Министерство образования и науки Российской Федерации

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования

«Ставропольский государственный педагогический институт»

в г. Железноводске

Психолого-педагогический факультет

(заочное отделение)

Кафедра историко-филологических дисциплин

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: Проблема формирования и развитие религиозных воззрений славян в дохристианский период (на примере язычества)

студентки 4 курса группы Б4И

направление 44.03.01 Педагогическое образование профиль «История»

Бжиевой Марии Аслановны

Научный руководитель:

кандидат полит. наук, доцент каф. историко-филологических дисциплин

Фенухин Владимир Иванович

Рецензент:

кандидат ист. наук, доцент каф. историко-филологических дисциплин

Краснокутская Лидия Ивановна

Работа допущена к защите«____» ___________2016 г.	Дата защиты «____» ________ 2016 г.
Зав. кафедрой ____________ Лебединская Виктория Григорьевна	Оценка «________________»

г. Железноводск, 2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………3

Глава 1. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

* 1. Язычество как религиозная система …………………….………………….6
	2. Истоки славянского язычества в религии праславянских племен…………………………………………………..…………………………..10
	3. Этапы развития язычества древних славян ……………………………….13

Глава 2. СЛАВЯНСКИЙ НАРОД КАК НОСИТЕЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЯЗЫЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

 2.1 Особенности языческого мировоззрения древних славян ………………..24

 2.2 Отражение религиозных верований в быте, искусстве и обрядах древних славян………………………………………………………………………………..30

 2.3 Неоязычество – дань уважения предкам или религиозная секта…………37

 2.4 Методические рекомендации по работе над темой «Язычество древних славян»………………………………………………………………………………41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……… ………………………………………………………….46

ЛИТЕРАТУРА……… ..…………………………………………………………..49

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………..……53

ВВЕДЕНИЕ

Славянское язычество – это стройная система взглядов, которая пронизывала жизнь традиционного славянского общества, решая возникающие мировоззренческие вопросы, определяя коллективные приоритеты и вытекающие из них ценностные и деятельностные установки поведения людей.

Языческие верования имеют долгую историю, начало которой восходит к эпохе индоевропейского единства, но проследить последовательно за их развитием чрезвычайно сложно, однако необходимо для понимания культуры и религии прошлого, неоспоримо, наложивших отпечаток на современность.

Исследование древнеславянского язычества осложняется скудностью первичных исторических свидетельств. Можно выделить несколько групп источников. Во-первых, следует назвать свидетельства византийских историков, упоминающих начиная с IV века о быте и нравах славян. Во-вторых, арабских географов VП-ХП веков.

Третью группу составляют донесения западноевропейских авторов католических миссионеров - о религии славянских племен на пограничье с немецкими землями. В-четвертых, существуют русские летописи и поучения против язычества ХI-ХIV веков. К ним примыкают польские и русские записи ХV-ХVП веков, авторы которых значительно отдалены от времени открытого господства язычества и наблюдали пережиточные обрядовые формы этнографического порядка

Очень важным разделом исследования является фольклор славянских народов, где в обрядовых песнях часто упоминаются собственные имена богов и персонифицированных природных явлений. Этот исторический материал неоднократно рассматривался исследователями, начиная с конца XVIII века. С середины XIX века большое значение в науке стало придаваться археологическим открытиям.

Включение в исследование проблемы неоязычества обусловлен усилением в России сектантского движения, его влияние в настоящее время приобретает массовый характер. Неоязычество не просто ищет свою нишу в ряду множества представленных в современной России религий, зачастую оно противопоставляет себя им и, в первую очередь, христианству. Во многом это связано с тем, что, обратившись в поисках пресловутой национальной идеи к русской истории, люди вдруг обнаружили: существовала религия «более русская», нежели православие. Вопрос: неоязычество – дань уважения предкам или религиозная секта – как никогда актуален.

Вопросы языческой традиции славянских предков в разное время изучали Ю.М.Лотман, А.Н.Афанасьев, Е.Г.Голубинский и Н.И.Толстой, В.В.Иванов и В.Н.Топоров и многие другие. Работы таких современных исследователей как Балагушкина Е. Г., Гаврилова Д. так же посвящены данной теме.

Целью данного исследования является рассмотрение язычества, как части исторического прошлого российского народа.

Объект исследования: особенности языческой религии древних славян.

Предмет исследования: истоки, этапы развития, отражение в искусстве и культуре религиозных воззрений древних славян.

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой были определены следующие задачи исследования:

1. Рассмотреть язычество как религиозную систему
2. Изучить историю проникновения язычества на исконно русские земли
3. Обозначить этапы развития язычества у древних славян
4. Исследовать особенности язычества древних славян
5. Рассмотреть то, как отразилось религиозное верование в быте и искусстве древних славян
6. Рассмотреть феномен «неоязычество» и ответить на воспрос: неоязычество – это дань уважения предкам или религиозная секта?

Методы организации исследования:

На теоретическом уровне исследования были использованы следующие методы: изучение научной и методической литературы, анализ специальной литературы и статей по данной тематике, обобщение знаний.

Этапы исследования:

1. Теоретическая систематизация материла
2. Обработка материалов и обобщение
3. Оформление выпускной квалификационной (бакалаврской) работы

Теоретическая значимость работы заключается в комплексном рассмотрении религии древних славян и влиянии их религиозных воззрений на современных россиян.

Работа имеет практическую значимость для студентов по направлению Педагогическое образование с профильной подготовкой «История».

В структуре исследовательской работы введение, две главы, заключение, список литературы.

ГЛАВА 1. РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

 1.1 Язычество как религиозная система

Язычество - это общее название всех исконных верований разных народов, берущих свое начало из глубины веков. Язычество - это религиозная форма освоения человеком мира. Религиозные взгляды древних славян отражали мировоззрение наших предков. Они развивались, усложнялись, не отличаясь значительно от аналогичного развития религий других народов.

Сам термин язычество литературного происхождения, произошёл он от церковнославянского слова «языци», т.е. «народы», «этносы». Так русские книжники эпохи Киевской Руси - христиане по вере - «отгораживались» от народов, ещё не крещённых.

Таким образом, «язычество» - крайне неопределенный термин, возникший в церковной среде для обозначения всего нехристианского, дохристианского. Этим термином должны были покрываться самые разнородные и разного исторического уровня религиозные проявления: и мифологизированная религия античного мира, и представления первобытных племен, и дохристианские верования славян, финнов, германцев, кельтов или домусульманская религия татар.

Однако во всеобщности, всеохватности термина «язычество», одностороннего по происхождению и сумбурного по существу, есть одно несомненное достоинство: расплывчатый термин пригоден для всех стадий первобытных религиозных воззрений вплоть до появления, выросших из язычества, мировых религий [13, С. 22].

Вычленение славяно-русского происходит лишь по этногеографическому, локальному принципу, а не по каким-либо специфическим чертам, которые могли бы выявиться в процессе последующего рассмотрения. В тоже время хронологические рамки распространения язычества, как показывают исследования историков, не могут быть ограничены заранее намеченной эпохой: корни многих явлении уходят в каменный век, а их пережитки могут сохраняться вплоть до XIX в.

В этой связи главным, определяющим материалом для изучения язычества является этнографический: обряды, хороводы, песни, заговоры и заклинания, детские игры, в которые выродилась архаичная обрядность, волшебные сказки, сохранившие фрагменты древней мифологии и эпоса; важен символический орнамент вышивки и резьбы по дереву. Ценность этнографических данных уменьшается по мере приближения к современности [34,c. 67].

Сложность изучения истории язычества на таком огромном пространстве, как зона расселения славян, усугубляется еще несколькими факторами.

Во-первых, это общая неравномерность темпа исторического развития в разных зонах; во-вторых, - причудливое сплетение представлений местного населения с теми представлениями, которые были принесены другими народами, разрушение целостности славянских мифологических представлений христианством; в-третьих, - отсутствие достоверных славянских мифологических текстов.

В настоящее время имеется достаточно большой комплекс исследований язычества славян, который строится на основе средневековых хроник, анналов (мифология балтийских славян; польских и чешских племен), поучений против язычества и летописей (отрывочные сведения о мифологии восточных славян). Наиболее обширный материал по славянскому язычеству дают фольклорные, этнографические и языковые данные, полученные в XIX - XX веках. Они позволяют судить о мифологических персонажах, предметах, их сопровождающих, выявлять отдельные мифологические мотивы. Данные археологии, полученные при исследовании языческих святилищ и культовых предметов, подтверждают их праславянскую принадлежность [25,c.23].

До наших дней почти не дошли так называемые отреченные, или отменные, книги. Так именовались в древности волшебные, чародейные, гадательные книги, привезенные на Русь из Византии и отчасти с Запада; к ним причислялись и те листы и тетрадки, в которых записывались народные заговоры, приметы, поверил и суеверные наставления. Сведения о них встречаются в христианской литературе, сами же книги официально были запрещены церковью и должны были уничтожаться. Редкие рукописные экземпляры сохраняются сейчас у некоторых потомственных ворожей и колдуний [9, С. 28].

Однако, чтобы понять сущность славянского язычества, необходимо обозначить особенности славян как этнической общности.

Всю массу славян, по этнографическим особенностям, языку и религии, привыкли разделять на два главных разряда или отдела: южно-восточный и западный. К первому причисляются народы: иллирский (сербы задунайские, хорваты и хорутане или словины), болгарский и русский (великоруссы, малоруссы и белоруссы), ко второму - народы: ляшский (ляхи или поляки, силезцы и поморяне), чешский (чехи, мораване и словаки или словены) и полабский (славяне, жившие и отчасти еще и теперь обитающие в Северной

Германии: лютичи, бодричи, мильчане, лужицкие сербы и др.). Многочисленные, часто враждовавшие между собою, первоначально не представлявшие политического сплочения поколения славянские, приходя в столкновения с инородными соседями своими, на западе - с германцами, на юге - с византийцами, на востоке - с азиатскими племенами, кочевавшими по ту сторону Днепра, по области Дона и Волги, наконец, с севера – с племенами литовским и финским (Чудью), то врезались во владения этих соседей, то отступали обратно, теснимые противниками [18, С. 34].

Раньше всех становятся известными южные славяне (народы, получившие впоследствии названия болгар, хорватов и сербов), вследствие неоднократных набегов своих (начиная с III века после Р. X., сперва еще в со-общничестве с гуннами) на задунайские земли, которые они и заселили окончательно на исходе VI и в начале VII века.

Славяне, как и многие другие древние народы - италики, кельты, германцы, иллирийцы, - выделились из древнеевропейской общности. Тогда население большой территории Европы говорило на близких языках.

Древнейшие славянские поселки, раскопанные археологами, относятся к V - IV векам до нашей эры. Добытые во время раскопок находки позволяют восстановить картину жизни людей: их занятия, быт, религиозные верования и обычаи [6,c.72].

Свои поселения славяне никак не укрепляли и жили в постройках, слегка углубленных в почву, или в наземных домах, стены и крыша которых держались на столбах, врытых в землю. На поселениях и в могилах найдены булавки, фибулы-застежки, кольца. Очень разнообразна обнаруженная керамика - горшки, миски, кувшины, кубки, амфоры... [4, С. 56].

Таким образом, восточные славяне занимали территорию от Карпатских гор на западе до Средней Оки и верховьев Дона на востоке, от Невы и Ладожского озера на севере до Среднего Поднепровья на юге. В VI-IX вв. славяне объединялись в общности, носившие уже не только родовой, но и территориально-политический характер. Название таких общностей происходило либо от названий местности (поляне, бужане), либо от легендарных прародителей (радимичи, вятичи).

На образование крупных племенных объединений славян указывает содержащееся в русской летописи предание, повествующее о княжении Кия с братьями Щеком, Хоривом и сестрой Лыбедью в среднем Поднепровье. По имени старшего брата Кия якобы был назван основанный братьями город. Летописец отмечал, что такие же княжения были и у других племен. Историки считают, что эти события произошли в конце V - VI вв. н.э [15,c.68].

В «Повести временных лет» названы полтора десятка объединений восточных славян. Вернее было бы назвать эти объединения племенными союзами. Эти союзы включали в себя 120 - 150 отдельных племен, имена которых были уже утрачены. Каждое отдельное племя, в свою очередь, состояло из большого количества родов и занимало значительную территорию (40-60 км в поперечнике). Данные летописи о расселении славян были блестяще подтверждены археологическими раскопками в XIX в [28,c.82].

Летописцы отмечали неравномерность развития отдельных племенных объединений восточного славянства. В центре их повествования - земля полян. Земля полян, как указывали летописцы, носила также название «Русь». Вопрос о происхождении этого названия до конца не выяснен.

До принятия Русью христианства в 988 году (а некоторыми славянскими государствами немного раньше), главной религией славян была древняя религия языческих божеств.

В славянском язычестве отложилось многое из того, что следует отнести к общему индоевропейскому единству; сохранилось кое-что и из более ранних охотничьих представлений. Все это не несет, разумеется, никакой собственно славянской специфики [31, С. 29].

Таким образом, славяно-русскую часть обширного общечеловеческого языческого массива ни в коем случае нельзя понимать как обособленный, независимый и только славянам присущий, вариант первобытных религиозных представлений.

1.2 Истоки славянского язычества в религии праславянских племен

История происхождения любого народа скрыта в глубине веков, в непроницаемых дописьменных временах. Отрывки сказаний и украшенные домыслами легенды о мифических прародителях, гигантах богатырях или огромных диких животных — вот подчас все, что сохранилось и было известно о происхождении того или иного народа, передавалось из поколения в поколение, обрастало все новыми диковинными подробностями.

Славяне, как считает большинство историков, обособились из индоевропейской общности в середине II тысячелетия до н.э. Прародиной ранних славян (праславян), по археологическим данным, была территория к востоку от германцев - от реки Одер на западе до Карпатских гор на востоке. Ряд исследователей считает, что праславянский язык начал складываться позднее, в середине I тысячелетия до н.э [27,c.50].

Первые письменные свидетельства о славянах относятся к началу I тысячелетия нашей эры. О славянах сообщают греческие, римские, арабские, византийские источники. Античные авторы упоминают славян под именем венедов (римский писатель Плиний Старший, историк Тацит, I в. н.э.; географ Птолемей Клавдий, II в. н.э.) [10,c. 66].

Праславянское («сколотское») общество VI - IV вв. до н. э., занимавшее восточную половину общеславянской прародины, достигло высшего уровня первобытности. С этой эпохи, справедливо называемой скифской, начинается полуторатысячелетний период, завершающийся созданием феодального государства Киевской Руси. Одна и та же область - лесостепное Среднее Поднепровье - была и частью прародины славян, и «царствами» земледельцев-борисфенитов (праславян-сколотов), и наиболее развитой и богатой областью славян во II - IV вв. н. э.; она же, эта область, стала ядром Киевской Руси с городами Киевом, Черниговом, Переяславлем [46,c.28].

В средние века именно этот регион носил название «Русской земли» в узком понимании термина, возникшего, очевидно, не без связи с районом реки Роси, где во все времена сосредоточивались наиболее яркие археологические памятники днепровских земледельцев.

Со скифского времени на праславянской земле начинается новый период, выразившийся в социальном отношении зарождением военной демократии, а в религиозно-языческом - возникновением общеплеменных святилищ и культа богов-вождей.

Целостность обозначенного периода (от VI в. до н. э. по IX в. н. э.) дважды нарушалась: вторжением в степи сарматов (III в. до н. э.) и вторжением гуннов (IV в. н. э.). Эти вторжения, надолго нарушавшие естественный ход славянского развития, привели к тому, что исследователи восприняли этот период, как ряд отдельных отрезков, характеризующихся якобы обособленными археологическими культурами [35, С. 32].

За периодами яркого расцвета следовали века упадка и, вероятно, угнетения (например, сарматами), сменявшиеся веками нового процветания («трояновы века») и новых невзгод. Тем не менее, этот длительный предгосударственный период следует рассматривать как единое динамичное завершение первобытности в славянском обществе, подверженном внешним воздействиям, то содействовавшим подъему, то возвращавшим славянство к более примитивным формам быта (наезды кочевников) [53,c.72].

Этому мозаичному периоду можно дать условное наименование «сколотско-славянского». Внутри этого полуторатысячелетнего периода можно наметить один существенный рубеж, связанный не с внешними событиями, а с уровнем развития самого славянского общества.

Таким рубежом являются V - VI века нашей эры, характеризуемые тремя категориями новых явлений: во-первых, славяне перестали поддаваться кочевникам, и новые наезды (авар, хазар, печенегов) встречали твердую оборону. Во-вторых, славяне осуществили военную колонизацию балканских владений Византии; в-третьих, славяне начали мирную колонизацию лесной зоны Восточной Европы [42, c.39].

«Сколотско-славянский» период в религиозном отношении характеризуется возникновением огромных святилищ на горах под открытым небом, которые отражают потребность; в многолюдных общеплеменных «соборах», «собраниях», «событиях».

Длительность бытования таких святилищ не всегда ясна, но в ряде случаев, по мнению Б.А. Рыбакова, прослеживается преемственность вплоть до эпохи Киевской Руси. Отдельные общеплеменные святилища в дальнейшем превратились в христианские монастыри, сохранившие древнюю традицию [14, с. 87].

К началу этого периода в науке приурочена смена славянской религиозной терминологии: вместо вариантов индоевропейского "ёеиз" (в славянских "див", "дый") появляется под скифским влиянием новое обозначение - "бог", удержавшееся навсегда. Очевидно, к этому же времени относится появление у праславян таких наименований божеств, как Стрибог (вместо архаичного Сварога), Дажьбог и явно иранский Хоре [39,c. 13].

Таким образом, сложились предпосылки проникновения язычества в быт, культуру и жизнь славянских племен. Язычество начало поэтапное развитие.

1.3. Этапы развития язычества древних славян

Славянское язычество берет свое начало в глубокой древности и основывается на первобытных воззрениях, верованиях, обрядах, общих для всего человечества. На основе подобных воззрений развились все позднейшие мировые религии. Можно много говорить об истории славянства, развитии их языков и стран, но без анализа язычества мы вряд ли сможем понять славянскую идеологию, как средневековую, так и современную.

Главным, определяющим материалом для изучения язычества является этнографический: обряды, хороводы, песни, заговоры и заклинания, детские игры, волшебные сказки, сохранившие фрагменты древней мифологии и эпоса; важен символический орнамент вышивки и резьбы по дереву. Этнографические материалы - сокровищница многовековой народной мудрости, архив истории познания мира и природных явлений человечеством.

Сопоставляя фольклорные данные с надежными хронологическими ориентирами, имеющимися в распоряжении археологии (начало земледелия, начало литья металла, появление железа, время постройки первых укреплений и т.п.), можно уловить динамику языческих представлений, выявить стадии и фазы их развития [49, С. 119].

Своими корнями русская культура уходит в древнюю языческую эпоху. Язычество - комплекс первобытных воззрений, верований и обрядов - имело свою историю [45,c.74].

Единых для всего славянского мира представлений о богах никогда не существовало: поскольку славянские племена в дохристианское время не имели единого государства, они не были едины в верованиях. Поэтому славянские боги не связаны родственными отношениями, хотя некоторые из них и очень похожи друг на друга.

Человек жил в мифологической картине мира. В центре ее находилась природа, к которой приспосабливался коллектив. Можно выделить несколько этапов развития языческой культуры [37, С. 244].

На первом этапе обожествлялись силы природы. В далекую эпоху, когда основным занятием славян была охота, а не земледелие, они верили, что дикие животные - их прародители. Славяне считали их могущественными божествами, 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 божество. Имя этого зверя было священным, его запрещалось произносить вслух, поэтому вместо "волк" говорили лютый, а себя называли "лютичи". Во время зимнего солнцестояния мужчины этих племен надевали волчьи шкуры, что символизировало превращение в волков. Так они общались со звериными предками, у которых просили силы и мудрости. Волк считался могущественным защитником племени, пожирателем злых духов.

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 всевозможных бед славяне полагали, что медведь наделен большой мудростью, почти всеведением: именем зверя клялись, а нарушивший клятву охотник был обречен на гибель в лесу [26, c.90].

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. Образ Солнца-коня сохранился в убранстве русской избы, увенчанной коньком, изображением одной или двух конских голов. Амулет с изображением конской головы или просто подкова, подобно другим солнечным символам считались могучим оберегом.

С течением времени человек все больше освобождался от страха перед миром животных, и звериные черты в образах божеств постепенно начали уступать место человеческим. Хозяин леса из медведя превратился в косматого лешего с рогами и лапами, но все же напоминающего человека. Лешему, покровителю охоты, оставляли на пне первую добытую дичь [33, c.89].

Считалось, что он может вывести из леса заплутавшего путника, но если его рассердить, может наоборот завести человека в чащу и погубить. С принятием христианства леший, как и другие духи природы, стали восприниматься враждебно.

Упыри - это вампиры, фантастические существа, оборотни, олицетворявшие зло. Берегини же, связанные со словом «беречь», «оберегать», - добрые, помогающие человеку духи. Одухотворение всей природы, деление ее на доброе и злое начала - очень древние представления, возникшие еще у охотников каменного века. Против упырей применяли различные заговоры, носили амулеты – «обереги»; в народном искусстве сохранилось много древних символов добра и плодородия, изображая которые на одежде, посуде, жилище древний человек как бы отгонял духов зла. [3, С.14].

Божествами влаги и плодородия у славян были русалки и вилы, выливающие на поля росу из волшебных рогов. О них говорили, то, как о девушках лебедях, прилетающих с небес, то, как о хозяйках колодцев и ручьев, то, как о мавках-утопленницах, то, как о полудницах, бегающих в полдень по хлебным полям и придающим силу колосу. По народным поверьям, в короткие летние ночи русалки выходят из своих подводных убежищ, качаются на ветвях, а если встретят мужчину, могут защекотать до смерти либо увлечь за собой на дно озера.

Духи населяли не только леса и воды. Известно немало домашних божеств - доброхотов и доброжилов, во главе которых стол домовой, живший либо в подпечье, либо в лапте, повешенном для него на печь. 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 [2, c. 74].

Самым грозным считался владыка подземного и подводного мира - Змей. Змей - могучее и враждебное чудовище - встречается в мифологии практически любого народа. Древние представления славян о Змее сохранились в сказках.

Северные славяне поклонялись Змею - владыке подземных вод – и называли его Ящер. Все славянские племена, поклонявшиеся Ящеру, считали его поглотителем солнца, ежедневно вечернее светило опускается за пределы мира и подземной рекой плывет на восток [23, c.36].

С переходом к земледелию многие мифы и религиозные представления охотничьей эпохи видоизменялись или забывались, жесткость древних обрядов смягчалась: жертвоприношение человека сменялось на жертвоприношение коня, а позднее чучела. Славянские боги земледельческой поры более светлы и добры к человеку.

На втором этапе в русско-славянском язычестве развивается и держится дольше других видов верований культ предков. Почитали Рода — творца Вселенной и Рожаниц - богинь плодородия [11, С. 245].

Род считался одним из самых важных божеств, принимавших участие в создании Вселенной: ведь согласно верованиям древних славян именно он посылает с небес на Землю души рождающимся детям. Рожениц было две: Мать и Дочь. Мать связывалась лавянами с периодами летнего плодородия, когда созревает и тяжелеет урожай. Имя ей было Лада. С ним в русском языке связано множество слов и понятий, и все они имеют отношение к установлению порядка: ладить, наладить, сладить, ладно; ладушка, лада - ласковое обращение к супругу.

Раньше свадебный сговор назывался «ладины». Лада считалась также матерью двенадцати месяцев, на которые делится год. Леля - дочь Лады, младшая Роженица. Леля - богиня трепетных весенних ростков, первых цветов, юной женственности, нежности. Отсюда бережное отношение к кому-либо передается словом «лелеять». Славяне считали, что именно Леля заботится о весенних всходах - будущем урожае [41, С. 16].

С принятием на Руси христианства культ Рожаниц постепенно слился с культом Богородицы, надолго пережив культ Рода. В честь Рода и Рожаниц устраивались ритуальные пиры во время осеннего праздника урожая и на зимнее солнцестояние. Приношения богам состояли из хлеба, меда, творога, пирогов.

Славяне верили в потусторонний мир. Смерть воспринимали не как исчезновение, а как переход в подземный мир. Они сжигали трупы или предавали их земле. В первом случае предполагалось, что после смерти жить остается душа, в другом - допускалось, что они продолжают жить, но в ином мире. Душа после сожжения сохраняла связи с материальным миром, принимая иной образ, вселяясь в новое тело. Славяне считали, что Предки продолжали и после смерти жить с ними, постоянно находясь рядом.

На третьем этапе развития языческой религии появляется «Бог богов», удаленный от мира. Это уже существо небесное, глава иерархии богов. В VI веке повелителем Вселенной признавали бога громовержца Перуна. В договорах X века с греками русские князья клялись двумя богами: дружинным - Перуном (впоследствии - княжеским богом), а купцы - Белесом – богом скота (впоследствии - богом богатства и торговли) [11, С. 246].

Таким образом, культ Перуна, бога грозы, войны и оружия возник сравнительно поздно в связи с развитием дружинного, военного элемента общества. Перун, или как его еще называли Перун-Сварожич, представлялся славянам вооруженным воином, мчащимся на золотой колеснице, запряженной крылатыми жеребцами, белыми и черными. Топору – оружию Перуна - издревле приписывалась чудесная сила.

Так, топор с символическим изображением Солнца и Грома, всажен-ный в дверной косяк, был непреодолимым препятствием для злых духов, стремящихся проникнуть в человеческое жилище. Другой символ Перуна – «громовый знак», похожий на колесо с шестью спицами. Его изображение часто воспроизводилось на щитах славянских дружинников. Перуну было посвящено животное - дикий тур, громадный лесной бык. После крещения славяне многие свойства Перуна «передали» Илье-пророку, одному из самых почитаемых христианских святых [20,c.76].

Кроме Перуна было еще несколько «главных» богов и ряд «второ-степенных», как бы полубогов. Главными были: Даждьбог, Сварог, Волос, Ярило и другие. Солнце было не просто почитаемым Божеством. Оно входило составной частью в родоплеменные отношения.

Славянское язычество достигло апогея накануне образования Киевской державы и в первые два столетия её формирования (IX - X вв.), когда культ Перуна, бога грозы и покровителя воинов и князей, стал государственной религией Киевской Руси. В связи с потребностью внутреннего объединения княжеский бог Перун становится богом общегосударственным. В то же время в славянском пантеоне были и боги неславянского происхождения: финская богиня Мокош, бог солнца народов Востока - Хорос. В результате обычные межплеменные конфликты получали закрепление в религиозной сфере [52, c.48].

При князьях Игоре, Святославе и Владимире язычество стало государственной религией Руси, религией князей и дружинников. Язычество укреплялось и возрождало старинные, начавшие отмирать, обряды. Возродилась в народном эпосе мифологическая в своей основе титулатура великого князя - "Владимир Солнце". Приверженность молодого государства прадедовскому язычеству была формой и средством сохранения государственной политической самостоятельности. В Киеве уже были христиане: крестились (начиная со второй половины IX в.) некоторые русские люди, христианами была часть наемных варягов, христианским было могущественное, враждебное Руси государство - Византийская империя, в годы мира оживленно торговавшая с Русью. Византия стремилась внедрить христианство, так как по греческой доктрине народ, принявший новую веру из рук императора и патриарха, тем самым уже становился вассалом Византии. Князь Святослав прекрасно понимал это [44, c.29].

Обновленное 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. Это особенно четко выступает при анализе известного пантеона Владимира.

В государственный пантеон, реальным воплощением которого были тщательно оформленные идолы на центральной площади Киева у самых стен великокняжеского двора, не были включены такие архаичные народные божества, как Род и Волос. Род как владыка вселенной мешал первенству Перуна и был исключен из пантеона. Волос, "скотий бог", был, очевидно, слишком связан с земным началом, с торговлей и, по всей вероятности, был слишком демократичен, общенароден для жреческого окружения княжеской верхушки. Новый русский пантеон был противопоставлен христианскому, но противопоставлен таким образом, что он был сопоставим с христианским (за исключением Перуна) [50, С. 230].

Ко времени принятия христианства в конце 980-х годов греческое духовенство застало на Руси не только примитивное суеверие деревни, но и государственную языческую религию города и социальных верхов с разработанным космологическим эпосом, с представлениями о божественном происхождении великокняжеской власти (Владимир Солнце...), разнообразным ритуалом и разветвленным жреческим сословием, владевшим тайнами тонко разработанной символики, знанием "черт и резов", древних "кощюн" и новоизобретенной славянской письменности.

В 1060-е годы в связи с длительным недородом, голодом и нашествием половцев стал заметен отход от новой христианской веры и возврат к прадедовскому язычеству; оживилась деятельность волхвов, проповедовавших даже в Киеве и Новгороде [16, С. 116].

Языческие верования, обряды; заговоры, формировавшиеся тысячелетиями, не могли бесследно исчезнуть сразу после принятия новой веры. Отмиранию язычества не содействовало то, что существенных, принципиальных отличий нового от старого не было: и в язычестве и в христианстве одинаково признавался единый владыка Вселенной; и там и здесь существовали невидимые силы низших разрядов; и там и здесь производились моления - богослужения и магические обряды с заклинаниями-молитвами; там и здесь каркасом годичного цикла празднеств были солнечные фазы; там и здесь существовало понятие "души" и её бессмертия, её существования в загробном мире. Поэтому перемена веры расценивалась внутренне не как смена убеждений, а как перемена формы обрядности и замена имен божеств.

В новом духовенстве раздражало и возмущало противоречие между прописной моралью и реальным бытом, между показным аскетизмом и «сребролюбием» и чревоугодием «череву работных попов» [54, c.59].

Русская православная церковь создала за XI - XIII вв. целый ряд поучений против язычества, которые свидетельствуют о прочности и устойчивости не только языческих воззрений, но и открытых языческих игрищ, производившихся даже на городских площадях. Переписывались такие поучения вплоть до XVII в [40, c.38].

Обобщив вышеизложенное, можно выявить несколько этапов развития язычества в догосударственный и государственный периоды развития славянского народа. Данную периодизацию, переработанную Б.А. Рыбаковым, дал в самом начале XII в. русский писатель, современник Владимира Мономаха:

Культ «упырей (вампиров) и берегинь» - дуалистический анимизм первобытных охотников каменного века, одухотворявший всю природу и деливший духов на враждебных и благожелательных.

Культ земледельческих небесных божеств «Рода и рожаниц». Исторически две рожаницы предшествуют Роду; это были богини плодовитости всего живого, ставшие в дальнейшем матриархальными богинями аграрного плодородия (энеолит).; Род - дальнейшая, патриархальная стадия развития тех же представлений, переродившихся в бронзовом веке в первобытный земледельческий монотеизм. Автор XII в. считает, что культ Рода был присущ не только славянам, но и многим народам Ближнего Востока и Средиземноморья. Можно думать, что в источниках Род выступает и под именем Сварога («Небесный» - архаичная форма) или Стрибога («Бог-отец» - форма, известная с X в.). По всей вероятности, еще одним из обликов верховного небесного божества был индоевропейский Веиз - «Дый» (Див?). Культ двух рожаниц пережил культ Рода [30, С. 267].

Культ Перуна, являвшегося в древности богом грозы, молний и грома, а в дальнейшем ставшего божеством войны и покровителем воинов и князей. При создании государства Киевской Руси Перун стал первым, главным божеством в княжеско-государственном культе X в.

После принятия христианства в 988 г. язычество продолжало существовать, отодвинувшись на «Украины» государства. Таким образом, в истории язычества наблюдается не смена устаревшего возникающим новым, а наслаивание нового на сохраняющееся старое.

Таким образом, славянское язычество не является чем-то замкнутым, раз и навсегда застывшим. Менялся жизненный уклад славян, их занятия, а вместе с ними - и их представления о происхождении мира и человека. На протяжении своего существования эволюционировало и язычество - поклонение силам природы. Но не происходило полной замены одного типа веры на другой: на элементы дуалистического анимизма наслаивались элементы культа Рода и Рожаниц, на них - элементы антропоморфных богов, на них – элементы христианства. Монотеистическая христианская церковь за тысячелетие существования у славян сама впитала элементы язычества. Народ переносил функции своих богов на новых христианских святых. В святом Илье отчетливо прослеживается образ Перуна, в святой Параскеве - образ Мокоши, в святом Власии - образ Велеса. Божества, возникшие в определенных условиях, со временем обрастают новыми функциями, их имена подменяются другими, обрастают добавочными эпитетами, может измениться и их место в пантеоне, как и их первичная функция.

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1

Язычество - термин, возникший в церковной среде для обозначения всего нехристианского, дохристианского. Этим термином должны были покрываться самые разнородные и разного исторического уровня религиозные проявления: и мифологизированная религия античного мира, и представления первобытных племен, и дохристианские верования славян, финнов, германцев, кельтов или домусульманская религия татар.

Главным, определяющим материалом для изучения язычества является этнографический: обряды, хороводы, песни, заговоры и заклинания, детские игры, в которые выродилась архаичная обрядность, волшебные сказки, сохранившие фрагменты древней мифологии и эпоса; важен символический орнамент вышивки и резьбы по дереву. Ценность этнографических данных уменьшается по мере приближения к современности.

Славянское язычество берет свое начало в глубокой древности и основывается на первобытных воззрениях, верованиях, обрядах, общих для всего человечества. На основе подобных воззрений развились все позднейшие мировые религии.

Можно много говорить об истории славянства, развитии их языков и стран, но без анализа язычества мы вряд ли сможем понять славянскую идеологию, как средневековую, так и современную.

Таким образом, славянское язычество не является чем-то замкнутым, раз и навсегда застывшим. Своими корнями русская культура уходит в древнюю языческую эпоху. Язычество - комплекс первобытных воззрений, верований и обрядов - имело свою историю. Языческие верования, обряды; заговоры, формировавшиеся тысячелетиями, не могли бесследно исчезнуть сразу после принятия новой веры.

ГЛАВА 2. СЛАВЯНСКИЙ НАРОД КАК НОСИТЕЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЯЗЫЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

2.1 Особенности языческого мировоззрения древних славян

Ко времени образования Киевской Руси восточнославянское язычество прошло длительный исторический путь, измеряемый тысячелетиями. Изменялось общество и его организация, менялась для части племен (в связи с расселением) среда обитания, резко менялись южные соседи славянского мира: эллинов из торговых городов Причерноморья, приоткрывавших перед нашими предками соблазнительный античный мир, сменяли враждебные кочевники.

По-разному сохранялись древние традиции, по-разному складывались отношения с субстратным населением, разными темпами и на разном уровне шло дальнейшее развитие необъятного славянского мира. Все это неизбежно должно было вносить известную пестроту в мировоззрение и религиозные представления славянских племен, к сожалению, трудно уловимые наукой.

Развитие славянского языческого мировоззрения следует рассматривать на той историко-хронологической сетке, которая отражает важнейшие этапы жизни славянских племен. Таких этапов четыре: первый этап - это развитие протославянских племен в недрах индоевропейского единства, но на невыгодной окраине индоевропейского мира, в стороне от центров развития.

Второй этап - обособление праславян в бронзовом веке, развитие внутренних контактов, первые встречи со степными кочевниками, освоение железа, которым была так богата славянская прародина. Этот период для восточной половины славянства завершается резким выдвижением на первое место части племен Среднего Поднепровья, созданием «царств» сколотов, потомков «Солнце-царя» (позднейшего Дажьбога) и восприятием ряда черт скифской культуры. Географически жизнь на этом этапе замыкалась в рамках древней славянской прародины; длительность его - более тысячи лет. Время расцвета - VI - IV вв. до н. э [51,c.68].

Третий этап - упадок культуры, как результат разгрома сарматами; начало расселения славян по лесной зоне и ассимиляции ими литовско - латышских, а позднее и финно-угорских племен Севера. Переселенцы оказывались в новых природных условиях, в соседстве с родственными (если речь идет о балтах), но выработавшими свою систему понимания мира племенами. Темп дальнейшего развития в северных лесах замедлился. Однако фольклор показывает, что многое из наследия, вынесенного из прародины, было сохранено и передавалось из поколения в поколение, дойдя во фрагментах до XX в. В конце третьего этапа (так же как и в конце второго) наступает новый расцвет – «Трояновы века», но он тоже относится не ко всей славянской и полуславянской территории, а лишь к Среднему Поднепровью, к будущему ядру Киевской Руси. Образовалось две зоны с разным уровнем и темпом развития: южная, лесостепная, со всем наследством прародины и сколотских царств, и северная зона далекого расселения в чужих, менее благоприятных землях [55, С. 290].

Четвертый этап это - образование и развитие первого государства - Киевской Руси, рождение военно-феодального класса, слияние воедино обеих зон, возникших на третьем этапе, участие племенной знати в регулярных далеких экспедициях в Византию и арабский халифат. Границы познаваемого мира раздвинулись. Если некогда слово «мир» означало поселок, «вервь» («мирская сходка» - собрание крестьян одной деревни), то теперь географические рубежи мира раздвигаются до пределов всего Старого Света - от «аглян» во «Вретании» до «индов» и китайцев-«Серов», «живущих на коньць земля». Возникла мощная языческая держава и культ древних богов стал уже не только средством воздействия на невидимый мир духов природы, но и воздействия на многотысячную массу простых людей, составлявших основу этой державы.

Таким образом, эволюция миропонимания и основанных на нем религиозных представлений была весьма сложным и многогранным процессом, находившимся в зависимости от разных обстоятельств: следует отметить прямую связь первобытных религиозных представлений со степенью познания мира и природных явлений, с тем или иным видом хозяйственной деятельности, так как природа по-разному воспринималась охотниками и земледельцами.

По мере развития первобытного общества все в большей и большей мере на религиозных представлениях сказывалось усложнение его социальной структуры: выделение вождей и жрецов, консолидация племен и племенных культов, внешние связи, войны. Говоря об эволюции, следует отметить, что божества, возникшие в определенных условиях, со временем могут обрастать новыми функциями, их имена могут подменяться добавочными эпитетами, место их в пантеоне может меняться, равно как может видоизменяться и первичная функция [48, С. 293].

Язычество древних славян - все еще одна из наименее изученных мировоззренческих систем, однако представленные знания свидетельствуют о том, что славянское язычество - это стройная система взглядов, которая пронизывала жизнь традиционного славянского общества, решая возникающие мировоззренческие вопросы, определяя коллективные приоритеты и вытекающие из них ценностные и деятельностные установки поведения людей.

Славянское язычество надлежит рассматривать как целостное структурно организованное мировоззрение. В этой связи важно отметить, что к выводу о наличии системности в структуре мировоззрения, так или иначе, склоняются все исследователи. Эту точку зрения О.М. Фрейденберг сформулировала следующим образом: «В самые первые эпохи истории мы застаем человека с системным мировоззрением» [32, C.24]. В самом широком смысле, как единую мирообъясняющую систему воззрений, древнее мировосприятие можно рассматривать с позиций системности как таковой. Д.С.Раевский поднимает вопрос о естественной системности мифологических взглядов, так как: «Подобная системность присуща любой мифологии вне зависимости от уровня развития данного общества, от наличия в нем выделившейся жреческой прослойки, от степени распространения в нем тенденции сознательной кодификации религиозно-мифологических текстов. Это ее внутренняя характеристика» [12, С.10-12].

Космологические представления древних славян, по мнению Б.А. Рыбакова, были чётко сформированы. Мир язычников того времени состоял из четырех частей: земли, двух небес и подземно-водной зоны. Это не являлось спецификой славянского язычества, а было результатом общечеловеческого развития представлений, которые варьировали в деталях, но в основном определялись этой схемой. Труднее всего, как это ни странно, разгадать древние представления о земле, о большом земельном пространстве, наполненном реками, лесами, полями, зверьем и человеческими жилищами. У многих народов земля изображалась как округлая плоскость, окруженная водой. Вода конкретизировалась или как море (что вполне отвечало положению ойкумены людей Старого Света) 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 [14, С. 176].

Судя по фольклору, славянские представления о море не имели законченного вида. Море где-то на краю земли. Оно может быть на севере, где на стеклянных горах находится хрустальный дворец Кощея Бессмертного, сверкающий всеми цветами радуги. Это - отражение позднейшего знакомства с Ледовитым океаном и северным сиянием. Море может быть обычным, без этих арктических признаков. Здесь ловят рыбу, плавают на кораблях, здесь находится девичье царство (сарматов) с каменными городами; отсюда, от морских берегов Змей Горыныч, олицетворение степняков, направляется в свои налеты на святую Русь. Это - реальное историческое черноморско-азовское море, издавна известное славянам и даже носившее временами название «Русского моря» [5, С. 98].

В этом море есть сказочный остров Буян, в котором без труда угадывается остров Березань (Борисфен), лежавший на наезженном пути в греческие земли; на этом острове в X в. оснащались русские торговые корабли.

Черное море не связано с космологическими представлениями о конце земли; наоборот, за этим морем начиналось все «заморское», притягательное и лишь наполовину неведомое.

Огромные пространства великой Русской равнины, не имеющие четких естественных рубежей, определялись в русских сказках тем, что до последнего предела его необходимо проехать «тридевять земель, тридесять государств».

Для язычников был очень важен другой, аграрный аспект земли: земля - почва, рождающая урожай, «Мать-сыра-земля», почва, насыщенная влагой, питающей корни растений, "матушка-земля", с которой связан целый ряд обрядов и заклинаний. Здесь почти неощутима грань с воображаемым подземным сказочным миром. Богиней плодоносящей земли-почвы, «матерью урожая» была Макошь, введенная в 980 г. в пантеон важнейших русских божеств, как богиня плодородия [13, С. 287].

Небо, в прямой зависимости от системы хозяйства, по-разному воспринималось первобытными людьми: охотники палеолита, представлявшие мир как бы плоским, одноярусным, не интересовались небом, не изображали солнца, занимаясь лишь плоскостью своей тундры и животными, на которых они охотились. Охотники мезолита, разобщенные на небольшие группы, затерянные в бесконечной тайге, поневоле обратились к нему, к звездам, помогавшим им ориентироваться в лесной пуще во время длительного преследования оленей. Было сделано важное астрономическое наблюдение: оказалось, что среди бесчисленного количества медленно движущихся по небу звезд есть неподвижная Полярная звезда, всегда указывающая Север. Была обнаружена ось звездного небосвода, ось мира, а расположенные рядом созвездия получили навечно звериные имена; первоначально (что сохранилось у народов Сибири) это была Лосиха и её дочь, от которых рождаются все звери сибирской тайги. В дальнейшем две небесных хозяйки мира лосино-оленьего облика заменились двумя небесными медведицами: Большая Медведица (Маjоr) и Малая Медведица (Ursus Мinоr). Так родилось в незапамятные времена представление о двух могущественных небесных хозяйках, управляющих коловращением звездного небосвода (а, следовательно, всем миром) и рождающих зверей на потребу людям и волкам [14, С.216]. Позднее, у земледельческих народов хозяйки мира стали изображаться в виде двух женщин и под именем двух рожаниц были широко известны в средневековой Руси.

Представления земледельцев о небе и его роли в природе и в человеческой жизни существенно отличались от воззрений охотников. Если охотникам нужно было знать звезды и ветры, то земледельцев интересовали тучи ("тучные", содействующие плодородию дождевые облака) и солнце.

Неопознанность процесса испарения земной воды и образования облаков и тумана ("росы") привела к своеобразному представлению о постоянных запасах воды где-то высоко над землей, на небе. Эта небесная влага иногда, в непредсказуемое время, может принять вид туч и пролиться на землю в виде дождя, "утучнить" её и содействовать росту трав и урожаю. Отсюда один шаг до представлений о хозяине небесной воды, распоряжающемся дождями, грозовыми ливнями и молниями. В дополнение, к двум архаичным рожаницам появился могущественный Род, повелитель неба и всей Вселенной, великий жизнедавец, вдувающий жизнь во все живое посредством дождевых капель [47,c.39].

Солнце, разумеется, тоже было ценимо земледельцами, как источник света и тепла и условие произрастания всего в природе, но здесь был исключен элемент случайности, элемент капризов божественной воли - солнце было воплощением закономерности. Весь годичный цикл языческих обрядов был построен на четырех солнечных фазах и подчинен 12 солнечным месяцам. Солнце в изобразительном искусстве всех веков было для земледельцев символом добра, знаком света, разгоняющего тьму. Но в отношении солнца в древних представлениях о природе видна ошибка, приведшая к своеобразному восприятию роли этого важнейшего светила. Во-первых, русские язычники, как и все народы древности, исходили из геоцентрических представлений о неподвижности земли, вокруг которой "ходит" солнце; во-вторых, в древности путались понятия солнца и освещенности. Солнце признавалось источником света и тепла; оно являлось особым божеством Хорсом, «Великим Хорсом» («Слово о полку Игореве»), от имени которого происходит наше современное наречие «хорошо», т. е. «солнечно» [14, С. 218].

Таким образом, многогранности языческого мировоззрения, сложившегося из наслоений многих эпох, соответствовало многообразие бытовых и природных условий, а также эволюционное развитие религиозных воззрений в рамках язычества.

2.2. Отражение религиозных верований в быте, искусстве и обрядности древних славян

В защитно-заклинательную орнаментацию русской избы, сохранившей, как показывают археологические материалы XI - XIII вв., много древних черт, введены: солнце, «хляби небесные», символы земли. Введены они весьма продуманно. Солнце показано трижды - восходящим и заходящим в местах соприкосновения кровли со срубом и в полдневном, зенитном положении наверху на щипце крыши. Другими словами, солнце показано в своем закономерном расчисленном движении. Над солнцем (как и положено по древней схеме), т. е. над воображаемой «твердью», размещены причелины с волнистым узором, символизирующим небесную воду, те самые "хляби небесные", которые разверзаются по божьей воле для орошения засеянных нив [48, С. 304].

Человеческая «хоромина» защищена от упырей и навий (иногда носителей эпидемических болезней) всей системой макрокосма, в котором часы ночного мрака неумолимо, закономерно сменяются часами дня, «белого света».

Языческие волхвы, знатоки символики, умело и мудро противопоставили сонму невидимых враждебных сил такой непобедимый и безупречный в своем движении механизм, как макрокосм. Утварь внутри дома, как мы видели на примере ковшей с солнцем, конями и ящерами, тоже несла макрокосмическую защитную символику. Когда человек покидал свой дом-крепость, то овеществленные заговоры, как можно назвать орнамент, должны были быть перенесены на одежду. Все предметы, связанные с изготовлением полотна для одежды (вальки, трепала для льна, прялки) густо оснащены заклинательными знаками.

Сама одежда, особенно женская, была насыщена символикой, опять-таки воспроизводившей макрокосм. Верхняя часть одежды, головной убор, посвящалась небу. Здесь господствуют изображения солнца и птиц. Сами народные названия головных уборов связаны с птицами: "сорока", "кокошник" (от "кокоши" - курицы), "кичка" (утка) и т. п. Декоративные ленты, спускающиеся от кокошника к груди ("рясны"), имитируют дождь.

Этнографически известные вышивки дают нам на рубахах и поневах символы засеянного поля, земли, а археология добавляет, исчезнувший впоследствии, символ нижнего мира: на свисающих вниз концах поясов изображались головы ящеров.

Снова язычники прибегают к модели мира, снова микрокосм человеческого быта (дом, одежда, украшения) воспроизводит макрокосм, мир в его нераздельном целом. Привнесение элементов динамики (движущееся по небосводу солнце, идущий дождь) должно было увеличить заклинательную силу этой глубоко продуманной и надолго вкоренившейся в народную жизнь колдовской орнаментики.

Обороной от упырей и навий служили также специальные амулеты - обереги, среди которых встречаются изображения хищных зверей (например, рыси, «лютого зверя»), которые должны охранять от зла. Язычество заключало в себе не только охрану человеческой жизни от разлитого в мире зла. Основная обрядность славян-земледельцев была направлена на то, чтобы воздействовать на силы неба, земли и воды, воспринимавшиеся, как благожелательные, с целью обеспечения урожая.

До нас дошло большое количество древних святилищ, где в урочное время производились всем селом, а в иных местах и всем племенем торжественные обряды, далекими отголосками которых являются хороводы и детские игры XIX - XX вв.

Святилища под открытым небом нередко были круглыми, состоящими из двух концентрических валов, на которых разводились круговые костры. Во внутреннем кругу ставились идолы, обычно деревянные; здесь горел жертвенник и здесь «жрали бесам», т. е. приносили жертвы богам. Это именовалось «капищем». Внешний круг, по всей вероятности предназначался для потребления жертвенной ритуальной пищи и назывался «требищем». Круглая форма святилищ определила их название «хоромами» (от «хоро» - круг), а в ином произношении - храмами. Позднее церковники удержали это очень древнее слово за православными ритуальными зданиями, хотя их форма и не соответствовала этимологии слова «храм» [22,c.73].

Принятие христианства в очень малой степени изменило религиозный быт русской деревни X - XII вв. Единственным заметным новшеством было прекращение трупосожжений.

Древнерусское язычество было настолько распространено, что Древняя Русь и после принятия христианства в мировоззренческом отношении и в практических действиях являла собой языческое общество с формальным существованием в нем элементов христианской веры и культа. Большинство языческих верований и обычаев продолжали соблюдаться без или с малым привнесением в них христианских норм и в последующее время.

Языческие воззрения древних славян во многом объясняли наличие большого числа обрядов, специальных действий поклонения силам природы, придуманным существам, которые, по мнению древних славян, окружали их в повседневной жизни, защищали, помогали, наказывали.

Моления об урожае, различные заклинательные действия, обращение к силам природы и к духам добра и зла, повсеместно рассеянным в природе, производились тоже повсеместно: пунктом обращения к этим силам и принесения им жертв («треб») могло быть и отдельное жилище, и срединная площадь селения, и ключ-родник, и луг за околицей, и берег реки, и лесная поляна, и возделанная земледельцами нива – «жизнь».

Одни ритуальные действия не требовали почти никакого реквизита, кроме венка из цветов, свежесорванной ветки березы или разведенного на берегу костра. Таковы хороводы, игры, пляски, резко осуждаемые церковью.

Естественно, что от этого разряда языческих игрищ не уцелело никаких подлинных археологических следов и возможно компенсировать их отсутствие только обращением к этнографии. Для другого вида ритуальных действий требовались те или иные сооружения, то временные на одно празднество, то постоянные «капища», «кумирни идольские» снабженные деревянными или каменными изображениями славянских языческих божеств [16, С. 232].

В восточнославянском язычестве можно обнаружить все те стадии, которые были свойственны и другим языческим культам, существовавшим у других народов. Древнейший пласт - поклонение предметам и явлениям ближайшего окружения, которые были вплетены в жизнедеятельность человека. До нашего времени дошли источники, свидетельствующие о поклонении древних славян таким предметам и явлениям. Это, так называемые, фетишизм и анимизм. Отголосками таких, верований было поклонение, например, камням, деревьям, рощам. Культ каменных фетишей очень древний. Объектом поклонения были не только деревья, но и лес.

Распространен был и тотемизм - это вера в происхождение человеческого рода от какого-либо вида животных. Наряду с почитанием дуба днепровские славяне, например, поклонялись священным животным - диким кабанам-вепрям. Вопрос о тотемическом культе у восточных славян довольно сложен. Возможно, что в ряде случаев мы сталкиваемся о трансформацией тотемизма в культ предков в образе животных. Архаические пласты русских народных сказок свидетельствуют о существовании тотемизма у восточных славян [7, С. 56].

Главным, первенствующим в религиозных действиях древнего славянина-земледельца было обращение к Природе, к макрокосму во всех его проявлениях, так как именно от этого зависело его существование. Из многообразного годового цикла языческих обрядов, зафиксированного этнографами, лишь небольшая часть проводилась внутри села и в домах. Это зимние святки с их колядой, Новым годом и «велесовым днем».

Но уже масленица с её катаньем огненного колеса, ездой с бубенцами, сожжением чучела зимы, ряжеными, заклинанием весны, кулачными боями и т.п. выходила за рамки поселка и превращалась в «игрища межю селы». Весь весенний цикл и летний, купальский, связаны с природой, с полями, с «крас-ными горками», берегами рек, березовыми рощами.

Календарное приурочение обрядов, сохраненное как деревянными резными календарями русской деревни, так и сельскохозяйственными приметами, приуроченными впоследствии к святцам, возникли задолго до крещения Руси, о чем свидетельствуют календари IV в. н. э. из Среднего Поднепровья [13, С. 254].

Подавляющее большинство древнеславянских языческих празднеств и молений проводилось общественно, являлось «событием», совместным заклинанием природы и проводилось не в доме или поселке, а за пределами житейского бытового круга. Древнему земледельцу нужно было прежде всего воздействовать на природу, воззвать к её вегетационной мощи, обратиться к различным «рощениям», священным деревьям, к водным источникам - родникам, кладезям, студеницам, к полям в процессе вспашки, сева и во время вызревания драгоценного урожая.

Общечеловеческим является почитание гор и проведение на них особых молений, обращенных к тому или иному верховному божеству. По исследованиям Б.А. Рыбакова, для праславян это можно предполагать уже для бронзового века [38, С. 256].

Наиболее ранними у славян являются культы огня, воды и земли. Воде и огню приписывались очищающие и охранные функции, земле – функции животворящие и охранные.

Славяне почитали огонь небесный (молния, солнце) и огонь земной (домашний очаг, сакральный костер). Небесный огонь соединял в себе два начала - карающее, воплощенное позднее в образе Перуна; и очищающее, несущее свет, тепло, а вместе с ними и жизнь.

Почитание солнца нашло широкое отражение в славянском фольклоре: в заговорах, обрядовых песнях, загадках, сказках и т.п. Обряды весеннего цикла призваны были разбудить солнце. В форме солнца выпекались масленичные блины, сжигая Масленицу (Кострому, Мару), славяне призывали на землю весну. Солнце охраняло людей от нечистой силы. Славяне считали, что она может свободно разгуливать по земле только до восхода солнца; как только дневное светило зажигает свои первые лучи, нечисть разбегается, чувствуя свое бессилие [53, С. 97].

Характер многих языческих празднеств, судя по этнографическим отголоскам, был настолько повсеместным, связанным со всей природой вокруг села (леса, рощи, родники, реки, болота, холмы и горы), что отыскать места древних хороводов, купальских костров, жертвоприношений воде, различных "игрищ межю селы" почти невозможно.

Все фрагменты и отголоски славянских обрядов, сводятся в единый комплекс: у древних славян существовал обряд умилостивления божеств подземного мира, влияющего на плодородие путем принесения жертв, бросаемых в воду.

Широко распространены были, по мнению исследователей, обряды, связанные с жилищем. Огонь земной воплощался в образе домашнего очага -защиты и объединяющего начала семьи. Домашний огонь постоянно поддерживали в печи, сохраняли его ночью в виде горячих углей как символ достатка и благополучия в доме. Он осмыслялся как живое существо, способное защищать, гневаться, наказывать. Образ домашнего огня упоминается в сказках, заговорах, оберегах. Огонь «подкармливали» - оставляли на ночь в печи горшок с водой и полено, - чтобы в доме всегда был достаток. Позднее одним из олицетворений домашнего очага стал домовой. При переезде в новый дом его старались забрать с собой, чтобы и на новом месте он оберегал домочадцев. При этом восточные славяне, например, в печь клали лапоть со словами: «Дедушко домовой! Вот тебе сани, поезжай с нами!», перевозили его также и в горшке с углями из старой печи, повторяя при этом: «Домовой, домовой! Поедем со мной!» [46, С. 320].

Славяне сжигали своих покойников. Они считали, что вместе с пламенем душа переносятся в Ирий, рай.; Огненная река служила рубежом между миром живых и миром мертвых (в некоторых местах, особенно на Украине, после выпечки хлеба кладут в печь полено, чтобы потом было по чему перейти через огненную реку). С сакральным огнем были связаны и жертвы, приносимые славянами; огонь в данном случае служил посредником между человеческим, земным и божественным, небесным. Так, например, в ночь Ивана Купалы было принято сжигать белого петуха - символ плодородия; в огонь бросали первый сноп, чтобы урожай был богатым.

Если огонь связывается с культурой, то вода, как и земля, - с жизнью. У славян широко представлен культ колодцев, ключей, озер - вообще всяких водных источников, который перешел и в христианскую веру (например, Крещение, освящение воды в Крещение и в Благовещение). Вода, по представлению славян, является матерью солнца, которое каждый вечер опускается в море-океан, чтобы очиститься и отдохнуть от мирских забот.

И южные, и восточные славяне считали «мертвой» воду, которая находилась в доме в момент смерти кого-либо из членов семьи. Это связано с представлением о том, что после смерти человека, его душа погружается в воду. Представление о противоположных - животворящем и смертоносном - началах воды отражено в сказочной «живой» и «мертвой» воде. «Живая» вода способна вернуть к жизни мертвого человека, «мертвая» убивает даже непобедимого врага [13, С. 321].

Любое вероисповедание предполагает обряды, совершение которых поручается избранным людям, которые; считаются посредниками между людьми и духом или божеством. В язычестве такие люди назывались волхвами или жрецами. Эта группа людей выделилась не сразу: первоначально исполнял языческие обряды и приносил жертвы старейшина рода, затем - князь. Волхвы знали «черты и резы» и с их помощью составляли календари, хранили историю племен, всевозможные мифы и предания.

Таким образом, у славян существовали довольно развитые формы языческой обрядности, т. е. организованной, упорядоченной системы магических действий, практическая цель которых в том, чтобы воздействовать на окружающую природу, заставить ее служить человеку. Поклонение идолам сопровождалось языческими ритуалами, которые не уступали христианским по пышности, торжественности и воздействию на психику. Языческая обрядность включала и различные виды искусств. С помощью скульптуры, резьбы, чеканки создавались изображения, обладание которыми, думали славяне, давало власть над силами природы, предохраняло от бед и опасностей (амулеты, обереги).

Языческие символы проявлялись в славянском фольклоре (образы березы, сосны, рябины), в зодчестве — на кровлях жилищ вытесывались изображения птиц, конских голов.

2.3. Неоязычество – дань уважения предкам или религиозная секта

Неоязыческое движение является оригинальным явлением нашего времени. К нему обращаются образованные городские жители, давно утратившие связи с традиционной крестьянской культурой, которая, казалось бы, являлась последним оплотом архаических дохристианских верований. Неоязыческие группы, созданные городскими интеллектуалами, уже несколько десятилетий существуют во многих странах Запада. Относительно недавно они стали возникать в разных регионах России и в других постсоветских государствах, причем не только в христианской, но и в мусульманской среде.

Широкие масштабы, которые получает это движение, заставляют нас задуматься о том, каковы его побудительные мотивы и стимулы, чем оно привлекает городских жителей, почему их не удовлетворяют универсальные подходы, которые им предлагают христианство и некоторые другие мировые религии [27, c.85].

Идет ли речь о чисто религиозном движении или неоязычники ставят перед собой более широкие мировоззренческие вопросы; ограничивается ли неоязычество чисто интеллектуальной деятельностью или претендует на решение злободневных вопросов современности – социальных, политических или национальных, а если так, то как оно предлагает их решать и какая роль в этом отводится религии?

Есть основания полагать, что в разных этнорегиональных контекстах неоязычество принимает особые формы, опирающиеся на воспоминания о местном древнем наследии и отражающие современные этнокультурные и социально-политические реалии. В этом отношении имеет смысл говорить о разных моделях современного неоязычества. В одних случаях оно обращает свои усилия на защиту природного и культурно-языкового ландшафта, в других делает упор на эксклюзивный принцип крови; в одних случаях отстаивает свободу интеллектуального самовыражения, в других – требует введения этнократической власти и дискриминации инородцев вплоть до этнической чистки; в одних случаях ведет поиск истины с помощью оккультных эзотерических учений, в других – ограничивает себя исключительно биологическими расовыми построениями [38,c.91].

Таким образом, современное неоязыческое движение достаточно разнообразно как по своим мотивам, так и по тем ответам, которые оно дает на животрепещущие вопросы современности.

Становление русского неоязычества происходило в течение последних 15–20 лет. В настоящее время оно набирает силу. Сами русские неоязычники определяют себя как приверженцев некоего дохристианского исконно славянского, русского или «славянско-арийского» язычества. Большинство из них по старой советской традиции отождествляют этническую группу с нацией. Тем самым, язычество для них тождественно национализму или, точнее, этнонационализму [15, c.72].

Славянской языческой общины стараются избегать термина «язычество». Они предпочитают термин «славяне», а свою религию называют «Славянством». Они утверждают, что "славянин" означает «славящий богов».

Таким образом, происходит подмена понятий и введение в заблуждение приверженцев новых веяний.

В последние годы среди неоязычников отмечается рост симпатий к старообрядцам, и в некоторых случаях они даже отождествляют свою веру со старообрядчеством. Однако в этой среде старообрядчество понимают весьма своеобразно, в частности как приверженность неким исконным русским верованиям.

Другие активисты русского неоязычества настроены более консервативно. Их больше привлекает мир славянских языческих богов. Однако, пользуясь разными источниками и исповедуя разные идеи, они по-разному воссоздают пантеон этих богов. Это и неудивительно, – с такой проблемой уже столкнулись западные неоязычники, которые занялись конструированием «языческих верований» задолго до своих русских собратьев.

Наконец, в последние годы в России множится число неоязыческих групп, которые делают акцент на славянскую самобытность и стремятся восстановить древнеславянские языческие культы и ритуалы в наиболее «чистом» виде, дистанцируясь от каких-либо внешних воздействий и избегая чужеродных заимствований. Примером такой группы является культурный центр Вятичи, созданный в Москве в 1995 г. Встречаются и более экзотические варианты, пытающиеся синтезировать древнеславянское, индуистское и германское наследие, как это делают руководители арийской языческой общины Сатья-Веда, основанной в феврале 1998 г. и избравшей себе в духовные покровители бога Велеса [27, c.91].

Таким образом, современное русское неоязычество, во-первых, представлено разнообразными вариантами, а во-вторых, эклектически соединяет в себе фрагменты разных религиозных систем, включая и христианство. Это выражается и в ритуалах. Отличие неоязыческих ритуалов и празднеств от исконных языческих состоит в том, что первые имеют исключительно общинный характер, тогда как среди последних выделялись и общеплеменные, и семейные, и индивидуальные.

Неоязыческие ритуалы делятся на те, которые совершаются только членами общины и недоступны для сочувствующих и интересующихся, и те, на которые приглашаются новые лица, способные стать будущими членами общины. Впрочем, не каждый удостаивается такого приглашения; по мнению некоторых "общинников", не следует приглашать нерусских.

Полноправным членом общины признается только тот, кто прошел обряд расхристианивания, получил языческое имя и регулярно участвует в деятельности общины. Такие люди легко узнаваемы – по приходе на место ритуала они надевают русские традиционные одежды: мужчины – расшитые рубахи, подпоясанные кушаком; женщины – стилизованные сарафаны. На шее они носят специальные деревянные или кожаные обереги на шнурках [29,c.71].

В количественном отношении и по степени вовлеченности в языческую ритуальную жизнь неоязычники представлены в России тремя группами. Первая – небольшие общины бывших горожан, которые селятся в сельской местности, живут обособленно и регулярно исполняют языческие ритуалы и моления. Вторая – представители городской интеллигенции, которые живут обычной жизнью, но несколько раз в год по языческим праздникам собираются для исполнения ритуалов. Наконец, третья группа – "идеологические язычники", для которых язычество – определенное мировоззрение, способ выразить свое отношение к окружающему миру. Для них язычество – не столько религия, сколько идеология, и оно сводится к ряду мифологем, среди которых немалую роль играют антисемитские построения, особенно «арийский миф». В последнее время именно в этой группе распространяется идея, что язычество – вовсе не религия, а система научных ведических знаний, которыми владели древнейшие славянские предки, но затем были почти полностью утрачены.

Раздается призыв к их возрождению, разработке и широкому распространению во благо человечества. Среди таких идей с устрашающей скоростью возрастает роль расового подхода и расизма, все больше говорится о необходимости спасения Белого Человека[48, c.29].

Первая группа невелика по размерам. Возможно, – это несколько десятков общин по несколько человек в каждой. Вторая группа крупнее – в каждой из городских языческих общин по несколько десятков человек. Эти общины имеются в десятках городов России, причем в больших городах, таких как Москва, встречается до четырех-пяти и более общин. Самая крупная группа – третья. Именно эти люди более всего склонны к политической консолидации на основе неоязыческих идей. И все же неоязыческие движения отнюдь не имеют массового характера.

Таким образом, можно сделать вывод, что неоязычество не является данью уважения предкам, оно либо прикрывается этой благородной целью, либо именует себя иначе, по сути, развивая народное движение, не имеющее никаких благородных стремлений.

2.4 Методические рекомендации по работе над темой «Язычество древних славян»

В процессе исследования темы «Язычество древних славян» нами были разработаны методические рекомендации по изучению данной темы в школе.

Этому способствовало решение следующих задач:

- выявление наиболее эффективных приемов изучение тем по истории России, с помощью собеседования с учителями по истории;

- разработка конспекта урока с учетом требований, замечаний и рекомендации учителей истории (Приложение 1).

База эксперимента: МОУ «СОШ № 5» х. Восточный в Советском районе. Первые исследования проходили в процессе производственной (преддипломной) практики. В процедуре проведения эксперимента были изучены результаты овладения знаниями и умениям и по теме «Язычество древних славян».

Проведение первого занятия в форме обзорной лекции позволит обратить внимание школьников на значимые вопросы темы, актуализировать знания из курса основной школьной программы по отечественной истории, охарактеризовать начальный период русской истории и познакомить учеников с различными точками зрения на факт происхождения и появления племен вятичей на берегах реки Оки.

Начиная занятие важно подчеркнуть значимость изучения данного материала в рамках изучения отечественной истории, активизируя познавательную деятельность учащихся. Обозначение вятичей как предков современных жителей Калужской земли способствует формированию мотивации к дальнейшему изучению краеведческого материала.

В преддверии изучения тем «Христианизация славян» и «Крещение вятичей» учителю рекомендуется охарактеризовать языческую картину мира, обратить особое внимание учащихся на образ жизни и нравственный облик вятичей, первоначально акцентируя внимание на понятии «нравственность». Освещая данные вопросы, учитель использует отрывки из приведённых в тексте исторических документов. На последующих уроках основные положения темы, затронутые в обзорной лекции, конкретизируются новыми историческими фактами.

Предполагаемая познавательная деятельность учащихся - этическая беседа о языческой нравственности, сравнение её с христианской нравственностью (на основе ранее изученного материала в рамках предметов «История России» и «Основы Православной культуры»). Возможно обсуждение данного вопроса в малых группах.

Результатом занятия станут ответы учащихся на поставленные вопросы и самостоятельное определение нравственной оценки как исторических событий, так и личностей, сыгравших исключительную роль в данных событиях; формирование своего личностного отношения к происходившим событиям, формирование целостного исторического мышления: факты - ценности - географическое пространство - персоналии.

В дополнение темы в качестве связующего материала возможно использование приема доказательства.

Учащимся могут быть предложены следующие вопросы:

1 группа: документоведы (работа с источниками)

Задача: опираясь на изученный материал летописей, охарактеризовать деятельность великого князя Владимира в процессе Крещения Руси и дать собственную оценку происходивших событий.

• Объясните, почему великий князь Владимир отказался от язычества и выбрал именно православное христианство.

• Какими методами осуществлялось крещение киевлян. На основании текста «Повести временных лет» аргументируйте свой ответ.

• Опираясь на изученный материал, оцените действия великого князя Владимира, определив его мотивацию.

2 группа: критики (работа с цитатами о великом князе Владимире)

Задача: изучение высказываний о великом князе Владимире и составление «портрета исторической личности».

3 группа: картографы (краеведческая экспедиция)

Задача: на основе материала лекции осуществите проект «Крещение восточных славян — Крещение Руси» (задача педагога в организационном направлении работы над проектом: ориентирование учащихся на историческую перспективу распространения христианства среди восточных славян с выводом о неоднозначности и постепенности процесса крещения славян). При подготовке и осуществлении проекта решаются следующие вопросы:

• Определить исторические корни христианства на земле восточных славян.

• Составить хронологическую линию времени с включением исторических событий, относящихся к крещению славян и Руси в целом.

• В ходе краеведческой экспедиции определить географические места распространения христианства с составлением маршрутной карты.

Примерный (географический) вид проекта: р. Днепр (место будущего Киева) — Крым, Сурож (г. Судак) — Корсунь — Киев.

4 группа: портретисты (работа с персоналиями)

Задача: выявить роль отдельной исторической личности в процессе христианизации Руси: Апостол Андрей Первозванный, Новгородский князь Бравлин, Равноапостольные Кирилл и Мефодий, Князья Аскольд и Дир, патриарх Фотий, Великая княгиня Ольга, Великий князь Владимир Святославович

Информация выбирается из лекционного материала, дополнительных источников.

Таким образом, составленный конспект урока «Язычество древних славян» способствует наиболее продуктивной деятельности на уроке истории по теме «Язычество древних славян».

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2

Развитие славянского языческого мировоззрения следует рассматривать на той историко-хронологической сетке, которая отражает важнейшие этапы жизни славянских племен. Таких этапов четыре: первый этап - это развитие протославянских племен в недрах индоевропейского единства, но на невыгодной окраине индоевропейского мира, в стороне от центров развития.

Второй этап - обособление праславян в бронзовом веке, развитие внутренних контактов, первые встречи со степными кочевниками, освоение железа, которым была так богата славянская прародина.

Третий этап - упадок культуры, как результат разгрома сарматами; начало расселения славян по лесной зоне и ассимиляции ими литовско - латышских, а позднее и финно-угорских племен Севера.

Четвертый этап это - образование и развитие первого государства - Киевской Руси, рождение военно-феодального класса, слияние воедино обеих зон, возникших на третьем этапе, участие племенной знати в регулярных далеких экспедициях в Византию и арабский халифат.

В восточнославянском язычестве можно обнаружить все те стадии, которые были свойственны и другим языческим культам, существовавшим у других народов. Древнейший пласт - поклонение предметам и явлениям ближайшего окружения, которые были вплетены в жизнедеятельность человека.

Таким образом, эволюция миропонимания и основанных на нем религиозных представлений была весьма сложным и многогранным процессом, находившимся в зависимости от разных обстоятельств.

Неоязыческое движение достаточно разнообразно как по своим мотивам, так и по тем ответам, которые оно дает на животрепещущие вопросы современности. Происходит подмена понятий и введение в заблуждение приверженцев новых веяний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на тысячелетнее господство государственной православной церкви, языческие воззрения были народной верой и вплоть до XX в. проявлялись в обрядах, хороводных играх, песнях, сказках и народном искусстве. Возможно, религиозная сущность обрядов-игр давно уже выветрилась, символическое звучание орнамента забылось, волшебные сказки утратили свой мифологический смысл, но даже бессознательно повторяемые потомками формы архаичного языческого творчества представляют огромный интерес, во-первых, как яркий компонент позднейшей крестьянской культуры, а во-вторых, как неоценимая сокровищница сведений о многотысячелетнем пути познания мира нашими отдалёнными предками.

Древнерусское язычество прошло сложный многовековой путь от архаических, примитивных верований древнего человека до государственной "княжеской" религии Киевской Руси IX века. До эпохи христианизации язычество было универсальной системой, дающей обобщающую картину мира и пронизывающей все сферы человеческого быта. С этими сферами соотносилась и иерархия мифологических существ - от пантеона высших богов до сонмов низших духов. Мир сверхъестественный находился в постоянной взаимосвязи с миром людей: они объединялись не только благодаря антропоморфизации сверхъестественного мира и космоса в целом, но и при посредстве многочисленных ритуалов и медиаторов - животных, природных явлений и предков. Язычество охватывало всю сферу духовной культуры и значительную часть культуры материальной, поскольку общество было проникнуто убеждённостью в постоянном присутствии и участии сверхъестественной силы во всех трудовых и бытовых процессах. После принятия христианства на Руси язычество стало подвергаться гонениям, но не так просто оказалось вытравить из души народа верования, которые складывались веками. Христианизация Руси продолжалась несколько столетий, в результате чего русское православие - по крайней мере, в народном представлении, - превратилось в симбиоз Византийского христианства и Славянского язычества. Многие христианские праздники и обычаи уходят своими корнями именно в славянское язычество, являющее собой огромный культурный пласт, представляющий интерес для историков, этнографов и искусствоведов. Трудно переоценить его влияние на дальнейшую судьбу Русского государства.

Свое художественное выражение язычество нашло в народном фольклоре: сказках, заговорах и заклинаниях, пословицах и поговорках, обрядовых песнях и пр., хранящих следы магических представлений. В X - XI вв. складывается былинный эпос, связанный со становлением Киевского государства, защитой его от врагов.

Язычество - крайне неопределенный термин, возникший в церковной среде для обозначения всего нехристианского, дохристианского.

Однако во всеобщности, всеохватности термина «язычество», одностороннего по происхождению и сумбурного по существу, есть одно несомненное достоинство: расплывчатый термин пригоден для всех стадий первобытных религиозных воззрений вплоть до появления выросших из язычества мировых религий.

Восточные славяне занимали территорию от Карпатских гор на западе до Средней Оки и верховьев Дона на востоке, от Невы и Ладожского озера на севере до Среднего Поднепровья на юге. В У1-1Х вв. славяне объединялись в общности, носившие уже не только родовой, но и территориально-политический характер.

Славяне, как считает большинство историков, обособились из индоевропейской общности в середине II тысячелетия до н.э.

Выделяют несколько этапов развития славянской религиозной системы:

- Культ "упырей (вампиров) и берегинь".

- Культ земледельческих небесных божеств "Рода и рожаниц".

- Культ Перуна, являвшегося в древности богом грозы, молний и грома, а в дальнейшем ставшего божеством войны и покровителем воинов и князей.

После принятия христианства в 988 г. язычество продолжало существовать, отодвинувшись на «украины» государства.

Эволюция миропонимания и основанных на нем религиозных представлений была весьма сложным и многогранным процессом, находившимся в зависимости от разных обстоятельств: следует отметить прямую связь первобытных религиозных представлений со степенью познания мира и природных явлений, с тем или иным видом хозяйственной деятельности, так как природа по-разному воспринималась охотниками и земледельцами.

Языческие воззрения древних славян во многом объясняли наличие большого числа обрядов, специальных действий поклонения силам природы, придуманным существам, которые, по мнению древних славян, окружали их в повседневной жизни, защищали, помогали, наказывали.

Таким образом, тема язычества в последнее время стала чрезвычайно популярной. Помимо собственно научного интереса ее актуальность обусловлена сегодня еще и иными факторами: многие политические течения, прежде всего "патриотические", пытаются эксплуатировать ее в своих целях. Это, естественно, не способствует повышению объективности получаемых результатов. Впрочем, подобная ситуация не является беспрецедентной. Изучение язычества в дореволюционной России находилось под довольно солидным прессом государственной религии. Причем духовная цензура в то время превосходила по жесткости своей цензуру светскую. Тем не менее, нельзя не отметить, что повышенный интерес к языческой тематике привел к появлению огромного количества работ, в которых она исследуется с привлечением самого разнообразного материала и на самых разных уровнях: от сугубо академических трудов до совершенно фантастических построений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арсеньев В.Ф. Звери. Боги. Люди. – М., 1991 г. - 467 с.
2. Балагушкин Е. Г. Неоязычество Новая философская энциклопедия в 4 т., Т. 3 М., Мысль, 2001. - С. 34
3. Балановская Е. В., Балановский О. П. Русский генофонд на Русской равнине. - Москва: Луч, 2007. - С. 297. - 416 с.
4. Белова О.В. Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М.: «Индрик», 2005. - 288с
5. Березович Е. Л. Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М.: "Индрик", 2007. - 600 с.
6. Боханов А.Н., Горинов М.М. История России с древнейших времен до конца XX века.- М.: АСТ, 2001.- 270с.
7. Бычков А.А. Энциклопедия языческих богов. Мифы древних славян.- М., 2001.-367с.
8. Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси М., Индрик. 1999.- 270с.
9. Вуйцицкая У. Из истории русской культуры: Языческое наследие в традиционной культуре. 2002. – 288с.
10. Галкина Г.В. Языческие божества древних славян.- М., 1997. – 274с.
11. Геллнер Э. Нация и национализм. М., Б.И. 1991. - C. 32
12. Георгиева Т.С. Русская культура: история и современность: учебное пособие. – М.: Юрайт, 1998. – 576 с.
13. Грицанов А.А., Филиппович А.В. « Язычество».- Мн.: Книжный Дом,2006. – 250 с.
14. Дегтярёв А., Дубов И. Начало Отечества.- Л.: Детская Литература, 1983. - 270 с.
15. Ионов И.Н. Российская цивилизация, IX - начало XX в. - М.: Просвещение, 1998.- 169с.
16. История отечества с древнейших времён до наших дней. Энциклопедический словарь. М.: 1999.- 356с.
17. История России (Россия в мировой цивилизации): Учеб. пособие для вузов/Сост. и отв. ред. А.А.Радугин. - М.: Центр, 1998.-352с.
18. История России от древнейших времен до начала XX в. Учебник истории для ВУЗов. / Под ред. И.Я.Фроянова.- М., 1998.- 220с.
19. Казаков В. С. «Славянское мировоззрение в России в 90-х годах XX века», в Наследие предков, 1999, № 6.- 337с.
20. Кампанелли П. Возвращение языческих традиций. М., КРОН-ПРЕСС, 2000. – С. 12
21. Кандыба В. М. История русского народа до XII в. до н. э. М., 1995, с. 37–38.
22. Кандыба В. М., Золин П. М. История и идеология русского народа, т. СПб., 1997, С. 6.
23. Карпов А. В. Язычество, христианство, двоеверие. Религиозная жизнь Древней Руси в IX-XI веках. СПб.: Алетейя, 2008. – 244 с.
24. Клейн Л. С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб.: Евразия, 2004.- 455с.
25. Козлов М. «Что воссоздаст Великую Россию», в Православная беседа, 1993, № 4.- С.18
26. Левкиевская Е.Е. - Славянский оберег. Семантика и структура. - М.: "Индрик", 2002. -336 с.
27. Любавский М. К. Лекции по древней русской истории до конца XIV века. 4-е изд., доп. СПб.: Лань, 2000.- 228 с.
28. Марков А.Н. Культурология: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 г.- 336с.
29. Мухина З.З. Шитова В.Н. Архитектура, скульптура живопись. – М.: ТОО «ИнтелТех», 1994. №40. - С. 6.
30. Назаров М. «О "слабости" и силе христианства», в Православная беседа, 1995, № 3. – С.55
31. Орлов А., Георгиев В., Георгиева Н., Сивохина Т. История России с древнейших времен до наших дней.- М., 1998.- 125 с.
32. Осипова О.С. Славянское языческое миропонимание (философское исследование).- М., 2000.- 445с.
33. Парамонов С. Я. Откуда ты, Русь? Ростов- Н/Д. Донское слово, 1995.- 167 с.
34. Пенник Н., Пруденс Дж. «История языческой Европы», СПб., Б.И. 2000.- 222 с.
35. Петрухин В. Я. «Русь и вси языци»: Аспекты исторических взаимосвязей: Историко-археологические очерки. - М.: Языки славянских культур, 2011.- 384 с.
36. Попов И.В. Конспект лекций по патрологии. - ТСЛ., 1916. - C. 34-35
37. Радугин А.А. Культурология.-М., 1999. – 225 с.
38. Раевский Д. С. Модель мира скифской культуры. М., 1985.- 450с.
39. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси.- М., 1987. – 150 с.
40. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., Наука. 1981.- 126 с.
41. Салтыков А. «О православной культуре», в Журнал Московской Патриархии, 1997, № . – С. 88
42. Сахаров А. Н., Новосельцев А. П. История России с древнейших времён до конца 17 века. М., 1996. – 559 с.
43. Седова М. В. Восточные славяне в 6-13 вв. М., 1982.- 150 с.
44. Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков). М.: Русский язык, 1994. – 150 с.
45. Толстой Н. И. Очерки славянского язычества. - М.: «Индрик», 2003. - 624 с.
46. Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995.- 225 с.
47. Тулаев П. В. «Новый взгляд на древность», в Наследие предков, 1999, № 6 (62, 64)
48. Уханова Е. У истоков славянской письменности.- М.: Муравей, 1998.- 240 с;
49. Фаминцын А. Божества древних славян.- С-Пб.: Издательство «Алетейя», 1995.- 225 с.
50. Флоря Б.Н. У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII в.). - СПб: Алетейя, 2004.- 222 с.
51. Шеппинг Д. «Мифы славянского язычества» -М.: АСТ МОСКВА,2008. – 125с.
52. Шкляев В. «Православие и язычество», в Русь Державная, 1994, № 7. – С. 34
53. Шлиман Е.Е. Экспансия христианской идеи. – М.: Культура, 1993. – 314 с
54. Шнирельман В. "Неоязычество на просторах Евразии" - "Библейско-богословский институт св. апостола Андрея", Москва, 2001. – 145с.
55. Шнирельман В.А. Неоязычество и национализм. Восточно-европейский ареал. М., Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1998. - С.26
56. Щеглов А.М. Возвращение богов: Политическая социология неоязычества. М., Б.И., 1999. - С. 5
57. Юдит А. Новое язычество: Пер. с англ. М., Астрель, 2004
58. Ситников М. Идолы в долинах Москва-реки [электронный ресурс] -http://www.rusglobus.net/Sitnikov/idols.htm. (дата обращения:17.03.2016)
59. Шелбанова Т. В., Болотова Ю. Г. // Языческое наследие в современной духовной культуре [электронный ресурс] - [http://www.metolit.by/imc_ysb/txt19_0.php.](http://www.metolit.by/imc_ysb/txt19_0.php.%2017.03.2016) (дата обращения:17.03.2016)
60. Материал из Страна - Энциклопедии — свободной энциклопедии [электронный ресурс] - <http://www.strana.co.il/> (дата обращения:17.03.2016)