

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

гимназия № 184

Научное общество учащихся

**Языческие праздники в христианстве: их
значение в современном православном
мире**

Выполнила: Маравина Светлана
Ученица 10 а класса
Научный руководитель:
Гаврилова А. В.
Учитель истории

Н. Новгород

2014 год

Содержание:

	Стр.
Введение	
ГЛАВА 1. Взаимоотношения христианства и язычества.....	5
ГЛАВА 2. Языческие корни христианских праздников.....	6
2.1 Рождество Христово.....	7
2.2 Пасха Христова.....	8
2.3 Другие праздники.....	8
ГЛАВА 3. Языческие праздники в православном мире.....	10
3.1 Масленица.....	10
3.2 Ивана Купала.....	13
3.3 Другие языческие праздники дошедшие до наших дней.....	14
ГЛАВА 4. Языческие боги и православные святые.....	16
4.1 Иисус Христос и Дева Мария. Языческие корни.....	16
4.2 Языческие функции православных святых	17
ГЛАВА 5. Магия в христианском культе.....	21
5.1. Религия рабов и вольноотпущенников.....	21
5.2. Христианские таинства.....	22
ГЛАВА 6. Исследование.....	34
Заключение.....	36

Введение

Христианство- наиболее распространенная религия в мире. Ее исповедуют множество стран: от севера до юга, с запада да востока. Но далеко не всегда принятие христианской веры было для людей добровольным. Крестовые походы или принятие популярной религии для улучшения экономического и политического положения страны на мировой арене, как это произошло на Руси, все больше распространяли христианство. Но ведь в это время в странах уже существовали свои веры, чаще всего политеистические, и народ так сразу не мог отказаться от своих национальных традиций, обрядов и праздников, имеющих глубокие корни и свою историю, которую искоренить практически невозможно. Поэтому-то и происходит некий синтез культур и религий. Новые боги и святые принимают функции прежних божеств, старые праздники заменяются новыми, но со схожей символикой и назначением. Что-то забывается, а что-то остается и существуют даже в наше время.

Ничто на Земле не проходит бесследно. Эта истина особенно наглядно подтверждается в том, что касается религиозных традиций, их сосуществования, взаимовлияния и наследственности. Ярчайший тому пример, это соединение элементов прежних языческих верований и христианских традиций, культовых правил и богословских канонов, очевидным выражением которого являются многие христианские праздники. Можно по-разному трактовать это явление, однако оно остаётся одним из наиболее интересных феноменов религиозной, культурной и бытовой жизни многих народов.

Мне всегда было интересно подобное смешение культур, поэтому в своей работе я поставила себе цель внимательнее изучить синтез политеистических и монотеистических религий, на примере славянского язычества и русского православия.

Вот уже более тысячи лет в России исповедуется христианство, а языческие праздники существуют, и более того они не менее популярны, чем православные. Какие же именно праздники и традиции славянских народов дошли до наших дней? И в той ли интерпретации, в какой они были в язычестве? А знаете ли вы чем, допустим, схожи православная дева Мария и славянская богиня Макошь? И какие языческие функции есть у православных святых? На все эти вопросы я попытаюсь ответить в своей работе. А также, проведя исследование, все же выясним, какое значение имеют языческие праздники в современном православном мире и их взаимодействие между собой.

И так отправляемся в путь на встречу древним богам и православным святым...

Глава 1.

Взаимоотношения христианства и язычества

На первых порах факт преемственности и связи язычества и христианства не вызывал возражений у ранних христиан и даже всячески ими подчеркивался, ибо способствовал притоку в христианские общины и церкви новых членов из числа поклонников языческих богов и богинь. По мере же развития христианства и особенно со времени превращения его в государственную религию Великой Римской империи отношение к этому факту меняется. Обнаружив в богах и богинях древности, в языческой обрядности конкурентов Христу и христианскому культу, отцы церкви сочли идею преемственности и исторической связи христианства и язычества опасной и предали ее забвению в анафеме. Изменилась и политика христианской церкви в отношении языческих религий: после кратковременного периода сосуществования христианства и язычества началась длительная эпоха гонений и преследований язычников.

Однако полностью уничтожить популярность языческих верований и обрядов среди населения тех стран, где господствующей религией стало христианство, не удалось. Наибольшим интересом здесь пользовалось и продолжает пользоваться ушедшее, если так можно выразиться, в подполье языческое колдовство. Подобное происходит еще и потому, что борьба с всевозможными ведьмами, колдунами, чернокнижниками, волхвами и т.п. занимала значительное место в деятельности христианской церкви.¹

---

¹ Артемов В. "Мифы и предания славян", 2013

Глава 2.

Языческие корни христианских праздников

Тесная связь христианского календаря, христианских народных традиций и более древних языческих обрядов и праздников уже давно является очевидной для специалистов, а в наше время и для широкой общественности. Христианские праздники заняли в календаре место языческих – отчасти это было стихийным процессом, когда вчерашние язычники, не желая полностью отказываться от своего культурного наследия и связи с предками, приносили в христианскую жизнь элементы язычества. Нередко это было целенаправленной политикой Церкви, которая не стремилась идти на острую конфронтацию с новообращённой паствой, лишая её полностью привычных ориентиров и традиций, а выбирала тактику постепенного замещения и заполнения отчасти старых форм новым религиозным содержанием.

Так, по мнению специалистов-религиоведов, появились в их нынешнем виде такие христианские праздники, как Рождество Христово (замена языческим праздникам на день зимнего солнцестояния), день поминовения Илья Пророка (замена славянского праздника в честь бога Перуна), многочисленные дни поминовения христианских святых, которые зачастую принимали на себя функции тех или иных местных языческих персонажей, и так далее. Однако есть мнения других учёных, что нередко подобное взаимовлияние имело и обратный характер. Например, существует версия американского учёного Уильяма Тая, по которой Рождество Христово не имеет языческого происхождения. По мнению Тая, сначала в середине III века христианские богословы на Западе вычислили время рождения Христа именно последними числами декабря, а спустя несколько десятилетий уже в качестве ответной меры официальная языческая религия Римской империи установила в эти же сроки праздник в честь зимнего солнцестояния.²

---

² КаутскийК. “Происхождение христианства”, М., “Издательство политической литературы”, 1990.

2.1 Рождество Христово

Рождество Христово, празднуемое католиками 25 декабря, а православными либо в тот же день, либо 6 января, в действительности не имеет в священных христианских текстах точного хронологического основания. В Новом Завете нигде не говорится, когда именно родился Иисус Христос. Поэтому и приурочивание празднования этого события к определённой дате относится к более поздней истории христианства, к III веку. А окончательно «назначили» это праздник на 25 декабря лишь в середине IV столетия. Большинство специалистов сходится во мнении, что такая дата была выбрана для того, чтобы заменить христианским праздником популярные языческие праздники, приуроченные к дню зимнего солнцестояния (21-22 декабря).

В языческих религиозных системах самых разных народов этот день имел особое значение (самая длинная ночь в году) и с ним было связано множество традиций. Многие из них так или иначе сохранились, но уже в качестве элементов рождественских празднований. Так, сама по себе рождественская ёлка является потомком священной ели, которую язычники почитали в разгар зимы за её жизнестойкость и способность переносить все трудности в ожидании тёплого времени года. В славянских же странах до сих пор существует обычай на Рождество и Святки колядовать – то есть ходить по домам в разнообразных костюмах и масках и петь стихотворные благие пожелания хозяевам. Это трансформировавшаяся часть языческого праздника Коляда, который также должен был способствовать благополучной жизни в течение оставшейся зимы.

2.2 Пасха Христова

Пасха Христова - это главный день в году для христиан, Праздников Праздник. Нередко можно услышать от представителей атеистического мировоззрения «сенсационное разоблачение», что христианская Пасха происходит от иудейского праздника Пейсах, когда отмечается Исход евреев под предводительством Моисея из египетского плена. Однако это не секрет ни для самих христиан, ни для иудеев.

Гораздо меньшее количество людей знакомы с мнением историков, согласно которому христианство, развивавшееся в Средние века в первую очередь в Европе, многие элементы Пасхальных праздников позаимствовало из языческих верований европейских народов. Прежде всего, сам выбор весеннего периода для этого праздника с этой точки зрения объясняется необходимостью заменить языческие праздники, приуроченные ко дню весеннего равноденствия (20-21 марта). Считается, что от этих жизнерадостных, воспевающих пробуждение природы после зимы, возрождение жизни и её плодородие праздников христианская Пасха переняла как общий посыл (Воскресение Христа из мёртвых), так и отдельные элементы. Так, крашеные яйца были одним из элементов языческих весенних праздников в качестве символа новой жизни, а

присутствующие в качестве пасхальных символов в англосаксонских странах кролики или зайцы в язычестве выражали идею плодородия и активного воспроизводства.

2.3 Другие праздники

День Святого Валентина, Масленица, Семик – вот лишь наиболее известные из знаменательных для христианского календаря дней, которые имеют свои корни в языческих праздниках. День Святого Валентина, в наши дни известный как День всех влюблённых, в действительности является современной лайт-версией древнеримского праздника Луперкалии, праздновавшегося так же в середине февраля и имевшего явно выраженный эротический характер, направленный на воспевание единения мужчины и женщины. Православная Церковь вообще не считает 14 февраля церковным праздником, в Католичестве же этот день действительно является днём памяти двух раннехристианских мучеников, носивших имя «Валентин», но в этот день не предусмотрено никаких особых торжеств, да и романтической составляющей он никакой не несёт.

Кроме того, хорошо известны такие случаи трансформации языческих праздников в христианском сознании и традициях, как Масленица и Семик. Масленичная неделя перед Великим постом заменила собой языческие празднования окончания зимы и прихода Весны, тогда как Семик (четверг перед праздником Святой Троицы, «седьмой четверг» после Пасхи), имеющий особый поминальный статус, занял место языческих празднований, когда-то отмечавших смену весны летом.

Глава 3.

Языческие праздники в православном мире

3.1 Масленица

Первый общеизвестный факт – Масленица, Масленичная неделя является наиболее праздничным временем широких празднований и гуляний, в православном календаре предшествующим началу Великого поста. Второй общеизвестный факт – в своей исторической и во многом в обрядовой основе Масленица является древним языческим праздником. Так что в данном случае наблюдается один из примеров объединения языческих и христианских элементов. Причём, по мнению неоязычников, это свидетельствует о слабости и искусственности христианства, а по мнению православных – напротив, о силе их религии.

Языческая основа празднования Масленицы уже давно не является секретом не только для специалистов, но и для подавляющего большинства простого населения. Так что попытки современных язычников представить это как грандиозное открытие выглядят как минимум неуместными. Действительно, Масленица имеет как минимум три языческих пласта. Во-первых, корни этого праздника явно лежат в традиционно важном для язычников дне весеннего равноденствия, наступающего 21 марта (до принятия христианства праздник отмечался именно в этот день). Фактически это был языческий новый год, когда наступало окончание зимы, день становился равен ночи и отныне в свои права вступала Весна. С этого момента начинался новый отсчёт традиционного жизненного цикла, поэтому и весьма символичным было уничтожение накопившихся за Зиму старых вещей и самого чучела Масленицы.

Во-вторых, этот праздник имел также и такой важный аспект, как воспевания природных сил плодородия. Жизнь возрождалась и теперь люди вступали в новую пору, когда от их труда и от расположения единых с природными силами богов зависело, будет ли богатым урожай, который обеспечит пропитание. Поэтому особый акцент на элементах плодородия, на воспроизводстве, на брачных отношениях и на идее умирающего осенью и воскресающего весной божественного начала был главным элементом Масленицы. В-третьих, довольно существенным было влияние поминальной части праздника. Вопреки сложившемуся сегодня впечатлению, обильные угощения и пиры на Масленицу изначально не были признаком праздничных гуляний, это были поминальные тризны, на которых вспоминались умершие предки и родственники, которые именно таким образом должны были получить в загробном мире особые подношения и помощь. В настоящее время принято считать, что традиционные масленичные блины являются

остатком языческого культа солнечного божества, что блин - это символ Солнца, с этого дня, возрастающего в своих силах. Однако многие учёные утверждают, что блины на Масленицу это сохранившийся элемент языческого поминального обряда, а не солярный символ.

Итак, языческое происхождение Масленицы как праздника ни у кого не вызывает сомнений. Вот только интерпретации этого факта и того обстоятельства, что праздник этот сохранился до наших дней и при этом стал частью христианских традиций, есть совершенно разные. Противоположные мнения, как и следовало ожидать, у современных сторонников язычества и у представителей Православия. Новые язычники заявляют, что наличие языческих по своему происхождению праздников в христианской традиции наглядно говорит о том, что даже за тысячелетие христианство не смогло победить исконные народные традиции и саму структуру народного сознания. Следовательно, христианство лишь формально одержало верх, на самом же деле оно слишком слабо и не имеет настоящих глубоких корней, поэтому и вынуждено подстраиваться под языческое сознание, сохраняя языческие праздники и лишь придавая им поверхностный православный вид.

Кардинально иной взгляд на Масленицу и иные традиционные праздники у Православной Церкви. Признавая изначально языческий характер праздника, христиане обращают внимание на то, что это осознанная политика – сохранения части традиций при изменении их характера на христианский. Обращается внимание на то, что это было сделано с исключительной рациональной точки зрения: вместо того, чтобы развязывать излишнюю конфронтацию с новообращёнными в христианство язычниками, для которых многие праздники были связью с родной землёй и предками, Церковь приспособливала их к собственным правилам. При этом изгонялись наиболее одиозные языческие ритуалы – нужно помнить, что язычество вплоть до пришествия христианства в разных масштабах практиковало кровавые обряды, в том числе и с человеческими жертвами. Те же элементы языческих традиций, которые носили более или менее позитивный характер, трансформировались в христианском ключе.³

Что касается Масленицы, то масленичная (сырная) неделя была перенесена в преддверие Великого поста – тем самым верующим было дано время, свободное от обычных ограничений, во время которого они могли бы подготовиться к долгому воздержанию как телесно, так и духовно, а так же примириться со всеми, с кем были в ссоре. Церковь осуждает чрезмерные увеселения на Масленицу, но считает их меньшим злом по сравнению с действительно осознанными языческими культовыми действиями, о которых

---

³Нидерле Л. Славянские древности / Л. Нидерле; пер. с чеш. Т. Ковалёвой и М. Хазанова. – М., 2000.

подавляющее большинство отмечающих этот праздник в настоящее время не знают и не задумываются.⁴

3.2 Ивана Купала

В действительности праздник Ивана Купалы был распространён по всей Европе, но подобное название имел лишь у славян, тогда как у других народов, бывших язычниками до своего принятия христианства, он мог называться по-разному. Главным здесь было содержание праздника, а не его местное название. Содержание же обусловлено общими древнейшими религиозно-мистическими представлениями индоевропейских народов о законах существования мира и о деятельности языческих богов. Индоевропейцы были ориентированы на особое почитание Солнца как божества, дающего жизнь и определяющего существование всего на земле. Поэтому изменения в «режиме работы» Солнца имели для индоевропейцев и их потомков, различных языческих народностей Европы, особое значение.

День летнего солнцестояния, то есть отметка, на которой световой день был самым длинным в году, а ночь самой короткой, был сакральным – в этот день силы жизни находились в зените своего расцвета, и с этого дня начиналось сокращение дня и постепенное приближение сначала осени, а потом и зимы. Вот почему этому дню европейские язычники уделяли такое внимание и праздновали его с особенным размахом. А название «Иван Купала», распространившееся среди славянских народов, стало следствием наложения элементов новой, христианской веры, на базу традиционных языческих представлений и верований. Иван Купала – это фактически народный перевод имени Иоанна Крестителя, чей день поминовения был максимально близок по календарным срокам к дате древнего праздника – так как он крестил Христа, то есть совершил его ритуальное омовение в воде, то есть «купал»: «креститель» – «купала». Существует версия, что купала это якобы имя некоего языческого божества, но учёные отвергают эту возможность, заявляя, что такого божества в славянском пантеоне никогда не было.

3.3 Другие языческие праздники дошедшие до наших дней⁵

Семи́к (Русалии) – гораздо менее «раскрученный» в наши дни языческий праздник, сегодня имеющий относительную привязку к четвергу перед важным христианским праздником, Днём Святой Троицы (седьмой четверг после Пасхи). Между тем этот праздник, в Средние века известный под названием Русалии, для язычников имел практически такое же значение,

---

⁴Бычков А. А. Энциклопедия языческих Богов (мифы древних славян) / А. А. Бычков. – М., 2000.

⁵Рыбакова Б. А. 'Язычество древних славян', 1981

как и праздник на день летнего солнцестояния. Главным содержанием Русалий были обряды, так или иначе связанные с половой зрелостью юношей и девушек, которые нередко заканчивались ритуальными сексуальными действиями. Также на этот праздник особо почитали русалок (считалось, что в это время они могут выходить из воды на землю), а также устраивали обряды поминовения усопших предков (именно отсюда, как полагают, возникла православная традиция поминальной субботы перед Днём Святой Троицы);

Деды – поминальный языческий праздник восточных славян (в первую очередь украинцев и белорусов), из которых, по мнению специалистов, и появились почитаемые в народе поминальные субботы православной традиции. «Деды» отмечались несколько раз в году и были призваны почтить память умерших родственников: их сценарий заключался в ритуальной поминальной трапезе и посещении кладбища. В некоторых случаях из этого праздника выделялись отдельные поминальные дни для поминовения покойных предков, не доживших до совершеннолетия (Дети) и предков по женской линии (Бабы), но чаще всего все они почитались в рамках единого праздника;

Коляда – празднуемый всеми славянами праздник зимнего солнцестояния (20-21 декабря), который в наши дни стал атрибутом народного празднования Рождества Христова и Святков. От прежнего праздника ныне остались практически лишь два обычая – колядовать (то есть обходить дома с праздничными песнями, стихотворными поздравлениями и пожеланиями счастья и всех благ, получая за это благодарность и вознаграждение) и совершать гадания. При этом в языческие времена программа праздника была куда шире и включала в себя самые разные элементы, в зависимости от традиций конкретного славянского народа – начиная от особых поминальных ритуалов и заканчивая обрядами, носившими довольно неожиданные для зимы любовные элементы;

Бадняк – характерный для южных славян и имеющий больше общих черт с западноевропейскими языческими народами праздник, также приуроченный к 20-21 декабря. В этот праздник совершался особый ритуал, символизирующий смерть старого, прошлого и рождение через этот обряд нового, будущего. Бадняком именовалось полено, которому придавались некоторые антропоморфные черты (вырезались глаза, подобие бороды и тому подобное), торжественно сжигаемое как символ заканчивающегося года со всеми его проблемами, бедами и потерями. Зачастую бадняк ассоциировался с неким старым божеством, который выполнил свою миссию и теперь должен был уступить место новому, молодому богу.

Глава 4.

Языческие боги и православные святые

4.1 Иисус Христос и дева Мария. Языческие корни.

Откуда видно, что православие в России имеет языческие корни? Прежде всего это наблюдается в том, как произошло сближение основных объектов поклонения древних славян с главными персонажами христианского пантеона, у которых были отненены их языческие начала. На Христа, богородицу и прочие христианские «силы небесные» были перенесены черты древнеславянских божеств-покровителей со всеми их свойствами и функциями, отражавшими характер хозяйственной деятельности и бытовой уклад жизни основной массы населения Древней Руси.

Так, например, Иисус Христос, в сознании рядовых приверженцев русского православия стал восприниматься как некое полуязыческое божество с чертами Рода и Перуна, пекущееся не о «спасении души», а преимущественно о земных нуждах своих почитателей. На Руси его почитали как Спаса-повелителя, которого следует побаиваться и потому регулярно ублажать жертвоприношениями, совершаемыми в храме Спаса-покровителя, чьей поддержкой надо заручаться во всех случаях жизни. Спаса-заступника, у которого можно искать помощь в трудную минуту. Поэтому и православные праздники, посвященные Иисусу Христу, отмечались в народном обиходе не как события евангельской истории земной жизни «сына божия», а как повод для поклонения Спасу-ревнителю о благополучии верующих в него и не скупящихся на жертвы ему.

Но главным объектом поклонения приверженцев православия на Руси стал не Иисус Христос и даже не христианская троица, а земная мать Христа — дева Мария, которую чтут как «мать Божию», «богородицу». В сознании членов русской православной церкви она заняла — и продолжает занимать поныне — центральное место, не предусмотренное ни Евангелиями, ни нормами церковной жизни (канонами). Этот персонаж, которому христианским вероучением отведена далеко не центральная роль, принял на себя все то, что раньше предназначалось Рожаницам и Макоши. Христианская богородица стала восприниматься с чисто языческих позиций: как женское аграрное божество, являющееся стимулятором непрерывного возрождения природы, источником плодородия земли, гарантом урожая — словом, создателем основ для нормальной жизни земледельца. Поэтому вопреки православной догматике, которая характеризует богородицу прежде всего как «мать Божию», «приснодеву», «пречистую», «все-непорочную» и т. п., православные верующие выдвинули на первый план функции покровительницы, заступницы, помощницы в делах первоочередной

важности: ее называют не только «утешительницей», «целительницей», «спасительницей», но и «вододательницей», «млекопитательницей», «спорительницей хлебов».⁶

4.2 Языческие функции православных святых

Наряду с Христом и богородицей языческую окраску получили в русском православии и другие «силы небесные»: как положительные (ангелы, архангелы, херувимы и пр.), так и отрицательные (сатана, бесы и т. п.). К ангелам были причислены духи — покровители локального характера, вроде домового, а к бесам отнесена вся та мелкая нечисть, олицетворяющая неудачи и беды, которой фантазия славянина-язычника населила окружающий его мир. Действительно, принесенные на Русь христианские святые совместились в сознании наших предков с древнеславянскими божествами-покровителями и стали восприниматься не в православном контексте, а в чисто языческом. Такая же участь постигла и собственных святых русской православной церкви, которые стали появляться с XI века: князья Борис и Глеб, княгиня Ольга и др.

---

⁶ Курбатов Г. Л., Фролов Э. Д., Фроянов И. Я. «Христианство», «Лениздат», 1988

Глава 5.

Магия в христианском культе

5.1. Религия рабов и вольноотпущенников

“ Раз возникнув, религия всегда сохраняет известный запас представлений, унаследованный от прежних времен.”

Ф. Энгельс

Подобное утверждение относится и к христианской обрядности, которая включала в себя элементы обрядов и ритуалов других религий, предшествовавших христианству или же существовавших в ту же эпоху.

Христианство возникло как религиозный продукт социально-экономических, идеологических и политических отношений определенной исторической эпохи. Социальной сутью первоначального христианства являлось то, что оно возникло как движение угнетенных. Христианство выступало сначала как религия рабов и вольноотпущенников, бедняков и бесправных, покоренных или рассеянных Римом народов, проповедовало грядущее избавление от рабства и нищеты и искало этого избавления в посмертной потусторонней жизни на небе.

В соответствии с основными принципами своего вероучения христианство переработало материал, заимствованный из других религий и придало ему новый символический смысл и значение. Так, всем древним религиям были присущи представления, согласно которым богов, оскорбленных людьми, можно было умиловить жертвоприношениями. В христианстве же эти представления приобретали форму веры в то, что одна великая добровольная жертва, принесенная посредником, искупила раз и навсегда грехи всех времен и всех людей. Аналогичным образом новое звучание было придано и заимствованному христианством из языческих религий элементам обрядовой символики: они стали связываться с персоной новозаветного Иисуса Христа, божества, воплотившегося в образ земного страдальца и своей смертью искупившего все грехи человечества.

Христианский культ представляет собой совокупность иллюзорно-практических действий (обряды, ритуалы, таинства, богослужения, посты, молитвы и т.д.), с помощью которых верующие надеются достичь контакта со сверхъестественной силой. Наиболее очевидную связь с древнейшими верованиями и культами имеют христианские таинства.

5.2. Христианские таинства

Христианские таинства мало чем отличаются по своей форме от первобытных магических церемоний. Конечно, смысл и значение, которые вкладывал в свои обряды первобытный колдун и которые придает своим действиям христианский священник, - различны. Но материал, из которого складывалась в первобытные времена и складывается сегодня церемония магического ритуала и христианского таинства, техника их исполнения, по существу одинаковы.

В основе всех христианских таинств лежит вера в божественную благодать. Благодать, по определению христианских теологов, - это “особенная сила, или особенное действие божие, сообщаемая нам ради заслуг нашего искупителя и совершающая наше освящение, т.е. с одной стороны, очищающая нас от грехов, обновляющая и оправдывающая перед богом, а с другой - утверждающая и возвращающая нас к добродетели для жизни вечной”.

Это представление о благодати как силе, сообщающей человеку особые чудодейственные божественные свойства, восходит к первобытным временам. Первобытные люди верили в существование какой-то таинственной силы, исходящей от духов, богов, людей, животных и даже неодушевленных предметов, которая может быть усвоена человеком при помощи определенных обрядовых действий. У маланезийцев эта сила называлась “мана”, у индейских племен ирокезов и алгонкинов - “оренда” и “маниту”. Считалось, что в наибольшей степени этой силой обладают колдуны и вожди племен. Чтобы воспринять ее, надо было совершить специальные магические церемонии.

В Древнем мире язычники совершали различные тайные обряды (по-гречески - мистерии), с помощью которых можно было вступить в контакт с божествами и получить от них благодать, гарантирующую вечное загробное блаженство.

Особенно популярны стали мистерии незадолго до возникновения христианства. В Риме, Греции и особенно в Малой Азии, Сирии, Египте язычники совершали всевозможные окуривания, омовения, очищения, жертвоприношения и другие колдовские действия в надежде таким образом “очиститься”, вступить в общение с божеством и самим стать божественными.

Христианская церковь включила многие языческие церемонии в свой культ, переделав их на свой лад. Но сходство христианских таинств с языческими обрядами объяснялись отцами церкви как происхождение от дьявола. Тертуллиан, например, так и писал: “Дьявол, стараясь извратить истину, подражает в языческих мистериях самим даже божественным таинствам: он и крестит некоторых, как последователей, обещая им очищение от грехов через купель, и запечатлевает потом на челе воинов своих, и торжественно совершает приношение хлеба... и даже поставляет верховного жреца при браке”.

Первоначально христиане заимствовали из магических церемоний и языческих мистерий древности два таинства - причащение и крещение. Затем возникли и другие - миропомазание, елеосвящение, исповедь, брак и священство.⁷

---

⁷ Григоренко А.Ю. “Разноликая магия”, М., “Советская Россия”, 1987.

Причащение.

В таинстве причащения, или святой евхаристии (от греческого *eucharistia* - благодарственная жертва), причащающийся, вкушающий под видом хлеба и вина плоть и кровь Христа, приобщается тем самым к богу и получает залог вечной жизни. По учению христианской церкви, причащение - самое священное из таинств, ибо если в других таинствах Христос сообщает верующим в него те или иные дары своей благодати, то здесь он предлагает самого себя - свое тело и кровь.

Таинство причастия, по христианскому вероучению, установлено самим Христом на тайной вечере. Тем самым он “воздал хвалу богу и отцу, благословил и освятил хлеб и вино и, приобщив своих учеников, закончил тайную вечерю молитвою о всех верующих”. В память об этом событии церковь и поныне совершает таинство причащения. Священник берет просфиру и на жертвенном столе вырезает кубик, который зовется “агнец”. При этом он произносит: “Яко овца на заклание ведется”. Затем разрезает “агнца” на четыре части, произнося вслух слова: “Приносится в жертву агнец божий”, прокалывает его копьем и говорит: “Примите, ядите, сие есть тело мое, и пейте от нее все, сие есть кровь моя”.

Истоки этого таинства лежат в первобытных магических верованиях, согласно которым вкушение тела высшего существа способно передать вкушающему совершенные свойства этого существа и что непосредственное вкушение его плоти и крови может быть заменено поеданием животного, растения, предмета и т.д., в котором это существо воплощено. Подобные представления были крайне распространены у первобытных народов. Этим объясняются и обычаи древнего людоедства. Каннибалы пили кровь убитого врага как носительницу его жизненной силы. Во всей Океании была распространена вера, что, съев печень убитого, приобретаешь его силу и храбрость. Аналогичные сведения сообщали путешественники в XVII-XIX веках о туземцах Новой Каледонии, индейцах Южной Америки, коренных жителях многих районов Африки.

Постепенно кровавые жертвоприношения были заменены символическими жертвоприношениями. В этом случае роль жертвы выполняли фигурки из теста, зерен, злаков и т.д. В Индии из риса и зеленых злаков изготавливали изображение богини, имеющее форму усеченного конуса. Это изображение всячески украшали, делали ему подношения, приносили в жертву барана или козла. Затем участники обряда падали перед изображением на колени, после чего разбивали статую на куски и поедали ее.

В Мексике два раза в год, в день весеннего и зимнего солнцестояния, из теста изготавливалась фигура бога Витцлипутцли, которую сперва чествовали по-царски, а затем разбивали и съедали.

В Древней Греции и Риме существовало богоедство в форме вкушения хлеба и вина.

Конечно, христианские представления о единении человека с богом через теофагию (богоедство), проникнутые духом глубокого мистицизма и

магии, нельзя рассматривать вне духовного фона эпохи. Чувства безысходности, апатии, неверия в силы человека, связанные с общей социально-политической обстановкой в Римской империи, и явились источником для возникновения веры в бессмертие, в возможность достижения счастливой загробной жизни, породили надежду на сверхъестественное спасение (что было характерной чертой и символических обрядов языческих мистерий) и привели в конечном счете к распространению магии и мистицизма. Те же мотивы и чувства лежали в основе возникновения и другого христианского таинства - крещения.

Крещение.

Таинство крещения также играет в христианстве исключительно важную роль, так как оно - единственное таинство, признание которого является непременным условием принадлежности к христианской вере. Крещение означало прием нового члена в христианскую общину или в церковь. Значение крещения, однако, не сводится только к символу. Оно есть одновременно и мистический акт, который обеспечивает крещаемому ряд всевозможных земных и небесных благ.

Согласно христианскому катехизису, “видимая сторона” таинства, то есть сама процедура крещения, заключается в том, что младенца троекратно погружают в купель (у православных), обливают водой (у католиков), окропляют ею (у протестантов). При крещении у православных священник также читает три заклятия-запрещения, адресуя их дьяволу, дует в рот, лоб и грудь новорожденного, взывая к богу, дабы изгнать нечистого. Потом производится обряд “очищения от дьявола”, во время которого священник и крестники новорожденного трижды плюют на пол - как бы на сатану. После крещения ребенка нарекают именем, чаще всего того святого, память которого отмечается в день крещения.

Крещение очищает новорожденного от греха его прародителей и отгоняет дьявола, вследствие чего человек рождается вновь и получает право на вечную жизнь в небесном царстве.

Теория “вторичного рождения” человека приписывается самому Иисусу Христу (Евангелие от Иоанна). В посланиях Павла подробно разъясняется смысл христианского учения о втором “рождении” человека посредством крещения: оно связывается с верой в воскресение, а само крещение рассматривается как смерть во Христе, которая гарантирует верующему одновременно и совместное с Христом воскресение в новую жизнь.

Этот загадочный на первый взгляд христианский обряд смерти и возрождения имеет долгую предысторию. Еще у первобытных племен существовали многочисленные аналогичные обряды и представления. Они были неотъемлемой частью таинств посвящения первобытных народов. Прием в члены тайных союзов, вступление юноши, достигшего половой зрелости, в члены общины и т.д. сопровождалось символическими обрядами мнимой смерти и нового рождения. “Смерть” и “новое рождение” при вступлении в полноправные члены первобытного коллектива ассоциировались с символическим умерщвлением юношей особыми духами. Способы инсценировки “умерщвления” посвящаемых в первобытных коллективах были многообразны. Это “смертельный” удар бамбуковой палкой; падение “мертвых” тел по знаку одного из старейшин; шум и грохот в хижине, в которую ввели посвящаемых, а затем просовывание через отверстие окровавленного копья; “проглатывание” юношей животными, которых символизировали формы хижины или входа в нее и т.д. После своего “второго рождения” юноши по возвращении домой вели себя словно маленькие дети, притворялись, что не умеют правильно ходить, пить и есть, говорить, не “узнавали” своих близких. Ели пищу для детей, общались жестами и мычанием.

Идея “второго рождения” была распространенной и в Древнем мире. В мистериях того времени “смерть” и “второе рождение” были связаны с идеей мистического приобщения к божеству посредством магического повторения подобных событий в его жизни. Ведь практически все боги древних мистерий были по своему происхождению божествами ежегодно “умирающей” и “воскрешающей” растительности. В ритуалах и обрядах “смерти” и “воскресения” Древнего мира налицо сотериологическая направленность. Другими словами, эти обряды в языческих мистериях своей целью имели достижение религиозного “спасения” с помощью сверхъестественного спасителя - сотера. Эту-то идею, как и символизирующие ее обряды, и заимствовали впоследствии первые христиане, в качестве спасителя избрав персону Христа.

Христианская процедура крещения представляет собой магическую церемонию. Троекратное погружение тела в воду, одевание младенца в чистую рубашку с целью сохранения чистоты его души и т.д. - все это пережитки гомеопатической магии, основанной на вере в то, что “подобное производит подобное”, “следствие похоже на свою причину”.

Обычай дуть на младенца, на воду, масло, чтобы придать им благодать и одновременно отогнать сатану, плевать на сатану во время крещения также есть пережиток древней веры - веры в то, что человеческое дыхание и слюна обладают особой колдовской силой. У племени баниора в Уганде, к примеру, жрец на третий день после рождения ребенка представлял его духам и просил у них всяческих благ для новорожденного, сопровождая каждую просьбу плевками.

По сути же, первобытным магическим обрядом является и церемония “пострижения волос”. Стрижка волос у ребенка при крещении и бросание их в купель есть пережиток древнего верования в то, что, возлагая к ногам божества одушевленную частицу своего тела, обладающую чудесным свойством роста, человек устанавливает с ним прочные отношения. В древности у многих народов существовал обычай жертвовать волосы богам. Так, в финикийских храмах Астарты была даже специальная должность - галаб-элим - божьего цирюльника. Статуи, изображающие богов в древних храмах, нередко бывали засыпаны мужскими и женскими волосами сверху донизу.

Центральную роль во всех обрядах играла вода, которой люди издавна приписывали волшебные качества. Христианские теологи объясняли крещение водой тем, что Иисус Христос святил Иорданские воды, приняв первое крещение от Иоанна Крестителя. Однако магический обряд омовения водой в действительности гораздо раньше Христа и христианства. За много столетий до возникновения христианства и рождения самого мессии древние египтяне окунали младенцев в воду, зороастрийцы из Ирана несли новорожденных в храм, где жрецы купали их в специальных сосудах с водой, римляне совершали омовение мальчика на девятый день после его появления на свет, а девочки - на восьмой. Обряды купания новорожденного в воде, окропления его водой известны у народов Древней Мексики, Китая, Японии, Тибета, Новой Зеландии, Африки... Практически во всех дохристианских религиях существовали обряды ритуального омовения новорожденного, своей целью имевшие очищение его от злых духов.

По словам известного историка христианства А.Б. Рановича, “вера в чудодейственные способности воды отгонять враждебные силы явилась источником разнообразных, повсеместно распространенных култовых действий, в которых вода применяется для очищения, окропления, возлияния, колдовства. Применение в христианском таинстве крещения именно воды основано на том же первобытном представлении об очистительном свойстве воды”.

Равным образом к эпохе первобытности относятся истоки и других христианских таинств - миропомазания, елеосвящения, исповеди, брака и священства.

Миропомазание и елеосвящение.

В христианском катехизисе подробно разъясняется смысл помазания миром или елеем (то есть маслом или жиром) отдельных частей тела. Помазание “чела” означает освящение ума, помазание “персей” - освящение сердца или желаний, помазание очей, ушей и уст - освящение чувств, помазание рук и ног - освящение дел и всего поведения христианина.

Елеосвящение, согласно тому же катехизису, “есть таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать божия, исцеляющая немощи душевные и телесные”. Это таинство предназначено для тяжело больных, находящихся при смерти.

Если приводить сравнение, то среди “примитивных” племен была распространена вера в то, что жир является седалищем души. Считалось, что жир, как вещество, в котором содержится жизненная сила животного может передать человеку определенные качества этого животного. Для этого достаточно было съесть кусок жира с заключенной в нем волшебной силой или просто прикоснуться к нему, обмазаться им. Арабы Восточной Африки, например, мазались львиным жиром, чтобы стать храбрыми, как львы, а аборигены Андаманских островов при посвящении юношей выливали на них свиной жир, чтобы придать им крепость и силу.

Постепенно из магического передатчика свойств духа, обитающего в животном или человеке, жир превратился в вещество, обладающее само по себе волшебными качествами. В Индии существовало, к примеру, поверье, что мазь, изготовленная из жира убитых мальчиков, обладает сверхъестественными свойствами. В средневековой Европе сечи из трупного жира считались одним из главных элементов ведьминского аксессуара.

Вера в волшебную силу жира привела к тому, что заговоренным жиром стали “лечить” больных. Например, на острове Буру его жители мазали тело кокосовым маслом для защиты от бесов болезни.

Исповедь.

Помимо помазания елеем с целью облегчения физических и душевных недугов, у первобытных и древних народов широко применялась и так называемая исповедь, т.е. перечисление вслух своих грехов для “очищения” и избавления от них. Обычай этот и весьма древний, существовавший задолго до появления христианства.

Первобытные наделяли слово особой, колдовской силой и поэтому, переведя свои грехи в слова, человек надеялся от них избавиться, переложить их на какой-нибудь предмет. Так, китоловы-малагаси, перед тем как выйти на промысел в море исповедовались друг перед другом в самых сокровенных грехах. Если кто-нибудь накопил слишком много грехов, ему не разрешали выходить в море.

Обычай очищения от грехов с помощью слова и козла существовал у древнееврейских племен. Раз в год все члены этих племен от мала до велика собирались в центре поселения, где первосвященник, подойдя к заранее подобранному черному козлу и возложив на него обе руки, начинал громко перечислять грехи и преступления своих соплеменников. По окончании этой процедуры козла прогоняли в пустыню, чтобы он унес с собой грехи и вместе с ними погиб там без воды и еды. Отсюда и пошла известная поговорка “козел отпущения”. Красочное описание этого обряда приводится в Библии (Левит, 16, 7-11, 21-23). Вместо козла у других народов для аналогичных целей использовались самые различные животные: собаки, буйволы и т.д.⁸

Венчание.

---

⁸ Рябушкин Н.В., Царегородцев Г.И. “Наказание ли божье?”, М., “Издательство политической литературы”, 1988.

Получили распространение в исторические эпохи, предшествовавшие возникновению христианства, и различные обряды и ритуалы, сопровождающие вступление человека в брак. В той или иной форме брак всегда “освящался”. В христианском обряде венчания, в его “видимой стороне”, нет ничего, что не имело бы соответствующих аналогов в языческих религиях. Обручение, обручальные кольца, свадебные дары, венки и т.п. - все это существовало в свадебных ритуалах первобытных и древних народов и имело своей целью обеспечить венчающихся мужчину и женщину сверхъестественной благодатью и плодовитостью.

Христианский обряд венчания, как и все другие христианские ритуалы и таинства, совершает особая священная персона - епископ или пресвитер, который распоряжается божественной благодатью и переносит ее на других лиц посредством определенных манипуляций, сопровождаемых молитвами-заклинаниями.

Священство.

“Под именем священства как таинства понимается такое священнодействие, в котором через молитвенное возложение рук архиерейских на главу избранного лица низводится на это лицо божественная благодать, освящающая и поставляющая его на известную ступень церковной иерархии, и потом содействующая ему в прохождении его иерархических обязанностей. Называется еще это таинство рукоположением, возведением в священный сан, благословением пресвитерства, таинством святительским”.

Это таинство, как и все остальные христианские таинства, имеет свою “видимую сторону”, состоящую в том, что епископ, которому принадлежит монопольное право посвящения, возлагает руки на посвящаемого в духовный сан.

Как способ передачи сверхъестественных волшебных свойств возложение рук применялось во многих дохристианских культах. Он был обычным у древних иудеев. Применялся он и в культе Митры. На клагенфурстском рельефе, на других митраистских памятниках Митра изображается в виде возлагающего руки на голову бога солнца.

Глава 6.

Исследование

Итак изучив все аспекты взаимоотношений язычества и христианства в разное время, пришло время узнать, какое место в современной православной культуре славянские корни. Среди жителей России был проведен социологический опрос. Участникам данного опроса были заданы следующие вопросы:

1. Какие христианские праздники Вам известны?
2. Какие языческие праздники Вам известны?
3. Какие из них отмечаете именно Вы?
4. Зная их истинное происхождение, будете ли вы отмечать их дальше?
  - а) Да
  - б) Нет
  - с) Не знаю

Опрос проводился среди группы людей в количестве 20 человек.

В ходе опроса выяснилось, что людям известны такие христианские праздники как:

Праздник	Кол-во ответов
Пасха	19
Рождество	14
Крещение	8
Ильин день	2
Петров день	1
Благовещение	1

И такие языческие праздники как:

Праздник	Кол-во ответов
Масленица	17
Ивана Купала	3
Благовещение	1

Из них наиболее отмечаемые оказались:

Праздник	Кол-во ответов
Пасха	16
Масленица	15
Рождество	7
Крещение	1

Также большинство людей зная истинное происхождение праздника несмотря ни на что продолжают его отмечать. Так по результатам опроса "да" ответили 18 человек, "нет" ответили 2 человека

Проведя исследование можно сделать вывод, что поддерживается как древняя языческая культура, так и современная православная, но языческие праздники оказались менее популярными и менее известны жителям России, Но несмотря на это славянские корни предков не забыты и более того, языческие праздники до сих пор не утратили свою популярность и актуальность среди современного русского народа. Возможно это еще связано с тем, что язычество в наше время неразрывно связано с христианством. Так например славянский праздник Масленицы отмечается ровно за 7 недель до православной Пасхи. Такое смешение столь различных культур породило неповторимый русский народ, с совершенно другим осознанием мира, наш уникальный российский менталитет.

Заключение

Итак, вот и закончилось наше путешествие в мир русской культуры... Наши корни уходят в давние времена, когда наши предки исповедовали еще языческую культуру. Но в X веке Русь принимает христианство и оно до сих пор остается нашей религией. Прошло более 1000 лет и несмотря на такой большой срок, на примере праздников, отмечаемых в наше время, например таких как: Рождество, Масленица и многих других, мы убеждаемся, что традиции наших славянских предков живы до сих пор.

Так например многие христианские праздники заменили привычные язычникам дни весеннего, летнего, осеннего и зимнего равноденствия.

А что же произошло с древними богами? Неужели они забылись? Это не совсем так, изучив в своей работе взаимосвязь христианских святых и славянских богов, оказалось что многие христианские покровители приняли функции старых божеств. Так например не с проста в России особо почитается Дева Мария, так как именно она приняла функции языческой богини Макошь, которая была покровительницей плодородия и материнства. А Иисус Христос получил в русской культуре некоторые языческие черты, которые роднят его с такими славянскими богами как Род и Перун.

Также в православный культ перенеслись многие языческие традиции и обычаи. Так например такие христианские таинства как причащение, крещение, исповедь, венчание и другие, имеют языческие корни и в немного другой интерпретации исполнялись славянскими шаманами.

Проведя исследование, выяснилось, как относятся современное православное население России относится к отмечаемым в нашей стране праздникам. И оказалось, что для русских людей не имеет особого значения какие корни у того или иного праздника, языческие или христианские.

Несмотря на всю историю праздника русские люди будут продолжать их отмечать. В нашей стране есть и христианские, и языческие праздники,

которые отмечаются каждый год с определенными обычаями, которые не встретишь ни в какой другой стране, и это лишь доказывает то, что в нашей стране произошел особый синтез славянской и православной христианской культур в результате которой появилась наша неповторимая русская.

Итак изучив все аспекты современного православия выяснилось, что оно тесно взаимодействует с языческими корнями. Многие наши христианские традиции схожи с славянской культурой. И это еще раз доказывает, что ничто не проходит бесследно. Язычества нет на Руси уже более 1000 лет, а многие аспекты славянской культуры живы по сей день.

Список использованной литературы.

1. Артемов В. "Мифы и предания славян", 2013
2. Бычков А. А. Энциклопедия языческих Богов (мифы древних славян) / А. А. Бычков. – М., 2000.
3. Григоренко А.Ю. "Разноликая магия", М., "Советская Россия", 1987.
4. Каутский К. "Происхождение христианства", М., "Издательство политической литературы", 1990.
5. Курбатов Г.Л. , Фролов Э.Д., Фроянов И.Я. "Христианство", "Лениздат", 1988
6. Нидерле Л. Славянские древности / Л. Нидерле; пер. с чеш. Т. Ковалёвой и М. Хазанова. – М., 2000.
7. Рыбакова Б. А. 'Язычество древних славян', 1981
8. Рябушкин Н.В., Царегородцев Г.И. "Наказание ли божье?", М., "Издательство политической литературы", 1988.
9. Шмеман А. Исторический путь православия. М., 1993

Интернет- источники

1. www.chuchotezvous.ru
2. fizrazvitie.ru

Приложение №1 Рождество Христово

Приложение № 2 Пасха

Приложение № 3 Масленица

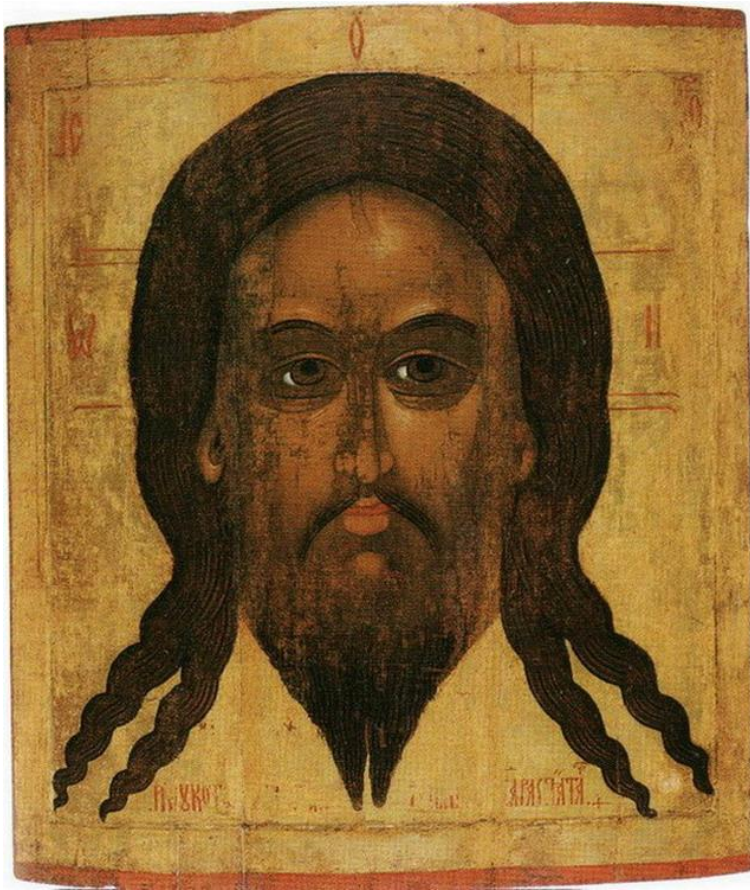

Приложение № 4 Ивана Купала

Приложение № 6 Дева Мария и Макошь

Приложение № 7

Таблица праздники славян и христиан

Дата	Православный праздник	Христианский праздник
06.01	Праздник бога Велеса	Рождественский сочельник
07.01	Коляда	Рождество Христово
24.02	День бога Велеса (покровитель дикой природы)	День св. Власия (покровитель животных)
02.03	День Марены	День св. Марианны
07.04	Масленица	Благовещение
06.05	День Даждьбога(первый выгон скота, договор пастухов с чёртом)	День св. Георгия Победоносца (покровитель скота и покровитель воинов)
15.05	День Бориса-хлебника (праздник первых ростков)	Перенесение мощей благоверных Бориса и Глеба
22.05	День бога Ярилы (бог весны)	Перенесение мощей св. Николая Весеннего, приносящего теплую погоду
07.06	Триглав (православная троица — Перун, Сварог,Свентовит)	Св. Троица (христианская троица)
06.07	Русальная неделя	День Аграфены купальницы (с обязательным купанием)
07.07	День Ивана Купалы (во время праздника обливали друг друга водой, купались)	Рождество Иоанна Крестителя
02.08	День бога Перуна (бог грома)	День св. Илии Пророка (громовержца)
19.08	Праздник первых плодов	Праздник освящения плодов
21.08	День бога Стрибога (бог ветров)	День Мирона Ветрогона (приносящего ветер)

14.09	День Волхазмеевича	День преподобного Симона Столпника
21.09	Праздник рожениц	Рождество Богородицы
10.11	День богини Макоши (богини-пряжи, прядущей нить судьбы)	День Параскевы Пятницы (покровительницы шитья)
14.11	В этот день Сварог открыл людям железо	День Козьмы и Дамиана (покровителей кузнецов)
21.11	День богов Сварога и Симаргла (Сварог — бог неба и огня)	День Михаила Архангела