

ЯНА ПОЦЕЛУЙКО

**Славянская
Мифология**

ОТ ПЕРУНА ДО КОЛЯДЫ

ИЛЛЮСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНЫ МАЛЫШЕВОЙ

Издательство АСТ
Москва

оглавление

ВСТУПЛЕНИЕ	5	СЕМАРГЛ (СИМАРГЛ)	50
ЧАСТЬ I		РАРОГ	53
БОГИ И ДУХИ		СИРИН И АЛКОНОСТ	54
ВЕЛЕС	9	ГАМАЮН	56
ПЕРУН	11	ЧАСТЬ II	
МОКОШЬ	15	НАРОДНЫЕ ПОВЕРЬЯ И ОБРЯДЫ	
ДАЖЬБОГ	17	ДОЛЯ	60
ХОРС	18	КОЛЯДА	63
ТРИГЛАВ	21	МАСЛЕНИЦА	66
СТРИБОГ	25	КУПАЛА	69
СВАРОГ	27	КОСТРОМА	72
РОД И РОЖАНИЦЫ	29	ЧАСТЬ III	
СУД И СУЖЕНИЦЫ	31	ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ	
СВЯТОВИТ	33	ВОДА	78
ЯРОВИТ	34	ОГОНЬ	81
РАДИГОСТ	36	МАТЬ — СЫРА ЗЕМЛЯ	84
РУЕВИТ, ПОРЕВИТ, ПОРЕНУТ	38	ЗАРЯ	87
ТРОЯН	41	МЕСЯЦ	90
ЧЕРНОБОГ И БЕЛОБОГ	44	СМЕРТЬ	92
ЛАДА	49		

ВСТУПЛЕНИЕ

Кому поклонялись славяне? Что значили для них те или иные обряды и ритуалы? Каковы истоки народных праздников?

На эти и другие вопросы ответит книга, которую вы держите в руках. В ней собраны сведения о богах, явлениях природы, наделённых божественным началом, и абстрактных понятиях, которые влияли на жизнь древних славян.

Но сначала оговоримся, что представляет собой славянская мифология и каковы её особенности. К сожалению, она состоит из фрагментов и не складывается в стройную образную систему, как, например, римская или греческая. Причиной тому стало относительно рано произошедшее принятие христианства.

Во-первых, славянская мифология к этому моменту ещё не успела достичь определённого развития, а во-вторых, христианство в процессе борьбы с язычеством уничтожило многие свидетельства народных верований. Кроме того, в славянской мифологии нет, собственно, мифологических текстов (как, например, «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» у скандинавов, «Илиада» и «Одиссея» у древних греков и др.). На Руси письменность развивалась вместе с приходом христианства. Поэтому у языческих текстов почти не было шансов появиться наравне с текстами христианскими.

Так или иначе, на данный момент мы располагаем очень малым количеством данных о верованиях древних славян. Анализируя их, мифологи выдвигают различные теории, часто друг другу противоречащие. Многие споры не решены до сих пор и вряд ли будут решены когда-то из-за недостатка информации.

Пытаясь воссоздать славянскую мифологию, сообразно другим развитым мифологическим системам, в результате теоретических ошибок учёные «вывели» в кабинетах богов, не существовавших в язычестве славян. Тенденция к созданию «кабинетных богов» началась в XV веке и достигла расцвета в XVIII столетии.

К их числу относятся, например, Лель, Ладо, По-хвист, Вазила, Горыня, Жыцень, Чур и многие другие. О некоторых из них речь пойдёт и в этой книге, но с опорой уже на современные научные теории.

Сейчас древние славянские верования возрождаются в среде неоязычников. Обладая богатой фантазией, современные язычники развивают архаичные образы богов, устанавливают связи между ними. Многие концепции разрабатываются ими на основании собственной интуиции.

Эта книга, напротив, не отличается большой образностью. При её создании мы опирались на научные данные, труды мифологов и фольклористов и не дополняли их авторским вымыслом.

Также оговоримся, что, хоть книга и называется «Славянские боги», речь в ней пойдёт в основном о мифах восточных славян, так как этот материал более доступен для изучения на русском языке. В связи с этим, мы не претендуем на полноту содержания, но надеемся, что книга поможет ответить на интересующие вас вопросы или откроет неожиданные и любопытные факты.

Часть I

БОЖИ И ДУХИ

ВЕЛЕС

Этот бог занимал особое место в пантеоне древних славян. Его культ считается одним из самых древних и характерен для всех славян, наряду с культом Перуна.

Точная этимология имени этого бога неизвестна. Лингвист Макс Фасмер предполагал, что оно происходит от прилагательного «велий» (соответствует прилагательному «великий» в современном русском языке). В древнерусских письменных памятниках также встречается имя Волос, которое считается вариантом имени Велес.

Велеса также называют «скотским богом», так как его главные функции связаны с хозяйственной стороной жизни древних славян. У них термин «скот» включал не только сельскохозяйственных животных, но и деньги, имущество и вообще материальные блага.

Во владении Велеса был и урожай, поэтому в качестве пожертвований этому богу во время сбора зерновых культур оставляли несколько несжатых стеблей, которые завивали и украшали. Такие стебли называли «велесовой бородой».

Упоминание о Велесе встречается в древнерусском литературном памятнике «Слово о полку Игореве»: автор называет мифологического певца Баяна «велесовым внуком». В связи с этим считается, что Велес также мог быть покровителем певцов, подобно греческому Аполлону и скандинавскому Одину. Это мнение подкреплено тем, что пастухи, выпасающие скот, часто тоже были музыкантами.

Независимо от того, являлся ли Велес богом песен и поэзии, он особенно почитался пастухами. В Ярославле его идол стоял посреди длинного широкого оврага, известного как «Велесова логовина». Весной на эту логовину выводили скот на первое в году пастбище. В тот же день ему приносили в жертву телёнка и тёлочку.

Земной бог Велес противопоставлен небесному богу Перуну. Их противостояние — главный конфликт «основного мифа», который реконструировали учёные. Центральная сюжетная линия в нем — попытка громовержца покарать своего врага, который похищал скот, людей, а по некоторым версиям — даже жену громовника. Змеевидный Велес пытается скрыться под деревом или камнем, прикинуться человеком или животным.

Проще понять отождествление этого бога со змеем через имя Волос: здесь налицо сходство формы. И такая связь у славян действительно была. Например, «волосом» или «волосатиком» называли змееобразного червя, заговоры от которого широко распространены на всей территории проживания славян. Их можно увидеть не только в текстах, но и в миниатюре Радзивилловской летописи, где Перун представлен человекоподобным идолом, а Велес изображён в виде змея, вьющегося у ног Олега.

Другая ипостась Велеса — медведь. Считается, что его культ происходит из древнего тотемического культа медведя, лесного хозяина зверей и предка людей. В таком случае можно сказать, что Велес — не бог скота, а бог-скот, животное.

Во времена расцвета язычества идол Велеса в Киеве установил князь Владимир. Характерно, что он был установлен в Подоле, то есть в низинной, торгово-ремесленной части города. Такое расположение идола снова подчёркивает связь Велеса с землёй, скотом и богатством. Во время Крещения Руси князь Владимир приказал свергнуть языческого идола в протекающую рядом реку: «А Волоса идола... веле в Почайну реку воврещи».

После принятия христианства культ Велеса закономерно «перешёл» в веру в святого Власия, не только

из-за схожести их имён, но и из-за совпадения функций — святого Власия считают христианским покровителем скота. Часть функций Велеса «досталась» Святому Николаю Чудотворцу, покровителю хозяйства и торговли. Однако христианство не полностью поглотило образ языческого бога. В то же время оно перевернуло представление о нем. Велес стал восприниматься как злой дух, чёрт. Это прослеживается в таких диалектных названиях чёрта как «ёлс», «волосень», «волосатик».

