

В. Н. Смирнов

Языческие боги и архаичная геральдика Древней Руси

Древнерусские боги
и древнейшие
геральдические символы
Древней Руси V – XVI вв

В. Н. Смирнов

Языческие боги и архаичная геральдика Древней Руси

Древнерусские боги и древнейшие
геральдические символы Древней Руси V–
XVI вв

УДК 8
ББК 84
С50

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

- Смирнов В. Н.**
С50 Языческие боги и архаичная геральдика Древней Руси :
Древнерусские боги и древнейшие геральдические символы
Древней Руси V–XVI вв / В. Н. Смирнов. – [б. м.] : Издательские
решения, 2021. – 218 с.
ISBN 978-5-0053-6742-6

Настоящая книга представляет собой тематический сборник переработанных и дополненных статей из ранее опубликованных книг автора: «Холмгардская Русь»... (2020 г.), Ижора и Колпино. Почему так называются? (2020 г.), «Карельская Галлия»... (2020 г.).

В книге раскрывается этимология имен таких языческих богов, как Перун, Велес, Дажьбог, бог Кур и бог Луг. Рассматриваются их культы и атрибутика, исследуется отражение атрибутов славянских богов в геральдике и нумизматике Древней Руси.

УДК 8
ББК 84

12+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-0053-6742-6

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
1. Перун – защитник (сторож) земли Русской	8
1.1. Что нам известно о Перуне?	8
Клятва князя Олега и мужей его	12
1.2. Этимология теонима Перун	13
1.3. Атрибуты Перуна	17
1.4. Реконструкция изображения Перуна	25
1.5. Перунов день – Перундан	33
1.6. «Голова с рогами» на монетах Древней Руси	39
1.7. Мекленбургский бык, Древняя Русь и Молдавия	47
1.8. Где находилось главное святилище Перуна?	50
1.9. Перун в геральдике Древней Руси	55
1.9.1. Перун в геральдике Карелии	55
1.9.2. Перун в геральдике Киевской Руси	65
2. Велес (Волос): «скотий бог» или «кабинетный миф»?	72
2.1. Что нам известно о Велесе?	72
2.2. Этимология теонима Велес	77
2.3. Этимология топонимов с основой волос-	80
2.4. Этимология топонимов с основой велес-	83
3. Дажьбог: Дагда, Геркулес, Вильдеман	87
3.1. Что нам известно о Дажьбоге?	87
3.2. Этимология теонима Дажьбог	91
3.3. Дубина как атрибут Дажьбога, колбяги и колпинги	92
3.4. Дажьбог в геральдике Древней Руси	113
3.5. Вильдеман в геральдике Западной Европы	117
4. Бог Кур – забытый бог славян	125
4.1. Что нам известно о боге Куре?	125
4.2. Этимология теонима Кур	125
4.3. Бог Кур в топонимии Древней Руси	137
4.4. Кур в геральдике и нумизматике Древней Руси	142
5. Бог Луг – верховный бог ильменских словен	153
5.1. Кельтский бог Луг: Меркурий или Юпитер?	153
5.2. Символика атрибутов бога-громовержца	159

5.3. Бог Луг в топонимии Древней Руси	164
5.4. Имя бога Луга как этимон слов луг и лужа	168
6. Об этимологии слова герб	173
6.1. Существующая этимология слова герб	173
6.2. Новая версия этимологии слова герб	174
Заключение	180
Список литературы	185
Список принятых сокращений	194
Словарь основных терминов книги	196
Приложение 1	205
Приложение 2	206
Приложение 3	207
Приложение 4	208
Приложение 5	209
Приложение 6	211
Приложение 7	214
Приложение 8	215
Приложение 9	216

ВВЕДЕНИЕ

Мы поразительно мало знаем об истории Древней Руси. Еще меньше мы знаем о языческих богах древних русов. Недостаток знаний в этих областях восполняется многочисленными домыслами и недоразумениями, мифами и фантазиями (небылицами), не имеющими никаких объективных оснований и не связанных с реальностью древнерусского мира. Яркими примерами тому в области истории Древней Руси является утверждение о скандинавском происхождении древних русов (варягов-русь), объявляющее князя Рюрика и князя Владимира скандинавами (викингami), а в области наших знаний о языческих богах древних русов – «кабинетный миф» о существовании у них культа бога Велеса (бога скота и богатства).

Результаты историко-этимологических исследований архаичной топонимии Северо-Запада России, полученные в последнее время, позволяют по-новому взглянуть на историю Древней Руси и языческие верования древних русов. Основные результаты этих исследований можно свести к следующим положениям:

1) Этническое происхождение варягов-русь. Славяне (славянский род) – варяги-русь (древние русы) мигрировали на Северо-Запад современной России из Западной Европы, где долго жили рядом с кельтами (галлами), культура которых оказала огромное влияние на все стороны духовной и материальной жизни Древней Руси от языческих верований до производства мечей. О большом влиянии кельтов на славянскую культуру неоднократно писал академик Седов В. В. Так, в частности, в 2002 году он отмечал, что: «...к настоящему времени выявлено несколько десятков праславянских лексических заимствований из кельтских языков. Однако они, по всей вероятности, далеко не в полной мере отражают языковое и культурное воздействие кельтов на славянский мир» [58]. В последнее время было выяв-

лено немало новых подтверждений «языкового и культурного воздействия кельтов на славянский мир».

2) Первоначальная локализация варягов-русь в Восточной Европе. Территориально варяги-русь были самыми северными славянами в Восточной Европе, располагаясь в Северо-Западном Приладожье (Карельский перешеек). Версия географа Паранина В. И. (1990 г.) [43] о локализации варягов-русь на Карельском перешейке («Острове русов») получила в настоящее время полное подтверждение в славяно-кельтском топонимическом пласте Карельского перешейка V–XII вв., зафиксированном в «Переписной книге Водской пятины 1500 года» [66] и подтверждается данными археологии.

3) Датировка и периодизация истории государства «Древняя Русь». История возникновения и развития государства «Древняя Русь» начинается не с призвания князя Рюрика в 862 году, а гораздо раньше — с начала расселения варягов-русь в Северо-Западном Приладожье в V веке н. э. Это находит свое подтверждение в топонимии, лингвистике и материальной культуре (археология). С другой стороны, история «Древней Руси» не ограничивается «домонгольским периодом» и включает в себя и позднее средневековье.

История древнерусского государства «Древняя Русь» охватывает период V–XVI веков включительно и состоит из пяти последовательных временных этапов с первоначальным вектором расселения варягов-русь (древних русов) с севера на юг:

1 этап. (V–VI вв. — 862 год). **Холмгардская Русь** (Доновгородская Русь). Образование и становление древнерусского (славянского) государства варягов-русь на Карельском перешейке («Острове русов», Гарде, Гардарике) со столицей в Холмгарде (ныне пос. Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области).

2 этап. (862 год — 882 год). **Новгородская Русь.** Древнерусское государство со столицей в Новгороде (Новгородское государство) существовало от призвания Рюрика в 862 году до переноса князем Игорем в 882 году столицы государства в Киев.

3 этап. (882 год – XII в.). **Киевская Русь.** Древнерусское государство со столицей в Киеве существовало с 882 года до 1132 года, в котором Полоцк перестал признавать власть Киева, а в 1169 году столица Руси была перенесена из Киева во Владимир.

4 этап. (XII–XV вв.). **Удельная Русь.** Период раздробленности древнерусского государства на отдельные княжества.

5 этап. (XV–XVI в.) **Московская Русь** (Московское царство, Российское царство, Россия). Древнерусское государство со столицей в Москве. Становление русского централизованного государства при Иване III Васильевиче (1440–1505) в период с 1462 по 1505 год. Титул Ивана III Васильевича: «Божиею милостью великий оподарь Русские земли велики князь Иван Васильевич, царь всеа Руси, Володимерськи и Московски и Новгородски и Псковски и Югорски и Вятски и Пермьски и иных». В 1574 году Великий князь Иван IV (1530–1584) был торжественно венчан на царство всея Руси.

С XVI века можно, вероятно, уже говорить не о Древнерусском, а о «Русском государстве», России, Российском государстве (Позднее средневековье или раннее Новое время) [67].

Рассмотрение язычества древних русов в данном контексте истории Древней Руси (этнического происхождения русов, их первичной локализации, датировки и периодизации истории) послужило теоретической основой исследования культа таких славянских языческих богов как Перун, Велес, Дажьдбог, бог Кур, бог Луг и отражения их атрибутов в геральдике и нумизматике Древней Руси.

Настоящая книга представляет собой тематический сборник переработанных и дополненных статей из ранее опубликованных книг автора: «Холмгардская Русь», или Первое древнерусское государство (2020 г.) [67], Ижора и Колпино. Почему так называются? (2020 г.) [69], «Карельская Галлия», или Где «сидели» варяги-русь? (2020 г.) [66]. Материалы о боге Луге и этимологии слова *герб* публикуются впервые.

1. ПЕРУН – ЗАЩИТНИК (СТОРОЖ) ЗЕМЛИ РУССКОЙ

1.1. ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО О ПЕРУНЕ?

«Перун верховное языческое божество в древней Руси, др.-русск. Перунъ (Пов. врем. лет, в договорах 907 и 945 гг...)»

Словарь Фасмера

Язычество – это многобожие, но среди всех славянских богов выделяется Перун как главный бог – «владыка над всеми». Об этом писал еще византийский писатель VI века н. э. Прокопий Кесарийский: «Они считают, что один только бог, творец молнии, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды» [46].

Имя славянского бога Перуна всего несколько раз упоминается в ПВЛ и иных старинных письменных источниках, а сведения, содержащиеся в них, чрезвычайно скупы. В ПВЛ он упоминается пять раз при заключении договоров русов с Византией, когда русы-язычники клянутся оружием своим и Перуном. Перун упоминается также в летописном рассказе о постройке языческих святилищ князем Владимиром в Киеве и Новгороде в 980 г.: «И нача княжити Володимиръ въ Киевѣ одинъ и постави кумиры на хольму внѣ двора теремнаго: Перуна деревяна, а голова его серебряна, а усъ золот... И пришед Добрыня Новугороду, постави Перуна кумирь надъ рѣкою Волховомъ, и жряхуть ему людье новгородьстии акы Богу» (ПВЛ). Последние упоминания Перуна в ПВЛ связаны с 988 годом, когда князь Владимир снес водруженного им же в 980 году идола Перуна в Киеве, в этом же году снесли Перуна и в Новгороде. Русь приняла христианскую веру.

Практически это вся наиболее значимая информация о Перуне, в остальных русскоязычных источниках он просто упоминается. Более богатую мифологию культа Перуна мы находим у украинцев, белорусов и других славянских народов, в которой Перун представляется могущественным светлым богом добра, борющимся с темными силами «за все хорошее против всего плохого».

В мифах и легендах Украины «Перун – бог наймогутніших божественних сил неба і землі, блискавки і грому. Першим своїм весняним громом воскрешає землю, повертає їй життя проганяючи Мару і холод. Захисник воїв на полі ратної борні» [12]. Я думаю, что эта и следующие цитаты на украинском языке вполне понятны читателю и в переводе не нуждаются.

«Зображувався Перун срібночубим, золотовусим, з вогненними стрілами, золотим луком та важким молотом у руках. За повір'ям, гроза – це битва Перуна з ДИВАМИ та бісами, яких насилають ЧОРНОБОГ, МАРА та інші злі сили. Диви мають замурувати воду в хмарах, заморозити її, не дати впасти їй на землю, аби там утворилася посуха, загинули всі посіви, вимерли люди» [44]. Описание Перуна «срібночубим, золотовусим», вероятно, идет от его описания в ПВЛ: «...а голова его серебряна, а усь золот...».

Перун в украинской мифологии, в первую очередь, народный, крестьянский бог, к которому обращались волхвы со следующей молитвой: «О милостивий Боже, грізний і добрий Перуне! Молимося Тобі, щоб Ти з'явився о потрібній годині й дарував нам дощу <дождя>, аби дерева, трави й хліба добре росли й квітнула вся наша мати земля. Не завдавай горя, просимо Тебе, непотрібною бурею, громом, градом чи блискавкою; вижени, всемогутній наш Боже, і знищи прокляту МАРУ з ДИВАМИ та іншими слугами чорними їхніми, аби вони не зашкодили нам і нивам нашим...» [44].

Это опровергает широко распространенное утверждение историка русской литературы и фольклора Аничкова Е. В. («Язычество и древняя Русь», 1914 г.) [2] о том, что Перун был

не народным богом, а являлся богом только княжеской дружины Владимира («дружинно-княжеский бог»). Добавим к этому еще замечание историка Клейна Л. С., сделанное им в книге «Воскрешение Перуна» (2004 г.): «Одного лишь не сумел объяснить Аничков: как за каких-то 8 лет, прошедших со времени внедрения культа Перуна в Киеве и Новгороде до свержения кумиров тут и там, культ этого чужого бога успел так глубоко внедриться в быт народа, что еще и тысячу лет спустя улавливается, да еще не в Киеве или Новгороде, а в Белоруссии. Странно...» [26]. Странно это не только для Белоруссии, но и для Украины, Польши, Чехии и других славянских стран.

Всем нам хорошо известна идущая из глубины веков русская не персонифицированная клятва Перуном: «Разрази меня гром!». То, что речь идет о Перуне, подтверждается аналогичными выражениями, существующими у других славянских народов. В белорусском языке существует до сих пор выражение «Няхай мяне пярун забье» «разрази меня гром». На Западной Украине сохранилось стародавнее проклятие: «Бодай тебе Перун побив!». По-польски «Niech mie jasny piorun trzasnie» [нех ме ясны пёрун тшасьне] «разрази меня гром» (*Polsko-rosyjski słownik slangu i wulgaryzmow*).

Гальковский Н. М. в книге «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси» (1916 г.) пишет: «Память о Перуне осталась в языке у славян. По белорусскому преданию, Перун в левой руке носит колчан стрел, а в правой лук. В Псковской губернии и Белоруссии и теперь ещё слышатся клятвы „Сбей тебя Перун“, „Коб цябе Перун узяв“, или „треснув“. По белорусскому преданию Перун разъезжает по небу в огненной колеснице и бросает с огненного лука стрелы — молнии. В других местностях эти действия приписываются Илье — пророку. Очевидно, Илья пророк смешивается с языческим Перуном. В одном причитании Илья изображается распорядителем грозовых сил природы и прямо называется „громовым“. Иногда слова — гром и Перун являются синонимами: „Перун стрела в тебя“, говорят словаки; а чехи эту мысль выражают так: „Гром

в тебя“. Слово Перун в современной живой речи нам не приходилось слышать» [13]. Отсутствие персонификации Перуна в русских клятвах и проклятиях, на наш взгляд, связано с более жесткой практикой борьбы с язычеством в северной Руси, чем в других славянских странах и краях.

Вместе с тем «Перун не лише бог, який дарує життя, але і бог, що карає за провини. Із своїм божим, святим і праведним вогнем, громовержець стоїть на сторожі законів та звичаїв зоряного неба предків. Грім і блискавка Перуна – найстрашніша кара для тих, хто порушує клятви богам і в клятві не дотримує слова. Під страхом смерті охоронявся жерцями незгасимий живий Перунів вогонь, що горів у Священних гаях <рощах>» [12].

Эпитетом Перуна является слово грозный (от гроза). По Словарю Даля: «**Грозный**, грозящий, страшный, ужасный, угрожающий; кто или что грозит; жестокий, строгий, карательный; суровый, пасмурный и сердитый на вид; встарь, напр. о царях: мужественный, величественный, повелительный и держащий врагов в страхе, а народ в повиновении». Слово грозный на англ. язык переводится словом terrible – «ужасный, страшный, жуткий, внушающий страх, ужас». Привычное нам прозвище царя Ивана Васильевича – **Иван Грозный** переводится на англ. язык как Ivan the Terrible.

Именно то, что Перун стоит на страже законов и обычаев отцов, сурово карая тех, кто нарушает их, объясняет почему варяги-русь клялись Перуном: «В год 6415 [907]. ...а Олега с мужами его водили присягать по закону русскому, и клялись те своим оружием и Перуном, своим богом...» (ПВЛ).

Ключевые слова клятвы варягов-русь содержатся в «Повести временных лет»: «В лѣто 6453 [945] ...да не имуть помощи от Бога, ни от Перуна, да не ущитятся щиты своими, и да пощѣни будуть мечи своими, и от стрѣль и от иного оружья своего...».

Автор взял на себя смелость реконструировать в стихотворной форме развернутый текст клятвы русских воинов Перуну (2019 г.), общий смысл которой хорошо известен по краткой форме: «Разрази меня гром!».

КЛЯТВА КНЯЗЯ ОЛЕГА И МУЖЕЙ ЕГО

[Клятва русских воинов – русов]

«В год 6415 [907]. ... а Олега с мужами его
водили присягать по закону русскому,
и клялись те своим оружием и Перуном,
своим богом...»

Повесть временных лет

Вот мой меч! Вот мой щит!
Перун Грозный – бог наш, с небес глядит,
Он за «Правдой рускою» на земле следит!
Я под ним стою, смертной клятвою,
Страшной клятвою договор креплю.
Перед Перуном клянусь,
Меч и щит свои перед ним кладу,
Вольну роту свою на оружие даю:

Клянусь! Договора не преступати!

Клянусь! Слово данное держати!

Клянусь!

А нарушу слово свое, договор преступлю,
То Перун пусть меня защиты своей лишит,
На меня пусть Перун свою кару пошлет:
Да не ушититься мне щитом своим!
Да посечену мне быть мечем своим!
Вот мой меч! Вот мой щит!

Пусть Перун меня [молнией] разразит!

Перуну слава!

Слава Перуну!

Здесь уместно задать вопрос к тем, кто считает, что варяги-русь были скандинавами: почему «викинги» варяги-русь клялись не скандинавским Одином или Тором, а славянским Перуном?

А также вопрос к тем, кто считает, что князь Владимир был викингом: почему «викинг» Владимир поставил в Киеве и Новгороде идолов славянских богов, а не идолов Одина, Тора и др.?

1.2. ЭТИМОЛОГИЯ ТЕОНИМА ПЕРУН

«Нельзя доказать родство *Perunъ* с лит.
Perkunas, др.-прусск. *Percunis* „гром“...»
Словарь Фасмера

Что касается этимологии теонима «Перун», то в позднелетописном «Сказании о Словене и Русе» (XVII в.) Перун (праслав. **Perunъ*) означает гром: «...русским бо языком гром перун именуется...». По Словарю Фасмера Перун по-русски означает «... «молния» (Ломоносов, Державин, Батюшков), укр. перун «гром», блр. пярун, чеш. *perun* «гром», польск. *piogun* – то же...» и «... связано с *pero*, *ryrati* «бить, поражать»; см. переть II и сл....». Поэтому «Наиболее естественно объяснение имени Перун как первонач. «разящий, гром».». Несомненно, родственное «Перун» прибалтийское «Перкун» (*Perkūnas*, лит. *Perkūnas*) связывают с другой этимологией (от пра-инд. европ. **perku-* «дуб»), так, Фасмер утверждает, что «Нельзя доказать родство *Perunъ* с лит. *Perkunas*, др.-прусск. *Percunis* «гром», лтш. *perkuons* – то же, которое – с первонач. знач. «дубовый бог...» (Словарь Фасмера).

На родство прибалтийского Перкун и славянского Перун указывал академик Ломоносов М. В.: «Древние пруссы имели у себя идола, называемого Перкуна, которому они неугасимый огонь в жертву приносили. Сей Перкун именем и жертвою тот же есть, что Перун у наших руссов, которого почитали, в поганстве будучи, российские князья варяжского рода. Сие согласие подтверждает сходство обычаев у варягов-руссов и у пруссов, а следовательно, и ближнее их соседство и почти единство показывает» [34].

Существующая этимология теонима Перун от *pero*, *ryrati* «бить, поражать», на наш взгляд, неудовлетворительна по двум причинам:

– в русском, др.-русском, славянских и праславянском языках вообще отсутствуют слова с основой *per-* в значении «ударять, бить, поражать». Словарь Фасмера в доказательство этимологии от *pero*, *ryrati* «бить, поражать» отсылает к слову

«перётъ II». Но по тому же Словарю Фасмера «перётъ II» имеет основные значения «пру, уперётъ, наперётъ, заперётъ, опóра, подпóра». Др.-русск., ст.-слав. прѣти, пьря «ссориться» (Супр.), др.-русск., цслав. пьря «борьба, спор», др.-чеш. přieti sě, při sě «оспаривать», чеш. přiti «спорить», польск. przec sie «противиться, ссориться» не являются синонимами «бить, ударять». Ситуацию не спасает и апелляция Фасмера для сравнения к лит. perti «бить, хлестать баннным веником», лтш. pert «колотить»;...» Близко к пьря «борьба, спор» слово пыр (пырнуть, пырнуть ножом, ударить по мячу пыром – пнуть носком ноги), но оно от перо (нож).

– данная этимология не объясняет лингвистически родство слав. Перун и прибалтийского Перкун, хотя семантически очевидно, что они родственны (когнаты), имеют одинаковое значение «бог-громовержец» и должны иметь единую лингвистическую основу.

По нашей версии, Перун происходит от праслав., др.-рус. *перо* («Роговое образование кожи у птиц – полый стерженёк с пушистыми отростками по бокам». Словарь Ожегова) с суффиксом -ун (ь) (колдун, колун, молчун, ворчун и т.д.). Ассоциативный ряд, возникающий к теониму Перун: гром – молния – стрела – перо. Слово перо, кроме основного значения «перо птицы», имеет и ряд других значений. Обратимся к некоторым из них, воспользовавшись статьей «Перо» из Словаря Даля:

– перо – «Зелень лука и чеснока. Съел перышко луку, заел вино»... «Пёр м. [уж. род] кур. [ское] вор. [онежское] зеленый лук, перья луку». – Перо лука никак не связано с пером птицы, по форме и размеру напоминает стрелу, что нашло отражение в широко известном народном выражении «Лук в стрелу (стрелку) пошел». Здесь ясное отождествление слова «перо» со словом «стрела» (интересна пара: **лук** (репчатый) и **стрела** (зелень лука) – плюмбата?).

– перо – «Коленце колосовых или подобных растений. Жито гонит третье перо, растет на третьем пере». – Здесь тоже

усматривается связь (аналогия) с древком стрелы, а колоса с оперением стрелы.

– перо – «Железко копья». – Надо понимать, это наконечник копья. Вероятно, так называли и наконечник стрелы.

– перо – «хребтинка, срединный обух двулезого оружия, кинжала, палаша». – Связано с предыдущим. На воровском жаргоне «посадить на перо» – зарезать, точнее заколоть специальной заточкой кинжальной формы, которое у воров называлось «перо».

– перо – «В машинах: колесная спица; маховой полупоперечник; лопасть колеса, а в водяных колесах, также отвесная часть ложки, поперек ее». – Колесо со спицами считается символом Перуна!

– перо – «перо весла, это вся средняя часть его, от валька или детки до лопасти или гребка, и грань, утолщенье посредине корня лопасти». – Здесь аналог древка стрелы.

– перо – «Перо напарья, самое сверло, вставной резец; если оно дудкою [трубочкой], то перко и перочка». – Связано с наконечником стрелы. Особо отметим слово «перко».

– «Пёрка ж. тонкое долотичко трубочкой, полутрубкой, для сверленья дыр; вообще сверла разного вида, вставляемые в напарьи, коловороты, дрели и пр.». – Аналог древка и наконечника стрелы.

– «Пёрко, перышко, умалит.; | вообще, вещь на дудку [трубочку] пера похожая; пёрко зеленого луку; пёрко ткацкое, шпулька, цевка. Пёрко коловорота ставится шилом в точку, резец чертит круг, а нож или подрез выворачивает щепу». – Аналог древка и наконечника стрелы.

Ну и конечно, значения, связанные с оперением стрелы: «Перить мяч, стрелу. А перены оне (стрелы) перьем орла птицы, стар. ... Непереная стрела в бок идет. Добрая стрела орлиным пером перена... | переная, пернатая стрела; | ...Пернатить стрелы, перить, оперять».

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что стрела в древности имела второе, на наш взгляд, более архаич-

ное название – перо. Производные формы (деривативы) от перо «перко», «пёрка», «пёрко» послужили основой для образования прибалтийского теонима «Перкун», а само слово перо (стрела) – для славянского «Перун» (буквально означающего «Стрелун», «Стрелец», «Стрелок»). Таким образом, слав. Перун и прибалтийское Перкун имеют единую этимологию, происходя от праслав. *pero, перко* в значении «стрела», семантически связанную с «... «молния» (Ломоносов, Державин, Батюшков) и «гром». Очевидно, что атрибутом Перуна является стрела (дротик), символизирующая гром и молнию, могущество бога-«громовержца», что отражено в изображениях Перуна на миниатюрах Радзивилловской рукописи и вербально в славянском фольклоре.

Возвращаясь к общепринятой версии этимологии имени Перкуна от пра-инд. европ. **perku-* «дуб» следует сказать, что в европейских языках нет названий дуба с основой *perku-*: алб. *lisi*, англ. *oak*, валл. *derw*, галис. *carballo*, голл. *eik*, греч. *δρυς*, датск. *eg*, ирл. *dair*, исланд. *eik*, исп. *roble*, ит. *quercia*, катал. *roure*, латыш. *ozols*, литов. *qžuolas*, мальтийск. *ballut*, нем. *Eiche*, норв. *eik*, порт. *carvalho*, рум. *stejar*, фр. *chêne*, швед. *ek*, эст. *tamm*. В славянских языках: бел. *дуб*, болг. *дъб*, босн. *hrast*, макед. *даб*, пол. *dąb*, серб. *храст*, словац. *dub*, словен. *hrast*, укр. *дуб*, хорв. *hrast*, чешск. *dub*.

По нашему мнению, не существовало пра-инд. европ. **perku-* «дуб», оно было реконструировано от прилагательного *perkuons* «дубовый» (Словарь Фасмера). В лингвистике значком (*) обозначается реконструируемое слово. На наш взгляд, прилагательное *perkuons* «дубовый» образовано от личного имени *Perkunas*, которое семантически связано с дубом, дубовыми рощами, которые были неперменным атрибутом святилищ Перкунаса (и Перуна). Прилагательное *perkuons* в значении «перунов» и «дубовый» стали синонимами – тождественными. Таким образом, «перунова роща» превратилась в «дубовая роща», а из нее реконструировано **perku-* «дуб» (слово, которое не существовало в действительности). Таким образом, в этимологии имени Перкунаса от **perku-* «дуб» все перевернуто с ног на голову. Не Перку-

нас от дуб, а дуб реконструировано от прилагательного «дубовый».

1.3. АТРИБУТЫ ПЕРУНА

«Становись здѣсь Русь сторожить на мое мѣсто; я съѣзжу помѣряюсъ съ Идолищемъ поганымъ».

*Полевой П. Сказка объ Илье Муромце,
1887.*

Известна сказка, записанная пермским собирателем фольклора В. Н. Серебренниковым в 1910–1911 годах в пермском крае об «идоле-стороже»: «Идол-сторож – страшный деревянный идол со стрелой железной в руках. Срубил его для царя сельский плотник, чтобы царь уберег свое золото. Только враги соберутся – Идол вопит и стрелу в ту сторону мечет. Царь тотчас войско отправляет. Так и сберег тот царь свое золото» [73].

Автор очерков по истории России и русской культуры Миرون Г. Е. сообщает, что такая сказка об «идоле-стороже» бытовала и на западе европейской части России: «Еще в первой половине XI в. на западе европейской части России бытовала сказка «Идол-сторож». Идола – деревянную скульптуру – срубил, согласно сказке, плотник в крепости, да там его и оставил, вложив в руки ему железную стрелу. Этот языческий идол оборонял крепость силой оружия» [37]. «Сказка ложь, но в ней...», вероятно, есть и доля истины. Языческие идолы защищали, «сторожили» своих адептов. «Страшный деревянный идол со стрелой железной в руках», на наш взгляд, скорее всего, Перун, аналог языческих богов-громовержцев: греческого Зевса, римского Юпитера и скандинавского Тора.

В этой связи примечательны изображения Перуна в Радзивилловской летописи (начало XIII в.), «копировавшие древние образцы X – XII вв.» (Рыбаков Б. А.). В ней трижды изображен Перун в виде обнаженного мужчины с коротким копьем (стре-

лой) в правой руке и щитом в левой. Два раза это изображение связано с клятвой Перуном русов-язычников в 907 г. и 944 г., а в третий раз с установлением идола Перуна в 980 г. в Новгороде. Миниатюра из Радзивилловской летописи с изображением Перуна, установленного по приказу князя Владимира его дядей Добрыней в Новгороде в 980 г. [47], приведена на рис. 1.

Рисунок 1. Миниатюра из Радзивилловской летописи [47] с изображением Перуна, установленного Добрыней в Новгороде в 980 году

На миниатюре Перун совсем не «страшный деревянный идол», а больше напоминает ангела, разгоняющего крылатых бесов, правда и суровый Добрыня изображен очень милым и ласковым. Но для нас здесь важнее атрибуты Перуна: короткое копьё или стрела, которая является общепризнанным символом бога-громовержца, и щит, про который в литературе как атрибуте Перуна вообще почти ничего не сообщается. То, что Перун держит в руке копьё, как-то не очень вяжется с образом

бога-громовержца, который мечет стрелы-молнии, надо полагать, что в руке Перуна все же стрела. Но как он может метать стрелы без лука?

Почему у Перуна в руке стрела?

Почему идол-сторож из древнерусской сказки в руке держит именно стрелу, не копье, не сулицу (дротик), а именно стрелу? Ведь стрела не летает без помощи лука! Но, оказывается летает!

На вооружении римской армии стояли «метательные стрелы», такая стрела носила название «плюмбата» — *hasta plumbata* (от лат. *hasta* «копье, дротик», лат. *plumbum* «свинец») и была очень эффективным летательным дальнобойным оружием. «Анонимный реформатор» в книге «О военном деле» так описывает плюмбу: «Рассматриваемый здесь род дротика [плюмбаты], снабжен опереньем как у стрелы и выстреливается не луком и не толчком баллисты, а направляется во врага при рукопашной схватке резким и сильным броском руки» [3].

Плюмбата представляла собой стрелу длиной 45–60 см, с удлиненным железным наконечником (около 10 см) в форме гарпуна (двушипный наконечник), утяжеленную свинцом в месте соединения наконечника с древком стрелы, имеющей оперение в хвостовой части, не достигающим до хвостовой части стрелы сантиметром на 10 (см. рис. 2).

В IV – VI веках плюмбата была штатным оружием римских легионеров. Боевой комплект римского воина, наряду с мечом (гладиус) и копьем (пилум), состоял из 5 плюмбат, которые крепились с внутренней стороны щита. Как пишет Козленко А. В. в статье «Плюмбата в римской армии IV – VI вв.» (2009 г.) «...облегченная за счет уменьшения размеров древка и массивности железной части наконечника плюмбата летела на 50–60 м, что сравнимо с дальностью броска легкого дротика. От последнего плюмбу отличают меньшие размеры и особая техника метания, при которой воин брал древко пальцами за хвостовую часть и бросал его плечевым махом руки, как бросают метательную дубинку или палицу» [27, с. 296]. Если сказать по-другому, техника метания плюмбаты похожа на метание ножа или ручной гранаты с ручкой.

Плюмбата была известна со времен Древней Греции и была особенно широко распространенным оружием в Европе IV—VI веков. Может быть перун это славянское название плюмбаты или ее галльского аналога? (Ср. пернач, шестопер). Поэтому Перун не «стреляет» стрелами из лука, а мечет (от метать) стрелы (молнии) рукой. Бог с «железной стрелой» в руке из сказки это не символика, а изображение бога с плюмбатой (перуном) в руке, откуда и его название. То, что в мифологии Перун со стрелой и луком, говорит о том, что это более поздняя мифология.

Рисунок 2. Метательная стрела – плюмбата (лат.*hasta plumbata*)

Об использовании плюмбат на Руси ничего не известно, но варяги-русь могли помнить о них с тех времен, когда они ещё жили в Западной Европе. Возможно, что плюмбата у русов из метательного оружия эволюционировала в ударно-дробящее – перач и шестопер. В пользу этой версии свидетельствует корень *-пер-*, лежащий в основе названий этих видов оружия. Сначала их металы, а уже потом ими стали орудовать как булавой, заменив свинцовое утяжеление железным. Кстати, свинец варяги-русь добывали на побережье Варяжского залива (норв. *Varanger fjord*) в Баренцевом море между российским полуостровом Рыбачий и норвежским полуостровом Варангер (норв. *Varanger*), сама топонимия которого красноречиво свидетельствует о былой локализации здесь варягов-русь.

Атлатль или копьеметалка

Кроме метательной стрелы – плюмбаты, существовало еще специальное приспособление для метания стрел (дротиков) – копьеметалка (англ. *spear-thrower*, нем. *Speerscheuder*), которая по-русски называется «атлатль» (*atlatl*) (см. рис. 3).

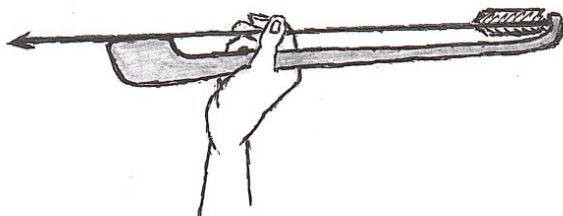

Рисунок 3. Атлатль (англ.*spear-thrower*) – копьеметалка

Копьеметалка – это древнейшее метательное приспособление для метания лёгких копий (дротиков), иногда оперённых (см. рис. 3). Метание дротика с помощью копьеметалки (атлатли) значительно увеличивало дальность и силу броска.

Об использовании плюмбат и атлатлей на Руси не удалось найти никаких свидетельств, но, скорее всего, с ними связано метание стрел Перуном без лука.

О стреле как атрибуте Перуна есть еще одно свидетельство: «...об этом свидетельствует Адам Олеарий, побывавший в Новгороде в 1654 г. «Новгородцы, когда были еще язычниками, имели идола, называвшегося Перуном, т. е. богом огня, ибо русские огонь называют «перун». И на том месте, где стоял этот их идол, построен монастырь, удержавший имя идола и названный Перунским монастырем. Божество это имело вид человека с кремнем в руке, похожим на громовую стрелу (молнию) или луч. В знак поклонения этому божеству содержали неугасимый ни днем, ни ночью огонь, раскладываемый из ду-

бового леса. И если служитель при этом огне по нерадению допускал огню потухнуть, то наказывался смертью» (Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию, составленное секретарем посольства Адамом Олеарием. М., 1870, с. 80–81. ...)» (Цит. по Б. А. Рыбаков. Язычество Древней Руси – [53]). В части фразы «...с кремнем в руке, похожим на громовую стрелу (молнию)...» по-видимому ошибка в переводе, разумеется, в руке Перуна не кремень, а кресало (ср. нем. *Feuerstahl* «кресало», нем. *Feuerstein* «кремень»). При чем Адам Олеарий, по-видимому, имеет ввиду кресало (анг. *fire steel*) не привычной калачевидной формы (см. рис. 4), широко распространенной в древнем Новгороде в X – XI вв., а кинжальной формы в виде небольшого прямого, узкого, не заточенного кинжала (длиной 10–18 см, шириной до 2 см.), обычно с кольцом на конце рукояти для подвешивания на пояс (см. рис. 5). Ручки кинжальных кресал, по-видимому, делались из дерева (из двух боковин, скрепленных кольцами).

Кресала кинжальной формы (не редко изящно украшенные) использовались в XV – XIX веках и в Западной Европе, откуда и прибыл Адам Олеарий.

Рисунок 4. Калачевидные кресала древнего Новгорода X – XI вв. Из книги Колчина Б. А. [29, с. 90, фрагмент табл. 74]

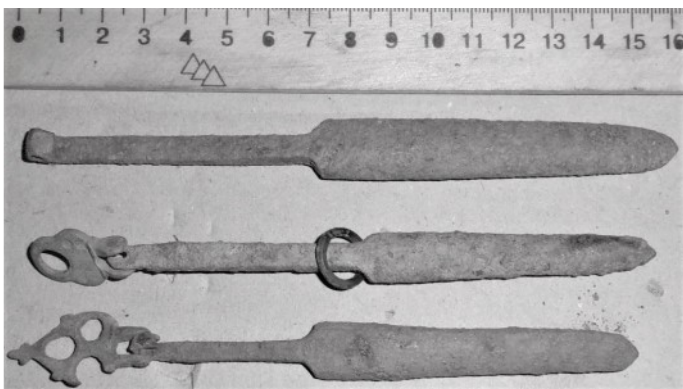

Рисунок 5. Кресала кинжальной формы (фото с «Форума кладоискателей»: <https://mdrussia.ru/>)

О кресалах (огнивах) кинжальной формы на Руси упоминает известный этнограф, член-корреспондент АН СССР Зеленин Д. К. в своей книге «Восточнославянская этнография» (на нем. яз., 1927 г.): «В старое время часто пользовались огнивом, имевшим другую форму: нечто вроде кинжала без рукояти, с тупыми краями и острым концом, длиной 9–30 см. Его носили на поясе на длинном ремне, как нож» [20, с. 128]. Вероятно, Адам Олеарий принял стрелу Перуна за кресало кинжальной формы «похожим на громовую стрелу (молнию) или луч». Здесь следует сказать, что Адам Олеарий в XVII веке уже не мог видеть идола Перуна своими глазами и пользовался чьим-то рассказом. Это предположение нашло свое подтверждение в книге Клейна Л. С. «Воскрешение Перуна» (2004 г.), в которой он приводит описание Перуна, сделанное польским комендантом г. Витебска, итальянцем по происхождению, Александром Гваньини. Его описание Перуна почти полностью совпадает с рассказом Адама Олеария, но сделано раньше на 76 лет:

«Книга «Описание Европейской Сарматии» (Европейской Сарматией тогда называли Польшу) вышла на латинском языке

в Кенигсберге в 1578 году. Автор сообщает в этой книге предания новгородцев об их древней святыне, находившейся под Новгородом. «В этом месте, — пишет автор (обычно его именуют все-таки Гваньини), — возвышался некогда идол Перуна, — там, где ныне находится монастырь, названный по имени этого идола. Ему поклонялись новгородцы. Он представлял человека, держащего в руке кремень, наподобие молнии, так как слово «перун» у русских и поляков означает «молния». В память этого идола днем и ночью горел костер из дубовых поленьев; если он потухал по небрежности служителей, которым был поручен присмотр за ним, то их безжалостно предавали смерти» (Strykowski 1846: 126)» [26].

В этом описании Перун также держит в руке «кремень, наподобие молнии», т.е. кресало кинжальной формы. Здесь либо оба автора использовали один и тот же более ранний источник, либо Адам Олеарий использовал описание Алесандро Гваньини (Клейн Л. С. утверждает, что автором этого описания на самом деле является польский историк Мацей Стрыйковский).

Как уже отмечалось выше, в литературе почти не упоминается о втором после стрелы атрибуте Перуна — щите (см. рис. 1) и соответствующей функции Перуна как защитника. Но со щитом и функцией Перуна-защитника мы встречаемся в русском фольклоре, в народных воинских заговорах (*выделение жирным шрифтом* — В.С.):

— «Гой, **Перуне**, На брань благослови! **Своим Щитом Меня ущити!**...».

— «**Перун-Батюшко, Держатель Щита Небесного! Ущити меня** (имярек) Да товарищей моих, кои со мной есть На все четыре стороны — Ворогу нас не стреляти, Копьём не колоти, Секирой не рубити, Обухом не пробити, Мечем не иссечи, Ножом не резати Не старому, не малому, Ни смуглому, ни чёрному Гой!».

— «На Море-Океане, На Острове Буяне Стоит Столб Железный На нём Муж Железный **Подпёрся Посохом Железным... Защити меня, Перун-Батюшка Золотым Щитом** От сечи, от стрелы,

От меча, от топора От рогатины, от ножа. А буде тело мое Крепче доспеха! Гой!».

– «...На Окиян-Море Есть столб железный, На том столбе железном Стоит муж железный То сам Перун-батюшка **Подпёрся копьём железным От Земли до Небеси,...** **Боже Перуне! Защищивай, отче, Меня своим злачёным щитом Ото всякого железа:** От стрелы, И от меча, И от ножа, И от топора! Гой!» [19].

Эта функция Перуна как защитника (защиты) нашла свое отражение в геральдике (см. Раздел 1.9.1. Рис. 12. Герб города Олонецк).

1.4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРУНА

Вероятно, единственным сохранившимся до наших дней материальным свидетельством о «страшном идоле-стороже со стрелой железной в руке» является бронзовая фигурка, о которой сообщает Михайлова Е. Р. в статье «Идолище со станции Ручьи», опубликованной в «Археологических вестях» ИИМК РАН в 2016 году. Эта «Курьезная фигурка была случайно найдена мальчишками в канаве рядом с железнодорожной станцией Ручьи в Ленинграде в 1962 г.», она долгое время хранилась дома у знакомых известного историка Г. С. Лебедева, который принес ее в 2003 году в Центр «Петроскандика» Санкт-Петербургского университета (см. рис. 6 а).

Вот как ее описывает Михайлова Е. Р.: «Это довольно грубая антропоморфная статуэтка высотой чуть более 15 см, из темно-коричневого медного сплава, с хорошо заметными литейными швами и неснятым облоем, оканчивающаяся внизу коротким стержнем для крепления фигурки на какой-то поверхности. Она изображает рогатого (или облаченного в рогатый шлем) мужчину с поднятыми руками; в правой руке существо держит удлиненный предмет (дротик или короткий меч?), как бы собираясь метнуть его или нанести колющий удар» [38, с. 49]. Может быть, это и есть «идол-сторож со стрелой железной в руке»? И найден он у ж. д. станции Ручьи (Калининский район Санкт-Петербур-

га) — это Карельский перешеек. А медь варяги-русь издревле добывали и обрабатывали севернее, на Черной речке (в районе современного озера Медного). Бронзовые детали (навершия и перекладины) рукоятей каролингских мечей варяги-русь лили именно там [68].

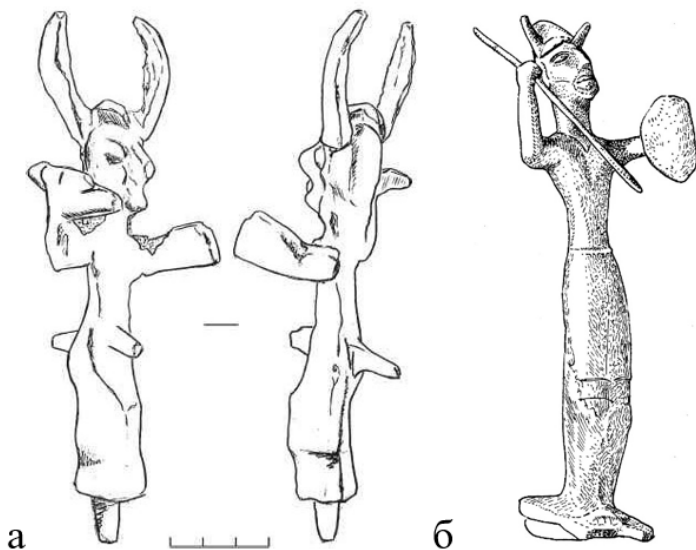

Рисунок 6. Бронзовые статуэтки рогатых богов: а) Идолище со станции Ручьи (рис. Михайловой Е. Р. [38, с. 49]) и б) «Рогатый бог» с острова Кипр (XII в. до н.э.)

Моя первая реакция при виде этой фигурки: «Черт! Черт с рогами!» Это естественная ассоциация и реакция человека христианской культуры. Все языческие боги и божества («идолища поганные, дьявольские»), включая рогатых, последовательно демонизировались в христианской религии и рога стали верным признаком дьявола, черта и всякой нечистой силы. Но у древних, в дохристианский период рога — это атрибут

богов и воинов, символизирующий мощь, силу, мужественность, боевой дух и победу. Так, «Энциклопедия символов» Дж. Купера о символизме рогов сообщает следующее: «Означают сверхъестественную силу, божество, силу души или жизненный принцип, возникающий из головы. Таким образом, рога на шлемах или головных уборах обладают двойной силой, силой и достоинством божества, проявлением духа, королевским происхождением, силой, победой, защитой, мужественностью, изобилием скота и продуктов сельского хозяйства» [31, с. 274].

Боги с рогами известны с глубокой древности. На рис. 6 приведено изображение бронзовой статуэтки «Рогатого бога» с острова Кипр, датируемой XII в. до н. э. Отметим характерную позу статуэтки с копьем и шитом, она нередко встречается в европейской культуре.

Рогатые боги были и в кельтской культуре. Широко известно изображение кельтского рогатого божества (Кернунна) на «Котле из Гундеструпа» (около I в. до н. э.), хранящемся в Национальном музее Дании в Копенгагене (рис. 7). На рисунке хорошо видно, что рога у Кернунна такие же как у изображенного рядом оленя (косули). В правой руке божество держит гривну (торк), а в левой сжимает (душит) змею у ее головы. Учитывая, что гривна была у кельтов (и славян) статусным и дорогим украшением (археологами найдено много гривен из золота), а змея не только не относилась к священным, особо почитаемым животным, а скорее наоборот. В античной мифологии сюжет о змеборцах является одним из самых распространенных (Зевс убивает Тифона и др.), в русском фольклоре (Добрыня Никитич убивает Змея Горыныча и др.), в русском языке змея — это гад, гадина, гадюка; в христианстве Георгий-победоносец пронзает копьем змея. Можно предположить, что символизм изображения божества заключается в противопоставлении добра и зла, вознаграждения и наказания, в том, что Кернунн вознаграждает за хорошие дела (гривна) и наказывает за плохие (душит змея).

По характерной позе «со стрелой в поднятой правой руке» можно полагать, что «Идолице со станции Ручьи» — это изобра-

жение Перуна, правда, весьма странное изображение: почему Перун с рогами, что за рога у Перуна? Что с лицом Перуна? Что с туловищем Перуна?

Рисунок 7. Изображение кельтского рогатого божества (Кернунна) на «Котле из Гундеструпа» (около I в. до н. э.). Национальный музей Дании в Копенгагене

Рога. По нашему мнению, наличие рогов у Перуна связано с кельтской культурой рогатых богов. Очевидно, что это не бычьи рога. На наш взгляд, это рога дикого козла, широко распространенного в Европе с характерными «лирообразно изогнутыми» рогами, более известного в России под названием козуля (козуля от коза).

«**Европéйская косу́ля, козуля, дикая коза** или просто **козуля** (лат. *Capreólus capreólus*) — парнокопытное животное семейства оленевых.

Рога у самцов сравнительно небольшие (15–30 см длиной, 10–15 см размахом), более или менее вертикально поставленные и лирообразно изогнутые, у основания сближенные. Несут по 3 отростка — средний, направленный вперёд, и два концевых. Надглазничный отросток отсутствует» (Википедия).

Наличие у Перуна рогов оленя (косули) роднит его с кельтским божеством Кернунном (см. рис. 7).

Лицо. Нечеловеческое лицо Перуна объясняется тем, что на его голову одеты рога косули вместе с черепом (без нижней челюсти), придавая ему устрашающий вид и отчасти напоминая боевые маски японских воинов.

Туловище. Нереалистичность туловища Перуна можно объяснить тем, что фигурка одевалась в разные наряды как пермские деревянные скульптуры, на которых менялась не только одежда, но и обувь.

Руки. Стрела, вероятно, вставлялась в правую руку отдельно. Утолщение у ладони правой руки Перуна может свидетельствовать о том, что у него в руке атлатль со стрелой.

Отсутствие кисти на левой руке фигурки объясняется тем, что к ней крепился щит.

Реконструкция изображения «Идолище со станции Ручьи» приведена на рис. 8.

Золотые рога Перуна

В подтверждение версии о наличии рогов у Перуна удалось найти только два упоминания.

Клейн Л. С. в книге «Воскрешение Перуна» (2004 г.) критикует хорошо известного в свое время поэта, прозаика и государственного деятеля XVIII века Хераскова М. М. (1733–1807) за то, что он в своей поэме «Владимир Возрождённый» (1785 г.) при описании Перуна заменил его «золотые усы» на «золотые рога»:

«Златые на челе имел велики роги, Серебряную грудь, имел железны ноги; Горел рубинами его высокий трон; И богом всех богов имяновался он... (Херасков 1809: 59, 21)» [26]. Клейн Л. С. считает это фантазией Хераскова М. М.

Академик АН СССР Топоров В. Н. в статье «Vilnius, Wilno, Вильна: город и миф» (1980 г.) упоминает о рогах у Перкуноса, которые были его атрибутом [отличительным признаком], о рогатом Перкунасе, его рогатом скоте, топонимах типа Perkunragis «рог Перкунаса» (литов. ragas, «рог, мыс, нос») [72].

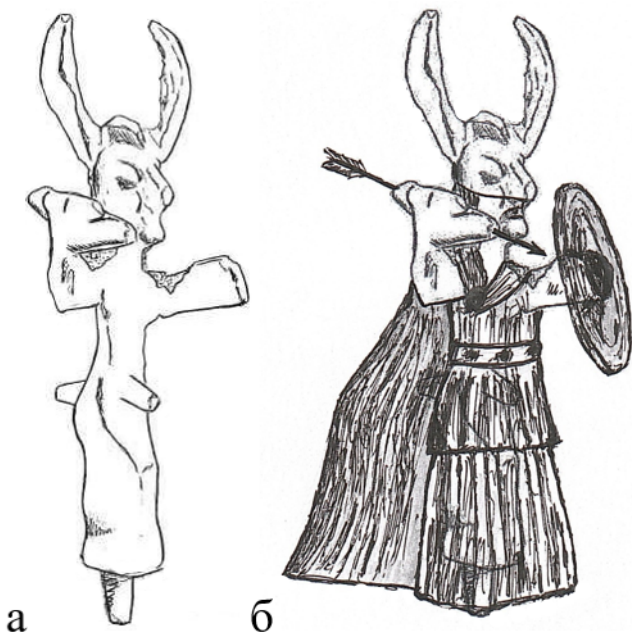

Рисунок 8. Перун: а) Идолище со станции Ручьи (рис. Михайловой Е. Р. [38, с. 49]); б) Реконструкция изображения «Идолище со станции Ручьи» (Смирнов В.Н. [67])

Однако, оказалось, что главным свидетельством существования рогов у Перуна является сама «Повесть временных лет». В ПВЛ князь Владимир в 980 году устанавливает в Киеве идола «...Перуна деревянна, а голова его серебряна, а усы золот...». Если это не метафорическое описание статуи Перуна, то технически туловище статуи было сделано из дерева, голова из серебра и к ней прикреплены усы из золота. Почему усы и почему золотые? Из всех атрибутов Перуна (стрела, молния и т.д.) летописец выделяет один самый важный – золотые усы. Очень странно. Может быть поэт Херасков М. М., будучи много лет директором Московского университета, членом Российской Академии, обла-

дал какой-то информацией, и Перун действительно был не с «золотыми усами», а с «золотыми рогами»?

И здесь необходимо вспомнить жука-усача, огромные усы которого напоминают рога. У растений тоже бывают усы, например, отростки у клубники. В Словаре Даля слово «ус», кроме основного значения «волосы на верхней губе», имеет и другие значения:

«|| Ус, пск. коса или мыс. На усу рыбу ловили».

«|| Сиб. ость, шерсть. Олень без усов, кожа без шерсти (или с плохую?); иногда ость на колосе».

Оборот «Олень без усов» Даль объясняет как «кожа без шерсти», но, на наш взгляд, он здесь ошибается, это «Олень без рогов», однако, огромная благодарность ему за то, что он сохранил, по всей видимости, устойчивый оборот «Олень без усов» (= Олень без рогов). Здесь следует пояснить, что рога оленей принципиально отличаются от коровьих рогов. У коров рога полые, а у оленей сплошные, у коров рога постоянные, а олени каждый год сбрасывают старые рога и у них вырастают новые (как у растений усы). И последнее отличие: у оленей рога растут только у самцов (за исключением северных оленей), а у коров рога не являются отличительным половым признаком самцов (быков). Таким образом, можно полагать, что «Олень без усов» — это олень, «сбросивший» рога.

Отметим также, что рогом назывались не только отростки на голове у животных, но также мыс, коса, полуостров. Например, русское название города Стамбула — «Золотой Рог» (ср. литов. *gažas* «рог, мыс, нос»).

Можно предположить, что существовало выражение «золотоус», означающее «золотой мыс» (ср. «Золотой Рог»), превратившееся в дальнейшем в «золотоуст» (как калька греч. *χρυσόστομος*: *χρυσός* «золото» + *στόμα* «рот, уста»). Об этом свидетельствует название города «Золотоуст», которое первоначально в форме «Золотоус» (золотой мыс) было связано с поиском золота, золотыми приисками на реке Ая.

Свидетельством того, что рог назывался усом может служить выражение «в ус не дует». По Словарю Даля: «Он себе и в ус

не дует, и знать не хочет». Это выражение невозможно объяснить через человеческий ус, в него никто не дует, тем более в ус, а не в усы. А вот в рог дуют, он используется как музыкальный инструмент и сигнальный инструмент на охоте и в военном деле (охотничий рог, трубить в рог). Так, атрибутом святого Губерта был рог, в который «один раз нужно было подуть в него, чтобы на помощь пришли десять воинов» [31]. В «Песне о Роланде» Оливье уговаривает Роланда затрубить в рог Олифант, чтобы вызвать подмогу от короля Карла Великого. Дуть в рог — подавать сигнал тревоги, звать на помощь; не дуть в рог — не давать о себе знать. Если ус в древнерусском языке означал рог, то выражение «в ус не дует» могло означать «не подает сигнала тревоги, не подает о себе известий», ... «и знать не хочет».

Возможно, что в древности поговорка «мы сами с усами» также имела иной смысл. Если сегодня это означает «мы сами уже взрослые, самостоятельные» (уже растут усы), то в древности это могло означать «мы сами с рогами» — мы сами можем за себя постоять, себя защитить, а то и забодать (мы сами кого хочешь можем обидеть).

Все это позволяет утверждать, что слово «ус» имело значения «отросток, мыс, коса (речная, морская), рог» и слова ПВЛ.. а усь золот...» следует читать: «...Перуна деревяна, а голова его серебряна, а рога золотые...».

Закончим тему рогов отрывком о Перуне из поэмы Хераскова М. М. (1733–1807) «Владимир Возрождённый» (1785 г.):

На нем златый венец, багровая порфира;
Извитые в руке он молнии держал,
Которыми разить во гневе угрожал;
Златые на челе имел велики роги,
Серебряную грудь, имел железны ноги;
Горел рубинами его высокий трон,
И богом всех богов именовался он.

На языческого бога Перуна в христианстве наложился образ святого Ильи (громовержца). На наш взгляд, совершенно не слу-

чайно любимый герой народных былин – **защитник** (сторож) земли русской – русский богатырь Илья Муромец получил свое имя.

Нельзя не сказать об этимологии слав., рус. слова *пир* (др.-русск., ст.-слав. *пирь*), которое Словарь Фасмера (см. Траутман, BSW 228; Буга, РФВ 73, 336; Младенов 423, Уленбек, PBB 16, 563) производит от «пить, пью» (!?). Представляется, что *пир* происходит от трапез в честь Перуна – перовать/пировать чередование е//и (ср. польск. *piorun* «гром», саксонск. *Pirna* – на месте совр. Зонненштейна по Фасмеру родственное Перун) от него *пир*.

1.5. ПЕРУНОВ ДЕНЬ – ПЕРУНДАН

Интересно, что название четверга по англ. *Thursday* «день Тора», а у полабов – *Peräunedån* (*perendean*) «день Перуна». Напомним, что полабы, полабские славяне – это три славянских племенных союза: лужицкие сербы, лютичи (велеты) и бодричи (ободриты). Многие ученые считают, что варяги-русь были из ободритов, мы разделяем эту точку зрения.

Почему «Перунов день», день главного языческого бога славян приходится на середину недели, будний день – четверг? На наш взгляд, «Перунов день», приходящийся на четверг, дает еще один аргумент в защиту версии о пятидневной неделе, которая существовала у древних славян до современной семидневной недели. Русинов Н. Д. в книге «Древнерусский язык» (1977 г.) пишет: «Древние восточные славяне, например, серединой семидневной недели называли не четвертый день, «четверг», а третий – «среду» (др.-русск. *среда* – «середина»). Это заставляет думать, что у предков восточных славян неделя состояла не из семи дней, а только из пяти (и у немцев «среда» называется *Mitiwoch* – «середина недели») и лишь позднее неделя была дополнена еще двумя днями – субботой и воскресеньем (суббота – слово еврейское, проникшее к славянам через греческий язык, а название вос-

кресенье появилось лишь с распространением христианства)» [50, с. 15].

Число 5 как счетная единица (пяток) наиболее простой и естественный способ счета, соответствующий количеству пальцев на руке. Еще моя бабушка (1900 г. р.), посылая меня в магазин, наказывала купить не десяток, а «два пятка яиц». Пятеричная система счисления является самой древней, архаической формой деления и времени на периоды меньше месяца. Пятидневная неделя, существовавшая в дохристианский период у древних славян, включала в себя: понедельник (день после недели), вторник, среда, четверг, пятница или «неделя» (от «не делать» – выходной). День недели «среда» в этом случае действительно становится «серединой» недели. Три дня были рабочими, четверг посвящен Перуну, а на следующий день – неделя – день отдыха. В четверг наводили порядок в доме, мылись (отсюда «чистый четверг»), добывали «Живой огонь» (трением дерева о дерево), готовили «Четверговую соль», приносили жертву Перуну (быка, козла, петуха и т.д.), выполняли другие языческие обряды и ритуалы жертвоприношения и чествования Перуна, описания которых представляют определенный интерес.

Фаминцын А. С. в книге «Божества древних славян» (1884 г.), описывая жертвенные обряды народов Литовских (Пруссы, Литва, Жмудь, Жемгала [Семигаллы], Летгола [Латыши], Корсь [Куруны]), пишет: «Въ нихъ повторяются главнейшіе моменты таковыхъ же обрядовъ языческихъ Славянъ: закланіе жертвы жрецомъ-вайделотомъ въ честь боговъ, окропленіе присутствующихъ (а затемъ скота и жилищъ) жертвенною кровью, молитвы просительныя, благодарственныя и умиловительныя къ чествуемымъ богамъ и нравственное поученіе народа; питіе чашъ и возліянія во славу боговъ, жертвенное пиршество и попойка, продолжавшіяся всю ночь, до разсвѣта, съ обязательною, обыкновенно, неумеренностью въ употребленіи пищи и питія (пива); пеніе песен и гудьба...» [78, с. 119]. «Гудели» до утра в прямом и переносном смысле слова: гудели в трубы, рога, рожки (музыкальные инструменты) и «гудели» в смысле –

пили алкогольные напитки. Выражения «гудеть», «загудеть», «погудеть» в значении веселое, шумное празднование сохранилось до наших дней. Вспомните в песне Высоцкого В. С. про Алеху:

Нам вчера прислали
Из рук вон плохую весть:
Нам вчера сказали,
Что Алеха вышел весь.
Как же так! Он Наде
Говорил, что – пофартит,
Что сыграет свадьбу –
На неделю загудит...
Не видать девахе
Этот свадебный гудеж
Потому что в драке
Налетел на чей-то нож...
(выделено – В.С.)

От ритуалов жертвоприношения идет и русская традиция «пить до дна», а также выпивать чашу «по-гусарски»: во время ритуала жертвоприношения жрец «...держитъ въ правой руке чашу, наполненную пивом, и, призывая имя бога, поетъ хвалу его: „ты (Пергрубій) – возглашаетъ онъ – прогоняешь зиму, ты возвращаешь прелесть весны, ты зеленишь поля и сады, покрываешь листвою рощи и леса!“ Пропевши эти слова (has cantilena finita), онъ схватываетъ зубами чашу и, не прикасаясь до нея руками, выпивает пиво, пустую же чашу бросаетъ назадъ через голову» [78, с. 115]. Лихо! Красиво!

Фаминцын А. С. приводит еще один интересный, даже экзотический ритуал жертвоприношения у литовцев (как и у русских) – способ выпекания лепешек (блинов): «Въ то время какъ варилось мясо [жертвенного животного], женщины приготавливали из пшеничной муки лепешки, которые, однако, не клались в печь, но стоявшими вокругъ огня мужчинами перебрасывались изъ рукъ в руки черезъ огонь, до техъ поръ, пока такимъ обра-

зомь не выпекались» [78, с. 116–117]. Очень практичный способ печь блины: не требуется ни печи, ни сковородки, ни масла.

То, что такой способ выпекания лепешек существовал и у русских подтверждает Барсов Е. В., рассказывая о северо-русских поверьях: «В Толвуе и Кижях, заонежских селениях, есть ущелья, называемые *Ижгоры* и *Мяньгоры*. На этих горах некогда витали две сестры, то и дело делали, что блины пекли и с горы на гору перекидывали» [7]. В этой цитате, на наш взгляд, явно просматривается то, что русским был известен способ выпечки блинов перекидыванием из рук в руки через костер.

Мы все знаем, как традиционно пекутся блины и оладьи: на раскаленную сковороду с растительным маслом наливается жидкое тесто и обжаривается с двух сторон. Но как же печь блины без сковородки, перебрасывая их из рук в руки через костер?

Поиски следов такого способа выпечки блинов (лепешек) привели нас к индийским лепешкам — чапати.

Чапати — индийский бездрожжевой хлеб из пшеничной муки, очень напоминает армянский тонкий лаваш, толщиной 1–2 мм, бездрожжевой пшеничный хлеб, выпекаемый в специальной печке — тандыре. Технология приготовления чапати иная, его сначала слегка обжаривают на сухой раскаленной сковороде, а затем допекают на открытом огне, при этом лепешка раздувается от пара до такой степени, что становится круглой, напоминая мячик. Процесс выпечки чапати составляет всего несколько секунд. Приведем рецепт приготовления чапати (бездрожжевой хлеб) из книги индийского автора Рамбхору деви даси «Рецепты мира: книга очень доступных вегетарианских рецептов» (1996 г.):

«Чапати

1 чашка цельной пшеничной муки тонкого помола

1/2 – 3/4 чашки теплой воды

Метод:

1. Смешать воду с мукой до образования упругого теста.

2. Разделить тесто на 6 шариков.

3. Нагреть сковороду.
4. На поверхности, посыпанной мукой, раскатать каждый шарик в тонкий блинчик.
5. Поместить чапати на нагретую сковородку.
6. Когда появятся пузырьки, быстро поджарить другую сторону.

7. Используя щипцы, держать чапати над открытым огнем, пока не вздуется.

8. Перемещать чапати над огнем до появления коричневых пятнышек с обеих сторон.

9. Помазать гхи [топленое сливочное масло] или сливочным маслом.

Выход — 6 чапати» [48].

Здесь приведен уже современный способ выпечки чапати, в древности его, вероятно, пекли прямо над огнем, перемещая чапати над ним пока не вздуется и не появятся коричневые пятнышки с обеих сторон, минуя стадию обжаривания на сковороде. Следует отметить, что вздувается чапати очень эффективно, напоминая воздушный шарик. Возможно, что этому придавался какой-то смысл.

Существование такого способа выпечки лепешек на открытом огне на Руси и связь их с индийскими лепешками чапати подтверждается, на наш взгляд, лингвистическим существованием русского слова чапать и его деривативов (чапела, чапельник и др.): «чапать I „хватать, черпать“, южн., чапáть — то же, вост.-русск., укр. ча́патися „хватать, цепляться“, болг. ча́пвам, ча́пна „клюю, подцепляю“, сербохорв. стар. чапати „хватать“, словен. čápati „хватать ртом“, чеш. čapati; čapiti „схватить“, словц. čapit’ „бить, хватать“, польск. czapić, czapię, czapa ['] с ['] „схватить“ Предполагают ономотопозитическое образование, аналогичное ца́пать. Допустимо также предполагать родство *čar- (из *kēr-) с лат. carīō, cērī „брать“, греч. κώπη „рукоятка“, гот. hafjan, д.-в.-н. heffan „поднимать“, нов.-перс. čafsīdan „хватать“; см. Бернекер I, 135. Ср. чепáть ча́пать II „качать (ся), шататься“, почáпить „наклонить“ Сближают с др.-инд. caralás „двигающийся туда-сюда,

колеблющийся“, *sāras, sārāt* „дуга“, нов.-перс. *čafta* „согнутый“, *čarah* „весло“; см. Шефтеловиц, WZKM 34, 225; IF 33, 142. Абсолютно недостоверно» (Словарь Фасмера).

Указанная в Словаре Фасмера этимология слова чапати от др.-инд. *caralās* «двигающийся туда-сюда, колеблющийся» возможно раскрывает и этимологию самого индийского названия хлеба — чапати, отражая технологию его приготовления.

В дополнение Словаря Фасмера приведем значения слова чапать по Словарю Даля: ЧАПАТЬ южн. чапать вост. (чепать?) трогать, брать, хватать, цапать;.....Чапела жен., смол. сковорода. Чапельник, чаплинник муж., вор., тамб., ряз., калуж., твер. сковородник, цапальник; местами | чапля и чаплик, сковородник, железко, а чапельник — древко, ручка его. Чаплиник ниж. то же. Чепела жен., смол. сковородник» (Словарь Даля).

Индийский след в топонимии Русского севера будет встречаться нам еще не раз, возможно, свидетельствуя о том, что варяги-русь в своих походах доходили до Индии.

Праздновали день Перуна, вероятно, бурно, весело, гудели и «куролесили» всю ночь, после чего требовался отдых — «неделя» или «пятнок», или «пятница». «Представление о П. [ятнице], как о дне праздничном, вызвало в народе предположение, что день этот должен быть посвящен отдыху и праздности. Отсюда возникло запрещение некоторых работ: бабы не должны прясть, варить щелок, стирать белье, выносить из печи золу, мужики не могут пахать и боронить. Неисполнение этих запретов влечет за собой в будущей жизни наказание, как за грехи; на это указывает древний стих „Прощание души с телом“, в котором душа ожидает для себя муку вечную, так как в П. [ятнице] „платье золовала, льны прядовала“» (Словарь Брокгауза). Автор цитируемой словарной статьи связывает эти взгляды с христианской пятницей, но, на наш взгляд, они являются более древними и связаны с языческой пятницей или неделей (выходным днем). Из глубины веков идут пословицы, собранные и Далем В. И. о пятнице: «Кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пятиться», «По пятницам мужики не пашут,

а бабы не прядут». Кроме, того у восточных славян пятница была базарным днём.

О том, что пятница была выходным (праздничным) днем свидетельствует и выражение «семь пятниц на неделе». Вероятно, выражение «у него семь пятниц на неделе» первоначально имело совсем иной смысл, чем сегодня, говоря о праздности, лености, разгульности человека, у которого «семь праздников (выходных) на (пятидневной) неделе». Сравните: «У бабы семь пятниц (праздников) на неделе» (Большой толково-фразеологический словарь М. И. Михельсона, 1896–1912 [8]). Первоначально, все же, вероятно, было «Пять пятниц на неделе».

Судя по названию четверга по-английски *Thursday* от имени скандинавского бога-громовержца Тора (*Thor*), и немецкого *Donnerstag* от имени германского бога Донара (немец. *Donar* «громовник»), пятидневная неделя существовала в древности во всей языческой Европе.

1.6. «ГОЛОВА С РОГАМИ» НА МОНЕТАХ ДРЕВНЕЙ РУСИ

О рогатых богах кельтов (галлов) мы уже писали выше (см. Раздел 1.4), но по свидетельству Диодора Сицилийского (90–30 гг. до н.э.) у кельтских воинов были и боевые шлемы с рогами: «Оружие [у них вот какое]. Щиты – высокие, в человеческий рост, с особыми украшениями, на некоторых из которых выступают также искусно изготовленные медные изображения животных и не [только] для красоты, но и для большей надежности. Шлемы – медные, с большими выступающими вокруг частями, благодаря чему носящие их выглядят исполинами: к некоторым из шлемов приделаны рога, к другим – чеканные протомы птиц или четвероногих животных» (Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Книга 5, глава 30). Есть изображение конного воина в шлеме с рогами и на одной из пластин на «Котле из Гундеструпа» (Раздел 1.4).

Теоретически шлемы с рогами могли быть и у варягов-русь. Напомним, что до V века н.э. варяги-русь жили в Западной Европе и тесно контактировали с галлами, многому научившись у них, в частности, искусству обработки железа и изготовления мечей (подробнее см. [68]). О шлемах с рогами у варягов-русь ничего неизвестно.

Кича с рогами

Теоретическое предположение о шлемах с рогами у варягов-русь подтверждается хорошо известным фактом о том, что головным убором русских замужних женщин была «кика (кичка) с рогами», археологически прослеживаемая с рубежа XI–XII вв. (БСЭ). Кика (кичка) с рогами была свадебным и праздничным головным убором замужних женщин. Рога достигали 25–30 см и выше. «Кички с рогами» носили в Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской, а также в некоторых южных губерниях практически до XX века. Кичка с рогами публично показывала статус замужней женщины, ограждая ее от ухаживаний других мужчин. В XIX веке православное духовенство стало преследовать ношение «кички с рогами» и не пускать в них на исповедь и в церковь, требуя использовать в качестве женского головного убора кокошник. Из этого сделаем вывод и особенно подчеркнем то, что «рога» в народе не ассоциировались с чертом, а выступали предметом гордости (кичливости) и красоты. Изображения кички с рогами приведены в Приложении 1.

Кичка с рогами как атрибут одежды замужней женщины и языческого свадебного обряда может быть связана с устойчивым оборотом «наставить рога» мужу – изменить мужу и понятием «рогоносец». Надевая кичку с рогами во время свадебного обряда, женщина снимала ее при разводе – «оставляла рога» мужу, делая его «рогоносцем». Возможно, это даже было частью обряда языческого развода. Со временем выражение «наставить рога» приняло современное содержание измены, а «рогоносец» – обманутого мужа. «Семейный кодекс» древних славян в дохристианский период был полигамным и, вероятно, по сравнению с церковным имел достаточно простую процедуру разво-

да супругов, о чем, в частности, может свидетельствовать «Устав князя Ярослава о церковных судах» (XI–XV вв.):

«8. Аще мужь оженится иною женою, а с старою не распутится, мужь митрополиту в вине, а молодую пояти в дом церковный, а с старою ему жити.

9. Аще поидеть жена от своего мужа за иньи мужь или иметь б... сти от мужа, ту жену пояти в дом церковный, а новоженя в продажи [штраф] митрополиту» (Восточно-русская редакция пространная группа. Полный извод) [42, с. 267–268].

Разумеется, «кичка с рогами» — это глубокая архаика, сохранившаяся благодаря домострою, но если женщины носили головные уборы с рогами, то логично было бы предположить, что и у мужчин были головные уборы (шлемы) с рогами, но об этом нет никаких сведений. Кстати говоря, одним из названий «кички с рогами» было «шеломок» (от шлем, шелом).

В. Даль называет кичу — «бабий головной убор, с рогами» (Словарь Даля). А где же мужской головной убор с рогами?

Голова с рогами

Удивительно, но на древнерусских монетах Тверского княжества времен Ивана III Васильевича (1461–1485 гг.) мы встречаем изображения человеческой «головы с рогами» (см. рис. 9).

На жаргоне нумизматов тверские медные монеты с изображением «головы с рогами» называются «черт» или «корова» (некоторые варианты монет действительно очень похожи на голову коровы или быка). Известный археолог, нумизмат, член-корреспондент РАН Гайдуков П. Г. аккуратно называет изображения этого вида «Голова рогатого животного», хотя очевидно, что, например, на рис. 9 а изображено бородатое лицо мужчины с рогами на голове. С другой стороны, практически невозможно представить себе изображение черта на древнерусских монетах.

Изображение не подписано, однако ряд признаков позволяет высказать некоторые соображения по его атрибуции. То, что это Перун, буквально написано у него на лбу, точнее между рогов. Это непонятно современному человеку, но, вероятно, было абсолютно ясно грамотному средневековому.

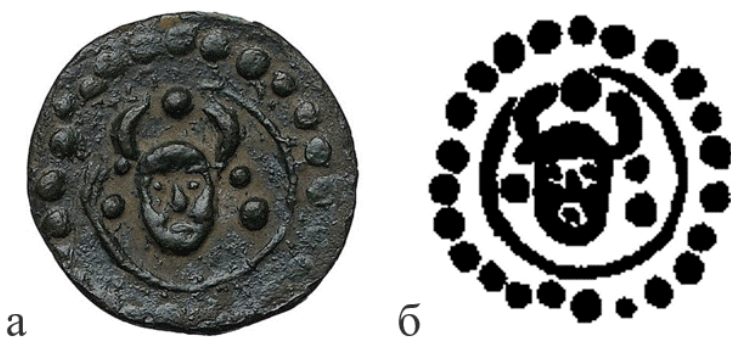

Рисунок 9. «Голова с рогами» на монете Тверского княжества: а) — пула Тверское по Гайдукову П. Г. №69. Тип 1. Иван III Васильевич, 1461–1485 гг. — Аукционный дом «Империя», Аукцион №38, лот 20 (21.11.15); б) — прорисовка пула Тверского по Гайдукову П. Г. №69. Тип 1. Вариант 6. Гайдуков П. Г. Медные русские монеты конца XIV–XVI вв. — Москва, Наука, 1993.

По нашей версии, пять точек вокруг головы с рогами на монете — это пять дней славянской недели: понедельник, вторник, среда, четверг (Перунов день), неделя (она же пятница) (см. Раздел 1.5). Точка между рогами — пятый день недели — неделя — выходной, праздничный день. То, что точки на монете означают дни подтверждается их количеством по ободку монеты — 23 (см. рис. 9 б), которые вместе с 5 точками вокруг головы дают сумму 28. Длительность лунного звездного (сидерического) месяца округленно составляет 28 суток (27 суток 7 часов, 43 минуты и 11,5 сек.). Это не нумерология, а объективные факты. Может быть это просто совпадение? Тем более, что на ряде монет встречаются и 24, и 21, и 17 точек (см. табл. 1). Последнее мы объясняем тем, что при чеканке более поздних вариантов монет чеканщики не знали первоначального смысла этих точек и не придавали значения их количеству. Одновременно изображение становилось все более похожим на голову быка или коро-

вы, у него появились характерные уши, а количество точек вокруг головы сократилось с пяти до трех. По нашему мнению, 28 точек на монете и 28 дней лунного (звездного) месяца – это не совпадение, а осознанная подсказка (ребус) к изображению Перуна, кстати, объясняющее, почему на монете не простой ободок, а ободок из точек.

Таблица 1

Статистика по тверским монетам с изображением головы с рогами по каталогу Гайдукова П. Г. (Гайдуков П. Г. Медные русские монеты конца XIV – XVI вв. – Москва, Наука, 1993)

Наименование	Кол-во экз., шт.	Кол-во точек на ободке, ед.	Кол-во точек вокруг головы, ед.	Уши на голове
№ 64. Тип 1. Вариант 1	30	17	3	есть
№ 65. Тип 1. Вариант 2	1	?	нет	нет
№ 66. Тип 1. Вариант 3	50	24	3	есть
№ 67. Тип 1. Вариант 4	39	23	5	нет
№ 68. Тип 1. Вариант 5	2	21	3	есть
№ 69. Тип 1. Вариант 6	151	23	5	нет
№ 70. Тип 1. Вариант 7	12	19	5	нет

Хронологически варианты монет №64, 66, 68 являются более поздними, в них две точки у головы под рогами превратились в уши, а изображение стало более похожим на голову быка (коровы). Одновременно в них количество точек на ободке стало произвольным. По этому признаку к более поздним тиражам следует отнести и монету №70. Первоначальным и самым большим тиражом, вероятно, был вариант чеканки монеты №69. Это видно и по статистике находок этих монет (151 экз.).

Не будем торопиться с выводами и утверждать, что на монете изображен Перун. Может быть, наши дальнейшие исследования подтвердят или опровергнут эту версию.

Шлем с рогами

На рис. 10 представлена самая загадочная монета Древней Руси, круговая надпись на оборотной стороне которой не расшифрована до сих пор, несмотря на многие статьи, посвященные этой загадке. Монета получила название у коллекционеров «дозор» из-за части надписи «dOZOP». За разгадкой надписи исследователи не обратили внимание на то, что на монете «дозор» на голове воина «шлем с рогами».

Рисунок 10. «Шлем с рогами» на монете «Дозор». Деньга серебряная. Великое Княжество Московское. Иван III (1462–1505 гг.):

а) – Прорись. Зайцев В. В. Русские монеты времени Ивана III и Василия III. – Киев, ЮНОНА-монета, 2006. №6, №7; б) – Аукцион Империя. Аукцион №17, от 2 (17.09.2011): <http://www.auction-imperia.ru>

В нумизматических каталогах «шлем с рогами» называется шапка. Так, в Каталоге Зайцева В. В. читаем: «Поясное изображение воина, анфас, в шапке с загнутыми полями; в правой руке меч, в левой – кистень; вокруг нечитаемая надпись ДОКОВОВОНОВОVOdOZOPM...» (Зайцев В. В. Русские монеты времени Ивана III и Василия III. – Киев, ЮНОНА-монета, 2006. №6, №7). По Словарю Ушакова шапка – это «Головной убор (преимущ.

теплый или мягкий)». В отличие от шляпы шапка обычно не имеет полей. В древности шапкой называли и шлем, например: «Шапка Мономаха» — это золотой шлем с меховой опушкой, а также вид шлема «Шапка Иерихонова».

Может быть, что-то прояснит надпись на монете, которая, по нашему мнению, выглядит следующим образом:

АОКОВО ВО НОВО ВО ДОЗОР М'.

Поясним расшифровку этой надписи.

В конце надписи после буквы М стоит знак ерок (ерик) — небуквенный орфографический знак в виде надстрочного штриха ['] (апостроф), который в древнем кириллическом письме обычно использовался вместо буквы Ъ (реже Ь). В данном случае — это буква Ъ (ерь). М' — это сокращенное (редуцированное) написание древнерусского местоимения мя «меня» (тя «тебя»). Например: «Господи, помилуй мя!» Букву я в местоимениях мя и тя заменяли на знак ['] — ерок (ерик). М' = МЬ (МЯ).

ВО НОВО — в ново, с этих пор, теперь, впредь.

АОКОВО — это так написано имя Иаков (современное Яков). Чье? АОКОВО.

ДОЗОР — в древнерусском языке означало осмотр от зреть «смотреть». Родственно «надзор, призор (безпризорник)» — осмотр, надсмотр, присмотр, досмотр. Дозорные книги, дозорщики. Значение передового военного отряда появилось значительно позднее.

В целом надпись читается так:

ИАКОВО ВО НОВО ВО ДОЗОР МЯ.

Вероятно, содержание надписи связано с библейским сюжетом об Иакове.

Согласно Книге Бытия (Глава 28: 10–22), Иаков бежал от своего старшего брата-близнеца Исава. Однажды он лег спать, положив под голову камень (Камень Иакова) и ему приснилось видение — лестница в небо с ангелами...

«... и пришёл на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне: вот, лест-

ница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: **Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твоё, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные; и вот Я с тобою, и сохранию тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе»** (выделение жирным шрифтом – В.С.) (Книга Бытия, 28: 11–16. Синодальный перевод).

И Иаков дает обет:

«И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, — то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, *Боже*, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть» (Книга Бытия, 28: 20–22. Синодальный перевод).

По нашему мнению, привлечение библейского сюжета об Иакове есть не что иное как обоснование божественного происхождения царской власти Великого князя Ивана III: «Вся власть от бога!»

Смысл надписи на монете:

Обет Иакова впредь будет примером (образцом) мне.

Содержание надписи на монете «дозор» свидетельствует о том, что на ней изображен сам Великий князь Иван III.

С сюжетом об Иакове связана христианская святыня, реликвия — камень Иакова. Камень, который положил себе под голову Иаков, когда ему предвиделась лестница в небо с ангелами и явился Господь Бог, стал священной реликвией у ирландцев. На этом камне традиционно короновались ирландские и английские короли. Вероятно, у Ивана III был «свой» камень Иакова — создавалась новая мифология, подтверждающая божественное происхождение царской власти в Древней Руси. Одновременно,

это связано с поиском новых символов и атрибутов царской власти в Древней Руси. Может быть на монете в руке воина не кистень, а «свой» камень Иакова Ивана III?

Мы полагаем, что на монете «дозор» изображен Великий князь Иван III в торжественно-коронационной позе с мечом в правой руке и «новым камнем Иакова» – в левой. На голове Ивана III находится не «шапка с загнутыми полями», а шлем с рогами быка (тура), которые символизируют силу и мощь и осознанно или неосознанно напоминают о могуществе славянского бога-громовержца Перуна.

Христианский обет Иакова и языческий шлем с рогами – причудливое переплетение языческих верований и традиций с христианской религией в Древней Руси.

Ни одного шлема с рогами на территории Восточной Европы не найдено, в Западной Европе найдено все несколько штук, хотя изображений шлемов с рогами сравнительно много. На наш взгляд, это объясняется тем, что рога на шлемах делались съёмными и не из металла или кости, а из мягкого и легкого материала (как женские кички из ткани, кожи, бересты). Они одевались на шлем в виде нашлемника (намета) с рогами. Таким образом, можно полагать, что были и «мужские кички» – шлемы с рогами.

1.7. МЕКЛЕНБУРГСКИЙ БЫК, ДРЕВНЯЯ РУСЬ И МОЛДАВИЯ

Голова быка (тура) изображена на многих гербах Европы. Среди них, с точки зрения предмета настоящего исследования, есть два знаковых герба – это герб Молдавии и герб земли Мекленбург – Передняя Померания, Германия (см. Приложение 2).

Что связывает эти два герба кроме изображения головы быка?

Герб Молдавии

На государственном гербе Молдавии изображена голова быка (тура) в фас со звездой между рогами, цветком слева от голо-

вы и полумесяцем справа. Этот символ известен с XIV века (см. Приложение 2 б). Присмотревшись к изображению быка на гербе Молдавии, нельзя не увидеть, что это изображение является геральдическим развитием изображения на тверской монете (пуле) №69 (см. рис. 9). Крупная точка между рогами превратилась в звездочку, две точки вокруг головы – в уши, а две другие – одна в цветок, а другая в полумесяц. Первое известное изображение герба на монете воеводы Молдавии Петра I Мушата (1375–1391 гг.) уже содержит символы современного герба: звездочку, цветок и полумесяц. Изображение на тверской монете (пуле) №69 хоть и является более поздним (1461–1485 гг.), но сохранило более архаичную символику.

Хорошо известно, что с IX века на территории современной Молдавии расселились славяне-тиверцы. По нашему мнению, тиверцы – это варяги-русь, жившие в Тиверском городке на реке Тивре (совр. Вуокса) (Карельский полуостров, «Остров русов») примерно с V века н.э. (подробнее см. [70]). В 862 году князь Рюрик призывается на княжение ильменскими словенами. Вместе с ним были два боярина – Дир и Аскольд, которые отпросились у Рюрика и со своими родами пошли на Византию, но не дойдя до нее, осели в Киеве. По нашей версии, вместе с Аскольдом и Диром были тиверцы, которые расселились южнее Киева на территории современной Молдовы. Возможно, часть тиверцев поселилась там и ранее. Вместе с тиверцами сюда и попало изображение Перуна, превратившееся в голову быка (тура) и сохранившееся на гербе Молдавии (оно есть и на гербе Румынии).

Герб земли Мекленбург-Передняя Померания

На большом четвертованном гербе земли Мекленбург – Передняя Померания с 1991 года изображаются две бычьи головы, одна символизирует Мекленбург-Шверин (слав. Зверин), а другая – Мекленбург-Стрелиц (слав. Стрелец), гриф символизирует Померанию, а орёл – Бранденбург (см. Приложение 2 а). Голова быка (тура) черного цвета изображается в фас с серебряными рогами, в герцогской короне и высунутым языком красного цвета.

Земля Мекленбург — Передняя Померания сегодня это территория Германии, но в древности здесь жили славяне (ободриты). Само название Мекленбург является немецкой калькой от славянского названия Велеград («Великий город»). Отметим, что «камни с чашками» и «крестами в круге» («кельтские кресты») Земли Мекленбург — Передней Померании аналогичны «чашечным камням» и «крестам в круге», обнаруженным в Северо-Западном Приладожье («Остров русов»), в частности «крестом в круге» на камне в Тиверском городке (подробнее см. [70]). Это является одним из подтверждений того, что варяги-русь были из славянского племенного союза ободритов и мигрировали примерно в V веке из земли Мекленбург — Передняя Померания в Северо-Западное Приладожье («Остров русов»).

Династия герцогов Мекленбургских, правящая до 1918 года, берет свое начало от ободритов — это единственная в Западной Европе династии славянского происхождения. Ее родоначальником стал Прибыслав (умер в 1178) — сын последнего независимого князя ободритов Никлота (1105—1160), который был побежден в 1160 г. саксонским герцогом Генрихом Львом. Прибыслав принял христианство и уже в качестве вассала герцога получил свои владения назад. Герцогская корона на голове быка, несомненно, была добавлена к более древнему символу ободритов Мекленбургскими герцогами.

На гербе герцогов Мекленбургских по прориси печати герцога Альбрехта II (1349) (см. Приложение 2 б) видно, что первоначально вместо головы быка изображалась человеческая голова с рогами, по нашему мнению, это изображение Перуна. Кого дразнит Перун, высунув язык, неясно.

Изображение языческого бога Перуна превратилось в голову быка не без влияния христианства. Изображение Перуна невозможно было игнорировать, но можно было трансформировать в религиозно-нейтральное изображение быка (тура).

Можно полагать, что изображения «головы с рогами» на гербе Мекленбурга, тверской монете (пуле) №69 и гербе Молдавии берут свое начало от изображения Перуна славянами — ободри-

тами. Изображение Перуна вместе с ободритами — варягами-русь примерно в V веке из Поморья мигрирует в Северо-Западное Приладожье на «Остров русов», а в IX веке вместе с варягами-русь — тиверцами попадает на Балканы в Молдавию. Это путь миграции славян (варягов-русь) из Западной Европы в Восточную.

Если варяги-русь мигрировали из Западной Европы в Восточную примерно в V веке, то значит изображение «головы с рогами» как символ Перуна существовало у славян (ободритов) уже ранее этого времени. Таким образом, современные гербы земли Мекленбург — Передняя Померания (Германия) и Молдавии разделяют 15 веков истории и расстояние на пространстве от Балтийского моря до Балкан, но происходят они от древнего символа славян-ободритов бога-громовержца — Перуна.

1.8. ГДЕ НАХОДИЛОСЬ ГЛАВНОЕ СВЯТИЛИЩЕ ПЕРУНА?

Как известно, скандинавы называли Новгород — Хольмгард. Ученые практически единодушны в том, что это название является топонимом-мигрантом, перенесенным на Новгород с ранее существовавшего неизвестного города на острове (островного города). Часто этим островом называется «Остров русов», который размещают в разных географических местах на пространстве от острова Сааремаа до устья Дуная (подробнее см. [70]). Большим топонимическим материалом из «Переписной книге Водской пятины 1500 года» подтверждена версия географа Паранина В. И. (1990 г.) [43] о том, что «Остров русов» находился на Карельском перешейке, который в древности действительно представлял остров, окруженный со всех сторон Финским заливом, Вуоксой, Ладожским озером и Невой [66].

Этимологию ойконима Хольмгард *Holmgard* выводят из сканд. *hōlmr* «маленький остров» (Etymology: Middle English, from Old English *holm*, from Old Norse *hōlmr* small island. Сло-

варь Вебстера). Однако, на сегодняшний день в Скандинавии существует 17 топонимов Хольмгард и ни один из них не является островом (подробнее см. [67]). Таким образом, с учетом реальной локализации скандинавских топонимов *Holmgård*, можно утверждать, что в основе их этимологии лежит не др.-исл. *holmr* «островок», ср.-нж.-нем. *holm* «остров», а др.-сакс., англос. *holm* «высота, холм». То же относится и к др.-русск. топониму Холмгард (Голмгард, Холмогард у Татишева В. Н.), происходящему от др.-русск., ст.-слав. *хльмь* от др.-сакс., англос. *holm* «высота, холм» и общ.-европ. *gard* «ограда, защита», в целом «огороженный, укрепленный холм» с общим значением «холм-крепость».

Скандинавский *Holmgård* и др.-русск. Холмгард – это не «остров-крепость», а «холм-крепость». Так назывался не «Остров русов», а, вероятно, главный укрепленный пункт (город, ср. огород,) на «Острове русов» – острове Гарда. И здесь мы должны вспомнить слова «Страленберг, стр. 95, из Дикмана», цитируемые Татишевым В. Н.: «Колмо и Холмогард один град и есть столица Карелии...» (Татишев В. Н., гл. 29, п. 8).

Где находился русский Холмгард?

Где находился русский Холмгард (Холмогард, Голмогардия по Татишеву В. Н.) – «столица Карелии» на острове Гарда (Карельском перешейке)?

Холмгард

Др.-русск., праслав. слово Холмгард (*холм* «холм, гора», *гард* «охрана, караул») может означать укрепленный холм (гору) – «Холм-крепость» (подробнее см. [67]). Но никаких следов «Холма-крепости», укрепленного холма, крепостных сооружений на территории Карельского перешейка неизвестно, может быть, они были деревянные и просто не сохранились. Вместе с тем, в «Переписной книге Водской пятины 1500 года» в Воздвиженском Корбосельском погосте на реке Охте встречаются топонимы с оборотами «Сторожевая гора»/«Сторожова гора», которые представлены в табл. 2.

Топонимы Холмгард и «Сторожевая гора» морфологически (двухсоставные) и семантически (холм – гора, сторож – охрана,

защита) весьма близки. Проблема в их интерпретации. Понимание топонима Холмгард как «Сторожевая гора» в значении «Сторожевая (дозорная) вышка», на наш взгляд, маловероятно, поскольку в лесной местности последняя бесполезна, утрачивая свою главную – наблюдательную функцию (дозор).

Из 6 топонимов, приведенных в табл. 2, четыре топонима имеют архаичную форму «Сторожова (Сторожева) гора». Вероятно, первоначально было не «Сторожевая гора», а «Сторожова гора» (чья гора? Сторожова, Сторожа) в значении «гора сторожа (хранителя, охранителя)». Кто же был сторожем на горе и что он сторожил?

Таблица 2

Топонимы «Сторожевая гора»/«Сторожова гора» по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

Наименование деревни, № страницы	Месторасположение, погост
на Стожарове* горе на Охте (с. 207)	Воздвиженский Корбосельский
на Сторожеве горе (с. 200)	Воздвиженский Корбосельский
Ивашково на Сторожевой горе на Охте (с. 215)	Воздвиженский Корбосельский
Сторожова гора, Менуево на реце на Охте (с. 215)	Воздвиженский Корбосельский
на Сторожове же горе на Охте (с. 215)	Воздвиженский Корбосельский
на Сторожовой же горе за Охтой (с. 215)	Воздвиженский Корбосельский

*Примечание. Вероятно описка. Правильно «на Сторожове горе...»

Наш ответ: сторожем был идол бога-громовержца Перуна, который сторожил Древнюю Русь, охраняя ее жителей.

Где находился Холмгард?

На наш взгляд, Холмгард располагался в районе деревни Вартемяги (фин. *Vartemäki*, точнее *Vartiomäki* «сторожевая гора»). В пользу данного предположения говорит само название деревни *Vartiomäki*, являющееся финской калькой с топонима «Сторо-

жова гора» (Корбосельский погост), зафиксированного в «Переписной книге Водской пятины 1500 года» (см. табл. 2). Первое картографическое упоминание деревни Вартемяки как *Wartiamäki* встречается на «Карте Ингерманландии: Ивангорода, Яма, Копорья, Нотеборга» только в 1676 году (Википедия).

Деревня Вартемяги (Вартемяки), в районе которой расположена «Сторожова гора», относится к Агалатовскому сельскому поселению Всеволожского района Ленинградской области. Господствующая высота «Сторожова гора» на геодезической карте имеет отметку 67.7 – это самая высокая точка окрестностей, но не Карельского перешейка. Средняя высота Карельского перешейка около 50 м, высшая точка – гора Кивисюрья (в районе пос. Орехово) высотой 203 м над уровнем моря. Однако, «Сторожова гора» занимала ключевое положение на «Острове русов»: она удобно расположена на возвышенности в центре Карельского перешейка у реки Охты, по которой имелся свободный выход в Неву, с одной стороны, и сообщение с Вуоксой через Лемболовское озеро – реку Вьун (фин. Саррака <- Сарка?), с другой стороны. Через Кавгаловское озеро (Хепоярви) – реку Морья можно было выйти в Ладожское озеро. Через Вартемяги проходила дорога, соединяющая южную и северную часть Карельского перешейка, позднее известная как Кексгольмский тракт. По нашей версии, здесь и располагался Холмгард – «Сторожова гора», где стоял идол Перуна со стрелой железной в руке.

Холмгард не был «укрепленным холмом», «холмом-крепостью», поскольку был внутренней частью острова, его основной защитой были густые леса и топкие болота. Никаких военных укреплений, рвов, стен и валов – в них не было необходимости: транзит «чужих судов» по Охте и «чужих людей» по дороге не осуществлялся, а непрошенных гостей встречали на дальних подступах – заставах.

Холмгард не был и городом купцов и ремесленников, он не был вообще в обычном понимании городом, в котором живут люди, а был культовым, языческо-религиозным центром Гар-

ды — центром, в котором, возможно, размещалась ставка князя (хакана) с дружиной, здесь проводились собрания (вече) и праздники варягов-русь, и, конечно, здесь размещались языческие культовые сооружения: святилища с языческими богами и множеством волхвов-вещунов. Центральное место в святилище, разумеется, занимал идол Перуна на «Сторожове горе», но были идолы и других богов, ведь язычество — это многобожие. Если наше предположение верно, то сюда в «Колмогард» к волхвам приезжал Гостомысл накануне призвания Рюрика: «... иде Гостомысл в Колмогард вопросити боги о наследии, и, возшед на высокая, принесе жертвы многи и весчуны угобъзи. Весчуны же отвесчаша ему, яко боги обещают дати ему наследие от ложесн его» (Иоакимовская летопись. Татищев 1962: 110).

Здесь на «Сторожове горе» молились Перуну летописные Рюрик, Синеус, Трувор, Дир, Аскольд и другие варяги-русь, а в 977—980 годах князь Владимир просил поддержки у Перуна в борьбе со своим братом, а победив в междоусобной борьбе в благодарность ему воздвиг идолов Перуна в Киеве и в Новгороде в 980 году (подробнее см. [66]).

В XIX веке на «Сторожове горе» графом Шуваловым А. П. была построена, освещенная в 1840 году церковь Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (Софийская церковь), которая существует и в настоящее время. В Шуваловском парке, примыкающем к Софийской церкви, растет несколько старых дубов, быть может, это внуки тех дубов (а может быть и целой дубовой рощи), которых обычно связывают с культом Перуна.

Поскольку Холмгард был столицей острова Гарда, то это послужило основой их отождествления и последующей путаницей в названии самого острова, называемого то Хольмгард (Холмгард), то Гарда.

Закончим тему «Острова русов» словами А. М. Шарымова «... что касается северной руси, то к концу VII в. она, судя по всему, окончательно освоила „остров русов“, осознала, какие выгоды дает ей контроль за восточноевропейскими путями, и, распо-

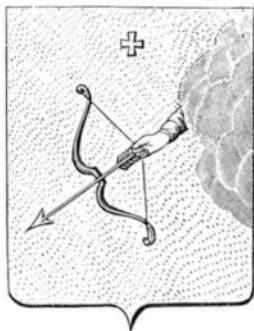
знав викингские наклонности, присущие всем скандинавам, оттачивала и свое воинское мастерство» [81].

1.9. ПЕРУН В ГЕРАЛЬДИКЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

1.9.1. ПЕРУН В ГЕРАЛЬДИКЕ КАРЕЛИИ

Основными атрибутами Перуна являются стрела и щит, позднее к ним добавился лук. Образ Перуна, на наш взгляд, нашел свое символическое отражение в геральдике в виде изображения стрелы, стрелы с луком, руки со стрелой, руки из облака с мечом, с луком со стрелой, со щитом. Для примера приведем герб города Вятка (ныне Киров) с изображением руки из облака с луком и стрелой (рис. 11).

Высочайше утверждёнъ:
28-го Мая 1781 года.
Вятскаго Намѣстничества.

Вятка.

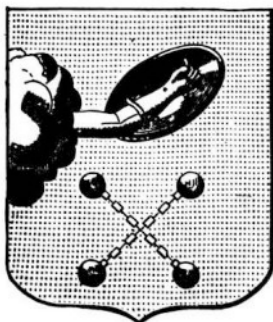
Вятской губерніи. Губернскій

Въ золотомъ полѣ изъ облака выходящая рука, держащая натянутый лукъ съ стрѣлою, а надъ ней въ верхней части щита крестъ красный.
(Старый гербъ).

Рисунок 11. Герб города Вятка (ныне Киров) 1781 года [14]

Примерами гербов, на которых изображена рука из облака, держащая щит, могут служить гербы таких городов Республики Карелия как Петрозаводск, Олонец, Повенец Пудож, Лодейное Поле и Кемь. Герб города Олонца 1781 года (см. рис. 12) описан так: «Город Олонец имеет старый герб: в золотом поле выходящая из облака рука, держащая голубой щит, а под рукою на цепях четыре яблока». Аналогичную символику щита мы находим в книге «Символы и эмблемата», 1705 [87] (см. Приложение 3, №352).

**ВЫСОЧАЙШЕ утверждёнъ:
16-го Августа 1781 года.
Новгородскаго Намѣстничества.**

Олонецъ.

Олонецкой губерніи. Уѣздный.

**Въ золотомъ полѣ выходящая изъ облака рука, держащая голубой щитъ, а подъ рукою на цѣпяхъ четыре яблока.
(Старый гербъ).**

Рисунок 12. Герб города Олонецк 1781 года [14]

Рука со щитом из облака, содержащаяся в гербе Олонецкой губернии 1878 года и других городов Олонецкой губернии, а также в гербе города Петрозаводска, по нашему мнению, напоми-

нает нам о Перуне, символизируя покровительство (защиту) их Перуном. В христианской традиции с оружием (меч, копье, щит) изображались архангел Михаил, св. Николай, Георгий Победоносец, св. Феодор и др., но их фигуры изображались полностью, а не в виде отдельной руки из облака с мечом, копьем и т. д. «Рука из облака с мечем» в христианстве стала трактоваться как меч божий, божья кара.

Традиционный герб Карелии в виде противостояния меча и сабли известен с 1562 года (см. рис. 13) и первоначально действовал на исконных карельских землях между Ладожским озером и Балтийским морем (Карельский перешеек).

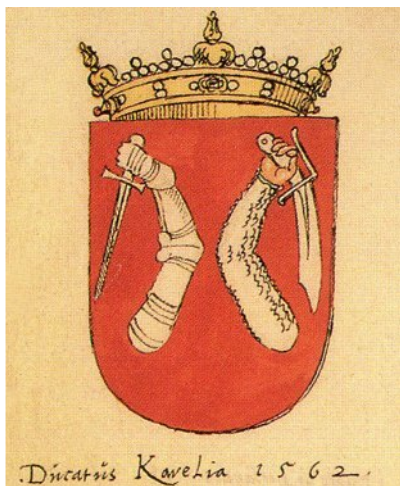

Рисунок 13. Исторический герб Карелии 1562 года (Википедия)

Описание герба: «На красном щите варяжского типа расположены золотая корона и две серебряные руки, изготовившиеся к удару. При этом правая (западная) рука закована в латы и держит прямой меч, а левая (восточная) защищена кольчугой и вооружена саблей» («Геральдика.ру»). В настоящее время этот герб является гербом финской исторической провинции Карелии

(*Karjala*). Считается, что основной идеей герба является многовековая борьба между Швецией и Россией за обладание территорией Карелии. Правая рука (западная) с прямым мечом символизирует шведов, а левая (восточная) с саблей — новгородцев. На наш взгляд, не очень понятен символизм этого противостояния. Вечная война? «Яблоко раздора»?

Сабля появилась в Новгородских землях не ранее XII—XIII вв., до этого времени у славян основным видом мечей был прямой меч каролингского типа [68]. Значит герб с саблей мог появиться не ранее XII—XIII вв., а предшествовал ему, вероятно, другой герб, который мы обнаружили на шведской карте Великого Княжества Финляндия 1680 года [86] (см. рис. 14). По всей видимости, это более древний герб, который каким-то чудом попал на эту карту. Здесь «восточная» рука сжимает стрелу с дугообразным наконечником, символизируя, на наш взгляд, Перуна «со стрелой железной в руке», сторожившего (охранявшего) Древнюю Русь. Становится понятна изначальная идея герба: Перун защищает (сторожит) Карелу (Русь) от врагов (шведов).

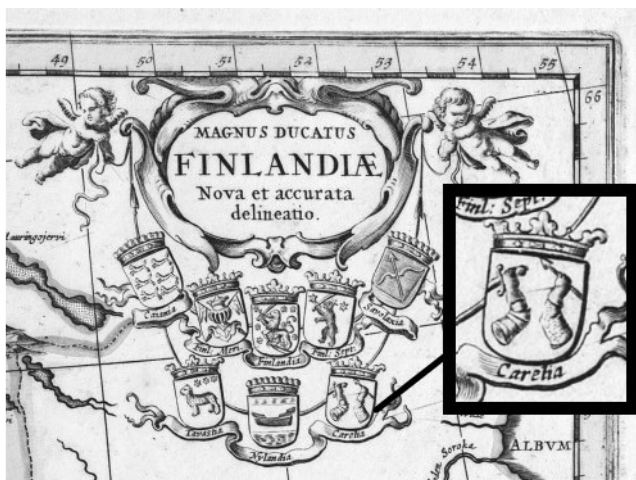

Рисунок 14. Герб Карелии (*Carelia*) на карте Великого Княжества Финляндия 1680 года [86]

Герб Карелии «со стрелой в руке» встречается также среди гербов других финляндских провинций на карте Великого княжества Финляндского (*Magnus Ducatus Finlandiae*) 1662 года (Густаво Хорн), на шведском гербе города Сортавала (Сордавалла) (см. рис. 15), который в конце XVII века входил в Сордавалльское графство и был во владении семьи шведского фельдмаршала Юхана Банера (швед. *Johan Gustafsson Banér*; 1596–1641). Его сын граф Густав Адам Банер (швед. *Gustaf Adam Banér*, 1624–1681) был генерал-губернатором Ингрии (1678 г.). На семейном гербе Банеров на красном щите был изображен равносторонний треугольник (банер – знамя) белого цвета вершиной вправо. Будучи кавалерийским офицером, полковником королевской гвардии, получив титул графа в 1651 году, Густав Банер сделал основой своего графского герба две перекрещенные кавалерийские пики с флажками (банерами), которые были вписаны в герб Карелы с «рукой со стрелой» (см. рис. 14), позднее они стали основой герба города Сортавала.

Рисунок 15. Изображение шведского герба города Сордвалла (Сортавалы) в конце XVII века (из цифрового архива Национальной архивной службы Финляндии) [59]

В середине XIX в. в ходе геральдической реформы известным геральдистом Российской империи бароном Кёне Б. В. был составлен проект нового герба Сортавалы: «в лазуревом поле,

два накрест положенные золотые, соединенные таковою же лентою штандарта, сопровождаемые двумя в золотых кольчугах руками, держащими правая, – серебрянный выгнутый с золотою рукояткою меч, а левая, – серебрянную стрелу...» (рис. 16). В этом гербе барон Кёне Б. В. учел и отдал дань истории герба, его изначальному изображению, соединив древнюю традицию с новыми обстоятельствами жизни города. Однако, на наш взгляд, меч на гербе надо было изобразить прямым.

Рисунок 16. Проект герба города Сортавалы барона Кёне Б. В. (середина XIX в.) [59]

Нашлось и описание герба Карелии «со стрелой в руке», которое сделал в 1792 году известный финский проповедник и краевед Самуэль Алопеус (1720–1794 гг.), служивший с 1755 года лютеранским пастором в Сердоболе (Сортавале). В своей статье «Описаніе местоположенія Кексгольмской провинціи, иначе Карелією называемой» (1792 год) он писал: «Карелія вообще имеетъ собственный свой гербъ, пожалованный Царемъ Иоанномъ Васильевичемъ Великимъ; оный гербъ состоитъ изъ продолговатого четверугольного щита, книзу острова-того, на коемъ изображены противоположительно две въ локте согбенные руки въ красномъ поле; изъ сихъ правая, ополченная

в латы, посекающей мечь, а левая въ казачьемъ одеяніи стрелу возвышенно держать, грозя оными другъ другу. Что уповательно показываетъ всегдашнюю войну, веденную между Россією и Швецією ради той земли; а надъ щитомъ представляется Герцогская корона» [1, с. 189].

Два комментария к этому тексту.

1) Вероятно, герб был не пожалован, а утвержден Иваном III Васильевичем. Это могло произойти в период с 1471 года (покорение Новгорода) по 1505 год (год смерти Ивана III). Можно предположить, что герб «со стрелой в руке» был официальным гербом Сортавалы с 1471 года по 1651 год (в котором Густав Адам Банер получил титул графа). Сам же герб Карелии «со стрелой в руке» существовал задолго до этого как герб варягов-русь, Холмгардской Руси. В 1562 году появляется первое изображение герба с саблей – шведский вариант герба Карелии. До XVIII века герб «с рукой со стрелой» и герб «с мечами» существовали параллельно.

2) Герб «со стрелой в руке» показывает не «всегдашнюю войну, веденную между Россією и Швецією ради той земли», а символизирует покровительство и защиту Перуном Русской земли от врагов.

Тема Перуна со стрелой в руке встречается в книге «Символы и эмблемата» (1705) [87]. На эмблеме №759 (см. рис. 17) с девизом «Соединение непобедимое» (Unity is unconquerable) изображен воин в шлеме со щитом в левой руке и двушипной стрелой в правой руке. Из тела воина выступают еще две головы в шлемах и две руки одна с мечом, а другая с двушипной стрелой. Все фигуры композиции как бы заняли круговую оборону. Девиз эмблемы «Соединение непобедимое» (ср. «В единстве сила!», «Если мы едины – мы непобедимы!»).

Здесь надо сказать, что книга «Символы и эмблемата» – это сборник изображений символов и эмблем, который был составлен Яном Тесингом и Ильей Копиевским по указу российского царя Петра I и напечатан в 1705 г. в Амстердаме. Книга представляет собой небольшую переделку книг Даниила де Ла Фея

(Daniel de La Feuille): «Devises et emblemes anciennes et modernes... par les soins de Daniel de La Feuille» (Amsterdam, 1691) [84] и «Devises et emblemes d'amour anciennes et modernes...» (Amsterdam, chez Daniel de La Feuille, 1696).

Можно, конечно, рассматривать эмблему №759 как Триглав – символ, объединяющий силу трех великих славянских богов: Святovit-Перун-Сварог. Но это три отдельных бога, вполне самостоятельных бога, насколько правомочно их объединять в одном теле? Более логично, на наш взгляд, говорить об ипостасях (формах проявления) какого-либо бога. В нашем случае Перуна.

Рисунок 17. Эмблема №759 «Соединение непобедимое» (Unity is unconquerable) из книги «Символы и эмблемата», 1705 [87]

Выскажем предположение, что эмблема №759 аллегорически символизирует три ипостаси Перуна:

- щит в правой руке центральной фигуры – защиту, покровительство Перуном («ущити щитом своим»),
- поднятый меч в руке – кару, наказание Перуна за нарушение законов и клятв («посечену быть мечем своим»),

– угрожающе поднятая рука со стрелой – угроза, охрана (сторожевая функция) Перуна.

Другой атрибут Перуна щит («рука со щитом»), аналогичный изображению на гербе города Олонца, присутствует на эмблеме №352 «Под щитом» (Under the Buckler) (см. Приложение 3), которая почти полностью повторяет эмблему из книги Даниила де Ла Фея, что может говорить о том, что щит как символ Перуна имеет общеевропейское (общеславянское) происхождение.

Надо сказать, что книга «Символы и эмблемата» – это сборник изображений символов и эмблем, который был составлен Яном Тесингом и Ильей Копиевским по указу российского царя Петра I и напечатан в 1705 г. в Амстердаме. Книга представляет собой небольшую переделку книг голландца Даниела де Ла Фея (Daniel de La Feuille): «Devises et emblemes anciennes et modernes... par les soins de Daniel de La Feuille» (Amsterdam, 1691) [84] и «Devises et emblemes d'amour anciennes et modernes...» (Amsterdam, chez Daniel de La Feuille, 1696).

Фактическое отличие книги «Символы и эмблемата» от книги Даниела де Ла Фея [84] – это добавление русских описаний и нескольких дополнительных символов (из них 8 на титульном листе книги). К числу дополнительных символов (эмблем), которых нет в книге Даниила де Ла Фея, относится эмблема №759 «Соединение непобедимое». Из чего можно было бы сделать вывод о том, что символ Перуна «рука со стрелой» это чисто древнерусский символ.

Но Перун «со стрелой в руке» изображен на гербе города Костелец над Черными Лесами (чеш. *Kostelec nad Černými lesy*), Чехия (см. рис. 18).

Город Костелец над Черными Лесами (чеш. *Kostelec nad Černými lesy*) находится в пригороде Праги в Чехии, до 1920-х годов он назывался Черный Костелец (*Černý Kostelec*) – костелец уменьшительное от костел. Статус местечка и герб город получил в 1480 году. В верхней части герба города размещен бородатый муж с зеленым венком на голове и набедренной повязке из листьев и со стрелой в руке, на щите герба – тот же муж,

но с цветком (золотой розой) в руке. Современное изображение герба города отражает все основные черты сохранившихся его скульптурных изображений.

Происхождение герба местное предание связывает с диким охотником, «который в сопровождении конных призраков в полночь появлялся из глубины окрестных темных лесов, преследуя и загоняя до смерти оказавшихся на его пути путников». Высказывается мнение, что композиция герба построена на противопоставлении стрелы и цветка (розы), вероятно, символизируя миролюбивый характер города. По нашему мнению, она имеет иной символизм.

Рисунок 18. Герб города Костелец над Черными Лесами (чеш.*Kostelec nad Černými lesy*), Чехия (Википедия)

Золотая роза — эмблема Папы Римского. В католицизме золотая роза символизирует мученичество, а также добрые дела и благотворительность. В легендах католической церкви Роза является также эмблемой святых Анжели, Кекилии, Дорофеи Каппадокийской, Елизаветы Венгерской, Розалии, Розы из Лимы и Розы из Битербо. Так, в одной из легенд о Елизавете Венгерской (1207–1231) рассказывается о том, что ее муж Людвиг за-

прещал ей заниматься благотворительностью, считая это пустым расточительством. Однажды Елизавета несла в переднике хлеб для бедных и встретила Людвига. Раскрыв передник, Людвиг увидел множество роз. Хлеб чудесным образом превратился в розы в знак того, что это доброе дело было приятно Господу. Подобные истории фигурируют и в житиях ряда других святых.

«Золотая роза» (лат. *rosa aurea*) как награда Папы Римского — ювелирное изделие из золота в виде розы — знак высочайшего достижения, которым Папа Римский награждает тех, кто сделал нечто очень значительное для католицизма. Начиная с XI века вручается в четвёртое воскресенье Великого поста, называемое в католицизме «Воскресеньем роз».

На наш взгляд, герб города Костелец над Черными Лесами символизирует перерождением разбойника в благочестивого католика. Так языческий бог Перун как «дикий охотник» попал в христианскую мифологию.

Таким образом, можно утверждать, что символы Перуна «рука со стрелой» и «рука со щитом» имели общеславянское значение.

1.9.2. ПЕРУН В ГЕРАЛЬДИКЕ КИЕВСКОЙ РУСИ

Прямой аналогией символики герба Карелии, в котором «рука со стрелой» противостоит «руке с саблей» (рис. 14), являются гербы города Хороль и местечка Голтва Киевской Руси (рис. 19).

Поясним, что «местечко» по Словарю Ожегова — это «На Украине, в Белоруссии до революции: посёлок полугородского типа».

На гербах города Хороль и местечка Голтва изображены перекрещенные стрела и кривой (сарацинский) меч на червленом (красном) щите варяжского типа. Различие состоит лишь в том, что концы стрелы и меча у города Хороль направлены вниз, а у Голтвы — вверх; у Хороль — меч золотой, а у Голтвы — серебряный.

ВЫСОЧАЙШЕ утверждены:
4-го Июня 1782 года.
Киевскаго Намѣстничества.

Хороль.

Полтавской губерніи. Уѣздный.
Въ красномъ полѣ, крестообразно положенныя: золотая сабля и стрѣла острыми концами внизъ.
(Старый гербъ).

ВЫСОЧАЙШЕ утверждены:
4-го Июня 1782 года.
Голтвы.
Киевскаго Намѣстничества.

Голтва.

Полтавской губерніи. Мѣстечко.
Въ красномъ полѣ, положенныя крестообразно, серебряная сабля и стрѣла, острыми концами вверхъ.

Рисунок 19. Гербы города Хороль и местечка Голтва 1782 года [14]

К гербам Хороль и Голтвы примыкает герб города Пирятин, на котором изображен лук со стрелой на красном щите варяжского типа (рис. 20). Города Хороль, Пирятин и местечко Голтва расположены юго-восточнее города Киев. Первое письменное упоминание города Хороль в грамоте Владимира Мономаха относится к 1083 году, местечка Голтва — к 1096 году (в «Поучении Владимира Мономаха»), города Пирятин — к 1154 году (в Лаврентьевской летописи).

Напомним читателю, что варяги-русь в 862 году были призваны ильменскими словенями. В том же 862 году варяги-русь Дир и Аскольд обосновались в Киеве, а в 880 году князь Олег перенес столицу Руси из Новгорода в Киев. По нашему мнению, города Хороль, Пирятин и местечко Голтва возникли в этот период. Они были основаны варягами-русь, мигрировавшими с Карельского перешейка («Острова русов») вместе с Дириом и Ас-

кольдом и/или из новгородской земли вместе с князем Олегом (о причине переноса столицы Древней Руси в Киев см. [67]).

Рисунок 20. Герб города Пирятин 1782 года [14]

Это подтверждается этимологией названий городов.

Этимология ойконима Хороль

По нашему мнению, первоначальной формой ойконима Хороль была форма Король (чередование х//г) и он является топонимом-мигрантом из Новгородских земель, в первую очередь, с Карельского перешейка. Топонимы с основой *корол-* по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» приведены в табл. 3.

Все деревни находятся в районе Карельского перешейка: две деревни на самом Карельском перешейке (Ивановский Куйвошский погост), две деревни чуть севернее (Городенской и Никольский Сердовальский погосты) и две деревни юго-восточнее

Карельского перешейка (Егорьевский Лопьский погост). В других погостах Водской пятины топонимы с основой *корол-* не встречаются.

Таблица 3

Топонимы с основой *корол-* по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

Наименование топонима, № страницы	Месторасположение
Деревня Королев Остров (с. 179)	Ивановский Куйвошский погост
Деревня Королев Остров (с. 197)	Ивановский Куйвошский погост
Деревня Короля (с. 21)	Городенской погост
Деревня Короля (с. 158)	Никольский Сердовальский погост
Деревня Карола (с. 264)	Егорьевский Лопьский погост
Деревня Карола Нижняя Сосара (с. 270)	Егорьевский Лопьский погост

Имя и прозвище Король в конце XV в. часто фиксировалось в Новгородских землях: «Матфейко Король, крестьянин Городенского погоста, 1495; Олешко Король, крестьянин Намогского погоста, 1495; Онтипко Король, крестьянин Шегринского погоста, 1495 (он же: „Король Антип, крестьянин, 1495 г., Новгород“ – Веселовский I); Гридка Король, крестьянин Буховского погоста, 1495; Петрушка Королев, крестьянин, 1495; Король Тимохин, крестьянин Тигодского погоста, 1500; Офонас Король, крестьянин Солецкого погоста, 1500; Кирилко Король Максимков, крестьянин в Сабельском погосте, 1500. Писц. III, 118» (Словарь древнерусских имен Тупикова).

Этимология ойконима Голтва

Название местечка Голтва, по нашему мнению, происходит от корня *гал-/гол-* (от лат. *gallus, galli* «галл, кельт») и родственно праслав., прото-др.-рус. *гальть, галтеи, галаты* -> др.-рус. *гальдь* -> др.-рус. *голядь*. Суффикс *-в-* в слове голтва указывает на некоторое множество, ср. брат – братва, лист – листва (о топонимах с основой *гал-/гол-* см. [66]): Гальт – Галтва – Голтва. «Галтеев

остров» так назывался у ильменских словен Карельский перешеек («Остров русов»). Гальт (Галдь) жила в районе совр. деревни Агалатово Приозерского района Ленинградской области (Карельский перешеек) [66].

Этимология ойконима Пирятин

В первую очередь, отметим название деревни Пирятино Яжелобицкого погоста Деревской пятины Новгородской земли, которое является родственным ойкониму Пирятин.

Известный ученый Васильев В. Л., рассматривая ойконим Пирятино в книге «Архаическая топонимия Новгородской земли» (2005 г.), отмечает, что «Топонимические соответствия сравнительно многочисленны на старых восточнославянских землях за пределами новгородской территории: геогр. Пирятинь — древний гор. в Переяславской земле, известный по Лаврентьевской лет. с 1154 г. [ПСРЛ I, 342] (= совр. гор. Пирятин, или Пырятин Полтавской губ.), Пирятин, или Перятин, дер. Суражского у. Черниговской губ. + селения близ гор. Дубно на Волыни и Равы Русской в Галиции, Пирятина дер. на р. Вазуза Сычевского у. Смоленской губ., Пирятиница — две дер. Городецкого у. Витебской губ., Пирятино дер. на р. Угра Ельнинского у. Смоленской губ. + дер. на р. Шача Буйского у. Костромской губ., Пирятинская дер. на р. Устья Вельского у. Волынской губ., Пирятинщина хут. в Гадячском у. Полтавской губ., Пирятинка (Пырятинка) дер. на руч. Черная Грязь Карачевского у. Орловской губ. (последний ойконим смежен с гидронимом Пырятинка рч. среди правых притоков Жиздры в Верхнем Поочье [Смол. ГБО, 34]). Этот материал можно дополнить геогр. Пирютино дер. Даниловского у. Ярославской губ. + дер. на р. Ракитня Ржевского у. Твер. губ., Пирютино — две дер. на руч. Лученец в окрестностях Полоцка Витебской губ., Пиратичи дер. неподалеку от Слуцка Минской губ. (сведения из [Vasm. RGN VII 1, 27, 30])» [9].

Этимологию ойконима Пирятино Васильев В. Л. связывает с др.-рус. пирь «пир; угощение; праздник»: «Значение корневой морфемы не очевидно. Скорее всего нужно сблизить с др.-рус. пирь «пир; угощение; праздник» (аналогично др.-рус. личн. Жи-

рята через полные Жирославъ, *Жирогость сближается с жирь, Мирята через полное Мирогость — с мирь), привлекая сюда и личн. **Пирогость*, отложившееся в геогр. *Пирогоща* (см.).

Существует много древнерусских производных от культурно значимого слова пирь: пирянин «участник пира», пирник «устроитель пира», пиряти, пировати «пировать», пирный «относящийся к пиру», пиритва, пирия «пир» и др. [СлРЯ XI—XVII 15, 47–50]; сюда же ст.-рус. личн. Пир, Пиров (новг.) [Вес. Он., 244], рус. диал. пирун «любитель ходить в гости» (сев.-зап., новг.), «капризный ребенок» (ворон.), см. [НОС 7, 141; СРНГ 27, 43], серб. личн. Пиро, Пирко, Пирько [Мор. СИ, 151; Железняк 1969, 127], быть может, серб. Перун, Перута [Грк. РЛИКС, 156]. М. Вуйтович намекает иную возможность истолкования личн. Пирута: как деривата от христ. имени Пира (<- Пирр) [Wojtowitz 1986, 60], что для большинства перечисленных случаев сомнительно» [9].

По нашему мнению, слово *пирята* (ед. число) происходит от слова *перо* и означает стрела, стрелок (стрелец). Подтверждает эту версию название пера в современном украинском языке *пир'я* «перо, перье». По словарю украинского языка (Словник української мови): «**ПІР'Я**, я, с., збірн. Сукупність пір'їн, що ростуть на шкірі птахів» [64]. Вероятно, и в древнерусском языке вариантом слова *перо* было *пиро* (*пирье*) (чередование е//и), отсюда пирята — стрела, стрелок (стрелец). Это и отражено в символике герба города Пирятин: «Въ красномъ поле натянутый золотой со стрелою лукъ», которая прямо или косвенно напоминает нам о Перуне. А может быть так назывался лук — пирята?

Всё это подтверждает нашу версию.

Древнерусские города Хороль, Пирятин и местечко Голтва известны по письменным источникам с XI—XII вв., но можно полагать, что они защищали юго-восточные рубежи Киевской Руси уже начиная с 880 года, в котором Олег перенес столицу Руси из Новгорода в Киев (о причине переноса столицы в Киев см. [67]).

Из более поздних изображений «руки со стрелой» в русской геральдике можно считать Герб рода Долгоруковых [41, часть 4], приведенный в Приложении 4.

Не менее 5 изображений «руки со стрелой» содержится в гербах дворянских родов, принадлежащих к рыцарствам Лифляндии, Эстляндии, Курляндии и Эзеля: Campenhausen, Dolgoruki F., Jankiewitz, Mengden (Baron), Mengden, Rossillon (Baron Graf) (Балтийский гербовник К. А. фон Клингспора).

2. ВЕЛЕС (ВОЛОС): «СКОТИЙ БОГ» ИЛИ «КАБИНЕТНЫЙ МИФ»?

2.1. ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО О ВЕЛЕСЕ?

*«Волос или Велес – древнеславянское
божество, до сих пор еще малоизученное».*
*Энциклопедия Брокгауза и Ефрона,
1890–1907*

Сведения о боге Велесе (Волосе) еще более скудные, чем о Перуне. Известный собиратель и исследователь русского фольклора Афанасьев А. Н. в книге «Поэтические воззрения славян на природу» (1865 г.) отмечал, что имя Велеса (Волоса) два раза упоминается в Несторовой летописи (ПВЛ) вместе с Перуном («...кляшася оружием своим, и Перуном богом своим, и Волосом, скотыим богом», «...веруем – в Перуна и в Волоса – скотья бога»), в Житии св. Владимира («а Волоса-идола, его же именовашу скотья бога, веле в Почайну-реку въврещи»), в Слове о полку Игореве («...вещей Бояне, Велесовь внуче»), в Житии св. Авраамия Ростовского, где сказано, что он, поселившись близ Ростова, сокрушил жезлом своим каменный идол Велеса, которому поклонялся «Чудской конец»; в «Хождении по мукам пресв. Богородицы» и в географических названиях некоторых местностей [5].

Самым ранним упоминанием имени Велеса (Волоса) является упоминание в «Повести временных лет» при заключении мира с греками в 907 году, когда русские клянутся своим оружием и богами, Перуном и Велесом (Волосом): «...Цесарь же Леонь съ Александром мирь створиста съ Ольгом, имъшесе по дань, и ротъ заходивше межи собою, целовавше сами крестъ, а Ольга водиша и мужий его на роту по рускому закону: кляшася ору-

жьемь своимь, и Перуномь, богомь своимь, и Волосом, скотымь богомь, и утвердиша мирь» (ПВЛ). В редакционном примечании к слову Волос (Примечание 93 к ПВЛ) поясняется: «Волос (Велес) – бог скота (домашних животных) и бог богатства». Примечательно, что в Радзивиловской летописи (стр. 41), на иллюстрации к клятве русских Перуну и Велесу в 907 году изображен только Перун, изображения Велеса нет (см. рис. 5). Нет бога Велеса и среди богов, установленных Владимиром в Киеве в 980 году: «И нача княжити Володимиръ въ Киевѣ одинь и постави кумиры на холму внѣ двора теремнаго: Перуна деревяна, а голова его серебряна, а усь золот, и Хорьса, и Дажьбога, и Стрибога и Сѣмарьгла, и Мокошь. И жряхут имь, наричуще *богы*, и привожаху сыны своя, и жряху бѣсомь, и осквѣрняху землю требами своими» (ПВЛ).

Отсутствие Велеса в пантеоне богов князя Владимира Аничков Е. В. в книге «Язычество и древняя Русь» (1914 г.) [2]) объясняет тем, что Перун был княжеским, дружинным богом, а Велес был народным богом, покровителем скота и богатства. Но как же так? В 907 и 971 годах русские воины клянутся Перуном и Велесом, а в 980 году в Киеве про Велеса забывают, не включив его в пантеон богов. Забывают русские воины бога Волоса и в трех клятвах (944, 945 гг.), причем одна из них является частью текста официального договора о мире с Византией (см. табл. 4).

Нет бога Велеса и у славянских народов, в частности, у белорусов и украинцев. Перун есть, а Велеса нет. Нет бога Велеса и в древнерусском фольклоре. Исследователи обычно ссылаются на обряд празднования, чествования последнего снопа по окончании жатвы – завязывания Волосу (Велесу) бороды. Одно из них, записанное Барсовым Е., приводит академик РАН Успенский Б. А. в своей книге «Филологические разыскания в области славянских древностей» (1952 г.), показывая связь Велеса со св. Николаем: «Это наглядно видно в следующем описании данного обряда, относящемся к Череповецкому уезду Новгородской губернии: «Когда выжнуты, оставляют на поле

небольшой кустик колосьев и говорят одной жнее: «Ты верти б о р о д у Волосу, или В е л е с у, другояко скажут». Та три раза ходит около куста захватывая серпом пряди по 30-ти колосьев, припеваает:

Благослови-ка меня, Господи,
 Да бороду вертеть:
 А пахарю-то сила,
 А севцу-то коровай,
 А коню-то голова,
 А М и к у л е – б о р о д а.

(Е. Барсов, 1878, с. 803–804)» [76, с. 52].

Таблица 4

Упоминания имен Перуна и Волоса в клятвах русских воинов по ПВЛ

Год	Содержание
907 (Олег)	«...а Ольга водиша и мужий его на роту по рускому закону: кляшася оружьемъ своимъ, и Перуномъ , богомъ своимъ, и Волосом , скотымъ богомъ, и утвердиша мирь».
944 (Игорь)	«И наутрѣя призва Игорь сли [послов], и приде на хольмы, кде стояше Перунъ , и покладаша оружья своя, и щиты и золото, и ходи Игорь ротѣ и мужи его, и елико поганая руси...».
945 (Игорь) Текст договора	«Аще ли же кто от князь и от людей русскихъ или крестьянь, или некресченный переступить все, еже написано на харотье сей, и будетъ достоинъ своимъ оружьемъ умрети, и да будетъ клять от Бога и от Перуна , и яко преступи свою клятву».
945 (Игорь)	«... да не имуть помощи от Бога, ни от Перуна , да не ущитятся щиты своими, и да посѣчени будутъ мечи своими, и от стрѣль и от иного оружья своего, и да будутъ раби и в сий вѣкъ и будущий».
971 (Святослав)	«... да имѣемъ клятву от Бога, в неже вѣруемъ – в Перуна и въ Волоса , бога скотья, да будемъ золотѣ, якоже золото се, и своимъ оружьемъ да иссѣчени будемъ, да умремъ».

Примечание. Выделение жирным шрифтом – В.С.

Здесь «борода Волоса» чудесным образом превращается в «Микулину бороду», т.е. «вертя» бороду богу Волосу (Велесу)

получают бороду для бога Микулы (св. Николая). На наш взгляд, оборот «борода Волоса», понимаемый как борода бога Волоса, имеет совсем другой смысл, содержание. В русском языке слово борода имеет два основных значения: 1) подбородок (нижняя часть лица), 2) волосяной покров на подбородке, т.е. собственно борода. Так, по Словарю Даля борода: «...средняя часть нижней челюсти, под губами; подбородок. | Волос на щеках и подбородке...». См. также «Русский этимологический словарь» А. Аникина, вып. 4: «подбородок», «волос на щеках и подбородке», «волосы на подбородке», стр. 80–81; «Этимологический словарь» Шанского Н. М.: «...ср. чешск. *brada* «подбородок, волосы на подбородке». Оборот «борода Волоса», на наш взгляд, представляет собой архаичный оборот («борода волоса»), в котором существительное слово «волоса» является еще недифференцированным определением к слову «борода», означая буквально «волосатая борода» (волосы на подбородке), это второе значение слова борода: волосы на подбородке.

Двоякое название Волоса Велесом можно отнести к особенностям (диалектным) речи респондента или восприятию речи корреспондентом.

Академик Рыбаков Б. А., рассматривая оборот «Волосу на бородку», отмечал, что «Обозначение последней горсти колосьев „Волосу на бородку“ известно только русским; у западных и южных славян его нет» [54]. Почему бог Перун известен в фольклоре всех славянских народов: восточных, западных и южных, а бог Велес (Волос) известен только у русских?

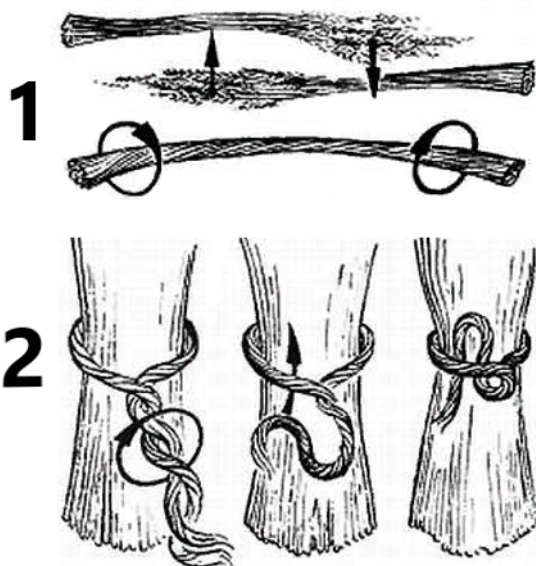
Потому, что русские ученые обратили внимание на обряд завязывания «бороды волосу» на примере русского фольклора. Так, в Украине этот обряд «завивания бороды» носил название Спасова борода «яку звали ще *бородою Перуна, дідовою бородою, дідухом, дідом*» [18].

Завязывание «бороды волосу» — это не какая-то специальная, мистическая процедура, это обычная вязка снопа, когда его связывают «свяслом» (от связывать), скрученным из горсти соло-

мы, это символическое завязывание последнего снопа, знаменующее окончание жатвы.

Технология завязывания снопа – Завязывание «бородки волосу»

Технология завязывания снопа описана Федотовым Г. Я. в статье «Из соломы, травы, камыша...» (1992 г.) [79], и состоит из двух этапов: 1. Скручивание свясла. 2. Вязание снопа (см. рис. 21).

1. Скручивание свясла

2. Вязание снопа

Рисунок 21. Технология завязывания снопа свяслем (рис. Федотова Г. Я. [79])

1. Скручивание свясла. Горсть соломы разделить пополам, сложить «валетом» чтобы было равномерно по толщине и скрутить.

2. Вязание снопа. Пучок соломы в 8–10 горстей обводится свяслем, концы его скручиваются вместе, сгибаются пополам и подсовываются под обкрутку.

Борода волоса закручена.

2.2. ЭТИМОЛОГИЯ ТЕОНИМА ВЕЛЕС

Откуда же появился бог Велес?

Появление бога Велеса связано с интерпретацией описания в «Повести временных лет» клятвы русских при заключении мирного договора в 907 году: «...а Ольга водиша и мужий его на роту по рускому закону: кляшася оружьемъ своимъ, и Перуномъ, богомъ своимъ, и Волосом, скотьимъ богомъ, и утвердиша мирь».

В «Повести временных лет» сведения о походе и процедуре клятвы русских при заключении мирного договора в 907 году, несомненно, являются переводом с греческого первоисточника (Кирилл еще только разработал русскую азбуку, а первые письменные памятники на русском языке относятся к X–XI векам). На наш взгляд, имя бога Велеса появилось в ходе перевода греческого текста и его интерпретации в ПВЛ. В предыдущем разделе мы выяснили, что имя Перун буквально означает «Стрела» (Стрелок). По-гречески стрела и стрелок называются одинаково *βέλος* [белос], но в древнерусском языке греч. букву β читали как русское *в*, например: *Βυζάντιο* – Византия, *βάρβαρος* – варвар, *Βαβυλώνα* – Вавилон. Поэтому греческое *βέλος* (стрела, стрелок) читалось русскими как Велос (Велес, Волос), для сравнения, «...кн. Вяземский сближает слово Велес с греч. βελιοζ, αβελιοζ = ηλιοζ – солнце» (Афанасьев А. Н.). По нашему мнению, Велес – это второе имя, греческая «калька» имени Перун (стрела, стрелок). О том, что второе имя Перуна Велес (Волос) еще в XIX веке писал Афанасьев А. Н. в книге «Поэтические воззрения славян на природу» (1865 г.): «...Волос и Велес... Первоначально название это было не более как один из эпитетов тучегонителя Перуна (громоносного Тура); впоследствии же, при

забвении его коренного значения, оно обособилось и принято за собственное имя отдельного божества» [5]. Правда, Афанасьев А. Н. выводил имя Велес (Волос) из санскр. корня *vr, var* [5, с. 348].

Греческое название Перуна *βέλος* (стрела, стрелок) как и множество других греческих слов (терем, кровать, парус, дар (дарить) и др.) стало славянским Велес (Волос), обособилось в название самостоятельного бога, связанного с сельским хозяйством: «Как божество, посылающее дожди, Перун явился творцом земных урожаев, подателем пищи, установителем и покровителем земледелия» [5, с. 285]. «В Курской и Воронежской губ., – писал Афанасьев А. Н., – оканчивая жнитво, оставляют на поле горсть колосьев, завязывая их узлом, в честь Ильи-пророка, что называется завязать Илье бороду: **обряд, отождествляющий этого святого с богом Волосом или Перуном, ибо Волос только особенное прозвание громовника** (выделено – В.С.), как пастыря небесных стад (= облаков, см. гл. XIII). В некоторых местностях уцелели остатки древних пиршеств и жертвенных приношений, совершавшихся некогда Перуну во время жатв, как подателю земного плодородия» [5, с. 313]. Таким образом, судя по фольклорным свидетельствам, собранным Афанасьевым А. Н. Велес (он же Перун) был богом покровителем земледелия, а не скота.

Представляется, что в рассматриваемой фразе «...а Ольга водиша и мужий его на роту по рускому закону: кляшася оружьемъ своимъ, и Перуномъ, богомъ своимъ, и Волосом, скотымъ богомъ, и утвердиша миръ» идет не перечисление имен богов (Перун и Волос), а сделана поясняющая ремарка к имени бога Перуна, который является «Волосом, скотымъ богомъ». Наличие союза и перед словом Волос можно объяснить особенностью построения фраз в древнерусском языке и отсутствием развитой системы знаков препинания. Отметим, что в греческом языке и скот, и зверь, и нехристь обозначаются одним и тем же словом, *κτηνος*. В лексике ПВЛ понятия «поскотски», «звериные обычаи» относятся к описанию дохристи-

анского, языческого образа жизни славян: «А древляне жили **звериным обычаем**, жили **по-скотски**: убивали друг друга, ели все нечистое, и браков у них не бывали, но умыкали девиц у воды. А радимичи, вятичи и северяне имели обший обычай: жили в лесу, как и все **звери** (выделено – В. С.) ...» (ПВЛ). Учитывая это, можно полагать, что оборот «Волосом, скотымь богомъ» означает «Волосом, языческим богом». В целом фраза ПВЛ: «...кляшася оружиемъ своимъ, и Перуномъ, богомъ своимъ, и Волосом, скотымь богомъ, и утвердиша мирь», может быть прочитана как «...кляшася оружиемъ своимъ, и Перуномъ, богомъ своимъ, и [или по другому] «Стрелком», [их] языческим богом, и утвердиша мирь». Т.е. греческий летописец поясняет греческим читателям, что славяне клянутся оружием своим и богом Перуном, своим языческим богом, имя которого означает Стрелок (Велес), а в древнерусском переводе получилось: «...кляшася оружиемъ своимъ, и Перуномъ, богомъ своимъ, и Волосом, скотымь богомъ...». То же относится и к упоминаниям Волоса в ПВЛ в 971 году. Так неверный перевод греческого текста в ПВЛ дал основу для «рождения» нового славянского бога Велеса (Волоса) – «бога скота (домашних животных) и бога богатства».

Имя Волоса (Велеса) из «Повести временных лет» попало в Житие св. Владимира («а Волоса-идола, его же именовашу скотья бога, веле в Почайну-реку вьврещи»), в Слово о полку Игореве («...вещей Бояне, Велесовь внуче»), в Житие св. Авраамия Ростовского, сокрушившего жезлом своим каменного идола Велеса, в «Хождение по мукам пресв. Богородицы».

Таким образом, имя бога – Велес (Волос) появилось только в XII веке в ПВЛ как результат некорректного перевода греческих первоисточников, где греческое имя Перуна Велес было принято за имя самостоятельного бога, позднее это было «творчески развито» учеными и связано с обрядом окончания жатвы и завязывания «бороды волосу» последнему снопу. **Бог Велес – это «книжный» бог, которого не существовало в древнерусском пантеоне языческих богов.**

В этой связи нельзя не сказать несколько слов о подлинности «Велесовой книги», написанной «новгородскими волхвами девятого века, в основном посвященная богу богатства и мудрости древних славян Велесу». Ученые уже давно высказали свое отрицательное мнение по поводу подлинности «Велесовой книги», в которой, в частности, утверждается, что «Велес учил праотцов наших землю пахать, и злаки сеять, и жать солому на полях страдных, и ставить снопы в жилище, и чтить Его как Отца божьего» [4]. Но **бога с именем Велес у древних славян не было**. Велес (греч. *βέλος* «стрела, стрелец») – это греческий перевод (калька) имени Перуна.

2.3. ЭТИМОЛОГИЯ ТОПОНИМОВ С ОСНОВОЙ ВОЛОС-

Велеса называют то Велес, то Волос. Фасмер считает, что это имена двух разных богов: «Велес... только др.-русск. *Велесь* – языческий бог... Наряду с этим богом в древней Руси почитался бог *Волось*, которого пытались отождествить с *Велесом*, но история языка не дает для этого оснований, вопреки Ягичу (AfsIPh 37, 502). Нидерле (RES 3, 117) и Погодин (ЖСт. 18, вып. 1, 105 и сл.) правильно отделяют оба названия друг от друга, но Погодин неверно считает *Велесь* балт. словом» (Словарь Фасмера).

Происхождение теонима Велес мы уже рассмотрели. Каково происхождение теонима Волос?

В первую очередь, отметим, что топонимы с основой *волос-* достаточно распространены на территории Восточной Европы (см. табл. 5).

На сегодняшний день насчитывается как минимум 38 топонимов с основой *волос-*, из их числа: 28 топонимов в России, 7 в Беларуси и 3 в Украине. Для сравнения, в России в настоящее время насчитывается 36 деревень и сел с названием Власово и одна деревня в Беларуси (Википедия).

Таблица 5

Топонимы с основой *волос-*, существующие в настоящее время в Восточной Европе

Наименование топонима	Кол-во топонимов	Месторасположение
Россия		
Волосово	1	Архангельская область.
Волосово	2	Владимирская область.
Волосово	2	Вологодская область.
Волосово	3	Ленинградская область.
Волосово	2	Московская область.
Волосово	2	Нижегородская область.
Волосово	1	Новгородская область.
Волосово	3	Псковская область.
Волосово	7	Тверская область.
Волосово	5	Ярославская область.
Итого	28	
Беларусь		
Волосово	2	Витебская область.
Волосовичи	3	Гомельская область.
Волосовичи	2	Могилёвская область.
Итого	7	
Украина		
Волосов	1	Житомирская область.
Волосов	1	Ивано-Франковская область.
Волосень (укр. <i>Волосінь</i>)	1	Киевская область.
Итого	3	
Дополнительно		
Волос (греч. <i>Βόλος</i>)	1	город и порт в Греции, расположенный на побережье залива Пагаситикос Эгейского моря. Периферия Фессалия.
Волоско (итал. <i>Volosco</i>)	1	часть города Опатия, расположенного на западе Хорватии .

Примечание. Полный список топонимов приведен в Приложении 5.

География расположения топонимов с основой *волос-* на территории России обширна, охватывая 10 областей, распо-

ложенных в центральной и северо-западной частях России. На территории России топонимы имеют исключительную форму Волосово в количестве 28 наименований. Среди них следует отметить наиболее известный — город Волосово.

Волосово — город (с 1999 года) в Волосовском районе Ленинградской области. Название города Волосово, как полагают некоторые исследователи, произошло от находившегося здесь в языческий период капища (мольбища) бога ильменских славян — Волоса (или Велеса) — покровителя скотоводства (Википедия).

Однако, как мы выяснили ранее, бога с именем Волос (или Велес) у славян не было. Отсюда возникает вопрос, а в честь кого тогда названы поселения Волосово, Волосовичи, Волосов?

Ответ дает Словарь древнерусских имен Тупикова, который свидетельствует о том, что существовало древнерусское личное имя Волос и оно не было самым редким:

«Волось. Волось Блудкиничь, Новгородецъ. 1230. 1 Новгород. 234. Волось, игумень Антоніевскаго монастыря въ Новгороде. 1187. 2 и 3 Новгород. 161. Волось Озимковичь, Бельскій крестьянинъ. 1506, зап. Арх. Сб. IX, 6. Волось крестьянинъ Сурожскій. зап. 1516. зап. Арх. Сб. IX, 36. Волось, священник. 1565. юг.-зап. Ю. З. А. I, 145. Волось Филиповичь, Ратненскій крестьянинъ. 1565. Арх. VII, 2, 289. Волось, крестьянинъ или мещанинъ. зап. 1568. Арх. VI, 1, 69. Волось Ивановичь, изъ Холма. 1583. Арх. Сб. III, 291. Васко Волось, крестьянинъ. зап. 1585. Арх. VI, 1, 149. Нестерь Волось, крестьянинъ Владимирской. зап. 1601. Арх. I, 6, 307. Вълось. Вкладная преп. Валаама Хутынскаго. ок. 1200 г.» [Тупиков Н. М., с. 93].

Это только задокументированные имена, очевидно, что имя Волось было достаточно распространенным в XII—XVII вв. Обратим внимание на то, что невозможно представить себе, чтобы упомянутые в списке «игумень Антоніевскаго монастыря въ Новгороде» (1187) и «священник» (1565) могли носить имя языческого бога «Волось».

Надо понимать, что многочисленные названия поселений Волосово носят антропонимический характер, происходя

от личного имени Волос. Чье? Волосово, принадлежащее Волосу.

Что означало имя Волос? Какова его этимология?

Этимология личного имени Волос

Слово Волос является вариантом др.-русск. волохъ (мн. число волосы, прил. волошский), обозначая «представителя романских народов». Так, по Словарю Фасмера: «l волóх старое название романских народов. Др.-русск. волохъ, мн. волосы, укр. волóх „румын“, болг. влах, сербохорв. влах, словен. làh, чеш. vlach, слвц. vlach, польск. włoch; см. Торбьёрнссон, 1, 103. Через герм. посредство (гот. *Walhs, д.-в.-н. walah, walh, ср.-в.-н. walch „чужеземец, кельт, представитель романских народов“, ср.-нж.-н. wale „иностранец“) заимств. из кельт. этнонима Volcae (Цезарь), греч. Ουόλκαι (Страбон, Птолемей), гэльск. folc „celer, alacer“; см. Торп 403; Штрайтберг, Urgerm. Gr. 136; Mi. EW 393 и сл. •• [См. еще Мошинский, Zasiąg, стр. 268. — Т.]».

Таким образом, можно уверенно утверждать, что топонимы с основой *волос-* происходят от личного древнерусского имени Волось (от др.-русск. волохъ, мн. волосы, означающего — «кельт, представитель романских народов»).

Откуда кельты в Восточной Европе? И были ли древние русы галлами (кельтами)? На эти вопросы Вы найдете ответы в книге «Карельская Галлия», или Где «сидели» варяги-русь? [66].

2.4. ЭТИМОЛОГИЯ ТОПОНИМОВ С ОСНОВОЙ ВЕЛЕС-

В подтверждение версии существования культа бога Велеса у славян приводится ряд топонимов, приведенных в табл. 6. Эти топонимы, расположенные в России, Беларуси, Украине, Италии, Греции и на Балканах, априори признаются происходящими от имени славянского бога Велеса. Другие версии их этимологии не рассматриваются, а единственным критерием является формальное фонетическое тождество этих топонимов с именем Велес.

Между тем, кроме слова Велес в европейских языках существуют и другие слова с основой *вел-*, которые могут служить основой образования этих топонимов. Например, греч. βέλος (βέλεος) «стрела», лат. *velēs* «легковооруженный солдат», лат. *vellus* «шерсть, руно», латыш. *Vēls* (имя бога). А также этрусские мужские имена: *vel, velus, veluis, velusa, velusla* и образованные от них «*velēs, velitis* Latin of Etruscan origin [lrp 48. mp68: 369]» (Etruscan Glossary, сайт Игоря Гаршина). Этруская культура предшествовала римской и оказала на нее большое влияние.

Таблица 6

Топонимы с основой *велес-*

Наименование	Месторасположение
Велеса	река в Тверской области России , приток Западной Двины (Даугавы).
Велеса	поселок на реке Велеса в Западнодвинском районе Тверской области России .
Велес (макед. <i>Велес</i>)	город в Северной Македонии на реке Вардар.
Велесница (белор. <i>Велясница</i>)	деревня в Пинском районе Брестской области Беларуси . Расположена в 23 км от города Пинск.
Велесница	река в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, Украина .
Лесная Велесница (укр. <i>Лісна Велесниця</i>)	село на реке Велесница в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, Украина .
Нижняя Велесница (укр. <i>Нижня Велесниця</i>)	село на реке Велесница в Коломыйском районе Ивано-Франковской области, Украина .
Велесница (<i>Velesnica</i>)	деревня в общине Кладово, Сербия .
Велестово	деревня в Северной Македонии .
Велестово	деревня в Черногории .
Велестино (греч. <i>Βελεστίνο</i>)	малый город в Греции , в 17 километрах к западу от Волоса, Фессалия.
Велезо (итал. <i>Veleso</i>)	коммуна в Италии , регион Ломбардия, Комо.
Вележ (босн. <i>Velež</i>)	гора в Боснии и Герцеговине .

В России существует река и поселок с названием Велеса.

Велеса – река в Тверской области России, левый приток Западной Двины (Даугавы). Длина реки – 114 км. Можно предпо-

ложить, что название реки Велеса происходит от имени прибалтийского бога Велняс, Вяльняс, Велнс, Велс, Виелона (лит. *Velnias*, *Velinas*, латыш. *Velns*, *Vielona*, *Vels*). В балтийской языческой мифологии он противник громовержца Перкуноса, был богом загробного мира и покровителем скота, после христианизации его облик демонизировался и слился с чертом (Википедия).

В пользу этой версии говорит близость реки к Прибалтике и необычная форма топонима в именительном падеже – Велеса (а не Велес).

Велеса – поселок в Западнодвинском районе Тверской области, расположен в 5 км к востоку от города Западной Двины, на реке Велеса. Поселок возник в связи с заготовкой леса для Западнодвинского деревообрабатывающего комбината. Название поселка дано по названию реки Велеса.

Велес – город в Северной Македонии на реке Вардар. Этимологию названия города производят от греч. *Ελεούσα* – Элеуса. В древнегреческий период город назывался *Βελισσός* (*Velissos*), в ранней античности Вилазора (*Vilazora*) – *Bylazora*. Очевидно, что название города (Велес) идет от др.-греч. *Βελισσός* (*Velissos*) и не связано с именем бога Велеса.

Топоним Велесница в Беларуси, Украине и Сербии

Что может означать слово Велесница? Праздник в честь бога Велеса? Подруга Велеса? Мало вероятно.

На наш взгляд, топоним Велесница образован от лат. *vellus* «шерсть, руно, овчина, шерстяная пряжа, овца» с помощью славянского суффикса *-ница*- по типу: кузнец – кузница: *vellus* + *ница* - > велесница. Велесница – место, в котором обрабатывали шерсть, овчины, т.е. связано с суконно-прядельным производством.

Топонимы с основой *велест-*

Велестово – деревня в Северной Македонии.

Велестово – деревня в Черногории.

Велестино (греч. *Βελεστίνο*) малый город в **Греции**, в 17 километрах к западу от Волоса, Фессалия.

Топонимы с корнем *велест-* – также не связаны с именем Велес. Название греческого города Велестино от греч. *Βελεστίνο*

«площадка для стрельбы», связано с господствующим над местностью месторасположением города. Топонимы Велестово в Черногории и Северной Македонии, вероятно, топонимы-мигранты от греческого города Велестино.

Таким образом, топонимы с основой *волос-*, *велес-* не могут служить основанием, подтверждающим существование у славян бога Велеса (Волоса).

3. ДАЖДЬБОГ: ДАГДА, ГЕРКУЛЕС, ВИЛЬДЕМАН

3.1. ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО О ДАЖДЬБОГЕ?

«Даждьбог: – языческий бог солнца; др.-русск. Дажьбогъ, Ипатьевск. летоп. под 1114 г., русск.-цслав. Даждьбогъ...».

Словарь Фасмера

Даждьбог (*Дажьбог*) – один из древнерусских богов в пантеоне князя Владимира: Перун, Хорс Даждьбог, Стрибог, Симаргл, Макошь (ПВЛ).

По Словарю Фасмера «Даждьбог: – языческий бог солнца; др.-русск. Дажьбогъ, Ипатьевск. летоп. под 1114 г., русск.-цслав. Даждьбогъ (перевод Малалы, архивская рукопись); ср. др.-польск. собств. Daczbog (1345 г.; см. Куник у Ягича, AfslPh 8, 665), Dadzbóg – дворянское имя XVII в.; см. Брюкнер 37; Цишевский, PF 7, 199; Соболевский, Мат. Иссл. 251 и сл. ORIGIN: Это имя объясняется из др.-русск. пов. дажь „дай“ и *богъ „счастье, благосостояние“ (см. богатый, убóгий), т. е. „дающий благосостояние“; см. Крек, Einl. 391 и сл.; Бернекер, Kuhn-Festschr., 172 и сл.; Фик 1, 264; Мейе, RES 8, 94; Френкель, AfslPh 39, 84; ZfslPh 13, 232; Брюкнер 84; KZ 50, 195; В. Шульце, Kl. Schr. 469; KZ 60, 138; Дикенман 351, 355; ZfslPh 20, 323 и сл.; Гуйер, LF 47, 52. Едва ли более убедительно толкование Ягича (AfslPl 15, 2 и сл.) из зв. ед. дажь боже „дай, бог!“ Неприемлема попытка Корша (Сб. Сумцову 53 и сл.) и Погодина (ЖСт. 18, 1, 106) выделить в первой части слово, родственное гот. dags „день“, др.-инд. dāhas „пожар, жара“, лит. dāgas „пожар“».

Понимание Дажьбога как «языческого бога солнца» идет от некорректного перевода на русский язык и его интерпретации последней фразы из следующего фрагмента «Повести временных лет» (ПВЛ):

«Лето 6622 [1114 год] ... Аще ли кто сему вѣры не иметь, да *почтет* фронографа... Царствующю сему Феостѣ въ Егуптѣ, въ время царства его спадоша клѣщѣ съ небесѣ, нача ковати оружие, прѣже бо того палицами и камениемъ бяхуся. Тъ же Феоста законъ устави женамъ за единь мужь посагати и ходити говеючи, а иже прелюбы дѣючи, казнити повелѣваше. Сего ради прозваша и богъ Сварогъ»... И по семь царствова сынъ его, именованъ Солнце, егоже наричють Дажьбогъ... Солнце царь, сынъ Свароговъ, еже есть Дажьбогъ, бѣ бо мужь силенъ» (ПВЛ).

В приведенном фрагменте «Повести временных лет» летописец пересказывает несколько сюжетов из «Хронографии» византийского автора Иоанна Малалы (ок. 491–578), в которых отождествляет древнегреческих богов с языческими божествами славянского пантеона, называя Гефеста – Сварогом, а Гелиоса – Дажьбогом (Дажьбогом).

Рассмотрим перевод последней фразы, приведенного выше фрагмента текста ПВЛ (текст по Ипатьевскому списку Ипатьевской летописи. Подготовка текста, перевод и комментарии О. В. Творогова).

Текст ПВЛ:

«Солнце царь, сынъ Свароговъ, еже есть Дажьбогъ, бѣ бо мужь силенъ».

Перевод текста Творогова О. В.:

«Солнце царь, сын Сварогов, иначе Дажьбог, был могучим мужем».

Перевод текста Лихачева Д. С. (1950 г.):

«Солнце царь, сын Сварогов, то есть Дажь-бог, был сильным мужем».

Наш перевод текста:

«Солнце царь, сын Сварогов, который есть Дажьбог, потому что (так как, ибо) был сильным мужем».

Правильность нашего перевода подтверждается следующим:

1) — **еже** переводится как «который»:

«**Иже, яже, еже** (3) 1. Относительное местоимение. Указывает на тождество предмета в придаточном предложении с предметом в главном предложении — который...» (Словарь-справочник «Слово о полку Игореве» [63]).

«**еже (ежь)** займ. 1. які, каторы...» (Старабеларускі лексікон. — Мінск, 1997).

2) — **бо бе** переводится как «потому что был»:

«**БО** (бо13000) союз. 1. В изъяснит. знач., с оттенком пояснения, употребляется после первого члена второго предлож., выделяя его. Ведь, так как, ибо...» (Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка [61]).

Синонимом «ведь, так как, ибо» является «потому что». Например: «В лѣто 6453 [945 год]. ...и убиша Игоря и дружину его, бѣ бо ихъ мало» (ПВЛ). Перевод: «...и убили Игоря и дружинников его, так как было их мало», последнее можно перевести и как «... потому что их было мало».

Кроме того, при переводе этой фразы необходимо учитывать, что «Солнце царь» — это не «Солнца царь» или «Солнечный царь», а египетский царь по имени Гелиос (др.-греч. Ἥλιος, Ἡέλιος «солнце»), у Малалы Гелиос — это просто имя египетского царя, мифологически никак не связанное с солнцем и не несущее смысловой нагрузки:

«1. После смерти Гефеста египтянами правил его сын Гелиос...

2. Гелиос, сын Гефеста, был славолубив и могуществен» [22, с. 57].

Иоанн Малала не называет Гелиоса богом, тем более богом солнца (у древних египтян был свой бог солнца — бог Ра (др.-греч. Ἡα, лат. *Ra*), верховное божество в религии Древнего Египта). Русский летописец, переведя греческое личное имя Гелиос на древнерусский язык, заложил основу понимания Дажьбога как бога солнца. Это не единственный случай рождения мифов и небылиц (того, чего не было) от неточных (некорректных) пе-

реводов греческих текстов в ПВЛ летописцем и текста ПВЛ с древнерусского языка. Например: мифы и небылицы о существовании бога Велеса (см. Раздел 2) и «золотых усах» Перуна (см. Раздел 1.4).

Наш перевод фразы ПВЛ не только изменяет ее синтаксическое строение, но и дополняет ее смысл, объясняя почему царь Гелиос есть Дажьбог. Из переводов Творогова О. В. и Лихачева Д. С. следует, что:

Солнце царь – сын Сварогов,

Солнце царь – иначе/то есть Дажьбог (тождество),

Солнце царь – был могучим/сильным мужем (главное предположение).

Логический вывод: Дажьбог был богом солнца.

В нашем переводе:

Солнце царь – сын Сварогов,

Солнце царь – который есть (называется) Дажьбог, потому что (так как, ибо) был сильным мужем.

Еще раз подчеркнем, что «Солнце царь» – это не «бог солнца», а египетский царь по имени Гелиос.

Логический вывод: Дажьбог был сильным мужем (как и Гелиос царь).

Таким образом, можно утверждать, что древнерусский языческий бог Дажьбог не являлся богом солнца, а, как следует из текста ПВЛ, был «сильным мужем» (ср. греч. Геракл, рим. Геркулес; рус. богатырь). Дажьбог – бог-богатырь – аналог греч. Геракла, рим. Геркулеса. Может быть русское слово «богатырь» и связано с Дажьбогом, это его второе имя, ставшее именем нарицательным?

Выражение «Дажьбожьи внуки» – так называются в «Слове о Полку Игореве» русичи – будет означать не «внуки бога солнца», а «внуки сильного бога» (внуки бога-богатыря) – «богатыри». Кстати говоря, корень слова богатырь «бог», т.е. буквально богатыри – потомки сильного бога Дагды (др.-рус. Дажьбог).

3.2. ЭТИМОЛОГИЯ ТЕОНИМА ДАЖДЬБОГ

Реальной версией происхождения этнонима Даждьбог, на наш взгляд, представляется версия о его родстве с кельтским богом Дагда. Очевидно, что этноним Даждьбог происходит от Дагда, в котором звук [г] заменяется на [ж']:

Дагда бог -> Дагьда бог -> Даждьбог.

Переход звука [г] в [ж'] в древнерусском языке происходил в ходе так называемой «первой палатализации», закончившийся самое позднее в V–VI в. н. э. Здесь заднеязычный звук [г], стоящий перед гласной переднего ряда ь (Дагьда), перешел в мягкое шипящее [ж']: Дагьдь – Даждь.

В «Этимологическом словаре кельтских теонимов» Калыгина В. П. читаем, что имя бога Дагда (Dagdae) «Восходит к пра-кельт. *dago-devo – „хороший бог“ (хороший не в моральном плане, в смысле совершенства, полноты). Первый компонент не имеет соответствий за пределами кельтских языков, второй – продолжает и.-е. *deiuo-s „бог“» [25]. Если у Калыгина В. П. dag – это «хороший», то по Краткому этимологическому галльско-русскому словарю dag- «добрый» (Галльский лексикон на сайте И. К. Гаршина).

Можно полагать, что «Даждьбог» – это прямая калька пра-кельтского *dago-devo – «хороший бог» с заменой [г] на [ж'] (первая палатализация) в первом компоненте, а *devo на бог:

dago-devo -> Дажь-бог -> Дажбог -> Даждьбог (Дающий бог).

Вспомните «Отче наш»: «Хлеб наш насущный **даждь нам днесь**».

Ряд авторов называют Даждьбога славянским аналогом кельтского бога Дагды (Калыгин В.П., Блажек В.).

Дагда – один из кельтских богов, знания о котором в основном сохранилось в ирландской мифологии – ирландской саге «Битва при Маг Туиред» (Битва при Маг Туиред. – Пер. С. В. Шкунаева // Предания и мифы Средневековой Ирландии. – М.: Изд-во МГУ, 1991). Из нее мы узнаем, что Дагда был братом Луга: «А затем встретился Луг с двумя братьями, Дагда

и Огма, у Греллах Доллайд, куда явились и братья Нуаду – Гоибниу и Диан Кехт». Судя по тексту саги, Луг был старшим братом, занимая более высокое положение среди братьев. Главным атрибутом Дагды была огромная дубина: «Оружием Дагда была чудесная палица, которая одним концом могла поразить сразу девятерых, другим же концом – вернуть их к жизни». О размерах дубины свидетельствует то, что, когда Дагда тащил за собой свою «...палицу, которую лишь восемь мужей могли разом поднять. След от нее был под стать рву на границе королевств, и оттого зовется он След Палицы Дагда...».

Кто-то может возразить, что Дагда не кельтский, а ирландский бог. Где Русь и где Ирландия? Но, во-первых, ирландцы относятся к кельтам, островным кельтам, а во-вторых, бог Дагда почитался и континентальными кельтами и его следы сохранились в топонимии гораздо ближе, чем Ирландия, в частности в названии латышского города Дагда и одноименного озера, у которого он стоит.

Дагда (латыш. *Dagda*) – город (с 1992 года) на юго-востоке Латвии, в Латгалии вблизи границы с Белоруссией, с 2009 года административный центр Дагдского края. Расположен около озера Дагда, в 36 км северо-восточнее Краславы, в 267 км от Риги. Особо подчеркнем, что город и озеро находятся в историко-культурной области **Латгалия, Латгале** (латыш. *Latgale*; латг. *Latgola*, др.-рус. *Латыгола*), что указывает на то, что эти топонимы не являются случайными на данной территории и укрепляют уверенность в их кельтском происхождении (о топонимах с формантом *гал-/гол-* и «Карельской Галлии» см. [66]).

3.3. ДУБИНА КАК АТРИБУТ ДАЖДЬБОГА, КОЛБЯГИ И КОЛПИНГИ

Атрибут кельтского бога Дагды и его древнерусского аналога Дажьбога – огромная дубина дала основание для названия варягов-русь скандинавами кюльфингерами, а Древнюю Русь – Кюльфингарланд (от др.-исланд. *kylfa* «дубина»).

В Древнерусском языке слово кюльфингер превратилось в слово колбяг.

Варяги, колбяги, колпинги и кюльфингеры

Что нам известно о колбягах и каково происхождение этого слова?

Основные версии происхождения и значения слова *колбяг* (*колбяги*) представлены в табл. 7.

Таблица 7

Основные версии происхождения и значения слова *колбяг* (*колбяги*)

№	Автор	Содержание
1	Барсов Н. П.	слово колбяг является «каким-нибудь более или менее общим названием для чуди, приезжавшей в Новгород или селившейся в Новгородской области». Впервые заметил сходство Колбь, Колбино и колбяги.
2	Татищев В. Н.	колбяги – балтийские славяне, жители г. Колобжега (польск. Kolobrzeg, т.е. «около берега»)
3	Васильевский В. Г.	древнескандинавское kulfingar послужило основой древнерусского названия «колбяги» и среднегреческого (византийского) «кулпинги» Колбяги, Кулпинги от немецкого kolbe, которому в северном скандинавском языке соответствует kylfa или kylfi – дубина.
4	Фасмер М.	отождествляет колбяга с варягом: «От др.-русс. кълбѣгъ "варяг – член союза", ср.-греч. Κουλλίγγοι "особые наемники" (Мих. Атталиат, XI в.). Из др.-сканд. kulfingar от kylfa "дубина".
4	Мельникова Е. А.	«кюльфингаланд», от kylf – «язык колокола, палка, стержень». Следовательно, название «кюльфингаланд» переводится как «страна колоколов».
8	Кулешов В. С.	колбяги – от финского kalpe – меч.
9	Классен Е. И.	«... под словом «колбяг» подразумевался работник, делавший жечь из железных полосок; полоски эти назывались колбягами, а мастера – колбяжниками».
9	Дювернуа А. Л. (1880 год)	«... производит слово К. от литовского – kalbingas – «говорун», «болтун», видя в этом насмешливое отношение русских к литвину, говорившему много и невразумительно для первых» (Словарь Брокгауза).

Барсов Н. П. в книге «Очерки русской исторической географии. География первоначальной летописи» (1873 г.) о колбягах писал следующее:

«В Русской Правде: „Ожели будет Варяг или Колбяг“... Русск. Дост., II, 33. Татищев, II, объясняет колбягов жителями Кольберга (Колобрег слав.), приезжавшими в Новгород для торговли. Карамзин (II, 34) переводит слово колбяг — чужестранец. По Ходаковскому, колбяги — жители берегов Колпи, впадающей через Суду в Шексну. Розенкамф (О Кормчей, 228) сообщает приписку к этому слову из Кормчей XIII века: „а оже боудет Варяг или Колобьяг, крещения не имея, а боудет има роте по своей вере“, из чего можно заключить, что колбяг значит или идолопоклонник, язычник, или вообще не православный (Ср. пр. 27 к Русской Правде в Русск. Дост., II, 68). У восточного писателя Демешки встречается название народа келябии, жившего по берегам Варяжского моря вместе с варягами и славянами; это были, по всей вероятности, литовцы, но г. Гедеонов („Отрывки о Варяжском Вопр.“, 150, прим.) полагает, что под келябиями скрываются колбяги Русской Правды, хоть Демешки писал в конце XIV века, когда колбяги не встречаются, сколько нам известно, в памятниках. Не было ли слово колбяг каким-нибудь более или менее общим названием для чуди, приезжавшей в Новгород или селившейся в Новгородской области? Есть погост Колбежицкий к югу от Тихвина на реке Воложбе, и близ него сел. Чудский конец. На всем финском севере много местностей с названиями Колбь, Колбино, Колбинский и т. д. По замечанию Кастрена Kolba, Kolva значит рыбная вода, — от лап. Kuolle — рыба, и va — вода» [6, с. 25].

Татищев В. Н. видел в колбягах балтийских славян, жителей г. Колобжега: «мню, что сии от града Колберг померанского колбяги названы». Древний город Колобжег (польск. Kolobrzeg, т.е. «около берега»), или Кольберг (нем. Kolberg), был основан в X веке на месте древней славянской крепости («града»), при Мешко I ставшей центром епархии.

Наиболее полно о колбягах мы находим у российского византиниста, академика Императорской Санкт-Петербургской

академии наук Васильевского В. Г., который говоря о варягах касается и колбягов: «Любопытны также три раза упомянутые Колбяги – ибо, конечно, они разумеются под Кулпингами или Кулпиннами.... На первый взгляд слово Колбяги, Кулпинги все-го скорее напоминает немецкое kolbe, которому в северном скандинавском языке соответствует kylfa или kylfi, дубина, κορύνη, ῥόπαλον; следовательно, Колбяги будут κορυνοφόροι, а может быть, и часто упоминаемые наряду с секироносцами ῥάβδοῦχοι. В скандинавских памятниках это – Кильфинги, Kilfingar, следовательно, также Русские, но, по-видимому, отличающиеся от собственной, южной Руси. В географическом сочинении и аббата Николая, относящемся к XII веку, говорится, что в той части света, которая называется Европою, находятся следующие страны: Великая Швеция и земля Кильфингов, которую мы называем Гардарикою – Kylfingaland, that kollum vër Gardhariki (Antiquites Russes II, 401) и т. д. А ниже (р. 403): „в восточной части Европы находится Гардарика, где лежат Кэнугард и Гольмгард (Киев и Новгород), Палтеския (Полотск) и Смаленския“. Замечено уже, что на всем финском севере много местностей с названиями Колбь, Колбино; только сомнительно, чтоб эти названия происходили от финского kolba, kolva, рыбная вода (см. Н. П. Барсова, Очерки русской исторической географии. География начальной летописи, изд. 1873 г. стр. XV, прим. 44). Для нас важно только то, что под Колбягами опять нельзя разуметь ни Скандинавов, которые сами отрицаются от колбяжества устами авторитетного свидетеля, ни Немцев, как это можно было бы ожидать по фонетическому характеру наименования, потому что Немцы упоминаются особливо от Кульпингов» [10].

Зарубежный член Шведской академии им. Густава Адольфа. Мельникова Е. А. в книге «Древнескандинавские географические сочинения» (1986 г.) связывает происхождение слова колбяги с кюльфингами: «Kylfingaland – Кюльфингаланд (от kylfingar – кюльфинги). В названии отчетливо выделяются две части: суффикс -ing, по значению патронимический (ср.:

Ynglingar) или обозначающий жителей страны (ср.: *Isendingar* — жители Исландии), и корень *kylf-*. Существуют две основные этимологии названия *kylfingar*: от др. -исл. *kyfa* — „дубинка“ и от др. -исл. *kolfr/kulfr* (с палатальной перегласовкой под влиянием последующего *-i-* — „язык колокола, палка, стержень“, в поэтическом языке „стрела, дротик“). В первом случае слово интерпретируется как обозначение людей (воинов), вооруженных специальными дубинками; во втором — с учетом композитов типа *hjukolfr*, *huskolfr* — „собрание людей, созданных ударами колокола“, — название некой группы людей (вероятно, воинов), объединенных единым занятием, родом деятельности. Название отразилось в древнерусском языке в форме „колбягъ, калбяги“ (в Русской Правде, в новгородской берестяной грамоте №222) и в греческом в форме *κουλίγγωι* [36, с. 209].

Мельникова Е. А. выделила три группы интерпретаций названия *kylfingar*:

1) географическое — как обозначение жителей (или самого города; *колобжега* (Evers E. *Das alte Recht der Russen*. Heidelberg, 1915, S. 267–268), *Колывани* (AR, t. II, p. 249);

2) этническое — как название финнов, подвластных Руси (Briem V. *Kylfingar*. — *Acta Philologica Scandinavica*, 1929, vol. 4, N 1, p. 40–48; то же на рус. яз.: Изв. АН СССР, 1929, №4, с. 277–285; критический разбор см.: Рыдзевская ЕЛ. Несколько замечаний по поводу статьи В. А. Брима «Колбяги», — Доклады АН СССР. Сер. В, 1930, №8, с. 137–142);

3) социальное — как обозначение определенной профессиональной группы, вероятнее всего, наемных воинов или купцов, служивших или находившихся на Руси (Munch P. A. *O t Oprindelsen til Benaevnelsen «Kylfinger» eller «Kolbaeger» i det gamle Gaidaike*, — In: Munch P.A. *Samlede afhandlinger*. Christiania, 1875, b. III, s. 437–444; Ekblom R. *Vereinigenuntei den nordlandern*. — *Zeitschrift fur slawische Philologie*, 1878, Bd. X, S. 10 ff.; Stender-Petersen A. *Zur Bedeutungsgeschichte des Wortef altnord. Kylfingr, altruss. Kolb'ag*, — In: Stender-Petersen A. *Varangica*. Aarhus, 1953, S. 249). Последнее толкование, представ-

ляющееся предпочтительным, хорошо согласуется с употреблением слова «колбягъ» в Русской Правде (см.: Sacke GO Variag und Kolbiag in der Russkaja Prawda. — Zeitschrift für slawische Philologie, 1941, Bd. XVII, S. 284–291; Зимин А. А. — В кн.: Памятники русского права. М., 1952, вып. 1, с. 234) и *κορυνοφόροι* в византийских источниках. В этом случае понятно отождествление хоронима *Kylfingaland* (земли, где находятся кюльфинги) с Гардарики (Русью). Об этимологии слова см. указанные выше работы, а также: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1967, т. II, с. 287» [36, с. 209–210].

Словарь Фасмера производит «колбяги» от др.-русск. *кълбязь* «варяг — член союза»: «Колбязи — местн. н., тихвинск. (1634 г.); см. Дювернуа, „Чтения“, 1884, стр. 26; *Колбежичи* — местн. н., встречается в [бывш.] Псковск. губ. и др.; см. Миклошич, *AfslPh* 10, 4. От др.-русск. *кълбязь* „варяг — член союза“, ср.-греч. *Κοῦλπιγγοί* „особые наемники“ (Мих. Атталиат, XI в.). Из др.-сканд. *kylfingr* от *kylfa* „дубина“; см. Экблом, *ZfslPh* 10, 10 и сл.; 16, 270; Миклошич, там же; Томсен, *SA* 1, 386 и сл.; Фасмер, *RS* 5, 136 и сл.; *ZfslPh* 8, 120 и сл.»

Приведем примеры неэтимологического понимания того кем были колбяги.

По мнению академика АН СССР Тихомирова М. Н. (Пособие для изучения Русской Правды, 1953) «под колбягами вообще понимались народы севера, жившие в Новгородской и окрестных землях» [71, с. 77].

У Зимина А. А. (Памятники русского права. Вып.1., 1952) — это «какое-то племя, жившее на севере в районе Новгорода, ср. р. Колпь» [42, с. 89].

Новицкая Т. Е. в примечании к ст. 10 Краткой редакции «Русской правды»:

«Варяг — житель Скандинавии.

Колбяг — предположительно житель северных районов Руси» [49, с. 47–49].

И далее: «Терминами *варяг* и *колбяг* здесь обозначались иностранцы вообще, независимо от их национальной при-

надлежности. Варяги и колбяги чаще, чем остальные иностранцы, служили князю в качестве дружинников, торговали, имели свои дворы» [49, с. 54].

Свердлов М. Б. в Примечаниях 11 и 12 к Краткой редакции «Русской правды»:

«[11] *Варяг* — название на Руси IX—XI вв. преимущественно скандинавских воинов и купцов. Наемные отряды варягов являлись частью княжеской дружины и русского войска.

[12] *Колбяг* — вероятно, название человека, относящегося к финно-угорскому населению северо-запада Руси и южнофинским народам, видимо, член купеческого союза, но по общественному положению колбяг находился ниже варяга» [52].

Таким образом, в литературе в настоящее время существует весьма смутное представление о том, кто такие колбяги, если не сказать более — о колбягах ничего не известно: кто такие, где жили, что делали?

Колбяги — это варяги-русь

Основным и практически единственным источником наших знаний о колбягах является «Русская правда» — свод правовых норм Русского государства XI века. Академик АН СССР Греков Б. Д. считал, что Древнейшая Правда была записана и дана в начале XI века Новгороду, но отдельные части ее относятся к значительно более раннему времени, во всяком случае к VIII—IX вв. Более того, по нашему мнению, «Русская правда» была у варягов-русь с V века н.э., государство которых «Холмгардская Русь» в V—XII веках существовало в Северо-Западном Приладожье (Карельский перешеек, «Остров русов») (подробнее о государстве варягов-русь см. [67]).

Несомненно, что у варягов-русь в V—X вв. существовал свод законов (судебник) — «Русская правда». В пользу этого свидетельствует то, что «Русская правда» имеет аналогии с «Варварским правдам» Западной Европы (Свердлов М. Б.) и, в первую очередь, «Салической правдой» (VI в.) (Гётц Л. К.), а также новгородское происхождение Краткой редакции «Русской правды» (Тихомиров М. Н.). Об архаичности и принадлежности «Русской

правды» варягам-русь, в частности, свидетельствует происхождение и этимология др.-рус. слова *тивун* (*тиун*) (подробнее см. [70]) и, конечно, само название свода законов – «Русская правда». Надо полагать, что до появления славянской письменности «Русская правда» существовала в письменном виде на древнерусском языке в записи латинскими буквами (об использовании латинского алфавита для записи русских текстов варягами-русь см. [68]).

До нас дошли только поздние редакции «Русской правды», адаптированные к условиям жизни уже Киевского государства, поэтому в них особо выделяются колбяги и варяги.

Кроме упоминаний колбягов в «Русской правде» они упоминаются еще в новгородских берестяных грамотах, в цитируемой выше Кормчей XIII века, существует топоним «Климецкое в Колбегах». И это практически все источники наших знаний о колбягах!

Как нам представляется, разгадка тайны названия колбягов скрывается в неправильном толковании текста о варягах и колбягах в «Русской правде».

В Краткой редакции «Русской правды» XI века (по академическому списку Новгородской Первой летописи середины XV века) колбяги упоминаются в двух статьях – 9 и 10-й (по более поздним, младшим редакциям списка это статьи 10–11):

«9. Аще ли ринеть мужь мужа любо от себе, любо к собе, 3 гривне, а видока два выведеть; или боудеть варягъ или колбягъ, то на ротоу.

10. Аще ли челядинъ съкрыется любо оу варяга, любо оу кольбяга, а его за три дни не выведоуть, а познають и в трети день, то изымати емоу свои челядинъ, а 3 гривне за обиду».

В статье 9 используется оборот «или... варягъ или колбягъ», в 10 статье – «любо оу варяга, любо оу кольбяга».

Из этих двух упоминаний был сделан вывод о том, что существуют два субъекта: варяг и колбяг. Но возможен и другой вывод. На наш взгляд, здесь идет речь об одном субъекте,

о «варяге или, по-другому говоря, колбяге», т.е. колбяг — это другое название варяга (варяг = колбяг).

Дело в том, что союзы «или» и «либо» (устаревш. «любо») в предложениях «...выражают разделительные отношения: собственно разделительные, т. е. отношения, акцентирующие взаимоисключение, несовместимость, либо соединительно-разделительные, т. е. несобственно разделительные, предполагающие синтез тождества (равнозначности) и разграничения (выбора) <§3136>» [51].

Разделительные союзы могут быть одноместными (*или, либо*) или множественными: *или... или; либо... либо*.

Особо подчеркивается, что «Среди разделительных союзов наименее дифференцирована семантика союза *или*: он способен оформлять оба вида разделительных отношений (см. выше); дифференцирующую функцию выполняет контекст» [51]. В нашем случае контекст эту функцию не выполняет, следовательно, равнозначно возможны два варианта отношений (50% на 50%): и разделения (варяг и колбяг), и тождества (варяг = колбяг). Кстати говоря, тоже мы встречали в толковании оборота «варяга или франка» (подробнее см. [67]).

Если мы примем вариант тождества (варяг = колбяг), то становится ясно:

— почему варяги и колбяги как братья-близнецы обычно упоминаются рядом;

— почему неизвестно в чем разница между колбягом и варягом;

— почему варяги и колбяги имели особый и равный правовой статус;

— почему ничего неизвестно о конфликтах, соперничестве, борьбе за влияние, за территорию между колбягами и варягами;

— почему слова варяг и колбяг одновременно выходят из древнерусского лексикона (их заменил этноним русский).

Все вышеприведенное свидетельствует о том, что эти два этнонима употреблялись как равнозначные, как синонимы, вот почему в византийских источниках они всегда упоминаются рядом.

Поскольку одна часть варягов самоидентифицировала себя как варягов, а другая как колбягов или колпингов, либо называли себя то варягами, то колбягами (колпингами). Такое явление в лингвистике называется полиномия, которая была закономерной в средние века, не только для русского языка. Так, Колокольникова М. Ю., анализируя «синонимический контекст» английского языка, пишет: «В средневековую эпоху полиномия, или лексическая вариативность, была нормой языка, поскольку в то время в народных литературно-письменных языках, в их различных культурно-речевых сферах активно шел процесс, связанный с поиском и отбором лексических единиц, способных наиболее адекватным образом обозначать специальные понятия» [28]. В нашем случае конкурировали два слова (этнонима) варяг и колбяг, но, в итоге, они оба были вытеснены словом (этнонимом) *русский* (*русский* от *русь*).

За примерами полиномии далеко ходить не надо: народ *ижора* (*ižora*) при самоидентификации называет себя и ижорой (*ižoralain*), и инкеройн (*inkerojn*), и карьялайн (*karjalain*), но для нас совершенно очевидно, что это не разные народы, а разные названия одного и того же народа.

Также очевидно было и современникам «Русской правды» то, что варяги и колбяги — это разные названия одних и тех же людей, и это совсем неочевидно для современных исследователей.

Особый статус, выделение варягов и колбягов в «Русской правде» объясняется особым статусом и ролью варягов/колбягов в жизни Древней Руси — принадлежностью их к правящему княжескому роду Рюриковичей, отделяющему их от других славянских народов: ильменских словен, кривичей, полян и др. (об этимологии этнонима варяги см. [67]).

Также это свидетельствует о том, что одни варяги-русь называли себя колбягами, а другие варягами.

Варяги-русь = колбяги = колпинги = русские воины

Интересно, что И. Эрдели, рассказывая о вооружении древних венгров, осознанно или неосознанно (интуитивно) отожд-

дествляет варягов с колпингами (варяг = колпинг): «Члены дружины правителя централизованного государства (*Венгрии – В.С.*) в значительной мере вербовались из западно-европейских, в основном немецких, рыцарей.... В X в. здесь появились колпинги, под именем которых подразумеваются варяги (их имя встречается и в топонимах Задунавья (Варонг)). С ними, а возможно, с русскими воинами, погребения которых предположительно выделяют на северо-востоке страны (с. Бестерец, Домбрад), попали в Венгрию боевые топоры русского типа» [82]. Правда, при этом И. Эрдели противопоставляет варягам русских воинов, допуская, однако возможность наличия у варягов «боевых топоров русского типа».

Однозначно определено отождествляет варягов и колбягов Трусов С. В.: «Именно прибалтийские славяне (галичане) заселили Северо-Восточную Русь и впоследствии долгое время являлись доминирующим этносом в Киевской Руси под именами варяги и колбяги» [75].

Представляется, что колбяг – это адаптированное в русском языке скандинавское слово *Kylfingar* (от др.-исланд. *kylfa* «дубина»), подвергшееся фонетической и морфологической трансформации.

Версия этимология этнонима русь

Почитание бога Дагды – Дажьбога варягами-русь может объяснить происхождение этнонима русь. Дело в том, что другим именем (эпитетом) бога Дагды было имя Руд Роусса (др.-ирл. *Ruad Rofhessa* «Алый Сверхзнающий» или «Рыжий Всезнающий»). Здесь следует пояснить, что др.-ирл. слово *Rofhessa* читается как Роусса, потому что комбинация согласных *fh* в ирландском языке не произносится: *fhois* /oʃ/ [ош], *fhia* /iə/ [иэ] (Ирландско-русский словарь). Поэтому можно предположить, что этноним русь происходит от второго имени кельтского бога Дагда (др.-рус. Дажьбогъ) – Руд Роусса, поклонниками которого были варяги-русь (роуссы, роусь, рось/русь) (об этимологии этнонима варяги см. [67]).

Дубина в средние века

Как ни странно, в средние века дубина и ее модификации снова «входят в моду», это как бы ренессанс дубины как оружия. Можно предположить, что законодателями этой «моды» и выступили кюльфингары (варяги-русь).

Историк оружия Вендален Бехайм, автор известной книги «Энциклопедия оружия» (1890 г.), пишет: «Удивительно, что оружие, которым пользовались первоначально только варвары, в раннем средневековье получает высокую оценку, служит главным образом выдающимся личностям, став прообразом будущего жезла полководца. На ковче из Байе епископ Одо и герцог Вильгельм в битве при Гастингсе (1028–1087) держат в руках *палицы* (лат. *baculus* – палка). Это дубина длиной около 70–80 см..... О том, каким признанием пользовалось у искусных воинов это простое и, безусловно, эффективное оружие, можно судить по французскому роману „Алискан“ середины XIII столетия. Герой романа Ренвар отвергает даже предложенный ему меч и побеждает сарацинов своей 15-футовой булавой» [11] (15 футов – это 4,57 м, но может быть здесь ошибка и речь идет о фунтах, тогда – это 6,8 кг).

Интересное свидетельство охоты северных народов с помощью дубины оставил шведский епископ Олаф Магнус (Олаф Великий) в своей книге «История северных народов», вышедшей в Риме в 1555 г.: «Саамы (лопари), ненцы, остяки бьют диких оленей, волков и других подобных зверей больше дубинами, потому что на лыжах свободно их догоняют. Звери не могут быстро бежать по глубокому, проваливающемуся снегу и после утомительной и долгой погони делаются жертвой легко скользящего на лыжах человека», – пишет Магнус (Олаф Магнус. История северных народов. 1555). Об этом способе охоты конечно было хорошо известно и варягам-русь.

Дубина на Руси – это больше чем дубина! Это мощь, дух и характер русского народа. Вспомните всенародно любимое:

«Эх, дубинушка, ухнем!

Эх, дубинушка сама пойдет!»

В Древнем Новгороде «Божий суд» или «поле» – судебные поединки проводились на огромных дубинах – ослопах. В законодательстве были закреплены и регламентированы правила проведения таких поединков. И судя по тому, что победитель имел право забрать у побежденного оружие и доспехи, поединки нередко заканчивались смертельным исходом.

Ослоп – русская большая деревянная палица (дубина) с утолщённым концом, окованным железом или утыканным железными стержнями. Вес ослопов составлял 6–8 кг, достигая иногда даже 12 кг.

Ослоп был простейшим, но очень эффективным оружием Древней Руси. Удар ослопом наносился двумя руками, гарантированно сбивая противника с ног. Ни доспехи, ни щит не могли защитить от сокрушительного удара таким массивным оружием.

Ослоп был дешевым и очень доступным народным, демократичным оружием. Если о легендарном револьвере С. Кольта существует известное выражение: «Бог создал людей слабых и сильных, а полковник Кольт уравнил их шансы», то гораздо раньше ослоп «уравнивал шансы» на победу в судебном поединке (поле) физически более слабого человека с сильным. Человек с ослопом мог противостоять даже воину, вооруженному мечом, человек с ослопом мог дать отпор нескольким противникам.

Родственными ослопу в Европе были:

– немецкий **Моргенштерн** (немецк. *morgenshtern* «утренняя звезда») – название ударного оружия с шаровидной, боевой поверхностью снабженной металлическими шипами. Это название могло применяться к булавам, палицам, кистеням.

– английский **Морнингстар** (англ. *morningstar* «утренняя звезда») – булава, усиленная шипами.

Дубина в Скандинавии имела сакральный характер, например, берсерка (берсерки – герои скандинавских саг, воины Одина, отличающиеся неистовством и яростью в бою) невозможно было ранить (убить) железом или сжечь, но можно было забить насмерть дубиной.

Дубину как и велосипед не перестают изобретать и в наше время, телескопические дубинки, дубинки-фонарики, различные модификации полицейских дубинок — а полюбившиеся в России бейсбольные биты, по-моему уже даже запрещены как оружие.

Очевидно, нет необходимости говорить из чего делали **дубины** (от дуб — вид деревьев), конечно, из дуба, самого твердого, крепкого и тяжелого дерева растущего в наших краях. Кстати дуб — это дерево Перуна.

Простота и прямолинейность дубины стала синонимом дурака. Кстати, о выражении «дубина стоеросовая». По Словарю Ушакова стоеросовый — «растущий стоймя, прямо (о дереве; шутил.); стоеросовое дерево». Может быть, здесь более подходит «дубина высотой в рост» (см. рис. 24), т. е. огромная?

Русская дубина под названием «Карела» (см. рис. 22) известна даже в Индии: **«Карела** — большая тяжелая дубина. Употреблялась на юге Индии как тренировочное оружие для развития мышц» (*Военно-исторический словарь, 1998, Энциклопедия вооружений, 2014*). На первый взгляд, это может показаться нереальным, простым совпадением, но в Карелии достаточно много топонимов, связанных с Индией, имеющих, как полагает ряд ученых, санскритские корни, такие как «инд», «ганг», «рам» и другие. По подсчетам известной сторонницы этого направления Жарниковой С. В., более десятка имен северных рек и озер образованы от этих корней — Индега, Индигирка, Гангрека, Гангозеро, Рамозеро и т. д. В народном фольклоре (былины «Дюк Степанович» и «Три поездки Ильи Муромца») Карелия (др.-рус. Карела) называется «Индией богатой» (подробнее см. [66]). Все это может свидетельствовать о том, что варяги-русь в своих походах доходили до Индии, где и оставили след о большой дубине под названием «Карела». Память о варягах-русь сохранилась и в названии города Варангал (англ. *Warangal*) индийского штата Телангана. В XIII веке в Варангале побывал великий путешественник Марко Поло, значит варяги-русь были здесь гораздо раньше. А память об Индии сохранилась в названии города Ин-

диагер (совр. Инари в фин. Лапландии) – по-русски Индия (в др.-рус. былинах «Индия богатая») [66].

Рисунок 22. Карела – большая тяжелая дубина (Военно-исторический словарь, 1998).

Русская дубина, по нашему мнению, стала прообразом европейской (немецкой) турнирной булавы – колбен, получившей, по нашей версии, свое название от др.-рус. колбь, колбень (от др.-исл. *kułfa* «дубина»).

Колбен, кольбен (нем. *kolben* «булава, палица») – рыцарская турнирная булава или палица (дубина), изготовленная из дерева (см. рис. 23). Это оружие стало применяться в рыцарских турнирах с XV века, заменяя боевые мечи.

Колбен изготавливался из твердых пород древесины (вероятно, ясень, дуб, бук) и был длиной до 80 см, имел форму многогранника, который расширялся к окончанию. Надо понимать, грани делались для усиления поражающего эффекта удара колбеном. Рукоять имела круглое навершие и металлическую гарду в форме диска для защиты кисти руки. Особо отметим, что название «колбен» является не специальным названием этой дубины, а является общим (родовым) названием палиц, булав и дубин.

Рисунок 23. Колбен – рыцарская турнирная булава или палица (дубина), изготовленная из дерева (Вендален Бехайм. Энциклопедия оружия [3]).

Задолго до начала использования в рыцарских турнирах колбен более простой конструкции широко применялся в судебных поединках. Первые письменные свидетельства об этом относятся к эпохе каролингов. Так, Людовик Благочестивый (778–840) в 803 году издал специальный капитулярый, регламентирующий проведение судебного поединка: «Если (...) (в суде) показания обеих сторон противоречат друг другу и ни одна из сторон не хочет уступить другой, то двое из их числа, по одному от каждой стороны, должны быть избраны, чтобы **со щитом и палицей в руках** (выделено – В.С.) сражаться один против другого на поле боя». Как названа палица в оригинале капитулярия нам неизвестно, но уже в X веке при Оттоне II (955–983) дубина, используемая в судебном поединке, называлась «колбен»: «...Вооружение противников обыкновенно состояло из щита и палицы (Kolben)» (Словарь Брокгауза).

В немецком языке слово *Kolben* означает: булава; комель (утолщённый конец – напр., бревна); поршень; колба; баллон (лампы); приклад (винтовки); бот. головка; початок (кукурузы) (Allgemeines Lexikon).

Все перечисленные выше предметы, обозначаемые словом колбен (булава, комель бревна, поршень, колба, баллон лампоч-

ки, приклад винтовки, головка (початок) кукурузы), имеют форму падающей капли, булавы, дубины, т. е. этимологом этих слов является др.-рус. *колбь* (от др.-исл. *kylfa* «дубина»).

По Словарю Даля: «КОЛБЕНЬ, колбь и пр. см. колба».

Смотрим, что означает «колба»:

«КОЛБА, колбина жен., нем. маленький перегонный кубик, реторта с прямым горлом и одним отверстием; сосуд пузырем, с прямым долгим горлом.

| вят. набалдашник, коковка, головка, насадок или комлястый конец. Колбик муж., новг. кубышка, пузатый, узкогорлый глиняный кувшин, напр. для постного масла. Колбьяк (н?) муж., сар. отрубок бревешка, чурбан.

Колба, колбь муж. кобль, коблик южн. рыбка *Gobio fluviatilis*, белый, речной бычек. Колбень муж. родовое название рыбки колючки, костюшки, охраняющей икру свою в проходном гнездышке. Рыбка пескарь, *Surginus gobio*.

| камч. черемша, дикий чеснок. Колбать (колупать, ковырять?) курск. плохо шить или копотко работать» (Словарь Даля).

Очевидно, что:

– черемша называлась в древности «колба» потому, что это «дикий чеснок», корень которого имеет форму булавы, дубины. Черемша относится к луковым, также как хорошо известные в России репчатый лук, лук-порей, лук-шалот, чеснок и лук-батун;

– рыбки пескарь и белый, речной бычек назывались «колба», «колбь», а рыбки колючки – «колбень» потому, что тело этих рыбок имеет форму булавы, дубины.

По Словарю Фасмера: «колба | колба́ колбь ж. „пескарь, *Gobio fluviatilis*“, укр. *кóлбель*, польск. *kiełb*, род. п. *kiełbia*... II *кóлба* заимств. из нем. *Kolben*». Действительно, слово колба вернулось в русский язык в новом качестве, обозначая сосуд булавовидной формы, используемый в химических лабораториях.

Слов колба, колбь в значении «пескарь» нет в других славянских языках за исключением польского, следовательно они не являются общеславянскими, праславянскими словами и мог-

ли появятся в древнерусском языке после V века, когда варяги-русь мигрировали в Восточную Европу. Поэтому можно считать, что это древнерусское слово.

Каким образом скандинавское слово *Kylfingar* превратилось в русское Колбяг?

Древнерусские этнонимы колпинг и колбяг (др.-рус. кълбягъ), топонимы и гидронимы с основой *колп-/колб-* происходят от др.-исл. *kylfa* «дубина».

Схема трансформации скандинавского слова *kylfingar* в русское *колбяг* представлена в табл. 8.

Таблица 8

Фонетическая и морфологическая схема трансформации скандинавского слова *kylfingar* в русское *колбяг*

Этап трансформации	Содержание этапа трансформации	Русская транскрипция
Справочно: скандинавское <i>Kylfingaland</i> = <i>Gardharíki</i> = Русь		
др.-исл. <i>kylfa</i> = дубина		кюльфа
<i>kylfingar</i> ↓	Исходное слово <i>kylf + íng + ar</i>	кюльфингар
1) <i>kylþingar</i> ↓	f -> þ (f заменяется на þ)	кюльþингар
2) <i>kolþingar</i> ↓	y -> o (y заменяется на o) (<i>klþing</i> (кълпинг) -> <i>kolþing</i>)	колþингар
3) <i>kolþing</i> ↓	ar (пропадает ar)	колþинг
4) <i>kolþin</i> ↓	g (пропадает g)	колþин (колпино)
5) <i>kolþ</i> ↓	in (пропадает in)	колþь др.-рус. кълþь
6) <i>kolb</i> ↓	p -> b (p заменяется на b)	колбь др.-рус. кълбь
7) <i>kolbjag</i> (<i>kolbiag</i>)	+ jag (добавляется суффикс -яг) (ср. фряг, варяг)	колбяг др.-рус. кълбягъ

В более компактном виде фонетическая и морфологическая трансформация скандинавского слова *kylfíngar* в русское *колбьяг* представляется следующим образом:

kylfíngar -> *kylpíngar* -> *klpíng* (кълпинг) -> *kolpín* -> *kolp* -> *kolb*
-> *kolbjag*.

Здесь в пояснениях нуждается, вероятно, только первые два этапа.

Первый этап (*kylfíngar* -> *kylpíngar*). Замена **f** на **p** объясняется тем, что изначально в составе согласных древнерусского языка звук [ф] отсутствовал, он получил широкую лексическую базу только не ранее XIII–XIV вв. До этого времени, если иностранные слова с этим звуком попадали в народно-разговорную речь, то закреплялись в ней в измененном виде: вместо [ф] в этих словах восточные славяне произносили [п], например, вместо греч. *faros*, *Iosif*, *Stefanos*, *Filipp* в древнерусском языке появились *парусь*, *Осипь*, *Степань*, *Пилип* [77, с. 34].

Второй этап (*klpíng* (кълпинг) -> *kolpíng*). В корне слова *kylp-* у заменяется на *o* не сразу, а через промежуточную операцию – у сначала заменяется на *ь* (ерь) – *кълп-*, а затем при падении редуцированных он превращается в *o* – *колп-* (правило А. Гавлика).

Остальные этапы достаточно прозрачны и очевидны.

Промежуточными формами между кюльфингар и колбьяг являются: колпинг, колп (колпь), колб (колбрь). Эти деривативы с *o* в корне слова (*колп-/колбрь*) могли появиться не ранее завершения процесса падения редуцированных в древнерусском языке в XII веке.

Модель трансформации др.-исл. *kylfa* «дубина» в *колбьяг* можно представить еще в более простом виде:

kylfr -> *klp* (кълпь) -> *kolp* (колпь) -> *kolb* (колбрь) -> *kolbjag* (колбьяг).

Разумеется, процесс фонетической трансформации происходил не так линейно-последовательно, как в табл. 8, а был более

сложным — параллельно-последовательным. Представляется, что этот процесс трансформации др.-исл. *kylfa* «дубина» был чисто древнерусским, потому что есть другая его ветка.

Вторая ветка др.-исл. *kylfa* «дубина»

Вторая ветка трансформации др.-исл. *kylfa* «дубина»:

kylfr -> *klp* (кльп) -> *klor* (клоп) -> *kloupr* (клоуп) -> *klub* (клуб).

Принципиальное различие ветвей в формах: *кълп* и *кльп*.

Название дубины *klub* (клуб) встречается практически во всех европейских языках (романской, германской, славянской и др. группах): албанск. *klub*, англ. *club*, баск. *club*, болг. *клуб*, босн. *klub*, валл. *clwb*, венг. *klub*, галис. *club*, гол. *club*, датск. *klub*, ирл. *club*, исланд. *Club*, исп. *club*, итал. *club*, катал. *club*, латыш. *klubs*, лит. *klubas*, макед. *клуб*, мальт. *klabb*, нем. *Club*, норв. *klubb*, пол. *klub*, порт. *clube*, рум. *club*, серб. *клуб*, словац. *klub*, словен. *klub*, фин. *klubi*, фр. *club*, хорв. *klub*, чеш. *klub*, швед. *club*, эст. *klubi*. (<https://www.indifferentlanguages.com/ru/слово/дубина>)

Нет этого слова в значении «дубина» только в русском, украинском и белорусском языках, вероятно, потому что в древнерусском языке дубина называлась колбь (кълбь -> колбь). Однако, есть слова клуб (клубок), клубень (клубни), клубника, клубы пара (дыма), обозначающие нечто сферическое, шарообразное, округлое.

Все приведенные выше слова являются словами когнатами, происходящими от др.-исл. *kylfa* «дубина» через древнерусское колбь (*klb* -> кълбь -> клуб -> клуб).

При переводе др.-исл. *kylfa* мы использовали слово *дубина*, но похоже, что у древних русов входу было более архаичное слово *палка*. Об этом свидетельствует существование личного имени и фамилии Палка. Мы насчитали по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» в Ладожском, Ореховском и Корельском уездах 97 человек с именем Палка (в т.ч. 2 чел. — Палко) и 65 раз встретилась фамилия Палкин (количество человек больше). Имя или фамилия (прозвище) Дубина нам не встреча-

лось. По Словарю Даля «Палка – ж. жердинка, кол или дубинка, удобная, по величине, для орудованья ею одной рукой...». По Словарю русских синонимов Абрамова Н. [62] синонимами слова палка являются: «Булава, дручок, дручина (дрык, дрючок), дубина, дубинка, жезл, клюка, костыль, палица, посох, прут, трость, скипетр, стержень, хлыст; древко, жердь, кий, кол, рычаг, хворостина; багета, дранка, лучина, планка, щепка».

По Словарю Фасмера: «**пáлка** пáлица, укр. пáлка, пáлиця, др.-русск. пaлька, палица, ст.-слав. палица ϱάβδος (Супр.), болг. пáлица, сербохорв. палица «палка, посох, полено», словен. pálisa «палка, посох, перекладина», чеш. palice «дубинка», слвц. palica, польск. pała «дубина», pałka, palica. Ввиду знач. едва ли заимств. из д.-в.-н. pfał «кол», которое само происходит из лат. pālus – то же, вопреки Коршу (у Преобр. II, 9)...». Вопреки Фасмеру, на наш взгляд, палка, палица происходит от латинского pālus (pali) «кол, столб» (ср. англ. pale «кол, свая»). Слово палица есть в ряде славянских языков (болг., сербохорв., словен., чеш., слвц., польск.), следовательно оно было заимствовано славянами до V века в Западной Европе от романизированных кельтов: лат. pālus -> пала -> палица -> палка.

Почему мальчикам давали имя Палка?

Может быть потому, что палка (посох) была не только неизменным атрибутом путника, но и постоянно сопровождала человека, в первую очередь, как самое простое и вместе с тем надежное и эффективное оружие самозащиты и от людей, и от зверей, а уже потом как опора при ходьбе. Даже элегантные трости аристократов XIX века – это не только мода, но и объективная необходимость для защиты от городских собак, а также, как средство самозащиты и от людей, замена запрещенных к ношению шпаг и другого холодного оружия. Может быть, мальчиков и называли Палка в этом смысле – «защитник-опора» семьи, родителей в старости. Особенно, долгожданных наследников после череды девочек: «Не баба! Палка – мужик!»

Личное имя Палка у других славянских народов нам не встречалось. В настоящее время в России др.-рус. имя Палка не используется, но сохранилась фамилия Палкин.

Можно полагать, что др.-рус. имя Палка (от лат. *pālus* «кол, столб») и явилось основанием называть древних русов др.-исл. *kylfa* «дубина, палка, палица».

3.4. ДАЖДЬБОГ В ГЕРАЛЬДИКЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Странная, на первый взгляд, версия происхождения слова колбяг от др.-исланд. *kylfa* «дубина». Почему дубина?

Дубина — это оружие дикарей, первобытных людей, неандертальцев, питекантропов. Дубину мы уже не встречаем ни в Древней Греции, ни тем более в Древнем Риме. Мечи, топоры, копья, луки — вот основное оружие воинов, начиная с древних греков. А тут уже XI век нашей эры, железный век, средневековье... и вдруг дубина.

Однако, эта версия имеет под собой серьезные основания. По свидетельству Татищева В. Н. на древнейшем гербе «Великой руси» был «муж с дубиною». Татишев В. Н., говоря о древнем подразделении Руси, первой выделяет «Великую русь», которая, по его мнению, была названа от «Велико града» (Ладоги), или «Гордорики», территориально «...Она граничит на севере с Финлянднею до Белого моря, на востоке с юграми до реки Двины, а после до гор Поясных, поскольку Печора оному приобщена, на юге с Белою Русью до реки Волги и устья реки Медведицы, на западе с Литвою и Пруссией по морю Балтийскому до Мемеля...». И далее: «Герб сего великого княжества древнейший был муж стоящий, подобно Геркулесу, дубину пред собою имеющий, потом врата с тремя верхами и во вратах оный муж с дубиною. В Любеке такие печати хранятся».

А теперь давайте посмотрим на современный герб финского города Лаппеенранта на рис. 24.

Рисунок 24. Современный герб города Лаппеенранта (фин.*Lappeenranta*), Финляндия (*Wikipedia*)

Лаппеенранта (фин. *Lappeenranta*) – город в Финляндии, расположен в западной части исторической области Карелия, на южном берегу озера Сайма, вблизи российско-финляндской границы. У шведов и во времена Великого княжества Финляндского, входившего в состав Российской империи, город назывался по-шведски Вильманстранд (швед. *Villmanstrand*).

На рис. 25 приведен герб города Вильманстранд, утвержденный в 1788 году. Высочайше утверждён: 4-го Октября 1788 года. Выборгскаго Наместничества [14, с. 31].

Финское название города Лаппеенранта состоит из двух слов *lapeen* «лапландский» (ср. др.-рус. *лопь*, *лоптарь*) и *ranta* «берег», что в целом переводится как «Лапландский берег» или «Берег лапландцев».

Более раннее шведское название города Лаппеенранта – Вильманстранд (швед. *Villmanstrand*) также состоит из двух слов *vildman* «дикарь, дикий человек» и *strand* «берег», что переводится как «дикий берег» или чаще – «берег дикарей». Но «дикарь» – это, в первую очередь, первобытный, нецивилизованный человек, «Человек, находящийся на ступени перво-

бытной культуры» (Словарь Ожегова), «Человек, принадлежащий к племени, живущему в первобытном состоянии...» (Словарь Ушакова).

ВЫСОЧАЙШЕ утверждён:

4-го Октября 1788 года.

Выборгскаго Намѣстничества.

Вильманstrandъ.

Выборгской губерніи. Уѣздный.

Въ голубомъ полѣ Геркулесъ съ булавою.

(Старый гербъ).

Рисунок 25. Герб города Вильманstrand (швед. *Villmanstrand*), 1788 год [14, с. 31]

Откуда полуголый «дикарь» с дубиной – первобытный человек в средневековой Карелии?

По «Шведско-русскому словарю» слово *vild* имеет следующие значения: **1.** бешеный, буйный *vild framfart* – бешеная езда... **2.** Дикий *vilda växter* – дикорастущие растения... **3.** дикий, буйный, неистовый (Шведско-русский словарь: <https://classes.ru/all-swedish/dictionary-swedish-russian.htm>). Поэтому шведское название города Вильманstrand (*Villmanstrand*) может быть пе-

реведено как «берег бешеных (буйных, неистовых) людей». Первоначально мы полагали, что так шведы называли отважных воинов варягов-русь, живших на южном берегу озера Сайма и защищавших его от набегов шведов. Но вероятнее, название «дикарь» (*vildman*) идет от герба Древней руси, на котором изображался полуголый муж с дубиной. Ниже мы увидим, что в Западной Европе изображение «мужа с дубиной» на гербах называется также «дикарь» – Вильдеман (*Wildemann*). Мигрантами из Западной Европы, жившими на южном берегу озера Сайма, и были варяги-русь.

Как и когда появились в Северо-Западном Приладожье варяги-русь?

Напомним читателю, что по «Ореховскому мирному договору 1323 года» новгородцы «по любви» подарили шведам три погоста – Яски, Огребу и Саволакшу, которые по факту к этому времени уже были захвачены шведами. Город Лаппеенранта и находится на территории бывшего погоста Яски (центр которого располагался в селе Яски – ныне пос. Лесогорский Приозерского района Ленинградской области). Как называлось поселение варягов-русь на том месте, на котором расположен город Лаппеенранта, сегодня установить уже невозможно.

Все эти три погоста – Яски, Огреба и Саволакша имеют славанскую этимологию и до новгородцев принадлежали варягам-русь (подробнее см. [70]). Примерно с V по XII вв. н.э. на территории Карельского перешейка и Северо-Западного Приладожья существовало Первое древнерусское государство – Холмгардская Русь в составе не менее 18 погостов (включая погосты Яски, Огреба и Саволакша) (подробнее см. [67]).

Таким образом, можно утверждать, что полуголый «дикарь» с дубиной на гербе города Вильманstrand (см. рис. 25) – это и есть древнейший герб «Великой руси» – «муж с дубиной», о котором писал Татищева В. Н.

Герб исторической провинции Лапландия (Лаппи) на севере Финляндии (фин. *Lappi*, швед. *Lappland*) также связан с варягами-русь (см. рис. 26).

Рисунок 26. Герб исторической провинции Лапландии (Лаппи) на севере Финляндии (*Wikipedia*)

Граница по «Ореховскому мирному договору 1323 года» между Швецией и Новгородом проходила по реке Патсойоки (рус. Паз) [67], т.е. примыкала к территории современной Лапландии, на которой сохранились славянские топонимы [66].

Этот полуголый «муж с дубиной», бывший на гербе «Великой руси», пропал из древнерусской геральдики, но остался на ее периферии в гербах Лапландии и Лаппеенранта. Причиной тому стало то обстоятельство, что образ «дикаря» не очень вязался с величием «Великой руси», ну, и, кроме того, православная церковь не поощряла изображения обнаженных тел и вообще язычество.

3.5. ВИЛЬДЕМАН В ГЕРАЛЬДИКЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Следует сказать, что изображения «мужа с дубиной» подобного Геркулесу весьма распространено в Европе. Например, аналогичное изображение имеет Герб швейцарской коммуны Зас (Преттигау) (см. рис. 27).

Рисунок 27. Герб швейцарской коммуны Зас (Преттигау)
(нем.*Saas im Prättigau*) (*Wikipedia*)

Зас (Преттигау) (нем. *Saas im Prättigau*) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден. Входит в состав округа Преттигау-Давос. Город Давос в середине XX века обрёл популярность как горнолыжный курорт. С 1971 года в городе ежегодно проводится Всемирный экономический форум (иногда называемый «Давосский форум»).

«Муж с дубиной» изображен на гербе города Найла (нем. *Naila*) (1454 г.), Бавария (см. рис. 28).

Найла (нем. *Naila*) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария. Самые ранние документы о Найле датируются 1.9.1343 г. Первые поселения в районе вокруг Найлы, вероятно, произошли в 12–14 вв. Имя Найла впервые появилось как «*Neulins*» (и его вариации), скорее всего, происходит от значения «Маленькое новое поселение» (Википедия).

Герб с рядом привилегий был пожалован городу Найла в 1454 году графом Иоганном IV Бранденбург-Кульмбахским. Четвертованное (черно-серебряное) поле на щите герба — это герб семьи Гогенцоллернов, позднее герб Бранденбургской династии. Муж с золотой дубиной на красном фоне — дикарь или

Вильдерман (wilder Mann) считается «символом грубой природы в окружающей среде». Герб не изменился с тех пор, за исключением 1819 года и начала 20-го века, когда черные четвертаки стали синими (баварские цвета). Очевидно, что в гербе города Найла соединился герб семьи Гогенцоллернов с гербом (символом) местного бога (Дагды).

Рисунок 28. Герб города Найла (нем. Naila) (1454 г.), Бавария (de.wikipedia.org)

На рис. 29 представлен серебряный талер Брауншвейга 1625 года (Нижняя Саксония, Германия).

Изображение «мужа с дубиной» на серебряных талерах Брауншвайга (Wildemannstaler) в народе называли «дикарь» – Вильдеман (Wildemann). Дикарь изображался как символ немецкого города Гарца, расположенного в гористой местности Нижней Саксонии. Добрый великан Вильдеман по немецкой мифологии был хозяином лесов и помогал горнякам, указывая им места с богатствами. Помимо железной руды здесь было огромное количество серебряных рудников, которые щедро наполняли казну местных князей. Которые, начиная с XVI века, как дань мифологии этих богатых мест, начинают чеканить изображение лесного человека на своих монетах.

Вильдеман – дикарь, добрый великан, гигантский горный дух изображался на монетах герцогов Вельфов, курфюрстов

Брауншвейг-Люнебург-Ганновера и герцогов Брауншвейг-Вольфенбюттельских. Впервые он появился на талерах и полуталерах герцога Генриха Младшего Брауншвейг-Вольфенбюттельского (1514–1568) в 1539 году и просуществовал на монетах в течение двух с половиной веков.

Рисунок 29. Серебряный талер Брауншвейга (1625 г.) (Braunschweig Taler 1625 Friedrich Ulrich, 1613–1634. vgl. Welter 1057A)

Языческий бог Дагда в христианстве превратился в доброго великана, горного духа местного значения. Интересна надпись, обрамляющая дикаря — Вильдемана на монете 1725 года: DEO ET PATRIA (Бог и Отечество), недвусмысленно называющая его богом (см. рис. 29).

На рис. 30 приведен герб города Прабуты, Польша.

Прабуты (польск. *Prabuty*) — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Квидзынский повят. До Второй мировой войны город входил в состав Пруссии и назывался Ризенбург

(нем. *Riesenburg* «гигант замок» от нем. *Riese* «гигант, исполин, колос, богатырь» и нем. *Burg* «замок, крепость»). Интересно, что герб города Прабуты почти полностью совпадает с описанием Татишевым В. Н. древнейшего герба «Великой руси»: «Герб сего великого княжества древнейший был муж стоящий, подобно Геркулесу, дубину пред собою имеющий, потом ворота с тремя верхами и во воротах оный муж с дубиною». Может быть правильнее перевести нем. *Riesenburg* «замок богатыря»?

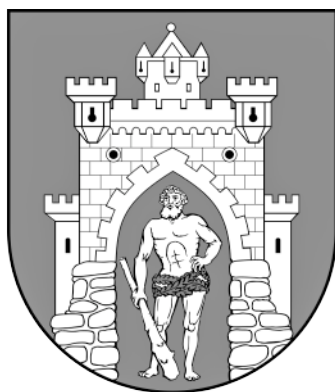

Рисунок 30. Герб города Прабуты, Польша (до 1941 года Ризенбург (нем.*Riesenburg*), Пруссия (Википедия)

«Муж с дубиной» изображен на эмблеме №786 «Добродетель воитель или вождь» (см. Приложение 3) в книге «Символы и эмблемата», 1705 [87].

Два аналогичных «дикаря» с дубинами изображены на государственном гербе Датского королевства, на фамильном гербе Маннергеймов, на гербе дворянского рода Батуриных. Один дикарь с дубиной изображен на гербе русского дворянского рода Кар (Кер).

К этому же ряду следует отнести геоглиф «Гигант Керн Аббас» (*Cerne Abbas giant*) – это меловая фигура голого мужчины

с дубиной в руке на склоне холма недалеко от деревни Керн Аббас в Англии. Некоторые учёные считают, что «Гигант Керн Аббас» является древним изображением Геракла, другие – кельтским богом плодородия Дагда.

«Муж с дубиной» изображен на гербах 12 дворянских родов, принадлежащих к рыцарствам Лифляндии, Эстляндии, Курляндии и Эзеля: Hagmann, Klebeck (Baron), Koenigsfels (Graf), Loewenwolde (Graf), Loudon (Baron), Malama (Baron), Riesenkampf, Rossillon (Baron), Sass (Baron), Scheumann, Starcken, Strandmann (Балтийский гербовник К. А. фон Клингспора).

Обнаженный мужчина в венке и повязкой из листьев не с дубиной, но со штандартом в руке изображен на Больших гербах провинции Западная Пруссия королевства Пруссия, провинции Восточная Пруссия королевства Пруссия, провинции Померания, провинции Позен и провинции Шлезен.

Прототипом перечисленных выше изображений «мужа с дубиной», на наш взгляд, был кельтский бог Дагда.

Кельтский языческий бог Дагда (др.-рус. Дажьбог) сохранился в геральдике Европы до наших дней в образе Вильдемана («Дикого человека»), под которым понимали различных местных богов и духов, например, горный дух Брауншвейга – покровитель горняков. В России изображение Дажьбога стало отождествляться с др.-рим. Геркулесом (др.-греч. Гераклом).

Память о дубине сохранилась в гербе города Алексина в Тульской области (см. рис. 31).

За основу герба города Алексина и Алексинского района взят исторический герб города Алексина, утверждённый 8 марта 1778 года, описание которого гласит: «Въ червленомъ поле две златыя палицы Геркулесовы, накрестъ положенныя, толстыми концами вверхъ».

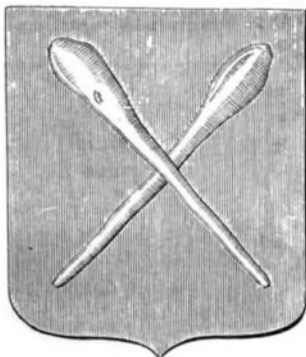
Согласно преданиям, Алексин был основан в конце XIII века первым московским князем Даниилом Александровичем, младшим сыном Александра Невского. В описании герба дубины называются геркулесовыми, но, несомненно, что это дубины

Дажьбога, также как и на гербе города Вильманstrand не «Геркулесь съ булавою», а Дажьбог с дубиной (рис. 25).

Высочайше утверждёнъ:

8-го Марта 1778 года.

Тульского Намѣстничества.

Алексинъ.

Тульской губерніи. Уѣздный.

Въ червленомъ полѣ двѣ златыя налицы Геркулесовы, накрестъ положенныя, толстыми концами вверхъ.

(Старый гербъ).

Рисунок 31. Старинный герб города Алексин (Тульская обл.) [14]

Перекрещенные дубины на гербе города Алексин могли символизировать «Божий суд» («поле») – судебные поединки, которые проводились в Древней Руси на дубинах (ослопах).

Суммируя все вышеизложенное, можно утверждать, что «муж с дубиною» на гербе «Великой руси» (Татищев В. Н.) – это не какой-то непонятный «дикарь с дубиною» – Вильдеман, а древнерусский, славянский Дажьбог (аналог кельтского бога Дагды), изображенный также на гербах финской Лапландии и финского города Лаппееранта, сохранившим память о «Великой руси». Отметим, что в архаичной геральдике Карелии и Ка-

рельского перешейка сохранилась и память почитания древнерусского бога Перуна [67].

А попасть на Карельский перешеек кельтский бог «Дагда», превратившийся в др.-рус. Дажьбога, мог с варягами-русь, которые многое заимствовали из культуры галлов (кельтов) (подробнее см. «Карельская Галлия...» [66]).

4. БОГ КУР – ЗАБЫТЫЙ БОГ СЛАВЯН

4.1. ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО О БОГЕ КУРЕ?

Был на Руси и «курячий бог» (бог Кур). Носова Г. А. в книге «Язычество в православии» (1975 г.) пишет: «В глухих деревнях сохранялись языческие куриные божки, по поверьям оберегавшие хозяйство, скот и в особенности кур, в виде „камушка“ с дырочкой, лаптя, разбитого глиняного рукомоиника, вешавшихся на нашесте для устрашения домового. Владимирский краевед Г. К. Завойко еще в 1910 г. наблюдал „курячьего бога“ наподобие человеческой фигурки...» [40, с. 80]. Отголоски почитания «курячьего бога» переплелись с христианскими праздниками и обрядами: «Наряду с языческими куриными божками покровителями кур считались христианские святые Кузьма и Демьян, хотя житийные описания не давали никаких поводов для подобных легенд. „Кузьминки“ истолковывались как праздник в их честь. А. С. Петрушевич писал: „1-го (ноября. – Г. Н.) Кузьма и Демьян... Курятники, Куриный праздник. Курьи именины, неси попу цыпленка“. Святым покровителям приносили в жертву цыплят...» [40, с. 80].

4.2. ЭТИМОЛОГИЯ ТЕОНИМА КУР

«Галльский петух» и «Славянский кур»

В начале нашей эры петух (кур) в Европе был еще не столько домашней птицей, продуктом сельского хозяйства (мясо и яйцо), используемым для питания (для этих целей были гуси, утки, фазаны, индюки), сколько был главным актором, главным действующим лицом, в буквальном смысле героем

очень жестоких, часто смертельных, кровавых петушиных боев, которые уступали по популярности разве что гладиаторским боям и гонкам колесниц. Не лев, не бык, не медведь, а маленький петух показывал образцы силы воинского духа, был воинским героем древности. Петушиные бои пользовались очень большой популярностью. Победной поступью через времена и страны петушиные бои из Индии пришли в Персию, из нее в Древнюю Грецию, из нее в Древний Рим и наконец попали в Галлию и Восточную Европу.

Петух рассматривался древними как пример, эталон, образец смелости, отваги, храбрости, воинской доблести и стойкости. Греческие полководцы в походах устраивали петушиные бои для поднятия воинского духа своих солдат. В Древнем Риме куры были хорошо известны как домашняя птица, дающая мясо и яйца. Именно римляне придумали инкубатор. Древнеримский автор Луций Колумелла (4–70 гг. н.э.) в своих наставлениях о разведении кур рекомендует держать в хозяйстве порядка 200 кур. О петушиных боях в Риме почти ничего неизвестно, кроме свидетельства Луция Колумелла о том, что любители петушиных боев проигрывали на них целые состояния. Вероятно, сведения о петушиных боях в Риме потерялись в тени гладиаторских. От римлян с курами и петушиными боями познакомились и галлы, сделавшие петуха своим национальным символом, известным как «галльский петух» (лат. *gallus gallus*, фр. *le coq gaulois*). Интересно, что курица по латыни будет *gallina*, ср. рус. имя Галина.

Мы связываем происхождение славянского слова кур (петух) со швейцарским городом Кур (нем. *Chur*, ромш. *Cuira*, итал. *Coira*, фр. *Coire*), столицей кантона Граубюден, расположенным на реке Плессур в долине Рейна. Город Кур был столицей римской провинции Реция, земли галлов, завоеванной римлянами в 15 году до н.э., где римляне образовали колонию *Curia Raetorum*, от названия которой и получил свое имя город Кур. Лат. слово *Curia* происходит от лат. *cūria* (лат. *co* «вместе» и *vir* «муж, взрослый мужчина») и обозначает одно из древней-

ших подразделений римского населения. В V веке римские легионы оставляют Рецию, после чего туда проникают бавары и алеманы (Википедия), вероятно, вытесняя местных уже во многом романизированных галлов. Если посмотреть на карту Галлии, то Реция расположена рядом со славянскими территориями (ободритов и т.д.) и непосредственно граничит с римской провинцией Норик, которую ПВЛ называет родиной славян: «От сихъ же 70 и дву языку бысть языкъ словенскъ, от племени же Афетова, нарѣцаемѣи норци, иже суть словенъ» (Перевод: «От этих же семидесяти и двух народов произошел и народ славянский, от племени Иафета — так называемые норики, которые и есть славяне») (ПВЛ). В Примечании 18 к ПВЛ сказано: «...норци... — норики, жители одноименной римской провинции к югу от Дуная, между Ретией и Паннонией».

По нашей версии, славяне познакомились с петухом, петушиными боями в I—V веке н.э. через посредство столицы Реции — города Кур, отсюда и славянское название этой удивительной птицы. В Куре сходятся дороги, ведущие из Италии через разные горные перевалы в Галлию. Через город Кур и осуществлялся транзит петухов для петушиных боев из Рима в Галлию и славянские земли. Этим можно объяснить то, что слово кур встречается только в славянских языках: «...„петух“, укр. кур, ст.-слав. коурь ἄλέκτωρ, болг. кур (Младенов 262), словен. kùg, род. п. kúga, чеш. kouř, кур, слвц. kúg, польск. kur, в.-луж., н.-луж. kur...» (Словарь Фасмера). В других европейских языках петух называется по-другому: англ. *cock rooster chicken*, порт. *galo*, исп. *gallo*, лат. *canō* (-ere «петь», ср. канорейка) *gallus*, лит. *gaidys*, нем. *Hahn*, нидерл. *haan*, норв. *hane*, швед. *hane höns tupp*, венг. *kakas*, фин. *kukko*, эст. *kukk kikas*.

В 394 (393) году под влиянием христианства последним императором единой Римской империи Феодосием I Великим (346 — 395 гг.) были упразднены Олимпийские игры. В рамках борьбы с язычеством были запрещены и другие «языческие забавы», на рубеже IV — V веков прекратили свое существование гладиаторские и петушиные бои. Героический образ кура (также, как

и героев олимпийских игр и гладиаторских боев) стал забываться, а сам он все в большей степени становится продуктом сельского хозяйства.

Домашний петух в позднем средневековье (XIV–XVI вв.) предстает перед нами уже не как боец – КУР, а как певец, от чего и получил у славян свое новое название Певун, Петух. Героями людей (и геральдики) становятся мощные и грозные животные-монополисты (не имеющие естественных соперников в живой природе) львы и медведи, которые заместили и вытеснили легендарного петуха, героический образ которого до наших дней сохранили только наследники галлов – французы и бельгийские валлоны, память о нем сохранили также польская геральдика и древнерусская славянская топонимия.

Бог Кур мог быть племенным, воинским или мужским богом. Например, в Болгарии 2 февраля по старому стилю (20 января по новому стилю) – народный праздник «Петльовден» (Petlovden) – «День петуха». По мнению некоторых исследователей, это языческий праздник, когда юноши проходили обряд инициации, становясь взрослыми.

Представляется, что бог Кур занимал более важное место в пантеоне славянских языческих богов, чем бог над курами в курятнике. Основание для этого утверждения дает этимология широко используемого даже в наше время слова «куролесить», современное значение которого означает озорничать, безобразничать, буяннить, дурить, проказить, куролесить во хмелю, скандалить (Словари Даля, Ожегова, Ушакова), гулеванить. Этимологию слова (глагола) куролесить выводят из греч. *Κύριε ἐλέησον* «господи, помилуй» (Словарь Фасмера). Но почему такое значение не сохранилось у слова куролесить? Или почему такая фраза не стала крылатой? «Господи, помилуй!» «Куролеси!» Покуролесил, извинился: «Куролеси!» У академика Грота К. Я. значение слова куролесить вызывало недоумение: «КУРОЛЕСИТЬ. Собственно, пѣть *kyrie eleison* = Господи помилуй, но получило значение: поступать странно, проказить. „Что онъ тамъ накуролесиль!“» [17, с. 413].

На наш взгляд, «куролесить» происходит от «куралесь», где кур — это бог Кур, а лесь — похвала, восхваление, восхищение. Куралесь — это праздник, посвященный богу Куру, на котором славили бога Кура и отмечался он широко, с размахом, на нем творились разные непотребства и полная вакханалия, как например, на празднике языческого карело-финского бога Укко «...и допьяна упивались девицы и бабы. Тогда учинялось там много постыдного, так что было и слышно и видно» (Agrikola M., 1931, s. 212–213) [55]. Надо понимать, не обходилось без ссор и драк. Праздновали весело, гуляли по полной программе. Вот это и называлось покуролесить. Отсюда и значения слова куролесить. Однако, это «веселая» сторона праздника Кура, а по существу языческого праздника слово куролесить стоит в одном ряду с кудеса, кудесить, чудеса, чудить, чаровать, волхвовать. Этимология слова куролесить от греческой фразы «Господи, помилуй!» — пример «ученой» «народной (ложной) этимологии».

Семантически близко к слову куролесить выражение «пре-лесь кумирская», выражение, которое встречается в грамотах новгородских архиепископов, например: «Преже сего, как был zde в Великом Новегороде господин и отец наш Макарей митрополит во архиепископех, и слыша у вас во многих местех **пре-лесь кумирскую** (выделено — В. С.)...» (Грамота новгородского архиепископа Феодосия в Воцкую пятину. 8 июня 1548 г.). Если лесь — это хвала, похвала, то прелесь превосходная форма от лесь (пре-восходство, пре-красный, пре-подобие, пре-освященство) — суперлесь, сверхлесь, сверхпохвала. Таким образом, если куролесить — это хвалить бога Кура, то прелесь кумирская — сверхпохвала кумирам [языческим богам].

Еще одна возможная версия слова куролесить, на наш взгляд, может состоять в следующем — приносить языческим богам жертву в виде петуха — кура (им. пад. кур). Петух — классическая жертва языческим богам. Наши предки поступали мудро «жряху своих кумиров», принося в жертву своим языческим богам животных или птицу (обычно быка, козла или петуха), мясо которых съедали сами (в языческих ритуалах использовалась

только кровь жертвенных животных), а ритуал жертвоприношения превращался в праздник обжорства и пьянства (см. выше, впрочем, христианские авторы могли и преувеличивать их масштабы). В этой связи интересно, что русские слова жрец (служитель языческого культа), жертва (жъртва) – дар богам (жертвоприношение) и жрать (по Словарю Даля: «есть жадно и много»), жратва происходят от одной основы др.-русск. жърж, жерети, означающего «хвалить, прославлять, славить». Например: «И пришед Добрыня Новугороду, постави Перуна кумирь надъ рѣкою Волховомъ, и жряхуть ему людье новгородьстии акы Богу» (ПВЛ).

По Словарю Фасмера: жрец – «род. п. жреца́, ст.-слав. жърьць ἱερεύς (Супр.). От др.-русск. жърж, жерети, ст.-слав. жърж, жръти θύειν (Супр.). Родственно др.-прусск. *girtwei* „хвалить“, *rogirrien* вин. „хвала“, лит. *giriù, gýriau, girti* „хвалить, прославлять“, лтш. *dzĩt* „славить“, *dzĩtiès* „хвалиться, напоминать о себе“, др.-инд. *grnati* „зывает, перевозит“, *gĩr-* ж. „хвала, награда“, лат. *grātēs* мн. „благодарность“; см. Мейе, *MSL* 14, 379 и сл.; *ét.* 305, 345; М.-Э. 1, 555; Траутман, *BSW* 88; Вальде-Гофм. 1, 619; Френкель, *BSpr.* 111» (Словарь Фасмера). Родство др.-русск. жърж, жерети, ст.-слав. жърж, жръти с др.-прусск. *girtwei* «хвалить», *rogirrien* вин. «хвала», лит. *giriù, gýriau, girti* «хвалить, прославлять», лтш. *dzĩt* «славить», *dzĩtiès* «хвалиться, напоминать о себе» и лат. *grātēs* мн. «благодарность» может свидетельствовать об их общей индоевропейской основе.

Родовое имя или прозвище Кур (Кура) встречается в карело-финском народном эпосе «Калевала».

Тиер Кур (фин. *Tiera Kuura*) является боевым товарищем одного из главных действующих лиц эпоса – героя Лемминкяйнена. В прошлом они вместе бились «на полях больших сражений» и вот Лемминкяйнен хочет позвать Тиера Кура к себе на подмогу в новом сражении. Об этом рассказывается в руне 30 Калевалы, которую мы приведем в переводах Л. П. Бельского, Эйно Киуру и Армаса Мишина; и в оригинале на финском языке (Kalevala, 1849) (строки 49–54):

– в переводе Л. П. Бельского [24]:

Хорошо знаком мне Кура,
Тиэра смелый предан крепко.
Вот его возьму я лучше;
Он с мечом пойдет за мною
И поможет мне в сраженье,
Будет сильному подмогой.

– в переводе Эйно Киуру и Армаса Мишина [23]:

Тьера мужеством известен,
Кура битвами прославлен.
Вот где я возьму героя,
воина с мечом отменным,
чтоб у Ахти был помощник,
был у сильного соратник.

– в оригинале на финском языке, Kalevala, 1849 [85]:

Опра Tiera tieossani,
Kuura kuulemaisissani!
Siitä saanen miehen toisen,
sekä miehen jotta miekan
Ahille soan avuksi,
liioin voivalle lisäksi.

Тиер Кур «с мечом отменным», по нашему предположению, — это варяг-русь, о чем свидетельствует славянская фамилия Кур, европейское (галльское) имя Тиер и неотъемлемый атрибут варяга-русь — меч (подробнее о мечах русов см. [68]).

Об имени Кура **Тиер**. В переводе Бельского Л. П. оно передано как **Тиэр**, в переводе Э. Киуру и А. Мишина — **Тьер**, в оригинале на финском языке — **Tier** (*Kalevala*, 1849). В переводе с карельского на английский Мартина Кравфорда (*Martin Crawford*, 1888) — имя **Tiera** и фамилия **Kura**. Если бы у Тьера не было славянской фамилии Кур (а), то имя *Tier* можно было бы

рассматривать как финское (фин. *tiera* «комочек снега, снежный ком»), но, по всей видимости, — это европейское (галльское) имя. Имя *Tier* известно в Ирландии и соответствует англ. *regal* «королевский, царский, царственный». По Словарю «Американских семейных имен», имя *Tier* — в Шотландии сокращенное от *McIntyre*, в Англии — вариант имени *Tyer*, в Дании вариант имени *Dier* [85]. Во Франции имя Тьерри (*Thierry*) от герм. *Theodoric*, родственно англ. *Terry* и др. европ. именам) мужское имя, которое носили 4 франкских короля эпохи Меровингов (*Thierry I – IV*), во французской эпической поэме «Песнь о Роланде» (XI век) храбрый Тьерри (*Thierry*) друг Карла Великого («Песня о Роланде», стих CCLXXVI, Бой Пинабеля с Тьерри). Вероятно, Тиер Кур был незаурядным человеком, подвиги которого прославили его имя и сохранили память о нем через столетия, но, возможно, Тиер Кур — это не персонифицированное имя (личное, имя собственное), а с учетом ирландского значения имени «королевский, царский, царственный», представляет собой абстрактное, собирательное название (имя нарицательное) — титул «Король (вождь) племени куров».

Откуда галльское имя могло попасть в «Калевалу»? Или поставим вопрос по-другому: где Лемминкяйнен мог встретить варяга-русь Тиера Кура? Отвечая на этот вопрос, напомним, что действие «Калевалы» в основном происходит в Лапландии, Карелии и... на Карельском перешейке («Острове русов»), так, в руне 47 Вайнямёйнен строит и спускает лодку в Неву [24]:

Так была готова лодка
Вместе с веслами, с крюками;
Лодку на воду спускают,
Смастерили, опустили,
По Неве-реке поплыли,
По Неве вокруг мысочка.

Крепкая дружба героя эпоса Лемминкяйнена и варяга-русь Тиера Кура — это народное эпическое свидетельство мирного соседства и боевого сотрудничества русских и карел в незапа-

мятные времена. Приходится только удивляться как в карело-финском народном эпосе через века сохранилось имя варяг-русь!

В целом характер взаимоотношений карел и русских выражен в 20 руне Калевалы всего одним словом, когда «земля русских» называется «ласковой»:

И в Карелии прекрасной,
В Суоми – на полях широких,
В ласковой земле у русских,
И в земле отважных шведов,
И в Лапландии обширной,
И в земле могучей Турья... [24]

Курзиме (Курляндия), курши

Версия о родстве славянского топонима Кургала с западно-балтийским топонимом Курземе (Курляндия) и этнонимом курши (латыш. *kurši*; лит. *kuršiai*; др.-рус. кърсь; нем. *Kuren*) представляется вполне вероятной, если вспомнить о языковой балто-славянской общности (единстве), существовавшей как считают ученые вплоть до V в. н.э., наличии топонимов Земгала (часть Курземе) и Латгала (о формантах *-гал/-гол* см. [66]), бога Перкунаса (лит. *Perkūnas*) – аналога славянского Перуна, самой формы этнонима курши, образованной с помощью характерного славянского суффикса *-ш-* (ср. коваши). Именно к вещунам в Земгалу отправляет князь ильменских словен Гостомысл своих посланников, не поверив в пророчество вещунов Хольмгарда (Иоакимовская летопись), что, на наш взгляд, свидетельствует о родстве варяг-русь, ильменских словен и земгалов (куршей). Но, к сожалению, родство топонимов Кургала и Курзиме (Курляндия) трудно доказать, поскольку в балтийских языках название петуха – кур (*kur*) – не сохранилось: петух по-латышски *gailis*, по-литовски *gaidys*. Но в современном русском языке кур тоже имеет другое название – петух. Отметим также, что других этимологических версий топонима Курземе (Курляндия) нет, за исключением этимологии «из норв. *kûra* „лежать согнувшись“, греч. *κύριος* „круг-

лый“ (Карстен 204)», которую М. Фасмер считает ошибочной (Словарь Фасмера).

В подтверждение версии о родстве славянского *Кургала* с западнобалтийскими *Курземе* (*Курляндия*) и *курши* приведем точку зрения академика Ломоносова М. В., который писал (1750 г.), что «...курландский язык есть происхождения славенского, так что не токмо большая часть речей, но и склонения и спряжения от славенских весьма мало разнятся». Более того, Ломоносов М. В. утверждал, что курляндцы являются остатками варягов-русь: «...около того места, где жили варяги-русь, и теперь еще говорят курландцы языком, от славенского происходящим, и тем показывают, что они суть остатки от варягов-руси» [33]. Кстати говоря, можно полагать, что и сам Ломоносов М. В. мог быть потомком варягов-русь из рода куров, поскольку родился в деревне Мищанинская (ныне село Ломоносово) на острове **Куроостров** (Курьостровъ), расположенном напротив Холмогор (Архангельская область, Северная Двина). Рядом с **Куроостровом** течет река **Курополка** (Холмогорка), впадающая в Северную Двину. Курополка состоит из двух рукавов: Быстро**курья** (Быстро**курка**) и Ровдогорка (от др.-рус. *ровда* «железная руда», от протокельт. **rowdo* «красный», подробнее см. [65]). В **Курополку** впадает ручей **Курья**. Само название Холмогоры исторически связано с топонимами, содержащими основу *кур*. Так, историк Двинской земли, член-корреспондент Императорской академии наук Крестинин В. В. в книге «Начертание истории города Холмогоръ» (1790 г.) писал: «То место, на котором ныне город Холмогоры свое положение имеет, занято было в древние времена деревнями, показывающими чудские слова в собственных своих именах следующие: Курцево, Качковка, Падрокурья» [30]. Крестинин В. В. отнес эти топонимы к чудским (прибалтийско-финским), что свидетельствует о том, что славянское название петуха – *кур* в XVIII веке уже было забыто и топонимы с основой *кур*- воспринимались как прибалтийско-финские. На наш взгляд, представляется очевидным, что топонимы Курцево, Качковка, Падрокурья являются русскими как по форме (морфологии), так и по содер-

жанию (семантике). Добавим к этому названия деревень Матигоры (от слав. мать), Быстрокурья, Ровдина гора (от др.-рус. *rowda* «железная руда», от протокельт. **rowdo-* «красный», подробнее см. [65]).

Крестинин В. В. связывал название Холмогоры с характером местности (деревни Матигоры, Ровдина гора, Быстрокурья располагались на высоких горах и др.): «Столь прекрасные виды естества, без сумнения подали причину назвать описуемое здесь селение Холмогорами, речением сложным из гор и холмов» [30], при этом он категорически отрицал происхождение Холмогор от скандинавского Хольмгард. Ломоносов М. В., уроженец этих мест, также считал, что «Имя Холмогоры соответствует весьма положению места, для того что на островах около его лежат холмы, а на матерой земли горы, по которым и деревни близ оного называются, напр., Матигоры, Верхние и Нижние, Каскова Гора, Загорье и проч.» [33].

Как нам представляется, Холмогоры – это «масло масляное», слова холм и гора в русском языке близки по смыслу друг другу и часто бывают синонимами. По смыслу получается «небольшие горы и горы». В финском языке, например, *мяки* (фин. *mäki* «гора, пригорок, холм») – это и гора, и холм, поэтому никому не придет в голову назвать местность Мякимяки.

В Словаре Фасмера излагается еще одна версия этимологии топонима Холмогоры: «Холмогóры мн., др.-русск. Колмогоры (1 Соф. летоп. под 1417 г., 260; Аввакум 201 и др.). Из фин. *kalma* «смерть; могила» + *kari* «утес»; лишь в порядке народн. этимологии сближено с холм и горá, гóры; см. Миккола, Сб. Дринову, 28; FUF 13, 374, 377; неправильно об этом слове Кипарский 180. Это русск. местн. н. не имеет ничего общего с др.-сканд. *Holmgardr* «Новгород», вопреки Тиандеру (ИОРЯС 5, 769 и сл.)». Версия происхождения Холмогоры от фин. *kalma* «смерть; могила» исходит из др.-русск. Колмогоры (1 Соф. летоп. под 1417 г., 260; Аввакум 201 и др.)». Более развернутый вариант этой версии ранее излагал академик Грот К. Я. в статье «Замѣтка о названiяхъ мѣстъ» (1867–1885 г.): «Касательно име-

ни Холмогоры были въ нашей литературѣ разныя объясненія (см. между прочимъ Карамз. II, прим. 62, и статью Верещагина въ Иллюстраціи 1547, №25). Замѣтимъ, что оно въ лѣтописяхъ чаще пишется Колмогоры, а у Никона находимъ даже Калмогары (ч. IV, стр. 303). Основываясь на этомъ, покойный финляндскій профессоръ Акіандеръ (Utdrag ur Ryska Annaler, стр. 129) предлагалъ новую догадку: такъ какъ есть поводъ думать, что чудское кладбище находилось близъ Колмогаръ на Курь-островѣ 2), то первую половину имени можно производить отъ финскаго слова *Jcalma* – трупъ, покойникъ. Что касается второй половины, то у Зырянъ, Пермяковъ и Вотяковъ каг значить городъ, и около рѣки Оби есть много названій, въ составъ которыхъ входитъ *har* – Войкаръ, Уркаръ, Шеркаръ, Искаръ (см. Книга Большому Чертежу, изд. г. Спасскимъ, стр. 204–207); все это были имена городов» [16, с. 193]. Данная версия основана на написании (и произношении) Холмогоры через букву к.

Древнерусское написание Холмогоры через к – Колмогоры связано, на наш взгляд, с диалектными (и историческими) особенностями фонетики языка древних славян (ильменских словен), частым произношением звука [x] как звука [к]. Такое явление в современной логопедии относится к нарушениям произношения и носит название хитизм.

По «Терминологическому словарю по логопедии» (2012 г.) Чупрова Л. Ф.: **«ХИТИЗМ** («хи» – название 22 буквы (X x) греч. алфавита + греч. суффикс *tism* «цизм», означающий нарушение) – недостаток произношения звука «X». Выражается обычно в нарушении характерного для звука «X» шума, обусловленного прохождением струи выдыхаемого воздуха через узкую щель между поднятой задней частью языка и нёбом. При **Х.** вместо нормального звука «X» слышится в одних случаях шум, напоминающий хрипение (когда корень языка сближен с задней стенкой глотки), в других – очень ослабленный шум, почти как при простом выдохе (если между языком и нёбом имеется свободный проход), в третьих – замена звука X звуком К (когда вместо щели образуется смычка между языком и нёбом)» [80, с. 166–

167]. Нас интересует третий случай хитизма («замена звука Х звуком К»). Примером его является название Холмгарда Колмогардом в Иоакимовской летописи «...иде Гостомысл в Колмогард вопросити бога о наследии и возшед на высокая принесе жертвы многи и весчуны угобзи» (Татищев).

Все вышеизложенное не оставляет сомнения, что Холмогоры – это «испорченное» др.-рус. Холмгард (см. [68]). Судя по топонимике Холмогор, в эти края мигрировали варяги-русь – кургалы с Карельского перешейка.

С учетом всего изложенного, представляется, что слова кургалы, куроны, курши, курляндцы являются когнатами, этимоном которых является праслав. *kur* «петух».

Многочисленные топонимы с основой *кур-* образованы от праслав. *kur* «петух», происходящему от названия римского города Кур (столицы римской провинции – Реции, ныне город в Швейцарии), через который осуществлялся транзит петухов для петушиных боев из Римской империи в Галлию и славянские земли. Славянский Кур – аналог «галльского петуха». Город Курск, и еще 5 Курсков, 27 деревень Курово и др. топонимы с основой *кур-* (см. табл. 10, Приложение 6) названы так не потому, что там разводили кур, а потому, что в этих местах либо «сидели» куры (славянский род), либо деревня принадлежала хозяину (крестьянину) из рода Кур или по имени Кур, имени, данному в честь бесстрашной птицы, настоящему герою и бойцу – петуху.

4.3. БОГ КУР В ТОПОНИМИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

В «Переписной книге Водской пятины 1500 года» зафиксировано 3 топонима Кургола и 1 топоним Кургала в Воздвиженском Корбосельском погосте (см. табл. 9).

Основой этих топонимов-композигов является слово *кур-* с формантом *-гал/-гола*. Чередование о//а в форманте *-гала (-гала/-гола)*, на наш взгляд, отражает наличие на Карельском перешейке двух диалектов, «акающего» у варягов-русь и «окающе-

го» у ильменских словень (новгородцев). По всей видимости, к XVI веку на Карельском перешейке ильменских словен было уже больше, чем варягов-русь, что связано с тем, что «Остров русов» к этому времени, потеряв свою самостоятельность, стал вотчиной новгородских бояр, заселявших его новгородскими крестьянами.

Таблица 9

Топонимы с формантом *-гал/-гол* *Кургала/Кургола* по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

Наименование деревни, № страницы	Месторасположение, погост
Кургола (с. 226, 231)	Воздвиженский Корбосельский
Кургала под горой (с. 202)	Воздвиженский Корбосельский
в Курголе (с. 229)	Воздвиженский Корбосельский

Топониму Кургала родственны: Кургальский полуостров (Кингисеппский район), деревни Курголово (Кингисеппский район) и Курголово (Волосовский район) Ленинградской области, Кургальское озеро (смежное с Кавгаловским озером, Всеволожский район), Кургальский остров в Онежском озере, 8 рек с названием Курга в России и целый ряд других топонимов. Родственно ли слово Кургала словам Курляндия, Курзиме, курши (куроны)? Оставляем этот вопрос пока открытым.

Этимология Кургальского полуострова и деревни Курголово (Кингисеппский район) связывается с фин. *Kurkula* «журавль» (фин. *kurki* «журавль» и частица *-la*, означающая место, местность), еще одна версия производит Курголово (Кингисеппский район) от водского слова *Kurkula, Kurky (Kurkky)* «горло», вероятно связывая с протекающей рядом с деревней протокой, соединяющей оз. Липовское с Финским заливом (Википедия).

Муллонен И. И. в словаре «Топонимия Заонежья» (2008 г.), рассматривая этимологию топонима Кургеницы, пишет: «...антропоним *Kurki, Kurgi* входит в число наиболее известных тра-

диционных прибалтийско-финских именовании и был широко распространен, в том числе в карельском ономастиконе. Обычно он возводится к апеллятиву *kurki, kurgí, kurg* „журавль...» [39, с. 150]. В Заонежье Муллонен И. И. приводит еще в пример такие «журавлиные» топонимы как дер. *Кургополе* в Толвуйской волости и покос *Кургово*.

По нашей версии, в основе всех выше приведенных топонимов, как и других топонимов Восточной Европы с основой *кур-*, лежит славянское слово *кур*. *Кур* — это самец курицы, петух. По Словарю Фасмера «кур» — это: «...I I., род. п. -а «петух», укр. *кур*, ст.-слав. *коурь* ἰλέκτωρ, болг. *кур* (Младенов 262), словен. *kùr*, род. п. *kúga*, чеш. *kour, kur*, слвц. *kúr*, польск. *kur*, в.-луж., н.-луж. *kur...*». В современном русском языке это слово мужского рода осталось только в выражении: «как кур, в ошип попал»/ «как кур во щи попал». Но в 1500 году в ПКВП, напротив, не встречается женского рода этого слова — кура, курица. При перечислении доходов (налогов) в «Переписной книге Водской пятины 1500 года» используется только мужской род: «десятеро куровъ», «осьмеро куровъ», «двое куровъ» или «двое курей» и т.д., иногда курва (мужск. род. мн. число, ср. листва, братва). Не путать с курва — жен. род., ед. число).

Существовали древнерусские (даже праславянские) и имя, и фамилия *Кур*: «Куря Олексеевич Шемятов, посол псковской. 1474. З. А. I, 86. Михалко Кур, крестьянин Локотцкого пог. 1495. Писц. II, 31. Ивашко Кур, крестьянин Семеновского пог. 1495. Писц. I, 789. Кур Давыдов, крестьянин Бологовского пог. 1495. Писц. I, 110. Кур Кондратов, крестьянин Ястребинского пог. 1500. Писц. III, 768. Кур Семенов, крестьянин Ястребинского пог. 1500. Писц. III, 793. Кур Сидков, крестьянин Городенского пог. 1500. Писц. III, 209. „Курец а Пивовар“, крестьяне бельские, зап. 1506. Арх. Сб. IX, 6. Князь Иван князь Васильев сын Ситцкого Курец, стольник в Москве. 1577. А. М. Г. I, 39. Иван Федоров сын Кур, гонец царский. 1605. А. И. II, 64. „Пан Адам Курко“, зап. 1641. Арх. Сб. II, 69...» (Словарь древнерусских имен Тупикова), а также множество

производных (деривативов) от кур имен и фамилий: Курко (Курко Ермаков, крестьянин Ровдужского погоста, с. 111 ПКВП), Куря, Куров, Курец, Курьяк (Курьяков), Куруев, Кургуев, Курцев и др. Курьяк, вероятно, образовано по аналогии с кореляк (с помощью суффикса -як-), распространенного названия карел еще в XX веке. Из княжеских фамилий известен род князей Куракиных из числа Гедимовичей, отрасль князей Патрикеевых. Внук великого князя литовского Гедимина, князь Патрикей получил от Великого Новгорода в удел города: Орехов и Корелу. От него произошли князья Булгаковы, один из которых в начале XVI века носил прозвище «Курака» (Андрей Булгаков-Курака – московский боярин и воевода), которое производят от тюркского *quraq* – «высохший, пустой, бессодержательный, скупой, жадный, задумчивый» (Википедия). По нашей версии, прозвище «Курака» происходит от слав. слова кур и хорошо подходит для московского воеводы (ср. польск. *kurak* «петух»). Интересно, что Кур Кондратов, Кур Семенов и Кур Сидков крестьяне из «Переписной книги Водской пятины 1500 года». Согласитесь, Кур непривычное и необычное имя для нас сегодняшних, но ПКВП и отантропонимическая топонимия свидетельствует, что это имя было достаточно широко распространенным. Сами же топонимы с основой *кур-* можно отнести к наиболее архаичным, праславянским (I–V вв. н.э.).

В русской геральдике *kur* (петух) представлен более чем скромно (герб Ростопчиных, см. Приложение 7), зато слово кур (курь) стало основой многих топонимов на Руси, большая часть из них, сохранившаяся до наших дней, приведена в табл. 10.

Этот список можно расширить, но мы считаем его вполне достаточным для иллюстрации распространённости топонимов с основой *кур-*. Остановимся только на этимологии города Курск. В настоящее время полагают, что этимологически др.-рус. *Курьскъ* происходит от названия реки Кур (приток Тускари), которое связывают с народным термином *курья* – «речной залив, узкий проток реки, заводь». Первое поселение на месте современного

Курска по археологическим данным относят к VIII веку (Википедия). Что такое «народный термин»? Дialeктное значение? И почему такой народный термин «курья» в значении «речной залив, узкий проток реки, заводь» не известен в русском языке? Хотя, кроме собственно города Курска, в России существует еще 5 топонимов Курск (см. табл. 10).

Таблица 10

Основные гидронимы и топонимы с основой *кур-*, существующие в настоящее время*

Наименование	Количество, ед.	Страна
1	2	3
Кур (река)	2	Россия
Курья (река)	1	Россия
Курка (река)	2	Россия
Курга (река)	8	Россия
Кургальское озеро	1	Россия
Курга (остров)	1	Россия
Кургальский полуостров	1	Россия
Курголово	2	Россия
Кургальский (остров)	1	Россия
Курск, включая г. Курск	6	Россия
Куровицы	1	Россия
Курово	27	Россия
Кураково	7	Россия
Итого в России	60	-
Кур (Граубюнден) (нем. <i>Chur</i> , ромш. <i>Caira</i>)	1	город в Швейцарии
Курка (река)	1	Польша
Курка (полуостров)	1	Польша
Курово-Колёня	1	Польша
Курово-Парцелле	1	Польша
Куровичи	1	Беларусь
Куровичи	1	Украина

1	2	3
Дополнительно		
Погость Курской	1	в Деревской пятине Новгородской земли «на реке на Ловати»
Курь на Ловати, городок Курске, Курецкъ, Курскъ	1	центр Курского погоста Деревской пятины Новгородской земли. Ныне деревня Курско в Поддорском районе Новгородской области.

*Примечание. Полный список см. Приложение 6.

4.4. КУР В ГЕРАЛЬДИКЕ И НУМИЗМАТИКЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Галльский петух как символ Франции хорошо известен, менее известен символ бельгийских галлов, сделавших петуха официальным символом Валлонии, изображаемым на ее гербе и флаге (см. рис. 32). Напомним, что регион Валлония включает в себя пять южных провинций Бельгии, занимающих 55% всей территории страны.

Рисунок 32. Герб Валлонии, Бельгия (красный петух на желтом фоне) (*Coat of arms of Wallonia, Belgium*)

У славян петух пользовался не меньшей славой и популярностью под именем *kur* (др.-рус. курь). Петух (*kur*) широко представлен в польской геральдике как Герб Кур (*Kur coat of arms*), см. рис. 33.

Рисунок 33. Герб Кур (*Kur coat of arms*) – иллюстрация из книги Бартоза Папроки «Гербы польского рыцарства», 1584 («*Herby Rycerstwa Polskiego*» *Bartosz Paprocki, 1584*)

Герб Кур (польск. *kur, kurak, kurek, kurka, kogut, kokot*) – польский дворянский герб (*herb szlachecki*), впервые упоминается в 1496 году, но, судя по фамилиям его владельцев, имеет давнюю историю, относясь к глубокой архаике. Девиз герба: «Честь и верность». Герб Кур использовался 18-ю польскими родами (19 фамилий): *Bosowski, Gall, Horodyński, Karszański v. Karszeński, Kazimierski, Kiczka, Kokot, Kur, Kurakowski, Kurek, Kurowski, Kurski, Kurzecki, Kurzewski, Kurzyk, Kurzyna, Szaprowski, Opersdorff* (Википедия). Из 19 фамилий 10 непосредственно связаны со словом петух – *Kur* и *Kokot*. В этом списке интересны две фамилии. Первая *Gall*, напрямую указывающая на связь *Kur* с Галлией, галлами, вторая – *Kurski*, дающая подсказку к раскрытию этимологии названия города Курск и еще 5-ти топонимов с этим именем в России (см. табл. 10).

Изображение кура мы находим в книге «Символы и эмбле-

мата», составленной Яном Тесингом и Ильей Копиевским по указу российского царя Петра I и напечатанной в 1705 году в Амстердаме [87], на эмблеме под номером №410 с девизом «Приехал видель и победиль (*Seeing him enough to conquer him*)» (см. Приложение 3). На рисунке (эмблеме) лев убегает от одного только взгляда петуха. Сюжет взят из книги голландца Даниела де Ла Фея (Daniel de La Feuille): «Devises et emblemes anciennes et modernes... par les soins de Daniel de La Feuille» (Amsterdam, 1691) [84].

В российской геральдике изображение кура весьма редко, в частности он встречается в гербах рода графа Ростопчина (см. Приложение 7) и рода Рашетов (Яков Рошет, 1810 г.) По Балтийскому гербовнику К. А. фон Клингспора изображение петуха используется в гербах четырех фамилий: Baron Hahn, Hahnebohm, Hanenfeldt, Henning.

Кульминацией культа Кура в эмблематике Древней Руси стало печатание монет с изображением петуха великим князем Дмитрием Ивановичем Донским (1359–1389 гг.) в последней четверти XIV века.

Дмитрий Иванович Донской (1350–1389), внук первого Великого московского князя Ивана Калиты — московский князь с 1359 года, прозванный Донским за победу в Куликовской битве (1380). В правление Дмитрия Донского Московское княжество стало одним из главных центров объединения русских земель. При Дмитрии Донском в Москве была впервые начата чеканка серебряной монеты — раньше, чем в других русских княжествах и землях.

В Каталоге известного археолога и нумизмата, члена-корреспондента РАН Гайдукова П. Г. зафиксировано 23 варианта печати (штемпеля) монет Дмитрия Донского с изображением петуха (Гайдуков П. Г. Каталог именных денег великого князя Дмитрия Ивановича Донского (1359–1389 гг.). На рис. 34 представлен вариант 19. На лицевой стороне монеты: изображение петуха вправо; вокруг между двумя линейными ободками круговая надпись: КНЯЗЯВЕЛИКОГОДМИТР. На оборотной стороне: трех-

строчная арабская надпись: «Султан Токтамыш хан да живет долго».

Арабская надпись на монетах объясняется тем, что Древняя Русь и после Куликовской битвы продолжала платить дань монгольским ханам. Монета, с одной стороны, отдавала дань уважения монгольским ханам, а, с другой стороны, это было определенное послание — месседж от московского княжества.

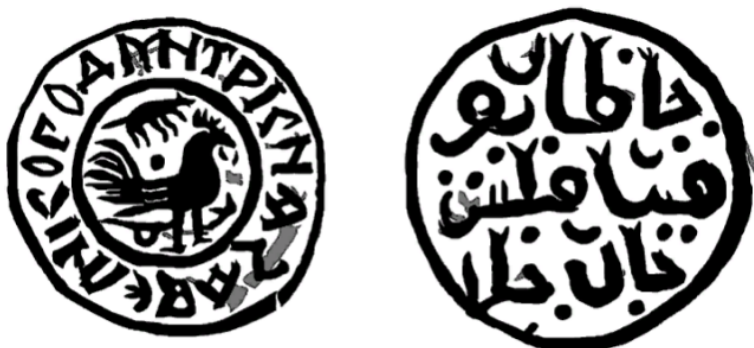

Рисунок 34. Серебряная монета (деньга) Дмитрия Донского с изображением петуха (кура). Гайдуков П. Г. Каталог именных денег великого князя Дмитрия Ивановича Донского (1359—1389 гг.), вариант 19, рис. 48. Прорись: Гришин И. В.

Надо сказать, что на лицевой стороне монет Дмитрия Донского были и другие изображения (поясное изображение воина с саблей в правой руке и топором в левой, поясное изображение человека влево со змеей, то же с саблей). Общая композиция монет с изображением петуха: на лицевой стороне изображение петуха вправо с русской надписью по кругу, на оборотной стороне арабская надпись в три строки. Варианты монет отличаются в деталях изображений и надписей.

На лицевой стороне монет над петухом изображалось неопределённое животное (волк, барс?), под ногами петуха змея

(?). Наша трактовка изображения на монете: «Петух, попирающий ногами змея с открытой пастью, вдаль убегающий оскалившийся волк, в целом картина напоминает сюжет убегающего от петуха льва (см. Приложение 3, №410).

Мы не удивились бы, если оказалось, что воины Дмитрия Донского на Куликом поле шли под стягами с изображением Кура.

Изображение петуха сохранялось и на монетах сына Дмитрия Донского Василия Дмитриевича 1-го (1389–1425).

Изображение петуха мы встречаем и на монетах времен Ивана III и Василия Ивановича (1462–1533 гг.) (см. рис. 35).

Рисунок 35. Пула с петухом времени Ивана III и Василия Ивановича (1462–1533 гг.). Гайдуков П. Г. Медные русские монеты конца XIV–XVI вв. — Москва, Наука, 1993, №412. Тип 6. Вариант 1. — 6 экз.

Гайдуков П. Г. так описывает лицевую сторону этой монеты: «Петух с короной на голове и пышным хвостом влево; вокруг линейный ободок». Корона на голове петуха — это заявка на роль государственного символа Русского государства и принятия князем царского титула. Это альтернатива появившемуся в это же время параллельно двуглавному орлу с коронами на головах. Так, двуглавый коронованный орел изображён на большой печати (с надписью «Иоанн, Божию милостию гос-

подарь всея Руси»), привешенной к грамоте, выданной в 1497 году Иваном III. Несколько ранее изображение двуглавого орла появилось на монетах тверского княжества и ряде новгородских монет.

На этой монете мы обратили внимание на надпись на оборотной стороне: «Четырехстрочная непонятная надпись: **.../КОК-НОВ/ИВОВСІЕ//.В.**; вокруг линейный ободок» (Гайдуков П. Г. Медные русские монеты конца XIV–XVI вв. — Москва, Наука, 1993, №412. Тип 6. Вариант 1).

Нам показалось, что первое слово в этой надписи **КОК** означает «петух» (др.-русск. кокоть, фр. соq, англ. cook). Почему **КОК**, а не **КУР**?

Попытались прочесть всю надпись, которая выглядит следующим образом:

IIII/КОКНОВ/ИВОВСІЕ//.В.

Надпись вписана в крест, образованный на монете четырьмя уголками, расположенными в четырех углах, если бы монета была квадратной. На первой строке пять вертикальных черт, имеют ли они какое-либо содержание или чисто декоративные неясно. Вертикальные черты как декоративные части орнаментов-оберегов встречаются на клинках древнерусских мечей [68].

Непрочитанным является последнее слово из трех букв, средняя из которых «В».

Первая буква в этом слове, похожая на лат. d — это так написана буква «А йотированное» (построена как лигатура букв l и A — **IA**), которая соответствует современной букве я. Напомним, что современной букве я в кириллице соответствовали две различные старославянские буквы, известные под условными наименованиями «юс малый» (**A**) и «А йотированное» (**IA**). До XVII века была практика употребления этих двух букв: «А йотированное» писалось в начале слов и после гласной, а «юс малый» — в середине и конце слов после согласных.

Последняя буква в этом слове, похожая на цифру 7 — это ерик или ерок — название надстрочного ч-образного (нечто среднее между 7 и У) или s-образного знака, обычно используе-

мого на письме вместо буквы Ъ (реже Ъ), в нашем случае — это Ъ.

В целом получается слово «явь».

Слово «явь» (от праслав. *авь «ясно, известно») используется в русском языке для обозначения действительности как противопоставление сну, мечте, чему-то нереальному.

Сама надпись выглядит так:

КОК НОВІ И ВО ВСІЕ ЯВЪ.

Наш перевод надписи:

КОКОТ НОВЫЙ И ВЕЗДЕ [ЕСТЬ] ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ.

Однако, эта же надпись есть на монете №594, на лицевой стороне которой изображен всадник с саблей. Значит **КОК** — это не петух? Тогда что?

По нашему мнению, **КОК** — это диалектная форма (окание) сравнительного местоименного наречия **КАК**, а надпись на монете с петухом следует читать так:

КАК НОВЫЙ [ЗНАК] И ВЕЗДЕ [ЕСТЬ] ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ
(Как новый знак на монете, который везде действительный).

Говоря о петухе как о символе Древней Руси, невозможно не сказать хотя бы несколько слов и о другом более известном древнерусском символе — соколе.

Петух на монетах есть, а где же сокол?

Когда я просматривал в каталогах изображения на древнерусских монетах, то недоумевал: на них достаточно много изображений птиц, но среди них не находил похожих на сокола или орла (см. Приложение 8). Сокол — культовая птица на Руси, знак Рюрика. А на древнерусских монетах (в основном новгородских, московских) изображаются какие-то непонятные, не орлиного типа, «танцующие» птички с вытянутыми вниз ногами и распростертыми крыльями. Правда, надо сказать, что первые изображения двуглавых орлов (Приложение 8, №406) тоже не очень похожи на мощных и величавых, гордых орлов.

Сравнительно много изображений всадника с соколом, а самого сокола нет! В песнях есть, в былинах есть, в топонимии есть, а на монетах нет!

Соколиная охота известна на Руси с V века. Это было не развлечение князей, а действительно охота древних русов, охотничий промысел (подробнее о соколиной охоте на Руси см. [66]). Представьте себе, сокол весом около 2 кг мог прокормить целую деревню из нескольких семей. Вот как описывает охоту с соколом охотовед Дементьев Г. П. в книге «Охота с ловчими птицами» (1935 г.): «Лучший напуск [сокола] – не на отдельную птицу, а на целую стаю гусей или уток. Большинство соколов не садятся после нападения на первую птицу на землю, а повторяют свои удары, бросаясь на других птиц из стаи. **Один за другим летят на землю гуси или утки с распоротой спиной, переломанной шей или крылом; у некоторых отлетают головы.** Признаком хорошего удара сокола является то, что перья у его добычи падают прямо на землю – значит, сокол взял по месту и перья вырваны с мясом. Хороший сокол за один напуск бьет до 20 штук» (*выделено жирным шрифтом – В.С.*) (Дементьев Г. П. Охота с ловчими птицами. – М.: КОИЗ, 1935).

Представьте себе как сокол пикирует и врубается в стаю гусей, которые в два раза крупнее него (до 5 кг) и без промаха вышибает из нее одного за другим 20 штук гусей! Несомненно, это зрелище производит сильное впечатление. Сравните это с королевской охотой на лис, когда стая здоровенных собак с целой конницей охотников полдня загоняют одну маленькую лисичку. Из приведенного описания атаки (напуска) сокола становится понятным, почему своих воинов славяне называли соколами, почему варяги-русь называли себя ререгами – соколами, почему сделали его своим тотемным знаком.

Ответ на вопрос «что за птицы изображались на древнерусских монетах» подсказало изображение птицы на монете №36 – полушка Ивана III (1462–1505) по Каталогу Зайцева (см. рис. 36). На лицевой стороне монеты, несомненно, изображена хищная птица, поймавшая и терзающая маленькую птичку. Здесь только клюв выдает в ней хищную птицу. А конституционно (тонкие ножки, шея, туловище, маленькие крылья) – это ху-досочная птица неопределенного вида, явно не сокол или орел.

Однако, не оставляет сомнения в том, что это хищная птица и надпись на оборотной стороне монеты, которую нам удалось прочесть.

Приведем описание монеты №36 Полушка Ивана III:

«л. с. Птица, держащая в клюве маленькую птичку, в лево; вокруг линейный ободок.

о. с. Четырехстрочная нечитаемая надпись: **М / КОВОН / ВО-
BOdl / ...**; первая и четвертая строки по сторонам украшены эле-
ментами геометрического орнамента; вокруг линейный обо-
док» (Зайцев В. В. Русские монеты времени Ивана III и Василия III. – Киев: Юнона-монета, 2006).

Рисунок 36. а) Полушка Ивана III (1462–1505). №36 (Зай-
цев В. В. Русские монеты времени Ивана III и Василия III. – Ки-
ев: Юнона-монета, 2006); б) оборотная сторона монеты (Роман
Матроскин. 06.04.2020. Форум Нумизматов на coins.ru)

Также как и на монете №412 (Петух в короне) надпись на оборотной стороне вписана в крест, образованный на монете четырьмя уголками, расположенными в четырех углах, если бы монета была квадратной. Но в данном случае два верхних уголка (на первой строке) имеют «хвостик» и выполняют еще одну роль, они обозначают букву У. Таким образом, на первой строке написано слово **УМУ**. На второй строке после буквы Н на рис. 36 б отчетливо видна буква **И**. На четвертой строке, по нашему мнению, расположены остатки букв **Т** и **Ъ** (ять). В целом вся надпись:

УМУ / КОВОНІ / ВОВОдІ / Тѣ.

УМУ КОВО НІВО ВОдІТѣ.

Содержание надписи носит назидательный характер:

Ума тому, кто его водит.

Вероятно, имеется ввиду сокольник, который «водит» сокола. Это вполне соответствует изображению на лицевой стороне монеты – большой хищной птицы, терзающей пойманную маленькую птичку (ср. «Стрелять из пушки по воробьям»).

По нашему мнению, 99,0% изображений птиц (если это не петух или двуглавый орел) на древнерусских монетах – это изображение сокола. Не орла – он в наших широтах не водится, а именно сокола. Орел стал популярным на Руси после принятия двуглавого орла в качестве государственного символа (1497 г.). Например, город Орел был основан в 1566 году по указанию Ивана Грозного (город назван в честь орла, а не от названия реки Орель, все наоборот). Кроме того, следует учитывать, что соколиная охота любимое развлечение русских князей, великокняжеская забава. Однако, в то время еще не сформировался узнаваемый графический образ сокола, (также как и орла). Поэтому сокол изображался по-разному, единственное, обычно с поднятыми крыльями, в полете. Уточку (гуся, лебедя или другую водоплавающую птицу) любой ребенок рисует сидящей на воде, плывущей со сложенными крыльями. «Неопределенная», «танцующая» птица с распростертыми крыльями и вытянутыми вниз ногами на древнерусских монетах – это атакующий сокол (см. Приложение 8 – №№421, 426, 429, 436, 409). Здесь надо пояснить, что сокол поражает свою жертву не клювом, а острыми и крепкими когтями ног (отсюда его второе название коготь (коготь)). В геральдике – это изображение соколиной лапы. Пикируя на жертву со скоростью более 300 км/час, сокол, подлетая к жертве, вытягивает ноги вниз и бьет ее когтями сверху, одновременно тормозя крыльями. В этом отличие изображения «атакующего сокола» от «пикирующего сокола» Рюрика.

Тема изображения птиц на древнерусских монетах требует более глубокого и внимательного исследования.

Возвращаясь к теме петуха, сделаем вывод о том, что культ Кура в Древней Руси был популярным еще в XVI веке, что роднит славянского кура с культурами галльского и бельгийского петухов, которые стали символами Франции (неофициально) и Бельгийской Валлонии (официально) соответственно.

Еще в первой трети XVI века у изображения петуха сохранялся шанс стать основой герба Древней Руси, но этому помешала амбициозность русских князей («Москва – третий Рим»), отдавших предпочтение изображению византийского двуглавого орла, который и стал основой герба древнерусского государства.

В настоящее время петух изображен на гербах нескольких десятков населенных мест России, но сегодня он символизирует уже либо птицефабрику (птицеводство), расположенную на территории этого поселения, либо связан с его названием (Петушки, Кочетово).

Вне топонимии старинная форма названия петуха – курок, сохранилась в названии детали ударно-кремнёвого замка у кремневых ружей и пистолетов. Курок ударно-кремнёвого замка внешне и по принципу действия (удар сверху вниз) напоминает «клюющего петуха». Позднее курки были и у капсюльного огнестрельного оружия – ружей и револьверов (Smith & Wesson, Colt, Наган и др.).

Славянский кур (рис. Смирнов В.Н.)

5. БОГ ЛУГ – ВЕРХОВНЫЙ БОГ ИЛЬМЕНСКИХ СЛОВЕН

5.1. КЕЛЬТСКИЙ БОГ ЛУГ: МЕРКУРИЙ ИЛИ ЮПИТЕР?

Бог Луг – один из главных богов в пантеоне богов кельтов (галлов). Об этом свидетельствует многочисленная топонимия Западной Европы (см. Приложение 9) и название знаменитого кельтского праздника Лугнасад. География топонимов с основой луг- и ее производные охватывает территорию Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Нидерландов и Польши, на которых жили кельты и славяне, среди последних особо отметим лужицких сербов. Других сведений о кельтском боге Луге нет, но определенное представление о нем сохранила мифология ирландских кельтов.

Несколько слов о кельтах. Задолго до нашей эры на территории Европы жили народы, которых римляне называли галлами (экзоэтноним), а их страну Галлией. Сами галлы называли себя кельтами (эндоэтноним), название же «галлы» (галаты) происходит от греч. *γάλα* (*гала*) «молоко, молочный» и связано с белым цветом кожи галлов (в сравнении со смуглым средиземноморцев). Эту особенность европейцев позднее отметили североамериканские индейцы, называя их «бледнолицыми» (англ. *paleface*) (подробнее о галлах и были ли славяне галлами? См. [66]).

В современной литературе континентальных кельтов (собственно жителей Галлии) обычно называют галлами, а островных (Британские острова и Ирландия) – кельтами.

В мифологии ирландских кельтов Луг (ирл. *Lugh*, букв. «Сияющий») – один из наиболее значимых богов, он старший брат

бога Дагды (см. Раздел 3.2). Считается, что Луг ассоциировался у кельтов со светом и солнцем и, кроме того, был богом искусств и ремесел.

В современной литературе, ссылаясь на Юлия Цезаря, кельтского Луга приравнивают к римскому богу Меркурию.

Юлий Цезарь в книге «Записки о Галльской войне (лат. *Commentarii de Bello Gallico*) (58–50 гг. до н. э.) выделил пять богов, которым поклонялись в Галлии, давая им имена их ближайших римских эквивалентов (Меркурий, Аполлон, Марс, Юпитер и Минерва), но не называя их галльские имена. Он пишет, что Меркурий был самым почитаемым богом в Галлии, описывая его как покровителя торговли и коммерции, защитника путешественников и изобретателя всех искусств. В ирландской мифологии бог Луг носил эпитет *самилданах* («искусный во всех искусствах»), что привело к единодушному отождествлению современными учеными Меркурия Цезаря с кельтским Лугом.

Цезарь не раскрывает галльское имя Меркурия. Стараниями современных ученых бог Луг стал римским Меркурием, который по утверждению Цезаря был самым почитаемым у галлов. Здесь следует сказать, что среди римских богов, названных Цезарем (Меркурий, Аполлон, Марс, Юпитер и Минерва) в иерархии пантеона римских богов главным считался Юпитер – «верховный, „всеблагод и всеильный“ царь богов и людей» (Словарь Брокгауза). Почему у галлов больше всех богов почитался Меркурий, а у римлян – Юпитер?

Обратимся к первоисточнику – Цезарь. Записки о Галльской войне (лат. *Commentarii de Bello Gallico*) (58–50 гг. до н. э.): «17. Из богов они [галлы] больше всего почитают Меркурия. Он имеет больше, чем все другие боги, изображений; его считают изобретателем всех искусств; он же признается указывателем дорог и проводником в путешествиях; думают также, что он очень содействует наживе денег и торговым делам. Вслед за ним они почитают Аполлона, Марса, Юпитера и Минерву. Об этих боже-ствах они имеют приблизительно такие же представления, как

остальные народы: Аполлон прогоняет болезни, Минерва учит начаткам ремесел и искусств, Юпитер имеет верховную власть над небожителями, Марс руководит войной» (Цезарь. Записки о Галльской войне, VI, 17; перевод М. М. Покровского).

Отмечая огромное значение книги Цезаря для истории, нельзя не сказать, что уже в античную эпоху она не считалась заслуживающей полного доверия: древнеримский историк Светоний (70–122 г. н. э.) приводит слова младшего современника Цезаря, знавшего его лично, римского полководца и писателя Азия Поллиона (85 г. до н. э. – 4/5 г. н.э.) о том, что книга Цезаря написана «без должной тщательности и заботы об истине: многое, что делали другие, Цезарь напрасно принимал на веру...» (Светоний. Божественный Юлий, 56).

Отметим, что тема галльских богов не особо интересовала Цезаря, он посвятил ей всего один небольшой абзац. Тем не менее, мы не наблюдаем «должной тщательности и заботы об истине» при описании Цезарем богов галлов. Он даже не поинтересоваться галльскими именами богов. И «принял на веру» то, что, вероятно, ему рассказали о галльских богах: что они примерно соответствуют (аналогичны) римским богам, а наиболее почитаемый из них Юпитер – бог торговли и «наживы денег». С высокой степенью вероятности можно полагать, что Цезарь почерпнул свои знания о галльских богах у своего друга друида Дивитиака.

Дивитиак, ближайший соратник Цезаря в кельтской среде, неоднократно упоминаемый Цезарем в «Записках о Галльской войне», фактически его советник, был друидом. Он происходил из самой прославленной семьи и был самыми влиятельным лицом галльского племени эдуев. «Эдуи – (лат. Aedui или Hedui) – одно из более сильных племен лугдунской Галлии, жило между реками Арар (Сона) и Лигером (Луара). Первая река отделяла их от секванов, вторая от битуригов. С римлянами Э. находились в дружественных отношениях еще задолго до Цезаря» (Словарь Брокгауза). Территория племени эдуев станет позднее римской провинцией Лугдунская Галлия, на ее территории располагалась

столица всей Галлии – Лугдунум (совр. Лион), а также поселение Лютеция (совр. Париж).

Дивитиак был признанным вождем эдуев, политиком и дипломатом, хорошо известным всей Галлии. Он знал латинский язык, в 60 г. до н. э. возглавлял делегацию эдуев в Рим, выступал в Римском сенате, встречался и вел беседы с самим Цицероном об искусстве прорицания (предсказания).

Скорее всего, в разговорах Цезаря и Дивитиака о гальских богах случилось недопонимание, получился «испорченный телефон». Дивитиак, рассказывая о кельтских богах, вероятно, говорил о большой популярности торговли и Меркурия у галлов, а Цезарь это понял так, что Меркурий был самым почитаемым богом у галлов.

Если Цезарь взял за основу своего анализа и описания богов галлов метод аналогий, то после проведения персональных аналогий богов, логично было бы продолжить использование метода аналогий и задаться вопросом: почему у галлов больше всех богов почитается Меркурий, хотя у римлян Юпитер? Почему аналогия нарушена?

У всех европейских народов бог-громовержец находится на вершине пантеона богов: у греков – Зевс, у римлян – Юпитер, у скандинавов – Тор (второй после Одина), у германцев – Донар, у славян – Перун, у прибалтов – Перкунас. И только у галлов наиболее почитаемый бог – Меркурий – бог коммерции и наживы. Более того, у скандинавов, германцев, прибалтов и славян вообще не было богов торговли. Часто богом торговли славян называют Велеса, но как мы выяснили в Разделе 2, такого бога у славян не было, а имя Велес является греческой калькой имени Перуна.

Имя Луга, сохранившееся в топонимии Европы, относится к более архаичным временам, когда кельтские боги еще не затмевались коммерцией и наживой и среди них, несомненно, наиболее почитаемым был бог-громовержец. С богом-громовержцем связан первобытный страх и преклонение древнего человека перед стихией природы, ее мощью, страх, который ис-

пытывает и современный человек, именно со стихией природы в первую очередь сталкивается древнейший человек, обожествляет ее и поклоняется ей, а уже потом появляются другие боги: войны, искусства, ремесел, и т. д. Римский бог Меркурий (от лат. *merx* «товар» и лат. *merco* «торговать») появляется у римлян только в V в. до н. э. В древнеримской мифологии он бог-покровитель торговли, прибыли и обогащения, сын бога неба Юпитера, аналогичный древнегреческому богу Гермесу.

На наш взгляд, кельтским богом-громовержцем был бог Луг, он аналог греческого Зевса, римского Юпитера, славянского Перуна, прибалтийского Перкунаса, скандинавского Тора, германского Донара.

Приведем краткую характеристику Юпитера: **«Юпитер** (Juppiter, Jupiter) — древнеиталийский бог небесного света или светлого неба, с его атмосферными явлениями — дождем и грозой, — податель плодородия, изобилия, победы, помощи, исцеления, высший источник и охранитель правопорядка, верности, чистоты и, наконец, верховный, „*всеблагод и всесильный*“ царь богов и людей...» (Словарь Брокгауза). Заметим, что все эти слова в полной мере можно отнести и к Перуну.

По нашему мнению, с Лугом как аналогом Юпитера — с «подателем плодородия и изобилия» и связан кельтский праздник первого урожая Лугнасад, а ирландское значение имени Луг (ирл. *Lugh*, букв. «Сияющий») соответствует характеристике Юпитера как «бога небесного света или светлого неба». Все это подтверждает нашу версию.

Относительно эпитета ирландского Луга *самилданах* («искусный во всех искусствах») отметим, что в одном из сюжетов в саге «О битве при Маг Туиред» его действительно так называют, но из этого не следует вывод о том, что он был богом покровителем искусств и ремесел и ему поклонялись в этом качестве, как например Минерве. Кстати говоря, Минерва как покровительница искусств и ремесел присутствует в списке Цезаря, что автоматически снимает эту функцию с Меркурия по Цезарю или Луга как бога-громовержца по нашей версии.

Связь ирландского бога Луга со светом и солнцем не подтверждается в мифологии и, вероятно, основана только на этимологии его имени (ирл. *Lugh*, букв. «Сияющий»).

В современной литературе кельтским богом-громовержцем принято считать бога Тараниса. На наш взгляд, «Таранис» – это один из эпитетов кельтского бога-громовержца Луга. Теоним Таранис переводится как «Громовник», происходит от пра-и.е. **trHon-* «гром, бог-громовержец» и родственно др.-ирл. *torann* «гром».

На рис. 37 приводится изображение бронзовой статуэтки Тараниса из Шателе (фр. *Le Châtelet de Gourzon*; Верхняя Марна, Франция).

Рисунок 37. Таранис. Бронзовая статуэтка из Шателе (фр. *Le Châtelet de Gourzon*; Верхняя Марна, Франция) (Википедия)

Нетрудно заметить композиционное сходство статуэтки из Шателе и «Идолица со станции Ручьи» (рис. 8).

Бронзовая статуэтка из Шателе изображает обнажённого бородатого мужчину, левая рука которого лежит на колесе с 6 спицами, а правая держит греко-римский символ молнии.

На правом плече у него висит обруч с девятью S-образными предметами. Что это за предметы? Что они символизируют?

Два дополнения к этимологии теонима Таранис

Возможно, что название древнего стенобитного орудия (бревна) «таран» происходит не от лат. *taurus* «бык» (Википедия), а от имени кельтского бога-громовержца Тараниса. Это фонетически близкие слова: таран – Таранис, а бык не стучит лбом в ворота как баран (оконечник тарана иногда делали в форме головы барана; в Словаре Даля таран называется «бараном»).

Интересно, что заимствованная из кельтского языка кашубская форма имени громовержца – **taronь* ~ **t'ronь* использовалась наряду со славянским именем Перун (Николаев С. Л., Страхов А. Б. К названию бога-громовержца в индоевропейских языках // Балто-славянские исследования. 1985. – М.: Наука, 1987. С. 150–151).

5.2. СИМВОЛИКА АТРИБУТОВ БОГА-ГРОМОВЕРЖЦА

Рассмотрим символику атрибутов бога-громовержца Тараниса на бронзовой статуэтке из Шателе (рис. 37).

Символика грома и молнии

На статуэтке из Шателе Таранис держит в правой руке древнеиндийскую ваджру – оружие бога Индры, ставшее греко-римским символом молнии. Это общепринятая версия, здесь нет вопросов. А вот существующие версии символики двух других атрибутов: колеса как молнии (?) или Колеса года, а спиралей (девять S-образных предметов) на обруче как символов «небесного огня» (?), на наш взгляд, не обоснованы и не удовлетворительны. На колесе Тараниса шесть спиц, а на Колесе года кельтов восемь.

Символика S-образных предметов

На наш взгляд, девять S-образными предметов на обруче – это символ девяти месяцев кельтского года, связанные с кельтским богом-громовержцем Лугом-Таранисом, исходя из того, что зимой три месяца нет дождей и гроз.

S-образный предмет — это «двойная спираль» (две симметрично расположенные спирали, выходящие из одной точки и закрученные в противоположные стороны) — хорошо известный с древности символ дуализма окружающего мира: добра и зла, войны и мира, тьмы и света, дня и ночи... аналог китайского понятия «инь-янь». Старшее поколение помнит закон «Единства и борьбы противоположностей» — один из основных законов диалектики, выражающий источник самодвижения и развития явлений природы и прогресса общества, выступающий и как всеобщий закон познания. «Двойная спираль» отражает диалектику взаимосвязи противоположностей. В данном случае «двойная спираль» символизирует у кельтов месяц кельтского календаря: 15 дней — растущая луна и 15 (14) дней стареющая луна. Еще «Страбон (63 г. до н. э. — 23 г. н. э.) отмечал, что кельтиберы поклонялись божеству Луны. На древних кельтских монетах мотив Луны занимает ведущее место. Наблюдая изменение ее фаз, исчезновение и появление, кельты пришли к выводу, что смерть не означает конца, а рождение, старение, смерть, как и в случае с Луной, приводят к новой жизни. Этот основной ритм управляет всеми природными явлениями и выражается в противопоставлении не только жизни смерти, но и времен года друг другу, а также дня ночи... Месяц (древнекельтское *mēns*, ирландское *mí*, кембрийское *mīs*, новобретонское *miz*) делился на две части: „светлую“ — от новолуния до полнолуния и „темную“ — от полнолуния до перехода полумесяца в Луну» (Шервуд Е. А. Календарь у древних кельтов и германцев // Календарь в культуре народов мира: Сборник статей. — М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993).

В древности год у кельтов делился на две части — зиму и лето. Шервуд Е. А. о временах года у кельтов пишет следующее: «У кельтов год (древнекельтское *bleido*, кембрийское *blwydd*, бретонское *bloaz*) распался на зиму и лето. В древнеирландских законах год определялся как „*dá se mis*“, т. е. „дважды шесть месяцев“; в гэльских источниках чаще встречается определение не года, но его двух полугодий (*banner blwydypn* — полугодие

от кембрийского hanter, hanner и корнийского hanter – половина). По полугодиям складывали более крупные периоды в полтора или два с половиной года (соответственно 3 и 5 полугодий). Учитывались 7 зимних и 5 летних месяцев. Несмотря на различия в длительности, они рассматривались как полугодия: samain – „зима“, beltane – „лето“. Деление года на три сезона, как и у германцев, появилось позже» (Шервуд Е. А. Календарь у древних кельтов и германцев // Календарь в культуре народов мира: Сборник статей. – М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1993). Поясним, три сезона у германцев – это зима, весна и лето. Непонятно откуда у Шервуда Е. А. деление года на 7 зимних и 5 летних месяцев.

В литературе упоминается о том, что год у кельтов также делился на Темное время года и Светлое время года. Обычно их принимают равными как два полугодия, но статуэтка из Шателе, найденная на территории Лугдунской Галлии (Верхняя Марна, Франция), позволяет утверждать, что, по крайней мере, у континентальных кельтов (галлов) Темное время года соответствовало 3 месяцам кельтской зимы (ноябрь, декабрь, январь), а 9 месяцев – это Светлое время года, состоящее из весны и лета. Кроме того, кельтский год делился еще на два периода: «Период от Бельтана до Самайна назывался an ghíran mór, «большое солнце», а период от Самайна до Бельтана – an ghíran beag, «малое солнце» (см. табл. 11).

Говоря о Темном и Светлом временах года Календаря кельтов, нельзя не провести параллель между кельтским праздником Имболк и славянским языческим праздником Громовница (Зимнее Перуны, Сретенье), который отмечался 1–2 февраля и был связан с культом Перуна. По народным поверьям, в этот день единственный раз за зиму гремит гром – Громовержец Перун начинает битву с силами Зимы и холода, Зима даёт первый бой юной Весне.

Интересно название праздника Сретенье от др.-русск. сръѣтєніє «встреча», родств. встретить, обретать, укр. стрінути, стріти «встретить», др.-чешск. střětnúti (Словарь Фасмера). В на-

родном календаре восточных славян Сретение имело значение сезонной границы: «Сретение – зима с летом встречается» (именно зима с летом, а не с весной), «На Сретение солнце на лето, зима на мороз», в дополнение еще рассказывали: «Лето зиму по щеке ударяет: «полно тебе, зиме, зимовать – пора мне, лету, летовать». Отметим, что по современному календарю февраль считается зимним месяцем, весна начинается только с марта. Похоже, что у восточных славян также как и у кельтов в древности было только два сезона: зима и лето. Календарный год у славян заканчивался вместе с летом, поэтому и счет годам велся не по количеству зим, а по количеству лет. Кроме того, лето составляло и основную часть года – 9 месяцев, ассоциируясь со Светлым временем года и главным богом славян Перуном.

Таблица 11

Времена года по Календарю кельтов

Время года	Характеристика солнца	Месяц	Начало периода	Сезон
Темное время года (3 месяца)	Малое солнце	ноябрь декабрь январь	~1 ноября – праздник Самхейн (<i>Samhain</i>). Кельтский новый год. Смерть лета.	Зима
Светлое время года (9 месяцев)	Малое солнце	февраль март апрель	~1 февраля – праздник Имболк (<i>Imbolc</i>). Возвращение Света. Время родов ягнят.	Лето [Весна]
	Большое солнце	май июнь июль	~1 мая – праздник начала лета Бельтайн (<i>Bealtaine</i>). Весёлый костёр.	Лето
	Большое солнце	август сентябрь октябрь	~1 августа – праздник первого урожая Лугнасад (<i>Lughnasadh</i>).	Лето [Осень]

Бог Луг-Таранис как и его римский аналог был богом света: «Как бог света (I. Lucetius) Ю. [питер] почитался на возвышенностях и символизировал собой свет не только дневной, но и ночной: оттого ему были посвящены дни полнолуния (иды), когда

небесный свет господствует целые сутки» (Словарь Брокгауза). Это и символизирую 9 двойных спиралей (9 месяцев светлой части кельтского года) на статуэтке бога-громовержца из Шателе.

Подытожим. Кельтский календарный год состоял из Темного времени года – зимы (ноябрь, декабрь, январь) и Светлого времени года – первоначально лета, а позднее весны и лета, общей продолжительностью 9 месяцев. Девять S-образными предметов на обруче на статуэтке из Шателе и символизируют 9 месяцев светлой части кельтского года, ассоциируемые с богом-громовержцем Лугом-Таранисом.

Символика колеса Тараниса

Относительно символики колеса Тараниса выскажем предположение, что оно символизирует «высший суд» бога-громовержца – роту.

Рота (от лат. *rota* «1. колесо; диск. 2. гончарный круг...» от праиндоевр. **rot-* «катить») – в др.-рус. клятва, присяга. Связано с собранием общины – кругом. В русском языке сохранилось выражение «казачий круг» – казачий сход, собрание. «Казачий круг» – это высший орган самоуправления, на котором решались наиболее важные вопросы жизни казаков, в т.ч. выборы атамана, вершился суд, давались клятвы. «Казачий круг» – архаичная система самоуправления (народоправия), идущая еще от родоплеменной общины. В Европе известна «Римская Рота» (*Sacra Romana Rota*) – высший суд (трибунал) римско-католической церкви.

Таким образом, колесо Луга-Тараниса на статуэтке из Шателе и на «Котле из Гундеструпа» (около I в. до н. э.) символизирует не молнию и не Колеса года как принято считать, а «высший суд» бога-громовержца – Тараниса. Слово *rota* в значении клятва, присяга упоминается в ПВЛ, когда варяги-русь клялись перед Перуном (см. Клятва Перуну, Раздел 1.1).

Слово *rota* существует в славянских языках: сербохорв. *rota* «присяга», *rotiti se* «клясться», словен. *rota* «присяга», *rotiti* «заклинать», чеш. *rotiti* «роптать, сердиться», польск. *rota* «присяга», в.-луж. *roćić so* «клясться» (Словарь Фасмера). Из это-

го следует, что это праславянское слово, известное славянам еще до их миграции в V веке из Западной Европы в Восточную.

Кельтский крест

Может быть, с ротой (колесом) связана и разгадка символики кельтских крестов, а также феномена новгородских каменных «крестов в круге» сходных с кельтскими каменными крестами. «Крест в круге» -> колесо -> рота как символ общины (рода) и «верховного суда» бога-громовержца Луга-Тараниса-Перуна. Еще раз напомним, что изображения кельтских крестов («крест в круге») на камнях аналогичных крестам Мекленбурга обнаружены на Северо-Западе России, в частности, на Карельском пещерике, в Тиверском городке (подробнее см. [70]).

5.3. БОГ ЛУГ В ТОПОНИМИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Традиционно топонимы неславянского происхождения на Северо-Западе России пытаются вывести из прибалтийско-финских языков. Примером тому может служить название реки и города Луга.

Луга (водск. *Laukaa*, ижор. *Loukka*, финн. *Laukaanjoki*) – река в Ленинградской и Новгородской областях России. Длина реки – 353 км. Впадает в Лужский залив. На реке расположен город Луга (Лужский муниципальный район Ленинградской области) (фин. *Laukaa*, Лаукаа; иногда тоже *Ylä-Laukaa*, Юля-Лаукаа). Славянское поселение на реке Луга упоминается под 947 годом.

Существует несколько версий этимологии гидронима/топонима Луга.

По Словарю Фасмера со ссылкой на Миккола Луга происходит от фин. *Laukaanjoki* – название той же реки (из **lauas*, род. п. **laukaan*).

Трусман Ю. А. (1884 г.) пишет, что: «Название реки Луга по фински *loka* – ил, грязь, тем более представляется заимствованным у финнов, что и в Эстляндии, по *Liber Censu Daniae*, упоминается о деревне в Гакрицком приходе «*Soka*» – ил, мутная вода). В Примечании к этой фразе он добавляет: «*Europeus*

(Suomi, 2 j. 80 p. 49) на основании т. н. *Steigerung* говорим, что это название нужно производить от лит. и латыш, *lauas, lauga* – поле. Нам кажется более правдоподобным искать объяснения от ближайшего.]» [74].

Название реки Луги также производят от эст. *laugas* «лужа, болото, яма, углубление», либо с фин. *laukea*, эст. *lauk, laug* «отмель» (Васильев В. Л. Названия на -ga в обратном словаре гидронимии Русского Северо-Запада // Вопросы ономастики, 2011. №1 (10). С. 9).

Основные гидронимы и топонимы с основой *луг-/луж-* на территории России приведены в табл. 12.

Таблица 12

Основные гидронимы и топонимы с основой *луг-/луж-* на территории России

Наименование	Месторасположение
1	2
Гидронимы	
Луга (водск. <i>Laukaa</i> , ижор. <i>Loukka</i> , фин. <i>Laukaanjoki</i>)	река в Ленинградской и Новгородской областях России. Длина реки – 353 км. В ПВЛ называется Луза («В лето 6455 (947) иде Ольге Новгороду и уставу по мъсте погосты и дани и по Лузе...»).
Лужонка (приток Большой Вишеры)	река в России, протекает в Маловишерском районе Новгородской области. Устье реки находится у деревни Луга Большевишерского городского поселения. Длина реки – 16 км.
Лужонка (приток Поломети)	река в России, протекает в Валдайском и Демянском районах Новгородской области.
Топонимы	
Луга (фин. <i>Laukaa</i> , Лаукаа;)	город в Лужском районе Ленинградской области. Славянское поселение на реке Луга упоминается под 947 годом.
Луга	деревня Большевишерского городского поселения Новгородской области.
Усть-Луга	посёлок в Кингисеппском районе Ленинградской области.

1	2
Лужицы (водск. Luutsa)	деревня Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области. Впервые упоминается в ПКВП как деревня Лужицы на усть Луги у моря в Никольском Толдожском погосте в Чюди Ямского уезда.
Лужино	деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
Лужаны	деревня в Игринском районе Удмуртии.

Гидронимы и топонимы с основой *луг-/луж-* на территории России, приведенные в табл. 12, в основном расположены на Северо-Западе России в Ленинградской и Новгородской областях.

Если сравнивать гидронимы и топонимы с основой *луг-/луж-* на территории России и Западной Европы (см. Приложение 9), то очевидно, что они являются родственными, а их этимологом выступает имя кельтского бога – Луг (*Lug*).

Неоднократно высказываемая ранее в литературе версия о происхождении топонимов Восточной Европы с основой *луг-/луж-* от имени кельтского бога Луга не получала своего логического завершения, поскольку было не понятно, откуда взялся в Восточной Европе кельтский бог Луг. Ответ на этот вопрос заключается в том, что примерно в V веке лужицкие сербы – славяне из Западной Европы мигрировали в Восточную Европу. Расселившись по рекам Луга и Волхов, они получили название ильменские словене по имени озера Ильмень, а от имени их верховного бога, бога-громовержца Луга получила название река Луга и другие топонимы Восточной Европы с основой *луг-/луж-*. Ильменские словене с основанием Новгорода на Волхове стали называться новгородцами. Генезис новгородцев:

лужицкие сербы -> ильменские словене -> новгородцы.

Заселение указанных районов произошло самое позднее в V – VI вв. н.э., до завершения «Первой палатизации» – про-

цесса перехода согласного звука [z] в шипящий [ж'] Луга -> Лужа (Лужичи, Лужонка).

Топонимия российского Северо-Запада подтверждает вывод академика Янина В. Л. о том, что новгородцы (ильменские словене) выходцы из Западной Европы: «...Поиски аналогов особенностям новгородского диалекта привели к выводу, что импульсы славянского переселения на российский Северо-Запад исходят с территории современных Польши и Северной Германии, откуда и переселяются предки средневековых новгородцев. Этот вывод находит подтверждение в материалах археологии и антропологии» [83].

Дальнейшее продвижение славян с Северо-Запада Восточной Европы на юг находит свое подтверждение в топонимии Украины и Беларуси (см. табл. 13).

Таблица 13

Основные гидронимы и топонимы с основой *луг-/луж-* на территории Украины и Беларуси

Наименование	Месторасположение
Гидронимы	
Луга (древнее название – Луг)	река в Вольнской области Украины, правый приток Западного Буга. Длина реки – 93 км.
Лугань	река в Донецкой и Луганской областях Украины, правый приток Северного Донца (бассейн Дона). Длина реки – 200 км. Существует несколько этимологических версий, включая от кельтского бога Луг.
Топонимы	
Луганск	город в Луганской области Украины на реке Лугань, по которой и назван.
Лужино	деревня в Витебском районе Витебской области Беларуси.
Лужаны (укр. <i>Лужани</i>)	посёлок городского типа в Кицманском районе Черновицкой области Украины.
Лужаны	деревня в Воложинском районе Минской области Беларуси.

Реки Луга и Лугань, город Луганск и поселок Лужаны на Украине, деревни Лужино и Лужаны в Беларуси – топонимы-мигранты с Северо-Запада Восточной Европы (см. табл. 12). Таким образом, топонимы с основой *луг-* из Западной Европы вместе с лужицкими сербами сначала попали на Северо-Запада Восточной Европы, а затем оттуда – на территорию Украины и Беларуси.

5.4. ИМЯ БОГА ЛУГА КАК ЭТИМОН СЛОВ ЛУГ И ЛУЖА

По нашему мнению, имя бога Луга является этимоном русских слов *луг* и *лужа* (от *луг*, переход г в ж). Словарь Фасмера приводит несколько версий этимологии слова *луг*, и, на наш взгляд, смешивает понятия *луг* и *лог*, производя их от *ляг* (*лег, лежать*): «...ст.-слав. лжгъ ѡлсоꙗ, лжжьнь (Euch. Sin.), болг. лъг (*ѣт*) «ровное, низкое место под небольшим лесом, роща, кустарник, луг», сербохорв. лу̑г, род. п. лу̑га «лес в низине, тростник, камыши», словен. lōg «лес на низком месте», польск. łag, łeg «топь, болото, лес на болоте, болотистый луг...». Фасмер справедливо отрицает то, что этноним лугии произошел от праслав. *lugъ: «Маловероятно существование праслав. варианта *lugъ наряду с *logъ. Во всяком случае, это не дает основания причислять вост.-герм. лугиев (Lugii) к славянам (см. Фасмер, ZfslPh 4, 278)...» (Словарь Фасмера). Однако, нам представляется, что и этноним лугии, и др.-рус. *луг* имеют одно и тоже происхождение от имени кельтского бога Луга. Также, очень вероятно, что этноним лугии является более ранним названием лужичан – лужицких сербов и лугии действительно были славянами.

Шанский Н. М. считает, что *луг* того же корня, что *лук* (оружие): «**Луг**. Общеслав. Идентично (с перегласовкой *o/e*) диал. *ляга* „лужа, болото, яма“, того же корня, что *лук* (оружие), дат. *lung* „болотистая земля“. Исходное *longъ -> lōgъ -> луг (после исчезновения носовых и изменения *o* -> *y*) и последующего падения конечного редуцированного. *Луг* буквально – „низкое

(вогнутое — от индоевроп. **leng-/long-* „гнуть“) место“. См. лук (оружие). Ср. *бухта, лукоморье*» (Этимологический онлайн словарь Шанского Н. М.).

По нашему мнению, *луг* (а возможно и *Луг*) происходит не от *ляг-, лог-, лук* (оружие), а является когнатом лат. «*lūcus, i, m. [luceo, the shining, i. e. open place in the wood], a wood, grove, or thicket of trees sacred to a deity*» (*Lewis & Short latin dictionary*). Перевод: «*lūcus [luceo, сияющее, то есть открытое место в лесу], лес, роща или чаща деревьев, посвященных бо- жеству*». Лат. *lūcus* происходит от др.-лат. *loucos*, от протоиндо- европ. **lowkos* «открытое место, расчистка», образованное от корня **lewk-* «светлый» (*Wiktionary*).

Слово *луг* (как пространство покрытое травой), судя по тому, что оно есть в русском, украинском и белорусском языках, существовало в древнерусском языке (**lugъ*) и было заимствовано из кельтского. Существует оно и у лужицких сербов — в.-луж. *łuh*, н.-луж. *ług* «травянистое болото» (Словарь Фасмера). Вероятно, родственны слову *луг* пол. *łąka*, румын. *luncă*, словац. *lúka*, чеш. *louka*, эст. *luht*. Интересно название луга в словенском языке *travnik*.

Название луга в языках народов Западной Европы и Балкан в основном имеет греческое или латинское происхождение. От греч. *λιβάδι* [*ливади*] «луг» происходят названия луга в албан. *livadh*, болг. *ливада*, босн. *livada*, македон. *ливада*, серб. *ливада*, хорв. *livada*. От лат. *pratun*, мн. ч. *prata* «луг»: галис. *Prado*, исп. *prado*, ит. *prato*, катал. *prat*, порт. *prado*, фр. *prairie*. Отсюда возникает вопрос: а разве в кельтском языке не было кельтского названия луга?

Что такое луг?

Самое простое определение понятия луг: «Ровное, покры- тое травой пространство» (Словарь Ушакова). Словарь Брокгауза следующим образом объясняет происхождение лугов: «Боль- шинство Л. [угов] умеренных стран, особенно северо-европей- ских низин, образовалось под влиянием культуры человека, раз- виваясь на месте вырубленных им лесов, и сохраняется тоже

благодаря его вмешательству, так как ежегодное скашивание травы или постоянная пастьба скота не позволяют Л. [угам] зарости снова лесом. Естественными можно считать лишь Л. [уга], расположенные по берегам рек, где появление леса затрудняется ледоходом, разливами рек» (Словарь Брокгауза).

Европа времен кельтов (V в. до н.э. – V в. н.э.) – это территория, покрытая густыми лесами, у которых люди отвоевывали пахотные земли и луга. Если сегодня в Европе трудно найти лес, то в прежние времена было трудно найти пашню или луг.

Луг, так же, как и его ближайшие родственники «английский газон» и газон футбольного поля, – в основном это продукт многолетней человеческой деятельности. Лугов естественного происхождения (первичных) в природе очень мало. Это пойменные (заливные), горные (альпийские) и болотные (вокруг озер).

Вторичные луга – это луга, созданные человеком. Если вырубить или выжечь в лесу поле, то через несколько лет там уже будет молодой лесок, а лет через 50–100 – зрелый полноценный лес. Брошенная пашня или гарь от лесного пожара, окруженная лесом, тоже через несколько лет снова станет лесом. Чтобы этого не случилось, расчищенный участок надо регулярно обрабатывать: вырубать кустарник и подрост, выкашивать, вытаптывать траву, или пастись домашних животных.

Луг у кельтов как аналог римского Юпитера был богом света, связан со светом. Праздник бога Луга – Лугнасад кельты праздновали 1 августа – это был праздник урожая и свадеб. Скорее всего, расчищенное от леса светлое «солнечное» место (лужайка), на котором проводились праздники бога Луга, и стали называться лугом. Вероятно, на этих же «лугах» осуществлялась и торговля (ярмарки), и именно поэтому римляне связывали кельтского Луга с римским Меркурием – богом торговли.

Вот как описываются места богослужений и празднеств кривичей и ильменских словен в книге «Славяне и скандинавы»: «Для совершения языческих богослужений, празднеств и гаданий кривичи и словене сначала использовали холмы и рощи, а в VIII–X вв. соорудили для этих целей специальные святили-

ща. Это были ровные площадки, устроенные на островках среди болот, поэтому их обычно называют болотными городищами. В плане они имели округлые очертания и окольцовывались ровом или рвом и невысоким валом. В центре площадок, видимо, ставились деревянные или каменные идолы» [60, с.177]. Среди них главным богом у ильменских словен был бог Луг.

Таким образом, можно полагать, что «луг» первоначально это расчищенное от леса святилище бога Луга, место для собраний и праздников кельтов (и лужицких сербов) и лишь позднее как пастбище и место заготовки сена. Разумеется, что эти места были на возвышенности, холме (суходольные луга), поэтому название кельтских поселений «Лугдунум» (кельт. *dun* «холм, крепость») лучше переводить как «холм Луга» (что подтверждает др.-англ. *dūn* «возвышенность, гора», вероятно, заимствованное у британских кельтов), а не «крепость Луга», крепости — это уже более позднее значение. Лугдунум — холм Луга или сокращенно луг. По существу Лугдунум — это «луг бога Луга», вокруг которых выросли города кельтов (см. Приложение 9). Кельтское название луг сохранилось у лужицких сербов (в.-луж. *łuh*, н.-луж. *ług* «травянистое болото» (Словарь Фасмера)) и вместе с ними мигрировало в Восточную Европу. Из лексикона ильменских словен слово луг попало в древнерусский язык.

Слово «лужа» образовано от луг и связано с заливными лугами — мелководьем, первоначально лужи — это неглубокие и небольшие водоемы на заливном лугу после схода воды (паводка) или сильного дождя. В переносном смысле лужа — мелководье, например, Финский залив называют «Маркизова лужа».

Луг и Перун

У славян бог-громовержец назывался Перун, у кельтов — Луг. По всей видимости, как исключение у славян — лужицких сербов бог-громовержец носил кельтское название — Луг, которое они привнесли в топонимию Восточной Европы.

В пантеоне князя Владимира не было бога Луга потому, что князь Владимир был варягом-русь и поклонялся Перуну. По-

клонение ильменских словен богу Лугу объясняет почему по поручению Владимира Добрыня установил в Новгороде идола Перуна в 980 г.: «...И нача княжити Володимиръ въ Киевѣ одинъ и постави кумиры на холъму внѣ двора теремнаго: Перуна деревяна... И пришед Добрыня Новугороду, постави Перуна кумиръ надъ рѣкою Волховомъ, и жряхуть ему людьє новгородъстии акы Богу» (ПВЛ). Это же объясняет и то, почему новгородцы не очень противились тому, что в 988 году идол Перуна был порушен. О славянском бoге Луге еще менее известно, чем о Перуне. Сведения о нем сохранились только в топонимии Восточной Европы.

6. ОБ ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА ГЕРБ

6.1. СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА ГЕРБ

Этимологию слова герб производят от нем. *Erbe* «наследство» через польск. *herb* (герб). По Словарю Фасмера: «герб Род. п. герба́, впервые в 1644 г. (см. Христиани 49), герб „привилегия“, у Котошихина (30 и сл.), укр. герб. Заимств. через польск. *herb*, чеш. *herb* из ср.-в.-н. *erbe* „наследство“; см. Бернекер 1, 378; Брюкнер 171. Отсюда гербово́й, ге́рбовый, прилаг., народн. также вербово́й от ве́рба; см. Аппель, РФВ 3, 86».

Исходя из этой этимологии известный гербовед Павел Павлович фон Винклер (1866–1937) дает следующее определение герба: «Гербом называется наследственно передаваемое символическое изображение, составленное на основании известных правил» (Словарь Брокгауза).

Похожее определение дается и в «Большой Советской Энциклопедии»: «эмблема, наследственный отличительный знак, сочетание фигур и предметов, которым придаётся символическое значение, выражающее исторические традиции владельца».

Отметим, что нем. *Erbe* переводится на русский и как «наследство», и как «наследник». Странно называть герб – наследство, наследник. Мотивом этой этимологии послужили фонетическое сходство нем. *Erbe* «наследство» со словац. и чеш. *erb* «герб», и родовая (фамильная) наследственная принадлежность гербов как «наследственный отличительный знак». Однако, связь между нем. *Erbe* и германской геральдикой не очевидна. По-немецки герб называется *Wappen* (гол. *wapenschild*, датск. *våbenskjold*, норв. *våpenet*, шв. *vapensköld*, эст. *vapp*). Почему герб по-немецки не называется *Erbe*?

Герб, фамилия, национальность передаются потомкам, но не рассматриваются как наследство в буквальном смысле слова, это уроченная характеристика, приобретаемая по факту рождения и принадлежности к роду. Человека можно лишить наследства, но нельзя лишить герба, фамилии и национальности. Кроме того, герб, как и фамилия, передается только по мужской линии. Женщина, выходя замуж, меняет фамилию. Наследственность герба является признаком родовых, фамильных гербов, но не применяется в отношении гербов стран, регионов, городов, профессиональных и общественных объединений.

Слово герб есть в прибалтийских и практически во всех славянских языках: бел. *герб*, болг. *герб*, босн. *grb*, латыш. *gerbonis*, литов. *herbas*, македон. *гpb*, польск. *herb*, серб. *гpb*, словац. *erb*, словен. *grb*, укр. *герб*, хорв. *grb*, чеш. *erb*.

Особо отметим, что только в чешском и словацком языках слово пишется без *h* (*g*) в начале – *erb*.

Существование слова герб практически во всех славянских языках позволяет сделать вывод о том, что оно является общеславянским (праславянским) словом, существовавшим еще до V века (начала миграции славян в Восточную Европу), и не могло быть заимствовано из германских языков, поскольку германские племена начинают заселять славянские земли только в V веке. Тем более, что в германских языках слово *Wappen* в значении «герб» стало употребляться с XII века, до этого означая «оружие» (*wapen, waffen*). Также невозможно говорить и о «наследстве» в виде герба ранее XII века.

6.2. НОВАЯ ВЕРСИЯ ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА ГЕРБ

По нашей версии, в основе этимологии славяно-прибалтийских названий герба (вспомним о балтийско-славянском языковом единстве) лежит лат. слово *herba* «трава», которым, по нашему мнению, называли венок, изображаемый на римских монетах, начиная со времен императора Августа (27 г. до н.э. – 14 г.). Справедливости ради следует отметить, что

впервые венки на римских монетах появились на ауреусе Гая Юлия Цезаря в 44 г. до н. э. На реверсе этой монеты размещена надпись COS QVINC (CONSVL QVINCIENSIS) «Консул в пятый раз» внутри лаврового венка.

Хорошо известно, что у греков и римлян чрезвычайно популярны были венки (греч. *στέφανος* [стефанос], лат. *corona, corolla*), их использовали как на торжествах и праздниках, так и на похоронах. Венки изготавливали из цветов, ветвей кустарников и деревьев, травы, плюща, шерсти. Венки носили на голове или на шее, прикрепляли к дверям, возлагали на памятники и могилы. Венки широко использовались и в качестве награды за талант, за доблесть и отвагу, проявленные на войне, в армии или на флоте, а также за гражданские добродетели.

В Риме, кроме широко известного «лаврового венка» (*corona laurea*) триумфатора, существовала целая система официальных государственных наград в виде венков как знаков отличия граждан за различные заслуги:

1. *Corona graminea* (Травяной венок) или *Corona obsidionalis* (Осадный венок) – венок из травы за освобождение осажденного города. Пучок священной травы *herba pura* или, по-другому, *sagmina* имела для римлян глубокое сакральное значение и олицетворяла родную землю.

2. *Corona civica* (Гражданский венок) – венок из дубовых ветвей за спасение жизни граждан.

3. *Corona muralis* (Стенной венок) – венок, стилизованный под крепостные стены, для тех воинов, кто первым взобрался на стену и ворвался во вражеский город.

4. *Corona vallaris* (Осадный венок) – разновидность предыдущего венка, для тех, кто первым взобрался на вал вражеского укрепления.

5. *Corona navalis* (Морской венок) – стилизован под ростры (носовой части корабля с тараном), для тех, кто первым ворвался на вражеский корабль.

Солдаты, награжденные гражданским венком – *Corona civica*, могли сидеть вместе с сенаторами на всех публичных

зрелищах. Все люди оказывали знаки уважения такому солдату. Он и ближайшие члены его семьи мужского пола освобождались от всех общественных тягот.

Согона *civica* вручалась также общественным деятелям, которые оказали большую услугу Риму.

Сенат наградил Октавиана Августа в 27 году до н.э. венком Согона *civica* за предотвращение гражданской войны, что привело к сохранению жизней римских граждан. После этого император Август стал печатать на реверсах римских монет дубовый венок (Согона *civica*) с надписью (легендой): *OB CIVIS SERVATOS* «Спасителю граждан». Впоследствии Согона *civica* стала прерогативой и отличительным знаком римских императоров.

Представляется, что прообразом изображений герба стали венки, изображаемые на римских монетах императора Августа, а их название лат. *herba* «трава» послужила этимологической основой (этимоном) слова герб.

На аверсе (лицевой стороне) римских монет императора Августа (27 г. до н.э. – 14 г.) (золотые – ауреи, серебряные – денариусы, медные – сестерции), был изображен профиль головы императора и его имя *AVGVSTVS*, а на реверсе (обратной стороне) – дубовый венок (Согона *civica*) с надписью (легендой): *OB CIVIS SERVATOS* «Спасителю граждан» (см. рис. 38).

Такие же монеты с дубовым венком и надписью на реверсе, но со своим изображением и именем на аверсе выпускали римские императоры Тиберий (14 – 37 гг.), Калигула (37 – 41 гг.), Клавдий (41 – 54 гг.).

Венок не только обрамлял надпись на монете, но и мог включать в себя графические изображения, символы. Так, на реверсе кистофора императора Августа (рис. 39) в центре лаврового венка над надписью *AVGVSTVS* изображены козерог и рог изобилия, символизируя процветание римской империи при императоре Августе. Это уже вполне полноценный герб в современном понимании этого слова.

Рисунок 38. Аурей (Aureus), золото. Император Август. Дата чеканки: 19–18 гг. до н. э., Монетный двор: Испания (Источник: <http://ancientrome.ru/ac/coin.htm?id=1142>)

Рисунок 39. Кистофор, серебро. Император Август. Дата чеканки: 25–20 гг. до н. э. Монетный двор: Эфес (Источник: <http://ancientrome.ru/ac/coin.htm?id=490>)

Кроме надписи OB CIVIS SERVATOS использовались и другие. Например: S.P.Q.R. — аббревиатура латинской фразы «Senatus Populus Que Romanus» («Сенат и народ Рима»).

Император Август заложил современный принцип (схему) композиции оформления (формирования изображений) на монетах, когда на аверсе размещается изображение профиля головы (императора, короля, царя, другое или просто номинал монеты), а на реверсе — веночек («herba» — герб) с девизом или изображением. Этот принцип у нас закреплен в понятии «орел и решка»: орел — это герб, а решка (от ряшка, ряжа «лицо, маска») — изображение или номинал монеты.

Веночек на монете нельзя назвать *corona* «корона», это слово закрепилось за венком на голове, поэтому его называли «herba» — трава. Понятие корона «веночек» разделилось на два понятия: «корону» как статусный головной убор и «герб» (лат. herba «трава») как веночек на монетах, позднее превратившийся в геральдический знак.

Римские монеты были хорошо известны в Галлии, конечно, их знали и славяне. Таким образом, веночек с надписью (девизом, легендой), изображенный на реверсе римских монет за два десятилетия до начала нашей эры, послужил основой создания средневекового европейского герба на щите и его названия у прибалтийских и славянских народов герб.

Относительно чешского и словацкого слова *erb* «герб». Отсутствие буквы *h* в чешском и словацком варианте слова *herb* можно объяснить следующим образом:

1. Буква *h* выпала из слова *herb*, как, например, она выпала в словах: лат. *herbarium* — ит. *erbario*, лат. *Hercules* — ит. *Ercole*.

2. Однако, наиболее вероятно, что лат. *herba* «трава» в словацком и чешском языках превратилось в созвучное нем. *Erb* «наследство» в результате так называемой «Народной (ложной) этимологии». Немецкий язык и немецкие слова были хорошо известны чехам и словакам, издавна соседствовавшими с германскими племенами.

Таким образом, можно уверенно утверждать, что слово герб происходит не от немецкого *Erb* «наследство», а от лат. *herba* «трава» (из праиндоевр. *g ['] herǵ- «расти (о траве), зеленеть»). Прообразом герба стал дубовый венок (*Corona civica*) с надписью (легендой): *OB CIVIS SERVATOS* «Спасителю граждан», изображаемый на аверсе римских монет императора Августа (27 г. до н.э. – 14 г.).

На наш взгляд, наследственность герба не является его наиболее существенным признаком, назначением герба является функция представительства ее владельца. Можно предложить следующее определение понятия герба:

Герб (от лат. *herba* «трава» – название венка (лат. *corona*) на древнеримских монетах) – вид индивидуальной эмблемы, очно и/или заочно представляющей в графической форме своего владельца (страну, регион, город, общество, род, персону и др.). Герб изображается на флагах, знаменах, печатях, монетах, банкнотах, официальных документах, бумагах и пр., помещается в качестве знака собственности на зданиях и сооружениях, домашней утвари, оружии, произведениях искусства, рукописях, книгах и т. п.

О геральдике как науке о гербах (гербоведении) можно говорить в узком и широком значении этого слова. В широком значении слова – это гербоведение от самых истоков происхождения герба, а в узком значении – гербоведение по геральдическим правилам (геральдический герб).

Истоки современного гербоведения – геральдики, несомненно, идут из глубокой древности и важную роль в ней сыграли греко-римская эмблематика и древнеримская нумизматика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Язычество Древней Руси не было специальным предметом наших исследований, публикуемые результаты были получены в ходе историко-этимологических исследований архаичной топонимии Северо-Запада России по материалам «Переписной книги Водской пятины 1500 года» и опубликованы в разных книгах. Материалы о таких богах как Перун, Велес, Дажьбог, Кур и Луг собранные все вместе в настоящей книге, существенно переработанные и дополненные, дают более полное представление о язычестве Древней Руси, содержат много нового, нередко разрушающего существующие «кабинетные мифы», более реально и объективно отражают языческие верования и культы Древней Руси.

ПЕРУН

Перун в мифологии древних славян – это небесный бог-громовержец, главный всемогущий, народный бог, бог света, борющийся со всеми темными силами, его роль многогранна и всеобъемлюща, он за все хорошее против всего плохого, а значение его велико, он податель всех благ, добра и процветания, он надежный защитник и он грозный судья.

Имя бога Перуна происходит от праслав., др.-рус. слова *перо* (*перко*) «перо птицы», которое в древности кроме основного значения имело значение «стрела», а само имя Перун означает «стрелок, стрелец». Имя идет от стрел-молний, которые мечет с неба Перун. Данная этимология теонима Перун (от перо, перко «стрела») доказывает, ранее отрицаемое, лингвистическое родство имен Перун и Перкунас (последнее производилось от пра-инд. европ. **perku-* «дуб»). Символика, связанная с Перуном (рога, стрела, лук, рука со стрелой, рука с луком, рука из облака), оставила значительный след в геральдике Древней Руси, а также нашла свое отражение в нумизматике. В топонимии

мии с Перуном связаны топонимы с основой Пирят- (например, город Пирятино).

По бронзовой статуэтке «Идолище со станции Ручьи» реконструировано изображение Перуна, важнейшим атрибутом которого кроме стрелы и щита были не «золотые усы» как буквально написано в «Повести временных лет», а золотые рога. Дело в том, что в древности рога назывались усами.

Локализовано первоначальное местонахождение главного святилища Перуна Древней Руси, которое располагалось на Карельском перешейке («Острове русов» или Холмгарде) в районе современной деревни Вартемяги. Здесь на «Сторожове горе» молились Перуну летописные Рюрик, Синеус, Трувор, Дир, Аскольд и другие варяги-русь, а в 977–980 годах князь Владимир просил поддержки у Перуна в борьбе со своим братом, а победив в междоусобной борьбе в благодарность ему воздвиг идолов Перуна в Киеве и в Новгороде в 980 году.

ВЕЛЕС

Приведены доказательства того, что Велес (Волос) – это второе имя Перуна, которое является греческим переводом имени Перун – стрела, стрелец – по греч. βέλος [Велос]. Появление «кабинетного мифа» о существовании бога Велеса связано с неверной трактовкой (интерпретацией) перевода «Повести временных лет».

ДАЖДЬБОГ

Теоним Даждьбог образован от имени кельтского бога Дагда («хороший бог): Дагда бог -> Дагда бог -> Даждьбог. Переход звука [г] в [ж'] в древнерусском языке происходил в ходе так называемой «первой палатизации», закончившийся самое позднее в V–VI в. н.э.

Неверная трактовка фразы из «Повести временных лет» надолго связала Даждьбога с соляной природой. Даждьбог – сильный бог, бог богатырь, аналог греческого Геракла, римского Геркулеса. Дагда традиционно изображался с дубиной, следы этой традиции сохранились в гербах ряда европейских стран. «Муж с дубиной» по свидетельству Татищева В. Н. был гербом

«Великой руси», это находит свое подтверждение в существующих до наших дней гербах финского города Лаппеенранта и финской Лапландии, сохранивших память о «Великой руси».

Выдвинута мотивированная версия происхождения этнонима русь от второго имени кельтского бога Дагда (др.-рус. Дажь-богъ) – Руд Роусса, поклонниками которого были варяги-русь.

Древний герб Великой Руси с изображением «мужа с дубиной» дал основание для названия Руси скандинавами Кюльфингарланд (от др.-исл. *kylfa* «дубина»), а русских (варягов-русь) – кюльфингар (ы). В древнерусском языке скандинавское название варягов-русь кюльфингар (*kylfíngar*) трансформировалось в этнонимы – колпинг и колбяг.

БОГ КУР

Один из забытых славянских богов, следы которого зафиксированы в многочисленной топонимии Восточной Европы. Бог Кур был родоплеменным богом (кургалы, курши) и, возможно, военным богом (богом войны).

Культ Кура в Древней Руси был популярным еще в XVI веке, что роднит славянского кура с культурами галльского и бельгийского петухов, которые стали символами Франции (неофициально) и Бельгийской Валлонии (официально) соответственно.

В древней Руси существовало имя и фамилия Кур, с его именем связаны десятки населенных мест, сохранившиеся до настоящего времени, среди которых 6 Курсков. Самый известный из них – город Курск.

Изображение петуха – Кура было на древнерусских монетах Дмитрия Донского (1359–1389 гг.), его сына Василия Дмитриевича 1-го, Ивана III и его сына Василия Ивановича (1462–1533 гг.), конкурируя с изображениями сокола и двуглавого орла. Еще в первой трети XVI века у изображения петуха сохранялся шанс стать основой герба Древней Руси, но этому помешала амбициозность русских князей («Москва – третий Рим»), отдавших предпочтение изображению византийского двуглавого орла, который и стал основой герба древнерусского государства.

В настоящее время петух изображен на гербах нескольких десятков населенных мест России, но сегодня он символизирует уже либо птицефабрику (птицеводство), расположенную на территории этого поселения, либо связан с его названием (Петушки, Кочетово).

БОГ ЛУГ

Кельтский бог Луг в современной литературе отождествляется с римским богом торговли Юпитером. Основанием этому послужило сообщение Юлия Цезаря о том, что Юпитер был самым почитаемым богом у кельтов и название (эпитет) Луга в ирландской мифологии *самилданах* («искусный во всех искусствах»). Показана ошибочность этих оснований и обосновано то, что Луг был богом-громовержцем, главным богом кельтов, одним из эпитетов которого было имя «Таранис» — гром. Атрибут кельтского бога Тараниса колесо, по нашей версии, рота (от лат. *rota* «1. колесо; диск. 2. гончарный круг...» от праиндоевр. **rot-* «катить») объясняет символику колеса как «высший суд». Слово *rota* известно в древнерусском лексиконе и обозначает клятву, присягу. Высказано предположение, что кельтский крест (крест в круге) является не солярным символом, а символизирует кельтскую общину (род), высший суд.

Неоднократно высказываемая ранее в литературе версия о происхождении топонимии Восточной Европы с основой *луг-/луж-* от имени кельтского бога Луга не получала своего логического завершения, поскольку было не понятно, откуда взялся в Восточной Европе кельтский бог Луг. Ответ на этот вопрос заключается в том, что примерно в V веке лужицкие сербы — славяне из Западной Европы мигрировали в Восточную Европу. Расселившись по рекам Луга и Волхов, они получили название ильменские словене по имени озера Ильмень, а от имени их верховного бога, бога-громовержца Луга получила название река Луга и другие топонимы Восточной Европы с основой *луг-/луж-*.

У славян бог-громовержец назывался Перун, у кельтов — Луг. По всей видимости, как исключение у славян — лужицких

сербов бог-громовец носил кельтское название – Луг, которое они привнесли в топонимию Восточной Европы.

...

В ходе исследования темы языческих богов в геральдике Древней Руси возникла новая версия этимологии слова герб от лат. *herba* «трава» (название венка на древнеримских монетах) против общепризнанной версии от нем. *Erbe* «наследство». Предложено уточненное определение понятия герб как вида индивидуальной эмблемы, очно и/или заочно представляющей в графической форме своего владельца (страну, регион, город, общество, род, персону и др.).

...

Проведенное исследование показывает, что язычество Древней Руси берет свое начало в язычестве Западной Европы, тесно связано с языческими верованиями и богами галлов (кельтов) и западных славян, историей этих народов. Это исторически объясняется тем, что славяне и кельты до V века тесно соседствовали в Западной Европе, а приблизительно в V веке большая часть западных славян мигрировала в Восточную Европу, что находит подтверждение в топонимии, лингвистике, этнографии, материалах археологии и антропологии, геральдике и нумизматике.

Язычество Древней Руси неразрывно связано с ее историей, забыв язычество, предав его забвению мы потеряли и часть истории нашей страны, которую историки в XVIII веке заполнили язычниками Северной Европы – скандинавами, превратив славян-варягов в скандинавских викингов. История запуталась. Славяне-варяги стали скандинавскими викингами, верующими в славянских богов Перуна и Дажьбога, забыв про своих богов – Тора и Одина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Алопеус, Пробст. Описание местоположения Кексгольмской провинции, иначе Карелию называемой / П. Алопеус. — С.185—202. — Труды Вольного экономического общества. Продолжение трудов Вольного экономического общества к поощрению в России земледелия и домостроительства. Ч. XV. — СПб.: В Типографии Горнаго училища, 1792. — 294 с. Электронная версия: http://www.veorus.ru/upload/iblock/1cf/1792_part15.pdf

2.Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь / Е. В. Аничков. — Санкт-Петербург: Тип. М. М. Стасюлевича, 1914. — 386 с.

3.Анонимный реформатор. «О военном деле». Вступительная статья, перевод с латинского и примечания С. А. Лазарева. Перевод выполнен по изданию: A roman reformer and inventor. Oxford, Clarendon Press, 1952. Электронная версия: <http://ancientrome.ru/antlitrt/t.htm?a=1476750100#10>

4.Асов А. И. Славянские боги и рождение Руси. — М.: Вече, 1999. — 542 с.

5.Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. В 3 т. / А. Афанасьев. — [Репринт издания 1865 г., с исправлениями]. — Москва: Индрик, 1994. — Т. 1. — 1994. — 800 с.

6.Барсов Н. П. Очерки русской исторической географии. География первоначальной летописи. — (1-е изд., Варшава, 1873; 2-е изд., Варшава, 1885). — М.: Кучково поле, 2012. — 336 с.

7.Барсов Е. В. Съверныя сказанія о лембояхъ и удѣльницахъ //Иванов А. Материалы для этнографии // Олонцекие губернские ведомости. 1874. №74. — С. 885 — 888.

8.Большой толково-фразеологический словарь М. И. Михельсона, 1896—1912).

9.Васильев В. Л. Архаическая топонимия Новгородской земли (Древнеславянские деантропонимные образования) / НовГУ имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2005. – 468 с.

10.Васильевский В. Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков // Журнал Министерства народного просвещения (Ж. М. Н. П.), 1874–1875). Электронная версия: http://Annales.info/byzant/vasiljevsk/1_03.htm

11.Вендален Бехайм. Энциклопедия оружия (Руководство по оружейведению. Оружейное дело в его историческом развитии от начала средних веков до конца XVIII в.). – (1-е изд., Leipzig, 1890). – С.-Пб.: АО «Санкт-Петербург оркестр», 1995. – 572 с.

12.Войтович В. М. Міфи та легенди давньої України. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2005. – 392 с.

13.Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Том I. – Харьков: «Епархиальная типография», 1916.

14.Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи, внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 г. / сост. П. П. фон-Винклер; изд. И. И. Иванова. – СПб.: Тип. И. М. Комелова, 1900. – 222 с.

15.Горшкова К. В. Историческая диалектология русского языка. – М.: Просвещение, 1972. – 160 с.

16.Грот К. Я. Замятка о названіяхъ мѣсть (1867–1885 г.г.). – Труды Я. К. Грота. II. Филологическіе разысканія. (1852–1892). Изданы подь редакц. проф. К. Я. Грота. С.-Петербургъ. Типографія Министерства Путей Сообщенія (Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°), Фонтанка, 117. 1899.

17.Грот К. Я. Матеріалы для русского словаря. I. Дополненія и замятки къ «Толковому Словарю» Даля. (1869–1885 г.г.). – Труды Я. К. Грота. II. Филологическіе разысканія. (1852–1892). Изданы подь редакц. проф. К. Я. Грота. С.-Петербургъ. Типографія Министерства Путей Сообщенія (Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°), Фонтанка, 117. 1899. http://elib.gnpbu.ru/textpage/download/html/?book=grot_trudy_t2_filologicheskie-razyskaniya_1899&bookhl

18. Жайворок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — с. 403–404.

19. ЗАГОВОРНИК: Родомиров изборник словес заговорных людям добрым на всякую потребу. Электронная версия: http://svitk.ru/004_book_book/10b/2169_rodomir-kniga_zagovornik.php

20. Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. Пер. с нем. К. Д. Цивинной. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 511 с.

21. Зябловский Е. Ф. Землеописание Российской Империи для всех состояний. Часть VI. Санктпетербургского Педагогического Института Ординарного Профессора Евдокима Зябловского. — Санкт-Петербург, Типография Ф. Дрехслера, 1810.

22. Иоанн Малала. Хронография. Книги I–VI / Отв. ред. Н. Н. Болгов. Сост. Н. Н. Болгов, А. М. Болгова. — Белгород: НИУ «БелГУ», 2016. — 156 с.

23. Калевала. Песнь тридцатая. Перевод Эйно Киуру и Армаса Мишина. Электронная версия: <http://kalevala.karelia.ru/songs/song30.shtml>

24. Калевала. Руна 30 в переводе Л. П. Бельского. Библиотека электронной литературы: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%AD/eposi-mifi-legendi-i-skazaniya-avtor-neizvesten--/kalevala/#sec_32

25. Калыгин В. П. Этимологический словарь кельтских теонимов. — М.: Наука, 2006. — 183 с.

26. Клейн Л. С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. — СПб, Евразия, 2004. — 480 с.

27. Козленко А. В. Плумбата в римской армии IV – VI вв. // «Античный мир и археология», Вып. 13. Саратов, 2009. С. 290–300. Электронная версия: <http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1304202373>

28. Колокольникова М. Ю. Синонимический контекст как фактор исторического развития лексической семантики // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Филология. Журналистика. — 2014. — Вып. 2. — С. 5–9. Электронная версия: http://bonjour.sgu.ru/sites/default/files/1_kolokolnikova.pdf

29. Колчин Б. А. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого (продукция, технология). // Материалы и исследования по археологии СССР. №65. Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. II. – М., 1959. – С. 7–121.

30. Крестинин В. Начертание истории города Холмогорь. – в САНКТПЕТЕРБУРГЕ при Императорской Академии Наукъ, 1790. Электронная версия: <http://my-life-war.ru/sever-moia-rodina/nachertanie-istorii-goroda-holmogor.html>

31. Купер Дж. Энциклопедия символов. – М.: Ассоциация духовного единения «Золотой Век», 1995. – 401 с.

32. Лакиер А. Русская геральдика. Т. 1. Ч. 1: История гербов Западной Европы. Ч. 2: История печатей в России. Т. 2. Ч. 3: О государственном и городских гербах. Ч. 4: История дворянских гербов. СПб., 1855. Типография II-го Отделения Соб. Е. И. В. Канцелярии. – 632 с.

33. Ломоносов М. В. Возражения на диссертацию Миллера. Июня 21 дня 1750 года. В кн.: Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Том 6. Труды по русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии. – 1952. Электронная версия: http://iling.spb.ru/lomonosov/pdf/PSS_6.3.pdf

34. Ломоносов М. В. Древняя Российская история от начала Российского народа до кончины Великого князя Ярослава Первого или до 1054 года. – в САНКТПЕТЕРБУРГЕ при Императорской Академии Наукъ, 1766.

35. Мачинский Д. А. Колбязи «Русской правды» и приладожская курганная культура // Тихвинский сборн. – Тихвин, 1989 – Вып.1. – С. 90–103.

36. Мельникова Е. А. Древнескандинавские географические сочинения. Тексты, перевод, комментарий. Под редакцией члена-корреспондента Академии наук СССР В. Л. Янина. – М.: Наука, 1986. – 232 с.

37. Миронов Г. Е. Пассионарная Россия: избр. очерки, ст., эссе по истории России и рус. культуры X-XX вв. – М.: Развитие и совершенствование, 2007. – 479 с.

38. Михайлова Е. Р. Идолище со станции Ручьи // Археологи-

ческие вести / ин-т истории материальной культуры РАН. — Вып. 22 / [гл. ред. Е. Н. Носов]. — СПб.: ИИМК РАН, 2016. — С. 49–51.

39.Муллонен И. И. Топонимия Заонежья: словарь с историко-культурными комментариями. — Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2008. — 242 с.

40.Носова Г. А. Язычество в православии. — М.: Наука, 1975. — 152 с.

41.Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи. — в 20 томах. — 1798–1917.

42.Памятники русского права. Вып.1. Памятники русского права. М.: Госюриздат, 1952. Вып. 1: Памятники права Киевского государства X–XII вв. / под ред. С. В. Юшкова; сост. А. А. Зимин.

43.Паранин В. И. Историческая география летописной Руси. — Петрозаводск, Карелия, 1990. — 152 с.

44.Плачинда С. П. Словник давньоукраїнської міфології: — К.: Укр. письменник, 1993. — 63 с.

45.Полевой П. Сказка объ Ильѣ Муромцѣ, крестьянскомъ сынѣ, и его славныхъ подвигахъ по древнимъ былинамъ. — М.: Издание А. Д. Ступина, 1887.

46.Прокопий Кесарийский. Война с готами. // Прокопий Кесарийский. О постройках. — М.: Арктос, 1996. — 132 с.

47.Радзивиловская летопись. Электронная версия: <http://radzivilovskaya-letopis.ru/index.php?id=174#sel>

48.Рамбхору деви даси. Рецепты мира: книга очень доступных вегетарианских рецептов. — Днепропетровск, 1996. — 154 с.

49.Российское законодательство X-XX веков в девяти томах. Том 1: Законодательство Древней Руси/ Отв. ред. тома член-корр. АН СССР, д. э. н., проф. В. Л. Янин. — М.: Юридическая литература, 1984. — 432 с.

50.Русинов Н. Д. Древнерусский язык. — М.: Высшая школа, 1977. — 207 с.

51.Русская грамматика. Т.2: Синтаксис / Н. Ю. Шведова (гл. ред.). — М.: Наука, 1980. — 717 с.

52.Русская Правда (Пространная редакция, Краткая редакция) (Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН: <http://lib.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4947>

53.Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. – М.: Издательство «Наука», 1987. – 790 с.

54.Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М.: Издательство «Наука», 1981. – 406 с.

55.Сайт «Кирияж» (Краеведческий центр п. Куркийоки). Электронный ресурс: <http://www.kirjazh.spb.ru/>

56.Сайт «Окрестности Петербурга»: <http://www.aroundspb.ru>

57.Седов В. В. Восточные славяне в 6 – 12 вв., сер. Археология СССР. – М.: «Наука», 1982.

58.Седов В. В. Славяне. Историко-археологическое исследование. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 618 с.

59.Сетевое издание «Геральдика.ру»: <https://geraldika.ru/symbols/11564>

60.Славяне и скандинавы/Под ред. Мельниковой Е. А. – М.: Прогресс, 1986. – 416 с.

61.Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. М.: Русский язык. Главный редактор Р. И. Аванесов. 1988.

62.Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. – под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999.

63.Словарь-справочник «Слово о полку Игореве».

64.Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970–1980. – Т. 6. – С. 540.

65.Смирнов В. Н. «Железный лексикон» варягов-русь, или Где и когда началось производство железа на Руси? (к истории производства железа на Руси в V – XII вв.). Историко-этимологическое исследование. – [б. м.]: Издательские решения, 2019. – 156 с.

66.Смирнов В. Н. «Карельская Галлия», или Где «сидели» варяги-русь? (славяно-кельтский топонимический пласт Карель-

ского перешейка V–XVI вв.). Историко-этимологическое исследование. – [б. м.]: Издательские решения, 2020. – 230 с.

67.Смирнов В. Н. «Хольмгардская Русь», или Первое древнерусское государство (о древнерусском государстве варягов-русь, существовавшем в V – XII вв. н. э.). Историко-этимологическое исследование. – [б. м.]: Издательские решения, 2020. – 266 с.

68.Смирнов В. Н. Тайны русских мечей (к истории производства в V–XII вв. собственных мечей в Древней Руси). Историко-лингвистическое исследование. – [б. м.]: Издательские решения, 2019. – 148 с.

69.Смирнов В. Н. Ижора и Колпино. Почему так называются? (Очерки по этимологии архаичной топонимии Водской пятины). – [б. м.]: Издательские решения, 2020. – 156 с.

70.Смирнов В. Н. Валгала на Тивре, или Тиверский городок как первая русская таможня («Тиверский городок» в свете историко-лингвистического анализа архаичной топонимии Карельского перешейка). Историко-этимологический очерк. – [б. м.]: Издательские решения, 2019. – 108 с.

71.Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской Правды. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1953. – 192 с.

72.Топоров В. Н. Vilnius, Wilno, Вильна: город и миф, в кн.: Балто-славянские этноязыковые контакты, М., 1980.

73.Торсукова Е. Персонажи народных сказок Прикамья// Сообщение на Форуме журнала «Союз писателей», 11.01.2015. Электронный ресурс: <http://soyuz-pisatelei.ru/forum/231-11431-1>.

74.Трусман Ю. А. Финские элементы в Гдовском уезде Санкт-Петербургской губернии. Сообщение, сделанное в заседании Отделения Этнографии 7 декабря 1884 года. http://karino.spb.ru/?page_id=60

75.Трусов С. В. Terra incognita – Русь.

76.Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1952. – 248 с.

77. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основной язык: историческая грамматика». – Новосибирск, 2011.

78. Фаминцын А. С. Божества древних славян. Исследования. – Санкт-Петербург, Типография Э. Арнольда, 1884. – 336 с.

79. Федотов Г. Я. «Из соломы, травы, камыша...». Журнал «Сделай сам», (03) 1992.

80. Чупров, Л. Ф. Терминологический словарь по логопедии и нейропсихологии (учебно-методическое пособие). – М.: Изд-во Букстрим, 2012. – 184 с.

81. Шарымов А. М. Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 год. Книга исследований. – М.: Издательство «Журнал Нева», 2004. – 775 с.

82. Эрдели И. Вооружение древних венгров как источник по истории основания венгерского государства // Из сборника «Урало-алтаистика. Археология. Этнография. Язык». – Новосибирск: Наука, 1985.

83. Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. – М.: Языки славянских культур, 2008. – 425 с.

84. *Devises et emblemes anciennes et modernes, tirées des plus celebres auteurs avec plusieurs autres nouvellem. inventées et mises en latin, en françois en espagnol... etc. par les soins de Daniel de La Feuille.* – Amsterdam, 1691.

85. Kalevala, 1849, Kolmaskymmenes runo (30 runo). <http://neba.finlit.fi/kalevala/index.php?m=1&s=33&l=1>.

86. Map of Finland: Magnus Ducatus Finlandiae. Jacobo Schutz. Auct. Andrea Bureo Succo, 1680. Электронный ресурс: <http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12484321>

87. *Symbola et Emblemata jussu atque auspiciis sacerrimae suae majestatis augustissimi ac serenissimi imperatoris Moschoviae magni domini Czaris et magni ducis Petri Alexeidis totius magnae, parvae et albae Rossiae, nec non aliarum multarum potestatum atque dominiorum orientalium, occidentalium aquilonariumque supremi monarchae.* Amstelaedami, apud Henricum Wetstenium, Anno 1705. 840 plts. / Символы и Ембле-

мата указом и благоповедении Его Освященного Величества, Высокодержавнейшего и Пресветлейшего Императора Московского, Государя Царя, и Великого Князя Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белья России, и иных Многих Держав и Государств и Земель Восточных, Западных и Северных самодержца, и Высочайшего монарха напечатаны. [Амстердам, типография Генриха Ветстейна, 1705]. 306 с., 840 илл. Электронная версия: <https://library.geraldika.ru/book.php?id=30>

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ПВЛ/Повесть временных лет – Повесть о минувших годах черноризца Феодосьева монастыря Печерского, откуда пошла Русская земля <...> кто в ней стал первым княжить, и откуда возникла Русская земля (Повесть временных лет). – 1117 г. (?). – Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН: <http://lib.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4869>.

ПКВП/Переписная книга Водской пятины 1500 года (Вторая половина) – Писцовая книга Водской Пятины Дмитрия Китаева 7008 года – писцовая книга Водской пятины, составленная московскими дьяком Дмитрием Васильевичем Китаевым и подьячим Никитой Семеновым сыном Губой Моклоковым в 1499/1500 году (7008 году от сотворения мира). – Переписная окладная книга Водской пятины 7008 (1500) года. Часть 2. – Временник Московского общества истории и древностей. Книги 11,12. – Москва, 1851, 1852. Опубликовано в интернет на сайте aroundspb.ru: <http://www.aroundspb.ru/perepisnaya-kniga.html>

Словарь Брокгауза – Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. – С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890–1907.

Словарь Даля – Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1–4. – М.: Русс. яз., 1989–1991.

Словарь Ожегова – Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: Оникс, Мир и Образование, 2007. – 1200 с.

Словарь Фасмера – Фасмер М. Р. Этимологический словарь русского языка/ Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. – М.: Прогресс, 1964–1973.

Словарь Ушакова – Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. – М.: Государственный институт «Советская энциклопедия»; ОГИЗ (т. 1); Государственное издательство иностранных и национальных словарей (т. 2–4), 1935–1940.

Словарь древнерусских имен Тупикова – Тупиков Н. М. Словарь древнерусских личных собственных имен / Н. М. Тупиков. – М.: Русский путь, 2004. – 890 с. (первое издание 1903 г.).

Балтийский гербовник К. А. фон Клингспора – Балтийский гербовник. Гербы всех дворянских родов, принадлежащих к рыцарствам Лифляндии, Эстляндии, Курляндии и Эзеля (К.А. фон Клингспор / Титульный лист гербовника: рыцарствам Лифляндии, Эстляндии, Курляндии и Эзеля [посвящает] Карл Арвид фон Клингспор и т. д. (Геральдика.ру).

Татищев В. Н. – Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времен неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором, Василием Никитичем Татищевым. Книга первая. Часть первая. – М.: Императорский Московский Университет, 1768. – 262 с. Опубликована на сайте «Руниверс»: <http://www.runivers.ru/lib/book3073/9688/>

В остальном используются общепринятые сокращения и обозначения.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ КНИГИ

Артефакт (от лат. *arte* «ремесло, искусство» и *factum* «сделанное», лат. *artefactum* «искусственно сделанное») — полученный в результате человеческой деятельности объект, несущий информацию о культуре какого-либо народа, материальное (черепки, изделия из кости, наконечники стрел и т.п.) или нематериальное (былины, легенды, были, религии) свидетельство какой-либо культуры. Многозначный термин, заимствованный из археологии, где им обозначаются любые искусственно созданные объекты. В культурологии — «элементарная единица культуры». В топонимии к артефактам могут быть отнесены архаичные топонимы.

Архаика (др.-греч. *αρχαίος* «древний») — древнее, первоначальное (ср. археология, архив), ранний этап в историческом развитии какого-либо явления.

Атрибут (ив) (от лат. *attributio* «приписывание, признак») — признак, для определения (идентификации) чего-либо, определитель.

Атрибуция (лат. *atributio* «приписывание») — определение подлинности художественного произведения, установление его автора (или художественной школы), а также места и времени (датировка) его создания.

Аффикс (от лат. *affixus* «прикреплённый») — минимальная часть слова (морфема), прикрепленная к корню слова. К аффиксам в русском языке относятся: приставка (префикс), окончание (флексия), суффикс (между корнем и флексией), интерфикс (соединительная часть в сложных словах), постфикс (после флексии, например, частица *-ся*).

Генезис (греч. *γένεση* «происхождение») — происхождение, возникновение, рождение, зарождение.

Геральдика (гербоведение; от лат. *heraldus* «глашатай») – специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов, а также традиций и практики их использования. Является частью эмблематики – группы взаимосвязанных дисциплин, изучающих эмблемы.

Геральдический герб – герб, составленный по правилам геральдики.

Герб (от лат. *herba* «трава» – название венка на древнеримских монетах) – вид индивидуальной эмблемы, очно и/или заочно представляющей в графической форме своего владельца (страну, регион, город, общество, род, персону и др.). Герб изображается на флагах, знаменах, печатях, монетах, банкнотах, официальных документах, бумагах и пр., помещается в качестве знака собственности на зданиях и сооружениях, домашней утвари, оружии, произведениях искусства, рукописях, книгах и т. п.

Гидроним (от греч. *ὕδωρ* «вода», *ὄνυμα* «название, имя») – вид топонима, обозначающий водный объект.

Дериватив (от лат. *derivatio* «отведение; образование») – слово, производное от базового слова, результат процесса создания одних языковых единиц (дериватов) на базе других, принимаемых за исходные. Например, ковать –² приковать, подковать, отковать, коваль, ковш, кованный.

Дифтонг (греч. *δίφθογγος* от греч. *δί* «два, дву-» и *φθογγος* «звук, тон») – двугласный звук, две гласные, произносимые вместе, сложный гласный, состоящий из двух элементов. Например, буква *ы* является дифтонгом и состоит из двух гласных *ь* (*ер*) и *и* (*ь + и* (*i*) = *ы*).

Идентификация (от лат. *identifico* «отождествляю») – 1) признание тождественности, отождествление объектов, опознание. 2) в криминалистике – установление тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков. Например: идентификация личности по почерку, по отпечаткам пальцев т. п.

Кабинетная мифология – «совокупность персонажей, без должных оснований относимых к славянским языческим богам

и фигурирующих в ученых сочинениях по славянской мифологии с XVIII в. по наши дни» (Топорков А. Л. Кабинетная мифология // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2002.). Например, Велес, Лель, Лада, Коляда, Курент и прочие.

Когнаты (лат. *cognati* «родственные») – 1) истор. юр. в древнеримском праве – кровный родственник, не находящийся под юридической властью главы данной семьи. 2) в лингвистике под когнатами понимаются однокоренные слова, имеющие общее происхождение и, зачастую, похожее звучание в двух и более самостоятельных языках. Например: рус. Ижера /Ижора, фр. Yser, нем. Iser, польск. Izera.

Композит (от лат. *compositum* «составленное») – 1) материал, состоящий из двух и более компонентов. 2) в лингвистике сложное слово, слово, состоящее из двух и более слов. Например: Корбоселка, Лембагала, Кавгала, Кургала.

Лабиализация (от лат. *labialis* «губной») (огубление) – артикуляция звуков, при которой губы вытягиваются вперед и принимают форму круглого отверстия (колечка) – процесс перехода гласного переднего ряда [e] в лабиализованный гласный непереднего ряда [o] в позиции после мягкого перед твердым под ударением, происходивший в древнерусском языке в XIII в. Например: Келтуши -> Колтуши, Ижера -> Ижора.

Лексика, лексикон (от греч. *λεξικό* [v] «словарь») – словарный состав языка, совокупность слов, связанных с какой-либо сферой их использования, происхождения, профессиональной деятельностью и т. д. Например, «Железный лексикон» варягов-русь – древнерусские слова (топонимы), связанные с производством железа (Куйваша, Корбоселька, Гарболово, Ровда, Ройка, Ижера, Райвола и др.).

Локализация (от лат. *localis* «местный» от *locus* «место») – 1) отнесение чего-либо к определенному месту. Например, локализация места нахождения поселения «Рядок у Клетей»; локализация центрального поселения Ижерского погоста. 2) ограничение

места действия, распространения какого-либо явления, процесса. Например, локализация пожара.

Мигрант (от лат. *migrantis* «переселяющийся») – лицо, совершающее миграцию, т. е. пересекающее границы тех или иных территорий со сменой постоянного места жительства навсегда или на более или менее длительное время.

Миф (др.-греч. *μῦθος* «речь, слово; сказание, предание») – 1) повествование о богах, духах, обожествленных героях и первопредках, возникшее в первобытном обществе. В мифах переплетены ранние элементы религии, философии, науки и искусства. 2) в переносном смысле – ложное, некритическое, оторванное от действительности состояние сознания, концепция, представление.

Морфология (от греч. *μορφή* «форма» + греч. *λογία* «наука») – 1) в широком понимании – наука о формах и строении. 2) в узком смысле – строение, структура формы изделия (объекта, системы). 3) раздел грамматики, который изучает разные аспекты слова: его принадлежность к определенной части речи, структуру, формы изменения.

Народная (ложная) этимология – истолкование иноязычного или архаичного названия географического объекта исходя из формального фонетического сходства со словом языка местного населения (лексическая ассоциация) или современного языка, что приводит к переосмыслению названия, а также к изменению его фонетики и морфологии. Например: происхождение названия города Колпино от «кол», об который споткнулся Петр I; названия реки Ижора от *жор* (жрать), названия города Гатчина от *гать*.

Ономастика (от греч. *ὀνομαστική* «искусство давать имена») – раздел языкознания, изучающий имена собственные (онимы): имена людей (антропонимы), клички и имена животных (зоонимы), имена небесных тел (астронимы), имена племен и народов (этнонимы), названия растительности (фитонимы), названия организаций и учреждений (эргонимы), географические названия (топонимы).

Ойконим (от греч. *οἶκος* «обитель, жилище», *ὄνομα* «название, имя») — вид топонима, имя собственное, название любого населенного пункта. Например: Павловск, Гатчина, Рошино, Колпино.

Падение редуцированных (от лат. *reducere* — сокращать) — процесс фонетического развития славянских языков, в ходе которого были утрачены «сверкраткие» — редуцированные — праславянские гласные *ь («ерь») и *ъ («ерь»). В соответствии с законом (правилом) А. Гавлика (1889 г.) все редуцированные в зависимости от положения в слове делятся на «сильные» и «слабые». Если считать от конца слова, то нечётные редуцированные являются слабыми, а чётные сильными. Слабые после процесса падения редуцированных исчезают, а сильные переходят в гласные полного образования (в русском *ь -> о, *ъ -> е). Например: Тъсна -> Тосна, къльбъ = колб (а) -> колбъ; кльбъ = клуб -> клуб.

Процесс падения редуцированных по А. А. Шахматову в южных древнерусских говорах завершился во второй половине XII века, в северных — в первой половине XIII века.

Палатализация (от лат. *palatum* — среднее нёбо) — смягчение согласных, возникающее в результате поднятия средней части спинки языка к твёрдому нёбу.

Первая палатализация (первое смягчение заднеязычных согласных) — исторический этап фонетического развития древнерусского языка, закончившийся самое позднее в V — VI в. н. э. Суть «Первой палатализации» заключается в переходе в праславянском языке заднеязычных согласных звуков [ʒ], [k], [x], соответственно, в шипящие [ж], [ч], [ш] перед гласными переднего ряда (е, и, э, ь и др.). Например: [ʒ] -> [ж]: нога — ножка; [k] -> [ч]: рука — ручка; [x] -> [ш]: сухой — сушить; Дагьда — Даждь; бог — боже; Луга — Лужа, Луза.

Погост (греч. *πάγος* «холм, гора» -> лат. *pagus* [пагус] «сельская община, область») — в древней Руси группа деревень, а также центральное поселение (село), первоначально объединённых родственными связями (родоплеменная община). Основная единица административно-территориального деления Древней

Руси. Берет свое начало от римско-кельтской системы административно-территориального деления территории на паги (лат. *pagus*) в Западной Европе. Этимология слова погост от *гость* является народной этимологией.

Правда русская (Русская правда) – свод законов древнерусского государства XI века. «Русская правда» имеет аналогии с «Варварским правдам» Западной Европы (Свердлов М. Б.) и, в первую очередь, «Салической правдой» (VI в.) (Гётц Л. К.), что позволяет полагать, что она существовала в Древней Руси с V века на древнерусском языке в устной и, вероятно, в письменной форме в записи буквами латинского алфавита.

Рота (от лат. *rota* «1. колесо; диск. 2. гончарный круг...») от праиндоевр. **rot-* «катить») – в др.-рус. клятва, присяга. Связано с собранием общины – кругом. В русском языке сохранилось выражение «казачий круг» – казачий сход, собрание. «Казачий круг» – это высший орган самоуправления, на котором решались наиболее важные вопросы жизни казаков, в т.ч. выборы атамана, вершился суд, давались клятвы. «Казачий круг» – архаичная система самоуправления (народоправия), идущая еще от родоплеменной общины. В Европе известна «Римская Рота» (*Sacra Romana Rota*) – высший суд (трибунал) римско-католической церкви.

Синоним (от греч. *συνώνυμος* «одноименный») – слова, принадлежащие, как правило, к одной и той же части речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие похожее лексическое значение. Например: угол, куть, конец, рог (рох); русь, русский, варяг, колбяг, колпинг; ижора, ижороляйн, инкеройн, карьялайн.

Синтаксис (др.-греч. *σύνταξις* «построение, порядок, составление») – раздел лингвистики, изучающий строение словосочетаний и предложений, и функциональное взаимодействие в них различных частей речи. Является составной частью грамматики.

Семантика (от др.-греч. *σημαντικός* «обозначающий») – 1) смысловое, содержательное (информационное) значение языка

или его отдельной единицы. 2) раздел языкознания, изучающий смысловую сторону языка.

Сложный топоним – топоним, состоящий из нескольких отдельных слов. Например: «Великого князь Рядокъ у Клетей», «Городокъ на Словенке»,

Теоним (от греч. θεός – бог, *ὄνυμα* – название, имя) – слово, обозначающее название, имя бога – наименование (имя) какого-либо бога.

Топоним (от др.-греч. τόπος «место» и *ὄνυμα* «название, имя») – имя собственное, обозначающее название географического объекта. Например: Ижора (гидроним), Колпино (ойконим), Ижерский погост (хороним), Водская пятина (хороним), Новгородская земля (хороним).

Топоним-композит (от лат. *compositum* «составленное») – топоним, образованный от нескольких слов, сложное слово. Например: Новгород, Хольмгард, Корбоселька.

Топоним-гибрид (от лат. *hibrida, hybrida* «помесь») – топоним-композит, образованный от слов, имеющих различную языковую основу. Например: Карбосел (ь) ка – первая часть которого *карбо-* от лат. *carbo* «уголь», а вторая от праслав. *-сел (ь) ка* (от *сел, село*).

Топоним-мигрант (от лат. *migrantis* «переселяющийся») – топоним-двойник уже существующего географического названия. Как правило, образуется путем переноса топонима при миграции населения в новое место. Например, Хольмгард, название, перенесенное варягами-русь на Новгород с Карельского перешейка («Острова русов»); Ижера – топоним-мигрант от названия реки *Yser* (Изер, Изерь -> Ижер, Ижерь) в Бельгии; Колпино (город) – от названия села Колпино под Гатчиной.

Топонимика (от др.-греч. τόπος «место» и *ὄνυμα* «название, имя») – 1) совокупность топонимов, как правило, какого-либо региона, территории, местности. Например: топонимика Карельского перешейка («Острова русов»), архаичная топонимика Водской пятины. 2) наука (раздел ономастики), изучающая топонимы.

Хороним (от др.-греч. *ὄρος* «межевой знак, граница, рубеж» и *ὄνομα* «название, имя») — вид топонима, обозначающий местность, территорию, землю. Собственное имя территории, имеющей определенные границы. Например: Карельский перешеек («Остров русов»), Ижорская земля, Карелия, Водская пятина.

Формант (словообразующий — дериватор) (от лат. *formans* «образующий») — лингв. словообразующая и словоизменяющая часть слова, формирующая производное слово от данной основы. В простых словах то же, что аффикс (предлог, суффикс с окончанием). В сложных словах опорное слово, например: *-град* в Царьград, Петроград, Ленинград. В прибалтийско-финских языках *-jarvi*, *-joki*, *-mäki* и т. д. Например: *Kivijarvi*, *Kuivajarvi*, *Kemijärvi*. В др.-рус. формант *-гал/-гол* (от лат. *gallus*, *galli* «галл, кельт»). Например: Лембагала, Кавгала, Кургала, Земигола, Летгола, Латгалия.

Экзогенный (от греч. *ἔξω* «вне») — внешний.

Эксоним (от греч. *ἔξω* «вне, внешний», *ὄνομα* «имя») — топоним или этноним, не употребляющийся местным населением или народом, в том числе и на официальном уровне, однако используемый по отношению к ним внешними сообществами. Например: немцы — русское название германских народов, чухонцы — русское название финно-угорских народов, кюльфингеры — скандинавское название варягов-русь.

Эмблема (от греч. *ἐμβλήματα* — вставка, рельефное украшение) — условно-символическое изображение какого-либо явления, понятия или идеи, выполненное в графической или пластической форме, имеют конкретное содержание и не нуждаются в специальном истолковании.

Эмблематика (от греч. *ἐμβλήματα* — вставка, рельефное украшение) — специальная историческая дисциплина, которая занимается исследованием эмблем.

Эндоним (от греч. *ἔνδον* «внутри» и греч. *ὄνομα* «имя») — самоназвание народа, этноса, то же что **автоэтноним**, антоним к **эксониму**. Например: воть, чудь, русь, русские, финны, карелы, ижора, шведы, французы, поляки.

Этимология (от греч. *ἐτύμον* «истина, подлинный смысл»; *λογος* «учение») — 1) наука, изучающая происхождение слов. 2) история происхождения какого-либо конкретного слова.

Этимон (греч. *ἐτύμον* «истина») — первоначальное значение и форма слова. Выявление этимона является основной целью этимологии как науки, этимологического исследования. Например: лат. *carbo* «уголь» (др.-рус. *карбо*) — этимон топонима Гарболово, др.-исл. *kylfa* «дубина» — этимон топонимов с основой *колп-/колб-*, включая название города Колпино; протокельт. **isarno* «железо» — этимон названия реки Ижора.

Этногенез (от греч. *ἔθνος* «народ», *γένεσις* «происхождение») — происхождение, возникновение, рождение, зарождение народа, этноса.

Этноним (от греч. *ἔθνος* «народ» и *ὄνυμα* «название, имя») — название народа, этноса. Например: воль, чудь, русь, русские, финны, карелы, ижора, шведы, французы, поляки.

Этнос (от греч. *ἔθνος* «народ») — народ, этнос.

Эпитет (от др.-греч. ἐπίθετον «приложенное») — определение при слове, влияющее на его выразительность. Выражается преимущественно именем прилагательным, но также наречием («горячо любить»), именем существительным («веселья шум»), числительным (вторая жизнь). Например: Иван Грозный, громовержец Перун.

Язычество (от др.-рус. языкъ «народ» — калька с др.-греч. *ἔθνος* «народ») — происходит из Нового завета — второй, христианской, части Библии, в котором под язычеством подразумевались народы или «языки» с их богами и верованиями, противопоставляемые ранним христианским общинам с христианской религией. Синонимом слова язычник является слово идолопоклонник.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рисунок 1. Рогатые кички XVII – XIX вв. (Семёнова М. Быт и верования древних славян. – СПб.: Азбука классика, 2001)

Рисунок 2. Рогатая кичка из Рязанской губернии. Конец XIX - начало XX века (Большая Российская Энциклопедия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

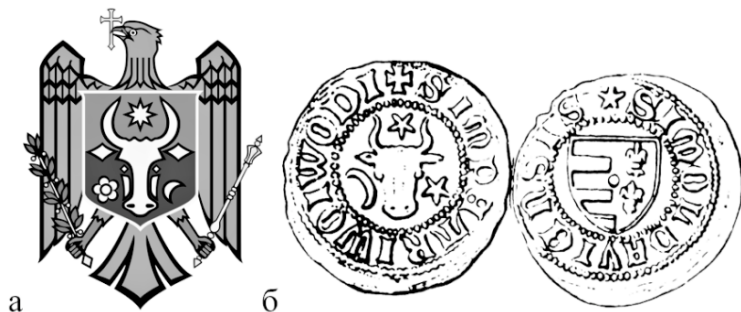

Рисунок 1. Голова быка: а) на современном гербе Молдавии; б) первое известное изображение герба на монете воеводы Молдавии Петра I Мушата 1375–1391 гг. (Википедия)

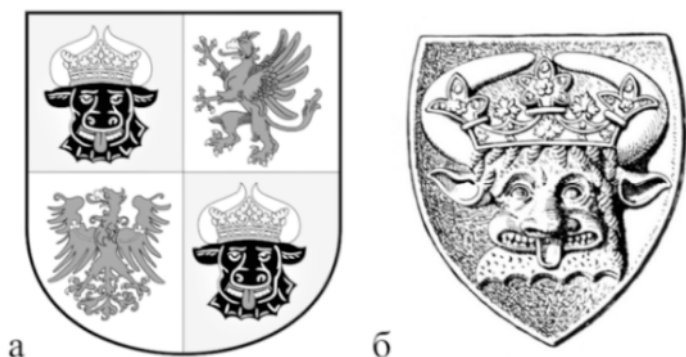

Рисунок 2. Голова быка: а) на современном гербе земли Мекленбург – Передняя Померания; б) герб герцогов Мекленбургских. Рис. Штреля по печати герцога Альбрехта II (1349). Wikimedia.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

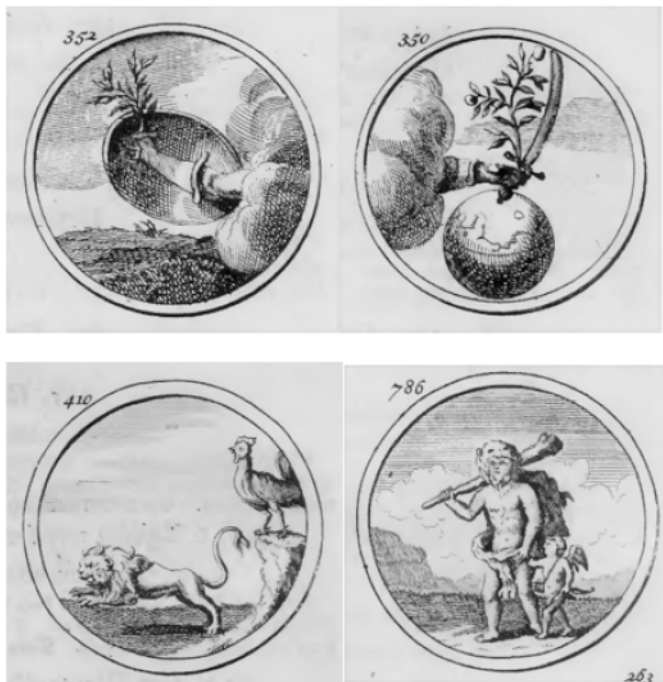

Рисунок. Иллюстрации из книги «Символы и эмблемата»,
1705 [87]:

№352 Под щитом (*Under the Buckler*)

№350 «Через железо и золото» (*By iron and gould [gold]*)

№410 Приехал видель и победиль (*Seeing him enough
to conquer him*)

№786 «Добродетель воитель или вождь»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рисунок. Изображение «руки со стрелой» на Гербе рода Долго-
руковых [41, часть 4]

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица

Топонимы с основой *волос-*, существующие в настоящее время в Восточной Европе

Наименование	Месторасположение
1	2
Россия	
Волосово	деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
Волосово	деревня в Петушинском районе Владимирской области.
Волосово	село в Собинском районе Владимирской области.
Волосово	деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
Волосово	деревня в Устюженском районе Вологодской области.
Волосово	город, административный центр Волосовского района Ленинградской области.
Волосово	деревня в Волховском районе Ленинградской области.
Волосово	упразднённая деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Волосово	деревня в Клинском районе Московской области.
Волосово	деревня в Чеховском районе Московской области.
Волосово	посёлок в Ветлужском районе Нижегородской области.
Волосово	деревня в Навашином районе Нижегородской области.
Волосово	деревня в Боровичском районе Новгородской области.
Волосово	деревня в Гдовском районе Псковской области.
Волосово	деревня в Плюсском районе Псковской области.
Волосово	деревня в Псковском районе Псковской области.
Волосово	деревня в Весьегонском районе Тверской области.
Волосово	деревня в Зубцовском районе Тверской области.
Волосово	деревня в Калининском районе Тверской области.
Волосово	деревня в Калязинском районе Тверской области.
Волосово	деревня в Лихославльском районе Тверской области.
Волосово	деревня в Сонковском районе Тверской области.
Волосово	деревня в Торжокском районе Тверской области.
Волосово	деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.

Продолжение табл.

1	2
Волосово	деревня в Даниловском сельском поселении Даниловского района Ярославской области.
Волосово	деревня в Середском сельском поселении Даниловского района Ярославской области.
Волосово	деревня в Первомайском районе Ярославской области.
Волосово	деревня в Ростовском районе Ярославской области.
Беларусь	
Волосово	деревня в Витебском районе Витебской области.
Волосово	деревня в Толочинском районе Витебской области.
Волосовичи	агрогородок в Октябрьском районе Гомельской области.
Волосовичи	деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
Волосовичи	деревня в Чечерском районе Гомельской области.
Волосовичи	деревня в Кировском районе Могилевской области.
Волосовичи	деревня в Шкловском районе Могилевской области
Украина	
Волосов	село в Андрушёвском районе Житомирской области.
Волосов	село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
Волосень (укр. Волосінь)	село, входит в Макарьевском районе Киевской области.
Дополнительно	
Волос (греч. Βόλος)	город и порт в Греции, расположенный на побережье залива Пагаситикос Эгейского моря. Периферия Фессалия.
Волоско (итал. Volosco, Volosca)	часть города Опатия, расположенного на западе Хорватии .

Примечание. Использованы материалы Википедии

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Таблица

Основные гидронимы и топонимы с основой *кур-*, существующие в настоящее время*

Наименование	Месторасположение
1	2
Гидронимы	
Кур (приток Тускари)	малая река в Курской области России, на которой расположен город Курск. Длина реки – 17 км.
Кур	река в Хабаровском крае.
Курья	река в Псковской области, впадает в реку Плюсса как левый приток. Длина реки – 80 км.
Курка	река в Ивановской области России, приток Нерли.
Курка	река в Краснодарском крае России.
Курка	река, приток Любши (бассейн реки Ныса-Лужицка, Польша).
Курка	урочище, полуостров на озере Мамры (Польша).
Курга (Леньявр)	река в России, протекает в Мурманской области. Впадает в Ловозеро. Длина реки – 81 км.
Курга	река в России, приток Амура.
Курга	река в России, приток Белой.
Курга	река в России, приток Иликты.
Курга	река в Ярославской области, приток Корожечны.
Курга	река в России, приток Пинегы.
Курга	река в России, приток Сулати.
Курга	река в России, приток Уфы.
Топонимы	
Курга	крупный необитаемый остров в озере Ловозеро в Мурманской области.
Кургальский полуостров	полуостров на северо-западе России, на территории Кингисеппского района Ленинградской области.
Курголово (Кургова гора)	посёлок в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Продолжение табл.

1	2
Курголово	деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
Кургальское озеро	озеро смежное с Кавгаловским озером в Ленинградской области (Карельский перешеек).
Кургальский остров	остров в Онежском озере, Медвежьегорский район, Республика Карелия, Россия.
Кур (нем. Chur, ромш. Cuirā)	город в Швейцарии , столица кантона Граубюнден.
Курск	город в России, административный центр Курской области.
Курск	посёлок в Волосовском районе Ленинградской области, административный центр Курского сельского поселения.
Курск	деревня в Волосовском районе Ленинградской области. В «Переписной книге Водской пятины 1500 года» значится как деревня Курско в Ястребинском Никольском погосте Копорского уезда.
Курск	село в Кулундинском районе Алтайского края.
Курск-Смоленка	деревня в Чебулинском районе Кемеровской области.
Курск	деревня в Краснотуранском районе Красноярского края.
Куровичи	деревня в Новогрудском районе Гродненской области Белоруссии .
Куровичи	село в Золочевском районе Львовской области Украины .
Куровицы	деревня в составе Гатчинского района Ленинградской области, входит в городское поселение Сиверское.
Курово	деревня в Рузском районе Московской области.
Курово	деревня в Вологодском районе Вологодской области.
Курово	деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
Курово	деревня в Перемышльском районе Калужской области.
Курово	деревня в Дмитровском районе Московской области.
Курово	деревня в Истринском районе Московской области.
Курово	деревня в Луховицком районе Московской области.
Курово	деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
Курово	село в Погарском районе Брянской области.

Продолжение табл.

1	2
Курово	деревня в Крестецком районе Новгородской области.
Курово	деревня в Куныинском районе Псковской области, Жижитская волость.
Курово	деревня в Куныинском районе Псковской области, Каськовская волость.
Курово	деревня в Локнянском районе Псковской области.
Курово	деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
Курово	деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
Курово	деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
Курово	деревня в Андреапольском районе Тверской области.
Курово	деревня в Калининском районе Тверской области.
Курово	деревня в Кашинском районе Тверской области.
Курово	деревня в Ржевском районе Тверской области.
Курово	деревня в Старицком районе Тверской области.
Курово	деревня в Торжокском районе Тверской области.
Курово	деревня в Торопецком районе Тверской области.
Курово	деревня в Удомельском районе Тверской области.
Курово	деревня в Киреевском районе Тульской области.
Курово	деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
Курово	деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
Курово-Колёня	Куявско-Поморское воеводство, Польша .
Курово-Парцелле	Куявско-Поморское воеводство, Польша .
Кураково	деревня в Чебулинском районе Кемеровской области.
Кураково	деревня в Боровичском районе Новгородской области.
Кураково	село в Менделеевском районе Республики Татарстан.
Кураково	деревня в Белёвском районе Тульской области.
Кураково	деревня в Ленинском районе Тульской области.
Кураково	деревня в Ростовском районе Ярославской области.
Дополнительно	
Погость Курской	в Деревской пятине Новгородской земли «на реке на Ловати».
Курь на Ловати, городок Курске, Курецкь, Курскь	центр Курского погоста Деревской пятины Новгородской земли. Ныне деревня Курско в Поддорском районе Новгородской области.

***Примечание.**Использованы материалы Википедии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Рисунок. Изображение петуха на Гербе рода графа Ростопчина [41, часть 4]

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

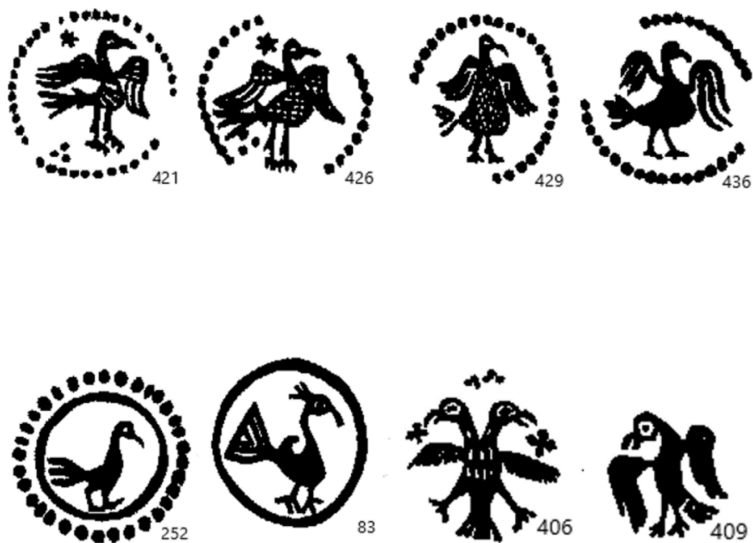

Рисунок. Коллаж. Изображение птиц на древнерусских монетах (Гайдуков П. Г. Медные русские монеты конца XIV–XVI вв. — Москва, Наука, 1993):

- новгородские монеты — 421, 426, 429, 436;
- тверские монеты — 252, 83 (петух?);
- московские монеты — 406, 409.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Таблица

Основные гидронимы, топонимы и этнонимы с основой *луг-/луж-* на территории Западной Европы

Наименование	Месторасположение, характеристика
1	2
Гидронимы	
Лугано (итал. <i>Lago di Lugano</i> или <i>Ceresio</i>)	озеро на южном склоне Альп, разделенное между Швейцарией (кантон Тичино) и Италией (провинция Комо).
Топонимы	
Луга (нем. <i>Luga</i> ; в.-луж. <i>Luh</i> (инф.))	деревня в Верхней Лужице, Германия . Входит в состав коммуны Нешвиц в земле Саксония.
Луго (итал. <i>Lugo</i> , эмиль.-ром. <i>Lugh</i>)	коммуна в Италии , в регионе Эмилия-Романья, в провинции Равенна.
Луго (исп. и галис. <i>Lugo</i>)	город на северо-западе Испании , административный центр одноимённой провинции в составе автономного сообщества Галисия. Город был основан кельтами предположительно в III веке до н.э. и получил название в честь бога Луга. В 25 году до н.э. на месте поселения галлов центурионом Гаем Антисием основан был римский форт.
Лугано (итал. <i>Lugano</i>)	город в Швейцарии , кантон Тичино. Находится на северном берегу одноименного озера Лугано.
Лугдуно (лат. <i>Lugdunum</i> от кельт. <i>Lug[u]dunon</i> . «крепость бога Луга»)	город, столица Галлии (Лугдунская Галлия). С 43 г. до н. э. был римской колонией, ныне Лион, Франция .

1	2
Лугдуно Конвенарский (лат. Lugdunum Convenarum)	главный город аквитанских конвенов, ныне город Бертран-де-Комменж (фр. <i>Saint-Bertrand-de-Comminges</i>) кантона Барбазан, Франция .
Лугдуно Клоатунский (лат. Lugdunum Cloatum)	город в стране ремов, ныне Лаон в департаменте Эн (Aisne), Франция .
Лугдуно Батавский (лат. Lugdunum Batavorum)	главный город племени канинефатов, принадлежавших к батавам, ныне Лейден (нидер. <i>Leiden</i>) близ устья Рейна, провинция Южная Голландия, Нидерланды .
Лужица (нем. <i>Lausitz</i> , в.-луж. <i>Łužica</i> , н.-луж. <i>Łužyca</i> , польск. <i>Łużyce</i> , чеш. <i>Lužice</i>)	регион, расположенный на территории немецких земель Саксония и Бранденбург и юго-западной Польши (Нижнесилезское воеводство).
Этнонимы	
Лугии (также, лигийцы, луйи)	крупное племенное объединение, упоминаемое римскими авторами между 100 г. до н. э. и 300 г. н. э. в Центральной Европе – к северу от Судет в бассейне Одры и Вислы.
Лужичане, лужицкие сербы (<i>венды</i>) (н.-луж. <i>Serbski lud</i> , в.-луж. <i>Serbski lud</i> , нем. <i>Sorben</i>), сорбы	западнславянский народ, проживающий на территории исторической области Лужицы (Германия), делится на Нижнюю Лужицу (н.-луж. <i>Dolna Łužyca</i> , нем. <i>Niederlausitz</i>) – на севере (фед. земля Бранденбург), и Верхнюю Лужицу (в.-луж. <i>Hornja Łužica</i> , нем. <i>Oberlausitz</i>) – на юге (фед. земля Саксония).

В. Н. Смирнов

Языческие боги и архаичная геральдика
Древней Руси
Древнерусские боги и древнейшие геральдические символы
Древней Руси V–XVI вв

Смирнов Владимир Николаевич
канд. экон. наук, инженер-экономист.

Интересы: история Древней Руси, краеведение, лингвистика, этимология, сравнительное языкознание, оружиеведение (история мечей).

Настоящая книга представляет собой тематический сборник переработанных и дополненных статей из ранее опубликованных книг автора: «Холмгардская Русь»... (2020 г.), Ижора и Колпино. Почему так называются? (2020 г.), «Карельская Галлия»... (2020 г.). В книге раскрывается этимология имен таких языческих богов, как Перун, Велес, Дажьбог, бог Кур и бог Луг. Рассматриваются их культы и атрибутика, исследуется отражение атрибутов славянских богов в геральдике и нумизматике Древней Руси.

