

ОБ ИСТОКАХ НЕКОТОРЫХ ОБЫЧАЕВ И ОБРЯДОВ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Л. П. Симоненко

Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь

Народные обычаи и обряды, как формы культуры, являются продуктом этнодеятельности различных исторических эпох. Они остаются памятниками национальных культур, выступают в роли «неписаного» нравственного закона, являются способом передачи социального опыта и традиций последующим поколениям.

Обрядность представляет собой систему коллективных символических действий, является способом общения, эмоционально-психологического воздействия на человека. В народно-обрядовых празднествах причудливо переплелись быт, искусство, религиозные верования. Обычаи и обряды восточных славян связаны с определенными видами труда, с природно-годовыми циклами; имеют свое «лицо», содержание и средства выражения.

В IX–X вв. вокруг Киева были объединены племена, жившие в бассейне Днепра, Западной Двины и в Приильменье. Верования этих восточных славян основывались на поклонении солнцу, огню, воде и земле. Человек ожидал от природы помощи, почитал предков, произносил заклинания, приносил жертвы духам и богам. При этом у славян не было развитого религиозного культа. Быт славян отличался демократизмом и сравнительно мягкими обычаями. Касты жрецов, как таковой, не существовало, волхвы и ведуны были членами рода и общины.

Восточные славяне очень почитали воду, наделяли ее особой очистительной и целебной силой. С культом воды были связаны многие народные праздники, сопровождающиеся купанием или обливанием. Духам рек и озер приносили жертвы, чтобы, например, спасти посевы от засухи. Также славяне поклонялись стихии огня, который олицетворял солнце, тепло, свет. Предметом почитания была и земля. По древнему обычаю ею клялись при спорах о земельных владениях, брали с собой в путешествие и военные походы; земля была «амулетом», охраняющим от всяческих бед. Славяне поклонялись деревьям, верили в духов растений, приходили к дубу или березке с дарами, украшали деревья, водили хороводы вокруг них и пели обрядовые песни. Большим уважением восточных славян пользовались животные: конь, бык, кабан, медведь. Культ животных отразился в сказках и былинах, в гербах многих славянских городов.

Из своих покровителей – добрых духов и богов – славяне выделяли Перуна. Он был богом земледелия и грома с молнией. Наиболее древним славянским божеством был бог солнца Ярило. В его честь в конце апреля устраивали праздники с хороводами. Почитали славяне и Велеса, который был покровителем скота и изображался в виде тура (быка). В числе наиболее уважаемых богов была богиня воды, дождя и плодородия Мокошь. Она покровительствовала льноводству, прядению и ткачеству. Бог неба и небесного огня Сварог был схож с греческим Гефестом. Сын Сварога – Сварожич покровительствовал домашнему очагу. Так как в языческой восточнославянской культуре не было обособленной касты жрецов, жертвоприношения и другие действия совершались самими людьми, приходившими к статуям богов и жертвенникам.

В X в. на Русь пришло христианство. Христианизация русских земель проходила в упорной борьбе с народными языческими обычаями. Введение новой веры повсеместно встречало сопротивление народных масс. Церковь истребляла волхвов и всех, кто по-прежнему придерживался языческих традиций. Однако люди пытались сохранить свои обычаи, купались в языческих источниках, кидали в них монеты, украшали лентами и расшитыми полотенцами деревья. В Лаврентьевской летописи написано, что храмы пустуют, народ признал Христа только на словах, а молятся своим прежним богам. Все это заставило церковь сформировать новый христианский пантеон святых и создать христианские праздники на основе языческих. Так, зимние святки заменили

рождественской неделей, а весенние – пасхальной неделей. Весенний праздник Семик, посвященный земледелию, был перенесен на седьмую неделю после пасхи и стал называться троицей. Из языческих традиций сохранилось украшение храмов березовыми ветками. Черты матери-земли перенесли на образ Богородицы, бог Хорс превратился в Георгия-Победоносца, Перун – в пророка Илью, Купала – в Иоанна Крестителя, Велес – во Власия, Мокошь – в Параскеву-Пятницу, Сварог и Сварожич – в Кузьму и Демьяна.

Культура восточных славян имела высокий уровень, что объясняется их общением с Византией, с другими народами Европы, осуществляемым через великие водные пути. Плавающие по рекам и озерам славяне поклонялись духам рек. Даже уход в потусторонний мир славяне представляли как отплытие на специальных ладьях. Отменить или запретить этот купальский культ было невозможно, поэтому с введением христианства в купальские праздники постепенно включались различные элементы христианского богослужения: молебны, крестные ходы по берегам рек и озер. Купальский праздник в разных его формах отмечался у большинства европейских народов, он посвящался летнему солнцевороту, проводился в течение нескольких дней. У восточных славян Купала отмечался как день созревания хлебов и как день летних гроз. В ночное время зажигались костры, вокруг них водили хороводы. Юноши и девушки в одиночку и парами, взявшись за руки, прыгали через огонь. Считалось, если руки не разомкнутся, то парень и девушка поженятся. Н. В. Гоголь в повести «Вечер накануне Ивана Купала» описал праздничную купальскую традицию: поиски цветущего папоротника, ночное купание в реках и прудах, крики ночных птиц, сжигание соломенного чучела, слияние человека с природой. Наиболее впечатляющим и древним обрядом купальского праздника было пускание венков по воде. К ним прикреплялись зажженные от костра лучины или свечи. Считалось, чем дольше будет гореть свеча, тем больше проживет тот, кто ее зажег. Множество плывущих по реке огней производило огромное впечатление на наших предков.

Купальский праздник был одним из главных препятствий на пути распространения христианского культа на Руси. В летописи XVI в. описывается, как массово и весело народ отмечал Купалу с музыкантами и скоморохами; отмечалось, что эти «игрища бесовские» нужно запретить (что и сделали в XVII в.).

Следует отметить, что традиции, обычаи и обряды всегда были важны и значимы для человека. Ни одно общество, ни одна цивилизация не могут обходиться без этих способов и норм обустройства быта людей, их общения и жизнедеятельности. По обрядам и народным традициям судят о культуре каждого народа, о его искусстве и литературе. Обрядность можно считать своеобразной формой этнокультурного творчества. Обычаи и традиции регламентируют нашу повседневную жизнь, придают ей стабильность и смысл. Они складывались веками, вобрав в себя всю народную мудрость, став эффективным средством формирования национального самосознания.

Выдающийся религиозный мыслитель П. А. Флоренский писал: «Вся жизнь пронизана обрядом, – пошлой, скудной и скучной делается она, когда утрачена обрядность жизни ...». Пришло время серьезно задуматься о возрождении культурных традиций и обычаев наших предков, которые могут помочь в деле воспитания подрастающего поколения в духе высокой нравственности и уважения своей истории и культуры.