

Простая наука для детей

Сергей Истомин

Славянские МИФЫ И ОБЫЧАИ

Аванта

УДК 087.5:611

ББК 5я2

И89

Истомин, Сергей Витальевич.

И89 Славянские мифы и обычаи/ Истомин С. В., худож. Румянцев А. А. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 222, [2] с. : ил. — (Простая наука для детей).

ISBN 978-5-17-167776-3.

Книга Сергея Истомина «Славянские мифы и обычаи» познакомит читателей с бытом, традициями и верованиями в Древней Руси. Вы узнаете, как одевались славяне и почему ходить без пояса, распоясавшись, было стыдно; как играли свадьбу на Руси; какими представляли себе Банника и бога подземного царства – Вия; кто, по поверью, приносил Дажьбогу ключи, чтобы тот запирали зиму и отпирали лето, и еще многое-многое другое.

Для среднего школьного возраста.

УДК 087.5:611

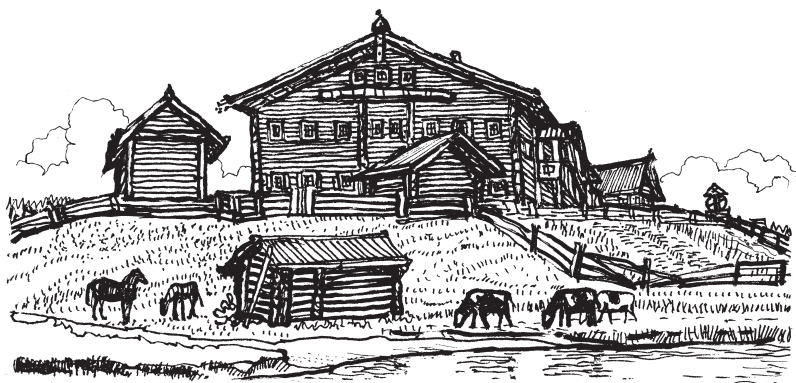
ББК 5я2

© Истомин С. В., 2000

© Румянцев А. А., ил., 2000

© ООО «Издательство АСТ», 2024

ХРАНИТЕЛИ ДУХОВНОГО ОБЛИКА НАРОДА

Что в детстве воспитаешь,
на то в старости и опорешься.

Русская поговорка

«Традиция», «обычай», «обряд» — эти слова могут вызвать у нас представление о неумолимой силе прошлого, стремящейся подчинить себе и подавить все новое, современное и модное. Но подобное мнение глубоко ошибочно.

Обычаи и традиции — важнейшие элементы культуры любого народа, в том числе и русского. Они закрепляют и воспроизводят в жизни молодого поколения зачастую все самое лучшее, что было достигнуто за прошедшие века в общественной и личной жизни народа.

Обычай, традиция, обряд — схожи друг с другом, но все-таки у них есть и различия.

Слово «традиция» означает передачу обычаев и обрядов из поколения в поколение одного народа.

Традиции, в отличие от обычаев, обращены к духовному миру человека. Они выполняют роль средств стабилизации, воспроизведения и повторения общепринятых общественных отношений не непосредственно, а через формирование моральных и духовных качеств человека, требуемых этими отношениями. Например, традиционная вежливость предписывает людям обычай приветствовать встретившегося на улице знакомого человека. Во многих российских деревнях и селах и сегодня на улице приветствуют любого встречного человека, знакомого и незнакомого. А традиционное русское гостеприимство предписывает усаживать гостя за стол и угощать его «чем Бог послал», то есть всей имеющейся в доме пищей.

Обычай предписывает человеку более детальное поведение и поступки в конкретных ситуациях. Например, самый распространенный обычай — пожимать руки при встрече близких друзей или родственников. Или очень распространенным в прошлом был обычай молиться Богу по утрам и вечерам. Дарить подарки на праздники или перед долгим путешествием «присесть на дорожку» — тоже обычай.

Обряд устанавливает уже самую конкретную форму выражения общепринято-

го в той или иной местности поведения в особо значимые моменты жизни человека. Например, свадебный обряд, обряд крещения, похоронный обряд. И в каждой местности эти русские народные обряды непременно хоть чуть-чуть, но отличаются друг от друга.

Огромная ценность традиций, обычаев и обрядов в том, что они свято хранят и воспроизводят духовный облик того или иного народа, его уникальные особенности. Благодаря традициям, обычаям и обрядам один народ наиболее всего и отличается от другого.

❧ РУСЬ ЯЗЫЧЕСКАЯ ❧

Откуда есть пошла земля русская

В VIII–IX веках на обширной территории Восточно-Европейской равнины жили племена восточных славян. По свидетельству древнерусского летописца Нестора, племена восточных славян, чтобы избежать междоусобных войн, в 861 году от Рождества Христова приняли такое решение:

«И реша сами в себе: поищем себе князя, иже бы володеть нами и судить по праву. И идоша за море к варягам, к русичам. И изборси 3 брата с роды своими пояша по себе всю Русь и придоша... Старейший, Рюрик седе возле Новегороде, а другой, Синеус на Беле озере, а третий, Изборсте Трувор. По двю же лету братья Рюрика умре. И приима власть Рюрик роздал своим мужьем грады. Тепереча Рюрик всеми владети стал есть». С тех

пор Рюриковичами стала зваться династия великих князей, а позднее царей на Руси, которую основал князь Рюрик.

Говоря современным языком, славянские племена позвали княжить на своей земле трех варяжских братьев, племена которых жили у Балтийского моря: Синеуса, Трувора и Рюрика (последний поселился в Новгороде). С призвания этих князей в 862 году и начинается история Российского государства. Эти князья были из племени «русь», поэтому и землю, где они стали править, назвали русской, Русью. Последним Рюриковичем, правившим на Руси, был сын Ивана Грозного, царь Федор Иоаннович.

С конца IX века среди русских поселений и княжеств стал возвышаться город Киев, которым правил пришедший из Новгорода князь Олег. Он объединил Новгород и Киев — два важнейших восточнославянских центра — и укрепил торговые отношения с Византией.

Крещение Киевской Руси состоялось в 988 году, с этого момента Русь широко открыла двери влиянию византийской культуры. Киевская Русь явилась колыбелью культуры трех родственных народов: русского, белорусского и украинского.

Русский народ

Три основы равнинной природы (лес, река и степь) играли важную роль в жизни восточнославянских племен, оказывая влияние на ход и развитие их жизни. Возможно, обилие многоводных и медленно текущих рек Русской равнины очень повлияло

на характер людей, отличавшихся спокойным, несколько медлительным и добродушным нравом. Купцы, дипломаты, путешественники Востока и Запада всегда отмечали особую красоту русичей. Мужчина на Руси считался красивым, если он имел высокий рост и пропорциональное телосложение. Кожа большинства русских мужчин была белой, волосы русые, брови и ресницы черные, глаза обычно серые, а лицо румяное. Особая стать — широкие плечи и тонкая талия — являлись особенностью древнерусских мужчин.

Древнерусские женщины также отличались от других народов своей красивой внешностью. Все иноземцы отмечали, что русские женщины были высокими, белокожими, белокуроыми, с ярким румянцем, черными «соболиными» бровями и голубыми глазами. Величавая, неспешная походка русских женщин, красивая осанка являлись воплощением идеала женственности, мягкости и сдержанности.

Язычество

Термин «**язычество**» литературного происхождения. Он произошел от церковнославянского слова «языци», то есть — «народы», «иноземцы». Таким образом, первые русские книжники-христиане эпохи Киевской Руси как бы «отгораживались» от других народов, еще не крещенных.

В современной науке под язычеством понимается комплекс религиозных обрядов, верований и представлений, предшествовавший возникновению мировых религий (христианства, ислама, буддизма) и послуживший их основой.

Верования восточных славян

Тысячелетиями восточные славяне поклонялись камням, деревьям, рощам, полагая, что в некоторых из них находятся сверхъестественные силы.

На берегу Плещеева озера в древнем русском городе Переславле-Залесском до сих пор лежит камень-валун — **Синь-камень**, весом 12 тонн. В самые древние времена ему поклонялось местное население — народность мерь. Но в IX–XI веках и славяне также стали поклоняться Синь-камню.

При встрече весны камень украшали лентами и цветами, вокруг него водили хороводы. Вот как об этом писала летопись: «Бысть во граде Переславле камень за Борисом и Глебом (имеется в виду церковь Бориса и Глеба)... в нем же вселися демон (дух), мечты творя и привлекая к себе ис Переславля людей: мужей и жен и детей их... И... к нему стекахуся из году в год и творяху ему почесть». Несмотря на борьбу церкви с этим камнем (его и топили

Поклонение Синь-камню

и закапывали), Синь-камень сохранился и до наших дней.

Известны и другие камни поклонения, например Конь-камень на острове Коневец на Ладожском озере, которому местные жители приносили в жертву лошадей.

Объектом поклонения восточных славян были также деревья, рощи и леса. В северных районах Руси существовал культ березы. По преданию, на месте города Белозерска раньше росли березы, которым приносились жертвы и молились «в дрова». В 1636 году нижегородские священники жаловались в своей челобитной, что «собираются жены и девицы подь древа, подь березы, и приносять яко жертвы, пироги и каши и яичницы...» После приношения березам подарков, женщины пели в березовой роще обрядовые песни (как выражались священники, «сатанинские»).

А в Приднепровье в старину был очень распространен культ дуба. И, как писала летопись, «у весьма великого дуба приносили в жертву живых птиц». «Священные» дубы росли в «священных» рощах, которые также являлись объектом поклонения древних славян. Стволы таких деревьев на высоте нескольких метров (там, где начинали расходиться ветви) иногда усаживались кабаньими челюстями.

Волхвы

Более тысячи лет назад, когда на территории России шумели густые леса, в которых зверья и всякой птицы было видимо-невидимо, возле лесных рек и озер жили славянские племена. Они сеяли

Волхвы-«облакогонители»

пшеницу на лесных опушках, охотились, ловили рыбу. И у каждого племени были свои **жрецы**, которые в капищах руководили обрядами богослужения, а также приносили жертвы, но уже не камням и деревьям, а идолам — изваяниям языческих богов. И эти древнерусские жрецы назывались **волхвами**.

Для своих соплеменников волхвы являлись священниками, врачами, учеными, историками, певцами, писателями, предсказателями будущего и даже, не удивляйтесь, — заведующими погодой.

«Заведовали» погодой волхвы-«облакогонители», которые производили обряды и заклинания, пытаясь вызвать, когда надо, дождь, и наоборот, когда необходимо — они могли разогнать тучи. От умения и мастерства этих волхвов зависели необходимые для хорошего урожая четыре периода дождей на протяжении лета, а значит, обильный урожай. Поэтому «облакогонители» всегда были в большом почете.

Возможно, в незапамятные времена одни только жрецы-«облакогонители» могли называться «волхвами» (у некоторых современных историков существует такая версия).

Древнерусское слово «волхв» означает волосатый, покрытый шерстью.

Во время обрядов заклинания дождя эти жрецы-«облакогонители» надевали на себя шкуры животных, в том числе и волчьи, отчего в народе и пошло поверье, что волхвы могут становиться оборотнями и превращаться в волков. Шкуры животных на волхвах во время «вызывания» дождя своими свисающими прядями шерсти должны были напоминать струи дождя.

С течением времени «волхвами» у славянских племен стали называться не только «облакогонители», но и все остальные жрецы.

Существовали волхвы-«гадатели». Они в основном гадали, предсказывая людям будущее, хорошо знали «резы и черты» особой, самой древней славянской письменности, ныне неизвестной.

Волхвы-«целители» разбирались в целебных травах и лечили травяными «зельями». К ним люди обращались за врачебной помощью.

Но вот наступил 988 год от Рождества Христова, и в Киевскую Русь пришло христианство. Языческие идолы и волхвы после крещения Руси подверглись жестокому гоне-

Волхв в волчьей шкуре

нию, занятие волхованием с тех пор было строжайше запрещено. И роль посредников между Богом и человеком от волхвов перешла к священнослужителям Русской православной церкви.

Тогда многие бывшие волхвы превратились в народных знахарей. Знахари, в отличие от волхвов, больше не поклонялись языческим идолам и не приносили им жертвы, знахари приняли христианскую веру. Их также уважали за мудрость и знания, как ранее уважали волхвов. И это не удивительно, ведь многие знания древних волхвов народным знахарям удалось сохранить.

«Зрецы»-чародеи

В глубокую старину слово «жрец» на Руси звучало как «зрец» — то есть человек, который смотрит, наблюдает, зрит. Но куда глядели эти «зрецы»? Конечно, они смотрели в чашу (чару) — пустую или наполненную водой.

В Древней Руси определение человека как «чародей» говорило само за себя. **Чародей** — это такой жрец, который действовал с чарой (чашей), он гадал

Гадательные чары (чаши)

при помощи чары. Однако все это чародейство существовало на Руси так давно, что мы сегодня не можем знать наверняка, как именно волхвы-«чародеи» гадали на своих чашах и о чем они там чаро-действовали.

Возможно, они бросали в гадательную чашу (наполненную чистой ключевой водой) лепестки цветов или стебли травы, чтобы с их помощью узнать мнение богов по какому-либо важному вопросу. А может быть, они гадали при помощи камешков и птичьих перьев?

А плоская гадательная чаша в старину называлась «блюдом». И древнеславянским «наблюдателем» звался такой жрец, который смотрел на блюдо либо совершал ритуальные действия с блюдом.

Святылища

В своей обыденной жизни древние славяне «видели» множество существующих духов низшего уровня, но у славян были и высшие боги, для общения с которыми требовались особые места, роль которых исполняли как естественные (например, лесные поляны), так и искусственно созданные человеком **святылища**. Известные сегодня языческие святылища условно можно отнести к пяти различным типам:

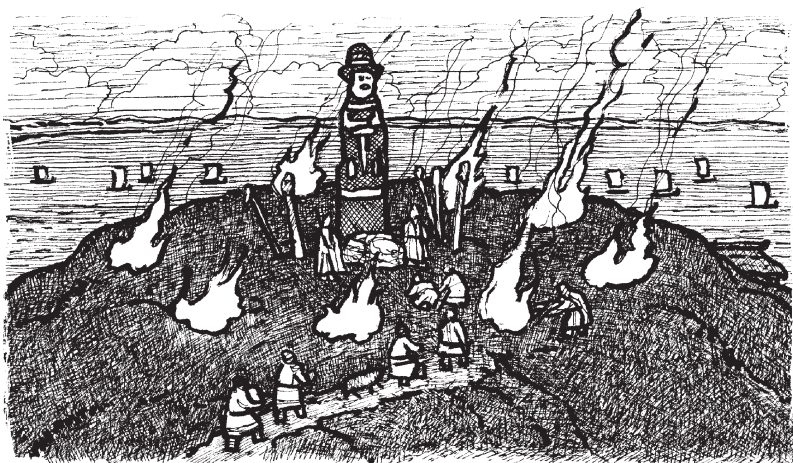
- круглые площадки (капища) с идолом в центре, огражденные рвом или ямами;
- малые городища — святылища в виде круглых площадок, огороженные рвом и невысоким валом;
- храмы — деревянные постройки, внутри которых находились идолы;

- городища — убежища, на которых располагались святилища;
- большие культовые центры, в которых сочетались все типы святилищ.

Святилища, которые располагались на территории славянского поселения (или на его окраине), иногда были вымощены камнями. Обожженная поверхность говорит о том, что тут регулярно разжигались ритуальные костры.

Что такое капище?

Капище — это особое место, часто расположенное под открытым небом, где совершались древнерусские языческие обряды. Оно было небольшим — от нескольких метров до нескольких десятков метров в диаметре. Чаще всего капища были круглой формы, расположенные на труднодоступных и неиспользуемых территориях (вершины гор, острова, болота, густые леса).

Капище

На капищах горели ритуальные костры и стоял деревянный или каменный идол — «капь», изображавший какого-либо языческого бога.

Капища обносились заграждениями от злых сил. Самым характерным типом подобных заграждений был небольшой ров или канава, неглубокая, но достаточно широкая (2–5 метров), с плоским дном, на котором разжигались заградительно-очистительные огни. Современные археологи в подобных канавах находят остатки жертвоприношений: кости животных, осколки глиняной посуды и охранительные предметы — ножи, топоры, гривны.

Иногда центральная часть капища была дополнительно окружена ямами (вероятно, для установки в них дополнительных идолов-кумиров), камнями или насыпью. Подобную площадку, возможно, делали и для главного идола.

На северо-востоке славянского мира археологами было открыто легендарное капище Перуна в устье Волхова. При раскопках там найдены остатки трех святилищ. Центральное капище представляло собой круглую площадку, в центре которой сохранился след от ямы — видимо, на этом месте было вкопано изваяние божества. Божество было окружено рвом с восемью симметричными «выступами», на которых горели ритуальные костры.

С приходом на Русь христианства все языческие капища и идолы были разрушены, но многие языческие божества остались жить в обрядовых песнях, сказках и былинах. Остались известны и ритуально-календарные персонажи (Ярила, Купала и другие). О них мы также поговорим в этой книге.