

УДК 2-157-524:316.722(476)

СОХРАНЕНИЕ ЯЗЫЧЕСКИХ КУЛЬТОВЫХ ПРАКТИК В БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Зайчик Юлия Александровна,

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина
(г. Брест, Беларусь)

В статье раскрывается развитие религиозных представлений славян, воплощенных в культовых практиках. Особое внимание автор обратил на

славянские культовые практики, оказавшие существенное развитие белорусской культуры, несмотря на принятие христианства.

Белорусская культура прошла долгий путь развития, ее становление происходило под влиянием огромного количества внешних и внутренних факторов. Религия всегда оказывала существенное влияние на становление белорусов как этноса. При изучении белорусской культуры необходимо брать во внимание ее христианский контекст. Вместе с тем, во многих христианских традициях можно обнаружить весьма существенное влияние языческих традиций.

Этнографические и археологические данные позволяют нам довольно тщательно реконструировать как материальную культуру, так и духовную жизнь древних славян. Так, в дохристианский период была широко распространена магия и различные культы, связанные с природой и стихиями. Если рассматривать культовые практики у славян этого периода, то наиболее ранними были поклонение огню, земле и воде. Каждая из этих стихий имела свои особенные функции: вода очищала, земле рождала, а огонь являлся проводником из мира людей к миру божеств. Так же были распространены культы животных и растений, выступавших в роли особых покровителей [2, с. 10–17].

Неолитическая революция коренным образом изменила все сферы жизни людей, в том числе и религиозную. В этой связи появились культы, тесно связанные с земледелием. Трансформация социальной жизни повлияла на религиозные представления и их непосредственное воплощение в ритуалах. Стали появляться антропоморфные боги, каждый из которых выполнял свои функции. Богам приносились жертвоприношения, возводились идолы и проводились соответствующие праздники.

Устное народное творчество, которое передавалось из поколения в поколение, позволяет более полно реконструировать языческое мировоззрение. Сотворение мира у славян имело несколько версий, но наиболее распространенный вариант схож с христианской версией. Так, историк А. Теплухин обращается к версии, в соответствии с которой, один Бог создает из пустоты все живое. Таким божеством являлся Сварог, по легенде он нашел камень, с помощью которого создал богов, землю и населил ее бессмертными великанами волотами. Однако они являлись ленивыми и гордыми существами, из-за чего возникла скверна – злой и неуязвимый дух. Для защиты своих творений Сварог окутал землю льдом. Он повелел, что ее супругом станет тот, кто одолеет злого духа. На помощь ему пришел Ярило и победил его. Поклонение этому богу, воплощавшему собой солнце, победителю зла, не исчезло, а трансформировалось в почитание Георгия Победоносца. Этот святой, имеющий языческого прототипа, является особо почитаемым, в том числе, и на белорусских землях. Только в христианском сюжете Георгий побеждает змея. Сварог же, приняв во внимание непослушание волотов, сделал так, чтобы все стали смертными. С тех пор все, по истечению определенного срока все должны были уходить в иной мир. Таким образом, все волоты погибли, и не осталось супругов для великанши Лели. Люди же являлись детьми Ярилы, однако были смертными [1, с. 26–30]. Существуют и другие попытки систематизации славянских мифов о возникновении мира и человека. Так, например, два Бога, воплощающие собой противоположности, добро и зло, соревнуясь между собой, создают все существующее.

Несмотря на качественную трансформацию религии с переходом от присваивающего хозяйства к производительному, мир славян, вместе с антропоморфными богами по-прежнему был населен множеством духов. Славяне верили в существование добрых духов, которые защищали не только людей, но и дома от злых духов, которые мешали людям жить, отбирая урожай, забирали у человека удачу. С принятием христианства мир духов продолжил свое существование. Часть из этих нематериальных существ претерпели трансформацию в восприятии христиан, так злые духи стали различного рода бесами и чертями. Вместе с тем, некоторые, в частности, домовые, остались в неизменном языческом виде.

Значительное место во всех религиозных системах выполняли ритуалы, связанные с представлениями о загробной жизни. В славянском язычестве существует несколько вариантов о жизни после смерти. Одной из версий является реинкарнация – это переход на небо, иной мир. Это подтверждают археологические данные. Славяне верили в реинкарнацию в человека, что подтверждается также языкознанием. Российский славист Н.Н. Велецкая отмечает, что в славянской народной традиции прослеживаются рудименты представлений о переходе души умершего в новорожденного ребенка, а также о перевоплощении душ умерших в животных. Фольклорист М.М. Курганский отмечает, что «в народных сказках нередко встречается мотив превращения людей после смерти в растения и животных [4, с. 30–32].

Второй наиболее распространенной версией является вера славян в то, что смерть является переход из одной жизни в другую – бессмертную, в который человек существовал в качестве души, отделявшейся от тела и ведущую бессмертную жизнь. Идея перехода души в другой мир, в котором обитали не только души, но и боги, которые могли повлиять на жизнь живых людей, являлась основой культа предков. Души предков – помощники и хранители от нечистой силы. Для перехода в иной мир нужно было соблюсти некоторые условия, такие как: человек должен был умереть своей, естественной смертью, выполнивший все задания на своем жизненном пути. Так, например, для того что бы помочь достигнуть иного мира, люди хоронили не замужних девушек и неженатых молодых людей в свадебных одеждах, что показывает нам, то что люди восполняли пропущенную часть жизни [5, с. 8].

Для почтения предков люди в поминальные дни пускали на воду дощечки с горящими свечами. Считалось что каждый год, на Фомин день, умершие родственники могли посетить живых. К приходу предков готовили стол и баню, так как считали, что переход из иного мира в наш очень долгий и сложный, поэтому «гостю» надо было отдохнуть. А в вечернее время была традиция разжигать костры для того что бы обогреть душу пришедшего, родственники должны были собраться вместе и помянуть предков [1, с. 81].

Таким образом, славянское язычество прошло долгий и сложный путь развития. Оно являлось образом жизни и частью религиозного мировоззрения древних славян, проживающих на территории Беларуси. Воплощенные в культовых практиках религиозные представления различных этапов язычества не были полностью уничтожены христианством. Почитание стихий, трансформированные образы языческих богов, органично слившиеся с христианскими святыми, обрядовые особенности похоронного обряда стали неотъемлемыми элементами белорусской народной культуры.

Литература

1. Бычков, А.А. Энциклопедия языческих богов. Мифы древних славян / А.А. Бычков. – М. : Вече, 2001. – 400 с.
2. Глинка, Г.А. Древняя религия славян / Г. А. Глинка – Миттава: И. Ф. Штефенгагена и Сына, 1804. – 151 с.
3. Кривошеев, Ю.В. Религия восточных славян накануне крещения Руси / Ю.В. Кривошеев. – Л. : Знание, 1988. – 167 с.
4. Рыбаков, Б.А. Язычество древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М. : Наука, 1988. – 425 с.
5. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян / Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1980. – 376 с.