
 Успех г 29; д 212; м 56, 127; п 225
 Уста а 269; г 127; п 212; с 97, 125; х 46, 119
 Усы в 123; г 149; и 38; к 22, 108; н 37; п 30, 96; с 304; у 1; ч 11; э 86; ю 9
 Утес а 416; м 254; с 294; э 54
 Утешение м 219
 Утка а 319; б 101; в 138; г 47; е 19; к 117, 301; у 26; э 86
 Утопленник б 109; г 166; к 148; м 220, 294; п 132; р 74; т 140
 Утренняя заря в 27, 28, 250, 270; б 129; в 22, 56, 89; м 110, 250, 301; н 54; с 275; т 79; у 62; ш 11; э 63
 Утренняя звезда а 470, 473; б 26; в 55; д 142; к 159; л 152; у 52; ц 34
 Утро с 303
 Утроба а 5, 187; в 136, 161; д 33, 55, 104; э 30; з 2, 55, 58; м 55, 89, 208; р 36; у 11, 40; ц 30; ш 29
 Ухо а 189, 368; в 62, 132, 135; г 20, 27, 73; и 152, 170; к 31, 271; л 57, 131; м 99, 158, 204, 215, 306; н 127, 166; о 14, 19, 23, 47; п 18, 219; р 15; с 171; т 137, 191, 215, 256; ф 54; х 25, 60; ц 2; э 109; ю 10
 Уходот миграт 127
 Учение д 5; л 117, 150; с 249; у 63; ф 53; х 121
 Ученик а 257, 278; в 44, 103, 136; г 167; д 54, 63, 76, 147; е 11, 12; з 9; и 40, 86; к 116; л 68, 117; м 89, 116, 118, 295; н 8, 99, 142; п 100; с 49, 249, 268; т 15, 27, 143; ф 25, 53; ц 1; ш 24, 56
 Учитель а 60, 240, 464; б 54, 191; в 40, 134; г 73, 167; д 59, 63; 65, 203; е 12; и 40; к 116; м 17, 21, 204, 226, 232, 253; п 2, 100, 184, 222; т 27; х 8, 46
 Ушелье в 65; д 213; к 32; с 12, 167; х 28
 Уязвимое место а 363; д 25; ж 3; и 119; р 75; с 69, 217, 218; т 27, 228; у 35
- Ф
- Фазан а 243; с 68
 Факел а 373; в 42, 85; г 55, 108; п 47, 184, 194; с 19, 33; ц 11; ч 1; ш 17; э 80
 Фаланга ф 5
 Фалерия а 150
 Фалос б 39; в 5; д 141; и 172; к 284; л 67; о 66, 75; п 81, 184, 205; с 78; ц 32, 34; ш 37; э 36
 Фандыр с 290
 Фараон а 1, 25, 37, 194, 228, 456, 488; б 1; в 23; г 47, 133; д 2, 11, 88, 96; м 175, 229, 263, 274; н 83; о 75; п 196, 203; р 1; с 79,
- 103, 124, 129, 133, 134; т 11, 166; у 37, 57; ф 46; х 42
 Фармаколог ш 65
 Фасолина м 116
 Фасоль к 333; м 39; о 19; р 61; с 276
 Фата е 8
 Фата-моргана г 28
 Фазлон а 430
 Федорова суббота е 8
 Феникс в 134; м 3, 131; с 68, 286, 298; ф 44, 83; х 121
 Ферментация р 27
 Фесмофория д 87
 Фетиш а 277, 480; б 82; г 72, 82, 93; д 142; э 20; и 61; к 128, 277; л 63; м 229, 264; н 66, 76; о 59; п 166, 200; р 1; с 134, 197, 209, 214; т 227; у 52, х 42; ч 5, 13, 40; ш 31
 Фешал б 77
 Фей б 92, 160, 200; в 134; з 4; к 269, 333; л 14, 120; м 6, 7, 174, 200, 276; о 79; п 146, 170; с 140, 144, 229, 302; т 210; ц 5; ч 39
 Фиалка д 141
 Фиалка а 480
 Фиговое дерево а 509
 Фигурный листок г 156
 Физическая сила г 118
 Физик б 169
 Финия а 424; д 217
 Философия г 111; м 263
 Философский камень а 60; с 17
 Финик в 134; и 127
 Финиковая пальма а 346; х 42
 Фиолетовый в 156
 Флаг д 20, 165; и 65; к 312; с 296; л 40
 Пламя в 127, 145; к 82; п 10, 165; р 50; т 87; ф 37, 50; и 11; ю 17
 Флейта а 365, 478; в 134; г 96; м 97, 288; о 66; п 184; э 18; ю 18
 Флейтист г 96
 Флоралии ф 50
 Флот в 35, 363, 522; и 131; к 201; л 6; м 236; н 2; о 23; с 261, 283; т 132
 Флюжак в 153
 Фокусник х 129
 Фонтанчик ф 56
 Форшадлин г 87
 Форма для кирпича э 52
 Формалии ф 58
 Фратрия м 283
 Фрукты м 39; т 31
- Х
- Халат в 159; д 192; к 22; л 131; м 74; п 31; с 194, 296; ю 9
 Халикс г 38
 Халмедон д 54
 Хамелеон у 31
 Ханкал д 7
 Хаос а 463, 499; б 82, 158; в 47, 51, 60, 111, 134, 140; г 109; д 149, 217; и 70; к 47, 133, 248; л 44, 121; м 1, 63, 251, 313; р 1, 6; с 36, 141, 219; т 253; у 132; э 88, 108; ю 3; я 9
 Хвастовство с 100
 Хворост к 154
 Хвост а 103; в 14, 101; г 124; д 116; и 77, 138; к 17, 56, 72, 145, 296, 301; л 53, 121, 131; м 24, 99, 209, 306; н 112, 166; о 47, 53; п 54, 185, 206, 212; р 31, 53, 54; с 33, 68, 78, 140, 245, 298; х 18, 22, 78; ц 2; ч 12, 17; ш 43, 58; э 89; я 7
 Хижина л 66; м 289; н 10, 75; р 77

- Ц
- Цапля п 32, 243, 298, 437; б 82; и 131
- Царина небесная м 89
- Царская власть а 331; г 138; д 32; н 7, 89; с 129; т 3, 28, 101, 209; у 30; ф 38; х 103; ш 15; ю 17
- Царская династия ш 55, 59
- Царство б 4; з 29; л 108; м 132, 240; н 16; п 8, 59, 100; р 17, 29; с 10, 57, 61, 71, 200, 284; т 91, 175, 191; э 80; ю 12; я 22
- Царство добра х 27
- Царство мертвых а 79, 98, 157, 177, 272, 309, 322; б 33; в 31, 74; г 47, 73, 82; д 93, 122, 142, 168; э 20; н 20, 25, 81, 96, 159; к 143, 191, 215; л 62, 109; м 291, 313; н 6, 9, 50, 52, 130; о 22, 49, 72; п 95, 138, 197; р 6, 21; с 191, 198, 237; т 101, 166, 248; х 37, 50, 62, 66, 70, 76; ч 31; ш 30; э 45, 50, 86, 87; я 5
- Царство мрака т 197
- Царство смерти д 87; к 248; л 109
- Царь ада с 71
- Царь а 190; б 156; л 109; м 149; с 139; т 160; ф 65
- Цветение г 148; ф 50
- Цветы а 32, 121, 210, 212, 339, 373, 462; б 200; в 134, 160; г 72, 106; д 167, 178, 189; ж 8, 13; з 27; и 58; к 48, 84, 116, 139, 202, 278, 302, 307; л 67, 105, 117; м 30, 38, 60, 74, 89, 123, 231, 245, 250, 292, 302; н 7, 36, 41; п 93, 106, 170, 222; с 177, 183, 258; т 40, 140, 198, 229; ф 50; х 12; ш 51; э 42
- Целебная сила д 178
- Целебная трава б 123
- Целебные свойства ш 65
- Целебный отвар ш 65
- Целитель а 335, 401; б 59; н 111; р 28; с 76, 124; т 166, 184; э 52, 112
- Целительная сила р 21
- Целительница л 38; н 113; с 133; т 115
- Целомудрие а 25, 393, 478; б 157; г 153; д 49, 152; и 96; м 89; п 78
- Целостность а 469, 472
- Центр земли г 177
- Центр мира а 145, 395, 420; г 131
- Цеп с 245
- Цель а 94, 173, 218, 391; д 141, 162; с 6; и 119; к 12, 194, 230, 314; л 68, 90; м 60, 103, 105, 254; н 44, 149; о 14, 40; п 2, 132, 227; р 66; с 33, 63, 87, 174; ф 72
- Цереалии ч 11
- Церковь д 197; у 45
- Цесарка г 142; д 93; к 36
- Цивилизатор х 27
- Цивилизация м 168; п 36, 60, 194; э 52
- Цивилизованная жизнь с 82
- Цикада в 44; п 211
- Циркуль г 151; м 288; ф 75; ю 8
- Цирюльник к 12; л 118; м 215
- Цитра д 218
- Цилиенок л 73; о 25, 65
- Ч
- Чадоподательница б 105; в 134; д 20; с 267; х 122
- Чай ч 32
- Чайка а 51; и 55; к 132; с 292; ц 16
- Чайник в 159
- Чая к 214, 276
- Чародей а 306, 457, 479; в 66, 128, 134, 161; д 154; з 9; к 117; с 151; п 34; ч 39
- Чародейка р 75; с 69, 75
- Чародейство а 273; г 55; м 267; о 23
- Чары м 47, 215
- Часовня б 123
- Часть м 250
- Чахотжал л 22; н 15
- Чаща а 139, 221, 230, 290, 464, 509; в 26, 28, 44, 85; г 62, 70, 161; д 54, 105, 192, 201; з 10; и 40, 87, 96, 176; к 92, 217, 315; л 63, 68, 109, 117; м 1, 149, 285; п 107; с 203, 257, 280; т 3, 15, 73, 101, 219, 240; у 7, 65; ч 11; ю 11
- Чеботарь с 268
- Челнок а 357
- Человек а 11, 49, 60, 62, 140, 146, 168, 226, 277, 325, 338, 448, 483, 486; б 48, 119, 139, 188; в 54, 63, 69, 71, 72, 125, 132, 147, 151; г 70, 138, 139, 156; д 89, 158, 160; е 2, 18; з 8; и 2, 32, 36, 40, 53, 70, 78, 88, 95, 105, 141, 168; к 1, 17, 18, 29, 72, 81, 122, 124, 128, 143, 148, 158, 159, 177, 225, 246, 275, 292, 296, 311; л 1, 9, 17, 73, 89, 99, 117; м 8, 26, 82, 132, 252, 263, 315, 324; н 8, 12, 45, 53, 62, 116, 123, 136, 149; о 44; п 33, 59, 127, 194; р 31, 72; с 50, 92, 103, 129, 230, 266, 301; т 18, 36, 93, 141, 170; у 11; х 25, 91; ч 12, 18, 33; ш 9
- Человек первоначальный а 62
- Человеколюбие ф 83
- Человеческая пара а 60; г 10; и 59; л 71; м 293; о 4; т 156
- Человеческая сущность б 1
- Человеческая индивидуальность а 267
- Человеческий коллектив а 267
- Человеческий род б 89; а 129; д 70, 126; е 2; з 4, 20; л 71, 77; м 88, 271; н 29, 68, 132; п 173; р 6; с 133; т 37, 111; х 5
- Человеческое существо м 306
- Человечество а 14, 39, 327, 332; б 54, 108; в 129; г 10, 131, 156; д 70, 189; е 24; з 31; и 127, 168; к 66, 287; м 26, 73, 143, 204, 207; н 33; п 169; р 15; с 179, 232; т 141, 181; э 54, 86
- Челюсть м 24; н 119; т 168; х 22; ш 30
- Червь а 58, 87, 288, 428; б 94; в 151; г 52; д 178; е 16; и 95, 152; к 116, 142, 194, 292; л 55; м 29, 284; н 143; о 49; р 5, 29; с 203, 257; т 30; х 95, 121; ч 7; з 45; ш 30, 65
- Черемша з 44
- Черенок а 60
- Череп а 60, 491; г 131; л 158; н 60; к 34, 302, 305; л 55, 60; м 83, 159, 221; н 39; о 38; п 238; с 178; т 110, 143, 160; х 47; ш 37; э 86
- Черепуха а 18, 148, 181, 230, 323, 446; б 19; г 82, 178; д 200; ж 8; и 98, 114; к 68, 115, 148, 176; л 122, 133; м 24, 70; н 166; п 45; р 69; с 48, 50, 170, 189, 194, 286, 296; т 119, 158, 226, 234; у 14, 42; ф 79, 83, х 121; ч 44; ю 8
- Черенок с 250
- Черная магия в 66
- Чернила с 60
- Черный а 61, 122, 147, 262, 309, 328, 333, 390, 491, 497; б 19, 27, 35, 38, 87, 89, 150, 182, 186; в 41, 66, 90, 123, 129, 131, 146, 155, 159; г 128, 175, 186; д 11, 116, 157, 158, 168, 188, 213; е 6, 20; ж 13, 16; з 29; к 34, 44, 72, 119, 146, 148, 264, 279, 336; л 29, 35, 57, 65, 121, 122, 124, 131, 141, 146; м 42, 55, 60, 89, 143, 251, 254, 260; н 35, 54, 91, 93, 144, 166; о 2, 79; п 93, 106, 132, 213; р 18, 70; с 60, 68, 73, 83, 84, 162, 229, 251, 259, 265, 274, 289, 296, 298; т 9, 22, 70, 71, 77, 101, 102, 137, 140; у 15, 25, 39, 59; ф 29; х 27, 60, 123, 145, 149; ч 3, 7, 8, 13, 15, 30; ц 1, 6, 11, 12, 30, 41, 44, 48; ш 23, 42, 45, 61; э 19, 34, 86; ю 8, 10, 11; я 5
- Черный бобль б 56
- Черный камень х 5
- Черт а 58, 319, 521; в 36, 70; г 3; д 152; э 32; и 13; к 218, 291; м 209; н 91, 100; п 31, 59, 74, 93, 226; р 5, 38; с 73, 217; т 167; у 39; ф 85; х 18, 71, 76; э 30, 86
- Чертополох к 33
- Чеснок в 35; с 245; х 49
- Чесотка л 22
- Чешья а 406
- Четка в 101; г 162; л 117; о 79
- Чечевичная похлебка 2, 107
- Чечевича п 2
- Чешуя л 144; л 131; с 153
- Чибис б 88
- Число в 127; ш 46
- Число зверя а 306
- Число Израиля д 54
- Чистая вода к 131; с 213; т 137
- Чистая лева е 4
- Чистота а 134; е 4; м 89; 90; с 52, 142, 175, 177; т 12, 154; ф 25
- Чрево а 91, 132, 219, 267, 426; б 27, 108; в 55, 160, 161; г 95, 156, 178; д 186; е 15, 25; и 26, 40, 95, 106, 107, 174, 175; к 48, 206, 241; л 43, 66; м 8; о 5; п 46, 181; с 257; т 92, 106; у 27, 60; ц 1, 8; э 35, 54, 98, 103; ю 8
- Чувственное наследие у 18
- Чудесный народ б 109
- Чудесный улов д 54
- Чудо а 306; е 12; л 9; п 113; с 122, 221; т 6; ф 14; х 119, 129; ч 22; ц 2
- Чудотворец и 40, 51
- Чудотворство а 1, 306; м 263
- Чужбина и 96; к 201
- Чужеземец а 193, 295, 363; б 10, 177; г 73; д 139; и 96, 109, 131; к 109, 118; л 11, 14; м 23, 201; п 136, 166; с 129; т 27
- Чулчок и 101
- Чум д 164; м 234, 243; н 55; х 105
- Чума а 335, 458; г 74, 107; д 82; и 147; к 104; л 76; р 18; с 5, 116, 245; т 86; ф 17; х 75; э 54, 88, 93
- Чумиза ч 13
- Чурбан а 450; м 156; х 130
- Чучело в 30, 66; к 122, 128, 249, 302; л 66; м 39, 78, 84, 106; п 73; р 74; с 244
- Ш
- Шабаш в 30, 66; р 5
- Шаг а 18; б 29; в 61, 116; д 26; и 85; м 89; п 123, 166; т 160; ф 29; ч 18; ц 22
- Шакал а 226, 309; г 139; и 153, 175; у 37; ц 15; ш 56
- Шала м 123
- Шаман а 17, 43, 147, 177, 189, 204, 262, 274, 523; б 105, 139, 171, 175, 181; в 99, 131, 161; д 11, 120, 130, 168, 213; ж 2; и 20, 41, 140; к 51, 73, 158, 163, 235, 239, 260, 293, 318; л 75, 104, 134; м 14, 54, 149, 234, 243, 272, 287, 310; н 58; о 44, 54; п 33, 43; р 10; с 16, 266, 292, 294; т 9, 164; у 25, 51; х 6, 31, 105; ч 34; ч 28; ш 25; э 40, 47, 96; ю 7
- Шаманка к 93, 121, 128, 220, 299, 317; м 37, 39, 324; п 45, 143; с 208, 209
- Шаманский дар а 498, 516
- Шаманский поединок л 11
- Шаманский экстаз о 22
- Шамка в 129; д 154; э 33, 46; и 85; м 103; н 39, 91; р 33; с 217, 218, 269, 290; х 51, 102, 137; ч 22; ш 43
- Шанка-невидимка б 35; г 154; п 94; с 278
- Шар к 158, 206; л 33; м 56; п 214; у 11, 19; ф 61; я 9
- Шарф к 283; о 36; п 214
- Шатер а 1; г 179; и 2; м 263; с 65, 162
- Шафран г 179; ф 51
- Шахматы д 154; х 133
- Шахта у 45
- Число в 127; ш 46
- Шаши б 201; п 227
- Шелест листьев а 312
- Шелк е 23; л 122; м 143; с 140; ш 57
- Шелковица п 114; ф 74; х 92
- Шелковичный червь к 54; л 14; м 309; о 19
- Шелководство к 167; п 8; с 5; ю 9
- Шелкопряд л 147
- Шелуха а 106
- Шест а 50; в 161; г 166; р 54; э 112
- Шей г 160; и 86; м 87; р 41, 63; с 69, 77, 188, 233
- Шило п 225
- Шинг л 102
- Шиповник м 254; с 245
- Шкатулка в 134; т 19; у 42; ц 19
- Школа мальчиков т 102
- Школяр и 101
- Шкура а 90, 195, 363, 393, 447, 478; в 82, 101; г 73, 122, 162; д 103, 132; и 2, 61; к 34, 36, 104, 159, 179, 184, 225, 251, 275, 281, 284, 330; л 21, 33, 51, 64; м 38, 82, 99, 103, 143, 161, 171, 284, 286, 308, 324; н 146, 167; о 14, 51, 104; р 44, 63; с 19, 73, 134, 162, 263, 276; т 59, 97, 145, 167; ф 2; х 14, 30, 34; ч 48; ш 37; э 22; ю 16
- Шлем а 98, 167, 217, 384; в 128, 154; г 62, 82; д 2; к 238; л 31; п 101; р 38, 45; с 131, 184, 218; т 167; у 19; х 102; ч 30
- Шляпка в 57; о 22; с 194

- Шнур л 150; р 2; ш 39
Шорань п 119; с 268
Шофарг 51; с 240
Шилька н 167; ц 19
Шлюн б 89; м 123
Шрам о 23
Шрифт в 117
Штыль н 75
Штурм к 62, 252; п 211;
т 150, 226; л 13
Шуба к 275, 292; х 102
Шум д 197; э 33; н 91
Шутка л 33
Шувовской царь н 40
- Щ
- Щегол а 114
Щелочность с 96; х 35
Щека л 109, 110; м 89, 97
Щекотка б 206; в 108
Щель б 181; в 128; д 168;
о 36; п 114; х 125
Щенок д 121; л 17
Щель о 83
Щетина а 9
Щетка н 144
Щипки н 35; с 69; т 30; ш 39
Щит а 62, 193, 195, 478,
490, 522; г 70, 93, 144;
д 2, 137; е 30; и 57; к
164, 306; м 96; н 66; о
38; л 13, 14, 51, 58, 181,
227; р 33; с 33, 117, 141,
166, 178; т 60; у 19, 20,
24; х 121; ч 18, 36, 43,
45; э 22; ю 16; я 18
Щука а 276; в 128, 146,
161; с 35; л 109, 134;
н 91; п 33; р 5
- Э
- Эгида а 195, 478; з 20
Экзамен в 157, 160
Экскременты а 103; л 7;
в 195, 228; т 30, 141
- Экстаз а 335, 478; д 141;
к 162; с 138
Экспедиция а 226; м 306
Элевоинские мистерии а
477; д 87; и 3; м 304;
э 7, 9
Элемент а 49; б 146; д 188;
с 140; я 3
Эликсир л 117; с 272
Эльф л 58; м 60; о 6; д 107,
146; с 231; т 114, 210
Эманация а 16, 210, 307;
б 54, 119; в 8, 9; д 157;
м 33, 53, 88, 291, 306;
н 123; п 4; с 23, 27,
71; ф 11; х 26, 46,
52; ш 29, 34, 37
Эмблема а 284; и 148;
к 14; л 150; м 1; н 127;
с 96, 153; т 18; у 57;
х 28; ш 37
Энергия в 116
Эпидемия а 109; г 163;
д 172; к 146; м 325;
н 6, 54; п 27; р 9, 78;
с 5, 140, 245; у 32;
э 93
Эпизоотия н 165; с 5
- Эпиграмма е 8, 22
Эпическая поэзия к 38;
м 288; ф 6; х 23
Эпосим а 3, 77, 123, 141,
158, 172, 174, 185, 199,
214, 215, 239, 253, 286,
350, 364, 380, 418, 429,
477; б 10, 69, 70, 97,
130; в 131; г 7, 57, 60,
98, 124, 129; д 23, 29,
55, 174; е 36; з 1; и 112,
126; к 40, 70, 112; л 34,
41, 72, 76; м 146, 168,
170, 206, 242, 269, 275;
н 2; п 12, 22, 76, 80,
103, 116; р 8, 40, 52, 57;
с 150, 190; т 74, 84;
ф 8, 33, 51; х 13, 115;
э 39, 75, 100
Эрад. Святого д 197
Эриманфский велер г 73
Эсхатологическая битва а
383; м 204, 253; н 9
Эсхатологическая катастро-
фа в 180, 405; г 129
Эсхатологический суд д 54
Этика п 60
Этикет д 193
Этноним а 142; л 14;
м 55; п 238
Эфедра х 25
Эфир б 146; г 93; е 27;
з 20; м 63; с 36; т 18;
х 26; э 87
Эхо л 113; м 209; п 122;
т 102; э 111
- Ю
- Юбка г 162; и 8; н 137
Ювелир б 204
Ювелирное искусство д 213
Юг б 16, 19; в 80, 159; д
115, 131; е 20; и 60,
83; л 108; м 56, 63,
203; н 53, 54; о 2; п 20,
225; с 10, 68, 98, 241,
285; т 22, 155; у 14,
59; х 92; ч 28; ч 1, 19,
22; я 14
Юность а 325; г 48, 73, 147;
и 40, 96; к 264; л 138;
я 22
Юношество г 55
Юродивый л 34; д 130;
и 17; л 150; м 48
Юрта м 55, 323; о 54, 79;
х 101
Югуналии ю 21
- Я
- Яблоко а 15, 130, 447,
453; б 108; г 73, 91;
е 34; н 30; л 109; т 192,
219; ф 57; х 45; э 76
Яблоко бессмертия а 409
Яблоко раздора г 192; э 76
Яблоновый остров м 276
Яблоны в 148; д 56, 121;
м 170; н 132; п 96
Ягленок а 21; г 71; и 40;
м 150, 204; п 93, 184;
р 50; с 112, 229; ф 124
Ягода и 55; с 37
Ягуар б 20, 26; н 138, 139;
к 147, 293; л 10; о 43; п
122; т 102, 140; ф 54
Яд а 91, 230; б 33; г 53;
г 73, 125, 162; д 54, 93;
е 29; и 86; к 154, 256;
л 8, 109; м 150; п 179;
р 63; т 101; у 57;
х 25, 87, 124; ш 37
Ядро м 103
Язва а 274
Язык а 49, 58; в 3; г 149; з
16; и 36; к 34, 65, 92,
247, 312; л 49; м 24, 128,
158, 313, 325; н 8, 62,
137; о 14; п 191, 203; с
9, 54, 68, 99, 147; т 191
Языки а 60, 61; и 137;
в 60; т 166; ф 1
Язычник в 49, 128, 129; д
73; т 90, 147; у 39; х 119
Яйцо а 109, 165, 326, 398,
510, 514; б 23, 146;
в 53, 63, 89, 161; г 46;
д 160, 188; е 18; ж
8; з 4, 30; и 19, 143; к
15, 117, 177, 210, 248; л
14, 50, 73, 121, 122, 141,
151; м 53, 91, 98, 250,
268, 291, 314; н 68, 91,
144; п 8, 30, 44, 65, 101,
- 104, 132, 215; р 1, 22,
29; с 23, 102, 137, 208,
216, 239, 245, 270; т
158, 202; ф 28; х 26,
89, 132; ч 13, 23, 30;
ч 44; ш 63; э 33, 104
Як ж 1; м 103; р 68
Якорь н 88
Яма а 14, 403, 454; с 33;
и 19, 44; к 104; н 35,
91; р 75; ч 43; э 96
Ямс о 7, 66; с 196; т 58
Янтарь а 145; в 101; г 60;
э 77
Ярмо б 168; г 145; к 217;
р 68
Ясень а 422; д 173; и 20; м
165; р 6; у 24; х 62, 87
Ясли м 89
Ясновицево а 223; в 12; с 9
Ясное небо с 54
Ястисл д 54; р 15
Ястреб г 153
Ястреб л 77; и 20; к 75;
л 131; о 79; т 68, 196;
х 60
Яфетицы с 150
Яхонт г 179; с 260
Ячменное зерно м 103
Ячмень ж 1; и 11; о 75;
с 30, 206, 209; ч 40
Яшма а 201, 244; ж 8;
у 42
Ящерца а 423; б 125;
г 16, 46; д 164; и 63;
л 104, 131; м 2; п 127;
р 29; у 7, 31; х 18
Яшк а 132, 286; д 34, 70,
136; к 171; н 106;
о 75; п 154; с 36; т 86,
176; х 141
Яшур л 122

СЛОВНИК

А	50 Агрескуи	100 Аня Локутий	149 Алевал	199 Амастрида	249 Ан
а1 Аарон	51 Агрон	101 Аита	150 Алез	200 Амата	250 Ана
2 Аарра	52 Агулшал	102 Айдо	151 Алектрион	201 Амазрасу	251 Аназа
3 Абант	53 Агуна	103 Аядо-Хведо	152 Алет	202 Амазумара	252 Анаксинфра
4 Абасы	54 Агунда	104 Аяске	153 Алсша Попович	203 Амба	253 Анакт
5 Абдал	55 Агунуа	105 Аявуб	154 Али	204 Амбар-она	254 Анакты
6 Абдер	56 Агымалат	106 Аяравата	155 Али	205 Амбри	255 Анапа-Гунда
7 Аблар иясе	57 Ад	107 Аярьяман	156 Алжафой	206 Амброзия	256 Анангу
8 Абзу	58 Ад	108 Аятар	157 Алжестид	207 Амей авинг	257 Ананда
9 Абиауаю	59 Адал	109 Аятварас	158 Алкимедонт	208 Аментет	258 Ананке
10 Аботеси	60 Адам	110 Аяшма	159 Алкиной	209 Амертат	259 Анансе
11 Абрассас	61 Адам	111 Аялы	160 Алкиона	210 Амеша Спента	260 Анап
12 Абрскид	62 Адам Кадмон	112 Аясыт	161 Алкионей	211 Амза	261 Анапа-Нара
13 Абхирати	63 Адала	113 Академ	162 Алконида	212 Амид	262 Ан аргыл обун
14 Авадлон	64 Адау	114 Акаланфида	163 Алкмена	213 Амик	263 Анат
15 Аваillon	65 Адгилие дед	115 Акалла	164 Алкмеон	214 Амнокл	264 Анахит
16 Авалокитешвара	66 Аддхаложа	116 Ака Мана	165 Алкновст	215 Амимона	265 Анбай
17 Аван-Конджу	67 Аджа Экапад	117 Акамант	166 Алла, Белла	216 Амвон	266 Ангела
18 Аватара	68 Аджина	118 Акашишта	167 Аллат	217 Аминтор	267 Ангела
19 Авгий	69 Аджныш	119 Акарнан	168 Аллах	218 Амир	268 Ангерона
20 Авд дзуары	70 Адзисик-така	120 Акаст	169 Ал лук мас	219 Амрани	269 Антрас
21 Авель	71 Аш-будда	121 Акаста	170 Алмазы	220 Амисан	270 Антрасы
22 Авимелех	72 Ашити	122 Акван-дэв	171 Алмаках	221 Амитабха	271 Антия
23 Авксесия и Дамия	73 Адиты	123 Акел	172 Алмопс	222 Амитаос	272 Ангрбеда
24 Авонавилон	74 Адиты	124 Акер	173 Алоады	223 Амифаон	273 Ангро-Майнью
25 Авраам	75 Адихю	125 Акка Ларсития	174 Алопа	224 Амм	274 Ан дархан тойон
26 Аврага Могой	76 Адмет	126 Акко, Алфито,	175 Алоу	225 Амма	275 Ав дархан хотун
27 Аврора	77 Адман	Мормо	176 Ал паб	226 Амма	276 Андвари
28 Авессь	78 Алонан	127 Акменны	177 Алламаш	227 Амогхасидхи	277 Анджеги
29 Авсон	79 Алонис	128 Акмон	178 Алпан	228 Амон	278 Андрей
30 Автолик	80 Адран	129 Аконтей	179 Алпан	229 Амра	279 Андрогей
31 Автомедонт	81 Адраст	130 Аконтей	180 Алтан галас	230 Амрита	280 Андромаха
32 Автоной	82 Адрастея	131 Акратопот	181 Алтан мейхий	231 Амсет	281 Андропада
33 Агава	83 Адхидевата	132 Акрисий	182 Алтыра	232 Амутий	282 Андумбулу
34 Агамед	84 Адхятман	133 Актеон	183 Алулуай	233 Амур	283 Анджака
35 Агамемнон	85 Аесие	134 Актор	184 Алфей	234 Амфиарай	284 Антуд
36 Агапенор	86 Аесу	135 Акуаку	185 Алфесибей	235 Амфиктион	285 Аннгал
37 Агарь	87 Ас Кэбоадан	136 Акуаанда	186 Алфя	236 Амфилох	286 Аниг
38 Агастья	88 Аесло	137 Ахжит	187 Алы	237 Амфион	287 Анит
39 Агасфер	89 Аерг	138 Аксиобхья	188 Алышкентыр	238 Амфисс	288 Аниту
40 Агафирс	90 Амвейпш	139 Алагата	189 Альбо	239 Амфисса	289 Анка
41 Агач ишш	91 Аждарх	140 Алад	190 Алавис	240 Амифрион	290 Анквей
42 Агбе	92 Аждахака	141 Адал комен	191 Алавы	241 Амфитрита	291 Анку
43 Агды	93 Аже	142 Адалгар	192 Алямера	242 Амыш	292 Анна Перенна
44 Агеласт	94 Ажи-Дахака	143 Алларды	193 Амазонки	243 Амэно вака-хико	293 Антагор
45 Агенор	95 Аза	144 Аластор	194 Амалик	244 Амэно Кагуяма	294 Антарикита
46 Аглавара	96 Азаель	145 Алатырь	195 Амафя	245 Амэно-коинэ	295 Антия
47 Аглия	97 Азырен	146 Алахатала	196 Аманор и Ванатур	246 Амэно мизакануси	296 Антенор
48 Аглибол	98 Аид	147 Албасты	197 Амаравати	247 Амэмо токотати	297 Антишира
49 Агли	99 Айянар	148 Але	198 Амарак	248 Амэмо уздума	298 Антгона

111 Искандар
112 Исмаил
113 Исмена
114 Исонг
115 Испы
116 Исра ва-л-мирадж
117 Исафил
118 Истанус
119 Исфандияр
120 Исхак
121 Исгай айысыт
122 Игал
123 Игалапао-койот
124 Игангейя Сангасои
125 Ит Матромн
126 Иуда
127 Иуда Искариот
128 Иуннг
129 Иусат
130 Ифа
131 Ифигения
132 Ификал
133 Ифит
134 Ифрит
135 Ихет
136 Ихь
137 Ихор
138 Ишамия
139 Ишпалатотль
140 Ича
141 Ичча
142 Ишвара
143 Ишеко
144 Иштар
145 Иштльтон
146 Ишуллуну
147 Ишум
148 Ишхара
149 Иш-Чель
150 Изынхсит
151 Иагус
152 Иаджудж и Мал-
жудж
153 Иазиги
154 Иакуб
155 Иамму
156 Иарих
157 Иарихбол
158 Иа Сокиер
159 Иа Таббрай
160 Иа Тьеру Тьерй
161 Иаук
162 Иахья
163 Иаево
164 Иаи
165 Иель
166 Иерех
167 Иер-су
168 Иима
169 Ииоаг
170 Ио
171 Иионита
172 Ииои
173 Ииорт иясе
174 Ииунус
175 Ииуругу
176 Ииусуф
177 Ииуша ибн Нун

К

к1 Ка
2 Кабил и Хабил
3 Кабила Маха
Пхром
4 Кабинана и
Карвуу
5 Кабирны
5 Кабуниан
7 Кава
8 Кави
9 Кави Усан
10 Кагуцунти
11 Каджи
12 Каджи
13 Кадм
14 Кадущей
15 Каж
16 Кани
17 Кани-Баджак
18 Кайгусь
19 Кай Кавус
20 Кай Кубад
21 Кайласа
22 Кайлу-шэнь
23 Кайминшоу
24 Кай Хусроу
25 Как
26 Как
27 Кала

28 Каланеми
29 Калачакра
30 Калачакра
31 Калбесэм
32 Калгамма
33 Калевипоэт
34 Кали
35 Калиди
36 Калидонская охота
37 Калипсо
38 Калиопоа
39 Каллироя
40 Каллисто
41 Калм
42 Калташ-эква
43 Калу
44 Калунга
45 Калхант
46 Калвис
47 Калыпа
48 Кама
49 Камадогами
50 Камари
51 Камбар
52 Каманы
53 Камилла
54 Камимусуби
55 Камону
56 Кампа
57 Камтир
58 Камруссапа
59 Камуй мосири
60 Канака
61 Кангха
62 Канна мосири
63 Каннон
64 Канса
65 Кантьо
66 Канчеджанга
67 Канчхори
68 Кап и Ке
69 Каланей
70 Калис
71 Каравай
72 Караконджалы
73 Каракус
74 Карамсин
75 Каранчо
76 Каранет
77 Карату
78 Карачун
79 Карей
80 Карлики
81 Карма
82 Кармента
83 Карл
84 Карна
85 Карна
86 Карна и Желя
87 Карнабон
88 Карта
89 Карун
90 Корускаябе
91 Карчикалой
92 Карцалтар
93 Касия
94 Каскет
95 Кассандра
96 Кассиопей
97 Кастадия
98 Кастор
99 Кате
100 Катонда
101 Катрей
102 Клаук
103 Клаукас
104 Клаупули
105 Клаундия
106 Клауравы
107 Клаусар
108 Клаутован
109 Клафтисар-хуандон-
алдар
110 Клаухси-Бваре
111 Кэхил
112 Кэхтан
113 Кэхина
114 Кэхшшу
115 Кэхьяпа
116 Кэхьяпа
117 Кэхей Бессмерт-
най
118 Кэз
119 Кэюмарс
120 Кэторукре и Каме
121 Кэндже
122 Кэнкао
123 Кэансейм
124 Кэасир
125 Кэат
126 Кэирна
127 Кэаприн

128 Кэисли
129 Кэот
130 Кебексенуф
131 Кебхут
132 Кешик
133 Кейяинды
134 Кеэроп
135 Кеэй
136 Келено
137 Келти
138 Кемонш
139 Кенарей
140 Кеней
141 Кентавры
142 Кен Хвон
143 Кепенофу
144 Кераон и Маттон
145 Кербер
146 Керемет
147 Керн и Каме
148 Кереткун
149 Керим
150 Керкион
151 Керкопы
152 Керотлы
153 Керра
154 Керсаспа
155 Керы
156 Кефал
157 Кефей
158 Кехи
159 Кезалькоатль
160 Кыана
161 Кыаф
162 Кыбела
163 Кыберот
164 Кыбука
165 Кыгва
166 Кыдалий
167 Кыджа
168 Кый
169 Кыкимора
170 Кыклопы
171 Кыки
172 Кыконы
173 Кыплена
174 Кым Альджи
175 Кымби-тован
176 Кым Куи
177 Кым Суро
178 Кынгу
179 Кыни
180 Кышир
181 Кыннары
182 Кынорохинган и
Варунсансодон
183 Кыир
184 Кыиты
185 Кыпарис
186 Кыпарисса
187 Кырейн Кройн
188 Кыреметь
189 Кырена
190 Кыририша
191 Кырка
192 Кысакан-химэ
193 Кытеж
194 Кытоврас
195 Кыферон
196 Кыямаг
197 Кылеопатра
198 Кылеопатра и
Перибья
199 Кылимена
200 Кыно
201 Кынтеместра
202 Кытия
203 Кылостер
204 Кылуде
205 Кылуракан
206 Кылатликуэ
207 Кыбольды
208 Кыдеш
209 Кыдр
210 Кыдриллы
211 Кыдыансиан
212 Кый
213 Кыюотбыдь
214 Кыкал
215 Кыжит
216 Кыкиянгуаути
217 Кылаксай
218 Кылдуны
219 Кылесе Балсага
220 Кыллип
221 Кыляда
222 Кымбенги
223 Кымето
224 Кымоква
225 Кыомки
226 Кыомфо Аноче
227 Кыонкордия

228 Конопа
229 Коис
230 Коисыт-ойка
231 Копапа
232 Кора
233 Коргоруши
234 Кореб
235 Кори
236 Корибанты
237 Корикия
238 Корит
239 Коркут
240 Коровья Смерть
241 Короида
242 Коропок-гуру
243 Корриганы
244 Кор-Торум
245 Кос
246 Косаана и Уичаана
247 Косихо-Питао
248 Космос
249 Кострома
250 Кострубоныка
251 Котгравей
252 Котхаджи
253 Кочамама
254 Крак
255 Кранай
256 Креонт
257 Кретея
258 Крусса
259 Крив
260 Криве
261 Кримисс
262 Кримхильда
263 Кришану
264 Кришна
265 Кромм Круах
266 Кронос
267 Крон Пали
268 Кротоп
269 Ксаны
270 Ксуф
271 Куа-фу
272 Кубаба
273 Кубера
274 Кутурак
275 Куту-юмо
276 Кудияни
277 Кудо-воджы
278 Кудшу
279 Куеравалери
280 Кужух
281 Куя
282 Кудкынянжу
283 Куя-син
284 Кукер
285 Куксу
286 Кукулжак
287 Кукумца
288 Куллерао
289 Кулсан
290 Култулу
291 Куль
292 Куль-отыр
293 Кума
294 Кумарби
295 Кумбханда
296 Кумихо
297 Куналипия
298 Кунти
299 Кунун
300 Кунье
301 Куньлунь
302 Купала
303 Купидон
304 Кур
305 Курдалагон
306 Куреты
307 Куриказери
308 Курке
309 Куркик Джалами
310 Куркыль
311 Курн
312 Куроньн
313 Курукшестра
314 Курюко
315 Кусар-и-Хасис
316 Куинада-химэ
317 Кут
318 Кут
319 Кутойс
320 Кутх
321 Кутысь
322 Кухудин
323 Куцавива
324 Кушакфтар
325 Куэль-ебре
326 Кхатхадан
327 Кхун Болон
328 Кшиггарбха
329 Кызы

330 Кыльсын
331 Кымба
332 Кымыга екса
333 Кымыгансан сонне
334 Кыонг Бао Дай
Вьонг
335 Кырк кыз
336 Кэле
337 Кэпк зуны
338 Кэшот
339 Кыла чери

Л

л1 Ла
2 Лабба
3 Лабдак
4 Лабриит
5 Лавинья
6 Ла Галиго
7 Лагулагу
8 Лавон
9 Лазарь
10 Лазарь
11 Лай
12 Лайлапс
13 Лайма
14 Лак Лаунг Куан
15 Лакшмана
16 Лакшми
17 Лама
18 Ламашту
19 Ламия
20 Ланка
21 Ланьсин и Амонг
22 Лань цайхэ
23 Лаоламант
24 Лаоламия
25 Лаолнка
26 Лаокоон
27 Лаолан
28 Лаомедонт
29 Лаоцзы
30 Ладифы
31 Ларан
32 Ларисса
33 Лары
34 Латин
35 Латуне Дане
36 Лаума
37 Лауру
38 Лахама
39 Лахар и Аштан
40 Лавыз
41 Лазрт
42 Лебарисомпа
43 Лебе
44 Левиафан
45 Левк
46 Левка
47 Левкипп
48 Левкофея
49 Лелба
50 Леда
51 Леза
52 Лейктя
53 Леккеон
54 Лельвани
55 Лемминкьяйнен
56 Лемуры
57 Лесорды
58 Лепрехун
59 Лер
60 Леравулан
61 Лестригоны
62 Лета
63 Лето
64 Лепвий
65 Лейца
66 Лянганжа
67 Либер
68 Ли Бин
69 Либитина
70 Либуше
71 Лив и Ливтрасир
72 Ливия
73 Лилери
74 Лиеуонис
75 Лиздейка
76 Лик
77 Ликзон
78 Ликимний
79 Ликомед
80 Ликор
81 Ликаург
82 Лидай
83 Лилит
84 Лин
85 Линга
86 Линксы
87 Линлаун
88 Линчетто
89 Лиюью

90 Лионго Фуом
91 Липоксай
92 Ли саньян
93 Лисса
94 Литлонг
95 Ли-тигван
96 Лих
97 Лихо
98 Лихорадка
99 Ли чжу
100 Лия
101 Ло
102 Лоа
103 Новаланги
104 Лозы
105 Лойсаомонт
106 Лока
107 Локантики
108 Локаллы
109 Локи
110 Лонгорик и Лон-
голап
111 Лоно авраамово
112 Лопамудра
113 Лорелея
114 Лот
115 Лотофаги
116 Лофис
117 Лохань
118 Ло-узу
119 Ло-шэнь
120 Ло-шэнь
121 Лу
122 Лу
123 Луаньяо
124 Лу Бань
125 Лугт
126 Лугтальбанда
127 Лугтисац
128 Лукман
129 Лумаунг
130 Лумиуугт
131 Лун
132 Луна
133 Пун-ван
134 Пунг
135 Пунг киджингба и
Личаба
136 Пун Кунг
137 Пунная династия
138 Луски
139 Пунт
140 Лут
141 Лха
142 Лхамо
143 Лыбель
144 Лымыгах
145 Лыонг Вугт
146 Лэп-гун
147 Лэй-узу
148 Люди дяня
149 Люй Дунбинь
150 Лю Хай
151 Люхва
152 Люифер
153 Лях

М

м1 Маат
2 Маакисы
3 Ма-ван
4 Маки
5 Маву-Пиза
6 Маго хальми
7 Магу
8 Маддер-акка
9 Маджо
10 Маджудж
11 Мадхьялока
12 Маада
13 Малэ-хамурч
14 Майин
15 Майра
16 Майра
17 Майтрея
18 Майя
19 Майя
20 Майя
21 Майяушэ
22 Макалпидунг
23 Макар
24 Макара
25 Макария
26 Маква
27 Макеммаке
28 Макон
29 Макрида
30 Макуллычочитнь
31 Малакя
32 Малакбел
33 Малакы-тауа
34 Малах Га-Мавет

35 Малик	135 Махи	235 Минона	8 Нагн	108 Никазу	
36 Маль	136 Машли	236 Минос	9 Наглифер	109 Нингаль	
37 Мама	137 Ма-канышуай	237 Минотавр	10 Нагуаль	110 Нингарсу	
38 Мама-падурип	138 Маявока	238 Мирадж	11 Найрью-Сантха	111 Нингишанда	40 Олокун
39 Мама сонним	139 Маяс Хара	239 Мирзир	12 Найтеркоб	112 Ниниги	41 Олокун
40 Мамбери	140 Мбомбанда	240 Мирша	13 Най-энка	113 Ниникенна	42 Олорун
41 Мамету	141 Мбори	241 Мирмекс	14 Накрах	114 Нинчкаррак	43 Омао и Соао
42 Мамов	142 Мбуэ	242 Мирмидоньянс	15 Ньялиль	115 Нинлиль	44 Оми
43 Мамыш	143 Маари	243 Мир-сусн-эхум	16 Напа	116 Нинмак	45 Омогой бай
44 Ман	144 Ме	244 Мирпил	17 Намму	117 Нинтинугта	46 Омонканэ
45 Манабозо	145 Мегакто	245 Мирык	18 Нам Тао и Бак	118 Нинурта	47 Омоль
46 Манала	146 Мегар	246 Мис	Дау	119 Нинхурсаг	48 О-моно-цуси
47 Мананан	147 Мегара	247 Мисен	19 Намтар	120 Ниншубура	49 Омоси-мама
48 Манас	148 Мегера	248 Митт	20 Намучи	121 Нюба	50 Омфал
49 Манаса	149 Мед поэзии	249 Мити	21 Нака-Булуку	122 Нирах	51 Омфала
50 Манат	150 Медая	250 Митра	22 Нанаяя	123 Ивраана	52 Оварь
51 Манаф	151 Медный змей	251 Митра	23 Нагт Кангри	124 Нирманарати	53 Онг Кут
52 Манакхан	152 Медонт	252 Миф-ыз	24 Нагт Каухилунг	125 Ниррити	54 Онгоны
53 Мангалабубалы	153 Медунгаси и Си-	253 Миханл	25 Нагт Кхасол	126 Нис	55 Онджо
54 Манги	мотинг	254 Микр	26 Нагт Пао	127 Нисаба	56 Онини
55 Мангус	154 Мезгуаше	255 Мичибичи	27 Надин	128 Нисте камуй	57 Онниовт
56 Мандала	155 Мезений	256 Мичит	28 Нанна	моцири	58 Онурис
57 Мандлара	156 Мезиль	257 Мишкватль	29 Наннак	129 Нифакейм	59 Оп
58 Мандах	157 Мезитла	258 Мкамгария	30 Пацше	130 Пифлякель	60 Опс
59 Манджушри	158 Меламп	259 Мильво	31 Нанэ	131 Нифо-лоа	61 Ораньян
60 Мандрагора	159 Меланилп	260 Мневис	32 Пар	132 Пинше	62 Оренда
61 Мандулис	160 Меланилпа	261 Мнемосина	33 Пара	133 Ног	63 Орест
62 Манзан Гурме	161 Меланф	262 Мода-ава	34 Парпа	134 Ногдуар	64 Орлон
63 Мани	162 Меланфий	263 Мойсей	35 Парак	135 Нонсонсын	65 Орша Ила
64 Мани	163 Меланфо	264 Мойры	36 Параяна	136 Ной	66 Орша Око
65 Маниту	164 Мелеагр	265 Мокшль	37 Парджокеу	137 Номмо	67 Орк
66 Мангия	165 Медиады	266 Мокша	38 Парсау	138 Норей	68 Оро
67 Манко Калак	166 Мелибей	267 Моли	39 Парты	139 Норны	69 Ороталт
68 Манн	167 Меликерт	268 Молиониды	40 Паривы	140 Норов-ава	70 Орунган
69 Манна	168 Мелисса	269 Молокс	41 Парисс	141 Нортия	71 Орф
70 Маною	169 Мелитей	270 Молох	42 Насатля	142 Нот	72 Орфей
71 Манго	170 Мелос	271 Мом	43 Наср	143 Ночжа	73 Оса
72 Мантуни	171 Мелькарт	272 Момо	44 Насрен-жаче	144 Ночница	74 Осирасама
73 Ману	172 Мельпомона	273 Мондамин	45 Насу	145 Нуалд	75 Осирис
74 Мангы	173 Мелькиседек	274 Монту	46 Нахи	146 Нуберо	76 Осса
75 Мвнью	174 Мелюзина	275 Мопе	47 Нахуша	147 Нукуз в Клян	77 Отау
76 Малюнос	175 Мемнон	276 Моргана	48 Нахилиани	148 Нум	78 О-тоси
77 Мара	176 Мен	277 Моримо	49 Начала	149 Нуми-Торум	79 Отхан-Галахан
78 Мара	177 Менады	278 Мороз	50 Начикетас	150 Нун	80 Офанин
79 Мара	178 Менака	279 Морриган	51 Нашгушидаа	151 Нунгуи	81 Офион
80 Марат и Эхедем	179 Менбусин	280 Морские девы	52 Наяды	152 Нуусасу	82 Охин-тенгри
81 Маргун	180 Менекей	281 Морские мужи	53 Нга	153 Нуусу	83 Очирвани
82 Мардагайт	181 Менелай	282 Морфей	54 Нган	154 Нут	84 Очюкочи
83 Мардук	182 Менет	283 Мось	55 Нгамэнди	155 Нух	85 Очюпинте
84 Марена	183 Менелгий	284 Моу-нямы	56 Чгажсин	156 Нфанва	86 Ошхамало
85 Марика	184 Менехуне	285 Мохини	57 Нгаук Хоанг	157 Ньяты-цянгла	87 О-ямашули
86 Марика	185 Менка	286 Мсинкоаликан	58 Некстар	158 Ньерд	
87 Марис	186 Менжерот	287 Мугды	59 Нгылека	159 Нымакт	
88 Маричи	187 Менкет	288 Музы	60 Илара	160 Ньялч	П
89 Мария	188 Мерва	289 Мукаса	61 Иденген	161 Ньямбе	п1 Пазактуны
90 Мария Египетская	189 Менит	290 Мукуру	62 Идо Ты	162 Ньяме	2 Павел
91 Мария Магдалина	190 Мента	291 Мула Джади	63 Иду	163 Нэлбэй айысыт	3 Патрнейс
92 Марям	191 Ментор	292 Мулуз Сатене	64 Неак та	164 Нэно катасу куни	4 Падмасамбхав
93 Мармарику	192 Менхеп	293 Мулунгу	65 Небуги	165 Ню-ван	5 Пак
94 Марон	193 Менхит	294 Мульквисон	66 Нейт	166 Нюйва	6 Пако
95 Марлесса	194 Мерем	295 Мулянь	67 Нелей	167 Ню-лан	7 Пакс
96 Марс	195 Меримутеф	296 Мумму	68 Немесид		8 Пак Хеккосе
97 Марсий	196 Мерин	297 Мункар и Накир	69 Немрут		9 Паламед
98 Мартада	197 Мериса	298 Мунсин	70 Немти		10 Палес
99 Марта и Мартаба-	198 Меритоегер	299 Мунсу	71 Ненкатакоа		11 Палики
наг	199 Меркурий	300 Мунтуунту	72 Неопалимая куш-		12 Паллеур
100 Марту	200 Мерлин	301 Мурджилэ, Мызи-	на		13 Паллаидий
101 Маруты	201 Меропа	ла, Зорилэ	73 Неоптолем		14 Паллант
102 Маря	202 Мерт	302 Мурутак	74 Непери		15 Паллантиды
103 Масанг	203 Меру	303 Муса	75 Нептул		16 Пал-ыз
104 Маси	204 Мессия	304 Мусей	76 Нергал		17 Памулак Манобо
105 Масис	205 Местра	305 Муисси	77 Нериды		18 Пан
106 Масленца	206 Метаб	306 Мусо Корони	78 Нерей		19 Панакей
107 Массату	207 Метатрон	Куудле	79 Нерит		20 Панбюксин
108 Матанг	208 Метида	307 Муспель	80 Нертус		21 Пандавы
109 Матаршван	209 Метсавайды	308 Муста-Гударт	81 Несс		22 Пандар
110 Матер Матула	210 Месфитс	309 Мусуби	82 Нестис		23 Пандион
111 Матит	211 Мехит	310 Мусун	83 Нестор		24 Пандора
112 Матовелька	212 Меч-кладенец	311 Мут	84 Неспела		25 Пандроса
113 Матри	213 Мзегунахаан	312 Мутибнатян	85 Нефертум		26 Панду
114 Матуингулан	214 Миагр	313 Муту	86 Неферхотеп		27 Пана и Болон
115 Матхура	215 Милас	314 Мутум	87 Нефтида		28 Пани
116 Маудгальмина	216 Милгард	315 Мухаммал	88 Нефунс		29 Паникс
117 Мауи	217 Мивья	316 Мушхуш	89 Нехбет		30 Паньгу
118 Мауль	218 Микал	317 Мыкал-табырта	90 Нехебкау		31 Паньгуань
119 Маунглай	219 Микон	318 Мыстья кемпир	91 Нечистая сила		32 Пыньтао
120 Мафдет	220 Миктлан	319 Мытарства	92 Никт		33 Пеля
121 Мафусамл	221 Миктлантекутти	320 Мых-ими	93 Нибелунги		34 Пела
122 Маха	222 Миккула Селянино-	321 Ми Тиль	94 Ниб		35 Палай
123 Махавира	вич	322 Мьян-шань	95 Нигода		36 Парадата
124 Махагдри	223 Милда	323 Мюйюздюэ энэ	96 Нике		37 Парадиз
125 Махакапа	224 Миль	324 Мьяндаш	97 Никкша		38 Парамита
126 Махаон	225 Мильком	325 Мьяндаш	98 Никкола		39 Парашурама
127 Махапейкье	226 Милэ		99 Николлим		40 Парвати
128 Махалуруштак-	227 Миметва		100 Николл		41 Парджанья
шала	228 Мимир		101 Николой		42 Паренди
129 Махараджа Буно	229 Миа		102 Никсы		43 Парл
130 Махасиддхи	230 Минакши		103 Никта		44 Парякака
131 Махатала	231 Миндорт Батони		104 Никтей		45 Паря-конджу
132 Махди	232 Минерва		105 Нил		46 Парикшит
133 Махес	233 Мингады		106 Нимвроц		47 Парис
134 Махешвара	234 Минлей		107 Нимфы		48 Парис
					49 Парнас

- 50 Парфенопа
51 Парфенопей
52 Парфенос
53 Парша
54 Паск камуй
55 Пасифая
56 Пасхунджи
57 Патала
58 Патекаль
59 Патолс
60 Патриврхи
61 Патрокл
62 Паулау Нанчаунг и Чанго
63 Пачалан хрештак
64 Пахт
65 Пачакамак
66 Пачамама
67 Пашулати
68 Псат
69 Пегас
70 Пей
71 Пейве
72 Пекло
73 Пеко
74 Пеколс
75 Пекончикорогуру
76 Пеласт
77 Пеле
78 Пелей
79 Пелий
80 Пелоп
81 Пемба
82 Пенаты
83 Пенелопа
84 Панфей
85 Пенфесилей
86 Пеон
87 Пергам
88 Пергрубрюс
89 Перелют
90 Перибя
91 Пернилимен
92 Перифет
93 Перкунас
94 Персей
95 Персефона
96 Перуи
97 Першенбе-кары
98 Петара
99 Петсучос
100 Петр
101 Пехар
102 Пи
103 Пигмалион
104 Пигмеи
105 Пик
106 Пиколоф
107 Пикси
108 Пилад
109 Пилуми и Пикумн
110 Пильвантс
111 Пилячуч
112 Пир
113 Пира
114 Пирам
115 Пирва
116 Пирена
117 Пирифой
118 Пиркуши
119 Пирь
120 Писвасулы
121 Питато-Косооби
122 Питато-Шоо
123 Питтары
124 Питкс
125 Питфей
126 Пифон
127 Пишен
128 Пишачи
129 Пишладиды
130 Пизриды
131 Плакун-трава
132 Планеттики
133 Планкты и Симшле-галды
134 Племена богиши Дану
135 Плеяды
136 Плимпней
137 Плифон
138 Плутос
139 Плутос
140 Пласка-смерть
141 По
142 По
143 Побу-хвасан
144 Подага
145 Подалирий
- 146 Подменыши
147 Подя
148 Покиа мосире
149 Полазник
150 Полевик
151 Полиб
152 Полигимная
153 Полидамант
154 Полидект
155 Полидор
156 Поликсена
157 Полиместор
158 Полиник
159 Полифем
160 Полудницы
161 Помона
162 Понмакы
163 Попел
164 Пор
165 Портун
166 Посейдон
167 Потла
168 Потримпс
169 По Тхен
170 Поупа
171 Похьела
172 Прабха
173 Праджанати
174 Праджия
175 Пракриги
176 Праксифей
177 Пратьскабудда
178 Прах Кет Мсатла
179 Прахлада
180 Престолы
181 Прет
182 Преты
183 Приам
184 Приап
185 Приколики
186 Приваршис
187 Притки
188 Притхивы
189 Пришпи
190 Преве
191 Прокна
192 Прокрида
193 Прокруст
194 Прометей
195 Промы
196 Протей
197 Протесилай
198 Протесилафа
199 Псамифа
200 Псатха
201 Психея
202 Псыхо-гуаша
203 Птах
204 Путос
205 Путьи
206 Пуке
207 Пукту Чхильсон-син
208 Пу Лансонг
209 Пуластья
210 Пулоту
211 Пулуту
212 Пульгасари
213 Пулькэ
214 Пу нек и Нанг быон
215 Пунтан
216 Пупыг
217 Пурамджи
218 Пуруравас
219 Пуруша
220 Пурыгине-лаз
221 Пуса
222 Пусая
223 Путо
224 Путхен
225 Пушан
226 Пушкайтс
227 Пхармат
228 Пхатувчунг
229 Пхиба
230 Пхра Ин
231 Пхра Пкум
232 Пху Нго и Не Нгам
233 Пхунсинг
234 Пхипшан
235 Пхлтусан
236 Пхлюлоп
237 Пхи
238 Пхллай
239 Пэн-цау
240 Пятляца
- 3 Рабие
4 Равана
5 Рагана
6 Рагнарек
7 Рагуил
8 Радаманф
9 Раджи
10 Радзин
11 Радужный змей
12 Радха
13 Разнайке
14 Разрыо-трава
15 Рав
16 Ракшасы
17 Рама
18 Рангда
19 Ранги
20 Рангха
21 Ранпаты
22 Рарог
23 Рата
24 Рати
25 Ратнасамбхава
26 Рат-таур
27 Раутупатис
28 Рафал
29 Рафара
30 Рахиль
31 Раху
32 Рахш
33 Рашап
34 Раши
35 Рашиу
36 Ревекка
37 Рейтия
38 Реском
39 Ренснутет
40 Рес
41 Рефам
42 Рея
43 Рея Сильвия
44 Риангомбе
45 Рибху
46 Рикки
65 Сарра
48 Рита
49 Риши
50 Робиг
51 Род
52 Рода
53 Родаси
54 Рокашп
55 Ромя
56 Роми-Куму
57 Ромул
58 Ронго
59 Рохини
60 Рош
61 Ругангу
62 Руда
63 Рудра
64 Рудры
65 Руевит
66 Руммон
67 Рукминн
68 Рулакье
69 Рум
70 Рунгис
71 Рулавачара
72 Руладхату
73 Руле
74 Русалки
75 Рустам
76 Руфь
77 Руханга
78 Рыныбардууг
79 Рюбцаль
80 Юрик, Синсус и Трувор
- 21 Сялос
22 Сама
23 Самантабхра
24 Самалъ
25 Самбарис
26 Самбуль-Чесок
27 Самвара
28 Самдзимари
29 Сами
30 Сампо
31 Самсин
32 Самсинсан
33 Самсон
34 Самуд
35 Самуил
36 Самылла
37 Санасар и Багдасар
38 Санга
39 Сангон
40 Сангьянг
41 Сангсан
42 Сангха
43 Санг Хьянг Тунггал
44 Саниды
45 Сано
46 Сансара
47 Сансин
48 Сань гуань
49 Сань Мао
50 Сань хуан
51 Саныде
52 Сань ши
53 Саныжушу
54 Саопанг
55 Саоцин-кян
56 Саошанг
57 Сарама
58 Сарамата
59 Саранью
60 Сарасвати
61 Саргон
62 Саркис
63 Сармак
64 Сарпедон
65 Сарра
66 Саруда-хико
67 Саскувье-вакх-хия
68 Сасия
69 Сарыкка
70 Сата
71 Сатана
72 Сатана
73 Саталайл
74 Сатаней
75 Сатаней-Гуаша
76 Сатаран
77 Сати
78 Сатиры
79 Сатис
80 Сатраджит
81 Сатре
82 Сатурн
83 Сау баралджи дузар
84 Сау дузар
85 Саул
86 Саунау
87 Сафа
88 Сак
89 Сакх
90 Сакимоти
91 Сакхис Ангелози
92 Сакхидай-ноён
93 Сакхонван
94 Саарга
95 Сварог
96 Свастика
97 Сваха
98 Свентовит
99 Свэксва
100 Святогог
101 Святое семейство
102 Се
103 Себек
104 Себуимекер
105 Седна
106 Села
107 Сел-аня
108 Селя Сата
109 Селвага
110 Селвадга
111 Селсын
112 Селена
113 Селмар
114 Селмарп
115 Семела
116 "Семерка"
117 Семеро против Фив
118 Семирамида
119 Семоны
120 Семо Санкус
121 Семь богов счастья
- 122 Семь спящих отроков
123 Сена
124 Серапис
125 Серафимы
126 Серваны
127 Серкет
128 Сеска Солса
129 Сет
130 Сет
131 Се-тянцзюнь
132 Сепфанс
133 Сехмет
134 Сешат
135 Сиа
136 Сиакоу
137 Сибиджисин
138 Сибиллы
139 Сив
140 Си-ванму
141 Сигурд
142 Сидхя
143 Сидеак Паруджар
144 Сиды
145 Силеве Назарата
146 Силекы
147 Силы
148 Сильван
149 Сильвий
150 Сим, Хам, Иафет
151 Симон маг
152 Симплегады
153 Симург
154 Син
155 Син
156 Синансат
157 Сингаланг Буронг
158 Синдансу
159 Синис
160 Синисрангуру
161 Синкэ
162 Синмо
163 Синок
164 Сиош
165 Синтеотль
166 Син-тань
167 Синь Син-гоуэи-шуй
168 Сиоцутн
169 Сипактли
170 Сип Чансон
171 Силены
172 Сирия
173 Сирияга
174 Сициф
175 Сициотль
176 Сита
177 Ситянь
178 Сиуакоатль
179 Сиф
180 Сихиртя
181 Сихэ
182 Сишэнь
183 Сиваваршан
184 Скади
185 Скальса
186 Скамандр
187 Скандла
188 Скилла
189 Скирон
190 Скифф
191 Слейднир
192 Смирна
193 Совия
194 Согин
195 Содом и Гоморра
196 Содон
197 Созереш
198 Сокар
199 Соко
200 Сок Тхархэ
201 Солнечная династия
202 Соловей-разбойник
203 Соломон
204 Соль
205 Соль
206 Сома
207 Сон
208 Сонан
209 Сонджу
210 Сондольски
211 Сон-каси
212 Сонмунда Хальман
213 Солдет
214 Солду
215 Сорден
216 Сорипада
217 Соспан
218 Сошруко
219 София
220 Софронист.р
- 221 Сошествие во ад
222 Спандарамет
223 Спандармат
224 Старгы
225 Стенилла
226 Стенга-Майяно
227 Стенгодата
228 Спермий
229 Стивенуаш
230 Споринг
231 Спригтань
232 Стриона
233 Старкад
234 Старуха из Бэра
235 Стафия
236 Стентор
237 Стикс
238 Стюльба
239 Стодукке
240 Страшный суд
241 Стрелок-Солнце
242 Стрефил
243 Стрибог
244 Стриги
245 Стригой
246 Стройфи
247 Су анасы
248 Субадева
249 Субхутн
250 Суд
251 Судшаны
252 Сулика-Мламби
253 Су някс
254 Суйжю
255 Сукхатикона
256 Сукхавати
257 Сулайман
258 Суит-тура
259 Сульде
260 Сумеру
261 Сумисси
262 Сумман
263 Сумукан
264 Сунда и Упасунда
265 Сундята
266 Сункс
267 Суноцци
268 Сунь Бинь
269 Сунь Сямэо
270 Сутарна
271 Сура
272 Сура
273 Сурабхи
274 Сурт
275 Сурыя
276 Суванго
277 Суькхатын
278 Сухасулу
279 Сухраб
280 Суцелл
281 Суэ
282 Сфанебей
283 Сфенел
284 Сфинкс
285 Сы да тьян ван
286 Сыгарин дузар
287 Сы гин
288 Сыма Сянку
289 Сымин
290 Сырлон
291 Сэвки
292 Сэвэн
293 Сэйси
294 Сапи
295 Сюаньмин
296 Сюаню
297 Сюэ гоёон
298 Сюй-чжэнцзюнь
299 Сюллокюн
300 Сюр
301 Сьян
302 Сьянхой
303 Сьяччи
304 Сяо-гун
- T
1 Таавт
2 Тазра
3 Табиты
4 Тавискарон
5 Тавманг
6 Тат
7 Тагаро
8 Тагымасад
9 Таледбо
10 Тале
11 Таит
12 Тайи
13 Тайкомол
14 Тал-ме
15 Тайная вечеря
16 Таярианд
- R
1 Ра
2 Рава
- C
1 Са
2 Сабазия
3 Сабакт, Смарга, Синтриб
4 Сабалейлбья
5 Саблаг
6 Сава
7 Саваоф
8 Саверигадинг
9 Савитар
10 Савитри
11 Савская царница
12 Сагара
13 Сагунджа
14 Санджиксин
15 Садко
16 Сакка
17 Саламандра
18 Салих
19 Салмоней
20 Сальме

- 17 Тай-суй
- 18 Тайчи
- 19 Тайшань
- 20 Такамано хара
- 21 Такаминусуби
- 22 Такушканшкан
- 23 Такжай
- 24 Такминкадзуты
- 25 Талаб
- 26 Талия
- 27 Талос
- 28 Талут
- 29 Талфибий
- 30 Тамей Тингей
- 31 Таммуз
- 32 Тамоачаг
- 33 Танаис
- 34 Танаотс
- 35 Талгароа
- 36 Таягуи
- 37 Танае
- 38 Ташамау Кэисин
- 39 Тано
- 40 Тано ками
- 41 Талтал
- 42 Тао Куэи
- 43 Таосуонг и Таонган
- 44 Тавас
- 45 Та Педн
- 46 Та Пиаго и Та Тангой
- 47 Талио
- 48 Тара
- 49 Тара
- 50 Тараксилп
- 51 Тарами
- 52 Таранджелоз
- 53 Таранис
- 54 Тарласа
- 55 Тарнтай
- 56 Тарнакури
- 57 Таркисья
- 58 Тарнек
- 59 Таронхабарагон
- 60 Тарлея
- 61 Тартар
- 62 Тархой
- 63 Тасм
- 64 Татартуп дзуар
- 65 Татенек
- 66 Татхагата
- 67 Таурт
- 68 Тафакн
- 69 Тэфри
- 70 Ташма-Урупа
- 71 Ташть
- 72 Таша
- 73 Таштар
- 74 Тавкр
- 75 Термесская пещера
- 76 Тевгат
- 77 Телоре
- 78 Телль-Кусам
- 79 Тезан
- 80 Тейя
- 81 Такмесса
- 82 Теламон
- 83 Телегон
- 84 Телемах
- 85 Телетинус
- 86 Телэф
- 87 Телпус
- 88 Тельфуса
- 89 Тельканы
- 90 Телявель
- 91 Теман
- 92 Тенантомгын
- 93 Тенгри
- 94 Тенгенг
- 95 Теноч
- 96 Телев
- 97 Телегез
- 98 Термиа
- 99 Терсихора
- 100 Терсит
- 101 Тесеи
- 102 Тескатимпока
- 103 Теспий
- 104 Тейфидя
- 105 Тейфут
- 106 Тези
- 107 Тешуб
- 108 Тиамат
- 109 Тиберин
- 110 Тидей
- 111 Тикси
- 112 Тилла
- 113 Тилоттама
- 114 Тилуйт Тег
- 115 Тильмун
- 116 Тин
- 117 Тиядарей
- 118 Тинианавыт
- 119 Тинирау
- 120 Тинигит
- 121 Тир
- 122 Тира
- 123 Тирана москри
- 124 Тиресий
- 125 Тиро
- 126 Тирс
- 127 Тиртханкара
- 128 Тисамен
- 129 Тисофона
- 130 Титамы
- 131 Титий
- 132 Титон
- 133 Тифий
- 134 Тифон
- 135 Тиха
- 136 Тидпак
- 137 Тидтрия
- 138 Тишья
- 139 Тикашин-мала
- 140 Тилпок
- 141 Тиласольтаотль
- 142 Тлеподем
- 143 Тилсш
- 144 Тлоко-Науаксе
- 145 Тны ыз
- 146 Тмелогод
- 147 Товит
- 148 Товюте
- 149 Тостам-химэ
- 150 Тонекуара
- 151 Токкэби
- 152 Тол-ава
- 153 Толдан
- 154 Тол ыз
- 155 Томжи
- 156 Тонакатекутли
- 157 Тонатму
- 158 Тонмен
- 159 Топдланрове
- 160 Тор
- 161 Торганей
- 162 Торно-ивакусубу
- 163 Торк Ангех
- 164 Торнайг
- 165 Торнгарсоак
- 166 Тот
- 167 Тотралд
- 168 Тотреш
- 169 Тохиль
- 170 Трасго
- 171 Тратитас Кирбиксту
- 172 Тратзаона
- 173 Трагстринса
- 174 Три отрока
- 175 Триглая
- 176 Тригумцандо
- 177 Трикая
- 178 Тридока
- 179 Тримас
- 180 Тримурти
- 181 Триптолем
- 182 Тристан
- 183 Трита
- 184 Тритль
- 185 Тритон
- 186 Тронл
- 187 Тронца
- 188 Тролли
- 189 Трос
- 190 Трофаний
- 191 Троян
- 192 Троянская война
- 193 Тсоона
- 194 Тсунгжи
- 195 Ту
- 196 Ту
- 197 Ту-бо
- 198 Тувале
- 199 Тутарин
- 200 Тутр ыз и Тутр мам
- 201 Туши
- 202 Тузандж
- 203 Туисто
- 204 Туле
- 205 Тулетна-Мелиа
- 206 Тункан
- 207 Туонгуонг
- 208 Тура
- 209 Туран
- 210 Туреху
- 211 Тури
- 212 Турсь
- 213 Туса
- 214 Тутыр
- 215 Тухулха
- 216 Тушата

- 217 Тушолд
- 218 Тха
- 219 Тхагәлөдөж
- 220 Тхагыямии
- 221 Тхай Бать
- 222 Тхамала и Вимала
- 223 Тхаухуды
- 224 Тхашмо
- 225 Тхен Факкын
- 226 Тхеуранг
- 227 Тходжу
- 228 Тхожей
- 229 Тхонг и Пладарасн
- 230 Тхоранни
- 231 Тхэбэксан
- 232 Тхэджэгни
- 233 Тхэи Бев
- 234 Тхэи Биен
- 235 Тхэн Зо
- 236 Тхэн Лыа
- 237 Тхэн Люа
- 238 Тхэн Мат Чанг и Тхэи Мат Чей
- 239 Тхэн Сэг
- 240 Тэви Чу Чей
- 241 Тхюн Тинь
- 242 Тыв ыз
- 243 Тьынгт
- 244 Тьяльви
- 245 Тьяцим
- 246 Тэгам
- 247 Тээ
- 248 Тэммон Телон
- 249 Тэмю
- 250 Тэнгу
- 251 Тюр
- 252 Тюштан
- 253 Тянь
- 254 Тянгюу
- 255 Тяньди
- 256 Тянь-хоу
- 257 Тяньмой Юаньшуай
- у
- у1 Узармес
- 2 Уаиги
- 3 Уака
- 4 Уархаг
- 5 Уастырджы
- 6 Уасхо
- 7 Уадамонга
- 8 Уаццла
- 9 У Бискурор
- 10 У Блей У Нонгбух
- Нонгтхау
- 11 Убыр
- 12 Удай Юаньшуай
- 13 Удистринса
- 14 У ди
- 15 Уды
- 16 Узза
- 17 Униктехи
- 18 Унтка
- 19 Унцлрапочтли
- 20 Унцлоснуатль
- 21 Укко
- 22 Уласс
- 23 Улликумме
- 24 Удль
- 25 Улу тойон
- 26 Ульгень
- 27 Умай
- 28 Умугт-хкмэ
- 29 Умпыны
- 30 Уни
- 31 Ункулункулу
- 32 Ун-нана
- 33 Унруссбани
- 34 Унут
- 35 Уорсар
- 36 Упес
- 37 Упуат
- 38 Упулере
- 39 Упырь
- 40 Уран
- 41 Уранья
- 42 Урасима
- 43 Ураши
- 44 Урдхвалока
- 45 Уриашы
- 46 Уркил
- 47 Урситары
- 48 Урсула
- 49 Уруаканы
- 50 Урызмаг
- 51 Урар
- 52 Усиншы
- 53 Усуи-хадын эсен
- 54 Утан
- 55 Утгард
- 56 Утэйгон
- 57 Уто

- 3 Хавва
- 4 Хавкам
- 5 Хагар-Кахам
- 6 Хадау
- 7 Хадниг
- 8 Хадтр
- 9 Хадунгона
- 10 Хазаран блбул
- 11 Хаззи и Намни
- 12 Ханиувеле
- 13 Хайк
- 14 Хайнэ
- 15 Хайон лэрвэр
- 16 Хайт
- 17 Хайфи
- 18 Хала
- 19 Хамчи Патарз
- 20 Хамыц
- 21 Ханекаса
- 22 Хануман
- 23 Хан-Харангуй
- 24 Ханымим
- 25 Хаом
- 26 Хаос
- 27 Хаошьянгха
- 28 Хали
- 29 Хали
- 30 Хара суорун
- 31 Харги
- 32 Харибда
- 33 Хариты
- 34 Харяхара
- 35 Харичаандра
- 36 Харон
- 37 Хару
- 38 Харун
- 39 Харут и Марут
- 40 Хатиман
- 41 Хатчехат
- 42 Катор
- 43 Хаума
- 44 Хаумма
- 45 Хашхалыло
- 46 Хаягрива
- 47 Хаажаргыс
- 48 Хаанын
- 49 Хаанун
- 50 Хвергельмюр
- 51 Хебат
- 52 Хеваджра
- 53 Хевноз
- 54 Хегни
- 55 Хед
- 56 Хедамму
- 57 Хедхати
- 58 Хеймдалль
- 59 Хейока
- 60 Хейтси-Эйбиб
- 71 Хекет
- 62 Хель
- 63 Хельги
- 64 Хенри
- 65 Хено
- 66 Хенггаменты
- 67 Хентхетти
- 68 Хепри
- 69 Херншеф
- 70 Хермод
- 71 Херт-сурт
- 72 Херувимы
- 73 Хетаджн дзуар
- 74 Хетель и Хильда
- 75 Хизкил
- 76 Хийси
- 77 Хяку
- 78 Хикупео
- 79 Хималат
- 80 Химера
- 81 Хина
- 82 Хивоа
- 83 Хиоу
- 84 Хираниягарбха
- 85 Хираниякашину
- 86 Хираниякша
- 87 Хирон
- 88 Хкун Хсагг
- Л'Ренг
- 89 Хлинеу
- 90 Хмоч Кенту
- 91 Хнум
- 92 Хо бу
- 93 Хотуксин
- 94 Ходри
- 95 Хождение богородицы по мукам
- 96 Хольда
- 97 Хомпоруун хотой
- 98 Хонсу
- 99 Хоори
- 100 Хоралдар
- 101 Хоридой
- 102 Хормуста

- 103 Хорон
 - 104 Хорс
 - 105 Хоселам
 - 106 Хо-син
 - 107 Хопал-эква
 - 108 Хотэй
 - 109 Хоу-ту
 - 110 Хоу-цзи
 - 111 Хохи дзуар
 - 112 Хо-шэнь
 - 113 Храфстра
 - 114 Хрейдмар
 - 115 Хрис
 - 116 Хрисаор
 - 117 Хриснпд
 - 118 Хрисофемида
 - 119 Христопор
 - 120 Хрунгир
 - 121 Хуан-ди
 - 122 Хуашань
 - 123 Хубал
 - 124 Хувене
 - 125 Худ
 - 126 Худена-Худеллуря
 - 127 Хумбаба
 - 128 Хумлан
 - 129 Хун-Ахлу и Шбаланке
 - 130 Хунсаг
 - 131 Хунь
 - 132 Хуньдунь
 - 133 Хуонг
 - 134 Хур
 - 135 Хури Джур
 - 136 Хурман
 - 137 Хурри и Шерри
 - 138 Хуршан
 - 139 Хуршань
 - 140 Хуртла
 - 141 Хуршань-мертв
 - 142 Хурте Мушала театры
 - 143 Хурт
 - 144 Хуртра Вайрза
 - 145 Хэ
 - 146 Хэ-бу
 - 147 Хэбур
 - 148 Хэглэн
 - 149 Хэи-ди
 - 150 Хэмессу
 - 151 Хэли
- II
- 01 Саган Эбутен
 - 2 Салт
 - 3 Сал-шань
 - 4 Салмэ
 - 5 Салнь-шань
 - 6 Сарангити
 - 7 Саргга
 - 8 Сарви
 - 9 Сесул
 - 10 Сельнь-шань
 - 11 Шерра
 - 12 Шеркум
 - 13 Шерокум
 - 14 Шло-виз
 - 15 Шин
 - 16 Шинай
 - 17 Шин-гу
 - 18 Шы-гу
 - 19 Шэи-бас-шэи
 - 20 Шэи-шэи
 - 21 Шэи-шэи
 - 22 Шэи-тайгуи
 - 23 Шэи-шэи
 - 24 Шэи-шэи
 - 25 Шэи-шэи
 - 26 Шэи
 - 27 Шэи
 - 28 Шэи
 - 29 Шэи
 - 30 Шэи
 - 31 Шэи
 - 32 Шэи
 - 33 Шэи
 - 34 Шэи
 - 35 Шэи
 - 36 Шэи
 - 37 Шэи
- Ч
- 41 Чак
 - 2 Чакраватин
 - 3 Чальчууликуз
 - 4 Чанеке
 - 5 Чансын
 - 6 Чангын
 - 7 Чанье
 - 8 Чаотхи

- Х
- Х1 Хабэк
- 2 Хабас

9 Чарки	2 Шабаш	46 Шнэр шэнсяо-шэнь	25 Эгир	73 Эрекфей	4 Юдифь
10 Чассажит	2 Шаушка	47 Шкай	26 Эгюф	74 Эрешигаль	5 Юду
11 Чернобог	48 Шкажау	49 Шон Тинь	27 Эдао	75 Эригона	6 Юдхитхира
12 Черт	3 Шадрапа	50 Шоу-син	28 Эдзены	76 Эрида	7 Юр
13 Чесоксин	4 Шай	51 Шочкецаль	29 Эдип	77 Эридан	8 Юя
14 Чжан-сянь	5 Шадтан	52 Шраддха	30 Эе	78 Эрикс	9 Юя-ди
15 Чжан Тяньши	6 Шакра	53 Шу	31 Эйхерни	79 Эринманф	10 Юцян
16 Чжи	7 Шакти	54 Шуайб	32 Эйрена	80 Эрини	11 Юа-ши
17 Чжи-ной	8 Шакунтала	55 Шукамуна	33 Эка Абаси	81 Эрисхтон	12 Юл
18 Чжуаньсюй	9 Шакьямуни	56 Шукра	34 Эла абал	82 Эрну	13 Юмала
19 Чжужун	10 Шалака-пуруша	57 Шулкунуи	35 Элара	83 Эрифилла	14 Эмис
20 Чжун Куй	11 Шалимму и Шахару	58 Шулмасы	36 Элегба	84 Эрихтоний	15 Юм-кааш
21 Чжунун	12 Шамаш	59 Шумалия	37 Электра	85 Эр-лан	16 Юнона
22 Чжуняо	13 Шамбара	60 Шунахшепа	38 Электрон	86 Эрик	17 Юнтер
23 Чи	14 Шамбхала	61 Шунь	39 Элли	87 Эрот	18 Юрулари
24 Чиа	15 Шамирам	62 Шурале	40 Эллай	88 Эрра	19 Юрюнг алы тоён
25 Чибрафруиме	16 Шамс	63 Шушна	41 Элохим	89 Эрлий-мерген	20 Юстия
26 Чибчакум	17 Шамшу	64 Шэнь	42 Эльфы	90 Эр-ши-ба тянь	21 Югурна
27 Чикомосток	18 Шанго	65 Шэньюн	43 Эмгельджи	91 Эрке-джерикэ	22 Юся лаожэнь
28 Чилытан	19 Шан-ди		44 Эмомкут	92 Эсте Малан-тенгри	23 Юэ Ту
29 Чималькан	20 Шао хао	Э	45 Эмма	93 Эскулап	
30 Чиминицагуа	21 Шапаш	эл Эагр	46 Эмпуса	94 Эсу	Я
31 Чинват	22 Шаратсига	2 Эак	47 Эндекит	95 Эсфирь	я1 Яда
32 Чингисхан	23 Шаргай-нойон	3 Эбису	48 Эндимнон	96 Этана	2 Язаты
33 Чиспилице	24 Шарилутра	4 Эвадна	49 Эндурин	97 Эташа	3 Ялян камуй
34 Чисун-цзы	25 Шаркань	5 Эвандр	50 Эней	98 Эте Абаси	4 Яцши
35 Чишта	26 Шасань-девата	6 Эв бекчиси	51 Энки	99 Этоокл	5 Яма
36 Чию	27 Швннторог	7 Эвбулей	52 Энки	100 Этол	6 Ямайтана
37 Чия	28 Шедим	8 Эвей	53 Энкиду	101 Этпос-ойка	7 Ямата-но ороги
38 Чойджины	29 Шекраб-мибо	9 Эвмолп	54 Энпилл	102 Этса	8 Ямба
39 Чосансин	30 Шео	10 Эвр	55 Энмеркар	103 Этуген	9 Янус
40 Чотгоры	31 Шесметет	11 Эвриал	56 Энмешарра	104 Эу Ко	10 Ян цзянцзюнь
41 Чотгоры	32 Шесему	12 Эвридика	57 Эннеада	105 Эфалид	11 Янь-ван
42 Чуан-шэнь	33 Шехина	13 Эвринном	58 Эномай	106 Эфиопы	12 Яньгуан
43 Чудь	34 Шеша	14 Эвриннома	59 Эмона	107 Эфра	13 Яньгун
44 Чумон	35 Шибальба	15 Эвритил	60 Энупал	108 Эхе-бурхан	14 Яньди
45 Чун-ван	36 Шибле	16 Эврисфей	61 Эол	109 Эхет	15 Яо
46 Чунмин	37 Шива	17 Эврит	62 Эон	110 Эхидна	16 Яо-ван
47 Чух камуй	38 Шива-Будда	18 Эвтерпа	63 Эос	111 Эхо	17 Ярила
48 Чучуна	39 Шидургу-хаган	19 Эгей	64 Эпаф	112 Эшмун	18 Яровит
49 Чхарур	40 Шилоен	20 Эгерия	65 Эпей	113 Ээт	19 Ясон
50 Чхаа	41 Шинге	21 Эгина	66 Эпиметей	114 Ээтион	20 Ях
51 Чхоен	42 Шиндже	22 Энда	68 Эпит		21 Яхве
52 Чэхуан	43 Шинь-Тоте	23 Этина	69 Эпока	Ю	22 Яяпи
	44 Шиплаун Аяаунт	24 Эгилт	70 Эпопей	ю1 Ювента	
	45 Шинутекупи		71 Эргин	2 Ювха	
			72 Эреб	3 Юга	

Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М.: М 68 Сов. энциклопедия, 1991. — 736 с. ISBN 5-85270-068-1

В Мифологическом энциклопедическом словаре даются статьи о богах, духах, полубожественных и демонических персонажах, эпических и фольклорных героях, о конкретных мифологических объектах — животных, растениях, элементах ландшафта, атрибутах и т.п., а также о наиболее важных религиозно-философских понятиях. Все статьи излагаются на основе религиозно-мифологических текстов, эпоса, преданий, фольклора подавляющего большинства народов мира. Большое внимание уделяется мифологическим представлениям народов СССР. Словарь предназначен широкому кругу читателей.

М 0504000000 — 007 КБ — 28 — 35 — 1988
007(01) — 91

83.3(0)3я2

ИБ № 153

Сдано в набор 13.11.89. Подписано в печать 29.11.90. Формат издания 84x108¹/₁₆. Бумага типографская № 1 Лигатне. Гарнитура Обыкновенно-новая. Печать высокая. Объем издания 77,28 усл. печ. л.; 77,28 усл. кр.-отт.; 140,01 уч.-изд. л. Тираж 200 000 экз. Заказ № 2386. Цена 30 руб.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Советская энциклопедия". 109817, г. Москва, Покровский бульвар, п. 8.

Московская ордена Трудового Красного Знамени типография № 2. Госкомпечати СССР. 129301, г. Москва, Проспект Мира, 105.