

Культура древних славян (дохристианских период)

Язычество

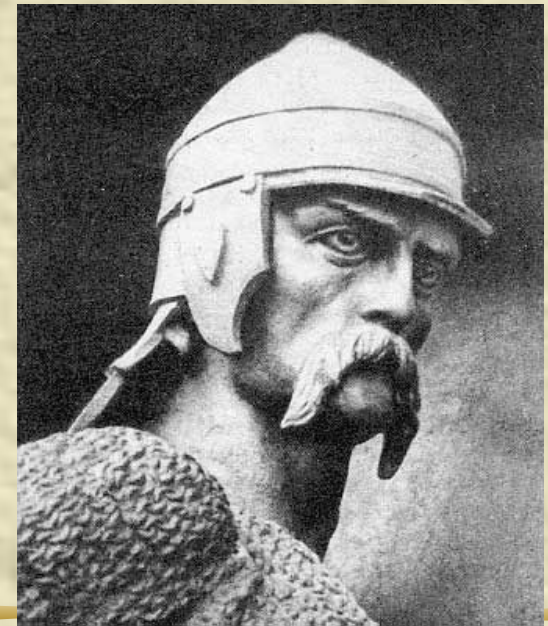
Историческое развитие славяно-русского язычества

- **«Язычество»** - крайне неопределённый термин, возникший в церковной среде для обозначения всего нехристианского, дохристианского. Славяно-русскую часть обширного языческого массива ни в коем случае нельзя понимать как обособленный, независимый и только славянам присущий, вариант религиозных первобытных представлений. Главным определяющим материалом для изучения язычества является этнографический: обряды, хороводы, песни, детские игры, в которые выродилась архаичная обрядность, волшебные сказки, сохранившие фрагменты древней мифологии и эпоса.

- Мир тогдашних язычников состоял из четырёх частей: земли, двух небес и подземно-водной зоны. Это не являлось спецификой славянского язычества, а было результатом общечеловеческого стадильно-конвергентного развития представлений, которые варьировали в деталях, но в основном определялись этой схемой. Труднее всего разгадать древние представления о земле, о большом земельном пространстве, наполненном реками, лесами, полями, зверьём и человеческими жилищами. У многих народов земля изображалась как округлая плоскость, окружённая водой. Вода конкретизировалась или как море или же в виде двух рек, омывающих землю, что, может быть архаичнее и локальнее – где бы человек ни был, он всегда находился между каких-либо двух рек или речек, ограничивающих его ближайшее сухопутное пространство.

- При князьях Игоре, Святославе и Владимире язычество стало государственной религией Руси, религией князей и дружинников. Язычество укреплялось и возрождало старинные, начавшие отмирать, обряды. Обновлённое язычество X в. формировалось в условиях соперничества с христианством, что сказалось не только в устройстве пышных княжеских погребальных костров, не только в гонениях на христиан и разрушении православных церквей Святославом, но и в более тонкой форме противопоставления русской языческой теологии греческой христианской.

- Падение авторитета церкви уменьшало силу церковных поучений против язычества, и оно в XI – XIII вв. не угасало во всех слоях русского общества, но перешло на полуполюгальное положение, так как церковные и светские власти применяли к языческим волхвам суровые меры вплоть до публичного ауто-да-фе. Во второй половине XII в. наблюдается возрождение язычества в городах и в княжеско-боярских кругах. Объяснением возрождения язычества может служить оформившаяся с 1130-х годов кристаллизация полтора десятков крупных княжеств-королевств с устойчивыми своими династиями с усилившейся ролью местного боярства и более подчинённым положением епископата, оказавшегося в зависимости от князя. Обновление язычества сказалось в зарождении нового учения о неисповедимом свете, отличном от солнца, в культе женского божества, в появлении скульптурных изображений божества света.

- В результате целого ряда сложных явлений на Руси к началу XIII в.создалось и в деревне, и в городе своеобразное двоеверие, при котором деревня просто продолжала свою религиозную прадедовскую жизнь, числясь крещёной, а город и княжеско-боярские круги, приняв многое из церковной сферы и широко пользуясь социальной стороной христианства, не только не забывали своего язычества с его богатой мифологией, укоренившимися обрядами и жизнерадостными карнавалами с их танцами, но и поднимали свою старинную,гонимую церковью религию на более высокий уровень, соответствующий расцвету русских земель в XII в.

В славянских сказках встречается множество волшебных персонажей – то ужасных и грозных, то таинственных и непонятных, то добрых и готовых помочь. Современным людям они кажутся причудливым вымыслом, но в старину на Руси свято верили, что в чаще леса стоит изба Бабы Яги, в суровых каменных горах обитает змей, похищающий красавиц, считали, что девушка может выйти замуж за медведя, а конь умеет говорить человеческим голосом. Такая вера получила название язычество, т.е. «народная вера».

Славяне-язычники поклонялись стихиям, верили в родство людей с различными животными, приносили жертвы божествам, населяющим все вокруг.

Погребальная обрядность

Эволюция погребальной обрядности и отличные друг от друга формы погребального обряда отмечают существенные перемены в осознании мира. Перелом в воззрениях древнего славянина произошёл ещё в праславянское время, когда погребение скорченных трупов в земле стало заменяться сожжением покойников и захоронением сожжённого праха в урнах. Скорченные погребения имитировали позу эмбриона в материнском чреве; скорченность достигалась искусственным связыванием трупа. Родичи готовили умершего ко второму рождению на земле, к перевоплощению его в одно из живых существ. Идея перевоплощения основывалась на представлении об особой жизненной силе, существующей отдельно с человеком: один и тот же физический облик принадлежит живому человеку и мёртвому.

В реальных археологических следах погребального обряда постоянно наблюдается сосуществование обеих форм – древней ингумации, захоронения покойников в земле. При трупосожжении же совершенно отчётливо проступает новая идея душ предков, которые должны находиться где-то в среднем небе, и, очевидно, содействовать всем небесным операциям (дождь, снег, туман) на благо, оставшимся на земле потомкам. Осуществив сожжение, отослав душу умершего в сонм других душ предков, древний славянин после этого повторял всё то, что делалось и тысячи лет тому назад: он хоронил прах умершего в земле и тем самым обеспечивал себе все те магические преимущества, которые были присущи и простой ингумации. Из числа элементов погребального обряда следует назвать: курганные насыпи, погребальное сооружение в виде человеческого жилища и захоронение праха умершего в обычном горшке для еды.

Обряд трупосожжения появляется почти одновременно с обособлением праславян от общего индоевропейского массива в XV в. до н.э. и бытует у славян 27 столетий вплоть до эпохи Владимира Мономаха. Процесс погребения представляется себе так: складывали погребальный костёр, на него «възложиху» мертвеца и это похоронное дело сопровождалось религиозно-декоративным сооружением - вокруг крады прочерчивали геометрически точный круг, рыли по кругу глубокий, но узкий ровик и устраивали лёгкую ограду вроде плетня из прутьев, к которому прикладывалось значительное количество соломы. Возможно, что именно такое сочетание погребальной «громады дров» с правильной окружностью ритуальной ограды, отделявшей мир живых от мира мёртвых предков, и именовалось «крадой».

Мифологические
звериные
божества

В далекую эпоху, когда основным занятием славян была охота, а не земледелие, они верили, что дикие животные – их прародители. Славяне считали их могущественными богами, которым следует поклоняться. У каждого племени был свой тотем, т.е. священное животное, которому племя поклонялось. Несколько племен своим предком считали Волка и почитали его как бога. Имя этого зверя было священным, его запрещалось произносить вслух.

Хозяином языческого леса был медведь – самый сильный зверь. Он считался защитником от всякого зла и покровителем плодородия – именно с весенним пробуждением медведя древние славяне связывали наступление весны. Вплоть до XX в. многие крестьяне хранили в домах медвежью лапу как талисман-оберег, который должен защищать своего владельца от болезней, колдовства и все возможных бед. Славяне полагали, что медведь наделен большой мудростью, почти всеведением: именем зверя клялись, а нарушивший клятву охотник был обречен на гибель в лесу.

Заяц относился к покровителям растительного мира. Он знает все о лесе, и без его ведома не ломается ни одна ветка. Заяц и сам отождествляется с плодородием, потому мотив зайца широко присутствует в свадебных песнях и присловьях.

Заяц соотносится с «кошным царством». Он - один из охранителей смерти Кощея.

Из травоядных животных в охотничью эпоху наиболее почиталась Олениха (Лосиха) – древнейшая славянская богиня плодородия, неба и солнечного света. В противоположность настоящим оленихам богиня мыслилась рогатой, ее рога были символом солнечных лучей. Поэтому олени рога считались мощным оберегом от всякой ночной нечисти и прикреплялись либо над входом в избу, либо внутри жилища. Небесные богини – Оленихи – посылали на землю новорожденных оленят, сыпавшихся, подобно дождю, из туч.

Среди домашних животных славяне более всего почитали Коня, ведь некогда предки большинства народов Евразии вели кочевой образ жизни, и в облике золотого коня, бегущего по небу, им представлялось солнце. Позднее возник миф о боге солнца, едущем по небу на колеснице.

Божества-

чудовища

В древнерусской мифологии **Змей** представлен в нескольких разновидностях:

- Змей-воитель, выезжающий на битву вооруженным по-воински, на богатырском коне, с черным вороном на плече, с бегущей позади собакой (ветер Хорт);
- Змей-похититель красавиц;
- Змей Огненный-с круглой головой, со спиной «корытом», с копытами, с длинным конским хвостом;
- Крылатый Змей.

Самым грозным считался владыка подземного и водного мира-Змей. Северные славяне поклонялись Змею-владыке подземных вод-и называли его Ящер.Святилище ящера располагалось на болотах, берегах озер и рек.В качестве жертв Ящеру кидали в болото черных кур, а также молодых девушек,что отразилось во многих поверьях.

Рядом с чисто мифическими существами, приносящими вред и саму смерть, древний человек замечал и реальных людей, обладающих магической силой воздействия, наносящих «порчу», «урок», болезни, сеющих вражду. Объяснение действий таких людей (к ним относили *колдунов* и *ведьм*) тоже имело мифологическую основу и уходит своими корнями в первобытную магию.

Магические представления обусловили систему ритуальных действий и заговоров, которые в неизменном виде передавались из поколения в поколение, пока не приобрели архаический и потому священный характер, став доступными лишь избранным людям-колдунам.

Колдуны-непосредственные наследники древних «магов», служивших преимущественно светлым стихиям и их божественным воплощениям, пока христианская церковь не отождествила их с нечистой силой, которая в сознании человека отождествлялась с различного рода вредоносными явлениями и существами, окружавшими человека в природе и в местах его непосредственного обитания.

Условно можно выделить два разряда нечистой силы. К первому относится та, что приносит человеку исключительно зло: щекотит до смерти, насылает болезни и бессонницу, похищает детей, соблазняет женщин, вызывает неотвратимые наваждения и кликушества. Ко второму - та, что в зависимости от поведения и деятельности человека, дает полезные советы и чудодейственные средства, обучает мастерству, предупреждает о бедствиях.

Ведьмы(колдуньи) шире известны на Украине и в Белоруссии, чем среди великороссов.они способны прорицать, наделены поэтическим даром, искусством исцелять болезни и привораживать.Но более всего «славятся» вредоносными действиями,вызывая стихийные бедствия, насылая порчу, превращая людей в животных и оборачиваясь с виной, ворон и других животных женского рода.

Считалось, что ведьмы рождаются от связи женщины с нечистой силой или со Змеем. Особенно опасными становятся ведьмы во время календарных праздников, особенно 18 января.

Мифические птицы

Многие из мифических птиц имеют космологическое значение. Среди них **грифон**- представитель высшей мировой силы. Он ежегодно побеждает мертвящее начало КОЩНЫХ СИЛ.

Алконост, мифическая райская птица с человеческим лицом, обитает где-то в благодатном пространстве. Алконост сближен со стихией: снесенные яйца погружает в глубину моря, после чего оно успокаивается на шесть дней

Особым местом обитания мифических птиц считался остров Буян. Там живет **Стратим-птица**, которая, подобно Морскому царю, колышет воды и может потопить корабль

Мифопоэтическим воплощением небесных стихий считался **Сокол**. В нем отмечалась боевитость, победоносность, неотразимость в сражениях со змеевидным противником. В волшебных сказках говорится что эта птица быстра как свет или молния.

Ворон-демонический персонаж русской мифологии, считавшийся самой мудрой и вещей птицей. В волшебных сказках он добывает живую и мертвую воду, представляет ветер, его железный клюв сравнивается с молниеносной стрелой.

К небесным птицам грозы, бури, огня принадлежит **аист**. Он мог принести пожар, если его потревожить, но если огонь все-таки возник, то живущий поблизости аист со своими сородичами немедленно приносил воду в клюквах.

Из глубокой древности идет вера в ласточку как «божью птицу». Она запирает на зиму небо, а после возвращения весной из вырия вновь отпирает его.

Ласточка-покровительница семьи-называлась «хозяйка», «домовитка», «домаха».

Жаворонок- воплощение жары и ясного неба. Он же, подобно ласточке, приносит весну.

Вещие птицы **Филин** и **Сова**, главным образом, предвещают несчастье, особенно если усядутся на угол дома и начнут кричать. Их когти и кости употребляли для отгона нечистой силы, их жгли и кадили этим дымом во дворе и доме.

С голубем соединялось представление о блаженном счастье и любви. Считалось, что голубинное сердце указывает верную дорогу к любви. Для чарования обычно выбирали белых голубя и голубку, чьи сердца засушивали в печи и, завернув в холстину, носили возле своего сердца

Мифопоэтический образ лебедя сопрягался со многими значениями, в том числе с целомудрием, женской красотой, гордым одиночеством, любовью, преданностью и смертью.

Сорока служила оберегом от разбушевавшегося Домового. Убитую сороку подвешивали в стойле, чтобы лошади были «веселыми». Она же связывалась с превращенными ведьмами и злыми силами.

Д о м а ш н и
е

б о ж е с т в

а

Домовой покровительствовал хозяйству: если хозяева были старательны, он к благу прибавлял благо, а за лень наказывал бедой.

Вера в домового тесно переплеталась с верой в то, что умершие родичи помогают живым. В сознании людей это подтверждается связью домового с печью. В древности многие верили, что именно через дымоход в семью приходит душа новорожденного и также через дымоход уходит дух усопшего. Изображения домовых вырезали из дерева и представляли собой бородатого мужика в шапке. Такие фигурки назывались чурами и одновременно символизировали умерших предков.

В овине обитал Овинник(Гуменник), он прячется в овине, так как труслив, но зато надежно оберегает хлеб. Для доброго хозяина Овинник способствует хорошему примолоту, а нерадивому может и овин поджечь. В ночь под Новый год к Овиннику приходили погадать девушки.

В некоторых северных русских селах бытовали поверия о том, что о хозяйстве кроме домового заботятся также дворовой, скотник и кутной бог (эти доброжилы обитали в хлеву и приглядывали за скотиной, им оставляли в углу хлева немного хлеба и творога), а также овинник – хранитель запасов зерна и сена. Совершенно иные божества обитали в бане, которая в языческие времена считалась нечистым местом. Банник был злым духом, пугавшим людей. Чтобы умилостивить банника, люди после мытья оставляли ему веник, мыло и воду, в жертву баннику приносили черную курицу.

Наиболее разработанным мифическим персонажем является Леший-старик в белой одежде и в большой белой шапке. Он способен принимать образ обычного человека. Леший живет в лесных чащах, может иметь жен-лешачих. Он любит гулять по лесу, висеть и качаться на деревьях.

