

ВОДА – ТВОРЧЕСКАЯ СТИХИЯ НАРОДА

Министерство культуры Свердловской области
Свердловская областная межнациональная библиотекаимени П.П. Бажова

ВОДА – ТВОРЧЕСКАЯ СТИХИЯ НАРОДА

Екатеринбург – 2026

ББК 63.5
В 62

В 62

Вода – творческая стихия народа / Министерство культуры Свердловской области, Свердловская областная межнациональная библиотека имени П.П. Бажова ; составитель О. И. Калинина. – Екатеринбург : СОМБ, 2026. – 69 с. : ил. – Текст: электронный.

ББК 63.5

© ГБУК СО СОМБ, 2026

Содержание

Пролог 4
Стихия воды в славянской культуре 10
Стихия воды в культуре тюркских народов 28
Стихия воды в культуре финно-угорских народов 48
Эпилог 65
Список источников 68

Вода (отрывок)

От капли росы, что трепещет, играя,
Огнём драгоценных камней,
До бледных просторов, где, вдаль убегая,
Венчается пеною влага морская
На глади бездонных морей,
Ты всюду, всегда, неизменно живая,
И то изумрудная, то голубая,
То полная красных и жёлтых лучей,
Оранжевых, белых, зелёных и синих,
И тех, что рождается только в пустынях,
В волненьи и пеньи безмерных зыбей,
Оттенков, что видны лишь избранным взорам,
Дрожаний, сверканий, мельканий, которым
Нельзя подыскать отражающих слов,
Хоть в слове бездонность оттенков блистает,
Хоть в слове красивом всегда расцветает
Весна многоцветных цветов…

Константин Бальмонт

Пролог

Вода – один из четырёх первоэлементов, из которых состоит мир. Мифы многих народов утверждают, что вода существовала до сотворения мира, и будет существовать после его гибели. Будучи стихией, враждебной человеку, и недоступной для него, вода обрастает широким спектром соответствующих символических значений. Прибывающая вода символизирует опасность для жизни; водные глубины – символ всего неизведанного, непонятного и опасного – ***«в тихом омуте черти водятся».*** Поток воды символизирует неумолимое течение времени – этой ***«реки в которую нельзя войти дважды».***

Вместе с тем, существует и другой ряд символических значений воды, порождённый тем фактом, что она необходима для жизни человека и растений, поскольку она привлекает всех страждущих, распространяется по всей земле, служит источником жизни, исходит с небес, обновляет душу, очищает, течет сверху вниз и превращает простой сосуд в драгоценность и, наконец, служит пищей для роста. Христианское крещение представляет собой обряд, где вода символизирует обновление, очищение и освящение. У мусульман вода служит символом милосердия, знания и жизни. В мифологии южных славян вода – кровь Земли, реки, ручьи, озера, моря – это сосуды по которым течёт кровь Земли. Вода служит символом здоровья – недаром в старину говорили: ***«Будь здоров, как вода».***

Вода – это творческая стихия, пронизывает мифологию, философию, искусство и литературу разных народов. Вода здесь выступает не просто как ресурс, а как фундаментальная сила, лежащая в основе мироздания и источник вдохновения.

Вода ассоциируется с рождением, плодородием, очищением и возрождением. В фольклоре многих народов встречается мотив «живой воды», способной исцелять, возвращать к жизни. В христианстве крещение водой символизирует духовное перерождение. В китайской традиции вода олицетворяет вечное движение, адаптивность и способность преодолевать твёрдые препятствия.

В литературе и искусстве вода часто становится метафорой творческого процесса, вдохновения и внутреннего мира художника. Поэты и художники видят в воде источник образов и эмоций. Например, в лирике А.С. Пушкина водная стихия – это не только природное явление, но и метафора творческого вдохновения, памяти и времени. О том, что вода – действительно живая стихия, поэт подтверждает в своём знаменитом стихотворении «К морю»:

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.
Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.
Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!
Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Впервые вода упоминается в летописи **«Поучение Владимира Мономаха»: «*Велика, ведь, бывает польза от учения книжного…это ведь реки, наполняющие вселенную, это источники мудрости…*».**

История славянских племен связана с известными реками, такими как Дон, Днепр, Волга. В народных былинах могучие богатыри и их жены превращались в широкие реки. Названия этих рек имеют арийское происхождение (иранское наречие). В иранских языках слово «вода» – дон (река Дон – вода).

Например, название реки Днестр является сочетанием дон (скиф.) и истр (слав.), что значит – стремительная вода. Могучая река Днепр имеет прямое русло и течет прямо, чем и обусловлено ее название (дон – вода, непряд – прямой, т.е. прямая вода). Название реки Волга, по одной из версий, связано с ее медленным течением. Она разливается по равнинам, можно ***«вёслами расплескать»,*** так описывается река в **«Слове о полку Игореве».**

Россия – страна великих рек, поэтому главную реку России – Волгу часто именуют одним из русских национальных символов, причём не только у нас, но и во всём мире.

«***Что характерно, немецкие фашисты захлебнулись именно Волгой – собственно Сталинградская битва окончательно сломала хребет германской военной машине… Итак, река – это Жизнь, это перемены, это постоянно меняющиеся декорации, точнее – берега. Вместе с тем, это мрачный символ своенравной природной стихии, которая постоянно требует жертв. Река – символ смерти. Именно у Чёрной речки – название говорит само за себя – был смертельно ранен Пушкин. Река – речь, слово. Но, вместе с тем, река и – тишина, молчание. Вода убивает, вода даёт жизнь. Мёртвая и живая вода. «Течёт река Волга – конца и края нет»»,*** – пишет в статье «Река жизни» блогер Галина Иванкина. Приведем отрывки из ее статьи, которые нам показались особенно интересными:

> ***– В русском языке слова «река» и «речь» имеют общий корень и, по сути, общее значение. Речь – речка, речной, реченька, …наречие. Река – изрекать. Читаем у Пушкина: «А как речь-то говорит, словно реченька журчит». Итак, речь – это река, это плавное течение, а иной раз – просто вода. Вы заметили, что когда человек много и красиво говорит не по делу, а плавает всё вокруг да около, ему говорят: «Слишком много воды». Но вода – это начало жизни, в том числе – духовной. Так, что Иоанн Предтеча крестил в водах***

реки Иордан, а Владимир – Красно Солнышко крестил киевлян в притоке Днепра – в реке Почайне.

Слово «исток» – не просто география, но и философия, культура, душа народа. Народные истоки. Вода, река воспринимаются, как почин, иной раз, как смывание с себя негативного прошлого – современные учёные даже утверждают, что у воды есть свой «характер», своя энергетика, это не просто H2O. В конечном итоге, планетарная жизнь зародилась именно в воде…».

Не только Волга, но и озеро Байкал – это не только природное чудо, но и один из важнейших символов России. Этот уникальный водоём воплощает в себе богатство, величие и разнообразие природы страны. Байкал известен во всём мире, и его значимость выходит далеко за пределы географии или экологии.

Байкал – самое глубокое озеро в мире, достигающее глубины 1642 метра. Кроме того, оно считается самым древним, возраст которого оценивается в 25–30 миллионов лет. Байкал – символ того, насколько уникальна и удивительна природа России.

Байкал – символ загадочности Байкал окружён множеством легенд и мифов. Например, его называют «Священным морем», и многие народы, живущие рядом, связывают с ним свои духовные традиции.

Байкал – символ вдохновения Озеро вдохновляет художников, писателей и поэтов на создание шедевров. Его величественные пейзажи становятся ис-

точником творчества, символизируя духовное и культурное богатство России.

Великому Байкалу

Байкал!
Ты необъятен и велик,
Таинственен, глубок, необычаен,
Чудесен, уникален и бескраен,
В волнах твоих прекрасен каждый блик!
Я всё в тебе, отец Байкал, люблю!
И грохот бубна старого шамана,
И звук его волшебного варгана,
Что лечит душу бедную мою.
И ветра свист, и смену лет и зим,
И шёпот волн, и бой шального грома…
Мне это всё так близко, так знакомо,
И я горжусь величием твоим!
Байкал!
В нём мощь тайги и красота!
Нет озера, что сможет с ним сравниться,
В нём дух Сибири издавна хранится
И в каждой капле сердца чистота!

Максим Сафиулин

В фольклоре местных народов Байкал часто олицетворяется с образом отца или старца, а его воды символизируют жизнь и мудрость. Например, легенда о любви Байкала и Ангары (единственной реки, вытекающей из озера) подчёркивает символику преданности и силы.

В одной из самых известных легенд – о дочери Ангаре – Байкал предстаёт строгим и могущественным отцом. Он хотел выдать её замуж за богатыря Иркута, но Ангара сбежала к возлюбленному – Енисею. Разгневанный отец бросил вслед беглянке скалу – Шаман-камень, который остался у истока Ангары. Этот миф символизирует конфликт между родительской властью и правом на свободный выбор, а также силу любви, способную преодолеть препятствия.

Образ отца или старца подчёркивает не только могущество, но и глубокую связь озера с жизнью людей. Байкал воспринимается как живой, одухотворённый организм, требующий уважения и почитания.

Этот образ нашёл отражение и в современном искусстве. Например, скульптура Даши Намдакова «Байкал Бавээ» («Отец Байкал») на острове Ольхон также воплощает этот архетип мудрого хранителя.

Вода – одно из самых ярких чудес природы. Она всегда рядом с нами, мы привыкли к ней и потому не считаем чудом. Но главным чудом воды, о котором мы подчас забываем, то, что она объединяет традиции, сказки и верования разных регионов страны, разных народов. Об этом мы расскажем в нашем дайджесте.

Стихия воды в славянской культуре

Вода, одна из творческих стихий, очень интересна со славянской точки зрения, у нее очень много сакральных аспектов, что не может не отражаться на ее символике.

Вода для славянина, это то, что дает жизнь всему живому, ведь именно при помощи животворящей небесной воды зеленеют травы и леса весной, именно благодаря ней урожай не засыхает в поле, а цветет, плодоносит и колосится.

Еще издревле люди чувствовали, какую огромную силу имеют вроде бы привычные глазу леса, поля, степи, реки, озера. Все это было неотъемлемой частью людского образа жизни, но уже тогда человек понимал, что вода – сама жизнь. Будет вода – значит будет и поле, и лес, и трава в степи. Поэтому такое важное место отведено в русском эпосе водной стихии.

В пантеоне славянских божеств, воссоздаваемом по крупицам из фольклора, обрывков летописей и народных вышивок, есть фигуры громовые и властные, как Перун, и есть таинственные, ускользающие, как туман над рекой. К последним, без сомнения, относится **Агидель – богиня воды**, воплощение самой Жизни, текущей в жилах земли.

Её часто называют дочерью могучего бога-громовержца Перуна и русалки-облачницы Дивы-Додолы. Это ключевой момент: она – дитя союза Неба (грома и молнии) и Земли (дождевой тучи). Её рождение – это и есть тот самый живительный ливень, что наполняет реки после грозы.

Её имя говорит само за себя: «Аг» – это ярь, сила, энергия жизни (вспомните слово «ярый»), а «дель» – дело, действие, доля. Агидель – это «Ярая Делательница», дарующая жизненную силу. Она – не просто холодная стихия, а вода как носительница плодородия, здоровья и магии.

Живая Вода. Агидель – источник той самой «живой воды» из сказок, способной исцелять раны, возвращать силы и даже жизнь. Ей молились об исцелении, умывались её росой для красоты и здоровья, а купание в её священных источниках считалось очистительным обрядом.

Плодородие и богатство. Наполняя реки, она питала поля и луга. От её благосклонности зависел урожай. Девушки бросали в воду венки, вышивали на рушниках волнистые линии и ромбы-«рыбки», прося у Агидель удачного замужества и женского здоровья – ведь продолжение рода тоже часть жизненной силы.

Защитница и проводница. Реки были главными дорогами для славян, а Агидель – их хозяйкой. Она могла указать путь или, наоборот, утопить незваного гостя. Её также считали защитницей от засухи, «запирающей» воду на зиму и «отпирающей» её весной.

Символ Богини воды Агидель называется «Хляби Небесные». Это прекрасный оберег для дома: он сохраняет лад в семье, искренность, душевность и правдивость в отношениях. К тому же, он оберегает от злых умыслов, бед, привлекает счастье и удачу, сохраняет духовную чистоту всех домочадцев. Чаще всего этот оберег использовали женщины, вышивая его на своих одеждах.

Славянская Богиня Агидель чиста своим сердцем, душой. Только ей было подвластно однажды освободить Землю от губительного дыхания Аспида, что из Хаоса в Мир пришел. Ее отвага стоила ей жизни, ведь она перевоплотилась в дивную реку, что нынче Северной Двиной зовется. Несет свои потоки Агидель к морю Белому, отражается своей красой в каждой капельке.

Славянскую богиню вод

Извечно чествует народ.

Несёт любовь и благодать

Она, ей можно доверять.

Прекрасно имя Агидель,

Звенит, как вешняя капель.

Раиса Рудская

Вода в русских сказках

Русская сказка всегда имеет в себе определенный набор духовных ценностей человека, который представлен в виде взаимосвязи положительных и отрицательных героев. На первый взгляд кажется, что кроме хороших и плохих персонажей и их поступков в сказке больше ничего нет.

Но это не так! Сказка – это еще и носитель очень ценной бытовой информации. Кроме того, в сказках отражены очень важные представления людей о связи жизни и здоровья человека с силами природы, в том числе с водной стихией.

Люди очень давно догадались, что вода играет самую важную роль для поддержания жизни на Земле. И это бесценное вещество простое только на первый взгляд. На самом деле оно таит в себе очень много удивительных свойств.

Наверное, нет народа, в сказках и мифах которого не упоминалась бы вода в том или ином образе. Она может быть романтичной, успокаивающей, все-

прощающей, препятствующей и даже беспощадной. Но только в русском фольклоре встречается разделение воды на «живую» и «мертвую».

В народных сказках воде отведено такое значительное место, что даже мертвая вода является целительной. Она заживляет раны, сращивает рассеченные части тела. Но не воскрешает его. Для этого необходима живая вода:

…И стал над рыцарем старик,

И вспрыснул мёртвою водою,

И раны засияли вмиг,

И труп чудесной красотою процвёл…»

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»

По словам исследователя русского фольклора А.Н. Афанасьева, мертвую воду можно сравнить с первым весенним дождем, который удаляет оставшиеся снег и лед и как бы заживляет, стягивает раны земли. А уже следующие дожди – это образ живой воды, ведь они дают земле зелень и цветы.

«Дожденосные облака издревле представлялись небесными колодцами и реками. Холодная зима, налагая на них свои оковы (точно так же, как налагает она льды на земные источники), напирала священные воды – и вместе с тем все кругом дряхлело, замирало, и земля одевалась в снежный саван. Весною могучий Перун разбивал эти крепкие оковы своим молотом и отверзал свободные пути дождевым потокам; омывая землю, они возвращали ей силу плодородия, убирали ее роскошною зеленью и цветами и как бы воскрешали от зимней смерти к новой счастливой жизни»

А. Афанасьев «Поэтические воззрения славян на природу»

Все мы помним сказку **«Иван-царевич и серый волк»**, где волк, чтобы оживить убитого братьями царевича, омыл его сначала мертвой водой, которая заживила его раны, а потом живой, которая его воскресила.

Или сказка **«О молодильных яблоках и живой воде»**:

> ***«…и слыхал царь, что за тридевять земель в тридесятом царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой. Коли съест старик это яблоко-помолодеет, а умоется той водой слепой-прозреет».***

В сказке **«Иван-царевич и чудо-юдо»** нам встречается колодец, который выл и ревел дурным голосом.

А все потому, что вода в нем была мертвая.

А сказка о **Марье Моревне**? По незнанию своему да по доброте душевной дал Иван-царевич Кощею выпить живой воды, и получил тот силу богатырскую, да порвал цепи, которыми был к стене прикован. В мелкие куски злодей изрубил молодца и похитил Марью Моревну. И снова свое благое дело сделала вода: мертвая срастила тело Ивана-царевича, живая воскресила его. Добро восторжествовало.

Вода в сказках часто олицетворяет собой человеческое начало: водица, реченька, матушка, ключевая, студеная. А как часто мы встречаем повторяющийся зачин: ***«На море-океане, на острове Буяне…»!*** В сказках вода является нам в виде моря, реки, озера, дождя, ключа и даже лужицы. А еще она может быть доброй, а может быть очень грозной. Но, как правило, всегда справедливой.

В сказке **«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»** вода наделена магической силой возмездия: она наказывает непослушного мальчика. На дне реки оказалась и Аленушка. Но вода же и спасает ее: омытая ключевой водой, девушка оживает. Прощен и братец – он вновь стал мальчиком.

Вода в сказках еще и место обитания ярких, харизматичных героев. Так, в воде живет царевна-лягушка, на которой вынужден жениться Иван-царевич.

Вода – царство Водяного, в его власти русалки и все, кто обитает в море, озере или реке. Человек, жизнь которого связана с водой, должен дружить с Водяным. Тогда он будет милостив и пошлет улов или убережет в шторм. А разгневав Водяного, как в сказке **«Летучий корабль»**, можно попасть в беду.

Сказки не просто передают тесную связь человека с водной стихией, но и показывают насколько гармонично, идеально подходит вода для воплощения самых сложных образов и явлений.

Пословицы, поговорки и загадки о воде

Пословицы, поговорки, потешки, загадки являются неотъемлемой частью русского фольклора. Пословица или поговорка – это не просто фразы. В них выражен вековой опыт народных наблюдений, оценок, суждений.

Не всякое изречение становилось пословицей и переходило из века в век, а только такое, которое согласовывалось с мнением многих людей в нескольких поколениях.

Мы любим пословицы и поговорки за их краткость, меткость, честность. Зачастую длинную сложную фразу можно заменить одной поговоркой, и она не только не потеряет смысла, но и приобретет новые оттенки.

Наиболее известным собранием пословиц и поговорок является **словарь В.П. Жукова.** Среди 1200 пословиц на самые разные темы больше всего о воде – их 43.

Удивительно, как много сторон жизни человека можно изобразить с помощью образа воды! Когда мы хотим кого-то побудить к активности, то говорим: ***«Под лежачий камень вода не течет»***. Движение, прогресс, позитивное действие предает образ текущей воды, и мы понимаем, что стоит только убрать лежачий камень (свою лень), и ручей побежит, потечет дальше.

«Кручиной моря не переехать»,– так может звучать краткий совет умудренного жизненным опытом человека. А кто не слышал выражение ***«носить воду решетом»?*** И здесь образ воды ярко и доходчиво объясняет нам бессмысленность траты драгоценного времени и усилий на пустую работу.

Можно привести очень много примеров, которые не нуждаются в пояснениях:
Не зная броду, не суйся в воду;
Воды жалеть-кашу не сварить;
Посмотрись в воду на свою природу;
Лучше воду пить в радости, чем мед в кручине;
В худом котле вода не держится;
Что с гуся вода;
По которой реке плыть, ту и воду пить;
Много воды утекло с тех пор;
Вода путь найдет;
и многие-многие другие.
Каждое из этих изречений несет свою смысловую нагрузку, которая передается посредством образов воды. Насколько же тесна связь человека и водной стихии, если именно эти образы нам так понятны.
Вода активно использовалась в ритуалах, связанных с ключевыми моментами жизни: рождением, свадьбой, похоронами. О поклонении славян водной стихии упоминает еще византийский историк Прокопий Кессарийский.
Славяне, пишет он, ***«почитают... и реки и нимф, и некоторые иные божества и приносят жертвы также и им всем, и при этих-то жертвах совершают гадания».***

Вода в библейской традиции

В христианское время поклонение священным источникам и колодцам соединилось с культом св. Параскевы Пятницы, которая считалась покровительницей водной стихии (вспомните Мокошь). Иконы св. Параскевы устанавливали возле колодцев и родников, на них вешали приношения – полотенца, рубахи, мотки пряжи – ***«Матушке Пятнице на передничек».*** Водой из таких колодцев лечили.
Обряды почитания колодцев сравнимы с обрядами почитания священных источников: в определённые дни колодцы украшали, обсыпали зерном и маком, освящали, приносили в качестве подношения ритуальную пищу.
В Священном Писании вода предстаёт в двойственном свете.
Начало жизни и творение. В начале сотворения мира «Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2). Из воды по воле Творца появились первые живые существа. Таким образом, вода – это стихия, дарующая жизнь.
Грозная стихия и суд. Вода может быть орудием разрушения. Классический пример – Всемирный потоп, которым Бог очистил мир от развратившегося человечества.

Средство очищения и обновления. Несмотря на разрушительную силу, вода способна и очищать. Потоп, очистив землю от греха, стал прообразом крещения.

В церковной традиции вода становится средством освящения и соединения человека с Богом.

Таинство Крещения. Погружение в воду при крещении символизирует смерть для греха и новое рождение для жизни во Христе. Через это таинство человек омывается от первородного и личных грехов, возрождается духовно и усыновляется Богу.

Великое освящение воды. Этот торжественный чин совершается дважды в году – в Крещенский сочельник (18 января) и в сам праздник Крещения Господня (19 января). Вода, освящённая в эти дни, называется

Великая агиасма (Великая святыня). Молитвы во время освящения призваны сделать воду способной стать явлением силы и любви Божией в мире.

Святость воды не в её химическом составе, а в том, что по молитвам Церкви она получает особое благословение и способность быть проводником благодати. Действие святой воды зависит от веры человека и его благочестивой жизни.

Праздники воды у славян

Зимние праздники воды. Водокрес (Водосвятие)

Это известный цикл праздников, посвящённый воде. Он делится на два этапа:

- Малый Водокрес – с 6 на 7 января.
- Великий Водокрес – с 18 на 19 января (хотя иногда празднование растягивали на несколько дней, включая 20 января).

Кресс Воды – это значит в буквальном смысле Оживление Воды. В такой праздник всё плохое, что накопилась в воде за год, исчезает и вода набирает силу божественную.

После принятия христианства этот языческий праздник частично слился с христианским **Крещением Господним**, но сохранил свою суть – очищение и обновление.

Согласно христианской вере во время крещения при погружении в святую воду на человека снисходит Дух Святой и смываются грехи. На Руси было принято крестить новорожденных детей как можно раньше.

Праздники воды весной и летом. Примерно с 16 по 22 апреля были, так называемые, **Русалии дни**. Это период, когда русалки только пробуждались от зимнего сна. В эти дни женщины и девушки проводили обряды, обращались к духам воды, просили их о плодородии земель и хорошем урожае.

Ярило Мокрый – отмечался примерно 4 июня, на стыке весны и лета. Название прямо указывает на связь с водой: «мокрый» здесь означает «влажный», «живительный». В этот день было принято совершать ритуальные омовения – купаться в реках или озёрах, умываться из родников. Люди верили, что таким образом можно очиститься от негатива, смыть болезни и привлечь благодать богов. Также собирали утреннюю росу – её считали целебной, особенно в сочетании с первыми травами.

Славяне, как и другие народы, осмысляли воду как всеобщее порождающее начало, мать всего живого, в том числе и самой земли, возникшей когда-то со дна Мирового океана. Небесная вода считается мужской – от бога, вся земная вода – женская, не зря за водою ходят именно женщины.

В Белоруссии, жительницы села Старый Дедин проводили ритуал вызова дождя при помощи обряда пахоты реки. Этот обряд использовался восточными славянами повсеместно. Можно предположить что он имеет языческие корни.

Славяне по-настоящему ценили воду. Свои поселения люди ставили преимущественно на высоких берегах естественных водоемов – чтобы быть

ближе к источнику жизненной влаги. Это диктовалось прагматичными соображениями. За лучшие места у воды боролись. Причем ценность представляли и такие селения, в которых был простой ключик или колодец. Есть вода – значит можно жить, растить детей, строить планы на будущее. Когда источник иссякал или вода подвергалась загрязнению – поселение зачастую оставляли, люди уходили на поиски нового места.

К воде относились очень бережно. Не допускалось какое-либо рукотворное загрязнение воды. Например, было немыслимо, чтобы человек плюнул в ручей или колодец. Чистоту источника оберегали как могли. Нельзя было даже допускать плохих мыслей, а тем более слов в отношении водного источника. Из уст в уста передавали предания о том, какая ужасная кара постигала тех, кто неуважительно отнесся к воде. Известна легенда о женщине, которая споткнулась на мосту и обругала речку, а затем тяжело заболела и вылечилась только после того, как попросила у реки прощение.

Вода – стихия, которую человек всегда пытался поставить себе на службу, желая научиться её контролировать или хотя бы договориться с ней, задобрить её. В различных обрядах использовались различные виды воды – роса, ключевая вода, грозовая, речная.

Как осуществлялся в старину обряд очищения? Для снятия порчи нужно было трижды искупаться в речных порогах: если речка была порожистая, то в трёх разных порогах в один день. Если не было трёх порогов, а был один, следовало приходить к нему три дня подряд для омовения.

Всегда существовали поверья, что вода может унести из жизни человека всё плохое. Соответственно, прибегали к обрядам избавления. Чучело Зимы на

Масленицу и некоторые другие «нехорошие» предметы на других праздниках топили в воде – чтобы весь негатив вода унесла. Часто, правда, для тех же целей прибегали и к помощи огня.

До сих пор кое-где сохранился обычай благословения новобрачных водой. Обряд требует, чтобы жених с невестой перешли мост через реку, держась за руки, а назад жених должен перенести невесту на руках – в знак того, что он сможет перенести её через все тяжёлые жизненные ситуации.

Роса всегда почиталась как средство омоложения и укрепления человека, особенно в неделю праздника Ивана Купалы – ей принято было умываться.

Людям, у которых наступала чёрная полоса в жизни, следовало походить по росе. Считалось, что роса заберёт неприятности. Если росной водой намочить полотенце, используемое в доме, это, по поверьям, должно было защитить дом от врагов.

Обряды, связанные со снегом, считались особенно эффективными в дни зимнего солнцестояния или в Велесовы Дни, когда было сильным влияние бога Карачуна. Его и призывали древние славяне для избавления от проблем, врагов и болезней.

От всяческих недугов, особенно от нервных заболеваний, лечились грозовой водой. Считалось полезным окатываться ей после бани как водой, делающей человека сильнее и здоровее.

«Как в воду глядел» – говорится в старинной пословице, которая будто обещает нам, что заглянув в водицу, можно предсказать свое будущее! С этим связаны обряды гадания на воде.

Гадание по кругам на воде. Этот способ был связан с желанием узнать, сбудется ли загаданное желание. Для этого нужно было бросить в воду небольшой камень и посчитать расходящиеся от него круги. Чётное число означало «да» (желание).

Гадание с венками. Один из самых известных купальских обрядов. Девушки плели венки из полевых трав и цветов, а затем опускали их в реку или пруд. Поведение венка предсказывало судьбу:

- Венок поплыл – к переменам, возможно, к замужеству. Считалось, что суженый придёт с той стороны, куда уплыл венок.
- Венок прибило к берегу – в этом году свадьбы не будет, жизнь останется прежней.
- Венок быстро пошёл ко дну – недобрый знак, суливший неприятности.

Иногда в венки вплетали личные вещи возлюбленного, чтобы усилить связь с будущим женихом.

В праздник Ивана Купала происходит встреча вторая Огня и Воды. Эти две противоречивые стихии встречаются для того, чтобы родить Чудо Любви. Предки чествовали Бога Летнего Солнца купальскими огоньками да обращением к воде.

Христианская религия от язычества взяла воду под опеку и почитает ее, ибо поклонение воде было природным и отстранить его невозможно. Согласно христианскому поверью, когда кто-нибудь умрет, на подоконнике следует ставить в посудине воду, чтобы душа омылась и чистой предстала перед Богом.

Эти же заповеди сохранлись и в славянской мифологии. Славяне обожествляли воду, считали ее сестрой или женой света, огня, солнца.

Поклонялись воде везде и всякой: морю, речке, озеру, источнику, ручью, кринице, росе, дождю.

Общим названием для воды было название «Дунай». Подтверждение тому в летописях, в «Слове о полку Игореве»***:***

«…На дунае Ярославны голос слышится…», «…Девицы поют на дунае…».

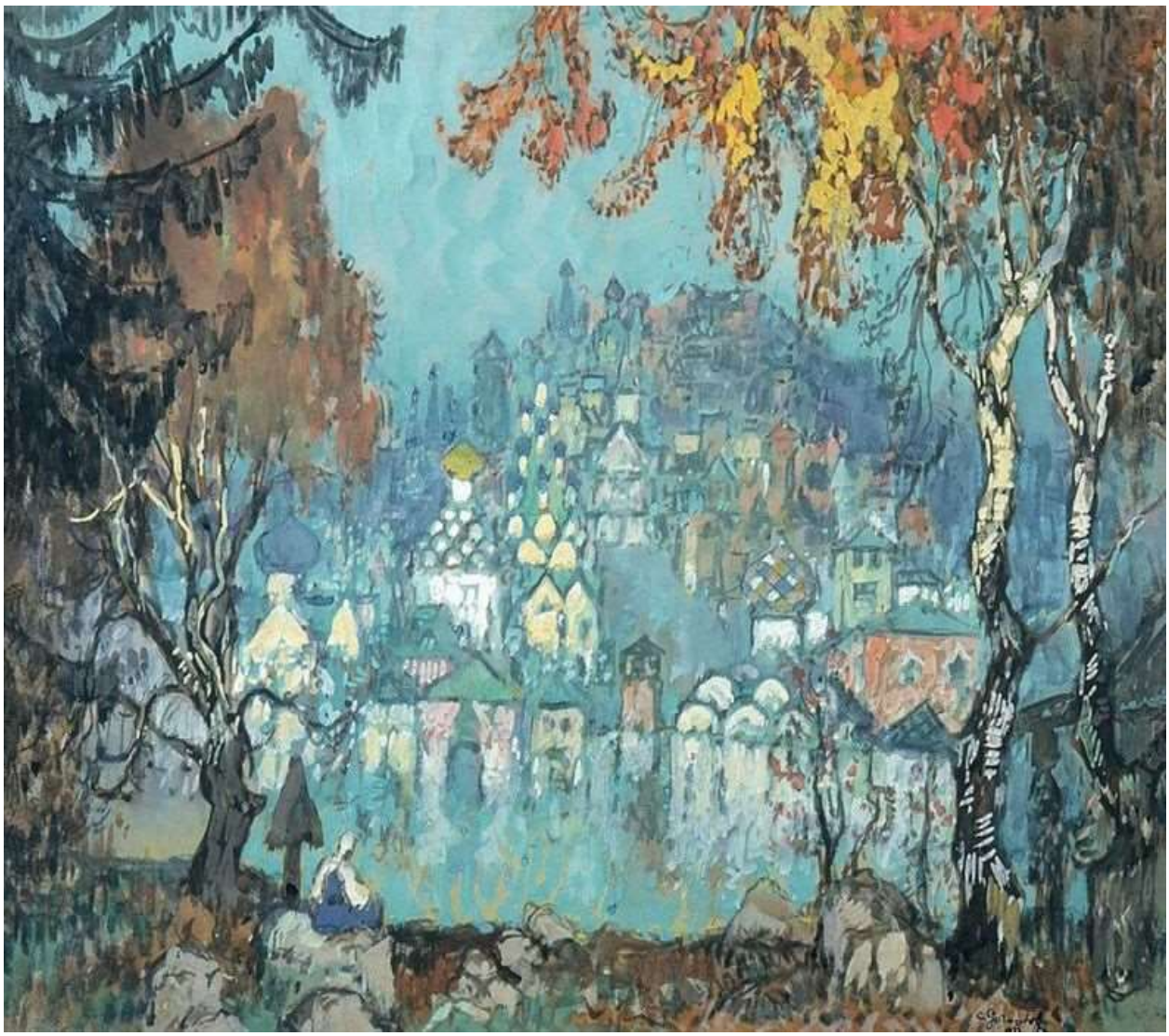
Устное народное творчество свидетельствует, что воду славяне считали первичным началом мира. В колядках:

Что ж нам было в начале мира?

Не было ничего, – одна водица…

Водица, старшая царица…

В фольклорном предании о Китеж-граде говорится об еще одном уникальном значении воды. Она может не только спасать, но и укрывать от бед. Мифический город Китеж- град стоял на берегах озера Светлояр. Во время Батыева нашествия Китеж-град силой молитвы жителей города был погружен на дно озера Светлояр. Это озеро стало местом паломничества странников во времена царской Руси и считалось святым. По преданию и сейчас, находясь на берегах озера, можно услышать звон колоколов Китеж-града, доносящийся из под воды. В этом образе люди искали метафору духовной стойкости и надежды на божественную защиту.

Художник Горбатов К.И. «Потонувший город (Китеж)»

Существуют также удивительные предания о волшебных реках, они вам покажутся знакомыми по сказкам – это Ирийская молочная река, вытекающая из-под камня Алатыря (что на острове Буяне) – символизирует она не что-нибудь, а млечный путь. Молочная река – это поэтическое представление окраин нашей галактики. Млечным путем и молочной (Белой) рекой связано множество преданий, большинство – с рассказами о жизни после смерти. Однако в этих рассказах фигурирует еще одна река, Смородина, огненная река. Река чаще называется просто огненной или смоляной, что вполне отвечает её описаниям в сказках: «***Не вода в реке бежит, а огонь горит, выше лесу пламя полыхает»***.

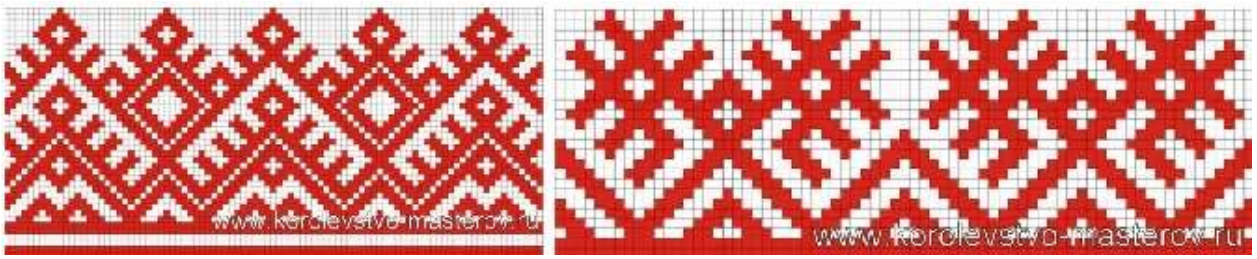
В исследованиях В.Я. Проппа («Исторические корни волшебной сказки») отмечается, что река Смородина в фольклоре представляет собой огненную реку, отделяющую мир живых от мира мертвых. Её название связано с серным запахом, характерным, в соответствии с представлениями в древнерусских сказках, для подземного мира. Это подтверждается тем, что в сказках река Смородина часто описывается как огненная, кипящая, с серным запахом.

Интересно, что подобные образы огненной реки и раскаленного моста встречаются в мифологии многих народов. Лингвисты находят параллели между славянским Калиновым мостом и мостом Чинват из иранской мифологии (зороастризма), который также представляет собой переход между миром живых и мертвых.

Вода присутствовала и в символике славян: вертикальные волнистые линии символизировали дождь, а горизонтальные – реки и подземные воды («хляби небесные»). Такой символ часто встречался в славянской вышивке и других элементах народного искусства.

Животворящая сила воды, питающей Землю, изображалась в виде водоплавающих сил, а сами воды – в виде зигзагообразных полосок.

Стихия воды в эпосе

Взаимодействие со стихией крайне интересно освещено в русском эпосе, в котором стихию, как правило, олицетворяет Царь Морской, а волхв выступает в образе богатыря, но иногда и охотника. Использовали волхвы свои способности по взаимодействию со стихией воды и для помощи рыбакам. Так, в

былине «Вольга» волхв оборачивается щукой, бежит по синему морю и заворачивает рыбакам в сети осетрину и севрюженьку.

Русский эпос не разделяет как таковые стихию морской и речной воды. Речная рыба щука бежит по синему морю, а Морской царь правит на новогородском Ильмень-озере. Его нрав можно проследить в былинах о Садко и некоторых других.

И вот первое появление морского царя:

Как пошел Садке к Ильмень-озеру,

Садился на бел горяч камень

И начал играть в гуселки яровчаты.

Как тут-то в озере вода всколыбалася,

Показался царь морской,

Вышел со Ильменя со озера.

В былине о Садко гусляр своей игрой умилостивляет Морского царя, но когда царь пускается в пляс, на море начинается буря, угрожающая кораблям:

Как начал играть Садко в гуселки яровчаты,

Как начал плясать царь морской во синем море.

Садко удаётся спастись лишь благодаря совету святого Миколы.

В фольклоре реки описывали как кровеносную систему земли: воду сравнивали с кровью, текущей по жилам. В русских былинах часто встречается сюжет, когда река образуется из крови погибшего богатыря – например, Дунай возник после гибели Дуная Ивановича.

В былинах водной стихией управляет Усыня (Вод). Усыня – речной великан.

Именно вода является главным оружием Усыни: он поднимает в воздух огромную массу воды и обрушивает ее на головы врагов.

Если враг особенно стоек и силен, то Усыня способен обратить всю воду в крепкие глыбы льда и ими раздавить противника.

Если он не может одолеть врага силой, то к нему на помощь приходит его огромная хитрость и природная смекалка.

Ни один враг не в состоянии разгадать очередное действие Усыни. И только лишь тогда, когда болотная тина и грязь сомкнется у него над головой, поганый черный инородец начинает понимать свою главную ошибку – никогда не ходить в Русь с острым мечом и тяжелой палицей, потому что на ее границах стоят отважные и храбрые Русские богатыри.

Богатыри играли большую роль в жизни народа – они несли психологический подтекст о непобедимости Руси, о том, что есть среди нас такие люди, которые всегда защитят свой народ и от печенега и от соловья разбойника, и от любой напасти, свалившейся на головы славян. Когда богатыри собирались все вместе, они становились такими сильными, что победить их было невозможно. Об этом и пословицы говорят: ***«Если народ един, он непобедим».***

Возможно...

Вода колодцев успокоит,
А ключевая – исцелит.
Вода озёр от бед укроет,
Волна морская усыпит.

Река прогонит думы злые,
Теченьем беды унесёт,
Отмоют ливни проливные
От всех бесчисленных хлопот.

Вода для нас источник жизни,
Но может беды принести,
Когда несут потопы ливни,
И от стихии не спасти.

Когда пожар лесА сжигает,
То ливни очень нам нужны,
Но селевой поток сметает
Всё, этим сели нам страшны.

Растают льды на Антарктиде,
И Ледовитый океан растает сам и всё зальёт,
И снова в первозданном виде
Земля свободу обретёт.

Оксана Линевская

Стихия воды в культуре тюркских народов

У тюркских народов стихия воды занимала центральное место в мировоззрении, мифологии и обрядовой практике. Она воспринималась не просто как ресурс, но как фундаментальная сила, связывающая землю с иным миром и являющаяся первоосновой всего сущего.

Вода в культуре тюркских народов наделялась глубоким символическим смыслом:

- Символ жизни и плодородия. Вода ассоциировалась с рождением, очищением и исцелением.
- Граница миров. Водные объекты (реки, озёра) часто осмыслялись как сакральные границы между мирами – земным и подземным, реальным и потусторонним.
- Память и информация. В тенгрианской традиции вода считалась способной сохранять информацию, «помнить» всё, что с ней происходило.

Представление о воде как изначальной стихии, из которой происходит жизнь, присуще тюркоязычным народам. Достаточно вспомнить космогонические мифы сибирских тюрков об утке, летающей над первобытным водным хаосом. И ветхозаветный «Дух Божий», летающий над водой во время творения представляется в древних текстах тоже как птица. Казахское название реки Урал – Жайық несет память о мифологическом изначальном океане тюркской мифологии – Дайык.

«Су аяғы ер Қорқыт», – говорят казахи. Вода – ипостась Коркута, все воды исходят от него и возвращаются к нему. Вода омывает все, что есть на

свете, и возвращаясь к Коркуту приносит ему знания о том, что встретилось ей на пути. Поэтому невозможно ничего скрыть от Коркута. Коркут – это не человек, а ипостась Тенгри. У самого Коркута семь ипостасей, одна из них – вода.

Это положение тенгрианства подтверждается современными научными исследованиями: вода обладает уникальной способностью считывать и сохранять информацию, нейтрализуя ее лишь в виде пара в верхних слоях атмосферы.

Имеющееся во многих традициях представление о верхних и нижних водах отражено в казахских представлениях об «ақсу» – небесной, берущей начало с горных ледников воде и «қарасу» – бьющей из глубин земли родниковой воде. Недаром и русские староверы райскую землю Беловодье искали в горах Алтая.

В мусульманских агиографических сочинениях (манакибах) родниковая вода (чашма) выступает прообразом живительной воды (об-и хайвон или об-и хаёт). Родниковая вода становилась символом очищения, духовной чистоты и высоких устремлений. Родник для суфия символично воплощал в себе райские источники – Кавсар и Салсабиль.

Тюрки всегда относились к воде как к святыне. Считалось грехом небрежно относиться к ней. Нечистому человеку нельзя было ходить к роднику. Почти все родники считались святыми. Многие из них стали местами посещения людей, святыми местами – пирами. Даже запрещалось пилить деревья, находившиеся возле таких пиров. Священные родники чаще всего связаны с другими святынями; при них обыкновенно сооружали небольшие каменные бассейны. У родников останавливаются паломники, идущие на поклонение святыням и священным горам. Почитание источников, рек и вообще воды имеет в основе анимистические представления (анимизм от латинского anima, animus – душа, дух).

Люди верили, что у воды, как и у огня, земли и т.д. есть свой дух, и к нему следует относиться с почтением. В Азербайджане считалось благим делом проведение воды, очищение родника.

В отрывке из касыды (панегирика) известного персоязычного поэта Бадр ад-Дина Хилали, посвященному празднику Навруз, родниковая вода участвует и в изменении природы:

Пришла весна, изменилось место солнца,

Родник февраля устремился на пастбище марта.

В древнетюрских памятниках страна тюрков с гордостью называлась ***«землей и водой тюрков».*** Интересны представления тюрков о воде. Они приносили жертву Небу, Тенгре около священных рек. Верилось в единство земной и небесной воды.

«Тюрки превыше всего почитают огонь, воздух и воду, поют гимны земле, поклоняются же единственно Тому, Кто создал Небо и Землю и называют Его Богом. Ему в жертву они приносят лошадей, быков и мелкий скот». Феофилакт Симокатта, византийский историк VII века.

В древнетюркской мифологии наряду с Тенгри и Умай почитался дух-покровитель «священной Земли-Воды» Ыдык Йер-Суб, объединявший сакральные силы природы. Божество выполняло двойственную функцию: с одной стороны, оно покровительствовало тюркам, даруя плодородие, защиту и благополучие, с другой – могло наказывать людей за грехи. Ыдык Йер-Суб часто представляли в образе полной красивой женщины.

При этом, согласно древним текстам, окончательное решение в судьбе народа принимал Тенгри, но Ыдык Йер-Суб действовала в согласии с ним.

Вода воспринималась не просто как ресурс, а как живое начало. Например, в кыргызской философии концепт *«аккан суу»* (текучая вода) олицетворяет саму жизнь и вечное движение.

Вода имеет и очистительную силу. Как у многих тюркских народов, у азербайджанцев вслед человеку, уходящему в дальний путь, всегда выливали воду. Вера в очистительную силу воды позволяла отмывать грехи. Так, согласно поверью, распространенному среди азербайджанцев, на голову виноватого следует выливать сорок сосудов воды.

Обычай рассказывать воде плохие сны существует и до сих пор. Очищение посредством воды выражается также в обычае перепрыгивания 7 раз через текущую воду в последнюю среду перед новогодним праздником Новруз. Делалось это с целью очищения от грехов и горестей уходящего года. А наутро после наступления нового года существовал обычай приносить из родника воду, причем делали это, не говоря никому ни слова.

В мифах многих народов мира вода считается начальной субстанцией, созидательной животворящей силой.

Иногда ее представляли даже в человеческом образе. Весьма характерен в этом отношении образ Хызыр-Ильяса. Хызыр – покровитель зелени, тогда как Ильяс – покровитель воды.

Объединив эти два образа воедино, наши предки подтвердили истину о созидающей силе воды. Ведь зелень не растет без воды, а наступление весны воспринимается как соединение воды и зелени. Значит, вода еще и предвещает приход весны, наступление новой жизни в виде, например, талой воды. А миф о купании Хызыр-Ильяса в живой воде и обретении им в результате этого вечной жизни разве не подтверждает, что вода – это животворящая сила?

Образ Хызыр Ильяса глубоко вплетён в культуру тюркских народов (татар, башкир, казахов и др.). С ним связаны поверья о не пересыхающих родниках («следы Хызыра»), особые ночи и праздники (например, Хыдырлез у крымских татар). В народе верят, что он обитает в полях, а пятница – день, когда можно его встретить.

Успокаивающее свойство воды давно было подмечено нашими предками. Так, сильно испугавшемуся человеку давали воду, вылитую на задвижку двери. По словам некоторых ученых, здесь мы видим соединение культа воды и железа. Наши предки верили и передавали своим потомкам веру в то, что дух воды мог бы причинить зло человеку, пьющему воду. Чтобы избежать этого, голову надлежало покрыть. Не рекомендовалось также приносить воду из родника по вечерам.

У многих тюркских народов вода связывается с понятиями «путь», «уходить», «умирать». У древних тюрок вода считалась входом в мир иной. В мифологии загробное путешествие считалось тяжелым и опасным. Загробный мир был отделен от мира живых потоками, горами.

Он находился где-то в недрах земли или на небесах. На пути к нему встречались сверхъестественные преграды – огненные озера, кипящие потоки, пропасти, через которые вели узкие мосты.

Древние азербайджанцы, например, верили, что путь в иной мир пролегает через мост Джинават, который перекинут через быструю и бурлящую реку.

Количество воды в ней и скорость ее течения зависят от количества слез, проливаемых людьми. Поэтому существуют поговорки вроде ***«слезы, проливаемые за умершим, унесут с собой еще одного мертвеца»***. Значит, чем больше живые плачут, тем больше воды в реке, что еще больше затрудняет переход духа в мир иной. Поэтому дух, гневаясь на людей, вынужден возвращаться обратно, при этом он может наслать на живых новые беды. Таким образом, отправляясь в загробный мир, люди должны были пересечь водное пространство (море, реку, океан и т.д.).

Идея реки занимает одно из центральных мест в тюркской культуре. Истоки реки уподоблялись ветвям мирового древа, струящимся с небес, а само течение символизировало путь в иной мир. Например, термин *botag* («ветвь») в некоторых контекстах означает «разветвление верховья реки».

Река Иртыш имеет очень извилистое русло с многочисленными крупными изгибами, петлями и широкой поймой. В районе города Семей (Семипалатинск) река исторически разделяла правый берег и левобережную часть (бывший город Алаш). Проходя между ними, мощные потоки Иртыша разветвляются и огибают острова, создавая характерный силуэт. В казахской культуре такое широкое, плавное и одновременно массивное разветвление реки поэтично описывают фразой***: «Иртыш раскорячивается (ступат широко), как дойная двугорбая верблюдица».*** Изгибы русла и протоков напоминают очертания ног и горбов этого животного.

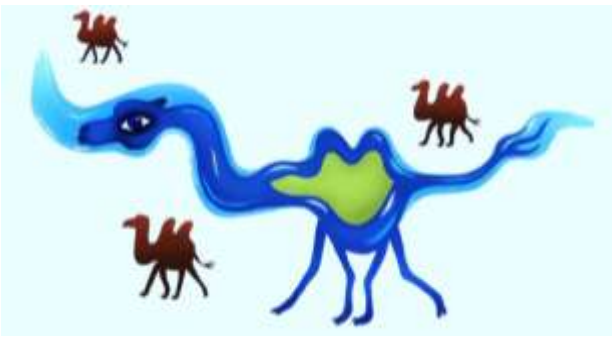
Об этом пишет в эссе казахский культуролог и писатель **Зира Наурызбай** (авторский рисунок) размышляет о древних мифах, связанных с великой рекой Иртыш, а также о том, почему номады (люди, ведущие кочевой образ жизни) Центральной Азии считали воду священной и жизнеутверждающей стихией:

Я попросила показать знаменитый остров Түйемойнақ, воспетый Жусупбеком Аймаутовым) в самом смелом произведении в казахской литературе – психологическом романе «Ақбілек»: **«На правом берегу Иртыша Семей, на левом – Алаш. Проходя между ними, Иртыш раскорячивается как дойная двугорбая верблюдица. Между расставленными ногами верблюдицы возник остров Түйемойнақ...».**

Казахское название острова, известного также как Полковничий, **«Түйемойнақ»** ***означает «Верблюжья шея». «Мойнақ» – это также «кожа шеи, перешеек, изгиб».***

Поэт и историк Алашорды Ербол Алшынбай рассказывал о событиях, происходивших на острове 100 лет назад, о великих людях, ступавших по этой земле. А я просто не могла поверить, что такой огромный остров стоит посреди реки. И, конечно, я думала о том, когда возникло название острова, подтолкнувшее Жусупбека сравнить реку с верблюдицей. Мне, как специалисту по мифологии, этот образ показался неслучайным...

Для кочевых народов степи верблюд – священное и наиболее ценное животное, символ выносливости, достатка и самой жизни. Сравнение именно с дойной верблюдицей подчеркивает, что Иртыш является «кормильцем» для всего региона. Как верблюдица дает питательное молоко (шубат) в суровой степи, так и полноводный Иртыш питает своими водами огромные засушливые территории, давая жизнь людям, скоту и растениям.

Для кочевого хозяйства земля без воды бесполезна: пастбище считается пастбищем, только если есть водопой. Поэтому тюрки использовали выражение «Жер-Су: земля и вода как одно целое» – это не два объекта, а один: обитаемая, годная земля.

Жер-Су почиталась как высшее божество после Тенгри и Умай. Тюрки были уверены, что покровительство этой богини приносит счастье:

«Вверху Тенгри тюрков и тюркская священная Жер-Су вот так сказали:

“Да не исчезнет тюркский народ! Да будет народом!”».

Поэтому выражение **Жер-Су** («Земля-Вода») у тюрков стало метафорой Родины, выражая идею сакрального единства земли и воды как источника жизни. Тюркская земля-вода – это наследство предков и место обитания потомков. Она не принадлежит живущим, которые только пользуются ее дарами. Настоящие владетели и хранители Родины – духи предков и те, кто придет после живущих. Вот почему нельзя дарить или продавать родную землю, отдавать ее врагу. С каждой частицей утраченной земли уходят в небытие предки, некуда будет придти потомкам. Изгнанному народу на чужбине не будет покровительства Тенгри, Жер-Су, а значит и счастья.

Праздники тюркских народов, связанных с чествованием воды

Церемонии и обряды чествования воды проводились регулярно и были глубоко вплетены в кочевой и земледельческий календарь.

Сезонные моления божеству Йер-Суб (Жер-Су). Дважды в год – весной (в период пробуждения природы, начала окота скота) и поздней осенью (перед перекочевкой на зимние стойбища) устраивали ритуалы в верховьях рек, на берегу озёр, на возвышенностях, которые олицетворяли мировую гору – центр мироздания, земли и воды. В жертву часто приносили коней рыжей масти, а также баранов. Кровь жертвенных животных иногда выпускали в реку. Тюрки испрашивали у Йер-Суб плодородия для скота и урожая, здоровья и благополучия для своего рода.

Обряд вызывания дождя (Тасаттык / Тайылга). Один из самых известных ритуалов чествования и испрашивания воды, сохранившийся у многих тюркских народов (казахов, киргизов, алтайцев, тувинцев и др.). В засуху община собиралась на берегу реки или озера. Совершалось ритуальное заклание скота, мясо которого полностью съедалось на совместной трапезе, а кости сжигались или предавались воде. В древности ритуал сопровождался шаманским обрядом с использованием камня Жада (Жай тасы / Яда таш). Этот магический камень, по поверьям находимый во внутренностях животных, опускали в воду или вращали над головой, читая заговоры для призыва ливня. В финале обряда участники, включая детей и стариков, шумно обливали друг друга водой, символизируя долгожданный дождь.

Хыдырлез, который отмечают многие тюркские народы, особенно широко крымские татары и гагаузы. Праздник приходится на начало мая (часто на 6 мая) и знаменует начало летнего сезона, появление первой зелени и колоса. По легенде, в этот день Хыдыр и Ильяс встречаются на земле, и их союз символизирует оживление природы. В этот праздник включали гадания у водоёмов или использование святой воды для очищения и здоровья. Также было принято обходить источники, чтобы заручиться благосклонностью водной стихии.

Завершают праздник национальным круговым танцем Хоран, который является приметой доисламского периода истории тюркских народов. Подобные танцы с аналогичными названиями есть у греков, болгар, румын, евреев, грузин и других народов.

«Хоран схож по ритмике с "Болеро" Равеля: начало очень медленное, величественное, потом музыка и темп танца становятся все быстрее, люди присоединяются к хороводу. Этот танец, который объединяет всех – и мужчин, и женщин, людей всех сословий, все в одном кругу», – сказала музейный работник.

Рисунок танца – два шага вперед, один шаг назад, и обязательно круговое движение против часовой стрелки.

Чествование целебных источников (Аржааны / Булаки). Уважение к воде выражалось в строгом правиле: ***«Бұлақ көрсең көзін аш» («Увидишь родник – очисти его исток»).*** Процесс расчистки родников весной становился важным коллективным ритуалом. Около целебных источников (аржаанов) тюрки Саяно-Алтая проводили обряды благодарения: вешали на ветви священных деревьев ритуальные цветные ленты в знак уважения к духам воды.

Церемония в рамках культурного проекта «Биримдик кербени» в Кыргызстане. Проект «Биримдик кербени» охватывает все регионы Кыргызстана. Его идея – объединить воду из священных источников страны в единый символ единства, согласия, дружбы и духовной связи народа.

В августе 2026 года на площади Ала-Тоо в Бишкеке прошла церемония чествования воды в рамках этого проекта, который реализуется в преддверии Всемирных игр кочевников. Мэр столицы принял и передал символический сосуд с водой (Көөкөр), привезённый из высокогорного источника. Идея проекта – объединить воду из священных источников страны как символ единства народа.

Нардуган. Этот древний праздник у некоторых тюркских народов был связан с культом воды. Нардуган праздновался зимой, в самую долгую ночь в году. Нардуган в буквальном переводе означает «Солнце возродилось (туган)» или «хлеб (нар) уродился». В восприятии древних людей Солнце и Хлеб отождествлялись, поэтому хлеб в древности выпекался в исключительно круглой форме.

В его рамках проводились обряды, включавшие песнопения и танцы, восхвалявшие Землю, Солнце и Воду с целью обеспечить хороший урожай и приплод скота. Воду для ритуальных целей (например, гаданий) часто приносили из проруби, и сделать это поручали лучшей девушке в округе.

Навруз. С принятием ислама праздник Нардуган уступил место Наврузу. Он связан с весенним равноденствием и символизирует обновление природы, начало нового сельскохозяйственного года.

Вода в обрядах Навруза играла заметную роль. У уйгуров, например, существовал обычай обрызгивать друг друга водой – это считалось шуточным ритуалом, приносящим богатство и процветание в новом году. Также встречались обряды перепрыгивания через ручей для «очищения от грехов» прошедшего года. В некоторых традициях было принято наполнять ёмкости водой как символ достатка и изобилия.

Эти праздники – яркие примеры того, как древние люди пытались гармонизировать свою жизнь с ритмами природы, выражая надежду на плодородие и благополучие через обряды.

Вода является важным элементом исламских ритуалов, средством очищения, также она нашла свое отражение в фольклоре мусульманских народов.

Коран упоминает разные виды воды, подчёркивая их особенности:

Аль-Мауль-Мугид – дождевая вода.

Аль-Мауль-Тахур – чистая дождевая вода.

Аль-Мауль-Фурат – пресная, пригодная для питья вода.

Аль-Мауль-Уджадж – солёная вода (например, морская).

Коран, описывая сотворение жизни, указывает, что вода является ее основой: ***«Неужели же неверные не знают, что небеса и земля были единым целым и что Мы разделили их и сотворили все живое из воды»*** и ***«Аллах сотворил всех животных из воды»***.

Вода – источник жизни, она необходима для урожая. В исламе существует ритуал молитвы о ниспослании дождя. В хадисах сообщается, что когда люди жаловались Пророку (мир ему) на отсутствие осадков, он выводил их на открытое место и проводил коллективный намаз. В Коране многократно говорится о дожде как о милости Аллаха:

> ***«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в [сотворении] корабля, который плавает по морю с полезными для***

людей товарами, в дожде, который Аллах заставил литься с неба, а потом оживил [влагою] его иссохшую землю и расселил на ней всяких животных, в смене ветров, в облаках, покорных [воле Аллаха] между небом и землей, – во всем этом знамения для разумных людей».

Вода используется в исламе для ритуального очищения, которое является обязательным для совершения намаза. В хадисе говорится, что очищение – это половина веры. Также сообщается, что Посланник Аллаха (мир ему) сказал:

«Когда раб (Аллаха) мусульманин (или: верующий) совершает омовение и моет своё лицо, то все грехи, которые он совершил, глядя глазами, выходят с его лица вместе с водой (или: последней каплей воды) или подобное этому. Когда он моет свои руки, выходят из его рук грехи, которые совершила его рука, вместе с водой (или: последней каплей воды), пока он не очистится от грехов».

Вода также является символом знания. Как вода необходима для жизни, так и знание жизненно важно для души. Подобно тому, как вода смывает с тела материальные загрязнения, знание очищает душу от духовных загрязнений. Это символическое значение воды признают также суфии и шиитские имамы.

Мусульманская традиция изобилует ссылками на Замзам, Каусар и Аб-и хаят. Замзам – это колодец неподалеку от Каабы. Он появился как чудо, когда пророк Ибрахим (Авраам) привез в эту пустынную местность свою жену Хаджар (Агарь) и сына Исмаила.

Хаджар пошла искать воду, но не смогла найти ее, поэтому поднялась на холмы Ас-Сафа и аль-Марва, молясь Аллаху и умоляя Его о помощи для Исмаила. Аллах послал ангела Джабраила, который ударил по земле, и из нее забил источник.

Каусар, упоминаемый в Коране (сура «Аль-Каусар»), описывается как река (или водоем) в Раю, предназначенная для Пророка (мир ему). Сообщается, что в этой реке есть россыпи жемчуга, рубинов, а берега ее золотые. Вода Каусара белее молока и слаще меда, ароматнее мускуса. В Судный день верующие будут пить из этого водоема. Испивший этой воды никогда не будет страдать от жажды.

В преданиях последнего пророка Мухаммеда приводится: ***«Лучшая вода на земле – вода "Зам-Зам", а в другом предании сказано: «Пьющий воду Зам-Зам получит то, ради чего он ее пьет».*** Воду Зам-Зам могут пить все желающие вне зависимости от своего вероисповедания.

Аб-и хаят – это источник живой воды, другие его названия Хайн аль-хай или Нахр аль-хай. История Аб-и хаят связана с Хидром, который отождествляется с неназванным спутником пророка Мусы (мир ему) в Коране. Хидр является покровителем путников, появляющимся всякий раз, когда благочестивый человек испытывает нужду. Он бессмертен, потому что он пил из источника жизни, который скрыт во тьме.

Реки являются необходимым элементом приводимых в Коране описаниях Рая: ***«Нет стеснения для слепого, и нет стеснения для хромого, и нет стеснения для больного. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, того Он введет в сады, где внизу текут реки. А кто отвратится, того Он накажет мучительным наказанием»***.

Одним из видов благодеяний в мусульманских странах было строительство общественных питьевых фонтанов. Например, крымские татары возводили различные типы водных сооружений, каждое из которых имело своё назначение:

Чешме – небольшие питьевые источники, часто служившие центром общественной жизни в деревнях.

Фонтаны для омовений (абдест) – для подготовки к молитве.

Сабиль – «священные», «райские» источники, символизирующие источник жизни в загробном мире.

Сооружение таких источников считалось благим делом, актом милосердия, способным принести награду устроителю.

В сказках и легендах тюркских народов вода часто выступает как испытание для героя. В тюркской мифологии вода воспринималась как чуждая, враждебная. Это – владения духов и вход в иной мир. «Хозяин» воды (су хужасы) относился к жителям невидимого мира нижней зоны. Во всех океанах, морях, реках, озерах и т.п. есть свои хозяева вод. Владения хозяина воды ограничивались конкретным водоемом. Главным его богатством являлась рыба.

Хозяин воды (су хужасы) представлялся тюркам в образе старца, поэтому в мифах его называют «дедушка воды» (су бабасы). У него есть семья. «Хозяйка воды» (су анасы) – его жена. Есть у них и сын. Его называли просто «хозяин воды» (су хужасы).

Су бабасы живет в отдаленных местах водоема. Любит одиночество и очень сердится, если нарушают его покой. Дух воды может помочь вежливому и доброму человеку, но погубить жадного или грубого.

В фольклоре закреплялись и нравственные уроки. Например, у кыргызов есть пословица: «Суу сыйлаган зор болор, суу кордогон кор болор» – ***«Кто воду почитает – возвеличится, кто воду презирает – унижен будет».*** Это не просто призыв к экономии, а утверждение связи личного достоинства с отношением к жизненно важному ресурсу.

Значительное место в фольклоре тюркских народов занимает героический эпос кочевников, складывавшийся веками. Один из ярких примеров – башкирский эпос **«Урал-батыр».** В нём главный герой противостоит злым силам, угрожающим водному миру. Шульген, старший брат Урала, похищает волшебный посох и пытается устроить всемирный потоп. Урал отвоёвывает сушу для людей, постепенно уменьшая водную стихию. В кульминационный момент Урал пытается выпить всю воду из озера, но вместе с водой глотает и злых дивов, которые разрывают его сердце изнутри. В итоге герой гибнет, но его поступок символизирует защиту всего живого и истоков.

«Воду Живого родника, зачерпнув, принесём сюда – пусть всем достанется та вода». Так Урал-батыр говорит, намереваясь поделиться живой водой со всем народом, чтобы спасти людей от Смерти и болезней.

«Пусть зеленеют голые чащи, пусть цвет бессмертия обретут, пусть птицы щебечут звонче и слаще, пусть люди весёлые песни поют!» – эти слова он произносит, разбрызгивая воду на бесплодную землю, чтобы она ожила.

В татарской сказке **«Алтын балык» («Золотая рыбка»)** герой-батыр добывает для падишаха «золотую воду» – мифический ресурс, необходимый для содержания волшебной рыбки. Здесь герой действует как добытчик жизненно важного блага – воды.

Алтай – это не просто горная страна, а живая память о единстве человека и природы. Его легенды передают дыхание древнего мира, в котором каждое слово обращено к земле, небу и воде. На Алтае проживает несколько тюркских народов, которые исторически делятся на две основные этнографические группы: южные и северные алтайцы. В фольклоре народов Алтая есть легенда об Аржан-Суу.

Аржан-Суу – священная вода жизни – «живая вода».

По вере алтайцев, у каждого ключа есть дух-хозяин – суу ээзи. К нему обращаются с дарами: хлебом, молоком, серебряными монетами.

Перед тем как испить воду, человек произносит слова благодарности: ***«Пусть твоя сила очистит тело и сердце».***

Нарушить тишину у источника считалось опасным – тогда вода «закрывается» и теряет целебную силу. Так возник культ священных вод, в котором во-

да – не просто стихия, а живое существо, слышащее и помнящее слова человека.

Реки Алтая – это живые артерии земли, несущие воду, память и древние голоса. Алтайцы верили, что каждая река имеет душу и характер, а её течение отражает судьбу человека. Катунь, Бия, Ая и Телецкое озеро олицетворяли разные стороны природы – любовь, силу, спокойствие и тайну. Эти истории передавали не только красоту вод, но и нравственные уроки о верности, щедрости и уважении к стихии.

Легенда о Катуни и Бии.

На юге Алтая две великие реки – Катунь и Бия – сливаются у города Бийска, образуя начало великой Оби. Но алтайцы рассказывают, что это не просто воды, а души влюблённых, которых судьба разделила.

Катунь была прекрасной дочерью горного хана Алтая. Её отец – могучий дух гор – охранял красоту дочери и не позволял ей сходиться с простыми смертными. Но Катунь полюбила Бия – молодого и мудрого сына лесных духов.

Они встречались тайно, пока хан не узнал об их любви. Разгневанный, он ударил копытом в землю, и долина задрожала.

Чтобы не расстаться навеки, Катунь и Бия обратились к духам неба. Те сжалились и превратили влюблённых в реки, дав им возможность течь рядом – по разным ущельям, через горы и степи. И только далеко на равнине, за пределами родных гор, их воды наконец сливаются, становясь одной рекой – великой Обью.

С тех пор люди говорят: Катунь – женская река, бурная, непокорная и полная капризов; Бия – мужская, спокойная и ровная. В их соединении – вечный союз силы и нежности, огня и воды, света и тени.

Легенда о Телецком озере – Алтын-Кёль («Золотое озеро»).

Телецкое озеро, которое алтайцы называют Алтын-Кёль, – «Золотое озеро» – одно из самых священных мест Горного Алтая. Его воды кажутся непостижимо глубокими и спокойными, а в их зеркале отражаются облака, будто само небо склоняется над святыней.

Согласно древнему сказанию, в этих горах жил охотник по имени Чокул. Однажды он нашёл в тайге огромный золотой самородок – сияющий, как солнце. Духи Алтая решили испытать его сердце: сохранит ли он золото для себя или принесёт жертву ради людей?

Долго размышлял Чокул. Но когда засуха иссушила реки, и земля начала трескаться, он понял – золото не стоит жизни. Тогда он поднялся на гору и бросил самородок в поток. В тот миг раздался гром, и долина наполнилась водой – появилось великое озеро, полное чистоты и света. Люди нарекли его Алтын-Кёль – Золотым озером, потому что его глубины хранят отблеск того самородка.

Говорят, в ясные дни на дне озера можно увидеть золотое сияние – дыхание жертвы охотника, отдавшего богатство ради мира.

Серебряные воды

Шумит серебро воды, блестит вода – серебро,
Бьется о берег души, хлещет в него без меры.
Что же волна несет одно только зло, не добро?
Что ж за потерей одной новая в жизни потеря?

Вода, серебро воды, волны какой войны?
Тихо сходят на нет, то снова громам подобны.
Волны каких времён в наши вторгаются дни,
Бьются о берег мой, крохотный день сегодня?

В пене, в белых цветах дни утопают, дни,
Что ж за потерей одной новая в жизни потеря?
Что ж не смогли поймать, только ли мы одни,
Рыбку свою золотую – веря, не лицемеря?

Мир на мгновенье застыл, замер он на бегу,
Ждёт он ответа веков, скрывшихся за тишиною.
Рыбам подобны следы, брошенным на берегу,
Они остаются за мной, топорщатся вслед за мною.

Воды шумят, шумят, бьются о берега,
С грохотом берег реки рушится той порою.
Потерям вослед другая бежит себя передать
В пене, в белых цветах, серебряной той волною.

Ркаил Зайдулла, татарский поэт

Стихия воды в культуре финно-угорских народов

Вода занимала центральное место в мировоззрении финно-угорских народов, выступая не просто как природный ресурс, но как фундаментальная основа мироздания, связующее звено между мирами и источник сакральной силы.

Чтобы понять глубину почитания воды, нужно взглянуть на картину мира, какой ее видели древние финно-угры. Их космогония, или учение о происхождении мира, была неразрывно связана с водной стихией.

В основе их мировоззрения лежала идея трехчастной структуры вселенной:

Верхний мир: Обитель верховных, небесных богов.

Средний мир: Мир людей, животных и растений.

Нижний мир: Подземное (или подводное) царство, мир предков, хтонических существ и духов.

А что же связывало все эти миры воедино? Вода. Реки считались артериями земли, соединяющими мир живых с миром иным. Озера виделись окнами или порталами в Нижний мир. А родники, бьющие из-под земли, – прямым выходом силы и знаний из потустороннего царства.

Многие финно-угорские мифы о сотворении мира начинаются с образа первичного мирового океана. По его бескрайним водам плавала утка (или другая водоплавающая птица), которая ныряла на дно и доставала комочек земли.

Из этого крошечного кусочка и разрасталась вся суша – наш Средний мир. Таким образом, вода была не просто элементом, а первоосновой, праматерией, из которой родилось все сущее.

Этот анимистический взгляд, где каждый ручей, река и озеро обладают собственным духом, или «хозяином», и лег в основу всего культа воды у финно-угров.

Вода – это граница, дорога, источник жизни и целительной силы, а также место обитания могущественных духов, с которыми необходимо было выстраивать правильные, уважительные отношения.

Реки – дороги жизни и смерти: сакральная география финно-угорского мира

Если источники были точками силы, то реки – это линии, соединяющие эти точки и целые миры. Роль реки в культуре финно-угорских народов была двойственной и всеобъемлющей.

Река как артерия жизни (Средний мир). Транспортный путь: В лесной и болотистой местности реки были главными дорогами для перемещения, торговли и освоения новых территорий.

Источник пропитания: Рыболовство было одним из ключевых промыслов. Река кормила, поэтому ее «хозяина» нужно было уважать и благодарить.

Ориентир в пространстве: Поселения часто строились вдоль рек, которые определяли всю географию и хозяйственную жизнь общины.

Река как сакральная граница и путь в иной мир. Дорога в мир мертвых: В мифологии многих финно-угорских народов (особенно у хантов и манси) река – это путь, по которому душа умершего отправляется в загробный мир. Именно поэтому в погребальных обрядах такое важное место занимала лодка (иногда символическая). Душа должна была «переплыть» реку, отделяющую мир живых от мира предков.

Место обитания духов. У каждой реки был свой дух-хозяин: у манси – Вит Хōн («Водный царь») и его дочь Вит Хōн Аги, у мордвы – Ведь-ава (богиня-держательница воды), у коми – Вукузё, у марийцев – Вӱд ӧрт, у удмуртов – Вумурт (от «ву» – вода, «мурт» – человек) или Вукузё («ву» – вода, «кузё» – хозяин).

Это были могущественные, а порой и опасные существа. Рыбаки обязательно оставляли им часть улова в качестве жертвы. Считалось, что водяной может утащить под воду того, кто не проявляет к нему должного уважения.

Место для гаданий и очищения. Текущая вода уносила с собой все плохое: болезни, порчу, грехи. Обряды очищения часто проводились именно на бере-

гу реки. Также на реках гадали, пуская по воде венки или другие предметы, чтобы узнать свою судьбу.

Река в сознании финно-угра была живым, дышащим существом с собственным характером. Она могла быть доброй и щедрой, а могла – грозной и мстительной.

Вода играла ключевую роль в важнейших жизненных событиях. Например, в свадебном обряде мордвы-мокши невесту после венца отводили к реке. Она трижды кланялась воде, просила покровительства в деторождении и семейном счастье, бросала в воду дары (лепёшки, монеты).

Вода воспринималась как основа жизни, обладающая очищающей и целебной силой. ***Особенно ценилась родниковая вода***, прошедшая через толщу земли: считалось, что она идеально чиста и не осквернена контактом с миром людей.

Озера – обители духов и места силы

Озера, в отличие от проточных рек, воспринимались как нечто замкнутое, таинственное и самодостаточное. Это были «глаза» земли, смотрящие в небо, и одновременно – глубокие колодцы, ведущие в подводный мир. Священные озера Урала и Поволжья часто становились центрами паломничества и местом действия эпических сказаний.

Обители могущественных духов. Считалось, что в глубоких озерах живут самые сильные духи воды. Они могли быть хозяевами несметных богатств (например, огромных стад рыбы) или, наоборот, источником бед.

«Окна» в иной мир. Спокойная гладь озера воспринималась как портал. Легенды о подводных городах, затонувших колокольнях (как в известной легенде об озере Светлояр, которое, хоть и связано больше со славянской традицией, находится на финно-угорских землях и впитало в себя местные верования) отражают эту идею.

Места силы и запретов. На священных озерах действовали строгие правила поведения. Нельзя было громко кричать, чтобы не потревожить духа. Часто запрещалось ловить рыбу сетями – только удочкой, для пропитания. Загрязнение такого озера считалось страшным грехом, который мог навлечь гнев духа на все селение.

Озеро – это место концентрации силы. Оно не течет и не уносит, а накапливает. Поэтому общение с духом озера требовало особой осторожности и почтения.

Водные верования марийцев: Мать воды (Вӱд Ава) и священные рощи

У марийцев, одного из наиболее сохранивших традиционные верования народов Поволжья, культ воды выражен особенно ярко. Центральной фигурой водного пантеона является Вӱд Ава (иногда Вӱд Ийе – Хозяйка воды, или Вӱд Оза – Хозяин воды).

Вӱд Ава – это не просто дух, а Мать-Прародительница, дарующая жизнь. Она представлялась в образе женщины с длинными волосами, которые она расче-

сывает, сидя на берегу. К ней обращались с просьбами: о здоровье и плодородии, об удачном улове, о помощи роженицам.

Особое место в марийской традиции занимают священные рощи – кусото. Важно, что самые почитаемые рощи практически всегда располагались рядом с источником воды – родником (памаш) или рекой. Это не случайно. Молитва в роще (обращенная к небесным богам) обязательно дополнялась обращением к духам воды и земли. Такой комплекс – роща + источник – представлял собой идеальную модель мира, где соединялись все три сферы вселенной.

Приходя в рощу для моления, марийцы обязательно совершали ритуальное омовение в священном источнике, чтобы предстать перед богами чистыми. Вода из такого источника считалась священной, ее набирали и уносили домой как лекарство.

Практически все семейные праздники связаны с водой. Это мы видим во время проведения свадебного обряда. К примеру, на следующий день после свадьбы с рассветом невестка и её подружка (ончылно шогышо) идут к роднику за водой – «вӱдкорнопослаш» – «указать невесте дорогу к роднику». Невестка выкупает у родника воду: кинув в колодец серебряные монеты, обращается к Вӱд Ава – Мать Воды, чтобы она содействовала в семейной жизни. После совершения этого ритуала девушка считалась полноправным членом данной семьи. Уже сам по себе факт – питье воды из одного источника – есть установление родственных отношений.

Празднование архаического праздника **«Шорыкйол» – «Овечья нога»,** начинало календарный год. Главными действующими лицами в нём являлись Василий кугыза и Василий кува. По словам старожилов, они появлялись из колодца или проруби, что обозначает связь с прошлым, с миром мёртвых. Маленьких детей пугали тем, что Василий кугыза или Василий кува могут забрать к себе в прорубь или колодец, поэтому нельзя близко подходить к источникам воды.

Кокшага – не просто река в Марий Эл, а живой символ марийской мифологии и культуры финно-угорских народов. В её водах и в окружающих священных рощах кӱсото до сих пор ощущается древнее мировоззрение мари, где лес был не ресурсом, а собеседником.

Марийская легенда о реке Кокшаге рассказывает о богатыре-освободителе Кокше (Кокша патыр), который победил злого владыку Вараша и дал имя реке в честь своего подвига.

Культ воды у мордвы (эрзя и мокша): Ведява и сила речных божеств

В мифологии мордвы (эрзян и мокшан) также существует могущественная богиня воды – Ведява (от ведь – вода и ава – мать, женщина). Она считалась покровительницей рек, озер и родников.

Тикшаева Лора. Мордовский праздник.

Ведява была тесно связана не только с водой, но и с плодородием земли, урожаем и деторождением. Ее часто просили о дожде во время засухи.

Чтобы задобрить Ведяву и других водных духов, в воду бросали жертвенную пищу – кусочки хлеба, блины, яйца. Это делалось перед началом рыбалки, во время сева или после сбора урожая в знак благодарности.

Существовал интересный обряд, когда во время сильной засухи «выдавали замуж» за водного духа девушку (символически). Ее наряжали, вели к реке и совершали моление, прося духа принять «невесту» и дать взамен спасительный дождь.

Помимо верховной Ведявы, почитались духи конкретных водоемов. У каждой речки, у каждого значимого родника (лисьмапря) был свой «хозяин».

Для мордвы вода была живой и одушевленной стихией, с которой нужно было постоянно «договариваться» и поддерживать добрососедские отношения.

Очистительная роль воды раскрывается в различных заговорах. Верили, что вода смывает напасти злых сил. К воде обращались за помощью при глазных болезнях (ходили к роднику, произносили заговор и, зачерпнув воду, промывали ею глаза), желании иметь детей, а также заговорах-присушках – эждема озолмат.

Согласно поверью, первые капли дождя обладают животворящей силой, оздоравливают человека, дают детям рост, поэтому больных и детей старались выпроводить на улицу под первый весенний дождь; девушки умывались дождевой водой для белизны лица.

В сказочных сюжетах особенно популярными являются «живая» и «мертвая» вода, при помощи которых воскрешаются мертвые. Местонахождение «живой» воды известно покойным предкам, а также и тем, кто способен превратиться в птицу. Полагали, что она находится в подземном мире, куда простой человек проникнуть не в состоянии.

В мифологической песне повествуется о трех сестрах, спасших брата от смерти целебной «живой» водой – эри ведь (эрз.), которую принесли по их

просьбе сокол или ласточка. Согласно легенде, мордовский царь Тюштя оживляет свое войско с помощью окропления водой из серебряного родника.

У мордвы есть несколько праздников и обрядов, тесно связанных с водой – реками, родниками, колодцами. Эти традиции уходят корнями в глубокую древность и сочетают языческие верования с более поздними христианскими традициями.

Водные моления (Озксы). Это обряды, которые совершались у водных источников – рек, ручьёв, колодцев – с просьбами о благоприятной погоде и хорошем урожае. Такие моления могли устраивать всей общиной (велень озкс) или отдельными группами – мужчинами (атянь озкс) и женщинами (бабань озкс).

Иван Купала (Куйгорож). Мордва отмечает славянский праздник Ивана Купалы (Купайло, Купало) – день летнего солнцестояния. В эту ночь, по поверьям, вода в реках и озёрах обретает целебные свойства. Обливание водой друг друга – чем больше, тем лучше. Прыжки через костры, которые, как считалось, усиливают очищающую силу воды.

Вода в мировоззрении удмуртов: Вумурт и очистительная сила родников

Пантеон богов и духов удмуртов ведал разными природными стихиями, явлениями видимого и невидимого мира. Божество Инву (ин / инм ‘небо, небеса, небесный’, ву ‘вода, водяной, водный’) – буквально «небесная вода». Сведения о нём немногочисленны. Это единственное божество в куале, имеющее связь с верхней небесной стихией, небесной водой. Вероятно, это божество символизировало сакральный небесный центр определённой родовой группы. Существовала специальная священная «мелодия поисков небесной воды» (Инву утчан гур), которую исполняли женщины-гуслярши на «великих гуслях».

У удмуртов хозяин водной стихии – Вумурт (водяной человек). Это один из самых значимых персонажей удмуртской мифологии.

Он мог быть как добрым, так и злым. Вумурт распоряжался рыбой, мог наслать болезни или, наоборот, излечить от них.

Он считался хранителем чистоты водоемов.

Загрязнение реки или родника могло вызвать его гнев, который проявлялся в болезнях, неудачах на рыбалке или даже в гибели скота.

Существовал обряд «Вумурт сюан» (Свадьба водяного): Аналогично мордовскому, этот обряд проводился во время засухи. Устраивали символическую свадьбу, чтобы умилостивить Вумурта и вызвать дождь.

Помимо Вумурта, в каждом водном источнике (по-удмуртски **ошмес**) жил свой дух-хозяин – **Ош**. По легендам, он мог появляться у родника в облике ящерицы или огромного ящера.

Удмурты придавали огромное значение родниковой воде в ритуалах очищения. Если в семье кто-то болел, шли к почитаемому роднику, умывались, оставляли дар (монету или лоскут) и произносили заговор, прося воду забрать болезнь. Притягательная сила родников имеет глубокие исторические корни. Вода в них всегда была чище воды рек, озер и любых других водных источников. Здесь не рубят деревья, в воду ничего не бросают – она священна. Образ родника в восприятии удмурта неотделим от родной деревни, родительского дома.

Как и у других финно-угорских народов, река (*шур*) у удмуртов – это дорога в мир мертвых (*тому дунне*). Считалось, что мост через реку – это граница, которую душа должна пересечь. В удмуртских сказках река также выступает границей между мирами. Например, дух Ветра теряет силу при переправу через реку, сила злой старухи Египечи – хозяйки потустороннего мира – также иссякает при пересечении реки. Это подчёркивает, что для враждебных сил водная преграда является непреодолимым барьером.

«Все воды священны» у народа манси

В мифах манси утверждается, что изначально существовала лишь вода, и на её поверхности плавал лишь торфяной клочок, на котором возник мир и первые люди. Таким образом, вода – это первооснова, из которой всё появляется и в которую всё возвращается.

В мифах манси вода часто связана с сотворением мира. Например, в одном из мифов землю со дна океана достала гагара по имени Лули. В «Священной сказке о возникновении земли» говорится, что через морскую воду вниз есть серебряная и золотая двери, за которыми находится город Вит-Хōна – серебряный и золотой.

Воде приписывается очистительная сила. Она символизирует обновление и регенерацию. В обрядах используется специально подготовленная «святая» вода (сōс вит), которую получают путём особых манипуляций: в берестяной сосуд опускают обуглившиеся кусочки чаги, а затем добавляют разжёванный мускус бобра. Такую воду применяют для ритуального очищения в родильном обряде (для матери и ребёнка) и в похоронно-поминальном (тело умершего обмывают, проводя лишь несколько мокрых полос).

В представлениях манси вода олицетворяет одновременно жизнь и смерть. С одной стороны, это источник благ, с другой – грозная, непредсказуемая сила, способная нести гибель. По обычаю манси и хантов, впервые садясь по весне в лодку, следует смочить голову водой и сказать: ***«Йиӈк-Вэрт Эви (‘Воды-дух Дева’), на твою спину я сел».***

Когда после ледохода первый раз садились в лодку, взрослые себе и детям смачивали голову водой со словами: ***«Нуви лов эвалт питы лов шанша ӆєӆсув» (‘Со спины белой лошади пересели на спину чёрной лошади’).*** С этим действием связывалось обеспечение безопасности на воде, которую таким образом приветствовали.

Водная стихия персонифицируется в образах духов-хозяев. Главные из них – Вит-Хōн («Водный царь») и его дочь Вит-Хōн Аги («Водного царя дочь»). Вит-Хōн Аги считается более грозным духом и олицетворяет изначальные природные силы с женской сущностью, в том числе способность «вдыхать жизнь».

В честь Водного духа и его дочери трижды в течение года совершались жертвоприношения: после ледохода, в конце лета и осенью, перед ледоставом.

Обряд поклонения Водным духам проходил чаще всего на крутом яру, где находили ёлку с двумя или более верхушками, на стволе которой вырубалась личина Вит-хона (манси), возле неё ставили его «божественный посох-молот» с зарубками, означающими число посещений для жертвоприношений в его честь. На ветки, под личиной, вывешивали орнаментированную рубаху из красной ткани для Вит-хона и разукрашенное орнаментами покрывало с колокольчиками по краям – для его дочери. На нижние ветки прикреплялись разноцветные куски и полоски ткани с завязанными в них монетами. Рядом устанавливался низенький столик с угощением. В стороне, к жертвенному столбу привязывали жертвенное животное (бычка или телку). Недалеко от священной ёлки разводился костер с двумя таганами для подвешивания большого чугунного котла и медного ведерного чайника.

Священнодействие начиналось с жертвоприношения, в ходе которого кровью жертвенного животного заполняли небольшую ёмкость из бересты. В подарки, предназначенные для Вит-хона и его дочери, заворачивали камни, все это осторожно складывали в лодку, и лодка выезжала к стрежню реки. Пока лодка делала три круга по солнцу, старший из мужчин пел призывную песню и просил Вит-хона об удачной ловле рыбы, после чего кровь выливалась в воду, а подарки уходили на дно. Обязательными были в этот день спортивные соревнования на лодках и на берегу.

В народных песнях манси изображался

> ***«город могущественного хозяина воды, расположенный в море в устье Оби, как серебряный, золотой; его ворота из золота и серебра, через окна жилища видны различные рыбы и чудесные морские***

звери. Рядом с главным жилищем находится 'маленькая хижина, в котором живет воднокосая, косатая женщина, воднолицая, имеющая лицо женщина' – дочь водного духа».

После христианизации манси на Водного духа были перенесены черты небесного привратника – апостола Петра. Благодаря его «крупной рыбной ловле» он стал у многих народов, в том числе и финно-угорских, подателем рыбы. От святого Петра к Водному духу-старику перешли замки и ключи.

У манси места нахождения Wit-χōn'a считались священными, особо запретными для женщин. К ним относятся каменистые речные перекаты, ямы, заводи с бурным течением воды, некоторые таежные озера с подземными ключами и не застывающими полыньями. Такие места по-мансийски называют Jalpyŋ ma-wit «священная земля-вода», и служат они заповедными местами для воспроизводства рыб и зверей. Проезжая мимо них, люди старались задобрить духов подарками, например, для водных духов кидают в воду медные или серебряные монеты.

С водой связаны и некоторые виды мифических животных. Манси верили в utši – ***«живущее в воде рыбообразное сказочное существо с большими рогами, которое живёт в быстрине и вызывает волны; находимые на берегу зубы мамонта называют также 'рогами utš'«».***

Вода в мировоззрении народа коми

Вода занимала центральное место в культуре народа коми, пронизывая мифологию, обряды, быт и даже язык. Она воспринималась не просто как ресурс, но как живая, сакральная сила, способная как исцелять, так и наказывать.

Согласно мифам коми, вода была изначальной стихией, из которой возник мир. В космогонических представлениях коми-пермяков земля появилась из

куска облака, который бог-демиург Ен полил водой. Позже боги-демиурги с помощью водоплавающей птицы (гагары) подняли землю со дна Мирового Океана. Таким образом, вода олицетворяла первооснову мироздания.

Вода в представлениях коми была вездесуща: она проникала во все три уровня мироздания – небесный, земной и подземный. Ключи выходили из-под земли, дождь падал с небес, земная вода уходила под землю и, испаряясь, поднималась вверх.

Дух-хозяин воды – Васа (Водяной) – играл ключевую роль в этих представлениях. Он мог представать в разных обликах: как человек (рослый мужчина с длинными зелёными волосами или могучий старик с седой бородой), как рыба (особенно крупная щука) или в виде (человек с рыбьим хвостом).

Считалось, что Васа живёт в подводном мире в избах, разводит скот, а его гнев может привести к утоплению, неудачной рыбалке или шторму. Чтобы задобрить духа, люди бросали в воду хлеб, монеты или другие подношения перед переправой или рыбалкой.

Васа особенно строго относился к соблюдению норм и правил промысловой морали, наказывая за их нарушение лишением добычи.

Вода активно использовалась в обрядах, связанных с ключевыми моментами жизни и природы. Во время ледохода люди выходили на берег, обращались к реке с просьбами о благополучии, умывались водой (особенно водой, набранной в этот момент) для исцеления и защиты от болезней.

Воде приписывали чудодейственные свойства. Например, считалось, что если вымочить домотканую одежду в водах определённого озера (которое называли «Конопляное озеро» или «Пыш ты»), то она не только станет прочнее, но и впитает защитную силу источника, оберегая хозяина от сглаза и порчи.

Целебной могла считаться вода из нескольких родников или ручья, в который стекаются воды нескольких ключей.

Существовали ритуалы, связанные ***с ледоходом и первым спуском лодки на воду.*** Во время ледохода люди умывались «новой водой» для очищения и исцеления. К воде, набранной в этот период, относились как к целебной. При первом спуске лодки на воду просили благословения на летнюю навигацию.

Сакральный обряд «Стояние на воде» («Ваын сулавны») был частью календарной традиции коми-пермяков. В определённые праздники люди (иногда верхом на конях) заходили в реку и стояли там во время молебна. Освя-

щённой водой брызгали всех присутствующих, а затем набирали её для себя. Этот ритуал связывали с исцелением людей и скота, а также с просьбами о дожде в засушливые годы.

Существовали и другие ритуалы, например, у некоторых групп коми-пермяков было принято «освящать» коней, заходя с ними в реку.

К водоёмам относились бережно, соблюдая многочисленные запреты и правила. Например, запрещалось бить острогой рыбу во время нереста – считалось, что Васа может обратить острогу против самого рыбака. Утопленники и потерянные в воде вещи воспринимались как дань духу.

При соприкосновении с водой люди просили прощения и бросали в неё цветы, травинки, цветные нитки или монетки в знак благодарности.

Переезжая реку первый раз коми бросали в воду щепку, чтобы лодка была более лёгкой, кусочек хлеба и обращались к реке с просьбой охранять в плавании. Перед водной дорогой коми бросали в воду хлеб и деньги, мыли лицо, руки и просили у реки благословения, то же делали при переходе через новую реку.

Считалось, что путник, странник, который переходит на своём пути множество водных преград, очищается от грехов и приобретает особую магическую силу, поэтому странники у коми приравнивались к знахарям, и к ним обращались за помощью в избавлении от порчи и лечении.

У финно-угорских народов почитание воды связано с зооморфным миром. Священные животные виделись финно-уграм не просто существами – они воспринимались как земные воплощения первопредков, то есть они ощущали свое родство с ними.

Почитание водоплавающих птиц (уток, гусей, лебедей) у финно-угорских народов – это древний и глубокий пласт культуры, который проявлялся в мифологии, обрядах, искусстве и поверьях. Исследователи связывают его с охотничье-рыболовческим укладом жизни, когда природа и её обитатели играли ключевую роль в миропонимании.

Способность водоплавающих птиц существовать в трёх стихиях (вода, земля, воздух) воспринималась как сверхъестественная, что и сделало их связующим звеном между миром людей и миром богов. Кроме того, эти птицы ассоциировались с плодородием и возрождением природы.

Художник-этнофутурист Юрий Лисовский

Финно-угорские народы также почитали хищницу – щуку. Согласно поверью, в одном из озер жила огромная щука – повелительница всех рыб. И хоть она снисходительно позволяла раскидывать в водах снасти, могла периодически забирать улов себе.

Художник-этнофутурист Павел Микушев

Так же как и у русских, у финнов существует поверье о водяном, принимающем обличье щуки. Кроме того, в финно-угорских сказках и легендах часто сильные колдуны имеют дар превращаться в щуку – по всей видимости это указывает на то, что им подвластно перемещение по миру Нави.

В карело-финском поэтическом эпосе **«Калевала»** щуке также отводится особая роль – по тексту она встречается неоднократно в самых разных контекстах и ситуациях. Так, главный герой эпоса Вяйнямёйнен смастерил из щучьей челюсти кантеле (струнный щипковый музыкальный инструмент),

игра на котором так зачаровывает весь мир, что сама по себе является сильной созидательной магией. Сам Вяйнямёйнен также умел перевоплощаться в хищную рыбу. А порой уже перед ним стоит задача поймать щуку, чтобы добиться расположения возлюбленной:

«Принеси мне рыбу-щуку, щуку из реки Туони, что длиною в три сажени, шириной в две сажени».

Кантеле. Музей ИЗО, г. Петрозаводск

Образ щуки в карельском фольклоре наделен магической силой и величием. И даже в наши дни в рыбачьих поселениях на территории Карелии можно найти обереги в виде щучьей головы, прибитой к дереву. Следы этих мифологических представлений сохранились в археологических находках: зооморфных фигурках-оберегах, украшениях, орнаментах на посуде и элементах костюма. Особенно известен пермский звериный стиль – уникальное явление в искусстве, где часто изображались сложные композиции с участием рыб, птиц и других существ.

Культ воды у финно-угорских народов сформировал уникальную экологическую культуру: бережное, почти сыновнее отношение к гидросфере, остатки которого прослеживаются в их традициях и сегодня.

Песня уральской реки (Мансийский сказ)

Катит Обь свои мощные, быстрые воды,

Сквозь тайгу, сквозь века, сквозь туман и снега.

В ней живут духи рек, берегут народы,

Что веками приходят на эти брега.

Живая вода – это нерв океана,

Она согревает замерзшую грудь

Она заживляет глубокие раны,

Указывая истощенному путь.

Ты омой свои стрелы, охотник усталый,

Окуни в эту воду ладони свои.
И вернётся к тебе то, что в тундре пропало, –
Крепость рук и огонь бесконечной любви.

Символ жизни (Марийские и удмуртские мотивы)

У лесного ключа, где молились отцы,
Где серебряный Вий (сила) бьёт из тёмной земли,
Припадают к воде молодые гонцы,
Чтобы силу вернуть, что в бою обожгли.
Сул (вода) не молчит, она тихо поёт,
Очищая от сглаза, от злого словца.
Кто испил из ручья – тот обиду замрёт,
Тот получит любовь и надёжность отца.
Омывает лицо молодая вдова,
Смывши слёзы и горечь в священный поток.
И шепнет ей волна: «Ты осталась жива,
Впереди тебя ждёт новый жизни росток».
Водяной человек (Вумурт) бережёт этот дар,
Он не терпит обмана, грязи и зла.
Если чист ты душой – унимается жар,
Значит, сила воды твою жизнь спасла.

Эпилог

Россия обладает колоссальными водными ресурсами: её берега омывают 13 морей, принадлежащих бассейнам трёх океанов (Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого), а на территории протекает свыше 2,5 млн рек и расположено более 2 млн озёр. Среди них – крупнейшие озёра Европы: Ладожское и Онежское.

Самое большое пресное озеро в России – настоящее природное чудо Байкал. Его называют живым музеем и «Галапагосскими островами России». Большая часть из 1700 видов животных и растений, которые здесь обитают, не встречается больше нигде. Это национальный парк, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Волга – символ России, который знает каждый. Волга-матушка, как ласково зовут её в народе, – не просто географический объект, протянувшийся через сердце России. Это живая артерия, питающая не только землю, но и душу русского народа на протяжении веков. Она – свидетель древних цивилизаций, участник великих сражений, вдохновитель художников и поэтов, и, пожалуй, Волга – самый яркий символ России, запечатленный в культуре и истории страны. От былинных сказаний до современных песен, Волга течет сквозь время, неся в своих водах отголоски прошлого и надежды будущего.

В годы Великой Отечественной войны Волга стала линией фронта, местом ожесточенных сражений, определивших исход войны.

Сталинградская битва на берегах Волги стала переломным моментом в войне и символом мужества и стойкости советского народа.

Волга – не просто река, это живая история России, ее душа и сердце. Она объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий, связывает прошлое и будущее, напоминая о славных победах и тяжелых испытаниях, которые выпали на долю русского народа.

Река священнейшая в мире,

Кристальных вод царица, мать!

Дерзну ли я на слабой лире

Тебя, о Волга! Величать.

Николай Карамзин

От Балтики и Черного моря до Тихого океана и суровой Арктики – водные границы России определяют её геополитическое и экономическое значение.

Обширные водные пространства воспринимались как нечто бескрайнее, что метафорически соотносилось с широтой русской души и масштабами самой страны.

«Вода России» уже девятый год проводит акцию по очистке берегов. Фото: «Вода России»

Что такое вода? Минерал не имеющий цвета,

Не имеющий запаха, формы, но ты оглянись –

Это главное таинство, главное чудо Планеты,

Это главный исток, из которого вылилась Жизнь.

Без воды на Планете не мыслимо что-то живое
И вода вездесуща – и в недрах, и по над землей,
И планету Земля, во Вселенной зерно голубое,
Было б много точнее назвать не Землёй, а Водой.

Океаны и реки, озёра и вечные льдины,
Сок деревьев и трав, кровь живущих зверей и людей –
Это только вода, это Жизни самой сердцевина,
Это плазма Планеты, а может Галактики всей.

Мы не ценим её, мы, как дети с игрушкой играем,
С этим главным сокровищем, таинством Жизни, водой,
Загрязняем её, отравляем её, убиваем…
Ну, а если когда-то игра обернётся бедой?

Палит солнце пустыни, на тысячи верст ни колодца,
И ни капли воды, и от зноя спекаются рты,
И от белого Солнца готова башка расколоться…
Дайте счастья глоток, дайте каплю бесценной воды!

Кто такое узнал, кто однажды прошёл через это,
Тот с водою на «Вы», тот её от беды бережёт…
Неужели ж людей, чтоб надёжней хранили Планету,
Через пекло пустыни когда-то судьба проведёт.

Очень хочется верить, что люди ещё повзрослеют,
Что источник всей Жизни на этой Земле сохранят,
И в бездонном пространстве планета Земля голубая
Будет так же сиять, как и тысячелетья назад.

Ярослав Пономаренко

Список источников

[Водный царь манси]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: https://salymkray.ru/upload/iblock/2df/vtv9nt3b3udftsxz51x4q51bizjn4yep.jpg (дата обращения: 13.10.2026).

[Иллюстрация «Живая и мертвая вода»]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: https://aqua-graviton.ru/wp-content/uploads/2019/06/vaja-i-mertvaja-voda-istorija.png (дата обращения: 13.10.2026).

[Народный праздник]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: https://cdn.artister.ru/images/29668/portfolio/66c96fe893be8.jpg (дата обращения: 13.10.2026).

[Народы России]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: https://pic.rtbcdn.ru/video/2025-09-03/9f/22/9f22ad1b243fa76f2992d84792daecb3.jpg (дата обращения: 13.10.2026).

[Национальный мордовский праздник]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: https://school-ruzaevka.ru/images/new/2022/sent/1/18.jpg (дата обращения: 13.10.2026).

[Национальный праздник]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: https://presidentmedia.ru/wp-content/uploads/2025/03/prazdnovanie-navruza.-foto-tass.-1320x880.jpg (дата обращения: 13.10.2026).

Голева, Т. Г. Жертвенный обряд коми-пермяков в селе Большая Коча. – Текст : электронный // КиберЛенинка : сайт. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhertvennyy-obryad-komi-permyakov-v-sele-bolshaya-kocha/viewer (дата обращения: 13.10.2026).

Дьяконова, В. П. Река и вода в культуре народов Саяно-Алтая / Вера Павловна Дьяконова. – Текст : электронный // Алтайдын Чолмоны : сайт. – 2018. – 2 февр. – URL: https://altaicholmon.ru/2018/02/02/reka-i-voda-v-kulture-narodov-sayano-altaya/ (дата обращения: 13.10.2026).

Егорова, О. А. Специфика функционирования воды как магического средства в волшебных сказках / Егорова Ольга Арсеновна. – Текст : электронный // Научно-издательский центр «Открытое знание» : сайт. – 2019 – 31

мая. – URL: https://scipress.ru/philology/articles/spetsifika-funktsionirovaniya-vody-kak-magicheskogo-sredstva-v-volshebnykh-skazkakh.html?ysclid=mv6ag6yf5r708799326 (дата обращения: 13.10.2026).

Живая вода финно-угров: как культ священных рек и озер сформировал быт и верования народов России. – Текст : электронный // Радиоточка : сайт. – 2010-2025. – URL: https://altaicholmon.ru/2018/02/02/reka-i-voda-v-kulture-narodov-sayano-altaya/ (дата обращения: 13.10.2026).

Культ воды у восточных славян. Понимание и смысл. – Текст : электронный // Nordicrunes.ru : сайт. – URL: https://www.nordicrunes.ru/smisli_kult_vodi_u_vostochnix_slavyan.htm?ysclid=mv6ajjhoq7415264438#Оглавление (дата обращения: 13.10.2026).

Наурзбаева, З. Коркут в тенгрианстве / Зира Наурзбаева. – Текст : электронный // Otuken.ru : сайт. – 2010. – 20 июня. – URL: https://otuken.kz/korkut/ (дата обращения: 13.10.2026).

Попова, С. А. Мифоритуальные представления северных манси о водных духах Вит Хōн и Вит Хōн Āги / С.А. Попова. – DOI 10.30624/2220-4156-2018-8-1-155-162. – Текст : электронный // Вестник угроведения. – 2018. – № 1. – С. 155-162. – URL: https://vestnik-ugrovedenia.ru/sites/default/files/vu/popova_s.a_6.pdf?ysclid=mv6e9b236u41084 3337 (дата обращения: 13.10.2026).

Юношева, Я. Байкал – символ России / Яна Юношева. – Текст : электронный // AstroMeridian : сайт. – 2006-2026. – URL: https://www.astromeridian.ru/magic/baikal-symbol.html?ysclid=mv6aazyra1364474693 (дата обращения: 13.10.2026).

Ознакомительное издание

ВОДА – ТВОРЧЕСКАЯ СТИХИЯ НАРОДА

Составитель Калинина О.И.

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Свердловская областная межнациональная библиотека имени П.П. Бажова»
620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28
тел.: + 7 (343) 211-07-00, сайт: www.somb.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА им. П.П. БАЖОВА