Тема: Славянские истоки.

Актуальность.

 Религия была постоянным интегральным фактором человеческого существования. В значительной мере она сохраняет свое влияние и сегодня. В век компьютерных технологий, так же как и тысячи лет назад, значительная часть людей исповедует ту или иную религию, относят себя к той или иной религиозной общине. Поддерживают определенные традиции, проводят различные обряды, ритуалы , дошедшие до нас из глубокой древности как мифологические предания . И чтобы правильно интерпретировать их, не потеряться в религиозных течениях, люди должны знать культуру своего народа.

Цель:Изучение культуры Древних славян и ознакомление с принципами трансформации славянского язычества в современный мир **.**

Задачи:

1.Приобщение к истокам и традициям национальной культуры.

2.Ознакомление с языческой мифологией Древних славян.

3. Восприятие целостности мира народной культуры через понимание мировоззрения древнего человека.

4.Правильная интерпретация славянской мифологии и верований, дошедших до наших времен.

 5. Развитие исторической памяти, эмоциональной отзывчивости, уважения к традициям национальной культуры.

 6. Воспитание духовно-нравственного начала личности в процессе комплексного освоения народной культуры.

Новизна состоит в том, чтобы рассмотреть особенности славянской культуры, а также выявить значение ее в задаче восприятия целостности мира через понимание мировоззрения древнего человека.

Объект исследования – Языческая мифология Древних славян и современные ценности русской культуры.

Предмет исследования: Наследие предков как основа формирования современной русской культуры.

Методы: лингвистический, сравнительный, аналитический.

Практическая значимость: материалы проекта могут быть использованы на уроках русской словесности, религиоведения, внеклассных мероприятиях .

Структура работы: научная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

Во введенииопределены актуальность и цель исследования, сформулированы задачи, объект, предмет работы и ее новизна.

Первая глава посвящена теории вопроса ,рассказывается о зарождении языческой мифологии Древних славян.

Во второй главе дается освещение мифологических преданий Древних славян и особенностях их трансформации в современную русскую культуру.

Заключение представляет собой общие выводы, исходящие из поставленной цели и задач.

1.Зарождение языческой мифологии Древних славян.

Древняя славянская культура– особый вид искусства, вид духовного освоения действительности человеком и своими корнями лежит глубоко в древности. Она создавалась в соответствии с многовековыми традициями. Славянское язычество , общий интерес ко всему оккультному в наши дни переживает возрождение,повышенный интерес, поэтому люди должны знать культуру своего народа, чтобы правильно интерпретировать ее.

Мифология-это одна из первых форм сознания, которое выражало отношение народов к миру. Миф (от древнегреческого mythos) в переводе с древнегреческого означает «слово», «предание», а мифология- это собрание преданий. Мифы стали своего рода первыми ответами на вечные вопросы о происхождении мира и человека.

Наиболее известной и наиболее изученной сегодня является древнегреческая мифология — первая в Европе развитая система мифологического знания. Довольно развитыми были мифологические системы и у других европейских народов — у кельтов, германцев.

Со временем на основе мифологии формировались и религиозные представления народов. Чаще всего первые религии были политеистическими, т.е. народы поклонялись не одному, а многим богам. В русской традиции политеистические религии принято называть языческими (или язычеством.)Сам термин «язычество» имеет славянское происхождение — от древнеславянского слова «язык», т.е. «народ»

Язычество охватывало всю сферу духовной культуры и значительную часть материальной культуры древних народов, но прежде всего — отношения людей с природой, поскольку для древнего человека именно проблема взаимоотношений с природой была главной. Поэтому основным свойством язычества можно считать обожествление природы, когда божествами признавались различные природные объекты — солнце, луна, звезды, воздух, огонь, вода, животные, растения, камни и т.д.

С приходом на Русь христианства языческая культура стала забываться. При этом некоторые праздники трансформировались в православные. То же произошло с языческими богами, которых заменили святыми. Однако есть некоторые славянские праздники, дошедшие до наших дней.

3. Славянские языческие праздники,обычаи, ритуалы дошедшие до наших времен.

Славянские языческие праздники – это одна из самых интересных и загадочных сторон в жизни наших предков. Как известно, почти все они так или иначе были связаны с определенным богом и были приурочены к какому-либо важному событию в природе: приход весны, начало лета... И, кроме того, во время праздников они просили плодородия земель и хорошего урожая. И это все не случайно. Ведь у славян природа олицетворялась с чем-то божественным, великим.

Масленица- древнейший славянский праздник.

Сейчас Масленица - это праздник встречи весны, весёлый, беззаботный, с обильной пищей и самое главное – блинами. Блины на масленицу стали центральным блюдом, его символом. Как и в древности, блины в сознании человека символизируют солнце. Только в далёкие дохристианские времена наши предки молились богу солнца Яриле и готовили блины в благодарность ему за свет и тепло.

Наши предки любили этот праздник, потому и праздновали широко. В народе и по сей день сохраняются поговорки «не все коту масленица», «не житье, а масленица». Это самый веселый, народный и сытный праздник, длящийся целую неделю. Если в первые три дня крестьяне еще занимались хозяйственными работами, то с четверга работать запрещалось, и начиналась «Широкая Масленица».

 У каждого дня масленичной недели было свое имя и свои обычаи празднования.

 Понедельник — Встреча. В первый день масленицы русский народ справлял встречу Чистой масленицы — широкой боярыни. В старину дети с утра выходили на улицу строить снежные горы. Пекли блины.

 Вторник — Заигрыши. Назаигрыши с утра девицы и молодцы ходили друг к другу в гости: катались на горах, веселились, угощались блинами.

 Среда — Лакомка. На Лакомку тещи принимали зятьев к блинам, а для забавы зятьев созывали всех родных

Четверг — Разгул. С четверга, недаром называвшегося «широким», масленичный разгул развертывался во всю ширь. Всем миром, в качестве участников или активных заинтересованных зрителей выходили на кулачные бои и конские бега. Возводили и захватывали построенные снежные города.

 Пятница — Тещины вечерки. Зятья приглашали в гости своих тёщ, угощали их блинами.

 Суббота — Золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали к себе в гости золовок. Новобрачная невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок.

 Воскресение — Последний день Масленицы или прощёное воскресенье. Последний день Масленицы знаменовался принародным сожжением чучела Масленицы, а заодно старых и ненужных вещей, остатков праздничной еды, с последующим развеиванием праха чучела по полю или же утоплением остатков от чучела в речной воде. Вместе со сжиганием чучела Масленицы считалось, что сжигалась сама смерть и зима, тем самым очищалась широкая дорога для весны, тепла, жизни и плодородия.

Иван Купала

Ивана Купала (Иванов день, Иванова ночь) — древний языческий праздник, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля. Его корни уходят очень глубоко, вплоть до XII века. До крещения Иванов день был приурочен ко дню летнего солнцестояния. Этот праздник тесно связан со стихиями воды, травы и огня. Именно в этот день все стихии имеют сильные магические свойства и активизируют природные начала. Для наших предков это был способ очиститься от накопившихся грехов, болезней и, конечно же, весело провести время. С этим днем связано множество традиций, вот некоторые из них. Издавна в Иванов деньпринято было купаться в водоёмах, пока нечисть разгуливает по земле, собирать травы, водить хороводы, а незамужним девушкам гадать на венках. Самая главная традиция купальской ночи — прыгать через костёр. Этот обряд символизирует духовное очищение. Бытовало поверье: если в огне такого костра сжечь сорочку больного, то он непременно выздоровеет.

Большое количество обычаев и верований в этот день тесно переплетены с травами. Цветы, собранные на Ивана Купала, считались и считаются в наше время целебными, поэтому их сушили, берегли круглый год и с помощью этих трав лечили больных.

 Одна из самых главных традиций этого праздника состоит в том, чтобы найти цветок папоротника. Наши предки верили: с цветком папоротника можно найти клад, даже тот, который находится глубоко под землей. Но легенды гласят, что появляется цветок в полночь и лишь на несколько секунд. В наши дни символ папоротника означает удачу, счастье, любовь и богатство.

Главный обычай праздника — купание в воде, а в наши дни еще и обливание. В Иванов день вода считалась целебной и обладала магической силой, способной улучшить здоровье и исцелить от давних недугов.

 Традиционно главной особенностью празднования Ивана Купала считались венки, сплетенные незамужними девушками. Их носили на голове, а ближе к полуночи пускали по воде. Этот обряд символизировал надежду девушки без пары на скорую встречу с суженым. Пускали венок и смотрели, в какую сторону он поплывёт — в зависимости от этого судили, откуда ждать любимого. Если венок быстро отплывал от берега — девице суждено прожить долгую, счастливую жизнь или хорошее замужество; если венок оказывался дальше других — девица будет счастливее других; если венок никуда не плывёт — значит, в этом году девице не быть замужем, если тонет — это сулит разлуку. Как праздновать Ивана Купала с венками у реки — это классика. Еще зажигали свечу и помещали ее в центр венка.

Сохранился до наших времен и Перунов день.

 С принятием христианства образ языческого Громовержца -Перуна заменился в народном сознании Ильёй-пророком, который принял на себя все функции Громовержца. С Ильина дня, по народным поверьям, начиналось ненастье, а также запрещалось купаться. «До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается». И в наши дни после второго августа многие с опаской заходят в воду, так как, по поверью, с этого дня в воде правят нечисти.

 К святому Илье-пророку всегда обращались, прося помощи и в лечении, и на охоте, и даже в любви. Считалось, что Илья-пророк всемогущ и может карать нечистую силу и поражать молнией дурных людей. В праздник Ильи-пророка нужно обязательно умыться родниковой водой для предохранения от болезней и порчи.

По народной примете, этот день должен быть дождливым, а хорошая погода предвещает пожары.

 По характеру грома и дождя в этот день можно сделать прогноз на ближайшее будущее:

• Гром гремит долго и не резко — к ненастью;

• Если же отрывисто и непродолжительно — будет ясно;

• Дождь на Ильин день предвещает обильный урожай пшена.

Рождество

С принятием христианства языческое Рождество претерпело изменение, но некоторые обряды и обычаи сохранились и по сей день.

Рождество Христово было приурочено церковью к языческому празднику - Рождеству нового Солнца-Коляды после Ночи зимнего солнцестояния (самой долгой ночи в году). Новорожденное Солнце начинало расти и крепнуть и славяне праздновали самую длинную ночь в году. С этого момента дни потихоньку начнут расти, все будет двигаться от тьмы к свету. В самую короткую ночь Корочун(сочельник) принято было не спать. Люди верили, что силы тьмы и света сражаются между собой, поэтому они помогали светлым силам, призывая рождение Солнца, пели песни, водили хороводы, зажигали солнечные колесовидные символы. В Корочун (он же Сочельник) на столах славян присутствовал праздничный ужин, готовили священные блюда, среди которых и любимая многими кутья и мед.. Как только наступало утро, люд шел по домам петь колядки, извещать всех о том, что силы света победили, и новое Солнце-Коляда родилось.

Святки.

 12 дней от Рождества Христова до Крещения стали называть святыми днями – святками. Святки от славянского – «праздник». На Святки в славянских селах наиболее распространенным был обряд колядования, имеющий поминальный смысл. По ночам ходили ряженые. Это были ребятишки, неженатая молодежь. Они рядились в животных, а на лица — маски. Они ходили из избы в избу группой и под гармошку или балалайку пели хозяевам величальные песни с характерными припевами «Ой, Коляда». В этих песнях высказывались пожелания богатства, здоровья, урожая. Нередко ряженые приходили с полным лукошком зерна и «рассевали» жито по избе. Это означало принести в дом довольство и сытость. Хозяин одаривал колядующих.

 Святочные гуляния были временем всеобщего веселья. Обычай колядования потерял со временем обрядовый смысл и превратился в увеселение, забаву. А ведь колядники, согласно преданиям, тени древних предков. Они выходят из-под земли в рождественскую ночь и пускаются в дальний путь проведать потомков и принести из подземного мира залог урожайного года, достатка и благополучия.

 И когда мы кладем под елку конфеты, яблоки или печенье, то делаем это как бы в память о далеких наших предках. И конфеты, которые мы вешаем на елку, украшая ее, тоже означают пожелание сладкой жизни в Новом году.

А елочные игрушки — коровы, барашки, козы — это воспоминание о новогодней жертве: чтобы избежать голода и бедствий, люди устраивали праздник в честь духов подземного мира, принося им в жертву домашних животных.Нам трудно представить елку без маленьких огней — без лампочек, а это тоже таинственная тысячелетняя связь цветного новогоднего фонарика с древним огнем, зажженным в эту ночь во славу Солнца.

 От летнего солнцеворота день начинает убывать. Осенний ветер срывает последние листья, землю заметает снегом, сумерки начинаются все раньше, утром солнце просыпается все позже.… Наверное, древние люди испытывали чувство тревоги: вдруг солнце скроется, и, навсегда, воцарятся стужа и мрак? Чтобы помочь солнцу, ему светили в ночи, вознося к небу факелы, показывая, таким образом, путь к земле.

Оттуда же пришла елка - символ единственного общего для всей Европы календарного праздника, дошедшего до наших дней. В разных уголках нашей земли живы предания о чудесном мировом дереве: произрастает оно во Вселенной, соединяя собой три мира — Верхний, Средний и Нижний. На его вершине сияют звезды, в ветвях поют птицы, у корней пасется скот, и живут люди, а под корнями гнездятся змеи. Поэтому растению и воздавались царские почести. Обрядность праздника имеет языческие корни.

Велесова ночь.

Велесова ночь - один из самых популярных праздников, более знакомый всем как Хэллоуин – на западный манер. В славянской мифологии - Велесова (Марина) Ночь – чародейная ночь с 31 октября (листопада) на 1 ноября (груденя), когда Белобог окончательно передаёт Коло Года Чернобогу, а Врата Нави до первых петухов (либо до самого рассвета) широко распахнуты в Явь.

Велесова ночь – это ночь великой силы, когда истончаются границы между мирами, когда духи наших предков и тех, что будут жить после нас, предстают неотъемлемым целым, вместе с умирающим и обновляющимся миром, со стихиями и их мощью. Прежде всего, это семейный праздник. Считалось, что в Велесову ночь духи предков возвращаются к своим потомкам, чтобы преподнести им уроки и благословить весь род.Перед наступлением темноты разводили Огонь, прыжки через который, а также хождение босыми ногами по раскаленным углям было обрядом очищения и освобождения от злых сил

 В ночь на первое ноября, когда бразды правления в подлунном мире берет Повелитель Зимы, Владыка Смерти, в последний раз позволено душам умерших в течение года навестить живых. Темные силы играют вокруг людей. Многие люди просто веселятся, отгоняя страх и тьму. С древних времен в обычае людей рядиться в эту ночь, чтобы души врагов не узнали и не причинили зла. Для отпугивания темных сил из солнечных оранжевых тыкв делаются страшные маски, внутри которых зажигается свеча. Но в эту, же ночь легче всего спуститься в подземелья своего подсознания и обрести Силу, если преодолеешь страх. Это магическая ночь испытания и посвящения.Увидев в один из этих дней на улицах молодых людей, одетых в странные наряды, не удивляйтесь. Они отмечают одни из древнейших праздников мира, возрождают интернациональное духовное наследие.

Языческие обряды и ритуалы.

Во все праздники проводились языческие ритуалы почитания Рода, предков и богов, которые, как правило, проводил волхв в специальном священном месте — капище. Подобные места имелись рядом с каждой деревней или поселением. Он обращался с приветствием, за помощью, просил о защите. Приносились щедрые дары, водились хороводы.

Самые известные славянские ритуалы, практикуемые и по сей день — это святочные гадания. Любопытно, что они почти не изменились за столько веков. В первую очередь, это касается многочисленных способов заглянуть в будущее и увидеть своего суженного: вариации гадания с зеркалом, кольцом, петухом, нитками, по теням, с яйцом. Все эти ритуалы проводились дома. Другая, большая группа, относится к способам узнать о будущем супруге, выйдя на улицу. В этом случае спрашивали имя у первого встречного мужчины, считали, сколько раз пролает собака, кидали сапоги на дорогу, чтобы узнать направление, откуда придет суженый, подслушивали соседей. Существует также некоторое число заговоров для призыва сна о суженом.

Как и в любой другой магической традиции, в славянской магии были свои белые и черные маги. К белой относили волхование, наузы, защитные заговоры, святочные гадания, лечение травами, знахарство, защитные талисманы и обереги. Темными считались привороты, сглазы, порчи, а также обряды для обращения к Темным богам и различным злобным сущностям.

Популярны и по сей день древние магические обряды, связанные с волосами.С древних времен у людей было особые отношения к волосам. Мудрецы считали, что волосы накапливают энергию, что это антенны, которые получают и передают информацию. Поэтому женщины, украшением которых были длинные волосы, должны были их заплетать в косы, закрывать платком. Показаться в общественном месте с непокрытой головой, всегда с древних пор считалось стыдом, позором. Отсюда и выражение – опростоволоситься.

Наши предки считали, что избавляясь от отрицательной энергии, накопленной в волосах, мы меняем свою судьбу. Существует много старинных поверий и обрядов, основанных на свойствах магии волос.

В древних славянских летописях говорится:

Волосы сильнейший инструмент, через них можно навести порчу. Ведь даже срезанные волосы сохраняют связь с их владельцем.

Волосы, оставшиеся на расческе и после стрижки, лучше сжигать. При этом приговаривая – «Волос гори, голова не боли»

Также значение имеет, какой расческой вы пользуетесь. Наши прабабушки пользовались своими личными деревянными гребнями.

Большое влияние на волосы оказывает луна. Волосы, стриженые на растущей луне, быстро растут .Стрижки на убывающей луне, укрепляют корни волос, а растут они медленно.Если чувствуете себя не очень хорошо, подравняйте кончики волос. Вместе с ними уйдет негативная энергетика и произойдет очистка организма. Вам станет легче.

Приметы.

Наши предки всегда уделяли большое внимание волосам и их влиянию на нашу жизнь. Часть этих знаний сохранилась в народных приметах.

Расчесываться надо только своей расческой. В старину считалось, что чужая расческа может привлечь к вам беды и несчастья этого человека. Кроме того, можно получить отрицательную энергетику чужого заболевания или негативных эмоций.

Детей никогда не стригли до 7 лет. Иначе можно было застричь его судьбу. Зато из волос 7-летнего ребенка, делали обереги.

Нельзя после расчесывания или стрижки бросать волосы, куда попало. Наши предки считали, что это верный путь обречь себя на головную боль или неприятности. Ведь их может подобрать птичка для своего гнезда. И тогда, пока птенцы не вылетят из гнезда, будете мучиться головной болью.А то еще хуже – подберет нечистый ваши волосы и сплетет из них сеть для души. Чтобы уберечься от этого, наши предки сжигали их, приговаривая - «волос гори, голова не боли». Но тогда, у всех были печки. Сейчас с этим сложнее. Но можно смывать такие волосы проточной водой в канализацию.

Очень распространенная примета среди студентов – нельзя мыть голову и стричь волосы перед экзаменом. Все знания «вымоешь» и экзамен завалишь.

Очень плохая примета стричь мужей или жен – обязательно поссоритесь. А стричь волосы себе – нарветесь на неприятности.

Каждый день, расчесывая волосы, мы не задумываемся о том, что совершаем магические обряды.

Сейчас уже и ученые признают, что волосы человека, несут всю информацию о нем. Волосы хранят знание о том, что мы едим, какой образ жизни ведем, и даже какой воздух нас окружает. По волосам можно идентифицировать любого человека.

С древности существует много магических ритуалов, направленных на улучшение нашей жизни и достижение своих целей, улучшение здоровья. Плетение кос, один из таких ритуалов.

Женщины, у которых были длинные волосы, заплетали их в косы. Само плетение косы, разделение волос на три потока – яви, нави и прави - было магическим ритуалом, защищающим от злых чар.

А от частого расчесывания, портятся не только волосы, но и сам человек. Издревле, девушки на Руси заплетали волосы раз в неделю, после бани.

Интересно, что на протяжении веков теории, как таковой, у славянских магов не было. Все знания переходили из уст в уста, от матери к дочери, от учителя к ученику.

Заключение

Мифологические представления древних славян – настоящий кладезь мудрости наших предков. Это не только дохристианские божества, но и представления о космосе, земле, природе и ее законах, о жизни зверей и птиц, о человеческой судьбе, домашнем очаге, его устройстве и украшении, об одежде, утвари и т. п. Славянская мифология – это часть огромного общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, идущих из глубин тысячелетий и послуживших основой для многих последующих миpовыхpелигий.это отражение знаний, выработанных столетиями, а быть может, и тысячелетиями человеческой практики.

Они обобщают различные явления окружающей нас действительности, помогают понять историю нашего народа. Они представляют собой сгустки народной мудрости.

Неповторимая гармония и уравновешенность общества и личности, материального и духовного, сопутствовали древнерусской языческой культуре на всём протяжении её существования.

Русские ученые, ставя перед собой важную гражданскую задачу изучения мифов как проявления самосознания народа, способствовали решению сложных проблем русского общества. Известный русский языковед XIX в. Ф. И. Буслаев писал: «Заботливое собирание и теоретическое изучение народных преданий, пословиц, песен, легенд не есть явление изолированное от разнообразных идей политических и вообще практических ….нашего времени: это один из моментов той деятельности, которая освобождает рабов от крепостного ярма, отнимает у монополии право обогащаться за счет бедствующих масс, ниспровергает застарелые касты и, распространяя повсеместно грамотность, отбирает у них вековые привилегии на исключительную образованность» . Это написано в 50-х годах XIX в., но гражданский пафос мыслей Ф. И. Буслаева созвучен гуманистическим идеям наших дней.