

Содержание

Введение.....	2
Происхождение восточных славян	4
Быт и верование	5
Тотемные боги.	7
Сотворение мира. Славянские боги земледельческой поры	9
Выводы.....	31
Используемая литература:.....	33

Введение

Язычество

(от церк.-слав. ꙗзыцы — народы, имеющие свой собственный язык, культуру, мировоззрение, письменность буквально, «вера народов» или «народная вера»)

Язычество прошло сложный многовековой путь от примитивных верований древнего человека до государственной религии Киевской Руси к 9 веку. К этому времени язычество обогатилось сложными обрядами и имело огромное влияние на культуру и быт древних славян.

Язычество притягивает к себе любого любознательного человека не только таинственными, порой непонятными обрядами, не только забытыми, канувшими в века и извлечёнными из недр земли, памятниками культуры, но и запахом древнего леса, бескрайними речными долинами, мужеством древних охотников и первопроходцев. Именно язычество помогало древнему человеку противостоять неизвестной и враждебной стихии, делая мир ближе и понятнее.

Этнографические исследования показывают поразительную живучесть многих представлений о мире, которые славяне перенесли даже в христианство. Удивляет этнографов и народная память: в некоторых сказаниях упоминаются даже вымершие исполины - мамонты "чудища хоботистые".

После принятия христианства на Руси язычество стало подвергаться гонениям, но не так просто оказалось вытравить из души народа верования, которые складывались веками. Христианизация Руси продолжалась несколько столетий, в результате русское православие, по крайней мере, в народном представлении, превратилось в соединение Византийского христианства и Славянского язычества.

Язычники смотрели на жизнь человека с чисто материальной стороны: при господстве физической силы человек слабый был существом самым несчастным, и опять жизнь у такого человека считалась подвигом сострадания. Религия восточных славян состояла в поклонении физическим божествам, явлениям природы и душам усопших, родовым домашним гениям.

Да, Русь была Святой именно до кровавого своего "обращения" в христианство. Святые — значит Светлый (солнечный), смысл здесь созвучно сливается.

Язык, есть проявление нравственно-духовных устремлений народов: Светило, Святки, Свет-Батюшка, Светогор, Светлояр — все эти слова из одного родового гнезда, они русские, а не христианские. Солнцепоклонники руссы ведали свое светлое происхождение (русый, значит светлый). Ведали они и свое святое предназначение — противостоять, победить тьму, надвигающуюся с юга.

Славяне представляли собой крупнейшую семью родственных племен Европы. Высоко вознесли славяне свое доброе Имя. Славяне — Род славный. Славянин, значит прославленный, знаменитый. Славяне Родину славили, как славили Род свой, оттого и звались "славящими" или славянами.

Для христианства человек есть тварь, созданная творцом. Славяно-руссы возводили свою родословную к Солнцеподобным предкам; отсюда и взаимоотношения руссов со Святыми — Духами — Пращурами совсем иные. Почитая Высшие Силы, руссы сознавали свое с ними природное сходство. Они, одного Рода, единосущие и единокровные.

Родные Духи не требовали ни самоуничтожения, ни кровавых жертв. Руссы не откупались от них молитвами, им было чуждо торгашество; грош цена всему, что можно вымолить или замолить... Все почитание было основано у славяно-руссов на высочайшей чистоте отношениях, на радостном волеизлиянии — славословиях, пении славы Свету.

Происхождение восточных славян

Уже около двух тысяч лет назад греческим и римским ученым было известно, что на востоке Европы живут многочисленные племена венедов. Это были предки современных славянских народов. По их имени Балтийское море называлось тогда Венедским заливом Северного океана. По мнению археологов, венеды были исконными обитателями Европы.

Название "славяне" стало распространяться лишь полторы тысячи лет назад. Сначала так назывались только западные славяне.

Их восточные собратья назывались антами. Затем славянами стали называть все племена, говорящие на славянских языках.

В начале нашей эры повсюду в Европе происходили большие передвижения племен и народов, вступивших в борьбу с рабовладельческой Римской империей. В это время славянские племена занимали уже большую территорию. Одни из них проникли на запад, на берега рек Одры и Лабы (Эльбы). Вместе с населением, жившим по берегам реки Вислы, они стали предками современных западнославянских народов – польского, чешского и словацкого.

Особенно грандиозным было движение славян к югу – на берега Дуная и на Балканский полуостров. Эти территории были заняты славянами в VI-VII вв. после длительных войн с Византийской (Восточной Римской) империей, продолжавшихся свыше столетия.

Предками современных южнославянских народов – болгар и народов Югославии – были славянские племена, поселившиеся на Балканском полуострове. Они смешались с местным фракийским и иллирийским населением, которое ранее угнетали византийские рабовладельцы и феодалы.

В то время, когда славяне заселяли Балканский полуостров, с ними близко познакомились византийские географы и историки. Они указывали на многочисленность славян и обширность их территории, сообщали, что славяне хорошо знакомы с земледелием и скотоводством.

Особенно интересны сведения византийских авторов о том, что славяне в VI и VII вв. еще не имели государства. Они жили независимыми племенами. Во главе этих многочисленных племен стояли военные вожди. Византийцы писали, что славяне очень храбры, искусны в военном деле и хорошо вооружены; они свободолюбивы, не признают рабства и подчинения.

Предки славянских народов России в далекой древности жили в лесостепных и лесных областях между реками Днестром и Днепром. Затем они стали продвигаться на север, вверх по Днепру. Это было медленное, совершавшееся веками передвижение земледельческих общин и отдельных семей, искавших новые удобные места для поселения и богатые зверем и рыбой области. Поселенцы вырубали девственные леса для своих полей.

В начале нашей эры славяне проникли в верхнее Поднепровье, где жили племена, родственные современным литовцам и латышам. Далее на севере славяне заселили области, в которых кое-где жили древние финно-угорские племена, родственные современным марийцам, мордве, а также финнам, карелам и эстонцам. Местное население по уровню своей культуры значительно уступало славянам. Спустя несколько столетий оно смешалось с пришельцами, усвоило их язык и культуру.

В различных областях восточнославянские племена назывались по-разному, что известно нам из древнейшей русской летописи: вятичи, кривичи, древляне, поляне, радимичи и другие.

Быт и верование

В то беспокойное время, когда войны не только разными племенами, но и между соседними общинами были постоянным явлением, люди часто селились в труднодоступных местах, окруженных высокими склонами, глубокими оврагами или водой. Они возводили вокруг своих поселений земляные валы, копали глубокие рвы и обносили свои жилища деревянным тыном.

Остатки таких маленьких крепостей называются городищами. Жилища строились в виде землянок, внутри были глинобитные или каменные печи. В каждом селении жили обычно родственники, которые нередко вели свое хозяйство общиной. Земледельческое хозяйство того времени очень мало походило на современное. Тяжелым трудом добывали люди себе пропитание. Чтобы подготовить землю для посева, нужно было сначала вырубить участок в лесу.

Зимний месяц, в течение которого рубили лес, назывался сечень (от слова "сечь" - рубить). Далее следовали месяцы сухий и березол, во время, которого лес сушили и сжигали. Сеяли прямо в золу, слегка разрыхленную деревянной сохой, или ралом. Такое земледелие называется огневым или подсечным. Чаще сеяли просо, но были известны и другие злаки: пшеница, ячмень и рожь. Из овощей была распространена репа.

Месяц жатвы назывался серпень, а месяц молотбы - вресень (от слова "врещи" - молотить). То, что названия месяцев у древних славян связаны с земледельческими работами, свидетельствует о первостепенном значении земледелия в их хозяйстве. Но они также разводили домашний скот, били зверя и ловили рыбу, занимались бортничеством – сбором меда диких пчел.

Каждая семья или группа родственников изготавливала для себя все необходимое. В маленьких глиняных печах – домницах – или ямах из местных руд выплавляли железо. Кузнец выковывал из него ножи, топоры, сошники, наконечники стрел и копий, мечи. Женщины лепили глиняную посуду, ткали полотна и шили одежду. В большом ходу была деревянная посуда и утварь, а также изделия из бересты и луба. Покупали лишь то, что нельзя было добыть или сделать на месте. Самым распространенным товаром издавна была соль – ведь месторождения её встречались далеко не везде. Торговали также медью и драгоценными металлами, из которых изготавливали украшения. За все это расплачивались ходкими и ценными товарами, которые играли роль денег: пушниной, медом, воском, зерном, скотом.

Около древних славянских городищ нередко можно встретить круглые или удлиненные земляные насыпи – курганы. При раскопках в них находят остатки сожженных человеческих костей и обгоревшую в огне утварь. Древние славяне сжигали покойников на погребальном костре, и останки хоронили в курганах.

Славяне вели постоянную борьбу с кочевниками, которые жили в причерноморских степях и часто грабили славянские земли. Самым опасным врагом были кочевники - хазары, создавшие в VII-VIII вв. большое сильное государство в низовьях рек Волги и Дона.

В этот период восточные славяне стали называться руссами или росами, как полагают, от названия одного из племен – руссов, жившего на границе с Хазарией, между Днестром и Доном. Так произошли названия "Россия" и "русские".

Вскоре в жизни славян совершились большие перемены. С развитием металлургии и других ремесел значительно улучшились орудия труда. Земледелец имел теперь плуг или соху с железным лемехом. Труд его стал более производительным. Среди общинников появились богатые и бедные. Древняя община распадалась и на смену ей приходило мелкое крестьянское хозяйство. Вожди и богатые общинники угнетали бедных, отнимали у них землю, закабалляли их и заставляли работать на себя. Развивалась торговля. Страну прорезали торговые пути, идущие преимущественно по рекам. В конце I тысячелетия ста-

ли появляться торгово-ремесленные города: Киев, Чернигов, Смоленск, Полоцк, Новгород, Ладога и многие другие. Иностранцы называли Русь страной городов.

Образовавшееся русско-славянское государство с центром в Киеве быстро усилилось и сразу же начало расширяться к берегам Черного моря.

Тотемные боги.

В далекую эпоху, когда основным занятием славян была охота, а не земледелие, они верили, что дикие животные – их прародители. Славяне считали их могущественными божествами, которым следует поклоняться. У каждого племени был свой тотем, т.е. священное животное, которому племя поклонялось. Несколько племен своим предком считали Волка и почитали его как божество. Имя этого зверя было священным, его запрещалось произносить вслух.

Хозяином языческого леса был Медведь – самый сильный зверь. Он считался защитником от всякого зла и покровителем плодородия – именно с весенним пробуждением медведя древние славяне связывали наступление весны. Вплоть до XX века многие крестьяне хранили в домах медвежью лапу как талисман-оберег, который должен защищать своего владельца от болезней, колдовства и всевозможных бед. Славяне полагали, что медведь наделен большой мудростью, почти всеведением: именем зверя клялись, а нарушивший клятву охотник был обречен на гибель в лесу.

Из травоядных животных в охотничью эпоху наиболее почиталась Олениха (Лосиха) – древнейшая славянская богиня плодородия, неба и солнечного света. В противоположность настоящим оленихам богиня мыслилась рогатой, ее рога были символом солнечных лучей. Поэтому олени рога считались мощным оберегом от всякой ночной нечисти и прикреплялись либо над входом в избу, либо внутри жилища.

Небесные богини – Оленихи – посылали на землю новорожденных оленят, сыпавшихся, подобно дождю, из туч.

Среди домашних животных славяне более всего почитали Коня, ведь некогда предки большинства народов Евразии вели кочевой образ жизни, и в облике золотого коня, бегущего по небу, им представлялось солнце. Позднее возник миф о боге солнца, едущем по небу на колеснице.

Духи населяли не только леса и воды.

Известно немало домашних божеств – доброхотов и доброжилов, во главе которых стоял домовый, живший либо в подпечье, либо в лапте, повешенном для него на печь.

Домовой покровительствовал хозяйству: если хозяева были старательны, он к благу прибавлял благо, а за лень наказывал бедой. Считалось, что с особенным вниманием домовый относился к скотине: по ночам расчесывал гривы и хвосты коней (а если сердился, то наоборот спутывал шерсть животных в колтуны), он мог отнять молоко у коров, а мог сделать удой обильным, он имел власть над жизнью и здоровьем новорожденных домашних животных. Потому домового старались задобрить. При переезде в новый дом накануне переезда брали 2 фунта белой муки, 2 яйца, 2 столовых ложки сахара, 0,5 фунта масла 2 щепотки соли. Замешивали тесто и несли в новый дом. Пекли из этого теста хлеб. Если хлеб хороший, то жизнь хорошая, если плохой – то скоро переезжать. На 3-й день звали гостей и накрывали ужин и лишний прибор ставили для домового. Наливали вино и чокались с домовым. Разрезали хлеб, угощали всех. Одну горбушку заворачивали в тряпочку и хранили вечно. Вторую солили 3 раза, втыкали ребром серебряную денгу и клали под печку. Клонились этой печке 3 раза с 3 сторон. Брали кошку и подносили к печке в подарок домовому: « Дарю тебе домовый-батюшка, мохнатого зверя на богатый двор. Через 3 дня смотрели – выпито ли вино, если выпито, то доливалось снова. Если вино не выпито, то просили 9 дней 9 раз, чтобы отведал угощение. Угощение для домового ставили каждого 1 числа месяца.

Вера в домового тесно переплеталась с верой в то, что умершие родичи помогают живым. В сознании людей это подтверждается связью домового с печью. В древности многие верили, что именно через дымоход в семью приходит душа новорожденного и также через дымоход уходит дух усопшего.

Изображения домовых вырезали из дерева и представляли собой бородатого мужика в шапке. Такие фигурки назывались чурами и одновременно символизировали умерших предков.

В некоторых северных русских селах бытовали поверия о том, что о хозяйстве кроме домового заботятся также *дворовой, скотник и кутной бог* (эти доброжили обитали в хлеву и приглядывали за скотиной, им оставляли в углу хлева немного хлеба и творога), а также овинник – хранитель запасов зерна и сена.

Совершенно иные божества обитали в бане, которая в языческие времена считалась нечистым местом. *Банник был злым духом, пугавшим людей.* Чтобы умилостивить банника, люди после мытья оставляли ему веник, мыло и воду, в жертву баннику приносили черную курицу.

Самым грозным считался *владыка подземного и подводного мира – Змей.* Змей – могучее и враждебное чудовище – встречается в мифологии практически любого народа. Древние представления славян о Змее сохранились в сказках.

Северные славяне поклонялись Змею – владыке подземных вод – и называли его Ящер. Святилище Ящера располагалось на болотах, берегах озер и рек. Береговые святилища Ящера имели идеально круглую форму - как символ совершенства, порядка противопоставлялся разрушительной силе этого бога. В качестве жертв Ящеру кидали в болото черных кур, а также молодых девушек, что отразилось во многих поверьях. Все славянские племена, поклонявшиеся Ящеру, считали его поглотителем солнца.

С переходом к земледелию многие мифы и религиозные представления охотничьей эпохи видоизменялись или забывались, жесткость древних обрядов смягчалась: жертвоприношение человека сменялось на жертвоприношение коня, а позднее чучела. *Славянские боги земледельческой поры более светлы и добры к человеку.*

Сотворение мира. Славянские боги земледельческой поры

Все народы знают самого *первого бога* — *это живая, творящая мыслью, бесконечная во времени и пространстве Вселенная*. Космос один, и, одновременно, его бесконечно много.

В «Книге Велеса» записано: «Бог — един, и множественен. И пусть никто не разделяет того множества и не говорит, что мы имеем многих богов». Все, что существует, — лишь малая Его часть. И у Него великое множество имен.

*Древние русы и славяне знали его как **Всевышнего**, иногда сокращая имя до **Вышнего**, или еще проще — до **Вышня**. Другой арийский народ, индийцы, называли бога-Вишну.*

Именно Всевышний создал своей мыслью Золотое яйцо, из которого вышел Его сын — Род.

В книге «Песни птицы Гамаюн» (клубок Первый) о нём сказано следующее:

«1.10. ...До рождения света белого
Тьмой кромешною был окутан мир.
Был во тьме лишь Род - прародитель наш.

1.11. Род - родник вселенной, да отец богов.
Был вначале Род заключен в яйцо,
Был он семенем непророщенным,
Был он почкою нераскрывшейся.

1.12. Но конец пришел заточению,
Род родил Любовь - Ладу-матушку.
Род разбил темницу силою Любви,
И тогда Любовью мир наполнился.

1.13. Долго мучился Род, долго тужился.
И родил он царство небесное,
А под ним создал поднебесное.
Пуповину разрезал радугой,

1.14. Отделил Океан - море синее
От небесных вод твердью каменной.
В небесах воздвигнул три свода он.
Разделил Свет и Тьму, Правду с Кривдою.

1.15. Род родил затем Землю-матушку...
...Солнце вышло тогда из лица его...

1.20. ...Он - отец богов, он и мать богов,
Он - рожден собой и родится вновь.
Род - все боги, и вся поднебесная,

Из «Песни птицы Гамаюн» (клубок Первый)

Этот бог начал создавать видимый мир.

Солнце вышло тогда, из лица Его.
Месяц светлый - из груди Его.
Звезды частые - из очей Его.
Зори ясные - из бровей Его.
Ночи темные - да из дум Его.
Ветры буйные - из дыхания.

«Книга Коляды», 1 а

Все, рожденное Родом, до сих пор несёт в себе его имя: природа, родина, родители, родственники.

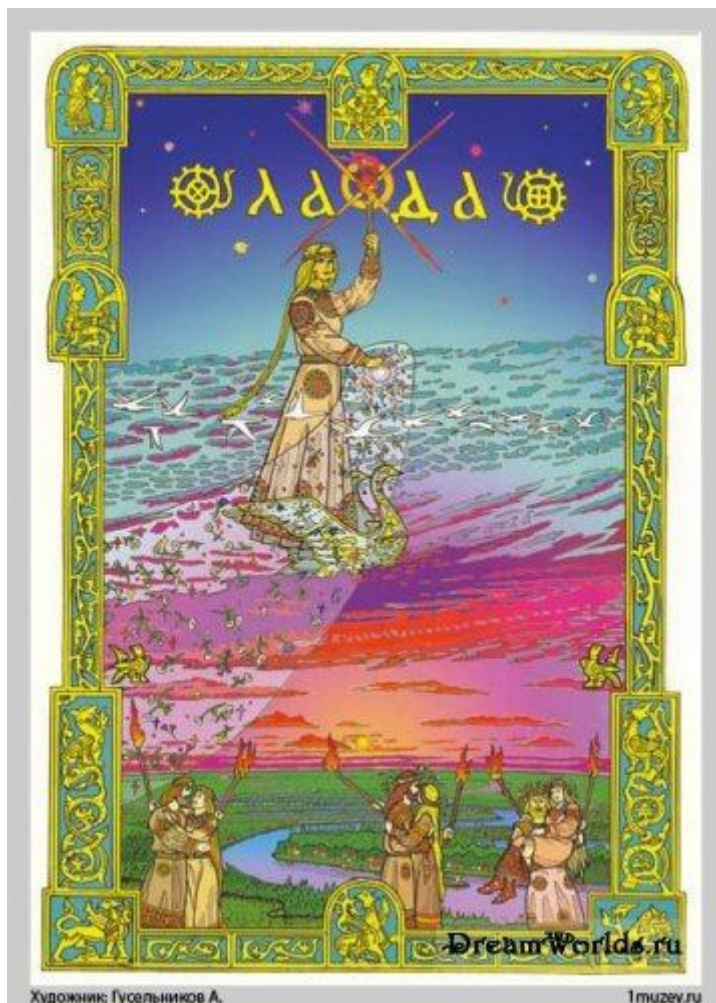
Сын Всевышнего разделил мир на три части: верхний, средний и нижний.

Верхний находится в небесах. Там обитают боги, которые правят людьми. Они поступают правильно, и поэтому обитаемые небеса называются, Правь.

Ниже расположен человеческий мир, который мы явно видим. Он нам явлен богами, и поэтому его имя — Явь.

Нижний — мир прошлого. Туда уходили предки. Это — Навь. Оттуда прилетают наваждения и дурные сны. Наши предки выходцев с Того света называли «навьими» людьми.

Род родил Любовь - Ладу-матушку и, силою Любви разрушив свою темницу, породил Вселенную - бесчисленное множество звездных миров, а также наш земной мир.

Мать Богов, старшая Рожаница, покровительница родов, женщин, детей, брака, любви, женских дел, пар, урожая, плодородия. Лада - славянская богиня любви и красоты. Является одной из двух богинь - рожаниц.

Рожаница Мать (Лада) связывалась славянами с периодом летнего плодородия, когда созревает, тяжелеет, наливается урожай. Этому вполне отвечает образ зрелого материнства: плодоносная Осень.

Именем Лада древние славяне называли не только изначальную богиню любви, но и весь строй жизни — лад, где все должно было ладно, то есть хорошо. Все люди должна уметь ладить друг с другом. Жена называла любимого ладо, а он ее — ладущкой. «Лады», — говорят люди, когда решили какое-то важное дело, а в древности ладником называли уговор о приданом: лады — помолвка, ладило — сват, ладканя — свадебная песня. Некоторые исследователи признают

Великую Ладу матерью 12-ти месяцев, на которые делится год. А ведь месяцы, связаны с 12 созвездиями зодиака, которые согласно астрологической науки, оказывают влияние на

человеческую судьбу. Лада предстает перед нами не просто богиней лета, домашнего уюта и материнства, она связана еще с всеобщим космическим законом. Одна интересная подробность культа Рожениц: "с ребят первые волосы стригут, и бабы кашу варят на собрание Рожаниц".

Род *родил Корову Земун и Козу Седунь*, из их сосцов разлилось молоко и стало Млечным Путем. Потом он создал камень *Алатырь*, коим он принялся сбивать это Молоко. Из полученного после пахтанья (сбивания из сливок или сметаны) масла была *сотворена Мать Сыра Земля*.

Согласно народным представлениям одна из основных составных частей мироздания (вместе с водой, воздухом и огнем). Земля считалась воплощением воспроизводящей силы природы, поэтому ее и уподобляли женщине. Оплодотворенная дождем земля давала урожай, кормила людей, помогала продолжить род. Поэтому в заговорах часто употреблялась формула: "Земля - мать, небо - отец", например: "Гой еси, сырая земля, матерая! Матери нам еси родная, всех еси нас породила". Кто не почитает земли - кормилицы, тому она, по словам пахаря, не даст хлеба - не то что досыта, а и впроголодь.

Следы обожествления земли отразились в древнейших погребальных ритуалах. Во время археологических раскопок обнаруживались скелеты, уложенные в позу новорожденного. Вероятно, похороны осмыслялись как возвращение умершего в материнское лоно. Отголоски обряда видны и в обычае одевать чистое белье при ощущении близкой опасности или смерти. Кто сыновьим поклоном не поклонится Матери - Сырой Земле, на гроб того она ляжет не пухом легким, а тяжелым камнем. Принимающая покойника земля считалась чудотворной, поэтому все присутствующие на похоронах стремились приложить к ней руку, чтобы очиститься от возможных будущих несчастий. Следы ритуала сохранились и в наше время: при похоронах принято бросать горсть земли на опущенный в могилу гроб.

От лежащих в земле предков зависело плодородие земли и обильные дожди. К предкам обращались за помощью в самых различных случаях. Со временем сложился обычай посещения могил, а также трапезы на них, сопровождающиеся обязательным приглашением предков. До наших дней сохранился обычай поднесения предкам пасхальных яиц.

К земле обращались и во время болезни, прося у нее исцеления. Больные в старину выходили в чистое поле, били поклоны на все четыре стороны, причитывая: "Прости, сторона, Мать - Сыра Земля!" "Чем заболел, тем и лечись!" - говорится в народе, и советуют старые люди выносить тех, кто ушибся - разбился, на то самое место и молить землю о прощении.

Земля и сама по себе почитается в народе целебным средством: ею, смоченной в слюне, знахари заживляют раны, останавливают кровь, а так же прикладывают к больной голове. "Как здорова земля, - говорится при этом, - так же и моя голова была бы здорова!" "Мать - Сыра Земля! Уйми ты всякую гадину нечистую от приворота и лихого дела!" - произносится кое - где еще и теперь при первом выгоне скотины на весенний подножный корм.

Существовал также обычай при совершении греха каяться святой земле. » Представление о земле как святой проявилось и в поверий о том, что ее праведные недра земли не принимают колдунов, самоубийц и преступников. Еще в XIX веке зафиксированы случаи, когда при продолжавшейся несколько месяцев засухе выкапывали из земли утопленников. Известен также эпизод былины "Добрыня и змей", в котором богатырь просит землю принять в себя кровь побежденного им змея, чтобы не дать ему возможность возродиться.

Клятву землей считали самой надежной. Так, чтобы закрепить границу участка, существовал особый обряд: человек клал себе на голову кусок дерна и шел с ним по меже. Проложенная им граница считалась неприкосновенной и нерушимой, поскольку ее защи-

щала сама земля. Известный христианский святой Григорий Богослов в сочинении XI века признавал нерушимость данной клятвы.

"Пусть прикроет меня Мать - Сыра Земля навеки, если я вру!" - говорит человек, давая клятву, и такая клятва священна и не рушима. Те, кто братается не на жизнь, а на смерть, смешивают кровь из разрезанных пальцев и дают друг другу по горсти земли: значит, отныне родство их вечно.

С почитанием земли связано и представление о родине. Уезжая в далекий путь, люди часто брали с собой горсть родной земли и носили ее на груди в ладанке как своеобразный амулет. Кто не захватит с собою в дальний путь горсти родной земли - никогда не увидит больше родины, верили наши предки. В случае смерти на чужбине землю клали вместе с умершим в могилу. Остатки ритуала также сохранились до наших дней. Вернувшись из изгнания, многие, вставая на колени, целуют землю.

А в стародавние годы находились такие ведуны - знахари, что умели гадать по горсти земли, взятой из - под левой ноги желающего узнать свою судьбу. "Вынуть след" у человека считается и теперь самым недобрым умыслом. Нашептать умеючи над этим вынутым следом - значит, по-старинному поверию, связать волю того, чей след, по рукам и ногам. Суеверные люди боятся этого как огня. "Матушка - кормилица, сыра земля родимая, - отчитываются от такой напасти, - укрой меня от призора лютого, от всякого лиха нечаянного. Защити меня от глаза недоброго, от языка злобного, от навета бесовского. Слово мое крепко, как железо. Семью печатями оно к тебе, кормилица Мать - Сыра Земля, припечатано - на многие дни, на долгие годы, на всю жизнь вековечную!"

По воззрению южных славян, земля плоская и круглая. На краю света купол неба соединяется с Землей. Землю держит на роге вол или буйвол; время от времени он устает и перебрасывает ношу на другой рог - отсюда и землетрясения.

В подземном мире тоже живут люди, все там устроено по-нашему: те же растения, птицы, животные.

При сотворении мира вся - вся земля была ровная, но когда Господь рыл русла рек и морей, пришлось ему из песка и камней создать холмы и горы.

"Земля сотворена как человек, вместо власов былие имеет!" - уверяли древние всеведы, а потому наделяли былие, зелие - траву - волшебными свойствами Матери - Сырой Земли. "Целебна трава, если собирать ее знаячи", - говорят в народе. Такие особенные знатоки травяных зелий и "лютого коренья" назывались залейниками, травознаями, и ходили они по лугам и лесам, как в насаженном собственными руками саду: всякой травы, всякой былинки знали свойства и место.

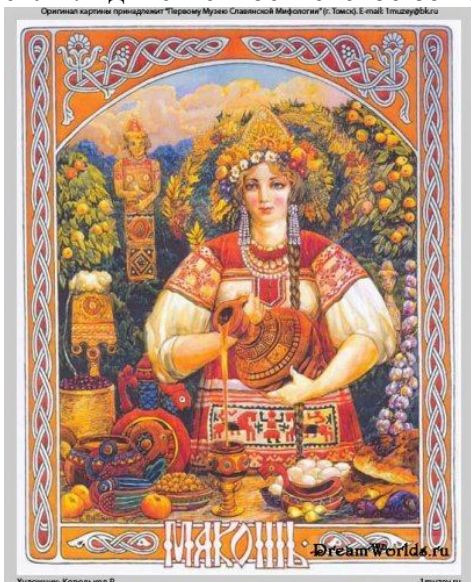
С принятием христианства образ матери земли сблизился с образом Богородицы, постепенно сложившись в культ Богородицы-земли. Он отчетливо виден в старинном благопожелании земле: "Будь здорова как рыба, красива как вода, весела как весна, трудолюбива как пчела и богата как земля святая". Считалось, что **10 мая** справлялись **«именины Земли»**. В этот день категорически запрещалось пахать, боронить и вообще заниматься какими-либо земляными работами, например, втыкать в землю колья. **Самый любимый и важный персонаж в славянской мифологии с древнейших времен и до наших дней - Мать - Сыра Земля.**

Некоторые ученые считают, что **Богиню Земли звали Макошь** (впрочем, другие, не менее авторитетные, с ними яростно спорят.) Можно попробовать разобрать слово по составу. «Ма-» — означает мать, мама. Что же означает «кошь»? Вспомним слова «КОШелек», где хранится богатство, «КОШара», куда загоняют живое богатство — овец. «КО-

Шевым» называется предводитель казаков, «КОШем» ещё называли жребий, судьбу, счастье. А также и короб, большую корзину, куда складывают собранный урожай — земные плоды, а ведь именно он составлял богатство, судьбу и счастье древнего человека. Вот и получается: Земля-Макошь — Всеобщая Мать, Хозяйка Жизни, Дарительница Урожая.

Макошь (Мокошь) - Богиня всей Судьбы (кош, кошт - судьба, слог "ма" может сокращенно обозначать слово "мать"), старшая из богинь прях судьбы, а также покровительница женских рукоделий - на Земле; попечительствует женскому плодородию и урожайности, хозяйственности и достатку в доме.

Цветок – мак, пьянящий как любовь. От названия этого яркого цветка, который девушки вышивали на свадебных рушниках, - имя богини. Макоша – божество женской жизненной силы. Единственное женское божество, чей идол стоял на вершине холма в пантеоне князя Владимира.

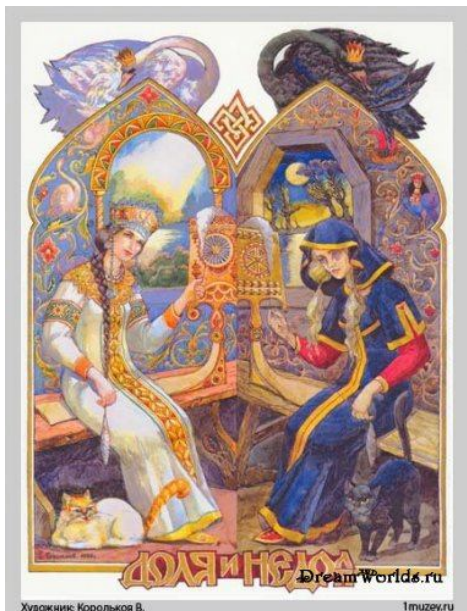

Итак, сама Макошь:

1. Богиня всей Судьбы
2. Великая Мать, богиня плодородия, связана с урожаем, имеет 12-13 годовых праздников (и может чествоваться каждое полнолуние)
3. Богиня магии и волшебства, жена Велеса и Хозяйка перекрестков мироздания между мирами.
4. защитница и покровительница хозяек.
5. В нижней ипостаси является знаменитой Ягой, в этом случае можно говорить, что она мать ветров, что жизнь и смерть ей подвластны в равной мере.
6. Хозяйка Живой Природы.

Макошь - великая богиня. Она обладает тайной Прави, тайной Коло Сварога. Ее велениям подчиняются и боги, и люди.

Она следит за соблюдением обычаев, обрядов. Милует и награждает она тех, кто крепко стоит за старинные обычаи. Высоко в небесном чертоге она сидит с помощницами Долей и Недолей, прядёт нити судеб.

*Она нити прядет,
в клубок сматывает,
не простые нити - волшебные.
Из тех нитей сплетается
наша жизнь -
от завязки-рождения
и до конца,
до последней развязки-смерти.*

«Книга Коляды», 1 в

Макошь знает тайну судеб, тайну прежних жизней и новых воплощений. Она требует, чтобы человек следовал предначертанному пути. Она дает и свободу выбора между добром и злом, где добро - суть следование пути Прави, а зло - отклонение от него. Тех, кто уходит в сторону, губит себя и свою душу - Макошь карает нещадно. Они вновь воплощаются на земле, но уже не людьми.

Макошь - женщина, и потому изменчива - может принести и радость и горе. Милует и награждает она только сильных духом, борющихся за счастье. Она дает выход из самых

безнадежных положений, если человек не отчаялся, если идет из последних сил, если не изменил себе и мечте. И тогда Макошь посылает человеку богиню счастья и удачи - Сре-чу. И тогда человек открывает дверь, делает шаг и Среча встречает его.

Но если человек опустил плечи, разуверился, предал мечту, устал и махнул на все рукой - мол. Кривая вывезет, то его ждет горькое разочарование. Макошь отвернет свой лик. И отверженного поведут по жизни чудовищные старухи - Лихо Одноглазое, Кривая, Нелегкая, Неделя, Несреча - туда, где ужи причитают над могилами Карна с Желею.

В русских деревнях сохранился обычай не оставлять кудель после работы, иначе «Мокуша спрядет». Существовало поверье: «Если пряжи дремлют, а веретено их вертится, то говорят, что за них пряла Мокуша».

В «Слове об идолах» сохранилась запись о богине Макоши:

«...тем же богам требу кладут и творят словенский язык: вилам и Макоши и Диве, Перуну. Хърсу...» Здесь же она сравнивается с Гекатою - греческой богиней благосостояния: *«Мажють Екатию богыню, сию же деву творять и Макошь чтуть...»*. От Макоши зависела судьба: какой жребий «кошь» тебе выпадет. Ее образ вытеснялся Параскевой Пятницей, Марией Богородицей.

На море-Океане, на острове Буяне лежит бел-горюч камень Алатырь, на том камне светлица, в той светлице красна девица Матерь Божия с двумя сестрицами, они прядут и сучат шелкову кудельку.

Духом Божьим Род родил Сварога - Небесного Отца — великого бога, который довершил творение мира. Сварог закончил(сварганил) миротворение. Он стал хозяином земного Мира, владыкой Божьего Царства. В давние времена им обозначали дневной путь солнца по небу, потом им стали называть небо вообще, небесный свет.

1.21. Он - что было и чему быть предстоит,
Что родилось, и то, что родится.
Род родил Сварога небесного
И вдохнул в него свой могучий дух».

Из «Песни птицы Гамаюн» (клубок Первый)

Сварог - бог-творец и законодатель, отец Сварожичей (*Перуна, Дажьдбога-Радегаста, Семаргла-Огня и Стрибога-Ветра*)

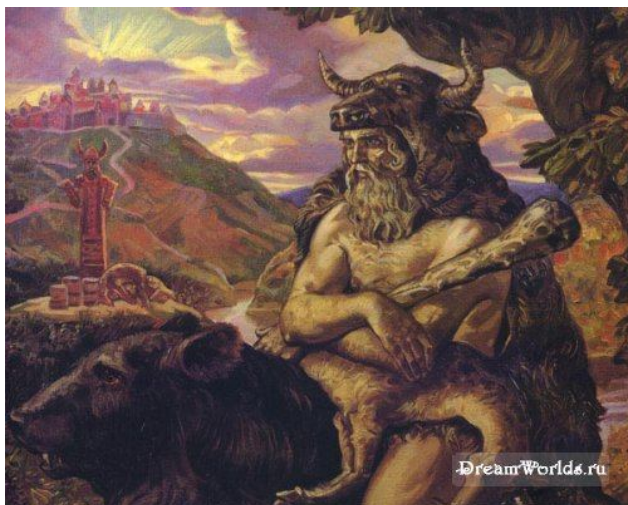
Любая кузня, любой горн - это уже капище Сварога, потому при обустройстве капищ современному язычнику стоит помнить о том. При деревянном кумире Сварога должен гореть огонь, калиться металл, металлом должен быть обит и сам кумир. На капище Сварога должны быть молот (или железная тяжелая палка-лом) и наковальня. Именно Сварог начал железный век и научил людей пользоваться железными орудиями. Звуки приятны Сварогу - т.к. он первейший покровитель ремесел и всех мастеровитых - удары молоточков, звон цепей да завывание огня.

Требы Сварогу приносят или сыром (сырниками) и творогом. Слово "творог" означает - сотворенный, оно однокоренное с именем Сварога, и является символом небесных хлебов. Роль кумира Сварогу может выполнять огромный камень, на котором нанесены символы огня.

День празднования его приходится на 14 ноября - Сварожки (день Кузьмы и Демьяна). Чтят и отца и сына - Сварожича-Огня.

От него пошло множество других богов и богинь. Сейчас же важно понять, что Всевышний, Род, Сварог и все последующие боги, герои и люди не были независимыми от родителей, родственников и друг от друга. Все они — проявления первых богов, их уменьшенная копия, хотя каждый имел собственный характер и отличия от других.

В «Повести временных лет» летописец Нестор называет **Велеса (Волоса)** «скотий богом», покровителем домашних животных. Возможно, этот монах плохо знал дохристианскую мифологию Руси или постарался приуменьшить значение **сына Рода, брата Сварога**.

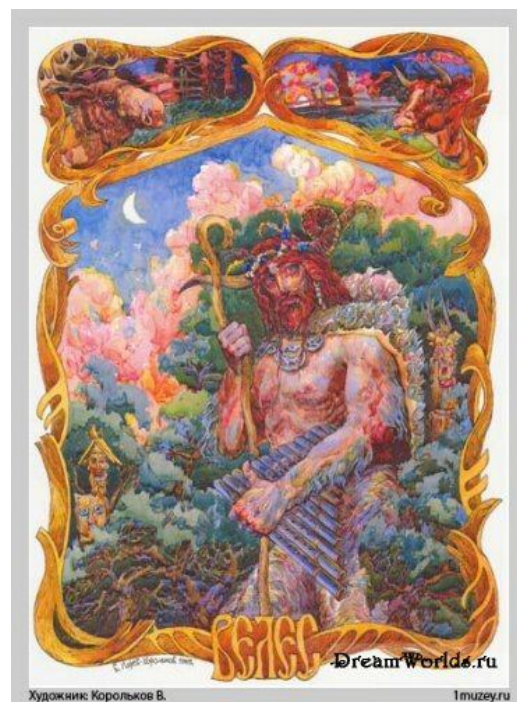

Велес — один из величайших богов древнего мира. Его главным деянием стало то, что Велес привел сотворенный Родом и Сварогом мир в движение.

День стал сменять ночь; за зимой неизбежно следовали весна, лето и осень; за выдохом — вдох, после печали — радость. Это было не однообразное повторение одних и тех же циклов, а обучение основам жизни. Люди учились преодолевать трудности и ценить счастье. Коловращение происходит по высшему закону Прави вслед за движением Солнца по небу — Посолонь. Направляющей силой является Великая Любовь, помогающая в испытаниях.

Итак, Велес:

1. "Скотий бог" - хозяин Дикой Природы.
2. Водчий на всех Дорогах, господин Путей, покровитель всех путешественников
3. Хозяин Нави, властитель Непознанного, Черный бог
4. Посмертный судья и прижизненный испытатель.
5. Могучий волшебник и повелитель магии, оборотень.
6. Покровитель торговли, посредник в договорах и толкователь законов.
7. Податель богатств.
8. Покровитель знающих и ищущих, учитель искусствам
9. Бог удачи.

Волос — один из богов пантеона князя Владимира, его день — понедельник. У древних славян существовал жатвенный обычай — «завивать бороду». Последние колосья не сжигали, а сплетали в бороду, как подарок богу Велесу. Трава и лес — власы земли.

Хорс - славянский **бог Солнца - светила, сын Рода, брат Велеса и Сварога.**

Получалось, что на Руси одновременно существовало, по крайней мере, три бога солнца: Дажьбог, Хорс и Ярило.

В чем состояло их различие?

Дажьбог противостоял миру Тьмы, Нави. Он олицетворял собой небесный свет, проливающийся на землю, в мир Яви. Он есть всегда, даже в дождливый и пасмурный день, когда небо затянуто тучами. Это был Белый свет, которым называли наш мир, так и говорили: «Обойти весь белый свет». Совсем иное дело, когда светит солнце: на душе сразу становится веселее, и жизнь кажется прекрасной.

Хорс — бог солнечного, желтого, света. Солнечное настроение и имя бога отражены во многих наших словах: хороший, похорошеть, прихорашиваться, а также — хоровод, хоромы. У многих народов словом «хоро» обозначали солнечный диск, круг. Отсюда и название танца по кругу и круговых построек. Даже город Корсунь раньше назывался по имени бога солнечного света — Хорсунь.

При этом Хорс никогда не появлялся один, а всегда в компании с другими богами. Не может, например, солнце быть без дневного света, поэтому Дажьбог и Хорс всегда рядом. Но одних только света и солнечного тепла для хорошего урожая недостаточно, нужен еще и дождь, а уж это прямое дело других богов. Подует Стрибог, нагонит Перуновы тучи, тот гроыхнет, вспыхнут молнии и прольется небесная влага на поле. И тогда будет хороший урожай.

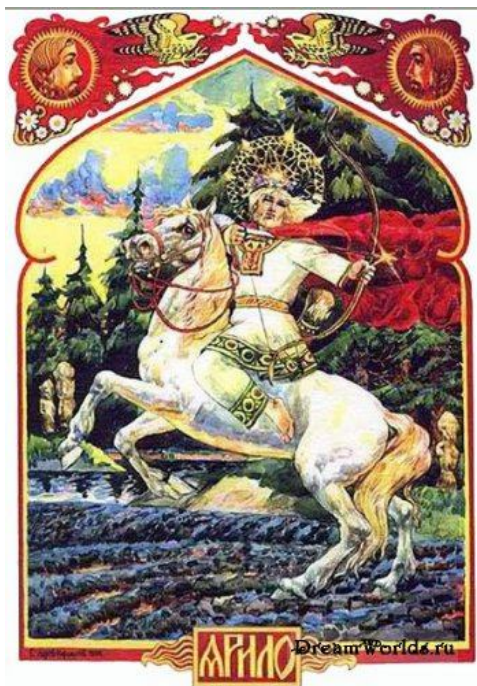

Бог Нави мог именоваться в противоположность ему Черным Хорсом, т.е. тем же солнечным диском, но находящимся на ночной стороне мира.

Ежегодно, апрель у славян начинался весенними праздниками возрождения жизни. Его имя, образованное от слова «яр», имеет несколько значений:

- 1) пронзительный весенний свет и тепло;
- 2) юная, стремительная и неуправляемая сила;
- 3) страсть и плодородие.

Народ гуцулов, карпатских горцев, весну называет ярью, а у костромичей яр — жар и пыль. Яр — это и стремительно несущийся во время весеннего половодья поток воды. Ярый означает вспыльчивый, разъяренный. Ярица — поле пшеницы

И еще много родственных слов, и все они рассказывают о сильных эмоциях, неподконтрольных рассудку и часто связанных с идеей плодородия, размножения, физической любви. Вот эта сторона любви, которую поэты называют «страстью кипучей», и находилась «в веденье» славянского Бога Ярило. То есть его можно назвать в какой-то степени богом любви. Ярило представляли себе юным мужчиной: пылким, влюбленным женихом одетым в белые одежды, босым, разъезжающим на белом коне (по другим поверьям Ярило изображался в виде женщины, одетой в мужской наряд: белые брюки и рубашку. В правой руке она держит чучело человеческой головы, в левой ржаные колосья. На голову Яриле надевали венок из первых полевых цветов). Именно так на праздники весной наряжали девушку древние славяне, сажали ее на коня и водили по полям Коня с «Ярилой», приговаривая: «Куда ногою, там жито копною, а куда глянет, там колос зацветает!».)

Ярила принадлежит к ежегодно умирающим и воскресающим богам плодородия (именно это означает чучело головы в его руке) Ярила был богом весны: он воплощает ее плодородные силы, он приносил ее с собой, от него зависел и ее своевременный приход, и осуществление надежд крестьян. Ярило появлялся в положенное время года, распространял весеннее солнечное тепло, возбуждал производительную силу в растениях и людях, вносил в жизнь людей молодую свежесть, пылкость чувств, наполнял людей храбростью.

Весной справляли «ярилки», которые заканчивались похоронами Ярилы. Проведам, «похоронам» плешивого, состарившегося Ярилы был посвящен праздник. Люди знали: минует зима — и Ярила вернется, воспрянет. Так же, как зерно, похороненное в земле, воскресает стеблем, колосом и в итоге новым зерном. Не случайно зерновые культуры, которые сеют весной (в отличие от озимых), называют «яровыми»...

Где Ярило пройдет – будет большой урожай, на кого посмотрит – у того в сердце разгорается любовь. Ярило отождествляли с Солнцем. Во многих песнях, присказках люди обращаются к этому божееству с просьбами о тёплом лете и хорошем урожае.

Именно из-за отца Ярило стал земледельцем ведь его отец могучий Велес, как и его мать он стал воином (матерью была Дива-Додола) Родился Ярило от того что Дива понюхала чудесный ландыш в который превратился Велес. Ярило подчиняются дикие животные, духи природы и низшие божеества.

Ярило - сын или явья ипостась Велеса, который зимой выступает как Мороз, а по весне - Ярилой. Его день - вторник. Его месяц - март, его камень - янтарь, его металл – железо.

Среди даров Сварога людям были и его сыновья — *Сварожичи*.

Первый из них *Дажьдбог (Дажбог) — бог Солнца, податель тепла, света и живой силы*. Его имя слышится в самой краткой, дожившей до наших дней, молитве: «Дай, Боже!»

Имя его не от слова "дождь", как иногда ошибочно думают, оно означает - "дающий Бог", "податель всех благ".

Славяне верили, что Дажьдбог ездит по небу в чудесной колеснице, запряженной четверкой белых огнегривых коней с золотыми крыльями. А солнечный свет происходит от огненного щита, который Дажьдбог возит с собой. Дважды в сутки - утром и вечером - он пересекает Океан-море на ладье, которую тянут гуси, утки и лебеди. Поэтому славяне приписывали особую силу оберегам-талисманам в виде уточки с головой коня.

Они верили, что Бог Солнца поможет им, где бы он ни находился — в Дневном Мире или в Ночном, и даже по дороге из одного в другой. В «Слове о полку Игореве» русские люди названы «Дажьбожьими внуками» — внуками Солнца. Хотя повествуется там о событиях, происшедших без малого через двести лет после официального принятия христианства. Это показывает, что влияние язычества сохранялось еще очень долго даже в условиях христианства, а некоторые элементы язычества глубоко вошли в русское православие.

Утренняя и Вечерняя Зори считались сестрою и братом, причём Утренняя Заря была Солнцу женой. Каждый год, во время великого праздника летнего солнцестояния (ныне известного как Иванов день), торжественно праздновался их брак.

Славяне считали Солнце всевидящим оком, которое строго присматривает за нравственностью людей, за справедливым соблюдением законов. Недаром во все времена преступники ожидали наступления ночи, скрываясь от правосудия — не только земного, но и небесного, а затмение в том же самом «Слове и полку Игореве» принимается за страшное знамение.

У западных славян Дажьдбог известен под именем Радегаста (Радогост), у вятичей он — Радигощ (Радогощ). День Дажьдбога — воскресенье, его металл — золото, его камень — яхонт, священное животное — лев.

Крупнейший культовый центр Дажьдбога располагался на землях лютичей-ретарей. Он неоднократно уничтожался и отстраивался вновь, окончательно был сожжен германцами в 1147-1150 годах.

Идол его стоял на холме в Киеве. Наши предки верили, что Дажьдбог покровительствует свадьбам, встречает жениха на рассвете в день бракосочетания. В летописях его называют предком русичей.

Дажьдбог замыкает зиму и отмыкает лето. Он — хранитель ключей земных. Бог солнца закрывает землю на зиму и отдаёт ключи птицам, которые уносят их на вырей — летнее царство, страну ушедших душ. Весной птицы возвращают ключи и Дажьдбог открывает землю.

Перун — самый знаменитый из братьев Сварожичей. Он **бог грозовых туч, грома и молнии.**

Родителями Перуна были Сварог и Лада (от ее второго имени, Слава, произошло название славян). Появление на свет Перуна ознаменовалось мощным землетрясением.

В древней «Книге Коляды» сказано:

Загremели тогда громы на небе,
Засверкали тогда в тучах молнии,
И явился на свет, словно молния,
Сын Сварога Перун Громовержец.

Символами Перуна считались дуб, гора, четверг, конь, петух, шестилучевая звезда.

Славяне представляли его себе немолодым разгневанным мужем с рыже-золотой клубящейся бородой. Сразу отмечу, что рыжая борода — неременная черта Бога Грозы у самых разных народов. В частности, рыжебородым считали своего Громовержца (Тора) скандинавы, соседи и родственники славян по индоевропейской семье народов.

Волосы же Бога Грозы уподоблялись грозовой туче — черно-серебряные. Недаром изваяние Перуна, стоявшее некогда в Киеве, описано в летописи так: «Голова серебряна, ус злат». Славяне видели своего Бога мчащимся среди туч верхом на коне либо в колеснице, запряжённой крылатыми жеребцами, белыми и воронными. Между прочим, сорока была одной из птиц, посвящённых Перуну, именно из-за своей черно-белой окраски.

Имя Перуна очень древнее. В переводе на современный язык оно означает «Тот, кто сильно бьёт», «Разящий». Некоторые учёные усматривают связь имени Бога Грозы с такими словами, как «первый» и «правый». Что касается «первого», то Перун действительно был главнейшим Богом в языческом пантеоне Киевской Руси и, вероятно, старшим сыном Сварога. Не лишено смысла и сближение его имени с «правым»: Перуна наши предки считали учредителем нравственного закона и самым первым защитником Правды.

Отчаянно гремит по неровностям туч несущаяся Перунова колесница — вот откуда гром, вот почему он «прокатывается» по небесам. Впрочем, на этот счёт бытовали разные мнения. Ещё говорили, что гром и молния — эхо и отблеск ударов, которыми Перун награждает Змея Велеса, стремящегося ограбить Богов и людей — похитить Солнце, скот, земные и небесные воды. А в отдалённой древности полагали, что на самом деле гром — это «ключ любви» на празднике свадьбы Неба с Землёй: известно же, как хорошо всё растёт после грозы... Согласно некоторым источникам, молнии у Перуна были двойного рода: лилово-синие, «мёртвые», разящие насмерть, и золотые, «живые», созидающие, пробуждающие земное плодородие и новую жизнь.

Давно замечено, как чист и свеж воздух после грозы. Славяне-язычники и этому нашли объяснение. Всё дело в том, говорили они, что нечистая сила в страхе разбегается перед гневом Перуна, прячется в норы и долго ещё не смеет показаться наружу.

Перун, в большой степени «ответственный» за плодородие, имеет особое отношение к хлебу. Сохранилась легенда о том, как некая женщина отправилась в поле работать в *праздник Перуна (20 июля)*, чего по обычаю делать было нельзя. Рассердившийся Перун сдержал поначалу свой гнев. Но когда ребёнок, оставленный на меже, обмарал пелёнки и мать вытерла его пучком хлебных колосьев (по другой версии, осквернению подвергся кусок печёного хлеба), поднялся вихрь и унёс в тучу весь урожай. Часть его всё-таки удалось отомолить обратно, но «стоколосым» (по сотне колосьев на каждом стебле) хлеб никогда уже больше не был...

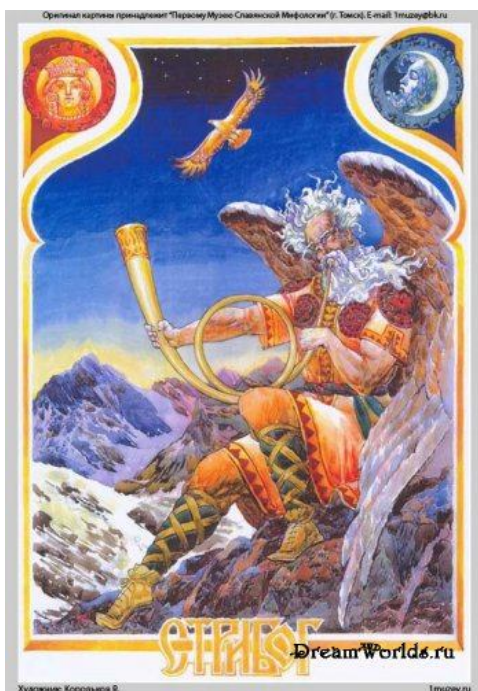
С громом небесным связана и легенда о происхождении жемчуга. Славяне считали, что он зарождается из отражения молнии, запечатленной в глазах моллюска-жемчужницы в момент, когда тот испуганно захлопывает створки раковины при виде грозы...

Оружием Перуна первоначально были камни, в дальнейшем — каменные топоры и наконец — золотая секира: Боги «прогрессировали» вместе с людьми.

Топору — оружию Громовержца — с глубокой древности приписывалась чудесная сила. Топором ударяли по лавке, на которой кто-нибудь умер: полагали, что тем самым будет «подсечена» и изгнана Смерть. Топор крест-накрест перебрасывали через скотину, чтобы она не болела и хорошо плодилась. Топором чертили над больным Солнечный Крест, призывая на помощь сразу двоих братьев-Богов. А на лезвиях топоров часто выбивали символические изображения Солнца и Грома. Подобный топор, всаженный в дверной косяк, был неодолимым препятствием для злой нечисти, стремящейся проникнуть в человеческое жильё. Не перечить обычаям и повериям, связанных с топором. Даже всем известный «куриный бог», камешек с отверстием посередине, который заботливые хозяева по сей час стараются повесить в курятнике, — не что иное, как воспоминание о древнем каменном топоре, одном из символов языческого Бога Грозы...

2 августа — Перунов день. В этот день вся нечистая сила, спасаясь от огненных стрел Перуна, превращается в различных зверей. В давнее время 2 августа собак и кошек в дом не пускали, чтобы не нанести грозу — гнев Перуна. Птица Перуна — петух, день Перуна — четверг. Статуя Перуна-громовержца стояла в пантеоне богов князя Владимира.

Стрибог – третий Сварожич.

И завывали тогда ветры буйные,
И родился тогда в вихре яростном

2.22

Буйный ветер - могучий Сварожич-Стрибог.
Он парил над горами, он летал по долам,
Он выпархивал из-под облака,
Падал на Землю, вновь от Земли отрывался,

Из «Песни птицы Гамаюн» (клубок Первый)

Он может вызвать и укротить бурю и может обращаться своим помощником, мифической птицей *Стратим*. А вообще ветер обычно представляли в образе седовласого старика, обитающего на краю света, в глухом лесу или на острове посередине моря-океяна.

Идол Стрибога был установлен в Киеве в числе семи важнейших славянских божеств. Неизвестно существовал ли постоянный праздник в честь Стрибога, но его упоминали и почитали вместе с Дажьбогом. Вероятно, ветер, как и дождь, и солнце, считались важнейшими для земледельца. Стрибога молили также мореплаватели, чтобы он дал «ветра в парус». У ветра много внуков и сыночек, мелких ветерков:

Посвист - старший ветер, считается богом бури;

Подага - жаркий, иссушающий ветер, живет в пустыне на Юге;

Погода - теплый, легкий ветерок, Бог приятной погоды;

Южный ветер - имеет горячий, южный нрав, несет с собой тепло и запах Юга;

Западный ветер - немного суховат, бывает сердит, но большей частью добрый;

Сиверко (Северный ветер) - несет холод от Ледовитого океана, очень суров и только к лету немного добрее;

Восточный ветер - как азиат имеет характер неожиданный, таинственный и коварный;

Полуденик вместе с *Полуночником* режутся днем и ночью.

Древние русы почитали бога ветров - Стрибога не менее иных Сварожичей. Русы в глубокой древности покорили морскую стихию. Русы придумали лодку, руль, якорь и парус. Будучи моряками, русы, конечно, почитали Стрибога, который, обратившись в птицу Стратим, может вызвать или укротить бурю.

Главные храмы Стрибогу находились на морских островах, близ устьев рек, где часто останавливались купеческие корабли (например, на острове Березань близ устья Днеп-

ра). К нему перед выходом в открытое море подходили корабли русев, и купцы приносили Стрибогу богатые дары.

И славили мы... Перуна и Стрибога, которые громами и молниями повелевают. А Стрибог также ветрами ярится по земле.

«Книга Велеса», Род 1, 2:7

Имя Стрибога восходит к древнему корню «стрег», что означает «старший», «дядя по отцу». Подобное значение встречается в «Слове о полку Игореве», где ветры названы «стрибожьими внуками».

...Стрибы свищут в степях, и бури гудят до полуночи.

«Книга велеса», Трели IV, 5:3

Се ветри, Стрибожи внуци, веют съ моря стрелами на храбрые плъкы Игоревы.

«Слово о полку Игореве»

Живет Стратим-птица на Окиане-море,

Стратим-птица вострепенится,

Окиан-море восколыхнется,

Топит она корабли гостиные со товарами драгоценными.

«Голубиная книга»

Одним из Сварожичей был— Семаргл, которого иногда по ошибке только считают небесным псом, охранителем семян для посева. Этим (хранением семян) постоянно занималось гораздо мелкое божество — Переплут

В древних книгах славян повествуется о том, как Семаргл появился на свет.

2.18

И тогда одна искра малая
На Сыру Землю-матушку падала.
И от искорки занялась Земля,
И взметнулся пожар к небу синему.

2.19

И родился тотчас в вихре огненном,
В очищающем, яростном пламени
Светозарный и ясный Семаргл-Огнебог.
Ярый бог, словно Солнышко Красное,

2.20

Озаряет он всю Вселенную.
Под Семарглом-Огнем - златогривый конь,
У того коня шерсть серебряная.
Его знамя - дым, его конь - огонь.

2.21

Черный выжженный след оставляет он,
Если едет по полю широкому.

Из «Песни птицы Гамаюн» (клубок Второй)

Таков он был в силе, но чаще выглядел тихим и мирным.

Семаргл- Бог огня и Луны, огненных жертвоприношений, дома и очага, хранит семена и посевы. Может оборачиваться священным крылатым псом.

Доподлинно неизвестно имя бога Огня, скорее всего, его имя настолько свято. Еще бы, ведь этот Бог обитает не где-нибудь на седьмом небе, а непосредственно среди людей! Имя его стараются реже произносить вслух, заменяя иносказаниями.

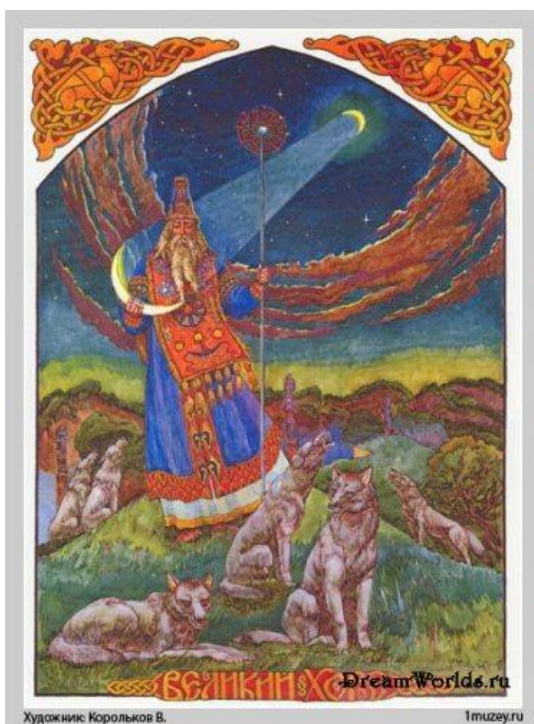
С Огнем славяне связывают возникновение людей. По некоторым сказаниям, Боги сотворили Мужчину и Женщину из двух палочек, между которыми разгорелся Огонь - самое первое пламя любви. В древние времена Огонь был поистине центром того мира, в котором проходила вся жизнь человека, да и после смерти его тело нередко ожидал погребальный костёр. В глубочайшей древности Огонь отгонял прочь тьму, холод и хищных зверей. Позже — собирал вокруг себя несколько поколений рода — большую семью, символизируя её нераздельную общность.

Во время трапезы Огонь угощали первым и лучшим кусочком. Любой странник, совсем чужой человек, становился «своим», стоило ему обогреться у очага. Его защищали, как родного. Нечистая сила не смела приблизиться к Огню, зато Огонь был способен очистить что-либо осквернённое. Огонь был свидетелем клятв, и вот откуда обычай прыгать парами через костры: считалось, если парень и девушка сумеют перелететь через пламя, не расцепив рук, — стало быть, их любви суждена долгая жизнь.

Семаргл не пускает в мир зло.

Ночью он стоит на страже с огненным мечом и лишь один день в году Семаргл сходит со своего поста, откликаясь на зов Купальницы, которая зовет его на любовные игры в день Осеннего равноденствия.
А в день Летнего Солнцестояния, через 9 месяцев, у Семаргла и Купальницы рождаются дети – Кострома и Купало.

Семаргла - Сварожича чтут с 14 по 21 ноября в Сварожки, образ Сварожича-Огня слился с образом архангела.

Весьма почитаемыми у славян были женщины-богини, восходящие к древнему культу **Рожаниц**.

Наиболее древняя - **богиня западных славян Триглава** (Тригла). Она изображалась с тремя лицами, идола её стояли всегда под открытым небом – на горах, пригорках, у дорог. Её отождествляли с богиней Земли.

Особенно любили славяне **Ладу** – богиню любви, красоты, очарования. С наступлением весны, когда сама природа вступает в союз с Ярилой, наступали и Ладины праздники. В эти дни играли в горелки. Гореть – любить. Любовь часто сравнивали с красным цветом, огнём, жаром, пожаром.

С корнем «лад» связаны многие слова брачного значения, союза и мира. Лад – супружеское согласие, основанное на любви; ладить – жить любовно; ладковать – сватать; лады – помолвка; ладило – сват; ладники – уговор о приданом; ладканя – свадебная песня; ладный – хороший, красивый. И самое распространённое – лада, так называли любимых.

С Ладой связано дитя её **Ляля (Лелия). Богиня девичьей любви, младшая Рожаница, покровительница влюбленных, красоты, счастья**. Дочь Лады. Супруга Семаргла. Весеннее божество и вторая богиня Рожаница. Всем знакома опера Римского-Корсакова "Снегурочка" и знаком один из ее персонажей, юноша -пастух с именем Лель, но на самом деле, как утверждают ученые у древних славян была дочь богиня с именем Леля. Она является богиней нежных, трепетных весенних ветерков, первых цветов, юной женственности. Славяне верили, что именно Леля заботится о первых, едва проклюнувшихся всходах - будущем урожае.

Лелю - Весну торжественно "закликали" - приглашали в гости, выходили встречать ее с подарками и угощением. А прежде спрашивали разрешения у Матери Лады: отпустит ли дочь? Праздник "лельник" обычно праздновали *21 апреля*, на кануне Юрьева дня.

Эти дни называли также "Красной горкой", поскольку местом действия становился холм, расположенный неподалеку от деревни. Там устраивали небольшую деревянную или дерновую скамью. На нее сажали самую красивую девушку, которая исполняла роль Лели. Справа и слева от девушки на холме на скамью укладывали приношения. По одну сторону размещался каравай хлеба, а с другой стороны находился кувшин с молоком, сыр, масло, яйца и сметана. А вокруг скамьи раскладывали сплетенные веники

Богам солнца, жизни и любви, земного царства противопоставлялись боги смерти и подземного царства ...

Среди них **Чернобог - Повелитель Нави, Тьмы и Пекельного царства. Бог холода, уничтожения, смерти, зла; бог безумия и воплощения всего плохого и черного.**

С ним связаны отрицательные понятия «чёрная душа» (человек, погибший для благородства), «чёрный день» (день бедствия). Славяне делят весь мир на две половины: добрую и злую или дружественную и враждебную человеку. Каждую из них олицетворяет свой бог. Враждебную олицетворяет Чернобог.

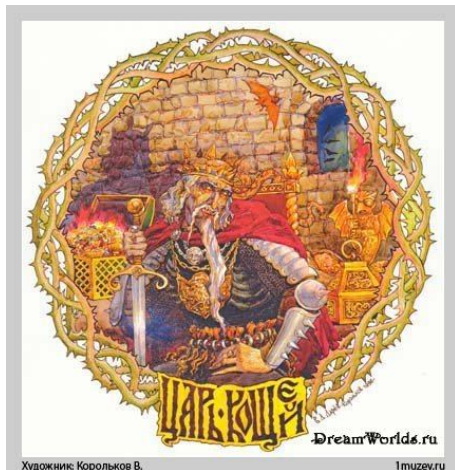
Добрую – Белобог. Белбог (Белобог, Белун) — воплощение света, бог добра, удачи, счастья, блага, олицетворение дневного и весеннего неба. Святилище его было на холме, открытом солнцу, а многочисленные золотые и серебряные украшения Белбога отражали игру лучей и даже ночью озаряли храм, где не было ни единой тени, ни единого мрачного уголка.

«На белой Руси не без добрых людей», — издревле говорили в народе, именуя белым и Отечество свое, и царя, и веру. А белый свет всегда был воплощением мира, земли и небес, всей необъятной Вселенной.

Белобог (Белбог) и Чернобог, пребывали в постоянной борьбе друг с другом: дневной свет тускнел в надвигающихся сумерках, а ночную тьму рассеивала утренняя заря; на смену грусти спешила радость: вслед за жестокостью и завистью приходило время бескорыстных и добрых дел. Белобога изображали мудрым седобородым и седовласым старцем, Чернобога — уродливым скелетообразным «кощеем». Однако Белобога и Чернобога почитали в равной мере.

Одним из главных служителей Чернобога был **Вий** (Ний). Он считался судьёй над мёртвыми. Славяне никогда не могли примириться с тем, что те, кто жили незаконно, не по совести, обманывая других, и несправедливо пользовались не принадлежащими им благами, не наказаны. Они искренне верили, что отомстится, отольётся чужое горе хоть не на этом – так на том свете. Как и многие народы, славяне полагали, что место казни для беззаконников внутри земли. Вий также связан с сезонной смертью природы во время зимы. Этот бог считался насылателем ночных кошмаров, видений и привидений, особенно для тех, у кого не чиста совесть.

С сезонной смертью природы во время зимы связан **Кашей** – божество подземного царства. Он символизирует окостенение, оцепенение от мороза в зимнюю пору всей природы. Кашей – не настоящий бог смерти, власть его недолговечна.

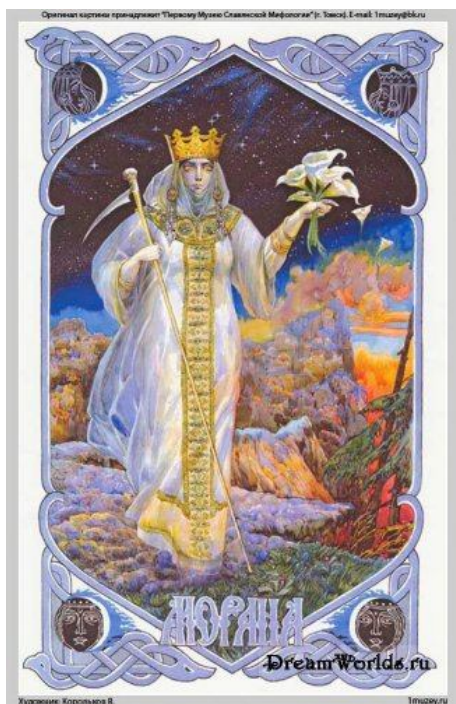
Морана (Мара, Морена) - могучее и грозное Божество, Богиня Зимы и Смерти, жена Кощея и дочь Лады, сестра Живы и Лели.

Марана у славян в древности считалась воплощением нечистых сил. Она не имела семьи и странствовала в снегах, время от времени навещая людей, чтобы сделать свое черное дело. Имя Морана (Морена) действительно родственно таким словам, как «мор», «морок», «мрак», «марево», «морочить», «смерть». Отсюда, вероятно, слова «умереть», «смерть», «мрут», «вымирают», «мёртвые».

У славян были также трогательные образы женских божеств смертной печали Карны (ср. окануть, постигла кара) и Жели ; Кручины и Журбы (в других племенах), - воплощавших беспредельное сострадание.

Считалось, что одно лишь упоминание их имён (пожалеть, жалость) облегчает души и может спасти от многих бедствий в дальнейшем. Не случайно в славянском фольклоре так много плачей и причитаний. Корень «три» связан с отрицанием неблагоприятного признака – «нечёта», как символа несчастья, именно поэтому он часто встречается в заклинаниях.

Легенды рассказывают, как Морана, со злыми приспешниками, каждое утро пытается подкараулить и погубить Солнце, но всякий раз в ужасе отступает перед его лучезарной мощью и красотой

Её символы - Черная Луна, груды разбитых черепов и серп, которым она подрезает Нити Жизни.

Владения Морены, согласно Древним Сказкам, лежат за черной Рекой Смородиной, разделяющей Явь и Навь, через которую перекинут Калинов Мост, охраняемый Трехглавым Змеем...

В противоположность Живе и Яриле, Марена воплощает собой торжество Мари - «Мертвой Воды» (Воли к Смерти), то есть Силы, противоположной Животворящей Солнечной Яри. Но Смерть, даруемая Мареной, не есть полное прерывание Токов Жизни как таковой, а - лишь переход к Жизни Иной, к новому Началу, ибо так уж положено Родом Вседержителем, что после Зимы, уносящей с собой все отжившее, всегда наступает новая Весна...

Рожаниц было две: Мать и Дочь. Рожаница-Мать связывалась славянами с периодами летнего плодородия, когда созревает и тяжелеет урожай. Это почтенная хозяйка дома, мать многочисленного семейства. Древние славяне дали ей имя Лада. С ним связано множество слов и понятий, и все они имеют отношение к установлению порядка: «ладить», «наладить», «лада», «ладо» - ласковое обращение к любимому супругу, мужу или жене. Ладины - свадебный сговор, болгарское «ладувань» - гадание о женихах. Некоторые ученые признают Великую Ладу матерью двенадцати месяцев, на которые делится год.

Богиня девичьей любви, младшая Рожаница, покровительница влюбленных, красоты, счастья. Дочь Лады. Супруга Семаргла. Весеннее божество и вторая богиня Рожаница. Всем знакома опера Римского-Корсакова "Снегурочка" и знаком один из ее персонажей, юноша - пастух с именем Лель, но на самом деле, как утверждают ученые у древних славян была дочь богиня с именем Леля. Она является богиней нежных, трепетных весенних ветерков, первых цветов, юной женственности. Славяне верили, что именно Леля заботится о первых, едва проклюнувшихся всходах - будущем урожае. Лелю - Весну торжественно "закликали" - приглашали в гости, выходили встречать ее с подарками и угощением. А прежде спрашивали разрешения у Матери Лады: отпустит ли дочь? Праздник "лельник" обычно праздновали 21 апреля, на кануне Юрьева дня. Эти дни называли также "Красной горкой", поскольку местом действия становился холм, расположенный неподалеку от деревни. Там устраивали небольшую деревянную или дерновую скамью. На нее сажали самую красивую девушку, которая исполняла роль Лели. Справа и слева от девушки на холме на скамью укладывали приношения. По одну сторону размещался каравай хлеба, а с другой стороны находился кувшин с молоком, сыр, масло, яйца и сметана. А вокруг скамьи раскладывали сплетенные веники

Выводы

Несмотря на тысячелетнее господство государственной православной церкви, языческие воззрения были народной верой и вплоть до XX в. проявлялись в обрядах, хороводных играх, песнях, сказках и народном искусстве.

Религиозная сущность обрядов - игр давно уже выветрилась, символическое звучание орнамента забылось, волшебные сказки утратили свой мифологический смысл, но даже бессознательно повторяемые потомками формы архаичного языческого творчества представляют огромный интерес, во-первых, как яркий компонент позднейшей крестьянской культуры, а во-вторых, как неопределимая сокровищница сведений о многотысячелетнем пути познания мира нашими предками.

Самое важное заключается в том, что Всевышний (Вышень), Род и Сварог, все боги и произошедшие от них люди являются родичами, родственниками. Все они - проявления первых богов, их уменьшенная копия. Люди называли себя внуками («Дажьбожьи внуки», например), а не рабами богов, как это принято в некоторых современных культах. То есть люди и боги были кровными родичами, а не чужими друг другу созданиями.

Главная и наиважнейшая особенность славяно-русской веры состояла в том, что в мире всё едино – боги, природа, люди.

Все, рожденное Родом, по сей день несёт его имя:

род оначальник	У род а – польски «красавица».	Раз род иться
род ственный		Пере род иться
род именький	У род ить	Бого род ица
род ословная	У род ина	На рож ать
род ственник	У род ство	У рож ай
род овитость	У род овать	У рож енец
род ильница	У род ливость	У рож айность
род ословие	За род ыш	рож ать
род ненький	При род а	рож еница
род ильный	По род а	рожд ение
род ниться	На род	рожд ество
род имчик	Вы род ок	рожд енный
род итель	Со род ич	рожд аемость
род имый	От род ие	У рожд енный
род имец	От род ясь	В рожд енный
род овой	По род ить	По рожд ать
род ство	До род ный	По рожд ение
род инка	По род нить	Вы рожд ение
род ной	До род овой	На рожд ение
род ина	До род ство	Вы рожд енец
род ник	На род ность	Вы рожд аться
род ить	Вы род иться	Вы рожд аемость
род ич	По род ность	При рожд енный
род ня	От род иться	Воз рожд ение
род ы	По род истость	Ново рожд енный
род	По род ниться	Пере рожд ение
У род	На род иться	За рожд енный
	Воз род иться	За рожд аться
		За рожд ение

Племена славяно-русов охранял Род или Щур (т.е. предок, пращур). Почитание Духов-Предков, связанное с их перевоплощением в кругу сородичей, объединяло общину руссов. Священнодействия родительских дней и особо Родоници (Радуници) обеспечивали целостность Рода.

Еще до своего появления на свет каждый русс уже составлял неотъемлемое звено наследственной цепи. Смысл самого празднества Родоници и заключался в соединении Духов-Предков с еще не родившимся (не воплотившимся) потомством. Именно тогда Род осознавал себя как единую нерасторжимую сущность. Преемственность связывала поколения в замкнутое Волшебное Кольцо.

В русском еще было другое название рода (племени) — колено. Отсюда — поколения. Слова "колено", "кольцо", "колесо", "коляда" имеют один корень, указывающий на то, что Род понимался как кольцо (коловращение — первосилу Вселенной). Священная Воля Рода правит не извне, Воля Предков живет внутри, она единосущна и единокровна Роду — Волшебному Кольцу. Она есть Дух Народа.

Потому на голову предателя Рода и обрушивались самые страшные проклятья, что он — раскольник, рвал Волшебное Кольцо. И действительность этих проклятий признавалась всеми и в позднейшие времена, ибо здесь обращаются к силам столь древним и столь властным, что даже всемогущий христианский бог и ангелы его не могут защитить выродка.

Арабские путешественники говорили, что руссы были непобедимы в битвах, пока они не стали христианами.

Русс не страшился смерти, ведь умирающий уходил только из земной Яви, но не покидал Рода; он присоединялся к своим Предкам-Духам, продолжая существование, теперь уже как родохранная Сила-Могущество. Лишь черные души предателей Рода должны умереть вместе с телом и угаснуть навеки.

Народ есть совокупность, сплоченная Волей Рода. Дух народа силен до тех пор, пока его питают славные подвиги и память соратников-сородичей. *И народ существует только до тех пор, пока в нём живет явно или скрытно Дух Предков. Связь здесь прямая и обратная. Люди, идеализирующие свой народ, пробуждают мощнейший Дух Рода, и сами черпают из этого родника.*

Многие из вас спросят: а почему мы до сих пор о славянской религии ничего не знаем?

Вам ответит Библия:

«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом; разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того», (Вт. 12:2).

Используемая литература:

1. В. А. Чудинов “Расшифровка славянского слогового и буквенного письма”
2. А. Карачарова “Славянские древности”
3. Б. А. Рыбаков “Язычество Древней Руси”
4. rus-druzhina.ru
5. clubdruzey.ru
6. malyn.eu.org
7. dreamworlds.ru
8. dragons-nest.ru
9. godsbay.ru
10. russianmyth.ru
11. .bibliotekar.ru
12. energodar.net
13. via-midgard.info
14. cosmoforum.ucoz.ru
15. dic.academic.ru
16. slawianie.narod.ru
17. www.teaprofi.ru
18. avega.net.ua
19. dazzle.ru
20. slavyanskaya-kultura.ru
21. ognislav.info