

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

Сборник материалов XIII Всероссийской научной конференции
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых
(Томск, 24–26 апреля 2017 г.)

Выпуск 13

Том 2

Издательство Томского университета
2017

Kovalev E.A. THE PREREQUISITES OF FORMING OF WHOLE TOWN SOCIO-ECONOMIC SPACE IN YENISEI REGION TO XIX CENTURY. This article attempts to trace the forming of urban centers, which became in the XIX century the county centers of the Yenisei region. Social situation in these settlements and their role in the region life were counted.

Keywords: town, merchants, fort, classes.

В.О. Корепанова

ПАНТЕОН ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН: ОТ ЯЗЫЧЕСТВА К ХРИСТИАНСТВУ

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. М.П. Черная

В статье рассматривается божественный пантеон, почитаемый восточными славянами со времен язычества, и его эволюция в результате христианизации Руси.

Ключевые слова: язычество, боги и духи, христианизация.

До принятия христианства в 988 г. наши предки, восточные славяне, были язычниками. Все их мировоззрение строилось на обожествлении природы и вмешательстве сверхъестественных сил в повседневную жизнь человека. От воли богов зависели разливы рек, урожайность, счастье в личной жизни. Боги, которым поклонялись славяне, образовывали пантеон, который делился на две категории – высший и низший.

Самым древним и самым загадочным божеством пантеона восточных славян был Род. Трудность определения места Рода в пантеоне заключается в том, что почитался он только восточными славянами и следы его почитания не сохранились в этнографическом материале. Однако его имя встречается в некоторых древнерусских источниках, из чего можно сделать вывод о том, что это божество существовало.

Б.А. Рыбаков проведя ряд исследований, пришел к выводу, что Род был творцом вселенной, вдул жизнь в людей, являлся богом неба и земли [1. С. 482] Помимо этого, можно говорить о том, что Род – это божество плодородия, его основная функция – рождение новой жизни, поскольку неизменными спутницами Рода были две роженицы – прародительницы жизни [2. С. 117].

Культ Рода и рожаниц был особо почитаем нашими предками. Но с началом складывания государственности родоплеменные отношения уходят на второй план, на первое место выдвигаются божества войны, покровительствующие князю и его дружине.

После принятия христианства культ Рода не был замещен культом какого-либо христианского святого. Он так и остался составляющей язычества и всячески преследовался, так как Род и рожаницы – божества плодovitости и размножения, что никак не соответствовало аскетическому образу жизни христианина.

Божеством войны, одержавшим победу над культом Рода и занявшим лидирующее место в славянском пантеоне, был Перун. Имя этого божества встречается в источниках довольно часто. Известно, что при заключении договоров с Византией в 906, 945 гг. и Олег, и Игорь клялись двумя самыми главными божествами своего пантеона – Перуном и Волосом. Упоминания бога Перуна можно встретить в «Житие Григория Чудотворца», «Слове некоего Христианолубца», «Слове Григория Благословца» и др. [2. С. 72]. В пантеоне Перун занимал далеко не последнее место. Он покровительствовал князю и его дружине, считался подателем живительного дождя, грома и молнии. В мифах и легендах Перун изображается как немолодой мужчина на коне, по летописному описанию голова его идола была серебряной, а усы – золотыми. В виде всадника Перун поражает своего врага – змея, после победы, над которым проливается живительная влага, что еще раз указывает на его функцию грозового божества. Неизменными атрибутами Перуна являлись камни, топоры, а в дальнейшем золотая секира. Молния – это стрелы бога-громовержца, которыми он карал непокорных ему людей.

После принятия христианства о Перуне отнюдь не забыли. Он «передал» многие свои качества Илье Пророку. Так же, как и Перун, Илья распоряжается грозowymi тучами, поэтому от его воли зависит плодородие полей; в Ильин день по народным приметам всегда идет дождь; молнии – оружие Ильи против бесов и богохульников, а календарный Ильин день (20 июля по старому стилю) перекрывает собой языческий праздник Перуна.

Извечным противником Перуна был бог Волос – Велес, который, согласно преданиям, по внешнему виду напоминает змея, сочетающего в своем облике мохнатость и чешую, летает на перепончатых крыльях и умеет выдыхать огонь, хотя сам до смерти боится огня, в первую очередь молнии, что указывает на его нелюбовь к Перуну. В летописи он характеризуется как «скотий бог», что указывает на то, что Велес был богом богатства, скотоводства, возможно плодovitости. Его имя восходит к древнейшему корню «вел», со значением «мертвый». Но поскольку с миром мертвых в те времена связывались представления о магической силе, обладатель которой подчиняет себе людей, то этот корень также означает могущество. Нисхождение в иной мир приносит герою всеведение, особую мудрость, нередко связанную с поэтическими особенностями, поэтому Велес также бог мудрости и поэзии. А.Н. Веселовский в своих исследованиях указывает еще на одну функцию – Велес пасет в загробном мире души умерших.

Имеются данные, которые указывают на связь культа Волоса и медведя. Например, с Велесом связано созвездие Плеяд – Волосынь; сияние Волосынь предвещало охотникам удачную охоту на медведя. Б.А. Рыбаков в своей монографии «Язычество древних славян» говорит о том, что первоначально, в охотничьем неолитическом обществе Велес мог выступать как хозяин леса в образе медведя [1. С. 443]

После принятия христианства культ Волоса – Велеса, был заменен культом почитания Святого Власия. Нередко на месте капищ Велеса появлялись храмы, посвященные этому святому. На иконах его принято изображать в окружении лошадей, коров, овец. В славянской народной традиции Власий считается покровителем скота.

Самое известное женское божество пантеона – это Макошь (Мокошь). Упоминание об этой богине встречаются во многих источниках, но они носят отрывочные и краткие сведения. Характер и функции этого божества выяснены не до конца. Изучая этот вопрос, Б.А. Рыбаков пришел к выводу, что Макошь – богиня плодородия, воды, покровительница женских работ и девичьих судеб, а также богиня – гадалка. Богиню представляли в виде женщины с большой головой и длинными руками. Она прядет по ночам в избе, поэтому поверья запрещают оставлять кудель, а то «Макоша опрядет». Эта богиня невидима, но ее присутствие можно обнаружить по урчанию веретена. Происхождение имени также является загадкой. Большинство исследователей считают, что имя «Макошь» – производное от слов мокнуть, мокрый, что указывает на связь богини с водой. Е.В. Аничков считает, что богиня Макошь финского происхождения, поскольку существует племенной союз мордва – мокша. Однако у этого народа такого божества не отмечали. Б.А. Рыбаков указывает на то, что имя Макошь означает «мать счастливого жребия», богиня удачи, судьбы (ма – мать, кошь – жребий) [1. С. 398–400].

Макоши был посвящен пятый день недели, в который нельзя было работать, поскольку считалось, что работа будет «пятиться». В пятницу можно было только торговать, что указывает на то, что Макошь была покровительницей торговли. Память об этой богине долго сохранялась на Руси. Упоминания о ней встречается в этнографических работах даже в конце XIX в.

В результате христианизации культ Макоши постепенно вытесняется культом святой Параскевы Пятницы, поскольку в представлении крестьян св. Параскева – пряха, бабка – повитуха, подательница благ, покровительница плодородия, источников и колодцев. По народным верованиям, Параскева строго следила, чтобы женщины не работали по пятницам. За нарушение запрета Параскева могла до полусмерти истыкать спицей или превратить в лягушку [1. С. 403–409].

И это только малая часть пантеона восточных славян. Помимо вышеперечисленных богов, в сонм высших богов входили Хорс – бог солнечного диска, Стрибог – бог ветра, Сварог – бог огня, Лада – богиня красоты и многие другие.

Боги низшего пантеона заметно уступали по силе и могуществу высшим богам, однако и они имели большое значение в жизни наших предков. Например, домовый – мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей и животных. Его представляли, как маленького старика (ростом 20-30 см) с большой бородой. Считается, что чем старше домовый, тем моложе он выглядит, так как рождаются они стариками, а умирают младенцами. Покровителем домовых был бог Велес, от которого духам досталось несколько способностей, например, возможность предсказывать будущее, но главное, конечно, это мудрость и умение лечить людей и животных. Считалось, что домовые выбирают укромные места для своего проживания, например, чердак, место за печкой или сундуком. Домовые всячески следили за домом и семьей, которая в нем живет, защищают от злых духов и напастей. Если домовые были чем-то не довольны, они давали хозяину дома знак – стучали дверьми или окнами, издавали различные звуки. Несмотря на принятие христианства, домовые долгие годы оставались почитаемыми. При переезде их всегда забирали с собой. Вселение семьи в новопостроенную избу сопровождалось обрядом перенесения огня из старого жилья и переселения домового из старого подпечья в новое. Для этого ставилась корзина с едой, и приговаривалось: «Домовой, домовой! Пойдем со мной!», а на новом месте вновь ставилась корзину в центре комнаты и говорилось: «Дедушка домовый, выходи домой. Иди к нам жить!» [1. С. 488].

В лесах обитали берегини, оберегающие людей от злых духов и предсказывающие будущее. Изначально, богиня Берегиня позиционировалась как создательница всего сущего на земле, но постепенно наши предки уверовали, что берегинь живет на свете множество, они оберегают всех достойных людей, почитающих законы предков, и часть полномочий великой богини перешла к Макоши. Считалось, что берегинями становились девушки, которые уже были просватаны, но погибли до замужества. Нередко берегинями также называли особых, добрых русалок – некоторые жертвы преступников закончили жизнь в водоеме, прежде чем стать духами, защищающими живых. Они помогали рыбакам получить большой улов, защищали детей от смерти в воде, спасали живых людей от проделок водяного черта. В их же ведении находились дожди, которые приносили урожай и обеспечивали плодородие земель.

Однако после принятия христианства образ добрых берегинь трансформировался в злобную нечисть – русалок. В народе ходили поверья, что русалками становились

младенцы женского пола, умершие некрещенными и взрослые утопленницы. Русалки изображались как прекрасные девушки, завораживающие своим пением и топившие своих жертв в водоемах. Девушки, которых они утопили, становились новыми русалками, а юноши – их мужьями.

Низший пантеон не ограничивался только домовыми и русалками. Сюда также входили лешие – охранники лесов, которые могли либо помочь человеку выбраться из лесной чащи, либо заставить его плутать; водяные – хозяева водоемов, особенно почитавшиеся мельниками: они приносили водяным жертвы, чтобы они не портили мельничные колеса; навьи, полудницы, оwinники и другие волшебные существа, упоминания о которых мы можем встретить в различных сказках, мифах и преданиях.

Исходя из этого, мы видим, что существовала преемственность от языческих божеств к христианским святым. Смена религии никогда не проходит безболезненно. Это всегда очень тяжело. Поэтому заимствование и трансформация прежних богов либо в позитивном, либо в негативном ключе необходима для того, чтобы новая вера прижилась и утвердилась.

Литература

1. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. 3-е изд. М.: Академический проект; Культура, 2015. 640 с.
2. Волошина Т.А., Астапов С.Н. Языческая мифология славян. Ростов н/Д: Феникс, 1996. 448 с.

Korepanova O.V. EAST SLAVS'S PANTHEON: FROM HEATHENDOM TO CHRISTIANITY. In the article the host of Divinities that had been feared by East Slavs for long period of time and their evolution in consequence of Christianization are considered.

Keywords: heathendom, divinities and spirits, Christianization.