ГКОУ «ВСОШ г.Твери»

Тема: «К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ: БОГИ И ДЕМОНЫ»

Выполнил

учитель истории

Трущенков А.С.

Тверь, 2026

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ: БОГИ И ДЕМОНЫ

Важнейшей задачей сегодняшнего дня является сохранение общенационального единства России, духовное оздоровление общества, что невозможно без воспитания национального самосознания. Уникальным ресурсом в решении этой проблемы является народная традиционная культура.

Народная культура – это многовековой концентрированный опыт народа, материализованный в предметах искусства, труда и быта: это традиции, обряды, обычаи, верования; это мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности, определяющие лицо нации, ее самобытность, уникальность, ее социальную и духовную особенность [4]. Однако в силу многих причин большая часть духовного наследия и предметов материальной народной культуры оказались утрачены. Процесс безвозвратной потери этого народного достояния продолжается и в наши дни.

На пороге XXI века проблемы сохранения, развития и возрождения традиционной народной культуры приобретают все большую актуальность. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные публикации на эту тему в научных и периодических изданиях. Многие ученые снова взялись за изучение древнерусской и языческой культуры. Исследователи отмечают, что древнерусская мифология – это на 90% реконструкция, то есть восстановление, сделанное на основе поздних верований русских, украинских и белорусских крестьян, и лишь на 10% — оригинальные сведения, почерпнутые из древних источников [4]. Но, несмотря на это работа по реконструкции, изучению и восстановлению мифов, сказаний, предметов обихода и славянской культуры в целом, ведется основательно, с максимальной приближенностью к достоверности.

Таким образом, проблема происхождения славянской мифологии, а также различных персонажей в системе мифологического мышления древних славян остается актуальной и востребованной.

Центральное место в мифологическом мировоззрении занимают боги. Русские летописи называют богов, культ которых учредил князь Владимир в 980 г., – это Перун, Стрибог, Дажьбог, Хоре, Симаргл и богиня Макошь. Кроме того, упоминаются Велес, Сварог, Род и рожаницы. Кроме того католические миссионеры в западнославянских землях называют Святовита, Сварожича, Яровита, Деву, Живу, Радогоста и др. [3, с. 365]

Ученые до сих пор ведут дискуссии о функциях данных богов, степень распространенности их культов. Лингвисты крайне противоречиво толкуют этимологию и семантику их имен. Не всегда учитывается, что одно и то же божество могло иметь несколько имен [3, с. 366].

Мужские божества славянского средневековья почти все воинственны; их изначальные функции заслонены, как это и должно было быть в раннефеодальном обществе, обилием оружия, доспехов, боевых коней и знамен, которыми снабдили их почитатели-дружинники. Рассматривая перечни славянских богов, приводимые источниками XI - XII вв., историки подразделили их на несколько групп: в одну группу войдут Сварог и Сварожичи (Дажьбог, Сварожич и Святовит); в другую - божества плодородия - Род, Белее, Яровит (Gerovitus), Ярило. Вне групп окажется Перун.

Важно отметить, что Перун не был богом только одних восточных славян и не является результатом заимствования у варягов. Культ Перуна засвидетельствован еще у южных славян. У полабских славян он отразился в названии дня недели четверга – «перунов день», что сближается с общеевропейской системой: «день Юпитера», «день Тора», т. е. дни громовержцев.

Общеизвестно, что славянский Перун тождествен по смыслу литовско-латышскому Перкунису-Перконсу; сопоставления идут еще дальше: индийский Парджанья, кельтский (P)erkunia [3, с. 368]. Очевидно, Перун как бог грозы, молнии и грома почитался под сходными именами у значительной части индоевропейских племен древности. По мнению некоторых историков, первенство Перуна в Киевской Руси произошло относительно поздно, приблизительно в период образования Киевского государства[3, 369].

В христианское время Перун был прочно заслонен пророком Ильей, ездящим по небу в огненной колеснице. Судя по тому, что ильин день (20 июля) очень торжественно праздновался по всей России, и праздновался со всеми признаками древнего языческого культа, надо полагать, что именно этот грозовой день и был исконным днем громовержца Перуна.

Примечательно, что Владимир, приняв христианство, оказал особую честь Перуну, возглавлявшему пантеон русских языческих богов: идола Перуна с серебряной головой и золотым усом не изрубили и не сожгли, как других идолов, а стащили с Киевской горы и с эскортом из 12 дружинников проводили по Днепру вплоть до самых порогов. Миновав пороги, Перун оказался на острове (очевидно, на Хортице). [3, с. 370].

Культ Ярилы, известный в средние века и у западных славян, представляется чрезвычайно близким к античным культам умирающего и воскресающего бога плодородия, весенней «ярой» плодоносящей силы, напоминающий почитание Диониса. Наличие имени Ярилы и связанных с этим божеством обрядов у южных славян позволяет датировать время появления культа Ярилы-Яровита эпохой до великого расселения славян в VI в. н. э. Ярило-Яровит связан с плодоносящей силой зерна-семени; поэтому весенние празднества приобретали заклинательное значение, а широко распространенные в России «похороны Ярилы» в дни летнего солнцестояния отражают важнейшую аграрную фазу: полное отмирание старого зерна-семени брошенного в землю весной, и вызревание новых зерен на колосьях. Похороны Ярилы никого из участников обряда не огорчали. Сущность была в том, что хлеба уже начинали колоситься, посеянное зерно успешно выполнило свою функцию и породило зерна нового урожая. «Ярость», «ярь» Ярилы была уже не нужна, и кукла его изображающая погребалась весело, со смехом, с непристойными шутками и притворным плачем [3, с. 382].

Сложнее обстоит дело с культом Велеса-Волоса. Летописное определение Волоса как «скотьего бога» дает нам важнейшую сторону культа: Велес был богом богатства, скотоводства, вероятно, плодовитости. Однако, помимо указания на скотоводство и богатство, имя Велеса имеет еще один смысл - культ умерших предков. Это объясняется тем, что почвенный слой земли, рождающий колосья, был вместе с тем и вместилищем праха предков. Велес, который во времена тотемизма и веры в реинкарнацию связывал первобытного охотника с миром зверей, теперь прикоснулся к культу предков и аграрному круговороту жизни и смерти.

Таким образом, славянский языческий пантеон начал формироваться в глубочайшей древности.

Естественно, что наиболее серьезные изменения происходили по мере выдвижения производящего хозяйства на главенствующее место. В свою очередь патриархат содействовал дальнейшей эволюции религиозных образов.

Одним из новых явлений стало заимствование некоторых богов у других народов. Этот процесс связывается со скифским этапом жизни праславян-сколотов[[1]](#footnote-1) и со скифским (иранским) воздействием. К иранскому влиянию относят Дажьбога, Стрибога, Хорса и Симаргла. Два первых божества отнесены по признаку содержания в их именах слова «бог», являющегося заимствованием из иранского. Хорса считают взятым от иранцев потому, что во многих иранских наречиях близкие по звучанию слова обозначают «солнце Симаргл сопоставим с иранским Сэнмурвом [3, с. 388].

Среди женских образов богов в славянской мифологии наиболее выделяется Макошь. Макошь yпоминается автоpом «Повести вpеменных лет» (начало XII в.) 980 г. в составе пантеона, созданного в рамках языческой реформы Владимиpа I. Известны этногpафические записи XIX в. на pyсском Севеpе о веpе в Макошь (Мокошь, Макешь, Мокyша, Макyша) [5, с. 130]. За границами расселения восточных славян о Макоши достоверных данных нет. В классической мифологии богинями, которые сочетали бы покровительство изобилию с влиянием на случайности человеческой судьбы, были греческая Тихе и римская Фортуна. Атрибутом обеих богинь был рог изобилия, связывавший понятие счастливой, удачливой судьбы с конкретным земным понятием обилия продовольствия. Такие же функции в себе сочетала славянская Макошь.

Но если о божественных персонажах славянской мифологии можно узнать из византийских хроник, летописей, то о низших мифологических существах (демонология) получить сведения не представляет труда. Данные о них фольклористы и этнографы берут из самых разных источников. Прежде всего, из собственных записей бесед с носителями традиционной культуры и произведений особого фольклорного жанра – коротких рассказов, посвященных встречам с нечистой силой, случившимся с самим рассказчиком или кем-то третьим (в первом случае их называют былинками, во втором, когда речь о третьем лице, – бывальщинами) [2, с.70].

Главная и наиболее многочисленная группа славянских демонов по своему происхождению – это, несомненно, души предков, которые с течением времени из ближайшего окружения человека были перенесены в другие предназначенные им места и наделены определенными функциями [1, с. 205].

О том, что славяне верили в загробную жизнь души, мы знаем не только по аналогии с другими народами, но и непосредственно по ряду свидетельств древних источников и множеству сохранившихся до настоящего времени пережитков, связанных с древними верованиями. В пользу этого говорит весь сложный похоронный обряд. Это – принесение в жертву женщин, юношей, коней и собак, обычай класть еду в могилу. Стоит отметить ряд древних, сохранившихся по настоящее время поверий об уходе души из дому и возвращении ее обратно (вампиризм), об участии души в пиршествах и попойках в честь умерших предков, о приготовлении бани для предков и т. п.

О вере в возможность загробного существования свидетельствуют также и древние славянские представления о нави и рае. Навь означает покойника и местопребывание умерших. Представление о рае как месте обитания душ умерших, по всей вероятности, существовало уже в языческий период.

Из этой веры возникла у славян и вера в загробное существование предков и связанное с этим их почитание.

Среди низших существ на Руси засвидетельствованы переплуты, берегини, вурдалаки и упыри, домовые, черти. [2, с. 73].

А также упоминаются див, хороможитель, леший, мора, злыдень, дракон, полудница, чертенок, а также домовая змея, называвшаяся в России и Польше - «убоже».

Чаще всего, уже с XI века, появляются берегини с переплутом, а затем русалки и вилы. Наряду с вилами в природе имеется еще ряд подобных существ: всевозможные «дикие мужчины» и «дикие женщины», обитающие в лесах, у дорог, в зерне, в воде, ветре, пламени, появляющиеся в определенное время дня (например, в полдень или вечером) и в соответствии с этим носящие различные названия[1, с. 210].

Наиболее популярной была классификация демонических существ по следующим принципам:

1.По их месту обитания и появления (водяной, банник, леший итд.)

2.По их основной функции (змея – деньгоносица, манило, лизун итд).

Однако такие персонажи как русалка и кикимора остаются за пределами этих групп [2, с. 78].

Следует отметить, что, по мнению исследователей, именно русалка является стрежневым образом для восточнославянской традиции.

В большинстве случаев происхождение русалок связывают с душами детей, умерших до крещения или девушек, умерших до вступления в брак [2, с. 141].

Заслуживает отдельного внимания и такой известный во всех русских сказках персонаж как Баба-Яга.

Баба – прародительница. Изначально положительное божество славянского пантеона, хранительница (если надо – воинственная) рода и традиций. В период христианства всем языческим богам, в том числе и оберегавшим людей (берегиням), придавались злые, демонические черты, уродливость внешнего вида и характера. Не избежали этого Баба-Яга, русалки, лешие и т. д.

Баба-Яга – старуха-чародейка, наделенная магической силой, ведунья, оборотень. По своим свойствам ближе всего к ведьме. Чаще всего – отрицательный персонаж.

Она обладает несколькими устойчивыми атрибутами: она умеет колдовать, летать в ступе, живет в лесу, в избушке на курьих ножках, окруженной забором из человеческих костей с черепами.

Заманивает к себе добрых молодцев и маленьких детей и зажаривает их в печи. Своих жертв она преследует в ступе, погоняя ее пестом и заметая след помелом (метлой).

Выделяются три вида Бабы-Яги: дарительница (она дарит герою сказочного коня либо волшебный предмет), похитительница детей, Баба-Яга-воительница, сражаясь с которой «не на жизнь, а на смерть», герой сказки переходит к иному уровню зрелости.

Образ Бабы-Яги связан с легендами о переходе героя в потусторонний мир (Тридевятое царство). В этих легендах Баба-Яга, стоящая на границе миров (костяная нога), служит проводником, позволяющим герою проникнуть в мир мертвых, благодаря совершению определенных ритуалов [1, с. 280].

Благодаря текстам сказок можно реконструировать и обрядовый, сакральный смысл действий героя, попадающего к Бабе-Яге. После узнавания героя по запаху (Яга слепа) и выяснения его нужд, она обязательно топит баню и выпаривает героя, совершая, таким образом, ритуальное омовение. Затем кормит пришедшего, что тоже представляет собой обрядовое, «покойницкое», угощение, непозволительное живым, чтобы те случайно не проникли в мир мертвых. Эта еда «отверзает уста умершего». И, хотя герой вроде бы и не умер, он вынужден будет временно «умереть для живых», чтобы попасть в «тридесятое царство» (иной мир). Там, в «тридесятом царстве» (загробном мире), куда держит путь герой, его всегда поджидает немало опасностей, которые ему приходится предвидеть и преодолевать.

В целом, о бабе-яге остались следы только в народных сказках, и ее миф часто сливается с мифом ведьм.

Трудно сказать, насколько все эти существа являются непосредственной персонификацией душ умерших предков или же персонификацией сил природы. Существа, олицетворявшие у древних славян атмосферные явления: солнце, месяц, звезды, а также ветер, молнию и гром, можно считать скорее непосредственной персонификацией сил, в них заключавшихся и воздействовавших на человека.

Таким образом, вопросы, связанные с мифологией древних славян по -прежнему требуют своего тщательного изучения. Все языческие персонажи от богов до низших существ имеют особенности происхождения, уходящие в глубокую древность, когда славянские племена осваивали новые земли, совершенствовали способы ведения хозяйства, создавали свою уникальную культуру. Огромное значение в происхождении мифов имело представление об одухотворенности природы. Мифологический мир населялся самыми разнообразными существами. Переплетались как природные явления, так и бытовая сторона жизни славян.

Мир духов и магия лежали в основе религиозного мировоззрения славян с древнейших времен и до конца языческого периода.

Список использованной литературы:

1. Артемов В. В. Славяне: мифы и предания. – М: Просвещение, 2017. — 304 с.
2. Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. – М.: Издательство «Индрик», 2000. – 432 с.
3. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. – 608 с.
4. Татаринцева Е.А. Восстановление празднично-обрядовой культуры в современных условиях. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/882-15-2.html> (Дата обращения 5.04.2021).
5. Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX века. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 168 с.

1. Сколоты - приднепровские праславяпе пахари, названные по имени своего царя Колаксая. В основе самоназвания лежит тот же корень «коло» - солнце, который есть и в имени царя. [↑](#footnote-ref-1)