Copyright © 2018 by Academic Publishing House Researcher s.r.o.

Published in the Slovak Republic Russkaya Starina Has been issued since 2010. E-ISSN: 2409-2118

2018, 9(2): 202-217

DOI: 10.13187/rs.2018.2.202

www.ejournal15.com

The Traditional Culture of the Peoples of Russia

Ambivalent Status of Sacrum in Slavic Traditional Culture: Cemetery as Horrific and Holy Place

Maria A. Andrunina a,*

^a Institute of Ethnology and Anthropology named after N.N. Miklouho-Maclay of Russian Academy of Sciences, Russian Federation

Abstract

The article discusses different compounds in the traditional notion of sacrum and typical relations between them on the example of cemetery concerned beliefs and ritual practices, using the data from Polesye region (Ukranian, Belorussian, Western Russian data). The portrait of graveyard as holy place is formed from the religious symbols existing in it (churches, crosses, sanctification of the land for new cemetery); the regarding the dead ancestors as holy forefathers, who always assist their living relatives in all kinds of troubled situations and the consideration of the cemetery as improper place for unclean dead burial (mostly suicidal and others), who habitually were laid on graveyard boundaries. In the other hand, cemetery is the place in between the world of living and the world of dead, where different types of ghosts and demons can be viewed, where all kinds of black magic can be performed, which drives to the place witches and other dangerous persons. The danger of cemetery for people is reflected in great number of taboos and rules concerning the place: for instance, to ask in the gates the spirits for permission to enter, not to visit the place before or after sun, never take anything from the place and so on. So, presented material shows that the notion of sacrum in Slavic traditional culture consists of Christian and pre-Christian layers, contains the ideas of supernatural, death, miracle and horror; the relations between two poles of cognitive field "supernatural" — sacrum and demonic — are formed by the way of turning unholy and demonic place into holy by the means of placing there sacred religious symbols (building of churches, crosses, putting to it "holy" toponymy) and by symbolic exploration of land, which demands finding the center, considered to be sacred; lining the boundaries which divide it from surrounding wild, demonic and thus dangerous land. This structure of sacred is mirrored in the organization of cemetery; it has the central holy place, which is church or main cross with honorable graves of respected forefathers around, it has boundary places there unclean, dangerous, demonic dead are traditionally buried, it distinguished from surrounding lands defied from symbolical meaning.

Keywords: holy, sacred, cemetery, dead, demon, traditional culture, taboo, funeral, remembrance, Slavic, ethnolinguistic.

E-mail addresses: mary-andr@mail.ru (M.A. Andrunina)

^{*} Corresponding author

1. Введение

Освоение пространства человеком традиционной культуры никогда не идет вне его аксиологической интерпретации, получающей свое выражение на всех уровнях и практически во всех жанрах культурных текстов, начиная от этиологических легенд, где элементы ландшафта становятся «положительными» (поля, равнины, леса и др.) и «отрицательными» (горы, овраги, болота и пр.) в зависимости от образа их изначального творца (Бога или черта), до топонимикона, закрепляющего оценку различных локусов через большое количество «святых» и «чертовых» названий (см. Березович, 2000: 199–350; Березович, 2002).

2. Материалы и методы

Концепт «святости», «сакрального» часто привлекал к себе внимание ученых, исследовавших его различные стороны и проявления, отражения в культуре, мифологии, языке на материале практически всех традиций (см.: Otto, 1917; Durkheim, 1912; Элиаде, 1994; Топоров, 1987; Левкиевская, 2009 и пр.). В данной работе мы затронем особую специфику понятия «сакрального» В традиционной культуре, a амбивалентность, глубинную и часто нерасторжимую связь «святого» противоположным полюсом — с «нечистым» и «страшным», а также сделаем попытку выявить типы существующих между ними связей на примере кладбища, локуса, ряд традиционных мифологических представлений о котором находится в обширной сфере мистического и сакрального. Исследование проводится на украинском, белорусском и западнорусском (полесском) материале, также привлечены сведения из приграничных регионов (например, вост. Польша). В качестве сравнения приводятся и другие, в том числе севернорусские данные.

3. Обсуждение и результаты

Кладбище — **святое место.** Святость кладбища и кладбищенской земли часто маркируется и закрепляется наличием на ней религиозных символов, воплощающих идею сакрального для сознания человека: церкви, крестов, других христианских культовых предметов; на кладбищах служились молебны и панихиды.

По традиционным представлениям, даже не находящаяся на кладбище церковь часто семантически сближается с кладбищем и «тем светом», оказывается локусом на границе между миром живых и усопших. Например, в подблюдных песнях церковь на горе иногда служит символом скорой смерти: «"Стоит церковка да й на горочке, а кто йдеть туда приклоняется". Ета песня к смерти. Уже загадано так, что человек умрёт» (рус. смол.) (СМЭС, 1: 667). В мифологических рассказах восточных и западных славян сам храм и пространство вокруг него оказываются местом сбора всех умерших по праздникам, часто вне зависимости от того, находилась данная церковь на кладбище, возле него или стояла отдельно. Изоморфизм церкви и кладбища как святых локусов, в которые не допускается нечистое, прослеживается в относящихся к этим местам запретах. Женщины во время месячных избегали посещения церкви и кладбища: «Як руба́шка [месячные] и ў це ркву не иду т, на кладби ще не мо гли хо дить» (Полесский архив: Боровое, Рокитновский район, Ровенская область); «В це ркву не йдут, дете й не хре стить. Не мо жно на кла дбище ийдэ, то ж ми сто свито й» (Полесский архив: Ветлы, Любешовский район, Волынская область); «На по хороны нильзя . Свя тое ме сто кла дбишчэ, нильзя » (Полесский архив: Ласицк, Пинский район, Брестская область); «Куда ж ана пайдёць такая грязная, па сьвятым етым местам» (Полевые материалы Андрюниной: Белая Дуброва, Костюковичский район, Могилевская область).

Церковное освящение предназначенных для кладбищ участков земли автоматически вводило идею границы, отделяющей «священное» от окружающих его аксиологически не маркированных территорий: «Осветят это новое место [новое место под кладбище]» (Полесский архив: Грабовка, Гомельский район, Гомельская область). Эти представления универсальны и закреплены в языке на уровне терминологии, например, fanum (лат.) 'освященная земля, святыня, храм', profanum (лат.) — буквально находящийся за пределами святыни — 'мирской, не инициированный в культ, нечистый, загрязненный, кощунственный' (OLD: 676, 1474). На территории польско-белорусского пограничья

католическая церковь часто настаивала на огораживании кладбищ, таким образом подчеркивая их сакральный характер, их выделенность из всех окружающих пространств. Жители этих регионов комментировали это следующим образом: "Abharodili, kab skatina nie łaziła pa ludziach, pa duszach tych naszych" [Огородили, чтобы скот не лазил по людям, по душам наших [родных]] (Straczuk, 2006: 119). По сообщениям из Белоруссии, практика огораживать кладбища (с помощью забора или выкопанной вокруг канавки) была призвана оградить священное пространство и обитающие в нем души от нежелательных вторжений извне: «Ето была свяшчэнная, туда никто не хадили, только девять дней хадили, а так не хадили, штоб ани атдыхали, штоб их не тревожыць. Зачем их тревожыць?» (Полевые материалы Андрюниной: Теханичи, Костюковичский район, Могилевская область).

Во многих случаях церковь оказывалась центром кладбища, которое формировалось и группировалось вокруг нее, причем самых именитых и заслуженных людей могли погребать возле самой церкви. В некоторых случаях кладбища с церковью и без нее различались терминологически: в Житомирской, Черниговской, Брестской, Ровенской областях Полесья, помимо терминов мо гилки, мо вылки, мо вылки, мо вылки, мо вылки, мо мо глица, моги лица, мо лица, кла дбишчэ, кладавьё (полес.) (Полесский архив), фиксируется термин цви нтар, цвинта р, цви нтер, цвента р', который обозначал либо обыкновенное кладбище, либо кладбище вокруг церкви, а иногда — церковный двор. В некоторых случаях цвинтар мог противопоставляться простому кладбищу и быть местом погребения только лиц духовного звания и членов их семей: «Цви нтар [церковный двор, на котором обычно хоронили попа и попадью]. Кэля цэ ркви цви нтар. На цви нтари мо вилкы. Дэ цэ ркоў стои ть, тэ ми стья зовуть цви нтар. [В Сарнах на цвинтаре похоронены поп и попадья. Рядом с цвинтаром кладбище]. Ма тушку на цви нтару похорони лы. На цви нтарэ кла дбишчэ звэ цца. [Сейчас на цвинтаре] всих хоро нять, а колы сь - ба тюшку, ма тушку. [В соседнем же селе Каменном кладбище отдельно от церкви]: цви нтар e, a кла дбишчэ з бо ку, далэ ко. То мо вилкы одэ льно у йих» (Полесский архив: Чудель, Сарненский район, Ровенская область).

Субститутом церкви и другим вариантом главного святого локуса кладбища мог быть общий крест, часто воспринимающийся носителями традиционной культуры как центр и начало погоста. Возле него молились и совершали молебны во время массовых посещений кладбища, особенно в весенне-летний период; на него вешали полотенца и фартуки: «Ўот раньшэ у нас на кладбишчэ был адин бальшый крёст, самый главный, крёст такий быў, так он абгарожэн, высокий, вышэ ўсех, када начинали токо на кладбишчэ людей лажыць. Кроме яго, пака малитву не прачытаеш, таку запаливали лампаду, запаливаеш, ўсе станавились, Богу малились» (Полевые материалы Андрюниной: Новые Самотевичи, Костюковичский район, Могилевская область).

Представления о «святости» кладбища коррелируют с распространенными на исследуемой территории убеждениями в святости предков, лежащих в кладбищенской земле: «Ну, канешна! Гэта ж сьвятое места. Гэта ж нашы там продкі» (бел.) (Лобач, 2013: 403). О могиле говорили: «ета холмик сьвятой» (Полевые материалы Андрюниной: Белая Дуброва, Костюковичский район, Могилевская область). Термин «святой» широко распространен в отношении душ предков, почитаемых родными и поминаемых в предназначенные для этого сроки: «Звыча йно называ ють просто поко йныкамы, чы святы е ду шы» (Полесский архив: Спорово, Березовский район, Брестская область); «Дз'еды [деды], родственники, святые духи, святые» (Полесский архив: Дяковичи, Житковичский район, Гомельская область); «На дзеды [домашние календарные поминки] ложаць лишние ложки, бо святые придуць и будуць йесць» (Полесский архив: Дяковичи, Житковичский район, Гомельская область); «На Па´ску е Ра´дуница, но´сяць на мо´гилки и гари лку, ка жуць, хай святые да пьюць. Ка жуць, святые выла зиюць» (Полесский архив: Жаховичи, Мозырский район, Гомельская область); «У Кра сну субо ту, и у ка жну субо ту, у понэ дилок нэльзя пудбэ лўать [белить печь]. У чэтўэ р стараюцца. Путому что субо та, она назывўа еца пэ рўы дэнь. На тым сўи ти поко йникы тоби о чы заллю ть тым поби лом. Это чого -то с тым суи том лиша ют. Суаты е тоби о чы заллю ть тым поби лом. [Покойники или святые? – Покойники, святые – это одно и то же]» (Полесский архив: Ласицк, Пинский район, Брестская область). Та же терминология относительно мертвых фиксируется и в заговорной традиции, например: «Маладзи́к, маладзи́к, / Ти быў на тым све́те, / Ти ба́чиў святы́х, / Ти баля́ть у йих зу́бы, / Ти шчимя́ть?» (Полесский архив: Золотуха, Калинковичский район, Гомельская область).

Святость кладбища и похороненных на нем предков навязывала живым определенные правила при его посещении, например, при входе на него следовало поздороваться с душами, а одежду на себе иметь чистую и опрятную: «Вот када мы шли, жэншчыны ети гаварят, вот яна гаварит: "Я не переадела спадницу". А я гаварю: "А чаго"? — "А таго, что, — гаварит, — пакойники смотрюць, ў якой адежде идём, так нада на кладбишчэ чысто адевацца"» (Полевые материалы Андрюниной: Белая Дуброва, Костюковичский район, Могилевская область).

Возможность получить на кладбище помощь и благословение от обитающих на нем своих святых предков также делало его особенным, асиологически положительно выделенным пространством. Широко распространены рассказы о том, что на могилы родственников приходили за решением самых разных житейских проблем: нуждающиеся в совете и больные, отчаявшиеся получить помощь в трудной ситуации и тоскующие по родителям. В любом случае былички рассказывают о скорой и чудодейственной помощи мертвых: «Ну, Валя наша рассказывала. Конь у яе уцек. Малако нада сабираць... Мо троих лавали таго каня. Пришла, каже , у кладоў, пастаяла, гаварит: "Бра тко, ты маладый, памажы, ўстань, мне каня злавиць. Ну, так и ты ж, бацька, што ты ляжыш?" И той, — кажэ, — конь стаў и стаиць, я падашла, забрала, павяла» (Полевые материалы Андрюниной: Прусы, Стародорожский район, Минская область); «[У одной дочки мать умерла. Пошла она на кладбище, плачет: мать, помоги лен полоть, приходи ко мне. И вот пошла от полоть лён, видит — на другом конце поля мать полет. Звала та дочка потом туда других людей, показывала, что лен выполот]» (Полесский архив: Ветлы, Любешовский район, Волынская область).

На кладбище шли поговорить с умершими родственниками: «Эта ж там вроде пакойники выходюць, трэтьего мая <...>. Ну я пашла, мае бацьки тут пахароненные, пашла к своим, к им, пагаворила там з ими» (Полевые материалы Андрюниной: Терасполь, Слуцкий район, Минская область). Старые люди просили ранее умерших забрать их с собой (рус. смол.) (СМЭС, 2: 116). В Белоруссии верили, что тому, кто раньше всех придет на кладбище на Радуницу, родители расскажут, как найти клад (Пахаванні, памінкі, галашэнні, 1986: 106). В Заонежье на кладбище ходили перед разлукой с родными местами, перед всеми крупными событиями жизни, в горе и в радости, т.к. считали, что умершие должны быть в курсе всех событий (Логинов, 1993: 206–207).

Широко распространены поверья, что взятые на кладбище предметы помогают исцелиться: в Белорусии верили, что земля с могилы знахаря или тезки нуждающегося человека помогает в лечении разных болезней, такое же свойство приписывалось мху с могил (Лобач, 2013: 422-423). «Як зу бы болять, [нужно] бра ты мох [или] пэсо к на кла дбышчэ, ў зу бы наклада ты. Трэ ба нэ отзыва тыся як туда [на кладбище] и дэш и як наза д. Мох трэ ба бра ты з дэрэвя нн ого кры жыка (на руб з дэ рэва, на ём мох нараста э й ёго на зуб накладывають)» (Полесский архив: Бельск, Кобринский район, Брестская область); «Ўрасла у минэ гула [жесткая опухоль, нарост] в здесь [на запястье] – ходы ла на кла дбищэ к захо ду со нца... там крэсты йе поўа лены, и тим кристо м почиўила [подавила], и прошло» (Полесский архив: Онисковичи, Кобринский район, Брестская область); «Вот с кладбища приносют земля в узялок, только это верующий человек должен взять, и она может и от хвори лечить, и там есть каке-то слова на то, чтоб мужик твой не пил. Вот да, брали, брали. А особенно какой покойник только вот умер, и с той могилки бярут» (рус. ульянов.) (Карвалейру, Матлин, 2010: 26). Чтобы обеспечить фертильность домашнего скота, следовало напоить корову специальной травой, растущей только на кладбище: «А як не "погуля е" [останется яловой], у нас ходзи ли на кла дбишчэ, а там росце зе лень специа льная, оно нигде не росцёт, то льки на кла дбишчэ шы шки называ ецца. Оны и цвиту ць. И рву ць дзе вяць штук э тых шы шочок на кла дбишчэ и их па раць и ту во ду даю ць пиць [корове]» (Полесский архив: Велута, Лунинецкий район, Брестская область).

Святость кладбищенской земли и лежащих в ней предков часто была причиной запрета хоронить в ней «заложных» покойников¹, т.к. аксиологический статус таких умерших традиционно расценивался как негативный, они считались нечистыми, опасными и принадлежащими сатане: «Чи пови сицца, чи ўто плянык — э то ўжэ шчита ецца, што смэрть ўжэ сатани нска» (Полесский архив: Нобель, Заречненский район, Ровненская область); «Хто пови сывся нэ хова лы на мо гылках, ка жуть шчо до ньо го дья вол прыступы л» (Полесский архив: Забужье, Любомльский район, Волынская область); «А повэ́шэного нэльза посэрэди́нэ [на кладбище]. То смэрць нэ така́я, яка́я на́да, то пудговоры ла нэчы ста сы ла» (Полесский архив: Ласицк, Пинский район, Брестская область); «Потопленники, ризанники, удавленники – йих ложаць збоку, мисто йим е радом [т.е. рядом с кладбищем] и поп ўже к ним не йде. Як основывалса свет, Бог и чорт делили людзей. Бог не даваў чорту людзей, а чорт каже: "Ты мне дай тых людзей, которы умываюцца, да не ўтираюцца". А Бог подумаў: То таких богато е, и не даў таких. "Тобе, каже, - такие людзи, яки ўтопяцца, яки зарижуцца и повисяцца". То ето йим уделяласа такая доля» (Полесский архив: Дяковичи, Житковичский район, Гомельская область); «Зна хора не мо но донести до кла дбишча – така тя жесть. Ка жуць ўсе черты на него се ли» (Полесский архив: Боровое, Рокитновский район, Ровенская область).

Для «нечистых» покойников отводилось специальное место за оградой кладбища, там, где кончалось святое место; либо их могли погребать на границе и окраинных частях погоста (чаще всего для этого избирались углы кладбища, кладбищенский ров, места с внешней или внутренней стороны ограды, имеющие наименее ценный в аксиологическом отношении статус по сравнению с родовыми захоронениями предков). Иногда, по сообщениям информантов, такие места все же семантически включались в сферу кладбища, хотя они уже и не принадлежали священной земле погоста, что четко отражалось в мотивировках: «[Их хоронили] на кладо х, но за платом. Коли сь жёрдками абгаро жывали кладбишчэ, так ложаць сбоку» (Полевые материалы Андрюниной: Бараново, Стародорожский район, Минская область); «Za cmentarzom, za murom. <...> jak skacinu [bydło] nie mierkujuczy» [За кладбищем, за стеной; как скотину без разбора] (бел.-пол. пограничье) (Straczuk, 2006: 119). В Львовской области висельников хоронили на границе кладбища таким образом, чтобы их ноги выходили за ограду: «би ноги выходили за пліт, а голова на цвинтарі» (Левкович, 2010: 81). По народным представлениям, последствия нарушения запрета хоронить на кладбище «нечистых» покойников могут быть самыми разнообразными, от атмосферных катаклизмов до загадочных смертей в округе (чрезмерное обилие дождей, засуха, сильные ветры, увеличение количества самоубийц в селе и пр.).

О ритуальной и пространственной отделенности «чистых» умерших от «нечистых» также свидетельствуют народные представления о том, что даже похороненных вопреки традиции на общем кладбище «заложных» покойников не принимают на «том свете», а на погосте они причиняют беспокойство всем остальным умершим: «Харо нят ў ку чу, на мо гилках, а на до отде льно: некрэшчо ных детей и ве шальникоў. Нико го не прима ють [на небе]» (Полесский архив: Золотуха, Калинковичский район, Гомельская область); «Ве шальныка за того нэ хова ют [на кладбище], шо вон нэ дае мэ ртвым споко ю, бу дэ ходы т да бу дэ бушова т там [т.е. на том свете]» (Полесский архив: Журба, Овручский район, Житомирская область). В Обонежском крае считали, что «нечистые» покойники на общем кладбище держатся обособленно, «живут своими компаниями» и не могут никогда встретиться с умершими естественной смертью (Логинов, 1993: 166).

Однако, как говорилось выше, границы группы «нечистых» покойников в народном сознании не были жесткими и непроницаемыми, отношение к некоторым представителям этой группы могло варьироваться от «невинный», «нечаянно умерший» до «святой» и «спасенный». При помощи той же логики решался вопрос о допущении того или иного

¹ К «нечистым», а по терминологии Д.К. Зеленина, «заложным» покойникам (Зеленин, 1994) традиционно причисляли утопленников, висельников, самоубийц, некрещеных детей, иноверцев; убийц и убитых (в т.ч. громом), ведьм и опойц; в польской традиции еще женщин, умерших от родов, и землемеров, устанавливавших неправильные границы при составлении кадастров сельскохозяйственных земель (о ритуальной и мифологической стороне похорон «заложных» см.: Андрюнина, 2011; Андрюнина, 2014; Andrunina, 2015).

умершего на святую землю кладбища: «Уто пленикам було прости тельно, бо нэхто нэ зна ў, по свойий во ли була смэ рть, чы не» (Полесский архив: Онисковичи, Кобринский район, Брестская область); «няхрышчаных дзяцей хавалі на могілках разам з усімі, бо яны, у адрознение ад самазабойцаў, ні ў чым не вінаватыя, ніякога грэха не ўчынілі» (Гавораць чарнобыльцы, 1994: 210); «Гру м убье чэлове ка, то свято й чэлове к. И то, што на войне уби е, то жэ ему прошча е госпо д» (Полесский архив: Замошье, Лельчицский район, Гомельская область); «Што гром убье — на мо глицах хоро нят, то хоро ший челове к, то пра ведный человек» (Полесский архив: Замошье, Лельчицский район, Гомельская область); «Гром убье и же нщина от родоў умре — святы е — э то на стра шный суд не ста не» (Полесский архив: Стодоличи, Лельчицский район, Гомельская область); «Мо глицы открыва ють то пленником, бо вун свято й» (Стодоличи, Лельчицский район, Гомельская область) (Седакова, 1983: 259).

Кладбище — опасное и демоническое место. Как не раз доказывалось ранее, представления о «святом» неизменно включают в себе идею «страшного»; священное, подавляющее своим могуществом и превосходством, вызывает «чувство ужаса» (см.: Otto, 1917; Элиаде, 1994). Эти выводы подтверждаются анализом мифологических представлений, относящихся к кладбищу. Представления о погосте как о «страшном» месте в первую очередь определяются его мифологическим значением как промежуточного пункта между мирами живых и мертвых и места обитания душ самых разных умерших: от предков до «заложных» покойников, иногда также находящих свой приют на общем могильнике. Кладбище — выделенная из обычного, мирского пространства чужая область, территория мертвых, могущая быть частью мифического потустороннего мира или входом в него, которым пользуются сверхъестественные силы (о кладбище как части потустороннего мира см. Андрюнина, 2013).

На кладбище легко встретить призраков умерших: «Едэм ми мо мо гыл. Ви жу дви ди вчинкы такэ малы [50-70 см] в платьишка х, фартушэ чках бэ лэньких. Нэ бэгу т, а по во здуху волна ми подска кывают. Я ма ти ка жу на йих, а во на нэ ба чит. А то и, як до конца мо гыл доби гли – йи х нэ ста ло. Яки е умыра ют, такэ и во лосы» (с. Новоселье) (Полесский архив: Олтуш, Малоритский район, Брестская область); «На кла дбишчэ хто иде ть, го ница мертвя к, у бе лам бяжы ть» (Полесский архив: Присно, Ветковский район, Гомельская область). Распространены рассказы о встречах на кладбище и возле него с русалками, душами умершей молодежи: «[Нашего деда сестра шла пешком в Камено. Слышит – гомон какой-то, она и подумала: там кто коров пасет. Это было утречком, солнце ещё не взошло. Подходит она к кладбищу, а через изгородь двое детей перепрыгнули, покругились – и прыгнули обратно. Говорят, то русалки были]» (Полесский архив: Ветлы, Любешовский район, Волынская область); «[Женщинам надо было пройти мимо кладбища днем]. Им трэ ба итти, а те, руса лки, на мо гилках лепата ют, во ны [русалки] на мо гилках начи тарахте лками тарахти ть чи звонка ми, и те збежа ли» (Полесский архив: Олбин, Козелецкий район, Черниговская область); «Руса ўки ко лис' были, каза ли, на Тро йцу яны, така я як де ўка з до ўгимы ко сымы, до ўги волосы. Ле кладо ў ба чат, ле кла дбищ» (Полесский архив: Дяковичи, Житковичский район, Гомельская область).

Особенно опасным считалось встретить на кладбище и возле него тень недавно похороненного человека, имеющую вид стоящего столбом тумана, фосфорецирующего испарения, повторяющего облик человеческой фигуры либо женщины в белом одеянии. Такое явление в Полесье называли: пар, па ра, о пар, поспаре нье, спарэнье воздуха, па ра стоўпо м, во здух, ветер, тен; сто лб, як челове к; бе лый стоўб – як тень; бе ла, як те нь; толпа ды ма такого подыма еца, як туча; фо сфор; тле э над маги лой; о гняный столп (Полесский архив): «Як захова юць на дру ги дзе нь з моги лы толпа ды ма такого подыма еца, як туча. Дошла до пло та, разбилась и не стало. То ка жуць – душа вышла (Полесский архив: Дяковичи, Житковичский район, Гомельская область); «Як ты хо, [закопают сегодня] и ў вэ чори бу дэш иды — бе ла, як те нь, бу дэ стоя т ра дом с тое ў могы лой. Як люды на стоит. Во здух такы й» (д. Деревцы) (Полесский архив: Журба, Овручский район, Житомирская область). Такая встреча грозила мгновенной смертью или смертельной болезнью: «Як от умрэ чолови к, то ка жуть, выхо дить з ёго така па ра стоўпо м и от стои ть над мо гилкой. А як хто идэ до во здух потэ чнэ,

то вонэ й ўбы ты мо жэ, чоловэ ка, як на чолови ка на йдэ» (Полесский архив: Нобель, Заречненский район, Ровненская область); «[В полночь, если идешь возле кладбища, можно встретить ходячий столб, который идет навстречу. Убегать от него нельзя — догонит и убьет. Если идти ему навстречу, тоже убьет. Надо "схо дить убо к". Тогда этот столб разнесет ветром. И этот ветер потом может отнять у какого-нибудь человека руку, ногу, может залететь в любую хату, "у ко жнаю шчэ лачку мо жа папасть"]» (Полесский архив: Оброво, Ивацевичский район, Брестская область); «А иногда бува е, шо вот говоря ть: нэ иди ты бли зко к кла дбишч. Да жэ сэре дь дня тако е и ли ранэ нько, то говоря ть, шо это воспора ецца тело это са мое кото рое зако пано и вот воно вро де, э то са мое душа исхо дить, таке й пар идэ ў гору, вро де чолове чэский, вро де той вид чолове ка. И говоря ть, што е сли бы это затро нул, так оно зра зу, э то самое пар, убива ет чолове ка» (Полесский архив: Нобель, Заречненский район, Ровненская область).

В связи с этим кладбище становилось опасным для живых местом, где следовало соблюдать ряд правил и запретов, чтобы уберечься от вредного влияния «зоны смерти». Например, посещать его следовало только в специально отведенное для этого время, в воротах просить у душ разрешения войти, не брать с кладбища просто так никаких предметов и не приносить туда лишних и пр.: «Як идешь на кладбишчэ, каб тебе ничаго не зрабилась, як падойдешь на клады, скланяй голаву, перакрэстися и скажы: "Добрый день, змарныя душачки, не ўморныя, ўсим пакорныя, от мяне паклон прымице, а мне здаровья наделице". И тры разы перагавары, перакрастися и николи табе от кладоў ничаго не зрабицца» (Полевые материалы Андрюниной: Бараново, Стародорожский район, Минская область).

В неурочное время (не в поминальные дни, вечером, ночью, в полдень и пр.) нельзя ходить на кладбище: обитающие там души будут пугать и выгонять нарушителя: «На мо глыци у поўдэ нь нэ ходы лы и як со нцэ зайдэ — нэ мо на — мо жэ втро йтысь [что-то показаться]» (Полесский архив: Любязь, Любешовский район, Волынская область); «гаваряць, што нельзя, гаваряць, што тада пакойники йим чудяцца, што ў белам, ўот адна, разгавор быў, пришла, а там ў белам стаиць, ну хто памёр, пакойник» (Полевые материалы Андрюниной: Белая Дуброва, Костюковичский район, Могилевская область); «Ка жуць, е тако ме сто, спужа е тебя ў час дня, так жэ и ў час но чи. [А потом] ўжэ таго пужа йла не бу де. У нас тут адна жэ нщина шла по-с кла дбишча ў канто ру де ныги палуча ть, а тут у нас калхо с пасе яў жы та. И так со нцэ, так видно , так харашэ , и ўхо дит таки саўда т, матро с [с] кла дбишча, маладо й таки й. <...> Пашла на то ме ста — нигде и ничаго нет. Никаго и нечаго . А е та ж што-та тако було » (Полесский архив: Золотуха, Калинковичский район, Гомельская область).

Души умерших являются на кладбище в виде вихря и выгоняют неурочных посетителей (рус. смол.) (СМЭС, 2: 88): «Поднялся ветер, даже хрясты, думается, выворачиваются, настолько поднялось всё. Не в указанное время нельзя ходить, особенно в 12 часов — сдаётся всё» (рус. псков.) (Ивлева, 2004: 227). Проходя мимо кладбища в неподходящее время, нельзя было заглядывать в сторону могил и останавливаться, прислушиваться к звукам: «Мне ж хадиць поздна. И что-та вон с дуба и на кладбишчэ так, а месячно було: ляп, ляп, ляп, ляп, и я куды по старанам <...> как дайду, думаю да магазина, так тады ужэ на кладбишчэ пагляжу, сейчас глядець ня буду, дабегла, а тады ужэ да кладбишча: ну хто ж там ляпает, что ж такое? Ну, пришла, паглядела, нико га не нагледела, пашла прамо. Лягла спать, мне во сне сницца, бацька: "Мая дачушэчка, ты поздна ходишь, никада не прислухайса, хто где стукаець, хто где ляпаець, ты шла как сваим ходам, так и иди прамо и не огладайся дажэ". Вот ано что-та есь» (Полевые материалы Андрюниной: Журбин, Костюковичский район, Могилевская область). Иногда наоборот, проходя ночью мимо кладбища, нужно было подать голос, «што бы родзи цели почу ли и не пужа ли» (Стодоличи, Лельчицский район, Гомельская область) (Седакова, 1983: 259).

Широко распространены представления о том, что все, находящееся на кладбище, принадлежит душам умерших. По этой причине было запрещено собирать там грибы и ягоды, рвать цветы и ломать ветки деревьев, приносить домой какие-либо предметы и остатки поминальной еды: «Всё, что на могилках растет, — для них, для покойников. <...> Если ты ягоду срываешь — у них вроде как украл. Они являться тебе будут, ругать» (рус.

владим.) (Добровольская, 2010: 27); «Ничего с кладбища нельзя брать, ни цветов, ни пищу какую, ни веток. Вон у нас одна взяла да веников нарвала для бани. А потом, гляди, она вся перегнулась. Я говорю: вот ничего нельзя брать. Здесь мёртвая земля, можно заболеть» (рус. ульянов.) (Карвалейру, Матлин, 2010: 26).

Особые правила поведения следовало соблюдать вблизи находящихся на окраинных частях кладбища могил «заложных» покойников, где могут показываться и пугать прохожих их неприкаянные души, представляющие опасность для живых. Согласно полесской быличке, на кладбище бродит и пугает прохожих душа похороненного там утопленника: «Оды н утопи ўса. <...> А оно там бро дить, брахосты ть [шумит] на тых кла дбишчах <...>. Гдэ там могы ла его . <...> Так на его , на мо глицах брахо стело. Пра мо от вода бро хае. Пра мо як вин брахосте л в э тым о зере, так са мо и там. Пра мо: брах, брах» (Полесский архив: Нобель, Заречненский район, Ровненская область). Души некрещеных младенцев плачут и кричат, просят окрестить их: «Иду по кладбищу. Плачуць деци маленькие. Нэхрищенные плачуць, щоб на зву йим дали какую. Надзовэш йих Иван, абы Катя, абы Сэргей – Бог тэбэ щасьцье дае, а они затихнуць» (Полесский архив: Дяковичи, Житковичский район, Гомельская область). На польско-белорусском пограничье такие места воспринимались как дикие, страшные и опасные для прохожих (Straczuk, 2006: 64); возле них боялись проходить: «Можэ душа и выходиць, такой вот страхам каким-нибудь, где пахароненные, и кажуць, пере йдешь, ну да дванаццати ходиць етый страх. В дванаццаць прапел певень — ужэ тада иди куды хочэш. Тебе ужэ страх этый не спужае» (Полевые материалы Андрюниной: Бараново, Стародорожский район, Минская область).

Чтобы откупиться от нечистой силы, способной преследовать путника, проходящего возле таких захоронений, нужно было кинуть какой-нибудь предмет из кармана в сторону могил самоубийц: «Ну када праходиш лесом и крик [слышишь], ну там сава кричыць <...>. Ну и тады, што ў кармане есць кидали. Мима кладбишча, где самаубийцы, каторые дабравольна ушли из жызни. <...> ну, у каждага жэ што-та есць, што лежит ў кармане: ци семечки, ци арех, кинул и пашол» (Полевые материалы Андрюниной: Теханичи, Костюковичский район, Могилевская область); «Аткупицца, ат етай, як ана называлась, ти дьявальская ета душа, ти як што <...>. Ну что-нибудь, што было ў кармане у челавека [бросить], можэ канфетка якая, якая капейка можэ, ешчэ што-нибудь. <...> [Если не бросить, проклятая душа прицепится к прохожему]. Ну, ўот я помню разгавор быў, можэць, што, я бягу — за мной бягиць, я бягу — за мной хто-та бягиць, хто-та, душа якая-та бягиць» (Полевые материалы Андрюниной: Белая Дуброва, Костюковичский район, Могилевская область); «Дру ги ка юць, як идэш на могилки тай пужа цябе тось таке, то ка юць, трэ ки нуць шось с себе , ци ху сточку, ци шо» (Полесский архив: Стодоличи, Лельчицский район, Гомельская область); «Ади н дя дька шоў па кла дбишчу – шо-то сле дом идэ , чэлаве к ме ртвый, бе лый. Взяў с наги сапо г, кинуў яму, йон паку ль грыз – йон атышо ў. Пато м идёт. Йон други й сапо г ки нуў. Ўсу адэ жу паздява л, паку ль не дашо ў да свуёй ха ты, пато м то лька за кво ртачку [калитку] успе л забе шч, той, шо шоў - ў двэ ри стукнуўся так, що ў варо т шу лы затрешча лы» (Полесский архив: Присно, Ветковский район, Гомельская область).

Как показано выше, в народных представлениях кладбище осмысляется как место на границе между этим и потусторонним миром, соответственно, через него в мир людей могут попадать различные потусторонние сущности, с кладбища выходят или появляются на нем представители нечистой силы (черт, оборотень, полуденный бес, огненный змей и пр.): «Касма тый, стра шный, вы шеў с кла дбишча. Ко ни ста ли. Хазя ин сказа л тры ра за: "Христо с васкрес", и ко ни пашли . Чорт кричи ть: "Дагада ўся, дагадаўся, дагадаўся" — и пабёг на кладбишче, на адно й назе падпры гнет, на друго й» (Полесский архив: Присно, Ветковский район, Гомельская область); «Сэрэ д но чи ляка е. Йи хала до Ко брина [рассказчица], и ста ла коро ва на доро ги и кюнь назад обэрну ўси, и нэ можно пэрэйи хать — то ни коро ва була. И ста ла [рассказчица] говори ти моли тву, провэлы [коня мимо этой коровы], и кюнь дропону л, а тая коро ва пушла на мо гилки — то нас ляка ло» (Полесский архив: Бельск, Кобринский район, Брестская область); «Есь вуўкола ка. Ба чу ўу лицэю иде — пове рне так голову — све ить, пове рне так — све тить. Иду я. одной рукой держу са за частокол, поба чыла ужэ , што не чолове к иде . Коли

ближэ й да ближэ й, ўон ужэ повороча е. Коли сь я гля нула — у яго ж хвост меж нога ми! Аж йон по ца лых кла дбишчах ходи ў, то у одного ўодна све чка на голове гори ть, а у е того — дьве. То я ужэ ба чила на свае ўочы. [Кто это был?] Ну, вуўкола ка ишоў» (Полесский архив: Стодоличи, Лельчицский район, Гомельская область). На кладбище показывается полуденный бес: «Это полу деный бес. Пушла моя ба бушка на горо д и зайшлы на кла дбишчэ. Де вочка про сыть: "Ходи м поба чыть ди да". Поба чылы и пушлы стэ жкою. Де вочка огляну лася и ка жэ: "Ба бо, дид идэ за на мы". А ба ба ка жэ: "Як бы дид, то, ка жэ, руко ю маха в бы до на с". А вин давай махаты. Тогди йих взеў страх и оны дава й хуче й иды . Ото було в полу дэнь. Это бул полу деный бес» (Полесский архив: Олтуш, Малоритский район, Брестская область). В Ровненской области записано редкое поверье об обитании на кладбище огненного змея: «Вида ли стары люди. Лети ть, кры лей нима , к вдо вам, к колдуна м прилета ли. Ко ло колдуна на кла дбище хорони лись под кресто м» (Полесский архив: Боровое, Рокитновский район, Ровненская область).

Пограничное положение кладбища между миром жизни и смерти делало его привлекательным местом для колдунов и ведьм; нередки сюжеты о встречах с ними на кладбище, которое было прекрасным местом для наведения порч и другого вредоносного колдовства. «Кали сь мой брате льник пае хал на начле г. Еду я из начле гу, ка жэ, даезжа ю, ка жэ, да мо гилок — маи ко ни на храпом, на храпом. Стрекаю — жэ ншчына иде — як её наради ла ма ть, иде то лая <...>. Да ка жэт: "Бра тко мой, голу бчик мо й, ўот иду я, иду , мне так пало жэно, я обяза тельна далжна ити . Я научи лась, уме ю [колдовать], мне на да абяза тельна ити , я ни на каго ни йду , я пайду на ду бку, на карге завею [сделаю залом — порчу] — засо хне, да и усё, пайду на ле с". Ана закру тить лес, той иссо хне» (Полесский архив: Ручаевка, Лоевский район, Гомельская область); «У на с бы ла кла дбищи, а яго те сьть о кала жы л. Шо л ат няво . А кусо к кла дбишя прихва тываить сте шка. Он иде ть, а яму яви лась жо лтая саба чька. Он с не й буро вился да полсве та. А питушки закричя ли, ана исче зла. Ве дьма была» (Полесский архив: Доброводье, Севский район, Брянская область).

Опасные, «нечистые» свойства кладбищенской земли и предметов широко использовались в обрядах вредоносной магии. С их помощью наводили порчу, песок с могилы колдуны «вара ть на зло » (Спорово, Березовский район, Брестская область) (Седакова, 1983: 253). Чтобы отправить на тот свет врагов и злоумышленников, в могилу бросали или закапывали песок из следа человека: «Пяску во гроб ло жаць со сле да того , на кого сярдзи ты — ура к [порча] того ўро дзе» (Полесский архив: Махновичи, Мозырский район, Гомельская область); «След из жыво го во зьме и несе и зако пывает, где мертве ц: ён умре , и тот помре . Зна хор, коўду н — челаве к заболе ет» (Полесский архив: Золотуха, Калинковичский район, Гомельская область). Для той же цели на похоронах в гроб подкладывали фотографию недруга: «А вот ёсь харонюць, картачку паложуць, есьли на тебе зло, ў гроб; пака та картачка не сгние, буде мучыцца» (Полевые материалы Андрюниной: Новые Самотевичи, Костюковичский район, Могилевская область). В Польше туда могли класть также пепел и уголь с пожарища, желая смерти поджигателя (пол.) (Fischer, 1921: 185).

4. Заключение

Как видно из приведенного материала, в традиционной культуре кладбище осмыслялось как святое место из-за присутствия в нем атрибутов религиозной святости и захоронения чтимых предков, именуемых в народной традиции «святыми». С другой стороны, кладбище было также точкой соприкосновения потустороннего мира с миром людей, локусом сверхъестественных существ и явлений, местом захоронения «нечистых» и опасных покойников, могущих после смерти стать демоническими персонажами. Являясь территорией смерти в мире живых, кладбище и предметы с него могли негативно влиять на окружающее пространство и людей, что требовало особой осторожности при контакте с этим местом и предметами с него; с другой стороны, кладбищенские предметы использовались для лечения. Таким образом, в представлениях носителей традиционной культуры кладбище оказывается амбивалентным, святым, связанным с религиозным культом

и почитанием предков местом, владением смерти, потусторонним, страшным, принадлежащим демонам и потому опасным локусом, выделенным из всех окружающих пространств.

Святость кладбищ, как и многих других культовых комплексов, складывается из разных, иногда противоположных, а иногда накладывающихся друг на друга и взаимно перекрывающих представлений о святости. Религиозная святость, связанная с атрибутами православия и осмысляемая в его традициях, вводит понятие греха при нарушении установленных норм («Гвисельников на кладбище не хоронят. Но иногда обманывают священника, говорят, что человек умер сам. Это – большой грех, который падает и на детей обманщика]» (Полесский архив: Спорово, Березовский район, Брестская область)); запрещает хоронить на кладбище некрещеных детей и других «заложных» покойников, находящихся вне юрисдикции церкви, которых другие покойники не принимают к себе («По зно жэншчына чэраз кла дбишче шла и слышыт – на лу ляце, на вярёваце, як на рэли калышуть: "Лу лячка, лу лячка, калышы нас ве льми. А мы де тачки нехри шчаны, то нас не принима ют хри шчаны"» (Полесский архив: Присно, Ветковский район, Гомельская область)); предварительно освящает землю, предназначенную под погост, поэтому женщине, имеющей месячные, запрещено ходить на кладбище и в церковь: «До це ркви не пи де, ме сто то свещёное. Колы сь ба тюшка не разрешал шоб на кла дбище таки жи нка ходила» (Полесский архив: Ветлы, Любешовский район, Волынская область).

Святость, несущая в себе дохристианские черты, именует предков рода «святыми», надеется на их помощь и заступничество в мирских делах, образуя культ мертвых. «Ну, гэ то ужэ поко йныкам святы лы вэ рбу, са дят на кла дбишчэ. [Зачем?] - Нэха й она, посвя тэна, так нэха й ужэ коло святы х ро стэ, на мо глицах» (с. Лопатин) (Полесский архив: Ласицк, Пинский район, Брестская область). Иногда такая номинация умерших прямо мотивировалась тем, что они лежат в земле, которая наделалась в народном сознании атрибутами святости и не допускада в себя ничего «нечистого»: «Они счыта юца святы е. мёртвые. То мёртвые, бо вони посвэ тэны, ў зэмли » (Полесский архив: Ласицк, Пинский район, Брестская область). О святости «матери сырой-земли» многократно писали иследователи (см. напр.: Зеленин, 1994: 266-267). Полесский материал подтверждает наличие и сохранность этих мифологических представлений. Например, чтобы обезопасить себя от вихря, следовало прибегнуть к защите матери-земли: «Як ба чышь ви хор, то крэсти сь и па дай до земли, на свя ту зе млю; свя та, ка же, мать-земля тебе укро е» (записано в 1984 г.) (Полесский архив: Нобель, Заречнянский район, Ровненская область). В Польше также верили, что святая земля не принимает похороненных на кладбище нечестных землемеров — они вынуждены скитаться по свету, пока не найдут то место, где при жизни неверно установили границы, и только там укладываются на покой (Fischer, 1921: 367).

Святостью того же качества народная культура наделяет также некоторых птиц, пчел, ряд растений, например, лен: «Гово рять, шо лён святы й, э то когда -то так говоры ли: лён святы й. Вин цвитёт, в его сы ний-сы ний цвит. Гово рать, шчо че рти в лён нэ пойду ть з вы храми» (Полесский архив: Нобель, Заречнянский район, Ровненская область); «Это Бо жьи варабе й – ла стачка. Нельзя ла стачку бива ть. И никто их не есть – бу дьто-бы ла стачки – светы е. Як убьёш ла стачку – бу дьто-бы пажа р бу де. Гнезды не разара ють. И яи чки не беру ть. Боя цца – гре шно, наказа ние бу де. Шоб пажа ра не буўо » (Полесский архив: Грабовка, Гомельский район, Гомельская область); «Ка жуть шчо душа , вона як го лубь пта шка, то святы й з чэрво нымы нога мы» (Полесский архив: Забужье, Любомльский район, Волынская область); «О пчелах ра ньше нэ гавари ли "падо хли", ра ньчэ то льки "умэ рли" – пчо лы бы ли святы е» (Полесский архив: Хоробичи, Городнянский район, Черниговская область).

Семантическое поле «святого» также включает в себе идею *смерти*, что отражено в «святой» номинации умерших, в восприятии кладбищ как святых мест, находит свое подтверждение в практике сакрализации «забудущих родителей», «странных святых», чей культ характерен для севернорусских областей (напр., Новгородчины) (см.: Панченко, 2012). Такие культы характеризуются почти полным отсутствием информации о жизни усопшего, удивительным обретением тела (гробы оказываются на поверхности земли, их приносит река и пр.) и чудесами (равно как и наказаниями при нарушении обрядовых норм),

происходящими от него. Можно сказать, что главным свершением такого святого и главной чертой культа является сама смерть персонажа, причем такая, которую народное сознание скорее определило бы как нечистую, а самого покойника как опасного «заложного». Например, Иоанн и Иаков Менюшские — убийство и случайное самоубийство, Иаков Боровицкий и Артемий Веркольский убиты громом¹, Кирилл Вельский и Иоанн Яренгский — утопленники, Афанасий Наволоцкий — умер в дороге от болезни и лежал непогребенным, Василий Мангазейский — умер под пытками по навету и пр. (см.: Панченко, 2012).

Помимо идеи смерти, можно также говорить о включенности в категорию святости идеи чудесного, сверхъестественного, что также отражено в представлениях о волшебной помощи святых родителей своим потомкам на кладбище, чудесами и исцелениями от «необычных святых», в почитании которых смерть с последующим чудотворением была основополагающим фактом для начала формирования локального культа. О том, что «смерти» приписываются целительные свойства, выраженные в ее способности «останавливать», «умертвлять» болезнь, свидетельствуют такие приемы народной медицины, как например: «Заговор от зубной боли: по йде на кладбишче [и скажи, взявшись за крест]: "Як хрест немы й, так шоб и зу бы заняме ли". Падяржа лася за хрест да и пашла » (Полесский архив: Присно, Ветковский район, Гомельская область).

Через идею чудесного, сверхъестественного, потустороннего между собой оказываются связанными противоположные понятия «святого» и «демонического», «нечистого». В данном случае «святое» и «страшное» являются разными оценочными полюсами одного и того же семантического поля, в целом характеризующегося как потустороннее, мистическое (святость \leftarrow потустороннее явление \rightarrow нечистота). Это подводит нас к важной черте, характерной для восприятия святого в культуре, - его амбивалентности, наличия возможности толкования одних и тех же фактов в одном случае как нечистых, как проявления демонических сил, в другом — как святых божественных сил. Например: «[Кто такой Иуда?] – Я слыха ла, он тоже свято й» (Архив лаборатории фольклористики РГГУ: Тихманьга, Каргопольский район, Архангельская область); «Осина – проклятая дереви на, все листики дрожат [и когда ветра нет]. Вроде, каких-то святых на осине убивали» (Архив лаборатории фольклористики РГГУ: Тихманьга, Каргопольский район, Архангельская область). Такие амбивалентные представления ярко проявляются в рассказах о встречах со сверхъестественым: «А мой муж второ й з го рода ишо л, с це ркви. Идёт напро тив кла дбишча. И сиды ть жэ ншчына на доро ги, ў жы ту, на мэжэ . Он говори т: "До брый вэ чэр", – а она: "Тэбэ до брый, а мне недо брый", – и чэ шэт во лосы. Та ки во лосы, ка жэ, дли нные, роспу шчэны. И он ка жэ: "А отку да ты?" И сказа ла вона – с тако й дере вни, што нигдэ здесь не ту. А пото м зашуме ло-зашуме ло, закрути ло ви хрэм – и она исче зла. То, зна чить, нечи стый быў» (Полесский архив: Заболотье, Брестский район, Брестская область); «Шла жэншчына на поезд. А ето была осенью, поздна ужэ была. И ана иде окала кладбишч. И видит: раз! На дароге бальшушчая икона Божьей Матери. И голас: "Цалуй!" И ана перакрэстилась, и всё прапало-исчезло. Проста пугае. Проста нечыстая пугае. Ани могут что угодна паказаць» (Полевые материалы Андрюниной: Старые Дороги, Стародорожский район, Минская область).

Связь между демоническим и святым могла осуществляться с помощью изменения негативного аксиологического статуса какого-либо места через приложение к нему «святых» топонимов и/или освящение этого локуса посредством атрибутов религии: нечистый, опасный локус — «святой» топоним, постройка крестов, часовни и пр. — освоение, безопасность пространства (см. напр.: Щепанская, 1995). Таким образом, нечистые и опасные места вводились в хозяйственный оборот, бывающие там люди оказывались защищенными от действия демонических сил посредством религиозных символов. Такая практика часто встречается в материалах с Русского севера, например: «Вот за рекой на

¹ Смерть от удара молнии расценивалась в народной культуре противоречиво: наряду с восприятием таких умерших как «святых» и «спасенных» («Кого́ гром убье́ и хто на Па́ску умре́, то светы́ и лю́ди» (Полесский архив: Великая Весь, Репкинский район, Черниговская область)), находится не меньше фактов, говорящих об их «нечистоте» и «проклятости», что в свою очередь основано на мифологических представлениях о том, что гром поражает спрятавшихся чертей: «Кажуть, Бог покара́л его» (Полесский архив: Замошье, Лельчицкий район, Гомельская область).

Щелье на этой <...> много тонуло народу. И вот сделана была часовенка, и поставлен был крест. Поставлена она была для охранения Пинежья. Внутри был хороший крест. Потом его сбросили, и опять стал тонуть народ» (Кеврола, Пинежский район, Архангельская область) (Калуцков, 2008: 148–149); скала Святой Нос — «там все карбаса бились, бесово место. Крест поставили — бат, пронесет» (Кимжа, Мезенский район, Архангельская область), ручей Святой Порог — «там опасный порог, страшный, вот и Святой» (Шола, Белозерский район, Вологодская область), озеро Святое — «там дно провалилось, черти живут» (Чарозеро, Кирилловский район, Вологодскя обасть), Святое озеро — страшное, «говорят, лешачиха живет» (Кочинок, Котласский район, Архангельская область) (Березович, 2000: 228). Подобные приемы фиксировались и в Полесье: в селе Нобель записан рассказ о том, что тело утопленника захоронили в Пинске, а на берегу озера, в котором он утопился, поставили крест: «Там душе выхо дить да ужэ на крыжу садыть. Усё шось гука е у вэчор. У ночи . У о зере» (Полесский архив: Нобель, Заречнянский район, Ровненская область). Таким же образом поступали с иноэтническими святынями для их освоения в качестве уже собственных святых мест (см. напр.: Калуцков, 2008: 146–147).

Еще одним вариантом изменения статуса пространства было его аксиологическое освоение, характерное для традиционной культуры. Ценностная разметка территорий предполагала придание пространству особой структуры, посредством чего было возможно выделить освоенную, безопасную часть мира и разграничить ее с потенциально опасными землями. Освоенные пространства оказывались мировым центром, который тут же получал сакральный статус. Далее от него расходились концентрические круги более или менее территорий, характеризовавшиеся нарастанием признака размытости, деструктурированности и опасности при движении к периферии. Дальние окраины освоенных человеческим сообществом земель осмыслялись как владения нечистой силы (ср.: «в доме люди живут, на просторе черти гуляют» (вологод.) (ЭМТЭ)). Та же «сакрального» (пентр) И «нечистого» (периферия) в аксиологическом портрете кладбища: в ряде случаев оно имеет выраженный «святой» центральный локус — церковь, общий крест, поделенную на родовые захоронения «среднюю» часть и окраинную зону возле ограды либо сразу за ней, характеризующуюся резким понижением аксиологической ценности данного места, в котором традиционно хоронили «нечистых» покойников.

С точки зрения традиционной культуры, кладбище сосредотачивает в себе ряд признаков, наделяющих данный локус значением «сверхъестественного», реализующегося одновременно в областях «страшного» и «святого», в народной идее которого тесно сходятся и переплетаются семантические поля «страшное», «божественное», «чудо», «смерть», «связь с религиозным культом», «центр» и «граница». Эти же амбивалентные значения подтверждаются данными языка: латинское слово sacer означает 'посвященный, предназначенный, священный, святой, внушающий благоговейное уважение, великий, обреченный подземным богам, то есть преданный проклятию, проклятый, гнусный, магический, таинственный' (Дворецкий, 1976: 891).

Литература

Архив лаборатории фольклористики РГГУ — Архив лаборатории фольклористики Российского государственного гуманитарного университета, рукопись, Москва.

Андрюнина, 2011 — Aндрюнина M.A. «Заложные» покойники — локусы тела и локусы души // Славянский и балканский фольклор. Виноградье. К юбилею Л.Н. Виноградовой / ред. О.В. Белова, А.В. Гура, С.М. Толстая, М.: Индрик, 2011. С. 99–108.

Андрюнина, 2013 — Андрюнина M.A. «Посольство» иного мира на земле — символика кладбища в народной культуре // Славяноведение. 2013. № 6. С. 43–51.

Андрюнина, 2014 — Андрюнина M.A. Места захоронений — «хорошие» и «плохие» (по материалам Полесского архива) // Традиционная культура. 2014. № 2(54). С. 123–133.

Березович, 2000 — Березович E.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург: Издательство Уральского Университета, 2000. 529 с. Березович, 2002 — *Березович Е.Л.* Демонический топос в призме русской народной языковой традиции // Признаковое пространство культуры / отв. ред. С.М. Толстая. М.: Индрик, 2002. С. 103-127.

Гавораць чарнобыльцы, 1994 — Гавораць чарнобыльцы (з мясцовых гаворак чарнобыльскай зоны ў Беларусі). Мінск: ЦНБ АН РБ, 1994. 210 с.

Дворецкий, 1976 — Латинско-русский словарь под ред. И.Х. Дворецкого. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Русский язык, 1976. 1096 с.

Добровольская 2010 — Добровольская В.Е. «От мертвых с погосту гостинца не носят…» // Живая старина. 2010. № 1. С. 27–30.

Зеленин, 1994 — Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре 1901—1913. М.: Индрик, 1994. 400 с.

Ивлева, 2004 — Представления восточных славян о нечистой силе и контактах с ней. Материалы полевой и архивной коллекции Л.М. Ивлевой / сост., подгот. текстов и справ. аппарат В.Д. Кен. СПб.: Петербургское востоковедение, 2004. 438 с.

Калуцков, 2008 — Калуцков В. Святые места в культурном ландшафте Пинежья // Сакральная география в славянской и еврейской культурной традиции. Сборник статей / отв. ред. О.В. Белова. М.: Сэфэр, 2008. С. 145–154.

Карвалейру, Матлин 2010 — Карвалейру А.М., Матлин М.Г. Современные кладбища Ульяновской области // Живая старина. 2010. № 1. С. 23–26.

Левкиевская, 2009 — *Левкиевская Е.Е.* Сакральный // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / под общ. ред. Н.И. Толстого. Т. 4. П (Переправа через воду) — С (Сито). М.: Международные отношения, 2009. С. 534–538.

Левкович, 2010 — Левкович H. Народна демонологія Бойківщини (Турківський р-н Львівської області) // Міфологія і фольклор [Загальноукраїнський науково-освітній журнал]. 2010. № 1(5). С. 71–87.

 ${\it Лобач}$, 2013 — ${\it Лобач}$ У.А. Міф. Прастора. Чалавек: традыцыйны культурны ландшафт беларусаў у семіятычнай перспектыве. Мінск: Тэхналогія, 2013. 510 с.

Логинов, 1993 — *Логинов К.К.* Семейные обряды и верования русских Заонежья. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 1993. 228 с.

Панченко, 2012 — Панченко А.А. Иван и Яков — необычные святые из болотистой местности: «Крестьянская агиология» и религиозные практики в России Нового времени. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 442 с.

Пахаванні, памінкі, галашэнні, 1986— Пахаванні, памінкі, галашэнні / гал. рэд. А.С. Фядосик. Мінск: Навука и тэхника, 1986. 614 с.

Полевые материалы Андрюниной – Полевые материалы Андрюниной М.А., рукопись, Москва.

Полесский архив – Полесский архив сектора этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН, рукопись, Москва.

Седакова, 1983 — Седакова O.A. Материалы к описанию полесского погребального обряда // Полесский этнолингвистический сборник: Материалы и исследования. М.: Наука, 1983. С. 246–262.

СМЭС, 1 — Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т. 1. Календарные обряды и песни / отв. ред. О.А. Пашина. М.: Индрик, 2003. 753 с.

СМЭС, 2 — Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т. 2. Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи / отв. ред. О.А. Пашина, М.А. Енговатова. М.: Индрик, 2003. 548 с.

Топоров, 1987 - Топоров В.Н. Об одном архаическом индоевропейском элементе в древнерусской духовной культуре *svęt- // Языки культуры и проблемы переводимости. М.: Наука, 1987. С. 184-252.

Элиаде, 1994 — Элиаде M. Священное и мирское / Пер. с фр., предисловие и комментарии Н.К. Гарбовского. М.: Издательство Московского университета, 1994. 143 с.

ЭМТЭ — Картотека фольклорных и этнографических материалов ТЭ УрГУ (кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ), рукопись, Екатеринбург.

Andrunina, 2015 — Andrunina M.A. Transformation of the Traditional Death Connected Customs: Loss and Modification of Their Elements// Русская старина. 2015. Т. 16. №4. С. 232—241.

Durkheim, 1912 — Durkheim E. Les Formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie. Paris: Librairie Félix Alcan, 1912. 647 p.

Fischer, 1921 – *Fischer A.* Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1921. 439 s.

OLD — Oxford Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press, 1968. 2126 p.

Otto, 1917 — Otto R. Das Heilige. Breslau: Trewendt & Granier, 1917. 192 s.

Straczuk, 2006 — *Straczuk J.* Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. 266 s.

References

Arkhiv laboratorii fol'kloristiki RGGU – Arkhiv laboratorii fol'kloristiki RGGU [Archive of folkloristic laboratory of the Russian State University for the Humanities], manuscript, Moscow.

Andryunina, 2011 – Andryunina M.A. (2011). "Zalozhnye" pokoiniki — lokusy tela i lokusy dushi ["Cursed" dead — the places for body the places for soul] // Slavyanskii i balkanskii fol'klor. Vinograd'e. K yubileyu L.N. Vinogradovoi [Slavic and Balkan Folklore. Anniversary of L.N. Vinogradova] / Ed. by O.V. Belova, A.V. Gura, S.M. Tolstaya. Moscow: Indrik. 2011, pp. 99–108 [in Russian]

Andryunina, 2013 – Andryunina M.A. (2013) "Posol'stvo" inogo mira na zemle — simvolika kladbishcha v narodnoi kul'ture ["Embassy" of the other world on earth — the symbolism of cemetery in traditional culture] // Slavyanovedeniye. N^0 6, pp. 43–51. [in Russian]

Andryunina, 2014 – Andryunina M.A. (2014). Mesta zakhoronenii — "khoroshie" i "plokhie" (po materialam Polesskogo arkhiva) [The places of burial — "good" ones and "bad" ones (on the data from Polesye archive] // Traditsionnaya kul'tura. № 2(54), pp. 123–133. [in Russian]

Berezovich, 2000 – Berezovich E.L. (2000). Russkaya toponimiya v etnolingvisticheskom aspekte [Ethnolinguistic aspect of Russian toponymy]. Yekaterinburg: Ural University Publishers. 529 p. [in Russian]

Berezovich, 2002 – Berezovich E.L. (2002). Demonicheskii topos v prizme russkoi narodnoi yazykovoi traditsii [Demonic topos in focus of folk Russian language tradition] // Priznakovoe prostranstvo kul'tury [Cultural sign landscape] / Ed. by S.M. Tolstaya. Moscow: Indrik, pp. 103–127. [in Russian]

Gavorats charnobyltsy, 1994 – Gavorats Gavorats' charnobyl'tsy (z myastsovykh gavorak charnobyl'skai zony ŭ Belarusi) [Chernobyl's folk is saying (something from local dialects of Charnobyl zone in Belorussia)]. Minsk: CSL AS BR, 1994, 210 p. [in Belorussian]

Dvoretskiy, 1976 – Latinsko-russkii slovar' pod red. I.Kh. Dvoretskogo [Latin-Russian dictionary ed. by I.C. Dvoretski]. 2nd revised and completed edition. Moscow: Russkiy yazyk. 1976, 1096 p. [in Russian]

Dobrovolskaya, 2010 – *Dobrovolskaya V.E.* (2010). "Ot mertvykh s pogostu gostintsa ne nosyat..." ["There is no bringing gifts from dead and cemetery..."] // *Zhivaya starina*. Nº 1, pp. 27–30. [in Russian]

Zelenin, 1994 – *Zelenin D.K.* (1994). Izbrannye trudy. Stat'i po dukhovnoi kul'ture 1901–1913 [Selected works. Papers on spiritual culture 1901-1913] Moscow: Indrik, 400 p. [in Russian]

Ivleva, 2004 – Predstavleniya vostochnykh slavyan o nechistoi sile i kontaktakh s nei [Eastern Slavic beliefs of demonic powers and contacts with them]. The data from field and archive collection of L.M. Ivleva / Comp., preparing of texts and explanatory notes by V.D. Ken. St. Petersburg: Peterburgskoye vostokovedeniye, 2004, 438 p. [in Russian]

Kalutskov, 2008 – *Kalutskov V.* (2008). Svyatye mesta v kul'turnom landshafte Pinezh'ya [Sacred places in cultural landscape of Pinegye] // Sakral'naya geografiya v slavyanskoi i evreiskoi kul'turnoi traditsii [Sacred geography in Slavic and Jewish cultural tradition]. Collection of papers / ed. O.V. Belova. Moscow: Sefer, pp. 145–154. [in Russian]

Karvaleyru, Matlin, 2010 – Karvaleyru A.M., Matlin M.G. (2010). Sovremennye kladbishcha Ul'yanovskoi oblasti [Contemporary graveyards of Ulyanovsk province] // Zhivaya starina. № 1, pp. 23–26. [in Russian]

Levkiyevskaya, 2009 – *Levkiyevskaya E.E.* (2009). Sakral'nyi [The Sacred] // Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar' [Slavic antiquities. Ethnolinguistic dictionary] / gen. ed. by

N.I. Tolstoy. Vol. 4. P (Pereprava cherez vodu) – S (Sito). Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya, pp. 534–538. [in Russian]

Levkovich, 2010 – Levkovich N. (2010). Narodna demonologiya Boikivshchini (Turkivs'kii r-n L'vivs'koï oblasti) [Folk demonology of Boyko Region (Turka region of Lviv province)] // Mifologiya i folklor [All-Ukrainian scientific and educational magazine]. № 1(5), pp. 71–87. [in Ukranian]

Lobach, 2013 – Lobach U.A. (2013). Mif. Prastora. Chalavek: tradytsyiny kul'turny landshaft belarusaŭ u semiyatychnai perspektyve [Myth. Space. Man: Belorussian traditional cultural landscape in semantic perspective]. Minsk: Tekhnalogiya, 510 p. [in Belorussian]

Loginov, 1993 – *Loginov K.K.* (1993). Semeinye obryady i verovaniya russkikh Zaonezh'ya. [Family customs and beliefs of Russians in Zaonezhyie region]. Petrozavodsk: Karelian Research Centre of RAS, 228 p. [in Russian]

Panchenko, 2012 – Panchenko A.A. (2012). Ivan i Yakov — neobychnye svyatye iz bolotistoi mestnosti: "Krest'yanskaya agiologiya" i religioznye praktiki v Rossii Novogo vremeni [Ivan and Jacob — strange saints from swamp region. "Peasant agiology" and religious practices in new time Russia]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye, 442 p. [in Russian]

Pakhavanni. Paminki. Galashenni, 1986 – Pakhavanni. Paminki. Galashenni [Funeral. Remembrance. Keens] / chief ed. A.S. Fyadosik. Minsk: Navuka i tekhnika, 1986, 614 p. [in Belorussian]

Polevye materialy Andryuninoi – Polevye materialy Andryuninoi M.A. [Field data of Andrunina M.A.], manuscript, Moscow.

Polesskii arkhiv – Polesskii arkhiv sektora etnolingvistiki i fol'klora Instituta slavyanovedeniya RAN [Archive of Polesye data of Department of ethnolinguistic and folklore of Institute of Slavic Studies of RAS], manuscript, Moscow.

Sedakova, 1983 – *Sedakova O.A.* (1983). Materialy k opisaniyu polesskogo pogrebal'nogo obryada [Data for description of Polesye funeral ritual] // Polesskii etnolingvisticheskii sbornik: Materialy i issledovaniya [Polesye ethnolinguistic collection: Data and researches]. Moscow: Nauka, pp. 246–262. [in Russian]

SMES, 1 – Smolenskii muzykal'no-etnograficheskii sbornik [Musical-ethnographical collection of Smolensk]. Vol. 1. Kalendarnye obryady i pesni [Calendar rites and songs] / Ed. O.A. Pashina. Moscow: Indrik, 2003, 753 p. [in Russian]

SMES, 2 — Smolenskii muzykal'no-etnograficheskii sbornik [Musical-ethnographical collection of Smolensk]. Vol. 2. Pokhoronnyy obryad. Plachi i pominalnyye stikhi [Funeral rite. Keens and remembrance poetry] / Ed. O.A. Pashina, M.A. Engovatova. Moscow: Indrik, 2003, 548 p. [in Russian]

Toporov, 1987 — Toporov V.N. (1987). Ob odnom arkhaicheskom indoevropeiskom elemente v drevnerusskoi dukhovnoi kul'ture *svet- [On one archaic Indo-European element in ancient Russian spiritual culture *svet] // Yazyki kul'tury i problemy perevodimosti [The languages of culture and the translation problems]. Moscow: Nauka, pp. 184–252 [in Russian]

Shchepanskaya, 1995 — *Shchepanskaya T.B.* (1995). Krizisnaya set' (traditsii dukhovnogo osvoeniya prostranstva) [The crisis net (traditions of spiritual exploration of space) // Russkii Sever: K probleme lokalnykh grupp [The Russian North. On the problem of local groups]. St. Petersburg: MAE RAS, pp. 110–176. [in Russian]

Eliade, 1994 – Eliade M. (1994). Svyashchennoe i mirskoe [The sacred and profanum]. Translate from French, foreword and commentaries by N.K. Garbovsky. Moscow: Moscow University Publishers, 143 p. [in Russian]

EMTE — Kartoteka fol'klornykh i etnograficheskikh materialov TE UrGU (kafedra russkogo yazyka i obshchego yazykoznaniya UrGU) [Archive of folklore and ethnographic materials TE UrSU (department of Russian language and general linguistics)], manuscript, Yekaterinburg.

Andrunina, 2015 — Andrunina M.A. (2015). Transformation of the Traditional Death Connected Customs: Loss and Modification of Their Elements // Russkaya starina. Vol. 16. N^0_2 4, pp. 232–241. [in Russian]

Durkheim, 1912 — Durkheim E. (1912). Les Formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie [Elemental forms of religious life. Totemic system in Australia] Paris: Librairie Félix Alcan, 647 p. [in French]

Fischer, 1921 – Fischer A. (1921). Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego [Funerary customs of the Polish people]. Lviv: National Institute Ossoliński, 439 p. [in Polish]

OLD – Oxford Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press, 1968, 2126 p. [in English]

Otto, 1917 – Otto R. (1917). Das Heilige [The Sacred]. Breslau: Trewendt & Granier, 192 p. [in German]

Straczuk, 2006 – *Straczuk J.* (2006). Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi [The cemetery and the table. Orthodox-Catholic boundary in Poland and in Belorussia]. Wrocław: Scientific Publisher of the Nicolaus Copernicus University, 266 p. [in Polish]

Амбивалентность сакрального в славянской традиционной культуре: кладбище как «святое» и «страшное» место

Мария Александровна Андрюнина а,*

^а Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена народному представлению о сакральном в славянской культуре: основным формирующим его компонентам и их отношениям между собой на примере связанных с кладбищем мифологических представлений и практикуемых там обрядов. В работе использован собранный на территории Полесья и в его окрестностях материал. Народные представления о кладбище как о святом месте диктуются наличием на нем храмов и крестов; культом похороненных на земле погоста «святых» умерших предков, к которым живые потомки обращаются за помощью и неизменно ее получают; недопущением на кладбища всего, традиционно воспринимаемого как «нечистое», в первую очередь не подлежащих юрисдикции церкви «заложных» покойников, недостойных лежать в освященной земле рядом с благочестивыми христианами. С другой стороны, кладбище является местом, находящимся на границе между миром живых и миром усопших, где можно встретить как призраков умерших, так и всевозможных демонов, что требовало от людей особой осторожности при посещении кладбищ. Например, в воротах следовало поздороваться мертвыми, посещать могилы только днем, нельзя забирать с собой никаких предметов и пр. Положение кладбища на границе между мирами делало его излюбленным местом посещения для ведьм и колдунов, локусом наведения всевозможных порч; с другой стороны, «мертвящая» сила смерти и помощь предков помогала при лечении множества болезней. Представленный в статье материал показывает, что в славянских народных представлениях о святом сочетаются христианские и дохристианские воззрения; идеи «сверхъестественного», «смерти», «чудесного» и «ужасного». Отношения между двумя разными полюсами понятия «сверхъестественное» — «демоническим» и «святым» — формируются в том числе посредством сакрализации нечистых локусов с помощью помещения в них культовых символов и таким образом изменением аксиологического статуса этих мест с отрицательного на положительный, а также путем символического освоения пространства, которое предполагает освящение центральной точки и проведение границ, отделяющих святое от остальных «профанных», диких, нечистых, демонических и потому опасных территорий. Подобная структура святого места отражена и в аксиологическом портрете кладбища: оно имеет центральный святой локус (церковь, общий крест), вокруг которого располагаются захоронения чтимых предков, периферийную территорию, в которой погребены недостойные и «нечистые» покойники, границу, отделяющую могильник от остальных земель.

Ключевые слова: святой, нечистый, кладбище, призрак, умершие, предки, традиционная культура, запреты, славянский, погребение, поминание, демонология, этнолингвистика.

Адреса электронной почты: mary-andr@mail.ru (М.А. Андрюнина)

^{*} Корреспондирующий автор