Научная статья на тему: «Предпосылки введения христианства на Руси».

Славянское язычество – часть огромного общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, идущих из глубин тысячелетий и послуживших основой всех позднейших мировых религий. Первые века русской средневековой культуры, приходящиеся в основном на период Киевской Руси, пронизаны светлой радостью узнавания нового, открытия неизвестного[[1]](#footnote-1).

Формально датой крещения Руси считается 988 г., хотя это вероятный год всего лишь крещения св. Владимира, его дружины, Киева и Новгорода с их окрестностями. Христианство же появилось на Руси задолго до Владимира, а процесс обращения всей Руси затянулся, по крайней мере, еще на два столетия. Христианизация Руси имела ряд характерных особенностей и являлась длительным болезненным процессом. Большинство же населения не хотело расставаться со старой верой и христианизацию во многом приспосабливали к языческим обычаям. Так, языческие праздники приурочивались по времени к христианским, а языческая обрядность была во многом перенесена в обрядность христианскую. Каждое культовое действие и предметы культа считают не просто символами, но и материальными носителями «святого духа»[[2]](#footnote-2).

Современные исследователи обрядности и культуры русского народа однозначно отмечают, что вся нечистая сила, как говорилось ранее, есть старые языческие боги или полубоги, не выветрившиеся из сознания народа. Справедливости ради следует отметить, что по данной схеме местные боги превращались с приходом христианства в его врагов не только на Руси[[3]](#footnote-3).

Теперь можно привести несколько примеров нечистой силы:

Домовой. у славянских народов домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей, животных.

Леший отличается от прочих духов особыми свойствами, что присущи ему одному: если он идет лесом, то ростом равняется с самыми высокими деревьями, выходя для прогулок и забав на лесные опушки, он ходит там малой былинкой, ниже травы, свободно укрываясь там под любым ягодным листочком.

Оборотни – такие же мнимые существа, как и русалки. Чтобы стать настоящей русалкой, то есть потерять право и возможность возвратиться в первобытное состояние, по народным толкам, необходимо четыре года. Только девушкам-самоубийцам возврата нет. Точно так же не закрыт путь для обратного превращения всякого сорта оборотней. Это суть чаще всего люди, обращенные в волка, реже в собаку, кошку, куст, пень и прочее. Примеров такой нечисти в народных преданиях, предостаточно[[4]](#footnote-4).

В настоящее время наблюдается закономерное повышение интереса к верованиям и обрядам восточных славян, уходящим своими корнями в дохристианскую Русь, но сохранившимся до наших дней. Многообразные проявления элементов язычества в повседневной жизни свидетельствует о высокой степени укорененности феноменов древнеславянского язычества в современной культуре.

Одним из самых ярких примеров сохранения и возрождения славянского язычества, проявления его в культовой форме, является неоязычество, появившееся в постсоветский период. На Руси когда-то существовал обряд повязывания ленточек. На Троицу девушки-подруги собирались в роще, и завязывали узелки на ветках березы, чтобы никогда не ссориться. Позже эта традиция видоизменилась и стала уже связана со свадебным обрядом. По одной из версий произошло смешение языческой и буддистской традиций. Ленточки на дереве сегодня завязываются молодоженами для исполнения желаний. Традиционную роль здесь играет дерево, а именно берёза, которая считается Священным деревом во время совершения этого обряда. Еще один обряд, сохранившийся на Руси и связанный с повязыванием лент и сегодня можно встретить в сценариях любой свадебной тамады. Речь идет о повивальном обряде. Молодым повивают (связывают) руки расшитым рушником. Завязывают тремя узлами. Повивают молодоженов таким образом в трёх мирах. Верхний мир - мир богов, средний мир - мир людей, нижний мир - мир духов. А после молодых трижды проводят вокруг повивального дерева.

Основными причинами, определяющими сохранение, воспроизводство и частичное возрождение языческого в современности остаются причины, собственно и порождающие религиозное, мифологическое отношение к миру[[5]](#footnote-5).

Но кроме этого существует ряд специфических причин, определяющих сохранение именно восточнославянского языческого комплекса, а также причины, особенно характерные для настоящего времени:

• национальное самосознание, потребность определения себя и своего места в мире. Эту причину следует считать одной из главных в появлении неоязычества;

• осознание своей связи с природой, необходимости ее защиты; художественная ценность народного искусства, имеющего языческую праоснову, потребность в его дальнейшей художественно-эстетической разработке;

• остающееся (в неосознанной форме) отношение к труду как к благу, процессу творения,

• почтительное отношение к традициям, стремление к их сохранению.

Таким образом, на сегодняшний момент прослеживается тенденция сохранения и поддержания элементов славянского язычества в виде различных ритуалов, символов в честь христианских праздников.

1. Аничков Е. В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1994. 126-127 с. [↑](#footnote-ref-1)
2. Повесть временных лет. Ч.VII. 34-35 с. [↑](#footnote-ref-2)
3. Даль В.И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа /Материалы по русской демонологии. СПб.: Литера, 1994. 378-379 с. [↑](#footnote-ref-3)
4. Кожевников Л.А. Славянские языческие боги, духи и нечистая сила. Казань: Общество русской культуры, 1994. 84-87 с. [↑](#footnote-ref-4)
5. Толстой Н.И. Очерки славянского язычества. М.: Индрик, 2003. 421-425 с. [↑](#footnote-ref-5)