

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И ПРАВА

**Представление о душе и загробном мире в славянской мифологии:
возможности использования темы в школьном курсе истории**

Выпускная квалификационная работа
по направлению 44.03.05. Педагогическое образование
Направленность программы бакалавриата
«История. Обществознание»

Проверка на объем заимствований:

68,31 % авторского текста

Работа рекомендована к защите
рекомендована / не рекомендована

« 6 » июня 2022 г.

зав. кафедрой отечественной
истории и права

П.Б. Уваров Уваров П.Б.

Выполнила:

Студентка группы

ОФ – 505/076-5-1

Дудникова Дарья Владимировна

Научный руководитель:

к.и.н., доцент кафедры
отечественной истории и права

А.Р. Татаркина Татаркина А.Р.

Челябинск
2022

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Картина мира славянского язычества	10
1.1 Особенности язычества восточных славян	10
1.2 Представления об устройстве мира, пространстве и времени	17
Глава 2. Представления о душе, смерти и загробном мире.....	22
2.1 Категория души в языческих представлениях	22
2.2 Боги и божества загробного мира	25
2.3 Загробные культы в повседневной обрядовой практике	29
Глава 3. Проблематика вопроса в историко-культурном стандарте и учебниках по истории	34
3.1 Отражение исследуемой проблематики в историко-культурном стандарте и учебниках по истории	34
3.2 Обобщение методического опыта при изучении темы «Представления о душе и загробном мире в славянской мифологии: возможности использования темы в школьном курсе истории»	39
Заключение	46
Список использованных источников	50
Приложение	50

Введение

Мифология –одна из первых форм сознания, выражавшая отношение народов к миру. В академическом смысле миф –это ненаучный способ описания мира и, в то же время, система накопленных людьми знаний о мире.

Славяне, как и другие индоевропейские народы, смогли перейти от низшей ступени демонологии, связанной с магией, к высшим формам вероисповедания. Но нам мало что известно о данном процессе. То, что мы уже изучили и что можем знать, – это по большей части богатейший мир низших духов и магии, окружавший славян. Как раз этот мир духов и магии находился в мировоззрении славян, наших прародителей до конца языческого периода.

Все больше возрастает интерес к славянской мифологии и язычеству, в настоящее время издается множество работ, посвященных этой теме, но, к сожалению, некоторые из них не всегда соответствуют исторической действительности.

Актуальность работы заключается в изучении особенностей мифологического пространства, а также поиске отголосков в современных традициях и обычаях. Все существование славян было пропитано верой в вмешательство сверхъестественных сил и зависимость от богов и духов. Эта проблема наиболее остро стояла в XX веке, но существенных решений найдено не было. В современную эпоху трудно найти соответствующие работы на эту тему. Но есть многочисленные источники, подлинники, точно датированные источники и археологические источники, раскрывающие суть языческого культа: идолы богов, капища, а также курганы. Источниками могут быть летописи, записки путешественников, археологические и этнографические данные, древнерусские художественные произведения, и это очень важно, произведения устного народного творчества. Язычество представляет древнеславянское мировоззрение, тесно связанное с их сферами

жизни, и предметом споров, имевших место несколько столетий, могла быть любая из этих сфер.

Нельзя не отметить появление в нашем обществе новой религии – неоязычества. Представители этой религии также издали множество книг, научных работ. Как ученым, так и рядовым читателям очень трудно разобраться в огромном количестве разнообразной литературы, посвященной языческим проблемам древних славян. Наличие столь многочисленных научных трудов вызывает потребность в обобщающего характера, способные осветить и систематизировать новейшие исследования, дать обзор научной разработанности славянской языческой тематики, осветить в ней спорные вопросы, подвести. Безусловно, это будет способствовать расширению и углублению наших представлений о богатстве языческих верований древних славян. А также расширит представление о языческих о месте в политической, культурной и религиозной жизни Древней Руси.

Сегодня не приходится говорить о преобладании более или менее единого систематизированного взгляда на древнеславянское язычество.

Специально проблема языческих верований древних славян во взглядах современных отечественных ученых не рассматривалась в исторической науке. Однако она неоднократно затрагивалась некоторыми исследователями славянского язычества.

В 1804 г. появился труд Г. Глинки «Древняя религия славян» [24]. В это же время была выпущена книга А.С.Кайсарова “Славянская и российская мифология”, которая стала одной из первых попыток изучения в научном смысле славянской мифологии [26].

В классической историографии работа Ключевского В.О. «Курс лекций русской истории» затрагивает тему о происхождении и расселении восточных славян, но не рассматривает загробного мира и мифологии восточных славян [28]. То же самое касается и Соловьева С.М. «История России с древнейших времен» [43].

Славянская мифология была не менее величественной, чем знакомые нам с детства мифы Древней Греции, Рима или Египта. Но от тысяч сказаний до нас дошли крохи - и уже несколько столетий историки по крупицам восстанавливают утраченное. Но даже сила и решимость князя Владимира не смогли уничтожить древнюю веру: в русских сказках и легендах народов нет-нет да мелькнут тени старых божеств. В работе выдающегося историка культуры, профессора Александра Фаминцына (1841-1896) «Божества древних славян», одного из первых исследователей русского фольклора, собраны все известные сведения о вере, обрядах и богах южных, западных и восточных славян [47].

В советской историографии важное место занимает Рыбаков Б. А. В первой части своей книги «Язычество древних славян» предлагает читателю окунуться в тысячелетние глубины каменного века, в котором зародились древнейшие охотничьи и земледельческие верования праславянских племен, послужившие естественным источником той мифологической и культовой системы, с которой наши во многом противоречащие представления о язычестве связаны [40].

Во второй части автор прослеживает формирование праславянской культуры в более поздний период этногенеза славян, характеризующийся развитием преимущественно земледельческой культуры и ее влиянием на погребальную обрядность, устройство святилищ и мифологические представления в его связь с пантеонами индоиранских и древнегреческих богов [41].

Далее автор рассматривает процесс формирования устойчивых представлений славян о богинях и богах и всесторонне обосновывает первоначальный взгляд на культ бога Рода и рожениц, используя обширный археологический и этнографический материал, а также чрезвычайно разнообразный и до сих пор малоизученного славянского фольклора.

Современная историография представлена исследованиями Виноградовой Л.Н. В работе «Мифологический аспект славянской

фольклорной традиции» включены произведения по славянской мифологии, календарным обрядам и фольклору «второстепенных» жанров [20]. Акцентируется внимание на проблемах изучения народной демонологии, которая является основным содержательным стержнем всей традиционной культуры. Первый раздел книги посвящен общетеоретическим вопросам строения «низшей» мифологии славян и изучению конкретных демонологических образов: духов-хозяев природных мест, русалок, блуждающих душ в виде блуждающих огней. Большое внимание уделяется анализу «малых» фольклорных жанров: заклинаний, обрядовых словесных формул, добрых пожеланий, проклятий, побуждений к обрядовым действиям, толкования снов и пророчеств, шпионских песен, фразеологических обозначений дождя на солнце и др. Все эти тексты народной культуры отнесены к мифологическому аспекту, что способствует реконструкции общей картины мира славян.

В следующем исследовании Л.Н. Виноградова «Народная демонология и мифоритуальная традиция славян» анализирует «низшую» мифологию славян: лешие, демоны, русалки, домовые [21]. При исследовании этого важнейшего фрагмента народной культуры автор анализирует включенность мифологических персонажей во все сферы бытовой и обрядовой жизни традиционного общества.

В энциклопедическом словаре С.М. Толстой «Славянская мифология» содержится толкование образов и символов славянской мифологии, о славянских божествах, обычаях, праздниках, культ природы, тотемизм и анимизм [46].

Таким образом, данные историографические обзоры дают общую картину современного состояния исторической науки по проблеме языческих верований древних славян. Но тема «Представление о душе и загробном мире» не имеет обобщенного труда, вопросы касаемые данной проблемы поднимаются в некоторых работах в контексте славянского язычества, мифологии, археологических данных.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в исследовании особенностей представлений восточных славян о душе и загробном мире в системе языческой картины мира, а также возможностей использования полученных результатов в практической деятельности учителя истории.

Объект исследования – славянское язычество.

Предмет исследования – представления древних славян о душе и загробном мире.

Задачи исследования:

1. Проанализировать особенности язычества восточных славян.
2. Раскрыть представления об устройстве мира, пространстве и времени.
3. Изучить представления славян о душе.
4. Рассмотреть богов и божества загробного мира.
5. Описать загробные культы в повседневной обрядовой практике.
6. Исследовать отражение исследуемой проблематики в историко-культурном стандарте и учебниках по истории;
7. Обобщить методический опыт при изучении темы «Представления о душе и загробном мире в славянской мифологии: возможности использования темы в школьном курсе истории».

Методологической основой исследования являются принципы историзма, объективности, системности. В данной работе применялись общенаучные и специальные научные методы исследования. Мы использовали логические методы, такие как анализ, синтез, обобщение. Из специальных исторических методов нами привлекались историко-сравнительный, диалектический, проблемно-хронологический, структурно-функциональный, историко-текстологический методы. Методологической основой работы стал системный подход.

Хронологические рамки исследования в силу особой сущности объекта и предмета исследования и истории его эволюции, охватывают период с древнейших времен до принятия христианства на Руси в 988 году.

Источники были применены самые различные. Они были разделены на несколько групп:

1. Летописные источники (Повесть временных лет) [2,3]
2. Литературные источники (русские народные сказки, пословицы) [9]
3. Записки путешественников (Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу) [11]
4. Визуальные источники (репродукции картин В. М. Васнецова) [12]
5. Источники нормативно-правовой базы
 - а) Федеральный государственный образовательный стандарт [14]
 - б) Историко-культурный стандарт [13]
6. Учебно-методические источники (учебники по истории России для 6 класса) [15,16]

Летописные источники одни из самых важных для изучения истории древних славян, в которых можно найти основной фактический материал для работы. Древние славяне напрямую были связаны с мифами, так как связывали с этим свою жизнь и все, что вокруг. Именно через восприятие мифологической реальности славянами, мы можем изучить и проанализировать их мировосприятие. Сказка является древнейшим жанром русского народного творчества и включает в себе жизнь человека, те правила, ценности, представления, с которыми жили славяне. В сказках показан быт народа, взгляд на вещи, понятия о добре и зле, связь с социальной жизнью. Из воспоминаний путешественников мы узнаем о жизненном укладе, культурных особенностях среди древних славян, хотя они и носят субъективный характер. Но все же они позволяют изучить процесс особенностей обрядов, ритуалов в славянском язычестве. Визуальные источники позволяют составить полную картину представлений о славянской мифологии.

Научная новизна работы заключается в попытке осуществления обобщающего анализа представлений о душе и загробном мире в славянской мифологии. В процессе работы были рассмотрены частные элементы, такие как мифы, сказки, идолы, а не славянское язычество в целом. Выделены

некоторые их особенности. В итоге подобный подход позволит проследить специфику мировоззренческих взглядов славян о душе и загробном мире.

Практическая значимость заключается в возможности использования материалов выпускной квалификационной работы в практической деятельности учителя истории.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих параграфы, заключение, списка использованной литературы.

Глава 1. Картина мира славянского язычества

1.1 Особенности язычества восточных славян

По сравнению с другими мировыми религиями язычество восточных славян отличается загадочностью и мистицизмом. Эта вера существовала за много веков до принятия христианства. У древних людей была четкая система знаний, взгляды на устройство жизни, верования. Языческий период характеризовался появлением календарных обрядов, обычаев, связанных с жизненными циклами, они выполняли сакральные функции (магию). Предки славян уважали природу, ее силу, обожали ее и старались успокоить, чтобы быть полезными.

Наши предки считали, что помимо реального видимого пространства существует еще невидимый мир, населенный русалками, водяными, домовыми и другими мифологическими фигурами. Они были уверены, что граница между этими мирами была тонкой, взаимно непостоянной, поскольку эти существа были душами умерших. Язычество основывалось на уважении к небесным телам, явлениям природы и их божественным воплощениям: солнцу - Хорсу, Яриле, Дажьбогу; грозы и молнии - Перуну; ветров – Стрибогу; весеннего возрождения - Велесу. Исходя из данных в письменных источниках, мы можем знать имена и функции божеств. В Ипатьевской летописи существуют сведения о начале княжения Владимира Святославича «И нача княжити Володимир в Кыеве един. И постави кумиры на хълме вьне двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его сьребряну, а ус злат, и Хърса, и Дажьбога, и Стрибога, и Сьмарьгла, и Мокошь» [1]. В подтверждение этому также Радзивилловская летопись изображает данное событие, изучая его, можно заметить, как изображен Перун, с щитом и мечом. Щит заключал в себе защиту от недругов и негативных мыслей, а меч символизировал могущество (приложение 1.1).

В славянском язычестве можно выделить верования в высших богов и низших. Высший уровень можно охарактеризовать как наиболее обобщенный типом функций богов - хозяйственно-природная, сюда относятся Род, Сварог, Сварожичи. Эти божества воплощают культ земледелия, плодородия.

Славяне верили, что Род был первым божеством, создавшим мир. Он представлялся создателем (родителем) всего живого, распорядителем судьбы богов и людей. Славяне верили, что могут обратиться к Роду за помощью, поэтому использовали различные атрибуты, чтобы установить связь с ним. От существительного «род» таких слов много, что доказывает, что в значении корня хранится идея действия, продолжения, развития, ведь «род» долгое время использовали для произношения и написания славяне, которые мы используем до сих пор: Родина, Природа, Род Земной и Род Небесный, Родной, Родственный, Родиться, ПоРодница, НаРодиться.

Его сын, бог Сварог, располагался на уважаемом и священном месте в пантеоне богов. В честь богов совершали обряды жертвоприношения, ритуальные умерщвления. В Радзивилловской летописи изображен обряд, когда князь кидает игральные кости, и тот, кому выпадало счастливое число (шесть), был избранным для приношения в жертву (приложение 1.2).

Лада помогала поддерживать порядок в доме, Берегиня поддерживала семейный комфорт, Макошь плела человеческие судьбы, ей поклонялись роженицы. Макошь – «мать хорошего урожая», «мать счастья». В. И. Даль использует пословицу, из которой вытекает как следствие акающее произношение: «Бог не Макеш – чем-нибудь да потешит» [25]. К женским божествам относились по-иному. Например, если обратиться к отрывку из Повести Временных лет, то заметим, что Макошь стоит на последнем месте, а также место ее окончательно не определено, так как ее приписывают и к таким богам, как Перун и Хорс, но также и ставят рядом с таким существом, как собака Симаргл [2].

Морена, хранительница смерти и зимы, уничтожала природу, чтобы воскреснуть заново. Среди культа богов встречается дуализм, так в именах богов: Белобог и Чернобог (добро и зло).

Из разнообразного большого фольклорного материала можно выделить в особенности две мифологические личности: Лада - великая богиня весенне-летнего плодородия, покровительница обрядов свадьбы, семейной жизни - и её дочь - Леля, которая олицетворяла весну, цветение, рост и обновление природы. Каждая из богинь располагала своими функциями и личной областью влияния, но в целом они были связаны со миром дома, потомственными и семейными основами. В русском фольклоре известны также сыновья Лады - Лель, молодой бог предшественник любви, и Полель, бог защитник семьи и брака [40].

К следующему уровню могли относиться божества, связанные с почитанием предков, сезонными обрядами: Чур, русалки, леший.

В народных закланиях часто призывается имя Чура: «Чур меня!», «Чур наше место свято!». Важность этих слов заключается в воззвании к светлому дружелюбному божеству, которое, с одной стороны, вынуждает уходить нечистые силы, с другой, утверждает права на собственность. Чур в верованиях славян - бог предков, который является олицетворением идеи преемственности поколений, тесной связи рода, ответственности детей за дело и веру своих предков, которые надо развивать, формировать и улучшать под божественным покровительством прародителей.

Чтобы умиловать богов, строились храмы-капища, где для них осуществлялось жертвоприношение. Таким обрядам сопутствовали ритуалы, а в особо значимых жизненных циклах славяне делали определенные магические ритуалы, связанные только с этими событиями. Языческие действия восточных славян были направлены на сохранение урожая, защиту от опасностей, обеспечение порядка и других жизненных нужд [18].

Идолы у русских помещались на холмах или на берегах рек. О храмах же языческих русские летописи умалчивают вовсе. Трудно, впрочем,

предположить, чтобы идола во всякое время года стояли под открытым небом, и чтобы всегда под открытым же небом совершались перед ними религиозные обряды и жертвоприношения. Вероятно, были устраиваемы какие-либо навесы, если не над самим идолом, то, по крайней мере, над «требищем», т.е. местом, где совершались требы или жертвоприношения, – жертвенником. Вероятно, о таком навесе или шатре говорится в известной саге об Олаве Тригвесоне, где читаем, что Олав ездил всегда ко храму с князем Владимиром, но никогда не входил в него, а стоял за дверьми, когда Владимир приносил богам жертвы [47].

Для мировоззрения славян в язычестве характерен синкретизм взглядов на мир, религиозные представления имели отношение к предметам и явлениям ближайшего окружения, которые были тесно связаны с жизнедеятельностью человека.

Древние славяне одушевляли (анимизм) и олицетворяли (фетишизм) всю природу – землю, воду, огонь, уважали и чтили растения и животных, и на этом сформировались разнообразная вера.

Преобладала вера - анимизм. Восточные славяне считали, что душа или дух находится в окружающем, в явлениях природы. Они сравнивали неодушевленную природу с живой природой. В этой системе представлений силы природы считались живыми существами. Изучая различные археологические, этнографические данные, исследователи установили, что самыми почитаемыми в верованиях славян, в частности у восточных славян являются - дуб и берёза. Обряды, которые связаны с данными деревьями дожили до наших дней. Предположительно, берёзу выделяли из среды других деревьев из-за того, что она представляет собой первое дерево, на котором появляются листья, а отсюда следует, что она обладает значительной силой роста, обновления, возрождения. У славян было большое количество обрядов, связанных с одним только выбором нужного дерева, вокруг которого потом проходили танцы, песнопения и игры. Ветви берёз завинчивались, так чтобы из них плелись венки. Порой вершины двух берёз скручивали вместе, для

создания арки для прохода под ней, как части ритуала. Девушки надевали венки из берёзовых веток, между которых вплетали цветы и травы. Всё это было важным ритуалом для того, чтобы пропустить в себя, впитать силу, находящуюся в дереве [38].

Славяне также истолковывали возможные физические состояния, такие как сон, болезнь, лихорадка, и явления на основе анимистических представлений. Например, тень представляет собой двойник человека, его духовную сущность.

В древнейшей религии присутствовали элементы тотемизма - сверхъестественная связь человека с определенными видами животных и некоторыми представителями флоры. В древности у каждого племени был свой тотемный предок. Он был хранителем и защищал от зла. Они даже считали, что после смерти члены племени перерождались в тотемных животных и служили живым. Восточные славяне с особыми чувствами относились к растениям и животным, наделяя их неограниченной властью. Среди животных уважительно относились к волкам, медведям, козам и лисам [19]. Во время археологических раскопок находили большое число человеческих погребений совместно с черепами и лапами медведей. Было найдено огромное число скоплений черепов и лап убитых медведей. Древний культ медведя привел, судя по исследованиям к закреплению за ним имени «хозяина леса», к которому стали обращаться иносказательно «мед выдающий» - «медведь». Помимо медведя, почитался среди славян волк. Б.А. Рыбаков, анализируя архетип волка в славянском фольклоре, отмечает наиболее сильное его проявление в таком виде, как Серый волк. Ведь чаще всего, именно Серый волк является главным помощником героя, который наступает на службу после инициации героя, набираясь знаний и мудрости у лешего. Затем герой изучает язык животных, или приобретает для себя другие качества мира животных, что помогает ему во взаимодействии с потусторонними, не поддающимся простым людям, пространствами, обращаясь за помощью к древнему псу, прирученного затем людьми - Серому

волку. Поэтому среди славян были свои приметы и обычаи, связанные с волком, похищение волком скотины для хозяина значило в скором времени фортуна будет на его стороне, волчий хвост вешали себе во время болезни [41].

Вера в особые свойства предметов и вещей - фетишизм основывалась на древних представлениях. Например, дух дерева сохраняется в предмете из него. Кость животного была частью его души. Восточные славяне приписывали чудодейственную силу драгоценным камням, костям и предметам. У него были защитные амулеты и талисманы на удачу. Предметы преподносились язычникам как одухотворенные.

Восточные славяне искали ответы на вопросы, касающиеся явлений окружающего мира, что привело к возникновению культов, среди которых культ мертвых занимал важное место. Славяне верили, что душа не пропадает, а остается жить в природе. Реинкарнируясь в животных или других существах, умерший приходит к живым людям.

Были границы между мирами «наш» - «чужой», «мертвый» - «живой». Это могла быть река - другая сторона была похожа на другой мир.

Культ огня сыграл важную роль. У костра совершались ритуалы, ему приносились жертвы, чтобы защитить его от разрушительной силы. Он занимал важное место в ритуалах жрецов.

Восточные славяне особенно уважали различные водоемы, колодцы, ведь в религии восточных славян был культ воды. Обладает очищающим действием и магическими свойствами. В их пантеоне были почитаемые боги, связанные с водой, особо уважаемые. Дана – Богиня воды, основа здоровья и красоты телесной, поэтому среди славян так почитаема вода. Отсюда и пошло, что Дунай- название реки, происходящее от «дану», сюда входят и другие названия рек от того же корня: Дзвина/Даугава, Дон, Донец, Днепр, Днестр, Дисна.

Ситиврат - бог дождя, который поливает землю благодатной водой, которая очень необходима для урожая. Поэтому существовали ритуалы для борьбы с засухой и для пробуждения бога Ситиврата. Поклонение воде

существовало, как в автономном виде, так и в близкой связи с почитанием деревьев и камней. Н.М. Гальковский обрисовывает обряд, неоднократно замеченный в разных местах, где крупное дерево растёт над водным источником. Воины Святослава, по словам Льва Диакона, погружали в волны Дуная петухов и младенцев [23]. К воде люди приходили для выздоровления, с надеждой вылечить от болезней. В знак благодарности приносили жертвы, подвязывая на ветви дерева ленточки, на ствол - куски хлеба, а в воду бросаются монеты.

Среди других культов основными были: культы земли, грома, солнца, ветра, зерна и хлеба, природы и небесных тел. С ними связано большинство ритуалов и священных церемоний.

Но языческие представления не ограничивались главными богами. Мир населяли другие сверхъестественные существа. Многие из них были связаны с идеей существования загробной жизни. Оттуда к людям приходила нечисть. А добрые духи, защищавшие человека, были хранителями. Славяне пытались защититься от злых духовых заговоров, амулетами. В лесу жил леший, у воды жили русалки.

Славяне верили, что каждый дом находится под покровительством домового, которого они отождествляли с духом своего предка, предка или зятя.

Таким образом, древние люди имели четкую систему знаний, взглядов на устройство жизни, верований. Языческий период характеризовался появлением культа природы, животных, обычаев, связанных с жизненными циклами, они выполняли сакральные функции (магические). Предки славян в особенности почитали природу, ее силу, поклонялись.

Мифология древних славян в своем развитии шла от веры в духов, позже божества природы, к идолопоклонству. Это связано с развитием мнений и представлений о мире в результате его исследований. Люди активно общались с мифическими персонажами, совершая ритуалы.

1.2 Представления об устройстве мира, пространстве и времени

Различные версии происхождения мира существовали у многих народов. Как правило, они оставляли свой след в языках и обрядах, легендах и сказках, магических заклинаниях и песнях.

Мир верующих в то время включал несколько частей: землю, два неба и зону подземных вод.

Большинство людей представляли землю как округлую равнину, окруженную водой. В славянской мифологии вода изображалась либо как море, либо как две реки, омывающие землю, что, возможно, более архаично и локально - где бы человек ни находился, он всегда находится между любыми двумя водоемами, которые ограничивают его ближайшую территорию. Судя по фольклору, у славянских представлений о море не было полного проявления. Море где-то на краю земли. Море может быть обычным, здесь ловят рыбу, плывут на лодках, здесь девичье царство с каменными городами.

Для язычников сельскохозяйственный аспект земли занимал важное место в их жизни: земля - это почва, которая дает урожай, «мать-сыр-земля», почва, насыщенная влагой, питающая корни растений. Есть еле заметная линия с воображаемым подземным сказочным миром.

Третья часть – небо. Незнание процесса испарения земной воды, образования облаков и тумана («росы») привело к своеобразному представлению о постоянных запасах воды где-то высоко над землей, в небе. Эта небесная влага может иногда в неожиданный момент принять форму облаков и пролиться на землю в виде дождя, «сгущая» ее и ускоряя рост трав и сельскохозяйственных культур. Отсюда один шаг к идее повелителя небесной воды, который управляет дождем, громом и молниями.

Солнце особенно ценилось как источник света и тепла и основа для жизни и роста всех живых существ в мире, но здесь исключается элемент случайности, элемент прихоти божественной воли - солнце был воплощением

закона. Весь годовой цикл славянских обрядов строился из четырех солнечных фаз и составлял 12 солнечных месяцев.

Существенной частью является идея подземного мира, подземного океана, в котором солнце заходит на закате, плавает ночью и плывет на иной край земли утром. Ночное отправление солнца делали водоплавающие птицы (утки, лебеди).

Представление у древних славян о пространстве понималось через время (время в движении, действии). С другой стороны, сама идея времени почти всегда выражается через пространство. Пространство и время в древнеславянском мировоззрении разнородны и не бесконечны. Время обратимо, его можно отменить и повторить бесчисленное количество раз. Время анализируется как серия этапов, каждый из которых имеет свою важность. Древние славяне считали, что есть «хорошее» и «плохое» время суток и года. Поэтому острыми точками суточного цикла были рассвет, полдень, закат и полночь, а годового цикла — дни летнего и зимнего солнцестояния, дни равноденствия. Они считали, что в это время можно было общаться с потусторонним миром. Праздник Коляда («коло» – колесо, круг – солярный знак, символ солнца) праздновался в зимние святки с 25 декабря (сочельник) по 6 января (Велесов день). В день летнего солнцестояния отмечался языческий праздник Купалы («солнцеворот»), считалось, что в этот день «солнце в нарядной колеснице выезжает из своего небесного чертога навстречу месяцу».

Четыре стороны света занимают важное место в древнеславянском мировоззрении. В заговорах необходимо было обращаться на все «четыре стороны света», в сказках можно встретить, как герою грозила опасность с разных сторон, или он был на распутье, где было важно сделать правильный выбор. Как указано в сказке «О царе Иване, сторонах света и братстве на земле»:

«С Запада ты жди Орла,
А затем, попозже срока,

Сокол прилетит с Востока,
А последний, кто прибудет,
Чёрный Ворон с Юга будет» [7].

Цикличное восприятие выражается в периодизации года: зима, весна, лето, осень, а также изображение повтора в наименованиях дней недели и месяцев.

О цикличности модели времени у славян, сложившейся в ранний период формирования мировоззрения, может свидетельствовать и этимология, например, «сутки»: из су- и *тька, связанного с тыкать, т.е. стык дня и ночи. Таким образом, цикл 24 часа понимается как «круг» (цикл, лат. *cyclus* – круг) времени, имеющий «стык», с которого берет свое начало новый цикл [48].

Именно поэтому среди бесчисленных идолов древних славян есть большая группа источников, имеющих четыре границы (головы, лица), которые в свою очередь, направлены на все четыре стороны света. Таким примером является Збручский идол, найденный в 1848 г. в бассейне р. Збруч – притока Днестра. Идол можно рассмотреть по уровням, вертикально - три уровня это воспроизведение трех миров – нижний (подземный мир), средний (земной мир, мир живых) и верхний (небесный мир богов). Другая часть идола это четыре лица, направленные на все четыре стороны света. Как считает Б.А. Рыбаков, на переднем плане богиня плодородия – Макошь, по ее правую сторону – богиня любви Лада, по левую - бог войны Перун, а сзади изображен бог со знаком солнца – Дажьбог [41].

Стороны света значили у древних славян определенные сезоны: восток - весна, запад - осень, юг - лето, север - зима. Древние загадки являются тому доказательством: «В саду царском растет дерево райско; на одном боку цветы расцветают, на другом листья опадают, на третьем плоды созревают, на четвертом сучья подсыхают», что свидетельствует о том, что мировосприятие славян было ориентировано на стороны света и их значение.

Пространство в мифологии славян разделено на три составляющие — это Явь, Правь, Навь. Рассмотрим сущность этих понятий. Мир Явный — это

мир человека. По словарю Ожегова: «Явь – реальная действительность, то, что существует наяву» [35]. Лексема «Явь» употреблялась в договоре Олега с Византийцами: «Да елико Яве будет показаний явленным» [2]. Мир явный, это мир людей, мир, в котором человек лишь гость. Навь – «Темная Сила». Навь в толковом словаре Даля трактуется как встречающийся в некоторых губерниях синоним слов мертвец, покойник, усопший, умерший» [25].

В «Повести временных лет» есть рассказ о том, «яко навье бють полочаны» [2]. В Полоцке по ночам раздавались стоны, но каждый, кто проявлял любопытство, зарабатывал смертельное ранение, а навьи оставались невидимыми. В городе и в Полоцкой земле многие умерли, что объяснялось действиями навий.

На миниатюре Радзивилловской летописи, изображающей нашествие навий на Полоцк, они показаны в виде черных демонических существ, покрытых шерстью, с хвостами, однако имеющие немного антропоморфное изображение. Считалось, что они насылают болезни и наносят смертельные раны людям (приложение 1.3).

Мир Яви – самый понятный, близкий человеку. В этом мире обитает все живое. Но также, в мире Яви существуют и духи или малые Боги: водяные, домовое, лешие.

Мир Нави – самый загадочный, пугающий мир. В Нави живут Боги, которых мы привыкли называть тёмными.

Мир Прави – мир славянских Богов. Боги Прави поддерживают людей, содействуют их развитию, помогают осваивать новые занятия, ремесла, указывают на то, что необходимо поступать честно. Потому про добрые поступки мы говорим «поступить по Прави».

Таким образом, Явь – это земной мир, мир людей, Правь – мир богов, Навь – темный мир, населенный божествами смерти.

Итак, язычество восточных славян существовало за много веков до принятия христианства. Древние люди имели четкую систему знаний, взглядов на устройство жизни, верований.

Вся вселенная была разделена на несколько миров, один над другим. Подобная модель мироздания существовала во многих культурах и отличалась только количеством миров. У славян их было три - Земля была в центре, небо было вверху, а под Землей был мир «внизу». В свою очередь Земля была со всех сторон окружена бескрайним морем.

Все мироздание разделялось на несколько миров, расположенных один над другим. Подобная модель вселенной была во многих культурах и отличалась лишь количеством миров. У славян их было три — в центре была расположена Земля, сверху располагались небеса, под землей же был нижний мир. Все это деление подразумевало «свое» пространство и «чужое», внутреннее и внешнее, которые имели границу, а связь между ними устанавливалась благодаря обрядам. В свою очередь, Землю со всех сторон охватывало безграничное море. Все пространство населяли существа, божества. Господствовало природное время, которое основывалось на цикличности, повторяемости природных явлений, которые напрямую были связаны с хозяйственной деятельностью и жизнью славян. Славяне выделяли четыре времени года: зиму, весну, лето, осень, и так как понятие года не было еще довольно понятным, то они и исчисляли время по этим временам года, а точнее по зиме или лету. То есть время – повторяющийся круг.

Глава 2. Представления о душе, смерти загробном мире

2.1 Душа в представлениях древних славян

Каждый ритуал и обычай - результат веры. Похоронные обычаи славян утверждают, что наши предки верили в загробную жизнь человека, в бессмертие. Эти верования были расплывчатыми и неясными, как и во всех языческих религиях. Загробная жизнь, по мнению наших предков, была иллюзией земной жизни и служила продолжением будущего существования человека. Поэтому покойному обеспечили все, что нужно живому человеку.

Говоря о древнеславянских языческих представлениях о душе, можно с уверенностью сказать только то, что мы не знаем, можно ли судить о них как по нынешним верованиям, так и по верованиям недавнего прошлого. Вероятно, языческие представления о душе были подобны материальной оболочке, как пар. Например, когда в доме было холодно и изо рта выходил пар, говорили: «дух виден». В основе русского народного представления о душе лежит дыхание: дух, дыхание, душа. В римлянах *spiritus* (дыхание, дыхание, дух, душа) имеет тот же корень, что и глагол *spirare* (дуть, дуть, дышать). У греков *πνεύμα* (дух) - *πνέω* (удар, удар). У многих народов слова дух, дыхание, душа, ветер относятся к одному корню. Место, где обитает душа, находится в нижней части шеи, где стучит при дыхании. Однако душа также может двигаться по всему телу, она может двигаться к груди, животу и т. д. Знакомая фраза «душа застряла», возможно, раньше не имела иронического выражения. Душа после смерти человека, а иногда и при жизни (во время сна, обморока, особенно у колдунов) может принимать различные формы, поэтому, согласно древним поверьям, душа была представлена в виде ветра, в движении птицы, бабочки, летучей мыши.

Образы души, оставляющей тело, были очень многообразны, но имеющие одно свойство полета и свободы: «душа покидает тело, принимая облик ветерка, пара, дыма или бабочки, мухи, птицы. Иногда душу

представляют, как маленького человечка с прозрачным телом или ребенка с крылышками [37]. Темные души, ведьм, колдунов, которые представляли нечистую силу, могли совершать разные злодеяния в отрыве от тела. Такая душа затем могла существовать в виде животного, так как возникали трудности с возвращением в человеческое тело.

Наши предки считали, что души умерших заботятся обо всем, что необходимо для жизни. В могилу клали самое необходимое для жизни, пищу, на усопшего надевали новую обувь. Существуют поверья, что душа человека может приобретать форму животного: жена просит скончавшегося мужа проведать ее в образе кролика, по преданию мать после кончины помогает дочери в образе коровы [49].

Славяне веровали, что человеческая душа после его смерти обитает в образе птицы. Поэтому считали, что явление птицы в дом предупреждением о несчастье. Верили, что кукушка может знать сколько жить каждому, кто спросит и может «накуковать» срок. Поэтому широко распространено поминовение усопших в виде разбрасывания зерна для птиц на могилах или на перекрестках дорог.

Так, например, известный русский художник Виктор Васнецов образу птицы придал человеческие черты (картины «Гамаюн», «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали»). Фантастические полуптицы – полудевы были олицетворением божественной силы конкретного бога. Например, Гамаюн — в народных легендах вещая птица, птица бога Велеса, глашатай богов. Считалось, что Гамаюн пророчит счастье и может предсказывать будущее, но не всякий может ее услышать и понять (см. приложение 1.4.).

Есть немало примеров о вере славян в переселение душ, в перерождение человека после смерти другое живое создание. В сказках есть сюжет, связанные с оборотнями, зверями, которые умеют разговаривать и наоборот. Говорящие животные, деревья в сказках – свидетельство того, что когда-то люди верили в перерождение. Сестрица Аленушка не велит брату Иванушке пить на дороге из копытного следа, полного водицы, а братец не послушался

– и стал козленком [8]. Княжна нарушила наказ мужа, вышла в сад, стала купаться – и обратила ее злая колдунья в белую утицу [4]. Запреты оказываются нарушенными, и проступки никогда не остаются без последствий, что свидетельствует или как о даре, данному человеку или наказании за непослушание.

Рассматривая представления славян о душе и о жизни, о том, что душа умеет перерождаться, что жизнь не заканчивается, очень интересен образ Кощея Бессмертного, как результат вечной жизни. Смерть Кощея скрыта в яйце, а яйцо – в гнезде, а гнездо – на Дубе, а дуб – на острове, размещенном в безбрежном море [10]. В яйце как бы материализована жизнь, это та часть, которая делает возможной существование бесконечной жизни. Только расколов яйцо, можно сломать эту жизнь. Сказка не мирилась с существованием зла и стремилась к устранению бессмертия Кощея. Сказочный вымысел заключает в себе достаточно сложный состав представлений, вероятно, пришедший на смену более простым формам традиционной магии и мифов.

В верованиях славян душа понималась, как в совокупности с телом, так и с определенной самостоятельностью, свободой от него. Жизнь человека на земле в дальнейшем определяет жизнь загробную, при это устанавливается связь живых по отношению к умершему. Человеку дается представление об ответственности за свою собственную душу, свои поступки и жизнедеятельность, и все это взаимосвязано с человеческими жизнями, с взаимоотношением друг к другу при жизни. Единство души находится в ответственности сразу, как в отдельности самого человека, так и целого рода, жизни человеческой в целом.

Таким образом, в славянских представлениях главной была идея о переселении душ. Славяне верили, душа после смерти человека может воплотиться в теле птицы, насекомого, животного и даже вновь стать человеком. Каждое перевоплощение души несло за собой определенное отношение и почитание того или иного существа, следованием определенным

обрядам. Славяне верили, что душа — это нечто самостоятельное, отделенное от тела, имеющее свое автономное бытие. Славяне были убеждены, что там — за гробом начинается новая жизнь

2.2 Боги и божества загробного мира

В Древней Руси, в то время, когда христианство еще не было принято, славяне поклонялись потусторонним бесплотным существам. Языческие боги Древней Руси, по представлениям древних, были наделены сверхъестественными способностями влиять на все сущее. Они несут ответственность за все фундаментальные принципы человеческого существования и управляют судьбой самих людей и всего, что их окружает.

Каждое божество выполняет определенную утилитарную функцию. История глубины веков хранит десятки имен, из которых мы теперь знаем лишь часть. Эта часть сохранилась до наших дней благодаря языческим ритуалам и ритуалам, передававшимся из поколения в поколение, которые со временем стали основой обычаев славянской семьи.

В соответствии с функциями мифологических персонажей можно выделить несколько уровней, по характеру их связей с коллективом, по особенностям их временных характеристик и по степени их значимости для человека в славянской мифологии.

В предыдущем параграфе мы пришли к выводу о тесной взаимосвязи представлений о душе с культурами предков, загробными культурами. Рассмотрим более подробно.

Подземный мир мертвых – Навь. Чтобы попасть в сам мир мёртвых души переходят реку Смородину, которая делит мир мертвых и живых. Она символизирует также течение времени, вечность и забвение. За рекой начинается владение Тёмных Богов, которые присматривают за душами. Калинов мост связывает мир живых и умерших. Само название Калинов мост

происходит от слова “калить”, закаливать, закалка. Поэтому существовала традиция создавать символический мост для облегчения умирающему перехода в иной мир [29].

За Калиновым мостом правит Чернобог. Славянский бог Чернобог воспринимается некоторыми как злодей и враг человечества. Чернобог воплощает тьму и зло. Это слишком простое и неправильное представление о двух противоположных принципах. Идея Чернобога будет правильной, если мы будем думать о нем как о разрушительном начале наших миров, о том, кто берет на себя роль разрушителя старого и отжившего. Чернобог–правлящая сила в Мире Нави, и именно поэтому он почитался нашими предками наравне с Белобогом [30].

Славянская богиня Морена (Марена, Мора) - Богиня смерти, что вполне понятно. Не стоит представлять богиню Морену в образе страшной старухи – напротив, в славянских мифах это молодая черноволосая красавица, полная сил и планов. Также не стоит упрощать восприятие этой Богини – из славянских мифов известно, что она дочь Сварога, Верховного Бога мира Владычества и прекрасной и доброй Лады.

Велес – один из славянских богов, олицетворял духа убитого зверя во время охоты. Велес - пастырь душ умерших на вечнозеленых райских лугах. Существовала традиция предавать сжатому полю «жменю колосьев Волосу на бородку», то есть славяне верили, что предки, покоящиеся в земле, тоже помогают её плодородию. Таким образом, культ скотьего бога Велеса как-то связывался с предками, с потусторонним миром.

В потусторонний мир души умерших могли попасть и по воле Сирина — с головой женщины и телом птицы. Она была посланницей темных сил, зовущих человека в загробный мир. При звучании ее голоса, у человека отключается сознание и наступает смерть, при этом нет силы, чтобы принудить его не слушать голос Сирина, но смерть в это мгновение — истинное блаженство.

Существовал и иной путь попадания в иной мир – дерево, как временное пристанище для души, пока не будет совершен обряд погребения, а птица считалась проводником в мир иной [29].

Исходя из верований славян существовало несколько уровней Нави. На отдаленные уровни мира Нави попадают души, умершие не собственной смертью. Те, кого в народе называют заложенными покойниками. Эти души порой не могут освободиться, не могут простить своих близких или отпустить свои грехи и в результате превращаются в Навьи, злые духи. Но когда у такой души получится очиститься и освободиться, тогда она сможет переродиться. Не все души проходят путь перерождения, так как не могут пройти путь прощения, очищения от грехов или же сами решают остаться в ином мире, чтобы быть хранителями рода.

Вспомним сказочных персонажей, Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного находящиеся на низших уровнях мифологической иерархии. Сказка даже обращает внимание на влияние Кощея на молодых людей, пытающихся спасти девушку (олицетворение весеннего солнца): «заморозил всех и превратил в каменные столбы». Кроме того, мы встречаем в сказке сюжет, когда герой должен был «позолотить смерть» Кощея, что, вероятно, связано с постепенным появлением солнца и удлинением дня.

Вместе с тем, в работе Н.В. Новикова «Образы восточнославянской волшебной сказки» обнаруживается ссылка на сказку, в которой Кощей в обмен на свое освобождение предлагает герою продление жизни: «Сказал старик (Кощей Бессмертный): Если, молодец, ты меня спустишь с доски, я тебе два века ешо прибавлю! (ты будешь жить три века)» [10]. Анализируя этот отрывок, можно сделать вывод о том, что Кощей способен добавить жизненной силы человеку, а значит и себе тоже, то есть его бессмертие есть не что иное, как постоянное пополнение запаса энергии. В понимании восточных славян, человек умерший до срока опасен для живых своей неизрасходованной энергией, а зажившийся опасен тем, что заедает чужой век. Последнее предполагает наличие представлений не только об личном

веке, но и об общественном запасе жизненной силы», и этот запас рассеян по всему миру. Таким образом, яйцо, в котором спрятана смерть Кощея, как отдельный маленький мир, является искомым неограниченным источником энергии, а Кощей (владелец яйца) - ее хозяином и потребителем. [34]

В образе Бабы Яги соединены черты стража, берегущего вход в царство мертвых. В сказках Баба Яга живет в избушке на курьих ножках. Одни исследователи считают, что куриные ноги — отголосок эпохи тотемизма, когда животным приписывали магические силы. Другие, что название «курьи ножки» вероятнее, имеет свое начало от «курных» т. е. окуренных дымом, столбов, на которые славяне ставили «избу смерти»— маленький сруб с прахом покойника. Избушка Яги как правило находится на опушке, то есть на границе двух миров. Дверью она стоит к лесу — миру мертвых. Герой сказки не сумеет сам перейти невидимую границу, для этого ему необходимо знать и прочесть вслух это заклинание: «Избушка-избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом!».

В сказке «Гуси-лебеди» Баба-Яга предстает Похитительницей и Пожирательницей детей, у которой на службе гуси-лебеди [5]. Дети остаются в живых и сбегают из ее дома, благодаря помощникам. И еще сама избушка, исходя из сказки, может слышать, так как на заклинание Ивана поворачивается к нему передом. Это говорит нам о том, что и сама избушка, и Баба Яга имеют связь с животным магическим миром, и, как следствие, являются проводниками в иной мир.

Таким образом, у древних славян было много богов, которые представляли разные уровни, статусы и выполняли роли как покровителей, так и защитников, а также жестоко наказывали человека за грехи и непослушание. Славянское язычество пронизано верой в добрых и злых духов, в живую природу. Многообразные фольклорные источники отражают миропонимание среди славян, которое укоренялось в их сознании, их веру в иной мир, в котором есть своя иерархия. Попасть в «другой» загробный мир можно, перебравшись через реку, а дальнейшая судьба определяется поведением

человека и его близких еще при жизни. Известные образы Птицы Сирин, Бабы Яги и Кощея пришли к нам из языческих поверий, и заключают в себе целую систему верований, отражают народную культуру.

2.3 Загробные культы в повседневной обрядовой практике

Обряд - это церемониальное действие, проводимое в соответствии с определённым народной традицией обычаем, посредством нахождения порядка в материальном мире, служащего - порядку в мире духовном.

На первый взгляд может показаться, что важнейшее место в погребальных обрядах занимают обряды разлуки, а междурядные обряды и ритуалы включения, наоборот, выражены слабо. Однако изучение фактов показывает, что это не так: обряды разделения немногочисленны, а межобрядовые обряды настолько продолжительны и сложны, что им необходимо предоставить некоторую автономию. И, наконец, из всех погребальных обрядов наиболее развиты те, которые совершаются с целью приобщения умершего к миру мертвых: им придается наибольшее значение.

Среди ритуалов разлучения умершего следует выделить: различные способы вынесения тела умершего из дома, сжигание имущества умершего и ритуалы очищения. Кроме того, существуют материальные способы разделения: могила, гроб, кладбище, ограда и т. д. [42].

Существует промежуточный этап в погребальных обрядах, который выражается в основном в достаточно продолжительном пребывании тела или гроба в комнате, где не спится ночь. Тогда траур является промежуточным состоянием для выживших, в которое они входят через обряды разделения и из которого они выходят через обряд оплакивания. В период траура живые и мертвые составляют особую общность между миром живых, с одной стороны, и миром мертвых, с другой. Продолжительность горя зависит от степени принесенной жертвы. Промежуточный период - время общения между умершим и жизнью длится дольше, потому что жизнь периодически возобновляет эту связь, будь то организация совместной трапезы, посещение

могилы или кормление умершего, оставляя запасы пищи в могиле. Эта связь постепенно ослабевает и, наконец, наступает в тот момент, когда она полностью разрывается - это последнее поминовение или последнее посещение гробницы, что означает обряды разделения (по отношению к мертвым) и воссоединения живых сообществ.

Последняя стадия для умершего – это стадия, когда умерший достигает своего последнего места упокоения. По народному поверью, загробная жизнь похожа на нашу, но более приятна, общество там организовано так же, как и здесь. Поэтому каждый умерший человек входит в род, возрастной класс, имеет профессию и т. д., как это было на земле. Поэтому обряды приобщения к потустороннему миру такие же, как обряды гостеприимства, включения в род, усыновления и т. д. Путешествие в этот мир и вход в него сопровождаются рядом обрядов перехода, которые различаются в зависимости от расстояния расположения потустороннего мира.

Те, кто был искалечен, убит кровожадным человеком или несчастным случаем, а также дети (не получившие имени и не прошедшие посвящения) и те, кто умер, по которым не были совершены погребальные обряды, никогда не смогут войти в мир мертвых. Это самые опасные мертвецы: они хотели бы вновь присоединиться к миру живых, но поскольку у них нет такой возможности, они ведут себя по отношению к этому миру как враждебные чужаки. Поэтому погребальные обряды можно рассматривать как практические обряды длительной продолжительности: они помогают живым избавиться от своих вечных врагов [39].

Люди не боялись смерти, они считали смерть лишь новым этапом, этапом новой жизни. Смерть – это лишь начало, со смертью душа переселяется, может принять любую телесную оболочку.

Поэтому в центре погребального обряда был человеческий страх, но не страх перед смертью, а страх перед самим погибшим человеком, он-то и поддерживал строгость соблюдения и удивительную устойчивость данного ритуала в течение веков. Ощущение страха создало к рождению целой

системы взаимосвязанных ритуалов. Эти обряды имели охранительную цель, они должны были содействовать тому, чтобы оградить живых от злого, иногда даже губительного влияния мертвых. Поэтому особое место среди языческих обрядов занимал обряд погребения. На протяжении долгого времени сильно колебалось соотношение двух главных видов погребального обряда - сожжения (особенно у восточных и частью у западных славян) и трупоположения, часто хоронили или сжигали в лодке (пережиток водяного погребения) [41].

Погребение скорченных трупов, которым специально придавали позу эмбриона, было связано с верой во второе рождение после смерти. Поэтому умершего и хоронили готовым к перерождению. Также, благожелательных предков, "дедов", необходимо было связать с землей, рождающей урожай. Это достигалось посредством закапывания сожженного праха в землю и постройки над погребением модели дома, "домовины". Горшок с прахом предка зарывался в землю и прикрывался сверху домовиной или курганом. Горшок для варевы становился не только вместилищем праха, но и как бы постоянным напоминанием предку о первых плодах, о празднике благополучия. В Повести Временных лет говорится об этом: «А Радимичи и Вятичи и Север одни обычай имеяху - живяху в лесе, якоже всякий зверь ... И аще кто умьряше, - творяху тризну над нимь. И посемь сътворяху краду велику и възложяху на краду мьртыца и съжьжаху и. Посемь, събравъше кости, възложяху в судину малу и поставляху на стьлпе на путьх, еже творять Вятичи и ныне. Сиже творяху обычая и Кривичи и прочий поганин, не вѣдуще закона божия, нъ творяще сами себе закон» [2].

Захоронение предков в земле могло означать, во-первых, то, что они как бы охраняют земельные угодья племени («священная земля предков»), а во-вторых, что они, находящиеся в земле предки, способствуют рождающейся силе земли. Небо в этом случае в расчет не принималось. Считалось, что при помощи огня, который взматается на большую высоту (а костры для кремации зачастую были очень большими), душа попадала прямо в царство мёртвых.

Также важным атрибутом на похоронах была лодка. Это связано с верованиями и мифологией славян, где говорится о том, что в ином мире, в Нави, душа умершего должна пересечь реку Смородину, чтобы попасть непосредственно в то место, где ей и должно оказаться. Функции река выполняла те же, что и река Стикс – преграждала путь из мир живых в мертвых. Стикс в греческой мифологии – река мертвых, через которую проводили души умерших в царство Аида.

Когда проходили похороны знатного человека, вместе с ним хоронили несколько его слуг, при этом только единоверцев – славян.

Вслед за скончавшимся супругом иногда посылали его жену, которая по своей воле решила уйти с мужем в загробный мир. Из записок арабского путешественника: «А девушка, которая хотела быть убитой, уходя и приходя, входит в одну за другой из юрт, причем с ней соединяется хозяин юрты и говорит ей; Скажи своему господину: право же, я сделала это из любви к тебе» [11]. Подготовка проходила следующим образом, она выбирала лучший наряд, пиновала и веселилась, уверенная, что дальше ее ждать счастливая семейная жизнь. Похороны заканчивались пиром-поминками и тризной – воинскими состязаниями. И то и другое символизировало расцвет жизни.

Веселье во время захоронения играло важную роль. Ему присваивалась особая сила, которая должна была содействовать поднятию и увеличению производительных сил природы, и тем самым обеспечить уходящему перерождение, возвращение к жизни.

Сооружение доминины прямо связано с идеей второй, посмертной, жизни, а насыпка полусферических насыпей, по всей вероятности, отражает представления о трех горизонтальных ярусах Вселенной: курган изображает центральный, земной ярус, он представляет, как бы модель видимого земного человеческого пространства. Куда бы они ни попали, везде земля представлялась им выпуклым кругом, и они схематизировали свой видимый мир в форме кургана. Над курганом-землей находится небо, верхний мир, а под курганом — подземный мир мертвых.

Идея жилища, связанного с потусторонней жизнью предков, проявлялась не только в том, что надмогильному сооружению придавалась форма жилого дома, но и вся совокупность жилищ предков должна была воспроизводить облик поселка живых. Инвентарь, сопровождавший умерших, небогат: посуда с едой и питьем (горшок, миска, кружка), украшения, пряслица; в северной зоне зарубинецкой культуры, где происходило соприкосновение с балтийскими племенами, в могилах встречается оружие (копья, топоры) [41].

Поминальный пир, который совершался после погребения был многоплановым по своей сути. Цель языческой тризны состояла в необходимости отогнать злые силы от живущих. Благодаря сохранившемуся описанию погребальных обрядов, радимичей, вятичей, северян, кривичей, сделанному в свое время Нестором, мы располагаем достаточными сведениями. Понятие «тризна» сводилось к представлениям о боевых играх, ристаниях, т. е. Особых обрядах, призванных отогнать смерть от оставшихся в живых, демонстрировавших их жизнеспособность [41].

Таким образом, языческую тризну нужно рассматривать прежде всего, как оберег. Если допогребальные возлияния должны были облегчить переход в «новую» жизнь (и служили символом этого перехода), то послепогребальная тризна способствовала тому, чтобы уберечь живущих от злого влияния мертвых. Доказательство мы находим в Повести Временных лет: «И если кто умирал, то устраивали по нем тризну, а затем делали большую колоду, и возлагали на эту колоду мертвеца, и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах по дорогам, как делают и теперь еще вятичи. Этому же обычая держались и кривичи, и прочие язычники, не знающие закона Божьего, но сами себе устанавливающие закон» [2].

Необходимо было задобрить дух мертвого. Приносились жертвы мертвым и земле, для которых после захоронения она стала «домом». Такое

«кормление» мертвых преследовало все ту же цель, чтобы задобрить и получить желаемое от него, поэтому проводили обряды жертвоприношения.

Таким образом, погребальные обряды являются крайними ритуалами жизненного цикла, необходимыми для «загробной жизни». Но конец земной жизни не означает конец человеческого существования, ведь в славянских представлениях о душе это было лишь начальным этапом, переходом к новой жизни. Похоронные обряды были необходимы, чтобы помочь человеку освободиться от всего, что удерживало его душу на земле, и облегчить переход в загробный мир.

Глава 3. Возможности использования исследуемых материалов в школьном курсе истории

3.1 Отражение проблематики в нормативной и учебно-методической литературе

Историко-культурный стандарт является основой школьного исторического образования. Он относится как к базовому, так и к профильному уровню изучения истории. Этим стандартом оцениваются значимые события прошлого, в него включены основы преподавания отечественной истории в современной школе, указан перечень тем и понятий, терминов и событий, которые обязательны для изучения. Помимо этого, в нём указаны «трудные вопросы истории», вызывающие ожесточенные дискуссии в обществе и у многих учителей некоторые сложности в преподавании.

Целью данного стандарта является повышение качества школьного исторического образования, развитие исследовательских компетенций учащихся общеобразовательных школ, формирование единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.

Это, в первую очередь следующие компетенции:

– историко-познавательная компетентность, которая подразумевает умение работать с разного рода историческими источниками, критически оценивать историческую информацию, владеть навыками воссоздания образов исторической действительности, уметь определять причинно-следственные связи;

– социально-мировоззренческая компетентность, включающая в себя способность осознавать историческую определенность явлений и процессов современной действительности, понимать и аргументировать свое отношение к реальному миру;

– информационно-коммуникативная компетенция – определяется в умении организовать оптимальный поиск исторической информации, способности получать информацию из разных знаковых систем: текстов, схем, таблиц и т.д.

Указанные компетенции важны для успешной, общественно полезной деятельности и адаптации в реальном мире. Они помогают на основе полученных знаний и умений найти свое место в обществе, уметь ставить перед собой цели и успешно их достигать.

Историко-культурный стандарт был разработан Институтом Российской истории РАН во главе с директором Ю.И. Петровым. Стандарт основывается на достижениях мировой и российской исторической науки. Он предполагает поэтапный переход от концентрической к линейной системе изучения истории. По этому стандарту написана новая линейка учебников истории России, а также вносятся изменения в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ с 2015 года [17].

В стандарте указана хронология, а также последовательность периодов изучения истории России. Зафиксированы дидактические единицы, перечень дат, понятий и терминов, документов и литературных источников, которые важно изучить в школе по ступеням образования. При этом разработчики стандарта отмечают, что он должен регулярно обновляться согласно новым важным событиям современности, а также развитию педагогических теорий и исторической науки.

В стандарте описана структура курса истории России и включает в себя 9 разделов, а также раздел, посвящённый истории России в мировом контексте. В каждом разделе присутствует пояснительная записка, где указана общая характеристика периода. После чего идёт перечень изучаемых тем, с рассматриваемыми вопросами.

Благодаря стандарту учитель может создавать условия, которые позволяют получать учащимся прочные знания и в полной мере осуществлять задачи учебно-методического комплекса [22]. А, именно обучить пониманию особенностей развития Российского государства и доказать, что история России является важной частью процесса мировой истории, обращая внимание на значимую роль большого числа поколений жителей России в формировании исторического процесса. Также воспитывать

у учеников такие чувства, как патриотизм, бережное отношение к культурному наследию, помогать формированию демократических ценностей и идей толерантности и мира.

Основной трудностью в реализации историко-культурного стандарта является определенный им объем исторической информации. ИКС включает в поле изучения школьников 375 понятий и терминов, 480 событий и дат, а также 550 персоналий курса истории [31]. Из этого следует, что обязательный минимум учащиеся должны знать твердо, а с частью исторической информации должны быть ознакомлены. Это позволит ученикам овладеть системным подходом к анализу исторических явлений и процессов на основе знаний, касающихся основных этапов развития человеческого общества с древности до наших дней, с непосредственным обращением внимания на место России в общем историческом процессе. Концентрация внимания на главном и существенном позволяет сформировать у учащихся умение анализировать информацию, прибегать к применению разнообразных источников для получения проверенных и достоверных сведений; сформировать способность изучать события и явления по принципу историзма; получить навык применения полученных знаний и умений в учебной или иной деятельности.

Кроме этого, стандарт оказывает воздействие на формирование необходимого объема информации для воспитания гражданской идентичности, поддержанию интеграции единства русского народа, солидарности в обществе, воспитании чувства патриотизма у подрастающего поколения.

В результате этого можно сделать вывод, что ИКС играет большую научную, педагогическую и социальную роль для общества России. Можно сказать, что благодаря данному стандарту было сформировано единое историческое информационное пространство, которое создает предпосылки для унификации требований к изучению истории, а также сдаче ЕГЭ и ОГЭ.

После определения роли историко-культурного стандарта для учителя и ученика, перейдем непосредственно к вопросу степени освещения интересующей нас темы в его содержании.

Отражение темы «Представления о душе и загробном мире в славянской мифологии» в Историко-культурном стандарте.

Тема исследования: «Представления о душе и загробном мире в славянской мифологии» в Историко-культурном стандарте по своему содержанию относится к разделу I: «От Древней Руси к Великому княжеству Московскому» подраздел: «Восточная Европа в середине I тыс. н.э.».

Изучение данной темы осуществляется в 6 классе. Данная учебная программа соответствует возрастным особенностям школьников и является доступной для понимания участников образовательного процесса основного общего и среднего общего уровня.

Историко-культурный стандарт содержит следующий перечень понятий и терминов, которые следует знать в рамках темы «Представления о душе и загробном мире в славянской мифологии»: Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Подсечно-огневая система земледелия. Язычество, христианство, православие, ислам, иудаизм.

Историко-культурный стандарт называет следующие, обязательные для изучения события и даты, относящиеся к изучаемому периоду, среди которых к нашей теме исследования следует отнести такие, как:

VI-IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы

964-972 – походы Святослава

978/980-1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве

988 – крещение Руси [14].

Историко-культурный стандарт содержит ряд оценочных характеристик того периода, которые необходимо учитывать педагогу в изложении материала и которые имеют большое значение для формирования необходимых компетенций у учащихся.

Подраздел ИКС «Восточная Европа в середине I тыс. н.э.» включает в

качестве одной из тем изучения – язычество. В содержании этой темы наряду с другими аспектами включена проблематика, связанная с следуемой темой – мифология древних славян.

Авторы историко-культурного стандарта считают важным освещать не только главные исторические события в жизни страны в этот период, но и позволить ученикам изучить особенности повседневной жизни и общественных настроений в этот период.

Таким образом, можно сказать, что идеология историко-культурного стандарта носит антропологический характер. Поэтому в учебники больше включены темы с культурой и повседневностью, что дает нам возможность расширить данный учебный материал собственными наработками по проблематике истории представлений о загробном мире в славянской мифологии.

Отражение темы «Представления о душе и загробном мире в славянской мифологии» в учебниках по истории.

Необходимо обратить внимание на освещение данной темы в учебнике по истории России 6 класса. На наш взгляд, для анализа подходят учебники издательства «Просвещение» и «Дрофа», которые соответствуют Федеральному государственному образовательному и Историко-культурному стандартам.

В первой части учебника по истории России 6 класс под редакцией А.В. Торкунова [15] первая глава посвящена Народам и государствам на территории нашей страны в древности. Непосредственно к теме «Представления о душе и загробном мире в славянской мифологии» относится параграф «Восточные славяне и их соседи». Всего, информация занимает 8 страниц (26-34 стр.).

Следует обратить внимание на то, что материал, посвященный представлениям о душе и загробном мире в славянской мифологии изложен кратко. Раздел «Духовный мир славян» занимает всего полстраницы.

При этом в данной теме учебника больше описываются боги и обряды поклонения им, а вот про загробный мир информация уместилась в один абзац и не включает особенностей погребальных обрядов. Следовательно, материалы нашего исследования существенно дополняют содержание учебников, что усиливает его практическую значимость.

Учебник по истории России издательства «Вертикаль (Дрофа)» [16] предполагает изучение духовного мира славян в главе «Русь в IX – первой половине XII века» в параграфе «Образование Древнерусского государства», который занимает 12 страниц (38-50). В данном параграфе в пункте «Языческие боги славян и первые русские князья» указана интересующая нас информация о языческих богах, однако в большей степени там в большей степени описывается Языческая реформа Владимира.

Про загробный мир и связанные с ним обряды, про славянскую мифологию ничего не сказано. Таким образом, содержащаяся информация в учебнике по нашей проблематике скудна.

При рассмотрении содержащейся в учебниках по истории России информации о представлениях о душе и загробном мире в славянской мифологии можно сделать вывод о том, что она представлена в небольшом объеме, но все же формирует у учащихся представления об особенностях славянского мировоззрения.

Таким образом, в результате проведенного анализа нормативной и учебной литературы, мы выяснили, что материалы нашего исследования соответствуют антропологической парадигме современного исторического образования и станут хорошим дополнительным подспорьем учителю истории для подготовки уроков по истории Древней Руси и внеурочных мероприятий.

3.2 Обобщение методического опыта при изучении темы «Представления о душе и загробном мире в славянской мифологии: возможности использования темы в школьном курсе истории»

Основой исторического школьного образования является Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, которая включает в себя историко-культурный стандарт, который содержит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий. Историко-культурный стандарт разработан Российским историческим обществом по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. Над Концепцией работали ведущие ученые России.

Концепция направлена на повышение качества школьного исторического образования, воспитание гражданственности и патриотизма школьников, развитие компетенций учащихся общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) основного общего и среднего общего образования, формирование единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. Реализация Концепции предполагает не только создание УМК, состоящего из учебной программы курса, учебника, методических пособий, книг для учителя, комплекта карт, электронных приложений, но и формирование единого научно-образовательного пространства в сети Интернет.

Успешная реализация Концепции возможна при условии проведения в общеобразовательной организации комплекса мероприятий, направленных на расширение исторического учебно-информационного пространства, наполнения его научно обоснованными материалами как для учителей, так и для учащихся общеобразовательных организаций.

С 2015-2016 учебного года вновь разработанные учебники истории России поступают в образовательные организации.

Задачей руководителей общеобразовательных организаций является создание организационно-педагогических условий для успешной реализации ФГОС в части преподавания истории, что предполагает в том числе повышение профессиональной компетентности учителей истории.

Руководители общеобразовательных организаций должны обеспечить условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей истории в части освоения методик преподавания по новым линиям учебников истории России.

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современной ситуации и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.

Современный подход к преподаванию и изучению истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.

Основные задачи изучения истории в школе определены в ФГОС основного общего и среднего общего образования.

Начиная изучение информации о восточных славянах, очень сложно быть однозначным. Практически не сохранилось источников, рассказывающих о славянах в древности. Многие историки приходят к мнению, что процесс происхождения славян начался во втором тысячелетии до нашей эры. Считается также, что славяне – это обособившаяся часть индоевропейской общности.

В рамках изучения данной темы будет эффективным использование активных методов обучения. Использование активных методов обучения (АМО) в современной педагогике обусловлено тем, что перед преподаванием возникли новые задачи: не только прививать знания учащимся, но и

формировать и развивать познавательные интересы и способности, обеспечивать творческое мышление и умения и навыки самостоятельной интеллектуальной работы.

АМО позволяют получить прочные знания без механического запоминания, расширить круг используемых учащимися источников информации, вовлечь каждого учащегося в работу на доступном уровне сложности. На уроках истории учащиеся самостоятельно создают различные логические связи между историческими событиями и явлениями, воспринимают исторический процесс во всем его многообразии и высказывают обоснованные суждения о предмете.

Таким образом, систематически внедряя активные формы обучения на уроках истории и обществознания, вы можете эффективно развивать ключевые компетенции, связанные с исследованием и практическим применением исторической информации.

Рассмотрим некоторые технологии.

Проблемное обучение – это форма, в которой процесс знакомства учащихся сближается с поисковой, исследовательской деятельностью. Успех проблемного обучения обеспечивается совместными усилиями учителя и учащихся.

Функция учащихся заключается не только в обработке информации, но и в активном участии в открытии неизвестных знаний.

Основным дидактическим приемом является создание проблемной ситуации в форме познавательной задачи, установление определенного противоречия в ее условиях и завершение вопросом (вопросами), объективирующим это противоречие. Неизвестное есть ответ на вопрос, разрешающий противоречие.

Познавательные задания должны быть доступны по степени их сложности, должны учитывать познавательные способности учащихся, быть актуальными для изучаемого предмета и быть актуальными для усвоения нового материала.

Для создания проблемной ситуации на примере урока истории можно:

1. использовать факты, идеи, вызывающие удивление, кажущиеся парадоксальными, поражающие своей неожиданностью. Например, «Первым самостоятельным шагом молодого князя Владимира Святославовича стала языческая реформа 988 г. – Владимир захотел поставить языческую веру на службу государству. Правда это или ложь?»

2. создать ситуацию конфликта, когда новые факты и выводы вступают в противоречие с устоявшимися в науке теориями и представлениями.

3. когда проблемное задание содержит недостаточное количество данных для его решения. Например,

- Князь Владимир поначалу оставался верен язычеству. Определите, каких богов он признавал?

4. создать ситуацию предположения, которая основана на возможности выдвинуть собственную версию о причинах, характере, последствиях исторических событий.

5. Формами решения проблемных ситуаций могут быть: проблемные задачи и задания, проблемная лекция, задачи исследовательского характера, дискуссии, работа с историческими документами.

6. Кроме того, возможности для создания проблемной ситуации содержатся и в формулировке темы урока:

- Приняв Христианство на Руси, князь Владимир спас или погубил государство?

Метод «чистой доски»

Данный метод относится к технологии критического мышления.

В рамках этой технологии можно проводить урок истории в 6 классе на тему «Языческие боги славян» и использовать метод «Чистой доски». На доске записать вопросы, и по ходу изучения новой темы спрашивать: «На какой вопрос вы можете ответить?». В случае правильного ответа - вопрос стирается. В конце урока доска должна оказаться чистой.

Такой метод мотивирует учащихся на активную работу, вызывает интерес к изучаемой теме, развивает умение работать с текстом, способствует развитию умения анализировать.

Одной из форм работы на уроке истории является работа с кроссвордом, который помогает регулировать уровень знаний, формирует навык самостоятельной работы.

Беседа, как одна из основных форм работы с учащимися, предполагает подготовку к усвоению новых знаний (вводная беседа, обозначение новой темы урока), систематизация и закрепление (закрепляющая беседа), контроль знаний (контрольная беседа, например, беседа после проверочного кроссворда).

Исследовательский метод. Работа с историческим источником, который расширит и углубит знания учеников по данной теме, учебный процесс приобретает исследовательский характер.

Доклад «О божествах древних славян и местах поклонения им», в ходе которого учащийся учится преобразовывать и интерпретировать текст, ориентироваться в тексте, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения.

Использование информационных технологий. Компьютер используется не только для объяснения новых материалов, но и для обновления и закрепления знаний. Кроме того, компьютер выполняет различные функции: функцию учителя и рабочего инструмента при создании презентаций, таблиц. Интернет-ресурсы используются для написания отчетов, рефератов, научных работ, самостоятельных занятий, единой образовательной среды.

Итак, при рассмотрении исследуемой темы в историко-культурном стандарте и учебных пособиях важными выделены не только главные исторические события в жизни страны, но и особенности повседневной жизни и общественных настроений в этот период. В этой связи, материалы нашей выпускной квалификационной работы соответствуют идеологии ИКС и расширяют содержательные аспекты по истории древней Руси.

Вывод по главе 3:

Таким образом, при рассмотрении исследуемой темы в историко-культурном стандарте можно обнаружить катастрофически малый объем представленной информации. При этом подраздел ИКС «Восточная Европа в середине I тыс. н.э.» включает в качестве одной из тем изучения – язычество. Авторы Историко-культурного стандарта считают важным освещать не только главные исторические события в жизни страны в этот период, но и позволить ученикам изучить особенности повседневной жизни и общественных настроений в этот период.

Что касается учебников, что информация представлена всего на половине или же одной странице. Таким образом, это негативно отражается на характере информации – она является односторонней, узкой и у учащихся не формируется представление о душе и загробном мире в славянской мифологии.

Заключение

Языческое мировосприятие славян подразумевает осознание тесной связи с природой, отчетливое деление мира на свой и чужой. Также, языческие верования во многом устанавливали связь между поколениями: духи предков занимали важное место в благополучии племени. Вся жизнедеятельность славян связана с природой, с каждым из миров и представляет собой гармонию с внешним миром, которая поддерживалась благодаря ритуалам, обычаям, обрядам.

Для славянского язычества важное место занимал сельскохозяйственный аспект земли-почвы, дающий урожай, с которым связаны обычаи и ритуалы. Религиозные верования изначально относились к предметам и явлениям, относящимся к жизнедеятельности славян. Поэтому распространенными культами были солярный и культ плодородия. Это нашло отражение в пантеоне богов (Род, Сварог, Хорс, Дажьбог, Макошь и др.) и повседневных практиках, дошедших до нас в пословицах и поговорках (например, «Мать сыра-земля всех кормит, всех поит, всех одевает, всех своим телом пригревает»). Помимо веры в богов у славян были популярны такие верования, как фетишизм, анимизм. Среди славян было распространено поклонение воде, деревьям, рощам. Тотемизм – это вера в родство с каким-либо животным. Очень хорошо отражают наличие тотемизма у славян русские народные сказки, в особенности волшебные и о животных.

Картина мира включала представления о пространстве и времени. Славянское мировосприятие содержало трехчастное деление мира, олицетворением которого был Збручский идол. Таким образом, мир был разделен на мир богов, людей и загробный, нижний мир. Подобное деление пространства было характерным для язычества. Аналогичные представления, например, были свойственны северным соседям славян – скандинавскому этносу.

Восточнославянская культура делила мир на мир живых и мир мертвых, в который уходят души мертвых для дальнейшего перерождения. Каждая религия по-своему трактует существование человека на земле и в «ином мире». Славяне видели в смерти лишь этап, за которым следует «новая жизнь». Специфическое восприятие смерти объясняется особенностями восприятия времени. Бытие человеческого существования, и его окружения циклично – оно раз за разом возрождается и обновляется. Годовой цикл – это повторение создания, развития и возрождения всего живого. И сам человек проходит такой цикл, по мнению славян, умирает и перерождается снова в ином облики.

В славянских представлениях смерть человека воспринималась как переход души из мира реального в мир иной, где жизнь продолжается, ведь с приходом смерти не наступает конец. После кончины человека, душа обретала другую жизнь, в ином облики. Души предков почитались, так как считалось, что они были покровителями, защитниками рода, поэтому являлись в самых разнообразных облики, медведя, волка и других животных, растений. Отсюда возникает большое количество обрядов, ритуалов у древних славян.

Славяне верили в мир Явный и в мир духов, Навь, умерших предков. Мост в славянской мифологии символизировал связь с миром мертвых, по которому души уходят в загробный мир. Загробный мир отделен от человеческой водной преградой, которую необходимо преодолеть каждой умершей душе. Хозяевами загробного мира являются Чернобог, Велес и богиня Морена. В загробном мире души отдыхают, ждут своего следующего перевоплощения, которое будет совершено, если они не были грешны и не отвечали за проступки близких. Смысл некоторых ритуалов состоял в том, чтобы с помощью оберегов и магических действий облегчить своим погибшим родным этот переход и существование в мире ином, недоступном простым людям.

Особенно примечателен среди всех славянских обрядов был обряд погребения, включающий в себя большой объем информации о том, как

восточные славяне представляли себе мир загробный и все, что с ним связано. Были и праздники, на которых можно было подготовить имитацию похорон, а обряды проходили без трагического оплакивания. Славяне верили в бессмертие души. Они считали, что душа жила рядом с телом до церемонии погребения. В гроб покойного кладут его любимые вещи, еду и напитки, посуду, украшения. Из этого факта следует, что славяне сравнивали загробную жизнь с земной жизнью, потому что душа будет нуждаться в том, в чем нуждался человек при жизни. Душа могла принимать разнообразные формы, могла быть бабочкой или птицей, или же поселиться в одном из животных, кролике или волке, поэтому среди славян существовал тотемизм, фетишизм и анимизм.

Древние верования наших предков, религия, которую некоторые считают забытой, все еще живы в нашей повседневной жизни. Можно привести огромное количество доказательств. Например, почему нельзя пожать руку за порогом? Почему ломается тарелка на свадьбе? И почему, когда он переезжает в новый дом, сначала входит кошка? Но все эти обычаи оттуда, из языческих времен.

Приступив к рассмотрению подачи изучаемого материала в современных учебниках, написанных в соответствии с требованиями программы ФГОС и историко-культурным стандартом, был отмечен значительно небольшой предоставляемый объем изучаемого материала. Данный факт служит еще одним подтверждением необходимости более глубокого изучения темы о душе и загробном мире в славянской мифологии. Преподавание данной темы определяется целью достижения образовательных результатов, личностных результатов, так как несет в себе большое воспитательное значение.

Список использованных источников

Источники:

I. Летописные источники:

1. Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). — Т.2. Ипатьевская летопись. 2-е изд. / Под ред. А. А. Шахматова. 4-е издание. — М., 1962.
2. Повесть временных лет / пер. Д. С. Лихачева // Русская литература XI—XVIII вв. — М.: Худож. лит., 1988. — 512 С.
3. Радзивилловская летопись. — [Электронный ресурс] // URL: http://www.runivers.ru/doc/rusland/letopisi/?SECTION_ID=19639&PAGEN_1=9
(Дата обращения 04.06.2022)

II. Литературные источники:

4. Белая уточка. — [Электронный ресурс] // URL: <https://vmireskazki.ru/>
(Дата обращения 07.06.2022)
5. Гуси-лебеди. — [Электронный ресурс] // URL: <https://frigato.ru/skazki/russkie-narodnye/49-gusi-lebedi.html> (Дата обращения 08.06.2022)
6. Иван Царевич и Елена Прекрасная. — Режим доступа: <https://mirckazok.ru/> (Дата обращения 08.06.2022)
7. Русские народные сказки. - [Электронный ресурс] // URL: <https://stihi.ru/2011/01/07/5079> (Дата обращения 07.06.2022)
8. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. — [Электронный ресурс] // URL: <https://vmireskazki.ru/> (Дата обращения 07.06.2022)
9. Сказка о молодильных яблоках и живой воде. — [Электронный ресурс] // URL: <https://frigato.ru/skazki/russkie-narodnye/91-skazka-o-molodilnyh-yablokah-i-zhivoy-vode.html> (Дата обращения 07.06.2022)
10. Сказка про Кощея Бессмертного, Ивана – Царевича и Булата-Молодца. — [Электронный ресурс] // URL: <https://frigato.ru/skazki/ukrainskie-narodnye/3659-skazka-pro-koscheya-bessmertnogo-ivana-carevicha-i-bulata-molodca.html> (Дата обращения 07.06.2022)

III. Записки путешественников:

11. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. — М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1939. — 228 с.

IV. Визуальные источники:

12. Васнецов В.М. «Гамаюн». — [Электронный ресурс] // URL: <https://ar.culture.ru/ru/subject/gamayun> (Дата обращения 20.06.2022)

V. Источники нормативно-правовой базы:

13. Историко-культурный стандарт (Проект). [Электронный ресурс] // URL: [//school.historians.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf](https://school.historians.ru/wp-content/uploads/2013/08/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf) (Дата обращения 10.06.2022)

14. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 кл.). от 17 декабря 2010 г.- [Электронный ресурс] // URL: <https://fgos.ru/> (Дата обращения 10.06. 2022)

VI. Учебно-методические источники:

15. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1. / Под ред. А.В. Торкунова. — М., 2016. 128 с.

16. История России с древнейших времен до XVI в. 6 кл. / И.Л. Андреев, И.Н. Федоров. — М.: Дрофа, 2016. 239 с.

Литература:

17. Акульшин П.В., Гребенкин И.Н. Историко-культурный стандарт: концепция, рекомендации, содержание // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. — 2013. — №4 (41). — С.7-15.

18. Бесков А.А. Язычество восточных славян перед лицом современности. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. — 192 с.

19. Вернадский Г.В. История России. Древняя Русь. - Тверь: Леан., 1996. - 448 с.

20. Виноградова Л.Н. Мифологический аспект славянской фольклорной традиции. – М.: Индрик, 2016. – 384 с.
21. Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифоритуальная традиция славян. – М.: Индрик, 2000. – 432 с.
22. Галутво Л.М. Историко-культурный стандарт как концептуальная основа модернизации исторического образования // Историко-культурный стандарт в системе ФГОС: системный подход к преподаванию истории в школе и вузе // Сборник материалов Всероссийского семинара. ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого». 2016. – С.9-16.
23. Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. В 2 т. – М.: Индрик, 2000.
24. Глинка Г. А. Древняя религия славян. – Митава, 1804 [Электронный ресурс] // URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002987717> (Дата обращения 10.06. 2022)
25. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. - М.,1955. - Т. II. - 291 с.
26. Кайсаров А.С, «Славянская и российская мифология». – М.: Амрита-Русь., 2022. – 96 с.
27. Каримова Н.И. Мифологические представления о пространстве древних славян / Н. И. Каримова // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). – 2019. – № 1 (65). – 161-170 с.
28. Ключевский В.О. Курс лекций русской истории // Ключевский В. О. Курс лекций русской истории. – М., 1989. – Т. 1. – 432 с.
29. Левкиевская Е.Е. Представления о «том свете» у восточных славян // Славянский альманах 2003. – М.: Индрик., 2004. – С.342-367.
30. Леснова Е. Е. Представления древних славян об окружающем мире / Е. Е. Леснова// Культурология. – 2017. – № 7. – С.7-15.

31. Манюхин И.С. Историко-культурный стандарт: анализ содержания // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. №6-2 (72). С.185-187.
32. Мир в представлении древних славян – [Электронный ресурс] // URL: <http://znakka4estva.ru/dokumenty/kultura-i-ikusstvo/mir-v-predstavlenii-drevnih-slavyan/> (Дата обращения 17.06.2022)
33. Новиков М.В., Перфилова Т.Б. Генезис мифа в аспекте языкового мировидения: научное мнение Ф. И. Буслаева / М. В. Новиков, Т. Б. Перфилова // Верхневолжский филологический вестник. – 2018. – № 2. – С.199-205.
34. Новиков Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. - Л., 1974. - 249 с.
35. Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка». – [Электронный ресурс] // URL: <https://slovarozhegova.ru/> (Дата обращения 21.06.2022)
36. Петров А. Комментарий к концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник образования. – 2014. - № 13 (Июль). – С.8-9.
37. Плотникова А.А. Дух вон // Русская речь. – 1993. - № 4. – С.100-102.
38. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники: Опыт историко-этнографического исследования. – СПб.: Азбука: Терра, 1995. - 176 с.
39. Пространственная организация в славянском мифологическом сознании - [Электронный ресурс] // URL:: <http://slaviy.ru/yazycheskoe-mirovozzrenie/prostranstvennaya-organizaciya-v-slavyanskom-mifologicheskom-soznanii/> (Дата обращения 17.06.2022)
40. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. – 606 с.
41. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1987. – 789 с.
42. Сикорский Е.А. К вопросу о сходстве христианстве и язычества / Е. А. Сикорский // Славянский мир: письменность, культура, история. Материалы научно-практической конференции. Смоленский государственный институт искусств, 2018. – С.70-92.

43. Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. Кн.1: История России с древнейших времен. Т.1–2 – М.: Голос, 1993. –768 с.
44. Соловьев С.М. Об истории новой России – М.: Просвещение,1993. – 559 с.
45. Срезневский И.И. Святилища и обряды языческого богослужения древних славян. - Харьков. 1846. – 22 с.
46. Толстая С.М. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Изд. 2-е. – М.: Междунар. отношения, 2002. – 512 с.
47. Фаминцын А. С. Божества древних славян / Сост. и отв. ред. О. А. Платонов, предисл. Е. А. Окладникова. — М.: Институт русской цивилизации, 2014. – 736 с.
48. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: [в 2 т.]. – М.: Русский язык, 1999. – 623 с.
49. Черты и особенности язычества восточных славян. – [Электронный ресурс] // URL:<https://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/11661-cherty-i-osobennosti-yazychestva-vostochnyh-slavyan.html> (Дата обращения 11.06.2022)

Приложение

Приложение 1.1.

Княжение Владимира Святославича в Киеве; воздвижение по его повелению на холме деревянных фигур бога Перуна и других языческих божеств [3].

Метание жребия игральными кубиками боярами Владимира Святославича для определения жертвы языческим богам [3].

Аллегорическое изображение морового поветрия в Полоцке: бесы, готовые напасть в ночное время на людей, укрывшихся в домах [3].

Гамаюн [12].

**Технологическая карта урока
«Верования восточных славян»
(Урок «открытия» нового знания)**

ОБЩАЯ ЧАСТЬ		
Предмет -история	Классодин пробел- 5-6	
Тема урока –Верования древних славян		
Цельодин пробел- сформировать у учащихся представление о религии древних славян, о взаимосвязи быта и религиозных верований, начать формировать понимание культурной преемственности язычества и христианства.		
Планируемые образовательные результаты		
Предметные	Метапредметные	Личностные
<p>Научатся правильно использовать исторические термины капище, обряд, идол, волхв, язычник.</p> <p>Смогут назвать и охарактеризовать основных богов и духов, в которых верили древние славяне.</p> <p>Смогут объяснить роль природы в жизни древних славян и связь ее значимости с особенностями религиозных верований и обрядов.</p> <p>Выявят сходства славянского язычества с другими языческими верованиями, а так же его особенности.</p>	<p>Регулятивные УУД:</p> <p>Примут участие в планировании своей деятельности на уроке;</p> <p>Оценят полезность/интересность/важность полученного материала лично для себя.</p> <p>Познавательные УУД:</p> <p>Научатся находить информацию в тексте;</p> <p>Научатся самостоятельно выделять главное из всего объема полученной информации, систематизировать ее в форме таблицы;</p> <p>Научатся формулировать гипотезы, мнение по проблемному вопросу.</p> <p>Коммуникативные УУД:</p> <p>Сформируют навык выступления перед аудиторией;</p> <p>Научатся формулировать и отстаивать свою точку зрения, гипотезу.</p>	<p>Продолжат формировать патриотические чувства, любовь и интерес к Родине и ее истории.</p>
<p>Словарь урока:</p> <p>капище</p> <p>обряд</p> <p>идол</p> <p>волхв</p>		

язычник		
Ресурсы урока: компьютер, проектор, карточки для рефлексии, лист с кроссвордом – один на парту, лист с дополнительной информацией, стилизованный под старину, - один на парту.		
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА		
Этап урока	Деятельность учителя	Деятельность учащихся
1 этап. Орг. момент	приветствие самоконтроль готовности учащихся к уроку	
2 этап. Мотивация (создание проблемной ситуации), целеполагание.	<p>Слайд 2. Давайте найдем на картинке живых существ. Попробуйте предположить, кто это? Как вы думаете, о чем мы с вами будем говорить на сегодняшнем занятии? Записывает на доске тему: «Верования восточных славян». Всех ли мы существ узнали на картинке? Что же нам надо изучить?</p> <p>План урока 1. Верования восточных славян.</p> <p>Давайте вспомним, какие языческие верования мы уже знаем. Чем они похожи на верования славян?</p> <p>2. Особенности славянского язычества. (как вариант: Сходство и различия разных языческих верований)</p> <p>Проблема: что общего, а в чем различия славянского язычества и верований других древних народов?</p>	<p>Отвечают на вопросы. Выявляют недостаточность своих знаний. Формулируют тему, план урока и проблему.</p>
3 этап. Актуализация знаний	<p>Слайд 3. Ребята, древние Боги и духи, которых мы не узнали, рассердились на нас и перенесли наш класс в неведомые земли. Теперь для того, чтобы выбраться отсюда, нам нужно доказать обиженным Богам, что мы на самом деле о них все знаем. Для этого нам придется собрать много информации и проявить смекалку и отвагу. Вы готовы отправиться в путь? Замечательно! Давайте откроем свои</p>	<p>Отвечают на вопросы, вспоминают необходимую информацию, высказывают предположения.</p>

	<p>походные тетради и всю важную информацию будем заносить туда в виде таблички.</p> <p>Итак, для начала, стоит осмотреться. Давайте попробуем понять, где мы находимся.</p> <p>Пол здесь земляной, крыша низкая, судя по всему сверху она тоже покрыта слоем земли. Есть в этом доме печь, то ли глинобитная, то ли каменная, никак в темноте не пойму. Топится по-черному. Смотрите, тут окошко есть маленькое, только оно коровьим пузырем затянуто. Какой же народ здесь живет?</p> <p>Ой! Это мы с вами попали в древность! Давайте, чтобы не выделяться, переоденемся. Чем же нам осветить дом? Электричество еще не придумали!</p> <p>(щелчок на слайд)</p> <p>(Слайд 4) Что же нам выбрать из одежды? В чем ходили древние славяне?</p> <p>(вопрос с подвохом, изображена одежда знатных славян, князей)</p>	
<p>4 этап. «Открытие» нового знания (изучение новой темы)</p>	<p>Слайд 5</p> <p>Очень хорошо! Теперь мы готовы продолжить путь! Вы не заметили в доме ничего необычного?</p> <p>Правильно, на столе примостился древний дух. Это домовый.</p> <p>Слайд 6</p> <p>Думаю, о нем стоит расспросить местную жительницу. Смотрите, как раз мимо бабушка идет!</p> <p>Границы для древних славян были очень важны, как пространственные, так и временные. Если дом человека оберегал домовый, то стоило выйти вятичу али радимичу за порог, как он сталкивался с другим домашним духом-помощником – дворовым. О нем нам расскажет историк (имя ученика).</p> <p>Слайд 7</p>	<p>(ученица в платочке рассказывает про домового, дает советы, как с ним обращаться)</p> <p>Доклад ученика</p>

Как известно, уже в то время у славян были бани. И конечно же был особый дух, который за эти бани отвечал. Смотрите, этот дух решил сам с нами заговорить!

Слайд 8

Но не только двором ограничивалась жизнь славян. Для того, чтобы понять, в каких еще духов верили славяне, давайте вспомним, чем они занимались?

Отлично! Итак, работа в поле была неотъемлемой и даже необходимой частью славянского быта. Однако в полдень славяне уходили с полей, чтобы передохнуть. Почему?

А знаете, как солнечный удар объясняли славяне? Об этом нам расскажут записи одного ученого

Слайд 9

Где обычно возникают человеческие поселения? Правильно, у воды! И с водой тоже связаны различные верования славян. О них нам расскажут искусствоведы (имена учеников)

Слайд 10

Как вы сказали, занимались славяне и собирательством, охотой и бортничеством. Все это было связано с лесом. О лесном духе нам расскажет филолог (имя ученика)

Слайд 11

Но верили славяне не только в духов, но и поклонялись богам. О божествах древних славян и местах поклонения им нам расскажут исследователи (имена учеников)-

Слайд 12.

(выступление ученика в костюме банника)

Отвечают на вопросы. Актуализируют полученные ранее знания.

(работают с текстом, раздаточный материал)

Доклад с коллажем искусствоведов (домашний групповой проект)

Доклад ученика

		<p>Доклад с презентацией учащихся. (домашний групповой проект)</p> <p>Получая информацию из разных источников, выделяют ключевые моменты, делают записи в тетради.</p>
<p>5 этап. Включение нового знания в систему знаний (закрепление)</p>	<p>Мы узнали сегодня много нового о верованиях и жизни наших предков славян. Как вы думаете, мы уже можем попытаться разгадать загадки обиженных богов и вернуться домой? Давайте попробуем.</p> <p>Слайд 13 Слайд 14</p> <p>Вот перед нами и вопрошатель – птица Гамаюн, что представляет волю богов. Ответим на ее вопросы, значит, будем свободны, не ответим, останемся в этой избушке, пока не умиловим духов. Гамаюн – полуптица-получеловек. Тело у гамаюна птичье, с ярким пестрым опереньем, а голова и грудь человеческая. Гамаюн — посланница богов, поэтому почти всю свою жизнь она проводит в путешествиях, предсказывая людям их судьбу и передавая слова богов. О чем же она нас спрашивает? Возьмите с края стола зеленые листика с кроссвордом. Давайте попробуем его решить.</p> <p>Слайд 15</p> <p>По горизонтали:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Бес, нечистый дух у славян. 4. Добрые водные духи, представлявшие в женском облиции. 7. Бог-громовержец у древних славян. 	<p>Отвечают на вопросы, обобщают полученный материал.</p>

8. Змей ... - многоголовое существо, олицетворяющие злое начало в русских сказках.

10. Цветок какого растения ищут в ночь на Ивана Купалу?

12. Лесной дух.

16. «Скотий бог».

18. Водяной женских дух, чаще вредоносный.

19. Древнерусский жрец.

По вертикали:

1. «Народное христианство» в просторечии.

2. Пространство дохристианского храма.

5. Летний праздник, олицетворение солнца у славян.

6. Вещая птица, предсказывающая будущее.

9. Женское божество, небесная Пряха.

11. Каким термином называется славянская религия?

13. Дух дома.

14. Сказочный остров в русском фольклоре.

15. Изображение богов в славянской религии, которым поклонялись, и которые особо почитались.

17. Бог ветров.

19. Князь, крестивший Русь.

Ответы к кроссворду:

По горизонтали:

3. анчутка 4. берегиня

7. Перун 8. Горыныч

10. папоротник 12. Леший

16. Велес 18. Русалка 19. волхв

По вертикали:

1. двоеверие 2. Капище 5. Ярило

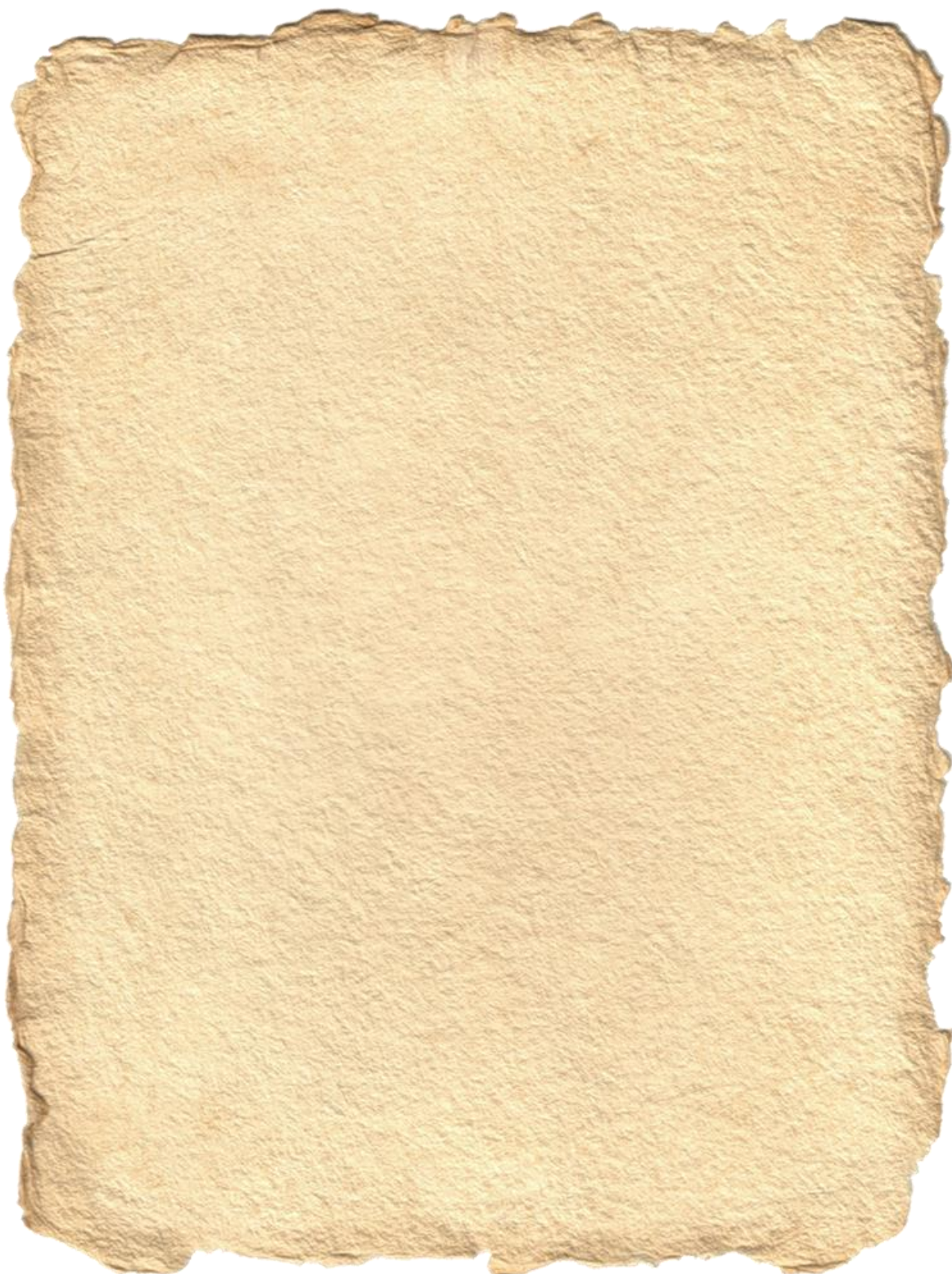
6. Гамаюн 9. Макошь 11. язычество 13. Домовой 14. Буян 15.

идол 17. Стрибог 19. Владимир

Вот как много мы узнали!

А теперь давайте определим, что же особенного в славянской религии, а чем она похожа на другие языческие верования.

<p>6 этап. Рефлексия и оценивание</p>	<p>Птица Гамаюн сочла, что мы хорошо справились с заданием и отпускает нас домой. А Как вы думаете, мы решили поставленные задачи? Познакомимся еще с двумя божествами славян. Слайд 16 Доля – персонаж, божество восточнославянской мифологии, персонификация счастья, таланта. Представляется в человеческом подобии, похожей на человека, которого опекала. В противовес Недоле, Доля – улыбчивая, аккуратная, красивая и веселая. Несчастливая, злая доля – Недоля. Древние образы Доли и Недоли – две сестры-пряжи: одна прядет гладенькую шелковую крепкую золотую нитку, а другая – неровную тонкую, которая может в любое время оборваться. Подобные персонажи есть у южных славян: у сербов – Среча и Несреча. Образ доли-пряжи известен в античной и скандинавской мифологии (мойры, парки, норны). Кто считает, что потратил сегодня время зря, поднимите недолю, кто считает, что получил сегодня интересную и полезную информацию поднимите долю. Очень хорошо! Спасибо за урок. (если есть время опрашиваем, что понравилось, что не понравилось и т.д.) Выставление оценок</p>	<p>Обсуждение урока.</p>
<p>7 этап. Домашнее задание</p>	<p>6 класс – записи в тетради, страница 19-21 в учебнике. По желанию – сочинение от имени древнего славянина о каком-либо религиозном обряде или празднике. ОДНКНР 5-6 класс – записи в тетради, рисунок одного из славянских духов или богов (понадобиться для коллективного проекта на следующий урок)</p>	

Страница из исследований историка

В славянской мифологии полуденица (или полудница) представляет собой персонификацию полуденного жара. Это солярный дух, существующий

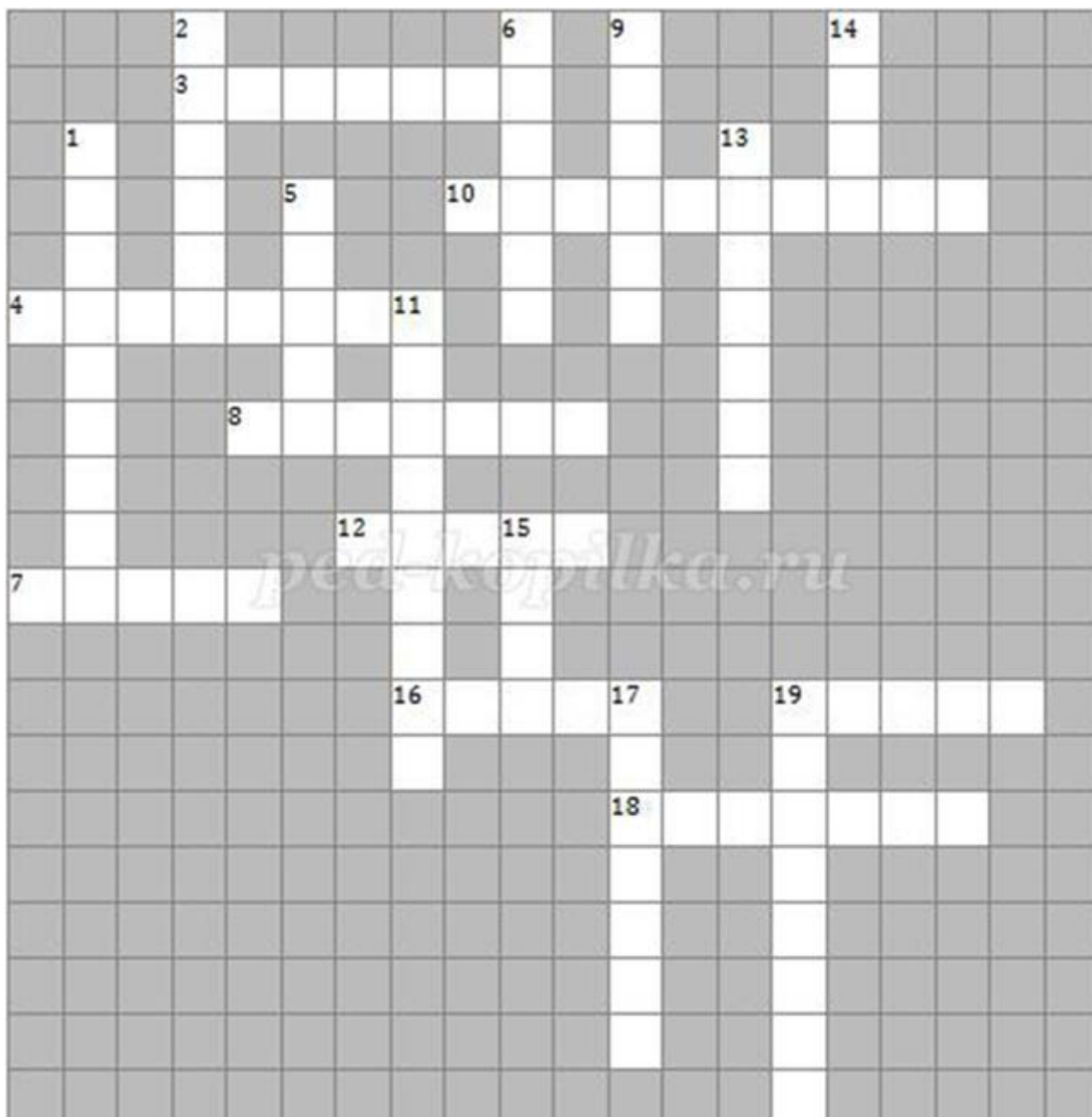
и проявляющий себя в «магическое» время – полдень, которое в фольклоре часто называется «пограничьем» (второе «пограничье», соответственно, полночь и с ней связан другой персонаж – полуночица). Ее можно встретить на полях и перекрестках, когда дневная жара достигает своего пика, и встреча эта не сулит ничего хорошего (вероятно, отсюда древний славянский обычай – отдыхать ровно в полдень).

Полудница набрасывается на одинокого земледельца или путника и убивает его. Защититься или убежать от полудницы невозможно. Особенно агрессивна она к беременным женщинам и оставленным младенцам. Многие исследователи склонны полагать, что во всех этих фольклорных эпизодах мы видим весьма жестокий, но наглядный результат теплового удара, вызванного длительным пребыванием в полуденной зной на открытом пространстве.

Полудница известна по всей территории расселения славян, кроме самых южных локаций. Все, что нам известно о полудницах, происходит из сугубо народных песен и примет, собранных фольклористами. И это совсем небольшой пласт информации.

Так или иначе, но полудница как фольклорный персонаж была распространена практически по всей территории России с древнейших времен, и в подавляющем большинстве случаев выступала отрицательным персонажем. Вместе с тем, полудница – это дух огня и дух-хранитель поля (реже – перекрестка). В частности, некоторые исследователи полагают, что изначально полудница была положительным персонажем, она защищала посеы и земледельцев от «нечистой силы», и вполне вероятно, что ее образ был «очернен» в эпоху христианизации Руси.

Кроссворд

Двусторонние карточки для рефлексии:

