

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Историко-филологический факультет
ПИ им. В. Г. Белинского

Кафедра «История России и методика
преподавания истории»

Направление подготовки
Профиль

44.03.01 – Педагогическое образование
История

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:
Распространение христианства и борьба с язычеством
в русских землях в X-XIII вв.

Студент

(подпись, дата)

Терешенко Яна Андреевна
(фио полностью)

Научный руководитель

(подпись, дата)

Малязов В.Е.
(фамилия, инициалы)

Нормоконтролёр

(подпись, дата)

Малязов В.Е.
(фамилия, инициалы)

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от 15.05.2018 № 10)

Заведующий кафедрой

(подпись, дата)

Кондрашин В.В.

Работа защищена с отметкой _____ (протокол заседания ГЭК от _____ № ____)

Секретарь ГЭК

(подпись, дата)

Кузьмина Т.Н.

Пенза, 2018

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Язычество восточных славян в условиях формирования государственности.....	13
1.1. Система религиозных представлений древнерусского общества.....	14
1.2. Принятие христианства как фактор цивилизационного развития.	28
1.3. Религиозная реформа князя Владимира.....	35
Глава 2. Распространение христианства в Древней Руси.....	43
2.1. Христианизация населения Древней Руси: этапы, формы и методы, региональные особенности, результаты.....	43
2.2. Христианизация и языческие традиции: кросскультурное взаимодействие.....	55
Глава 3. Применение результатов исследования в образовательных организациях.....	66
3.1. Технологическая карта внеклассного мероприятия «История праздника Иван Купала».....	66
Заключение.....	74
Список использованных источников и литературы.....	84

Введение

Актуальность данной бакалаврской работы определяется возрастающим интересом к нравственным ориентирам православия в современной России. Однако принятию христианства предшествовала очень сложная по своей структуре языческая традиция и культура. Безусловно, восприятие Киевской Русью христианства было большим шагом вперед для развития государственности. Князь Владимир это прекрасно понимал. Перед важнейшим решением утверждения единой веры, была попытка систематизировать языческую религию для всей Древней Руси, но данная реформа не удалась. Все же не стоит забывать, что произошло слияние двух совершенно разных традиций, и получилось своеобразное Русское Православие. Важно проследить в данной работе взаимосвязь православия и язычества.

Анализ источников и литературы по вопросу крещения Руси и борьбы с язычеством в X-XIII вв. выявил недостаточность проработки некоторых вопросов представленной темы, в связи с этим работа имеет актуальность.

Объектом бакалаврской работы является система религиозных представлений Древней Руси.

Предметом исследования является характеристика процесса принятия Русью христианства и взаимодействия православия с языческими традициями, а также борьба с политеизмом.

Хронологические рамки данной бакалаврской работы – X-XIII вв.

Территориальные рамки исследования определяются пределами Древнерусского государства, сформировавшегося в ходе политического объединения славянских племенных союзов на территории Восточной Европы.

Степень изученности проблемы. Изучением данной проблематики занимались выдающиеся историки России. Результатом их исследований

стало появление большого количества произведений. Прежде всего, стоит начать историографический обзор с темы язычества восточных славян.

Зарождение исследовательского интереса к этой проблематике относится ко второй половине XIX в. Огромный интерес представляет исследование Александра Сергеевича Фаминцына «Божества древних славян»¹. В книге автор подробно описывает, как восточные славяне воспринимали мир, какие у них были обряды и традиции. К тому же дается характеристика божеств, в которых верили в Древней Руси.

Научная традиция изучения языческой культуры древних славян сформировалась к началу XX столетия. Из наиболее ярких работ этого периода следует назвать монографию «Язычество и Древняя Русь» пера Е.В. Аничкова². Работа была издана в 1914 году в Санкт-Петербурге. Данная монография легка в прочтении и в ней очень точно описывается феномен язычества.

Книга содержит полный и достаточно объективный анализ древнерусских источников, которые повествуют о верованиях славян. Также исследуются различные поучения против язычников. Историк достаточно ярко характеризует народную культуру русского средневековья. Е.В. Аничков стремился осмыслить языческое наследие. Данная работа помогает наиболее полно осмыслить и понять основу русской культуры.

Представляет значительный познавательный интерес и работа Н.М. Гальковского «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси»³. Этот труд стал заметным явлением в изучении феномена восточнославянской языческой традиции, а также периода, когда Русь переходила от политеизма к христианству. Свое исследование ученый начинает с небольшого описания языческой религии восточных славян. Далее историк переходит непосредственно к изучению истории борьбы с

¹ Фаминцын А.С. Божества древних славян. СПб., 1884. 331 с.

² Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914. 386 с.

³ Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси в 2 т. Харьков, 1916. Т. 1. 376 с.

язычеством и различными его пережитками – культом предков, ведовством, колдовством, суевериями и так далее.

Во втором томе своей работы Гальковский поместил поучения, которые были направлены на борьбу с остатками язычества среди русского народа.

Но комплексный подход к изучению рассматриваемой проблемы сложился уже в советскую эпоху. Наиболее системно вопросами язычества занимался советский историк и археолог, знаток культуры Древней Руси академик Б.А. Рыбаков, который выпустил две монографии «Язычество восточных славян» и «Язычество Древней Руси».

Первая книга – «Язычество восточных славян» раскрывает первоначальные истоки мировоззрения и культуры наших древних предков¹. Прослеживает периодизацию становления язычества: дуалистический анимизм, культ божеств плодородия, культ Перуна, которые впоследствии сменяются христианством (православием). Также Борис Рыбаков анализирует происхождение языческих богов, представление о мире. Не менее подробно автор рассматривает этногенез славян, святилища и погребальные обряды.

«Язычество Древней Руси» – продолжение монографии «Язычество восточных славян», опубликованной в 1981 году². Эта часть посвящена роли древней языческой религии в народной и государственной жизни Руси, до 988 года, т.е. принятия христианства князем Владимиром. Историк показывает высокий уровень языческих воззрений и обрядов накануне крещения, их проявления и влияния на общественную жизнь простого народа, а также на искусство и церковные обряды.

Помимо Рыбакова и Аничкова изучением язычества наших предков занимался М.В. Попович. Его труд посвящен изучению мировоззрения древних славян³. В данной работе автор рассказывает о взглядах древних славян на все, что их окружало: мир, жизнь, смерть, время, вечность. Также

¹ Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 2016. 638 с.

² Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 2016. 806 с.

³ Попович М.В. Мировоззрение древних славян. Киев., 1985. 170 с.

историк подробно описывает структуру пантеона славянских богов и пишет об осмыслении славянами окружающей их действительности.

Большой вклад в рассмотрение данного вопроса внес Е.Г. Кагаров¹. В своей работе автор подробно рассматривает традиции восточных славян, в частности особое внимание уделял народной обрядности, так как, по его мнению, она наиболее полно отражает религию наших предков. Интересно отметить то, что Евгений Георгиевич проводит очень много сопоставлений с античной историей и религией.

Довольно интересной работой является «Язычество, христианство, двоеверие: религиозная жизнь Древней Руси в IX-XI веках» А.В. Карпова². Книга достаточно полно и точно анализирует религиозно-мировоззренческие и социокультурные аспекты христианизации Древней Руси. Автор рассматривает также общие вопросы изучения религиозности, историю исследований в области религиозных древностей, основные проблемы взаимодействия языческой Руси и православной Руси.

Достаточно неординарной является работа Г.А. Носовой «Язычество в православии»³. Монография рассказывает о прошлом и настоящем религиозных представлений, обрядов и обычаев, которые получились в результате синтеза языческой традиции и православия.

В целом по данной проблематике существует огромное количество произведений: М.В. Попович «Мировоззрение древних славян»⁴, Ф.С. Капица «Тайны славянских Богов»⁵, М.А. Васильев «Язычество восточных славян накануне крещения Руси»⁶ и др.

Теперь следует обратиться к исследованиям, посвященным изучению проблемы принятия христианства на Руси.

¹ Кагаров Е.Г. Религия древних славян. М., 1918. 72 с.

² Карпов А.В. Язычество, христианство, двоеверие. Религиозная жизнь Древней Руси в IX-XI веках. СПб., 2008. 184 с.

³ Носова Г.А. Язычество в христианстве. М., 1975. 152 с.

⁴ Попович М.В. Мировоззрение древних славян. Киев., 1985. 170 с.

⁵ Капица Ф.С. Тайны славянских Богов. М., 2007. 416 с.

⁶ Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси. М., 1998. 328 с.

Одной из работ, заслуживающих нашего внимания, является монография О.М. Рапова «Русская церковь в IX – первой трети XII в. Принятие христианства»¹. В исследовании рассматриваются причины принятия христианства князем Владимиром на Руси и сам процесс введения новой религии в Киевской Руси. Раскрываются мероприятия, которые проводил Владимир Святой для внедрения христианской догматики в общественное сознание жителей Руси. Также автор выясняет хронологию этапов первоначального крещения русского народа и показывает влияние христианства на развитие общества, культуры и быта жителей Киевской державы.

Не менее интересным является труд выдающегося русского историка И.Я. Фроянова «Загадка крещения Руси»². Эта монография посвящена величайшему из событий нашей истории – крещению Руси. В 988 году в днепровскую воду вошли племена полян, древлян, северян и других славянских племен Киевского государства, а вышел единый русский народ, объединенный единой верой, культурой и любовью Христовой. До сих пор это событие до конца не изучено.

Другие аспекты изучения процесса распространения христианства представлены в работе И.Я. Фроянова «Начало христианства на Руси»³. Исследование посвящено первым векам новой веры в русском государстве. В необычной форме автор рассказывает о быте и верованиях восточных славян, проникновении христианства в Восточную Европу, а также месте и роли церкви в Киевской Руси. Особое место в работе отводится рассмотрению восточнославянского язычества, сохранявшего необычайную живучесть на протяжении нескольких столетий после крещения Руси.

Ценнейшей работой по данной проблематике является «От язычества к Святой Руси. Новгородские усьобицы» (к изучению древнерусского вечевого

¹ Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. Принятие христианства. М., 1998. 416 с.

² Фроянов И.Я. Загадка крещения Руси. М.: Алгоритм, 2007. 336 с.

³ Фроянов И.Я. Начало христианства на Руси. Ижевск., 2003. 276 с.

уклада) А.В. Петрова¹. Историк изучал проблему вечевых усабиц в Новгороде и воссоздал картину функционирования древнерусского вечевого уклада на фоне борьбы христианства и язычества. В книге показано как, несмотря на сильное влияние языческих пережитков обычаев, постепенно преодолевались усабицы, и совершенствовался государственный строй при одновременной христианизации общественной жизни.

Одним из выдающихся исследований является монография «Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. Этюды об эпохе принятия Русью христианства», написанная кандидатом исторических наук, кандидатом богословия, преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии протоиреем Константином Александровичем Костроминым². Монография посвящена жизни и религиозной деятельности святого князя Владимира, истокам русской православной традиции.

Автор показывает в книге, что выбор князем веры был обусловлен не только историческим развитием, но и длительной предысторией, которая уходит корнями в середину IX века.

Отмечается, что во времена Владимира Святого осуществление выбора веры было тесно связано со строительством государства. Однако князь не ожидал такого сильного влияния новой веры на жизнь Руси и свое мировоззрение. В исследовании историк показывает, что начальное устройство Русской Церкви было поликультурным.

Аполлон Григорьевич Кузьмин – историк, публицист, автор работ о происхождении Древней Руси³. Занимал позиции антинорманизма. Обращаясь к самым острым вопросам русской истории, умел находить в них ранее незамеченное, убедительно отстаивал подлинность «Слова о полку Игореве» и «татищевских известий» в «Истории Российской с самых древнейших времен» В.Н. Татищева. В книге «Крещение Киевской Руси»

¹ Петров А.В. От язычества к Святой Руси. Новгородские усабицы (к изучению древнерусского вечевого уклада). СПб., 2003. 349 с.

² Протоирей Константин Костромин Князь Владимир и истоки русской церковной традиции. СПб., 2016. 167 с.

³ Кузьмин А. Г. Крещение Киевской Руси. М., 2012. 139 с.

автор выдвинул принципиально иную версию крещения Руси, в которой на передний план выходят кирилло-мефодиевская традиция и арианство.

Интересным исследованием является статья кандидата философских наук и доцента А.Л. Устименко «Народная религия Руси: «между» язычеством и православием»¹. В своей статье автор пытается концептуализировать значение народной религии Древней Руси. Рассматривая специфику русского язычества, указывает на то, что полноту всех его определений отражает понятие «природно-общинно-бытовая религия». По его мнению, язычество, с принятием христианства не испарилось, а в какой-то степени ассимилировало с православием.

В статье А.Л. Устименко приходит к выводу о том, что православие и язычество являются восполнением и дополнением друг друга и также автор считает, что они между собой не соединимые части одной исконно русской религии. Он считает, что народная религия – это нечто усредненное между православием и язычеством.

Кроме вышеперечисленных авторов рассмотрением данного вопроса занимались: В.Я. Петрухин «Крещение Руси: от язычества к христианству»², А.Г. Кузьмин «Падение Перуна. Становление христианства на Руси»³, «Крещение Руси в трудах русских и советских историков»⁴.

В целом историографическая база по данной проблематике достаточно обширная и позволяет в полной мере рассмотреть все стороны поставленной темы.

Целью данной работы выступает комплексный анализ и характеристика процесса утверждения христианства на Руси и взаимодействие православия с язычеством в X-XIII веках.

Достижение поставленной цели будет осуществляться решением следующих **задач**:

¹ Устименко А.Л. Народная религия Руси: «между» язычеством и православием // Ценности и смыслы. М., 2017. № 2. С. 33-45.

² Петрухин В. Я. Крещение Руси: от язычества к христианству. М., 2006. 222 с.

³ Кузьмин А.Г. Падение Перуна. Становление христианства на Руси. М., 1988. 240 с.

⁴ Крещение Руси в трудах русских и советских историков. М., 1988. 334 с.

1. Охарактеризовать языческую веру Древней Руси до принятия христианства;
2. Рассмотреть языческую религиозную реформу князя Владимира;
3. Оценить значение принятия христианства как фактора цивилизационного развития Киевской Руси;
4. Дать характеристику процесса христианизации Руси;
5. Проследить этапы, формы и методы, а также территориальные особенности крещения Киевской Руси;
6. Охарактеризовать синтез и взаимодействие христианства с язычеством.

Источниковая база бакалаврской работы. Для подробного изучения поставленной проблемы рационально использовать летописные своды и свидетельства иностранных современников. Наиболее полным источником является «Повесть временных лет», написанная летописцем Нестором. В ней автор подробно описывает, как была крещена Русь князем Владимир и какими способами и методами это происходило. Также летописец отчасти затрагивает некоторых языческих богов Древней Руси¹.

В Никоновской летописи содержится подробное описание крещения Новгорода, что представляет особый интерес, поскольку на примере Северных земель ясно какими методами действовал князь при обращении своих земель в новую веру².

Прокопий Кесарийский – византийский писатель, в работе «Война с готами» упоминает о славянском божестве, в которого должны верить абсолютно и все, так как он считается владыкой³. Вероятнее всего под этим богом он подразумевал либо Рода, либо Перуна. Это вызывает большой интерес, поскольку достоверных славянских источников о божествах нет.

Также есть свидетельства арабского путешественника об обрядах Древней Руси, в частности о ритуале погребения. Ахмад ибн Фадлан в

¹ Нестор Повесть временных лет. М., 2014. 536 с.

² Полное собрание русских летописей: в 10 т. СПб., 1862. Т. 9. 256 с.

³ Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках. М., 1996. С. 251.

«Записках о путешествии на Волгу» подробно описывает погребение славянина. Его заинтересовал данный обряд, поскольку это было трупосожжение, у арабов было принято трупоположение, поэтому путешественник был удивлен увиденным и зафиксировал это в своих записках¹.

Выбор **методологии** исследования был определен современным состоянием гуманитарных и социальных наук, которые отказались от универсального метода постижения истины и человека. Наиболее рациональным является использование всего опыта, который был накоплен в научной методологии.

В исследовании основополагающим является сравнительно-исторический метод, который предполагает системный подход к изучению исторических процессов.

Методологической базой работы стал целый ряд научных принципов и методов, главными из которых стали объективность и историзм, т.е. признание вариативности развития исторического процесса, приоритет фактов, привлечение наиболее полного круга исторических источников.

Научная новизна данной бакалаврской работы заключается в том, на основе систематизации и обобщения огромного ряда исследований и сравнительно небольшого количества источников представлена попытка выявления взаимодействия языческой религии и православной культуры, в результате которой сложилась национальная модель православия. В ее основу были положены как древние языческие традиции, так и православная культура Византийской империи.

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что результаты работы можно будет использовать в дальнейшем изучении представленной проблемы.

Материалы работы можно будет использовать в образовательном процессе средней школы, как на уроках, так и на внеклассных мероприятиях,

¹ Ахмад ибн Фадлан «Записка» о путешествии на Волгу. М., 1939. 29 с.

в частности, на конференциях, круглых столах, при написании рефератов и т.д.

Апробация бакалаврской работы: отдельная часть представленного исследования была рассмотрена на университетской научной конференции «XIX Лебедевские чтения». По результатам исследования опубликована научная статья.

Структура бакалаврской работы состоит из введения, трех глав, которые поделены на параграфы, заключения и списка использованных источников и литературы.

Глава 1. Язычество восточных славян в условиях формирования государственности

Языческая вера – это неотъемлемая часть истории нашего государства. Она прошла сложный путь становления от примитивных понятий до государственной религии. На протяжении всего своего существования язычество пополнялось различными обрядами и ритуалами, которые по сей день имеют огромное значение для верующих людей. Вера в богов помогала людям объяснять различные природные явления.

Важным в религии восточных славян было то, что все культы и обряды были посвящены земледелию, так как это было основным занятием наших предков. С развитием государственности восточных славян развивалась и религия. Она становилась все более сложной. Стала выстраиваться определенная система религиозных представлений. Были обозначены боги, ритуалы и обряды, а также немаловажную роль в религии играли праздники, каждый из которых, в той или иной мере, был посвящен культу земледелия.

Однако когда Киевский престол занял князь Владимир, он стал понимать, что рано или поздно придется проводить религиозную реформу и внедрять единую веру для всей Киевской Руси. Князь осознавал, что полную власть он сможет получить только с объединением восточнославянских племен в единое целое.

Перед тем как принять христианство, Владимир предпринял попытку реформирования языческой религии. Был создан единый для всей Руси пантеон богов, который должен был почитаться всеми племенами, входившими в состав Древней Руси. Все же данная реформа потерпела поражение, Владимиру не удалось с ее помощью объединить племена. Поэтому он принял решение ввести единую веру – христианство.

1.1. Система религиозных представлений древнерусского общества

Язычество Древней Руси является частью большого человеческого комплекса первобытнообщинных воззрений, обрядов и верований, которые уходят корнями в далекие тысячелетия. Впоследствии язычество дало основу всем мировым религиям, которые появились в более позднее время.

Становление языческой культуры прошло трудный и длинный путь, от древних и примитивных верований до государственной религии Киевской Руси. К IX веку религия имела сложные обряды, четкую иерархию божеств. К тому же язычество сильно влияло на повседневную жизнь и культуру восточных славян. Именно древнее верование объясняло человеку многие явления и помогало защищаться от различных напастей.

Термин «язычество» употребляется в двух значениях. В первом значении язычество – это явление политеизма, т.е. многобожие, поклонением множеству богов. Наиболее яркими примерами многобожия могут служить древнеегипетская, древнегреческая и древнеримские религии. Во втором значении язычество – это народная культура, первый системообразующий социокультурный пласт, который уходит своими корнями в первобытнообщинный строй¹.

Прежде чем перейти к рассмотрению такого явления, как принятие христианства, необходимо обратиться к истории языческой религии Древней Руси. В связи с этим стоит рассмотреть некую систему религиозных представлений древнерусского общества, которая включает в себя: погребальную обрядность, различные культы и обряды, пантеоны языческих богов и т.д.

Первое на что нужно обратить внимание это погребальная обрядность. Ее история уходит в глубокие тысячелетия. Древние славяне верили, что существует жизнь после смерти. Они считали, что душа умершего может заключить договор с богами о хорошей жизни на земле, тем самым наши

¹ Кагаров Е.Г. Указ.соч. С. 4.

предки надеялись на улучшение жизни своего племени. Язычники Древней Руси хотели получать милость богов любыми путями, поэтому, как только человек начинал стареть, и на его голове проявлялась седина, они отправляли человека на тот свет. К примеру, сын мог посадить своего отца в сани, увезти его в лес и оставить там умирать одного.

Погребальная обрядность является неотъемлемой частью любых религий, как языческих, так и мировых. Язычество Древних славян не исключение. В своей работе «Язычество Древней Руси» Борис Александрович Рыбаков обращается к истории погребальной обрядности, которая уходит своими корнями в глубокую древность. Если проследить общий ход развития погребения, то можно сделать вывод о том, что в самом начале язычества распространенным способом погребения было сожжение, то уже ближе к 988 году стало активно использоваться трупоположение¹.

Наши предки считали, что погребение – это снаряжение в далекое путешествие, в загробный мир. Как я уже упоминала выше, погребение было не просто обрядом, оно наделялось сакральным смыслом и несло в себе определенные цели. В частности, хотели устроить нормальную жизнь своим покойным родственникам, в новом загробном мире, а также необходимо было наладить связь между ними и их родными.

Однако все же стоит обратиться к истории погребений. Издревле у восточных славян было несколько способов погребения, они зависли от места проживания наших предков. В лесной местности было огромное количество дров, из которых можно было сооружать кроды – погребальные костры, там, соответственно, было распространено сожжение. В степях захоронения производились в землю. Если люди находились в морских походах, то умершего спускали в воду². После того, как была крещена Русь, основным видом погребения стало захоронение тел в могилу.

¹ Рыбаков Б.А. Язычество Древней Рус... С. 43.

² Кагаров Е.Г. Указ. Соч. С. 34.

Самым распространенным способом погребения было курганное. После сожжения тела умершего, прах помещали в урну-горшок, затем уже ее хоронили в землю. Погост в несколько сотен домовин у восточных славян представлял «город мертвых». Это считалось местом поклонения предкам своего рода, его обычно размещали за рекой, если таковая имелась. Расстояние между «городом мертвых» и рекой было не меньше 10 сажень. А между рекой и местом, где жили – 27 сажень¹.

Курганы в долине располагались в шахматном порядке, это делалось для того, чтобы свет от солнца мог падать на все погребения, и тень от одного кургана не попадала на соседние при рассвете и закате. Черепа, которые обычно не сгорали, складывали возле Кумира Рода (идол, который был символом того или иного рода), а прах умершего складывали в урну или кувшин, называвшийся домовиной. В центре кургана устанавливали столб, на вершине делали площадку с четырьмя столбами, между ними ставили домовину, т.е. урну с прахом. Под домовиной складывали различную утварь, покрывали ее платом, а уже затем все засыпали землей. Кроме того, делались многоразовые курганы, чтобы туда можно было хоронить остальных представителей рода.

Согласно традиции, когда славянин умирал, его тело обмывали, переодевали в чистую одежду. Затем покойника клали на лавку, головой в красный угол, где находились кумиры (идолы), укрывали белым материалом, а руки складывали на груди.

Обряд также сопровождался закрыванием зеркал из бронзы или меди, т. е. зеркал, темным материалом. Восточные славяне считали, что если не закрыть зеркала, то покойник может увести с собой души своих родственников. Двери на замок не закрывались, потому что душа должна была свободно входить и выходить из дома. Когда покойник находился в доме, то ему веревочками связывали руки и ноги, но перед тем как сжигать тело, их снимали.

¹ Кагаров Е.Г. Указ. Соч. С. 36.

На глаза труп помещали серебряные или медные монеты, чтобы они не открывались. Это действие совершали для того, чтобы умерший не мог отражаться в параллельной вселенной. Монеты были тяжелыми. Потом они оставались с покойником. Рядом с лицом помещали перышко и зеркало.

В течение трех дней, по книге мертвых, жрец читал напутствие. Все живые в это время из комнаты уходили. После того, как жрец по истечению трех дней заканчивал читать напутствие, совершался обряд прощания с родственниками.

После совершения всех необходимых обрядов, покойника выносили вперед ногами, это показывало то, что он сам выходит из своего дома. Нести его должны были представители другого рода. Когда покойного выносили, комнаты должны были быть вымыты, но не родственниками. Перед сожжением родственники целовали покойного в лоб и прощались с ним.

Когда проводилось сожжение, жена покойного могла по своему желанию остаться с мужем, т.е. ее сжигали вместе со своим супругом. Перед этим она надевала свои лучшие наряды, веселилась, радовалась будущей жизни на небесах вместе с мужем. В ходе церемонии ее подносили к воротам, за которыми находился погребальный костер, на котором уже лежал ее муж. Затем ее поднимали над воротами, она кричала, что скорее хочет попасть к родичам, обретшим покой на небесах¹.

После сгорания тела, прах собирали в урну. Кости, которые не сгорали, и часть пепла развеивали над полем. Потом сооружали конструкцию, о которой упоминалось выше. Ее закрывали крышкой, сверху стелили белый платок. Далее эту конструкцию засыпали землей, и получался курган. Рядом с ним или сверху ставили поминальный камень. Когда насыпали курган, каждый, кто присутствовал на похоронах, должен был кинуть горсть земли.

После самих похорон, проводили тризну – поминальный ужин. Если умерший был воином, то еще проводили ристалище. Друзья показывали бои, в которых участвовал покойный. Это было как театрализованное

¹ Кагаров Е.Г. Указ. соч. С. 37.

представление. Когда славяне проводили погребальные обряды, вместо скорби о покойнике, все кто присутствовал на похоронах, веселились. В частности, играли на различных музыкальных инструментах, танцевали, пели, рассказывали сказки и т.д. После веселья накрывали столы и проводили поминки, на следующий день после похорон, к кургану приносили продукты и оставляли их. Затем, до 9 дня на место погребения никто не приходил.

Если умирал мужчина, и он был воином, вместе с ним клали оружие и конскую упряжь. Вместе с женщиной в могилу помещали серпы, сосуды, зерно и украшения¹.

О существовании трупосожжения есть свидетельства арабского путешественника Ахмада ибн Фадлана. В своих записях описывал погребальный обряд знатного русса. Он искренне удивился такому обряду, так как у арабов существовала традиция трупоположения. В своих работах Ахмад писал, что руссы искренне удивлялись тому, что арабы закапывают в землю тела. Они считали, что тем самым они наваливают лишнюю тяжесть на покойника².

Однако когда приняли христианство, обряд трупосожжения сменили на обычное трупоположение, то есть зарывание в землю.

Таким образом, основным видом погребения древнерусского общества был обряд трупосожжения.

Следующее, к чему следует обратиться это различные культы, обряды и празднества древнерусского общества. Славянские обряды всегда обладали карнавальностью и красотой. Практически в каждом ритуале присутствовали веселье и радость. Боги в то время отождествляли явления природы и сливались со стихиями.

Различные мифологические представления имеют тесную связь с обрядами и, в основном, отражаются в ритуальных действиях.

¹ Котляревский А.А. О погребальных обычаях языческих славян. М., 2017. С. 112.

² Ахмад ибн Фадлан Указ. соч. С. 24.

Помимо того, как у древнерусского общества развивались религиозные представления, у них также формировались культы, обряды и празднества. Для дохристианской религии Древней Руси было характерно преобладание практики-магии и культов над мифологией.

Большинство праздников носило обрядовый характер. В ритуалах обычно отражался уклад жизни, быт и нравы древних жителей, а также обычное право. Обрядовыми праздниками отмечались все важнейшие события в жизни людей – пахота, сев, жатва, сбор урожая, охота, бортничество и т.д. Все праздники языческой Руси считались народными, потому что складывались в процессе развития трудовой деятельности¹.

Кроме ритуалов важную роль в жизни Древней Руси играли народные праздники, они не оказались в стороне от образования различных магических и религиозных обрядов. По мере того, как развивался религиозный культ, различные праздники стали наполняться религиозным смыслом и содержанием, обряды также принимали религиозный оттенок.

Как я уже упомянула выше, обряды и праздники были тесно связаны между собой. Поэтому логичнее будет рассматривать эти два явления вместе.

Археологами был обнаружен языческий календарь праздников Древней Руси, он датируется IV в. н.э. На сосуде для воды были выгравированы знаки этого календаря, они отмечали дни молений и празднеств. Из этого календаря следует сделать вывод о том, что у наших предков существовало огромное количество праздников, в том числе те, которые отмечались ежемесячно по пятницам. Обычно их называют календами².

Важную роль в религии славян играли праздники и обряды, которые относились к разным периодам земельных работ. Все обряды, связанные с сельскохозяйственными работами, в основном, носили магический характер, как упоминалось выше, составляли целые календари. Данные обряды и праздники носили циклический характер и начинались зимой. Жители

¹ Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. СПб., 1995. С. 50.

² Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 489.

Древней Руси считали, что этот период являлся рождением бога солнца. Поэтому с этим связывалось очень много праздников и различных обрядов.

Проведение земледельческих обрядов зимой было связано с тем, что земледельцы стремились обеспечить себе заранее плодотворный хозяйственный год. Среди таких праздников и обрядов следует выделить святки, коляды. Самым главным празднеством зимы считалась Масленица¹. Это празднество включало такие обряды как призвание весны, проводы зимы, заключался этот обряд в сожжении соломенного чучела зимы. К праздничному столу всегда звали мороз, для того, чтобы задобрить его и тем самым защитить себя от его прихода во время посева. Предстоящий урожай на празднике олицетворялся в виде снопа. В обрядовых песнях были заклинания, которые должны были обеспечить большой урожай и приплод скота. Главным кушаньем на празднике была кутья и блины. Они своей круглой формой и золотистым цветом отождествлялись с весенним теплым солнцем.

Помимо масленицы были и другие обряды и праздники. Они основывались на вере в том, что за холодную зимнюю пору собиралось огромное количество всякой нечисти, которую необходимо было изгнать из домов и полей. Для этого восточные славяне мыли свои избы и, конечно же, мылись сами. Во дворе дома собирали весь мусор и жгли на костре. Костер с мусором старались делать как можно больше и дымнее. Древнерусские люди считали, что таким способом они отгоняли злых духов.

Также считали, что колдовской силой отгонять злых духов могла верба, т.е. дерево, которое первым распускало почки весной. Очистив дом, двор и себя, люди шли на поле и засыпали их золой из обрядовых костров, по углам ставили ветки вербы. Славяне считали, что после того, как они выполняли все эти обряды, нечистая сила изгонялась, и можно было с чистой душой выполнять весенние посевные работы.

¹ Пропп В. Я. Указ. соч. С. 74 .

Для того чтобы весну задобрить в ожидании хорошего урожая, ее старались накормить. Вследствие этого, как только таял снег, женщины клали на проталины хлеб и пироги. Приход весны знаменовался оживлением природы и прилетом птиц с юга. Поэтому возник в период языческой Руси и сохранился до наших дней обряд выпекать весной из теста фигурки жаворонков и аистов. Тем самым весну в виде птицы ловили и съедали, т.е. приносили в жертву.

Самым главным весенним праздником считалась «Красная горка». Этот праздник, также как и масленица, перешел из языческой религии. Когда приходила весна, люди могли выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Праздник «Красная горка» получил свое название от «красной» весны, от прекрасных гор, холмов. На этих возвышенностях древние люди и отмечали ее. Игнали в различные игры, танцевали, пели песни и, конечно же, водили хороводы, так как это было излюбленным занятием во время проведения праздников. К тому же «Красная горка» была идеальным временем для брачных союзов. Во время празднования славяне воздвигали на холмах идолы божеств и устраивали большие костры.

Так как весна была главным сезоном года для Древнерусского общества, перед посевом славяне проводили особый обряд, чтобы урожай выдался богатым. Также и выгон скота на пастбища не обходился без обрядов. Перед выгоном, пастбища окуривали дымом можжевельника. Скот гнали обязательно ветками вербы, при этом произнося множество заклинаний и молитв, которые посвящались солнцу и луне. Это делалось для того, чтобы божества помогли сохранить скотину от напастей в виде диких зверей, насекомых, змей и многих других бед. Посевы, которые сажались в зиму обязательно обходили с яйцами и костной мукой. Муку рассыпали в меже, считали, что это сохранит посевы от града. Яйца зарывали в землю, потому что это было символом плодородия. Пахали землю с этими же обрядами и огромным количеством заклинаний.

Не менее важным у славян считался праздник Ивана Купала. Его отмечали в день летнего солнцестояния. Это был самый длинный день и самая длинная ночь в году. Иван Купала был одним из главных событий Древней Руси¹.

Следует немного обратиться к его истории.

Празднование Купалы связывали не только с почитанием солнца, в честь которого зажигались купальские костры, но также и с росой, она была олицетворением ежедневного обрызгивания посаженных хлебов. В ночь на Ивана Купала росой умывались и даже орошали ей скатерти. Летнее солнцестояние празднуют до сих пор. Отмечается он не только в России, но и во многих европейских странах. Все обряды остались практически такими же, как и в древности. Они были связаны с огнем и водой².

Празднование Купалы начиналось с того, что люди караулили встречу луны и солнца в ночь солнцестояния. В купальскую ночь сила огня, воды и земли достигала своей высшей точки, вода в водоемах приобретала особые магические и очищающие свойства. Основной идее праздника считалось очищение души и тела от всяческих злых духов. В качестве очищения использовали природные стихии – воду и огонь. Из этого следует, что обычно костры разводили рядом с водой.

Праздновать начинали с ведения хоровода. Он состоял из трех кругов, которые брались за руки и двигались, в основном, в разных направлениях. Во внешнем круге были люди зрелого и преклонного возраста, в среднем – молодые парни и девушки, в самом маленьком круге – дети. Помимо хороводов, устраивали большие костры, через которые прыгали сразу в реку, так как выше уже говорилось о том, что костры делали рядом с водоемами. Важно было то, что водоем должен быть рекой, потому что она олицетворяла реку времени, ее течение все смывает и постоянно происходят перемены. Огонь очищал душу, а вода очищала тело.

¹ Васильев, М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси. М., 1998. С. 98.

² Пропп В. Я. Ука.соч. С. 81.

Костры, которые разводили на Ивана Купала, обладали очистительной силой. Наши предки считали, что в эту ночь костры горели в трех мирах – Яви, Нави и Прави, поэтому любой костер в купальскую ночь считался проводником в один из этих миров. Мир Яви – это мир живых людей. Навь – мир духов и бесов. Он делился на светлую и темную. В светлой Нави – находились души умерших предков, в темной Нави – бесы и злые духи. Мир Прави – мир богов¹.

Другим важным обрядом праздника было хождение по углям. Хождение также считалось моментом очищения и, к тому же, закаливанием духа. Через жар, который шел от углей, был сильный поток теплой энергии, через нее из человека выходят плохие мысли, неверные устремления, бесы, которые толкали человека к совершению темных дел.

Иван Купала не обходился без плетения венков и изготовления огневиц. Венки плели девушки для парней. Есть несколько версий того, как это происходило. Одни исследователи считали, что венки плели только девушки, которые были без пары. Они пускали их в реку и тот парень, который первым выловит венок той или иной девушки, станет ее парой. Другие исследователи считают, что венки плели не только свободные девушки, но и те, кто уже был в паре. В устоявшейся паре венки плели для своих избранников и дарили их. Свободные девушки дарили их тем парням, которые им нравились. Плели венки из полевых цветов и трав².

Огневицы – маленькие лодочки, которые делали практически всегда из деревянных дощечек. В центр лодочки ставили свечу, а вокруг нее клали траву и листья, чтобы ветер не погасил свечку. После всех действий, огневицу запускали в воду. Ее в основном запускали пары – жених и невеста или муж и жена. Когда огневицу опускали в воду, пара загадывала желание и по поверьям, оно должно было сбыться³.

¹ Пропп В. Я. Указ. соч. С.82.

² Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев, белорусов. М., 1979. С. 121.

³ Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси... С. 430.

Таким образом, праздник Иван Купала был одним из главных языческих праздников. Этот день посвящали солнцу и его положению на небе. День равноденствия глубоко почитали в древности.

Важно обратить внимание на самое значимое в языческой религии Древней Руси – богов. На разных этапах были различные пантеоны и различные боги. В своей работе я обращаю внимание на основных языческих божеств.

Как и в других странах, боги восточных славян представляли собой обожествление сил природы, т.е. анимизм. Боги наделялись сверхъестественными способностями. Они отвечали за все, что происходило в окружающем мире, к тому же славяне считали, что они могли помогать во всех ситуациях, которые окружали людей. Каждый бог осуществлял свою определенную функцию. На вершине стояло главное божество, под его управлением находились все остальные.

К X веку сложился более или менее устойчивый пантеон богов. Главным богом был Род, его считали главным в славянском пантеоне. Борис Рыбаков в своей работе подробно описывал Рода, он считал, что Род являлся общеславянским божеством, и как сказано выше, был основателем всего живого и сущего. Но ряд других исследователей считали, что Род был образом предков и являлся покровителем дома и всего рода человеческого¹.

Пантеон богов был огромным и достаточно сложным. Были существа высшего порядка – это непосредственно сами боги, и существа низшего порядка – оборотни, духи, упыри. Древнерусские люди верили в высших богов, они считали, что эти существа управляли миром, в котором они живут.

Итак, главным богом считался Перун – громовержец, покровитель князя и дружины. Так как Перун считался главным богом, его идола всегда ставили на возвышенностях, ближе к небу. В честь Перуна сооружали специальные капища и жгли вечные костры. Его символом был дуб, дубовые рощи и леса строго охранялись, потому что считались священными. В таких

¹ Фамицын А.С. Указ. соч. С. 13.

рощах устраивали жертвоприношения в честь главного бога. В основном жертвами становились быки и петухи.

Впервые Перун упоминался в «Повести временных лет». Там сообщалось о первой религиозной реформе князя Владимира, об этом речь будет идти ниже. Также упоминание о Перуне содержится в клятвах в договорах Руси с Византией, которые были заключены в 907, 945 и 971 годах. В них говорится о том, что если русские нарушат договор, то они не получают помощь от Перуна¹.

Другим важным божеством являлся Дажьбог – бог плодородия и солнца, также считался предком всех русских людей. Упоминания о нем содержатся в «Повести временных лет» и в «Слове о полку Игореве». Также о Дажьбоге говорится в Ипатьевской летописи. Иоанн Малала говорит о том, богом чего являлся Дажьбог. Говорил, что он являлся посланником света, тепла и плодородия. Он считался одним из главных, поскольку от него зависело, какой будет урожай. Также автор упоминает о том, что Дажьбог был покровителем княжеской власти.

Праздник этому богу устраивался в мае и был посвящен началу летнего теплого времени. В его праздник первый раз выгоняли скот на пастбища. Просили его защиты от нападений диких животных и разжигали костры.

Еще одним богом солнца был Хорс. Многие ученые предполагают, что имя Хорс перешло из иранского языка. Слово «хорс» означает круг. Предположения о том, за что он отвечал, строятся на основе «Слова о полку Игореве». Там говорится, что он был божеством солнечного диска. Именно Хорс, как египетский Амон-Ра, плыл по небу днем, а ночью – под землей. Хорс стал одним из главных божеств после языческой реформы князя Владимира. Его считали помощником земледельцев, так же как и Дажьбога.

В 1848 году археологи обнаружили Збручий идол. На нем есть изображения с солярным символом. Большинство ученых говорят о том, что

¹ Капица Ф. С. Указ. соч. С. 45.

этот лик является либо Хорсом, либо Дажьбогом. Однако большинство ученых все же сходятся на мнение, что это Дажьбог.

Обилие солнечных богов объясняется тем, что Русь была земледельческой, поэтому люди поклонялись солнцу и молили его о том, чтобы выдался хороший урожай¹.

Велес (Волос) – «скотий бог», покровитель скота и торговли. Велес также выполнял сельскохозяйственные функции. Ему в дар оставляли несжатые стебли злаков. Такую жертву называли «Волосовой бородкой». Его культ, также как и культ Перуна является одним из самых древнейших. В договоре 907 года с Византией Велеса отождествляли с золотом. Древнерусские люди просили у него защиты для скота от диких животных.

Важным божеством считался и Стрибог – бог ветров или всей воздушной среды. Упоминания о нем содержатся в «Повести временных лет» в рамках реформы князя Владимира. Также о нем говорится в «Слове о полку Игореве». Особым почетом он пользовался, опять же, у земледельцев, которые сильно зависели от погодных условий. Стрибог также большим уважением отличался среди моряков и купцов, для которых ветер был гарантом удачного плавания.

Не менее значимым был Семаргл (Симаргл) – вестник между небом и землей, т.е. вестник богов. Борис Рыбаков считал, что Семаргл – покровительствует семенам и корням, охраняет растительность. О нем говорится в «Повести временных лет». Также некоторые исследователи считали его огненным богом. Точных сведений о нем нет, однако считается, что он являлся одним из древнейших богов.

Ну и, пожалуй, последней из важнейших богов была Мокошь. Она была женским божеством, покровительствовала женскому началу, браку, домашнему очагу, роду и плодородию. Женщины ее очень почитали, так как считали, что она оберегала семейное счастье и благополучие. Также Мокошь покровительствовала женским занятиям, в частности прядению. Считалось,

¹ Капица Ф. С. Указ. соч. С. 47.

что она сосредоточила в своих руках нити жизни всех людей на Земле и ткала из них полотно мира. Аналогию можно провести с Мойрами из древнегреческой мифологии, которые также ткали полотно жизни. Поэтому в связи с этим, Мокошь считалась и богиней судьбы.

Мокошь была исключением, так как она единственная божество с женским образом, которая попала в пантеон князя Владимира.

В целом, славянских божеств было огромное количество, здесь перечислены одни из самых основных и почитаемых богов.

В рамках данного параграфа стоит также рассмотреть такое явление, как жречество Древней Руси, их называли волхвами. Жрецы были неотъемлемой составляющей Древней Руси и в целом любого древнего общества. Поэтому в составе племени волхвы обязательно должны были присутствовать. Они являлись частью племенной знати и занимали высокое положение в обществе. Жрецы должны были заниматься разработкой определенной системы обрядов, знать тексты молений и способы обращения к богам. Важной функцией жрецов была также погребальная обрядность. Они занимались организацией и проведением похорон. К тому же считали, что волхвы обладали магической силой и в связи с этим им приписывали влияние на различные силы природы, тем самым помогая в хорошем урожае¹.

Жрецы пользовались большим уважением, поэтому большинство людей считали их гораздо выше, чем князей. За советами к ним обращались не только простые люди, но и знать Древнерусского общества. Однако социальный статус жрецов был самый разнообразный. Ими могли быть как простые люди, так и знатные. Все обряды волхвов, в основном, были связаны с земледельчеством.

Кроме волхвов-мужчин были и ведуньи-женщины. Они также как и жрецы занимались колдовством и чародейством. Их называли ведьмами,

¹ Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 356.

«чаровницами», «обавницами», «потворницами», «наузницами». Также их часто называли «вълхва»¹.

Однако стоит отметить, что волхвы-мужчины занимались вопросами общественными, которые касались всех людей. А вот женщины-ведьмы отвечали за семейные и домашние дела, также гадали на судьбы конкретных людей и занимались знахарством.

В целом, стоит отметить, что волхвы имели важное положение в обществе. Они занимались решением важных вопросов, в частности погребениями, земледельческими обрядами и многими другими функциями. Женщины-жрицы также были важны, поскольку к ним обращались по более мелким вопросам, которые в основном были связаны со знахарством и семейными обрядами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система религиозных представлений Древнерусского общества была достаточно сложной. В ней имелись свои определенные боги, культы и обряды, праздники. Также особое положение в языческой религии занимали жрецы, которые всячески помогали в различных насущных вопросах.

1.2. Принятие христианства как фактор цивилизационного развития

Принятие христианства – очень важное и знаменательное событие в истории России. Однако достаточное количество времени киевские князья не хотели принимать новую веру. Очевидно, это было связано с тем, что принятие крещения от Византии означало бы подчинение Руси ей. Многие историки считают, что Владимир, перед тем как принять новую веру, предпринял походы на византийские земли и смог подчинить их себе, тем самым начав диктовать свои условия императору Византии. Из этого следовало бы, что принятие христианства было добровольным и не ставило бы Русь в какую-либо зависимость от Константинополя.

¹ Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 356.

Считается, что христианство на Руси было принято в 988 году. Однако это событие не был единовременным, а растянулось на сотни лет. При князе Владимире были крещены его бояре, дружина и семья. Простых жителей крестили насильно, загоняя в реки. Значительная часть населения, вплоть до XI века была языческой. Процесс христианизации был завершен только к началу XVI века.

Князь Владимир был одним из видных государственных деятелей Древней Руси. Он прекрасно понимал, что язычество не отвечает духовным и политическим потребностям Киевской Руси. В 980 году князь попытался реформировать религию, суть которой заключалась в том, что была совершена попытка соединить разных богов восточнославянских племен в единый пантеон, во главе которого вставал Перун – бог громовержец. Однако эта реформа потерпела поражение, так как племена отказывались верить в единых богов. К тому же Владимир понимал, что языческая вера не могла обеспечить культурное единство всех племен Древней Руси. Такое единство могли обеспечить только мировые религии¹.

Принятию христианства способствовали множество факторов. Как уже упоминалось выше, прежде всего, это были политические факторы. Владимир хотел укрепить свое государство. В этой связи такую цель можно было осуществить только с помощью принятия единой веры².

Стоит учесть также международные факторы. С принятием христианства, Русь вошла в европейскую цивилизацию. Язычество в этом плане изолировало государство от остального мира и настроило бы враждебно другие страны в отношении Руси, так как язычников считали варварами.

Не менее важными были социальные факторы, так как каждое из восточнославянских племен верило в своих богов, а это в свою очередь,

¹ Протоирей Константин Костромин. Указ. соч. С. 25.

² Филист Г.М. Введение христианства на Руси: предпосылки, обстоятельства, последствия. Минск, 1988. С. 44.

отрицательно сказывалось на единстве древнерусских людей. Поэтому переход на единую веру смог бы объединить племена в духовной сфере.

Не только Владимир понимал, что принятие христианства это важный шаг в развитие государства. Княгиня Ольга – вдова Игоря, став главой Киевской Руси, понимала, что объединить племена сможет только единая религия. Смотря на опыт европейских стран, Ольга осознала, что принятие новой веры сможет поставить Русь в один ряд с европейскими странами, которые уже приняли христианство. Она приняла решение посетить Византию и принять новую веру. К тому же Ольга прекрасно осознавала, что ее крещение поможет укрепить отношения Руси с Византийской империей¹.

Владимир, перед тем как принять такое важное решение, прибегнул к процедуре «выбора веры». Данное событие описывается в «Повести временных лет». Не будем подробно останавливаться на этом, так как об этом речь будет идти далее, однако стоит сказать, что князь разослал послов в страны, где исповедовалась разная вера, чтобы те определили наилучшую. После выполнения задания послы вернулись и единогласно приняли решение, что православие будет наиболее удачным выбором, так как их поразила красота храмов и то душевное спокойствие, которое они там испытывали.

Киевскую Русь и Византию связывали отношения длиною в пять сотен лет. Становление Древней Руси происходило при тесном контакте ее с Константинополем, так как заключались многочисленные торговые и военные договоры. Византия была выгодна русским купцам. Отсюда можно сделать вывод о том, что отношения Руси и Византии могло укрепить также и принятие христианства².

Структура государственной власти Византии строилась на основе подчинения духовной сферы императору. Это привлекало Владимира, так как выше говорилось о том, что жреческое сословие Руси очень часто

¹ Фроянов И.Я. Указ. соч. С. 14.

² Протоирей Константин Костромин Указ. соч. С.29.

воспринималось выше, чем княжеская власть. Поэтому князь понимал, что приняв новую веру, он сможет подчинить себе и духовную сферу.

Принятие православия имело прогрессивное значение для Руси. Это способствовало преодолению пережитков родоплеменного строя. В частности это отразилось на брачном праве. В языческой вере было принято многоженство. У самого князя Владимира было пять официальных жен, к тому же у него было целый гарем наложниц. В христианстве же многоженство неприемлемо. Поэтому с приходом православия в русские земли полигамные браки стали искореняться, и широкое распространение получил моногамный брак.

Ко всему прочему христианство ускорило развитие феодального строя Древней Руси. В Византийской империи представители православия, т.е. священнослужители и церковь были крупными феодалами и землевладельцами. Это явление также появилось и в Киевской Руси, церковь стала концентрировать в своих руках огромные земельные владения. К тому же церковь стремилась искоренить рабство в Древней Руси. Она боролась против незаконного превращения людей в рабов. Византийское духовенство смогло способствовать разработке феодального законодательства на территории Киевской Руси. Церковь стала играть важную и сложную роль, главная ее заслуга состояла в том, что она помогла укрепить русскую государственность.

Христианство смогло обосновать и поддержать укрепление власти русского князя. Как и в Византийской империи, князья стали наделяться колоссальной властью, духовенство и церковь подчинялись высшей княжеской власти. Киевскому князю приписывали все атрибуты византийских императоров. К примеру, на монетах князя стали изображаться в византийском императорском головном уборе.

Православие всячески укрепляло центральную, т.е. княжескую власть и способствовало централизации страны. Священнослужители всеми путями внушали обществу и князьям, что на престоле князь находится по воле Бога.

Помимо политических и экономических изменений с принятием христианства, произошли и культурные преобразования. В частности, данное событие оказало влияние на развитие ремесла, техники, искусства и т.д. Из Константинополя Русь переняла способы чеканки монеты. Христианство повлияло на улучшение и развитие ремесла. В этот период начиналось широкое строительство церквей и храмов, поэтому появились новые способы кладки стен, возведение куполов, появилась мозаика, все это было передано греческими мастерами. Помимо всего этого на Руси также зародилось каменное строительство, иконопись, фрески и многое другое. С помощью Византии Русь смогла перенять многое из античной культуры.

Многие историки полагают, что болгары Кирилл и Мефодий создали славянский алфавит и соответственно перевели священные книги на славянский язык. Поэтому, после крещения на Руси появилась письменность уже на едином языке, а это в свою очередь, способствовало распространению грамотности. Но не стоит отрицать тот факт, что до принятия христианства письменность все же существовала на Руси, так как имеются договоры с Византией, написанные на древней рунической письменности. Просто с новой верой грамотность стала распространяться более интенсивно, потому что церкви стали тем местом, где можно было получить образование и культурно обогатиться¹.

Помимо развития культуры новая вера ослабляла нравы, которые существовали при язычестве. В связи с этим, церковь строго запрещала жертвоприношения людей, различные ритуальные убийства животных и запрещала торговлю рабами.

С принятием христианства Древняя Русь сделала огромный шаг в развитии восточнославянской цивилизации. Из-за крещения произошли существенные изменения, в частности в этническом, социально-экономическом, политическом и культурном развитии Киевской Руси.

¹ Лихачев Д.С. Крещение Руси и государство Русь // Новый мир. М., 1988. № 6. С.249.

В этническом развитии принятие новой веры смогло более ускорить процесс объединения восточнославянских племен. Безусловно, это началось задолго до крещения Руси, однако был заторможен особенностями того или иного племени¹. Древнерусские летописи в X веке еще разделяли Русь на разные племена, к примеру, радимичи, вятичи, поляне и т.д. Однако уже к началу XI века названия отдельных племен исчезают, их уже не разделяют, а именуют как Русь или Русская земля. Это явление всячески содействовало скорейшему объединению и созданию единого государства.

Христианство смогло изменить и социальный уклад Киевской Руси. Формировался господствующий слой, который в основном находился вокруг князя. К тому же, как говорилось выше, Русь переняла Византийский пример построения государственной власти, где церковь была подчинена императорской власти. По примеру Константинополя, уже позднее, создавались важные государственные документы, такие как «Устав Владимира Мономаха», «Русская Правда» Ярослава Мудрого и др., которые регламентировали древнерусское право².

Укрепились центральная власть Киева. Об этом говорит то, что при Владимире, Киев встал на один уровень с другими европейскими странами. К тому же стали широко распространяться династические браки. Сам князь Владимир после взятия Корсуни и принятия новой веры заключил брачный союз с византийской принцессой Анной. Заключение таких браков было очень выгодным для государств, в частности для Древней Руси. Они способствовали укреплению международных отношений и сулили заключение удачных военных союзов и договоров³. В этом плане дружеские отношения с Византийской империей открывали путь к расширению торговых, экономических и культурных связей. Ко всему прочему Владимир для укрепления своей власти рассадил своих сыновей по разным княжествам

¹ Лихачев Д.С. Крещение Руси и государство Русь // Новый мир. М., 1988. № 6. С.250.

² Карпов А.В. Указ. соч. С. 66.

³ Фроянов И.Я. Указ. соч. С.101.

Киевской Руси, сделал он это для того, чтобы сохранить единство своего государства.

Христианство в корне изменило положение Киевской Руси в международной обстановке. Заключение династического брака с Константинополем ввели Древнюю Русь в число европейских государств, которые уже давно приняли новую единую веру. К тому же князья старались укреплять отношения с Западной Европой с помощью тех же династических браков, которые стали активно заключаться.

Безусловным плюсом православия стало то, что разнородная Русь с ее племенами объединилась и стала единым государством. В период язычества древнерусские люди не ощущали себя единым целым, каждый считал себя древлянином, кривичем, северянином т.д. Став же православными, люди ощутили себя единым целым.

Если возвратиться к вопросу о том, почему было принято именно православие, то следует упомянуть тот факт, что в католическом христианстве богослужения велись на латинском языке, тексты священных писаний и Библии были написаны также на латинском языке. Православие же не было нацелено на то, чтобы все обряды проводить на древнем языке. В этот же период времени православие стало укрепляться в Болгарии. Вследствие этого, божественные книги и служения в болгарской церкви были близки Руси. Через болгарских священнослужителей богослужения стали проводиться на родном языке.

Однако стоит отметить, что помимо многочисленных плюсов принятия христианства были и значительные минусы. В частности, крещение Руси происходило с помощью насилия. В «Повести временных лет» есть описание ситуации, когда свергали языческих идолов и били палками Перуна, народ бился в истерике и плакал. К тому же князь Владимир под страхом угроз заставлял людей приходить на реки и принимать крещение. Впрочем, не на всех действовали угрозы, многие язычники бежали в леса и степи.

Еще одним значительным минусом было то, что сильно изменилось отношение к женщинам. Они теперь находились в постоянной обособленности от мужчин, считались порочными и нечистыми существами.

Во время христианизации уничтожались древнейшие памятники язычества. В связи с этим очень трудно восстановить представления о начале древнерусской цивилизации. До наших дней дошло очень малое количество тех памятников, которые удалось сохранить. Даже сам Нестор – автор «Повести временных лет», намеренно упускал из виду различные исторические факты, которые упоминали о дохристианской Руси.

Негативным явлением также было то, что церковь стала таким же эксплуататором, как и княжеская власть. Она имела огромные земельные наделы и могла диктовать свои условия простым людям и в какой-то мере даже княжеской власти.

Таким образом, в целом, стоит сказать, что христианизация Руси больше носит позитивный оттенок, чем негативный. С крещением Древнерусского государства активно развивалась грамотность, книжное дело, художественная культура. Были налажены связи с Византийской империей и многочисленными странами Западной Европы с помощью заключения династических браков. При церквях и храмах появлялись школы, библиотеки, поднималась общая грамотность населения Киевской Руси. Благодаря крещению появилось огромное количество летописей, к сожалению, многие не дошли до наших дней, однако те, что сохранились, несут в себе огромное количество исторической информации.

1.3. Религиозная реформа князя Владимира

Перед тем как принять важное решение о крещении Руси, князь Владимир предпринял попытку провести религиозную реформу в 980 году. Это было сделано для того, чтобы упорядочить древних богов в единый пантеон и объединить племена восточных славян в единое целое.

Около двухсот лет Древняя Русь была языческой, ей нужно было укрепить власть князей с помощью религии и идеологии. Однако князья не хотели это делать с помощью принятия христианства, так как, приняв эту веру от Константинополя, Русь была бы зависима от Византии. Князь Святослав это понимал, поэтому не хотел принимать православную веру, хотя его всячески склоняла к этому мать – княгиня Ольга, крестившаяся еще в середине века.

Однако перед тем как крестить Русь Владимир решил упорядочить языческую веру с различными культами и обрядами и привести ее в единообразный вид.

В «Повести временных лет» Нестор описывает, как с вокняжением в Киеве князь Владимир поставил идолов на холме¹. Такая установка идолов не была естественной. Официальных единых культов и обрядов было всего лишь два – культ Перуна и Велеса, так как они были практическими едиными среди всех восточнославянских племен. Теперь же Перуна поставили во главе всего пантеона из шести богов, однако Велес в этот пантеон не попал. Новые идолы поставили рядом с княжеским двором, это подчеркивало важность княжеской власти. Раньше идолы ставились в специально отведенных местах на холмах, неподалеку от поселения.

Рядом с идолами находилась княжеская гридница – дворец для дружинников. В летописях и былинах описываются пиры, которые происходили рядом с идолами. Вполне вероятно, что на таких пирах обсуждались важные государственные дела. Также там происходили ритуалы и жертвоприношения в честь богов².

Реформа князя Владимира имела определенные цели. Главной целью было подчеркнуть независимость Киевской Руси от Византийской империи. К тому же реформа укрепляла власть и положение князя, так как главой пантеона являлся Перун, а он, как известно, являлся богом грозы и войны.

¹ Нестор. Повесть временных лет. М., 2014. С. 99.

² Фамицын А.С. Указ. соч. С. 21.

Реформа сильно расширила религиозное и идеологическое единство всех восточнославянских племен. Пантеон собрал самых главных божеств, которым должны были поклоняться все, без исключения племена.

Теперь стоит обратиться непосредственно к самому пантеону, который был создан князем Владимиром. В первом параграфе уже упоминались основные божества восточных славян¹.

Во главе пантеона стоял Перун. Очевидно, он оказался главным из-за того, что были многочисленные военные походы. Он считался покровителем воинов, оружия и войны. После крещения Руси с ним отождествляли Илью Пророка.

Следующим по значимости был Стрибог. У него было несколько имен: Род, Святovit, Сварог. Его считали богом-отцом. До того как Перун стал главным богом, именно Стрибог являлся главным божеством.

Даждьбог – бог солнца. Он был небесным богом, так же как и Стрибог. Однако следует отличать небесных богов от богов неба.

Мокошь – была единственным божеством женского рода. Она являлась древней богиней плодородия и земли. Также она покровительствовала домашнему очагу, женщинам и роду.

Симаргл – божество семян, корней и ростков. Помимо этого, он был вестником богов. Он единственный в пантеоне Владимира изображался не в виде человека, а в виде пса с крыльями. Скорее всего, имел прямое отношение к Мокоши, потому что его функции были связаны с землей.

Хорс – бог солнечного светила. Он являлся продолжением Даждьбога.

Некоторые ученые считали, что описание данных божеств в летописи это только выдумка летописца. Однако в своей работе Б.А. Рыбаков доказывает, что все-таки данные божества существовали². В 1975 году археологи сделали важнейшее открытие в Киеве. Был обнаружен фундамент

¹ Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 234.

² Там же.

особого сооружения, который, судя по всему, был предназначен для установки идолов по реформе 980 года.

Были ясно видны: пять выступов разного размера, самый большой находился в середине, поменьше располагались по бокам и самые маленькие рядом с боковыми выступами. Этот комплекс учеными был датирован 980 годами. Это может говорить о том, что данное сооружение было создано специально под языческих богов. Однако стоит отметить и то, что для Симаргла не было создано особого постамента, так как он изображался не в виде человека, а в виде крылатого пса¹.

Богам Владимира посвящено огромное количество разнообразной и противоречивой литературы. Многие исследователи считали, что боги Владимира были лишь вымыслом Нестора, который создавал летопись. Другие ученые говорили о том, что это были вовсе не восточнославянские боги.

Особый интерес у авторов научных произведений вызвал Симаргл, так как его имя толковали абсолютно по-разному. Некоторые считали, что это был не один бог, а сразу два – «Сима» и «Регла». Первый, кто пытался истолковать его имя – был Н.М. Гальковский в своей работе «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси»². Ученый соотнес Симаргла со священной птицей из иранской мифологии, там его звали Сенмургом.

Важно отметить то, что данные боги не были случайным выбором. Необходимо понять смысл этого пантеона и что в него вложил князь Владимир. Как уже говорилось выше, в договорах с Византией упоминались имена божеств, которыми клялись князья. В этих договорах чаще всего говорилось о Перуне и Велесе. Позднее Перун стал возглавлять пантеон Владимира.

¹ Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. М., 1982. С. 153.

² Гальковский Н.М. Указ. соч. С. 31.

Многие историки занимались проблемой выбора именно этих богов в пантеон. Историк А.Ю. Карпов считал, что все божества Владимира были в той или иной мере связаны с небом – солнцем, ветром, громом, молнией и т.д.¹ Идолы этих божеств, установленные в древнерусских городах, должны были отражать Божественное небо на Земле.

Однако Велес не вошел в этот пантеон. Это можно объяснить тем, что его называли «скотским богом», т.е. богом богатства и торговли. Возможно, в связи с этим он и не вошел в пантеон. Некоторые ученые считали, что Велес не был включен в пантеон Владимира из-за того, что его культ особо почитался в Новгороде, а князь хотел ограничить самостоятельность этого города.

Помимо Велеса в пантеон не вошли и такие боги как Род и Рожаницы, Сварог, Переплут, Лада и Леля. Имена этих богов встречались в различных документах того времени и писаниях монахов после крещения.

Лада и Леля не были включены в пантеон 980 года, вероятнее всего, в связи с тем, что закрылись главным женским божеством Мокошью. Поэтому не было необходимости включать их в перечень божеств. Переплут являлся богом обилия, семян и всходов, его олицетворял Симаргл.

Также в пантеоне не оказалось Рода и Сварога. Есть версия о том, что это один и тот же бог. Небесного бога славян смогли называть Родом, Сварогом или Стрибогом. К тому же небесным богом являлся и Перун. Поэтому вполне вероятно, что их просто не включили в состав пантеона из-за наличия в нем Перуна и Стрибога.

Есть свидетельство Прокопия Кесарийского, относящееся к VI веку. В нем автор утверждает: «Славяне считают, что один бог творец молний является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков совершают другие обряды»². Возможно, что под творцом молний Прокопий подразумевал и Рода и Перуна. Поэтому в то время у древних славян, в

¹ Карпов А.В. Указ. соч. С. 33.

² Прокопий из Кесарии. Война с готами. М., 1950, С. 297.

частности князей и воинов, появляется необходимость в божестве, который будет им покровительствовать, т.е. Перуне. В связи с этим явлением произошло отделение от Рода – повелителя мира, Перуна.

Огромный интерес представляет Збручский идол. Он был найден в 1848 году в реке Збруч. Б. А. Рыбаков интерпретирует его следующим образом: в Збручском идоле видится картина мира с тремя ярусами, небесный верхний ярус с богами неба, солнца и рождающегося начала; средний ярус был с изображением простых людей; нижний ярус с полуподземными божествами и земным плодородием. Все эти ярусы объединены в фаллический постамент Рода¹.

На данном идоле, на первом месте, изображены боги плодородия. На втором месте помещены небесные боги – Дажьбог и Перун. На нижней ступени помещается Велес.

В пантеоне Владимира на первом месте был поставлен Перун, его именем клялись бояре, князь и дружина. Он покровительствовал им. Небесные боги – Хорс, Дажьбог и Стрибог, как и на Збручском идоле, находятся на средней ступени. А боги плодородия – Мокошь и Симаргл помещены на последней ступени. Поэтому стоит отметить, что Владимир, в первую очередь, создавал этот пантеон для самого себя и своих воинов. Им необходимо было поклоняться данным богам не ради урожая, а ради своих военных успехов. Поэтому впоследствии эта реформа стала не удачной, так как князь не учел интересы своего народа².

В целом, в процессе реформы Владимира была создана единая структура религии и определена иерархия богов. Во главе пантеона, как уже упоминалось выше, встал Перун. При строительстве капища в Киеве, Владимир послал Добрыню в Новгород, чтобы тот и там установил культ Перуна. Это подчеркивает то, что культ Перуна ставил перед собой цель сплотить юг и север Древней Руси. Особое отношение к Перуну в Древней

¹ Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 434.

² Там же. С. 435.

Руси также подчеркивалось тем, что во время христианизации Руси его статую не сожгли и не изрубили мечами, как идолы Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокоши, а выкинули в реку, и дружинники должны были его сопровождать до порогов Днепра.

Как и говорилось, отбор богов для пантеона Владимира не был произвольным и случайным явлением. Выбранные боги отражали основные стороны политической, экономической, социальной, идеологической и военной жизни Киевской Руси, они должны были способствовать единству Древней Руси¹.

Не смотря на то, что Велеса не включили в пантеон Владимира, все же его капища существовали в Киеве – столице Древней Руси. Однако они находились не на горе, рядом с княжеским дворцом, а внизу – у торговых пристаней. Очевидно, объясняется это тем, что Владимир создавал свой пантеон, опираясь только на себя и знатных людей, поэтому Велеса поместили внизу – ближе к простому люду, так как Велесу поклонялся простой народ: крестьяне, торговцы, пастухи и т.д.

Существует огромное количество мнений ученых по поводу проведения языческой реформы. Одни считают, что данные действия князя следует трактовать как упрочение языческой религии и приспособление его к централизованному государству. Другие говорят, что это были первые шаги на пути к принятию христианства. Однако большинство ученых пришли к выводу о том, что значение языческой реформы заключается не в укреплении язычества и единства Древней Руси, а в попытке преодоления кризиса языческой веры и культуры и противоречий среди разнородных племен Киевской Руси².

Языческая реформа Владимира просуществовала всего 8 лет. Она отражала жизнь общинно-племенной организации и не смогла бы приспособиться к феодальному государству. Язычество тормозило дальнейшее развитие Руси и мешало ее централизации.

¹ Седов, В.В. Указ. соч. С. 160.

² Петрухин В. Я. Указ. соч. С.83.

Важным последствием реформы было то, что произошло совершенно новое структурирование представления мира язычников. Полностью поменялась иерархия богов. Картина мира значительно упростилась. Данная реформа была первым насильственным вмешательством в сознание простых людей. К тому же важно отметить, что религия стала объектом для государственных манипуляций.

К тому же создание единого пантеона для всей Древней Руси помогло подготовить сознание людей для перехода к совершенно иной религии. Весь пантеон создали вокруг главного бога – Перуна, что можно перенести на христианство.

Итак, языческая реформа князя Владимира создала единый пантеон богов для всей Киевской Руси и способствовала некоему объединению разнородных племен. Однако не все так просто. Князь Владимир, прежде всего, учитывал личные интересы в проведение религиозной реформы. Ему и его приближенным были необходимы боги, которые покровительствовали бы военному делу и княжеской власти.

Таким образом, языческая вера для восточных славян была неотъемлемой частью их жизни и мировоззрения. Система религиозных мировоззрений была сложной. Существовало много праздников и сложнейших обрядов. Язычество отличалось большим количеством различных богов, которые имели огромное значение и объясняли все окружающее. Однако важно отметить, Владимир прекрасно осознавал, что язычество не способно объединить разнородные племена и рано или поздно придется принять единую веру – христианство. Перед тем как это сделать князь Владимир попытался систематизировать языческих богов и попытался хоть немного объединить племена, входившие в состав Киевской Руси. Тем не менее, языческую реформу Владимир, прежде всего, провел из-за личных соображений. В целом же, язычество было частью истории нашей страны и не стоит забывать, что оно имело огромное влияние среди людей.

Глава 2. Распространение христианства в Древней Руси

Принятие христианства – важнейшее событие в истории Руси. Произошло это в 988 году. Однако не стоит думать, что это было единовременным событием. Данный процесс растянулся на долгие столетия, так как население всячески сопротивлялось насаждению новой веры.

Стоит отметить, что, прежде всего, принятие новой веры было политическим ходом князя Владимира. Он прекрасно понимал, что данная реформа способствует установлению Киевской Руси на международной арене. Языческое государство зачастую воспринималось как варварское, а государство с монотеистической верой могло претендовать на важное место среди других государств.

Все же процесс крещения Руси, как уже выше было сказано, растянулся на долгие годы и прошел три этапа, на каждом из которых возникали свои трудности.

Формы и методы христианизации в основном были насильственными, так как основная часть населения страны была против чужой веры. Ярким примером является крещение Новгорода, которое проводилось жестокими методами.

Однако все же православие не смогло полностью уничтожить языческие традиции. Многие святые стали наделяться функциями языческих богов, огромное количество праздников перешли в христианскую традицию. В результате такого синтеза возникло двоеверие на Руси, которое стало Русской Православной традицией.

2.1. Христианизация населения Древней Руси: этапы, формы и методы, региональные особенности, результаты

Крещение Руси, несомненно, знаковое событие в Истории России, поэтому следует рассмотреть этапы христианизации русских земель.

Проблемой периодизации занимались многие исследователи. Однако некоторые параметры, такие как этапы и продолжительность до сих пор остаются малоизученными.

Историки, занимавшиеся данным вопросом еще до Революции 1917 года, ошибочно предполагали, что у древневосточных славян не было четко организованной языческой религии и жреческого сословия, поэтому они считали, что христианизация Киевской Руси прошла очень быстро и завершилась в течение всего одного-двух веков¹.

Однако христианизация – это длительный процесс, в ходе него протекают глубокие изменения, которые охватывают абсолютно все сферы жизни: социально-экономическую, политическую и культурную. Крещение проходило очень сложно с рывками вперед и наоборот регрессом. Язычество очень долго господствовало среди населения, поэтому окончательное крещение народа произошло через несколько столетий.

Существует огромное количество точек зрения по поводу периодизации крещения. Одним из первых был Е.Е. Голубинский. Он считал, что христианизация завершилась уже после нашествия монголо-татар. Его точку зрения разделял и П.Н.Милюков.

Б.А. Рыбаков полагал, что после нашествия татар уже началось массовое проникновение православия внутрь Древней Руси. С ним был согласен А.П. Новосельцев. По его мнению, крещение способствовало объединению русского народа против нашествия².

В древних источниках, в частности Повести временных лет, есть сведения о том, что православие в Древней Руси появилось еще задолго до 988 года. По археологическим данным и письменным источникам известно, что уже во второй половине IX века в Киеве были христиане, вероятно, они приехали из Византии. Эти люди принадлежали к княжеско-дружинному сословию. Православными являлись и представители младшей дружины и

¹ Климов Е.В. К вопросу о продолжительности и периодизации христианизации Древней Руси // Вестник Челябинского государственного университета, 2009. № 16. С. 117.

² Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. С. 342.

старшей. Об этом есть свидетельство в договоре князя Игоря с Византией, в котором упоминается о том, как христиане-дружинники приносили клятву в церкви святого Ильи.

Первым периодом крещения Руси можно считать принятие православия княгиней Ольгой – женой Игоря. Нет единого мнения по поводу точной даты этого события, однако многие исследователи относят крещение Ольги к 955-957 гг.

Однако, распространение православной религии среди правящей верхушки вызывало недовольство среди основной массы населения. Сын Ольги – князь Святослав Игоревич всячески отказывался принимать христианство. Он после смерти матери начал гонения против тех, кто принял новую веру. При Ярополке вновь был подъем влияния христианской общины, но после его смерти вновь возобновилась опала на православных. Это было связано с тем, что волхвы имели огромное политическое влияние на князя Владимира. Этот факт можно объяснить тем, что свое правление Владимир начал с религиозной реформы. Это событие можно считать окончанием первого периода христианизации Руси. Охарактеризовать его можно тем, что православие приняло часть политической элиты¹.

Однако через несколько лет молодой князь принимает решение крестить Русь. Крещение Владимира и его дружинников стало переломным моментом в истории Древней Руси. Это можно читать вторым периодом крещения Руси, который продлился до начала XIII века.

Во втором периоде была создана структура Русской Православной церкви (РПЦ). Развернулось широкое строительство кафедральных соборов и монастырей. Была заложена материальная основа церкви. Однако всё это не смогло способствовать окончательному завершению христианизации Киевской Руси.

¹ Климов Е.В. К вопросу о продолжительности и периодизации христианизации Древней Руси // Вестник Челябинского государственного университета, 2009. № 16. С. 118.

Проблема заключалась в том, что никак не могли завершить крещение сельской местности и ее окружи. Христианизация носила поверхностный обрядовый характер. Церковь в этот период столкнулась с огромным антихристианским сопротивлением, которое возглавляли волхвы. Население одновременно посещало и церкви, и языческие капища. Во многих регионах государства до сих пор сохранялся обряд трупосожжения, который был характерен для языческой веры. В этот период началось формирование двоеверия.

Ярчайшим примером того, что язычество до сих пор имело влияние, является «Слово о полку Игореве». Ярославна, когда узнала о пленении своего мужа, пошла не в церковь, просить помощи, а к городской стене и обратилась с молитвой к языческим богам. Автор «Слова о полку Игореве» в свое произведение поместил практически весь пантеон языческих богов. Это может говорить о том, что древнерусский человек не только ходил на языческие святилища, но и почитал дохристианскую религию. Однако в «Повести временных лет» князь Игорь показан порядочным христианином, который способен на покаяние. Как из этого видно, через 200 лет после крещения Киевской Руси в древней литературе бытовало два направления – христианское и языческое.

Третий период начался приблизительно во второй половине XIII века после нашествия монголо-татар. Большая часть населения Древней Руси восприняла это событие как кару за грехи, в частности за нарушение христианской морали и традиций. Поэтому с началом нашествия христианство стало активно проникать в самые отдаленные деревни¹.

Двоеверие начало постепенно искореняться, хотя стоит сказать, что оно так и не исчезнет до конца. В это период появляется огромное количество святых, которым люди стали активно поклоняться. Христианские обряды стали вытеснять языческие. Наконец практически полностью исчезла

¹ Климов Е.В. К вопросу о продолжительности и периодизации христианизации Древней Руси // Вестник Челябинского государственного университета, 2009. № 16. С. 120.

кремация. Языческие предания, былины и обряды заменились легендами, песнями и житиями святых.

Церковь теперь получила огромные политические и экономические привилегии. К тому же она стала мощным торгово-промышленным, аграрным центром и политическим институтом. С начала XIV века церковь стала активно участвовать в политической жизни Древнерусского государства.

К тому же в этот период практически ослабло влияние Византии на Русь. Государство стало теперь грамотным и не нуждалось больше в покровительстве Константинополя.

В рамках этого периода окончательно было сломлено сопротивление волхвов, и они как сословие полностью потеряли свое влияние и исчезли. Вместо них появились различные колдуны, знахари и ведьмы.

Третий период закончился приблизительно в конце XV – начале XVI века. Завершилось крещение практически всего населения Русского государства¹.

Таким образом, крещение Руси можно условно разделить на три периода:

первый – середина IX в. – 988 год. В рамках него православие только начинает проникать в Киевскую Русь;

второй – 988 г. – начало XIII века. Христианство стало государственной религией, частично стало проникать в сельскую местность;

третий – вторая половина XIII – начало XVI века. Практически все государство приняло православие. Государство полностью стало православным.

Теперь следует сказать о методах и формах процесса крещения в Киевской Руси.

¹ Климов Е.В. К вопросу о продолжительности и периодизации христианизации Древней Руси // Вестник Челябинского государственного университета, 2009. № 16. С. 120.

В целом, христианство в мире распространялось двумя методами или путями: мечами христианских армий, т.е. насильственно, таким путем христианство принималось среди западных славян, саксов и прибалтов. Второй путь – принятие новой веры через племенную верхушку и знать. Практически во всех европейских странах крещение насаждалось насильно. На Руси крещение также не обошлось без насилия, однако в целом его распространение было достаточно мирным.

Есть мнение французского историка Жака ле Гоффа по поводу принятия христианства. Он считал, что насаждение христианства с помощью проповедей, среди простого языческого народа всегда терпит крах. Однако, такие проповеди, проводимые среди вождей, всегда добиваются успеха. Это объясняется тем, что правитель, который принял христианство, получает божественное благословение на свою власть, и народ это воспринимает как истину¹.

Как я уже упоминала выше, принятие христианства не было случайным решением, князь Владимир понимал необходимость этого. Принятие новой веры способствовало утверждению Руси среди других европейских средневековых государств. Поэтому древнерусские люди считали, что князь не принял бы такого решения, если бы это не было хорошим делом. Однако среди русских людей были и те, кто отказывался от принятия христианства. В летописях упоминается, что князь не щадил тех, кто не принимал новую веру и был противником князя и всего государства².

Крещение производилось по указанию Владимира и его ближайшего окружения. Сильного натиска и насилия Древняя Русь не испытывала. Большинство людей было знакомо с православием. Долгое время христианство и язычество сосуществовали. Первые православные общины появились при княгине Ольге. Однако, как и любое нововведение, христианство столкнулось с сопротивлением старых язычников. Высшая

¹ Тальберг Н.Д. Святая Русь. СПб., 1992. С.73.

² Полное собрание русских летописей: в 10 т. СПб., 1862. Т. 9. С. 121.

знать и дружина особо не сопротивлялись крещению. Купцам также было выгодно принятие новой веры, т.к. они вели активную торговлю в Византии, и христианизация открыла перед ними новые возможности. Если раньше русских купцов считали варварами, то сейчас они стали уважаемыми представителями своего государства.

Однако простой народ всячески сопротивлялся принятию новой чуждой всем веры. На протяжении долгого времени в обществе имела влияние старая вера – язычество. Сильное сопротивление простого народа крещению привело к тому, что православие не смогло полностью подчинить себе души и ум людей. Православие очень сильно отличается от византийского варианта и в принципе от христианской религии, так как произошел синтез языческой веры и христианской.

О методах и формах крещения Руси следует сказать в контексте христианизации отдельных регионов Древнерусского государства.

Особое внимание стоит уделить крещению Новгорода. Вопрос о том, когда был крещен Новгород, до сих пор неоднозначен. Например, самые древние русские летописи – Лаврентьевская и Ипатьевская, не упоминают о христианизации Новгорода. Вообще в большинстве древнерусских летописей отсутствуют сведения о Новгороде. В Новгородской третьей и Львовской летописях говорится о разрушении языческих идолов и крещении Новгородской земли епископом Иоакимом в 988 году. В других летописных сводах упоминается 989 г., 990 г. и др. Таким образом, из сведений, которые содержатся в древних летописях невозможно точно установить дату крещения Новгорода. Однако стоит остановить свое внимание на Иоакимовской летописи¹.

В Иоакимовской летописи подробно описывается, как сопротивлялся народ новой вере, и каким способом все же было насаждено православие. Также в летописи сказано, что крещение новгородских людей прошло в три этапа: 1) первоначально в новую веру было обращено всего несколько сотен

¹ Полное собрание русских летописей: в 10 т. Екатеринбург. Т. 9. С. 122.

человек на Торговой стороне Великого Новгорода; 2) на втором этапе, после того как Добрыня перешел через левый берег реки Волхова, было второе крещение города; 3) на третьем этапе обращены в православие были те, кто объявили себя крещеными, но на самом деле являлись язычниками¹.

Крещение Новгорода князь Владимир доверил своему самому важному и близкому советнику и дяде воеводе Добрыне. Владимир считал очень важным обратить в новую веру население Новгорода. Однако князь понимал, что это будет сделать трудно и придется прибегать к силе. В помощь Добрыне Владимир отправил отряд Путяты – своего тысяцкого. В летописи говорится, что Новгород был крещен мечом и огнем.

Поход Добрыни на Новгород имел огромное значение для развития Древнерусского государства. Предполагалось, что если бы поход в Новгородские земли увенчался успехом, то магистраль Киев-Новгород-Ладога оказалась бы под контролем Киевского князя, что обеспечило бы хорошее функционирование пути «Из варяг в греки». Поэтому крещение северных земель было очень важным стратегическим моментом в истории Киевской Руси².

По летописи крещение Новгородской земли было в 990 году. Небольшую часть населения по Иоакимовской летописи крестил епископ Иоаким, по Никоновской – митрополит Михаил. Все это действие контролировал Добрыня.

В 991 году обращение в православие Новгорода было продолжено. Когда народ узнал о том, что Добрыня с отрядом приближается к стенам города, люди собрали вече, на котором было решено, не пускать воеводу в город и не дать уничтожить идолов. Соппротивление в Новгороде возглавил тысяцкий и высший жрец Богомил. Движение против крещения поддержала основная часть бояр и знати, так как они боялись потерять свое влияние в городе.

¹ Гидиринский В.И. Русская идея как философско-исторический и религиозный феномен. М., 2010. С. 34.

² Гордиенко Н.С. Крещение Руси. Факты против легенд. Л., 1986. С. 141.

Когда Добрыня подъехал к городу и у его стен предложил креститься новгородцам, те отказали ему в этом. Православные проповедники остались стоять у торговой стороны и пытались научить новой вере людей, некоторых удалось крестить. Остальным людям верховный волхв запретил креститься. Подстрекаемые тысяцким и жрецом, простые люди начали вести себя агрессивно в отношении Добрыни и его людей, разгромили мост через реку и поставили на берегу камнеметы.

Добрыня решил, что необходимо атаковать город немедленно. Ночью несколько сотен воинов под предводительством Путяты переправились вниз по реке и высадились на левом берегу, чуть выше города и вошли в него со стороны Перыни – святилища язычников. Путята отправился ко двору тысяцкого, схватил его и его приближенных, отправил к Добрыне. Восстание осталось без предводителей. Язычники со своим войском пытались штурмовать Путяту, однако это не увенчалось успехом. Добрыня решил отправить на помощь к Путяте всех своих воинов. После переправы воины решили не вступать в бой. Поэтому Добрыня решил поступить иным способом. Он отдал приказ поджечь дома с западной стороны, пламя быстро распространилось на город и затронуло дома многих язычников. Практически все стали спасать свои дома. Таким способом Добрыня помог Путяте, а язычники стали просить мира¹.

Добрыня решил принять предложение жителей Новгорода. Перестал жечь дома и разрешил потушить пожар в городе. На вече состоялось обсуждение условий мира. Новгородцы решили, что можно строить церкви в городе и проповедовать православие, однако креститься не хотели. В результате этого вече крестилось очень малое количество людей. Добрыне это не понравилось, и он приказал насильно крестить всех жителей Новгорода. Для того, чтобы полностью уничтожить языческую веру пришлось разрушить капища и главное святилище Новгорода – Перынь.

¹ Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 2004. С. 211.

Войско Добрыни разорили капище Перуна, а его идол оттащили к реке, ударяя палками. Его, также как и в Киеве, сбросили в реку и запретили вытаскивать на берег. Другие святилища язычества были подвергнуты этой же процедуре. Из-за уничтожения святилищ и идолов у населения города был траур. По легенде, Перун, уплывая по реке, разговаривал и кинул на берег палицы (дубинки), говоря чтобы с помощью них, новгородцы решали все свои проблемы.

Очень важным итогом крещения было подчинение Новгородской земли Киеву. Немалое значение имело и уничтожение идолов и капищ в северных землях. Также после принятия православия в Новгороде были построены церкви и учреждена Новгородская епархия. В целом, принятие новой веры во втором по значению городе Киевской Руси было очень важным событием. Это открывало возможность проникновения православия на всю территорию Руси¹.

Крещение Новгорода, пожалуй, один из самых ярких примеров насильственного обращения в новую веру. К сожалению, подробных описаний крещения других древнерусских земель очень мало. В летописях таких сведений практически не содержится. Однако стоит сказать, что практически все города сопротивлялись насаждению новой веры.

Для того чтобы распространить православие на древнерусские земли, князь Владимир распределил между своими сыновьями княжества. Молодые князья стремились, как и отец поскорее крестить свои владения. Благодаря им, православие стало распространяться на всю Киевскую Русь. Однако стоит сказать, что этот процесс был не быстрым и растянулся на столетия.

О христианизации Мурома есть несколько упоминаний. В Воскресенской и Никоновской летописи говорится о том, что муромцев крестил сам князь Владимир. В Житие Константина Муромского автор сообщает о провале обращения жителей города в православие, данную миссию возглавил сын Владимира – Глеб. Когда он подошел к Мурому, то

¹ Гордиенко Н.С. Указ. соч. С. 144.

встретил огромное сопротивление, жители не захотели пускать его в город и тем более креститься, соответственно люди были против насильственного обращения в новую веру.

Среди историков существует мнение, что крестителем земли Русской, помимо Владимира, был его воевода Добрыня, который крестил Новгород. Об этом есть сведения в Никоновской летописи, хотя достоверными их сложно назвать.

О крещении Ростово-Суздальской земли также есть несколько упоминаний в различных источниках. В той же Никоновской летописи говорится, что земли эти крестил сам князь Владимир, без каких-либо препятствий. В Холмогорском летописном своде есть сведения о том, что ростовцев и суздальцев крестили в 988 году. Это совершил епископ Федор, о котором сказано, что он первый епископ в Ростове и крестил все эти земли. В других древних источниках говорится, что насаждением православия в Ростове занимался князь Борис и епископ Иларион¹.

Однако так и не сложилось единого мнения о том, кто же все-таки крестил Русь, и каким методом это было сделано. В одних источниках говорится, что принятие православия произошло мирным путем, в других – насильственно.

Все же стоит полагать, что искоренение языческой веры было сложным делом, русские люди не могли принимать православие, для них это было чуждым, и они всячески старались сопротивляться насаждению христианства².

Крещение Руси – очень значимое событие в истории России. Важнейшими результатами данного события было приобщение Киевской Руси к ценностям западноевропейского христианского мира. Полностью изменилось международное положение, теперь Русь могла стоять на одном

¹ Крещение Руси в трудах русских и советских историков. М., 1988. С. 99.

² Кузьмин А. Г. Указ. соч. С. 138.

уровне с европейскими странами. К тому же новая вера положила начало объединению восточнославянских племен в единое целое.

Киевская Русь крещением укрепила экономические, политические и культурные связи, были значительно расширены дипломатические отношения с Византией и другими христианскими государствами. Была создана совершенно иная социальная система древнерусского общества. Это стало огромным рывком вперед¹.

С принятием христианства стала более активно развиваться материальная культура, в частности, иконопись, мозаика, фреска, каменное строительство и многое другое. Болгарские просветители Кирилл и Мефодий создали алфавит и принесли на Русь официальную письменность. Благодаря этому повысилась всеобщая грамотность Древнерусского государства.

Благодаря принятию православия значительно укрепилась власть князя. В его подчинение перешла церковь. Церковь в свою очередь внушала простому люду, что необходимо во всем повиноваться и подчиняться великому князю².

Таким образом, можно сделать вывод о том, что христианизация Руси прошла длинный и сложный путь. Этот процесс занял несколько столетий и растянулся в три этапа. На каждом из них были свои особенности. Однако крещения проходило очень трудно, основная часть населения сопротивлялась новой вере. Это хорошо заметно на примере Новгорода. Город всячески сопротивлялся насаждению православия, но это ни к чему не привело. В итоге все города, в след за Новгородом стали подчиняться воле князя.

В целом принятие христианства способствовало дальнейшему развитию Киевской Руси и ее интеграции в мировое сообщество.

¹ Мильков В.В. Осмысление истории в Древней Руси .СПб., 2000. С. 231.

² Новиков М.П. Христианизация Киевской Руси: методологический аспект. М. , 1991. С. 41.

2.2. Христианизация и языческие традиции: кроскультурное взаимодействие

Крещение, несомненно, наложило отпечаток на развитие культуры Древней Руси. Однако, не все так просто. Языческие традиции и языческая культура перекочевали в христианскую культуру.

Первое, на что стоит обратить внимание, это обилие в православие святых. Язычество – политеизм, т.е. многобожие. Существовало огромное количество всевозможных богов, каждый из которых выполнял свою определенную функцию. Среди них обязательно выделялся один, которому поклонялись больше всего. Примером может служить культ Перуна или Велеса. То же самое можно проследить в православие. Также есть очень много святых, у которых есть свои способности и функции. И есть один единый бог, которому поклоняются все верующие люди. Такую аналогию можно провести не только со славянским язычеством и православием. То же самое можно сделать в отношении ислама и других мировых религий.

С принятием православия вера в старых богов практически была уничтожена, однако языческий пантеон был заменен на православных святых, которые вобрали в себя функции древних богов. Верховное божество Род был заменен богом-отцом. Перун и Ярило были олицетворены в Илье, святых Борисе и Глебе и Георгии Победоносце. Архангел Михаил и святой Власий вобрали в себя функции Велеса – покровителя скота. Мокошь стала Параскевой Пятницей и Богородицей. Однако важно то, что святые не стали похожими на языческих богов, они просто вобрали в себя функции старых божеств. Это, вероятнее всего, делалось для того, чтобы народ мог как можно быстрее адаптироваться к новой вере и смог принять ее¹.

Очень много праздников перешло из языческой веры в православную. Они до сих пор отмечаются и почитаются в христианской культуре современного мира.

¹ Чмыхов Н.А. Истоки язычества Руси. Киев, 1990. С. 163.

Одним из самых древнейших праздников является Рождество – ежегодный праздник, который отмечается в честь рождения Иисуса Христа. По православной традиции отмечается 7 января, по католической – 25 декабря. Однако его происхождение уходит глубоко корнями в язычество¹.

Во времена язычества, Рождество называлось Колядой. Праздник был связан с зимним солнцестоянием и сменой времени года. В этот день было принято петь различные песни, ходить по домам, получая за это различные угощения и деньги. Это традиция называлась колядованием. В современном мире, в православие тоже существует такая традиция. Дети ходят по домам, поют колядки и получают за это деньги.

Даже дата Рождества сначала была установлена по языческим традициям. В самых первых христианских источниках нет точной даты рождения Иисуса, а 25 декабря было указано в летописном своде, которое датируется 221 годом. Приблизительно через сто лет приняли решение отнести праздник Рождества ко дню зимнего солнцестояния. Во многих древних языческих верованиях этот день считался рождением богов. Например, в Древней Руси – рождение Коляды, в Греции – Диониса, в Египте – Осириса и т.д. Окончательно дату Рождества установили только в 431 году на Третьем Вселенском Соборе².

Таким образом, Рождество имеет прямое отношение к язычеству, многие традиции и обряды перекочевали в современные традиции празднования Рождества.

Еще одним из древнейших праздников считается Масленица. Ее история уходит глубоко корнями в языческое прошлое Древней Руси. Во времена многобожия этот праздник отмечался в день весеннего равноденствия. У восточных славян праздник назывался Комоедицей. Отмечался с 21 по 22 марта. Празднования шли больше недели. К тому же, помимо Масленицы в этот день отмечался языческий новый год, проводы

¹ Шапов Я.А. Государство и церковь Древней Руси, X-XIII вв. М., 1989. С. 89.

² Устименко А.Л. Народная религия Руси: «между» язычеством и православием // Ценности и смыслы. М., 2017. № 2. С. 37.

зимы и встреча весны. Поскольку Древняя Русь считалась аграрной, то этот праздник был очень важен, поскольку наши предки считали, что если хорошо проводить зиму и задобрить весну, то год будет урожайным¹.

Одним из самых важных обычаев празднования было выпекание блинов. Это делалось не просто так, круглая форма блина олицетворяла весеннее солнце. Кроме этого существует версия о том, что круг является символом круговорота событий, т.е. каждый раз возвращение весны и начало новой жизни.

Главным же обрядом считалось сжигание чучела Масленицы. Древние люди верили, что если сжигать соломенную фигуру зимы, то холод быстро отступит, и весна придет быстрее, следовательно, можно будет выходить на посев и ждать богатого урожая. Чучело чаще всего делали из ткани и соломы, наряжали его в женские сарафаны или платья, разрисовывали и прикрепляли к деревянной палке. Перед тем как сжечь чучело, его проносили через все поселение, а потом сооружали большой костер и сжигали. Пеплом посыпали поля, на которых потом занимались посевом культур. Изредка вместо костра, чучело несли в прорубь или разрывали на мелкие кусочки. Однако чаще всего устраивали большие костры. В целом же на Масленицу в Киевской Руси принято было устраивать гулянья и празднества, весело провожать зиму и встречать весну.

Как уже упоминалось выше, для жителей Древней Руси самым важным занятием было земледелие. Поэтому сакральным значением Масленицы было попросить у богов и своих предков хорошего урожая в новом году. Для язычников была очень важна природа, поэтому о часто приносились жертвы в пользу хорошего урожая².

Однако с принятием христианства Масленица не ушла из жизни людей. Хотя священнослужители и пытались искоренить этот праздник, но у них ничего не получилось. Православные отмечают этот праздник, так как

¹ Соколова В.К. Указ. соч. С.145.

² Рыбаков Б.А. Рождение Руси. М., 2004. С. 321.

проникновение новой веры шло очень долго и постепенно. Многие языческие обряды и ритуалы уничтожались долгие столетия, а некоторые вовсе не удалось убрать, поэтому церкви пришлось смириться и оставить их. Масленица один из таких праздников. Полностью его уничтожить не смогли, но адаптировали под православные традиции.

В Русской православной традиции Масленица называется Сырной седмицей. Дата празднования стала меняться каждый год, это зависит от дня празднования Пасхи. В масленичную неделю нельзя было употреблять в пищу мясо, но разрешалось кушать рыбу и молочные продукты. Сразу после недели начинался Великий пост перед Пасхой.

Стоит сказать, что Церковь не признает Масленицу православным праздником, он отнесен к христианству и сочетает в себе как языческие традиции, так и православные. Главной целью христианской Масленицы стала подготовка к Великому посту, а не подготовка к посевному сезону¹.

В православном христианстве масленичные гуляния длятся неделю. Первый день называется «Встречей». В этот день все хозяйки пекут блины. Во второй день – «Заигрыши», все ходят друг к другу в гости с блинами. В старые времена во вторник устраивали смотрины невест, чтобы после Великого поста на Красную горку сыграть свадьбу. Также устраивали веселье, катались с горок и играли в различные игры. Третий день – лакомка. Главным обычаем среды было угощение зятёв блинами. Также в дом приходили и другие родственники. Все вместе садились за праздничный стол, главным украшением которого, конечно, были блины. Четвертый день назывался разгулом. В четверг начиналась широкая масленица. Люди переставали заниматься различными видами работ по дому и хозяйству. В этот день устраивались кулачные бои. Сейчас эти бои больше носят игровой характер. Помимо боев люди катались на лошадях, устраивали соревнования, завершением которых было застолье. Также во время гуляний разводили костры и прыгали через них. Пятый день – тещины вечерки. В пятницу с

¹ Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси . Киев., 1989. С. 45.

ответным посещением теща приходила в гости, иногда брала с собой других родственников и подруг. Блины готовила ее дочь и накрывала праздничный стол. Шестой день – золовкины посиделки. В субботу молодые жены ждали в гости своих золовок, т.е. сестер своих мужей, дарили им подарки и, соответственно, угощали блинами. И наконец, седьмой день – проводы. Воскресенье было самым главным днем Масленицы. Его называли «Прощеным воскресеньем». В этот день начиналось заговенье перед постом. Все люди просили друг у друга прощение. Вечером, за ужином, поминали умерших. Также ходили в баню, чтобы смыть всю грязь перед постом. В конце дня, вечером сжигали чучело Масленицы¹.

Таким образом, Масленица берет свое начало с языческих времен. Этот праздник был ассимилирован в православную веру и стал предшественником Великого поста. До настоящего времени Масленицу отмечают повсеместно по всей России, хотя большинство людей не знают, откуда пошла история этого праздника.

Одним из языческих праздников, который вошел в православную традицию является Иван Купала. У восточных славян это был праздник летнего солнцестояния, который отмечался 24 июня по старому стилю, по новому – 7 июля. Основными атрибутами этого праздника были огонь, вода и земля².

В первой главе уже рассказывалось о том, как проходил этот праздник. Однако все же скажем немного об обрядах и традициях данного праздника. Основным смыслом Купалы было очищение тела и души от всего плохого, что происходило с человеком за год. Поэтому, как сказано выше, символами очищения являлись огонь, вода и земля. Место празднования выбирали рядом с водой.

В Купальскую ночь люди Древней Руси проводили огромное количество обрядов и ритуалов. До сих пор этот праздник является

¹ Зеленин Д.К. Очерки русской мифологии. М., 1995. С. 255.

² Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб., 2004. С. 301.

почитаемым среди народа и наполнен различными волшебными и магическими силами. Важным ритуалом было ведение хороводов вокруг костра.

В языческой Руси считалось, что со Дня Купалы и до Ильина дня, нечисть, которая находилась в различных водоемах, покидала их, следовательно, людям можно было купаться. Поэтому одним из важнейших обрядов в Купальскую ночь было купание в реке. Вода считалась целебной, она могла очистить человека от зла и нечистой силы. Если вдруг рядом с деревней не было реки или озера, то топились бани¹.

Не менее важными были обряды, которые связывались с огнем. Люди считали, что огонь, так же как и вода обладает волшебными силами. Купальский костер, как и вода, имел очистительные свойства. Костры разводили на берегах водоемов, они были очень большими. Как уже говорилось выше, вокруг них водили тройные хороводы, танцевали. Вечером девушки и парни прыгали через костры, считали, что кто выше прыгнет, тот будет очищен и счастлив. Взрослые люди, веря в очистительные свойства костра, проводили через них домашний скот, чтобы их не тронула болезнь и смерть. Также в Киевской Руси считалось, что в ночь Купала нельзя было спать, так как вся нечистая сила покидает темные места и скитается среди людей. Еще одним важным обрядом, связанным с огнем было хождение по углям. Это было очищением и закаливанием души.

Особо почитались в этот праздник травы и цветы. В день Купалы все растения наполнялись целебной и исцеляющей силой. Травы обязательно нужно было собрать до рассвета и высушить их, чтобы потом использовать когда они понадобятся. В основном их использовали для выкуривания комнаты и лечили ими больных людей. Также их вешали по всему дому, чтобы злые духи не смогли проникнуть туда.

Ну и, конечно же, особенностью праздника Ивана Купала являлось пускание венков в реку. Девушки плели венки для своих суженных. Если

¹ Клейн Л.С. Указ. соч. С. 302.

девушка была незамужней, то тот, кто поймает ее венок и станет мужем. Если же девушка была замужем, то ее венок ловил избранник. До сих пор существует этот красивый обряд, правда в шуточной форме.

С принятием же христианства Иван Купала был адаптирован под православные традиции. С крещением Руси этот праздник стал отмечаться 7 июля. Хотя Церковь и была против этого праздника, однако все же он был отождествлен с днем Иоана Предтечи (Крестителя). В эту ночь у православных было принято молиться Иоану Крестителю за здоровье. Первоначально священнослужители запрещали проведение вышеперечисленных обрядов, так как они считались бесовскими. Однако все же не удалось искоренить народные традиции празднования этого дня. Люди продолжали поклоняться природе и исполнять древние обряды. Многие традиции языческого праздника переняли в христианство: купание в реках, пускание венков в воду и разжигание костров. День празднования был перенесен из-за того, что перешли на новый календарь, тем самым утратился основной смысл Ивана Купала – летнее солнцестояние¹.

Все же важно заметить, что православная церковь не связывает языческий праздник и христианский. Священнослужители до сих пор отрицательно относятся к языческим обрядам, но запретить этого не могут, потому что эти традиции живы более тысячи лет.

Таким образом, праздник Ивана Купала является еще одним доказательством того, что языческая вера сильно влияла на христианство. Церковь, чтобы избежать конфликта смешивала между собой языческие и православные праздники, чтобы притянуть в свою веру как можно больше людей.

Помимо перечисленных праздников в православную веру перешли и другие. Однако сейчас стоит поговорить об обрядах, которые также из языческой культуры вошли в христианские традиции Древней Руси.

¹ Щапов Я.А. Указ. соч. С. 76.

Одним из таких обрядов стало погребение. Вместо языческого почитания и молитв волхвов стали отпевать тело умершего. Так же как и в Киевской Руси, Церковь сохранила обряд выноса тела вперед ногами, чтобы покойный не смог вернуться в мир живых. Когда тело закапывалось в землю, туда бросали горсть земли, это действие говорило о том, что с умершим попрощались навсегда, и он уже не сможет вернуться в мир живых. После его погребения священнослужители сохранили поминальный обед – тризну. На нем в древние времена ставился стакан с водой и накрывался блином. В православной Руси стакан с водой заменился на рюмку с водкой, вместо блина стали класть кусочек хлеба. Закрытие зеркал матерью также перешло из языческой веры. По сей день считается, что если оставить зеркало не покрытым, то душа покойника не сможет покинуть мир людей и будет скитаться по Земле¹.

Свадьба также не обошлась без слияния языческих и христианских традиций. В современной свадебной традиции есть обычай бросания на молодоженов денег и крупы, эта традиция перешла из язычества. Поедание хлеба с солью, которые преподносят родители жениха, также имеет языческие корни. Из православной традиции в свадебную обрядность пришло венчание. До сих пор все эти древние традиции в большинстве случаев соблюдаются на праздновании свадьбы².

В православной культуре сохранилось почитание сил природы. Огненный культ нашел свое отражение в сжигании свечей и лампад в церквях, которые освещают любое религиозное действие православных христиан от нечистой силы. Культ воды воплотился в освящение воды и паломничества к источникам. Также христиане верят в то, что святая вода способна исцелять любые болезни. Все эти ритуалы перешли из языческой культуры в русскую православную традицию.

¹ Тихомиров М.Н. Древняя Русь. М., 1975. С. 341.

² Носова Г.А. Язычество в христианстве. М., 1975. С. 121.

Из всего выше приведенного следует сделать вывод о том, что языческая вера Древней Руси и православие тесно взаимосвязаны между собой. Христианство переняло многие обряды и традиции язычества, адаптировав под новую веру. Поэтому на Руси сложилась своеобразная форма религии – двоеверие.

Существует ошибочное мнение, что языческая религия и культура тормозила развитие Киевской Руси. На самом деле язычество Древней Руси не было неподвижной формой, оно постоянно развивалось и из мифологической формы перешло в народную культуру и искусство. Поэтому нельзя отрицать того факта, что без древней религии Руси нельзя рассматривать ее последующее развитие¹.

Языческая народная культура не только не исчезла из жизни средневековой Руси, а смогла преобразоваться, повлиять и несколько изменить важные установки принятого христианства. Важно отметить то, что с заимствованием чего-то чужого, народ своего государства будет заботиться о сохранении своих собственных традиций. Поэтому, с этой точки зрения, принятие христианства Киевской Русью в любом случае включало бы в себя синтез народного язычества и православия².

С крещением Руси влияние пережитков политеизма ощущалось во многом, в частности в художественной культуре. Православие впитывало в себя представления о мире, которые сложились еще задолго до принятия новой веры. Церковь хотела верить в то, что все мифологические воззрения русского народа исчезли, однако оно продолжало оставаться в умах людей и являлось основой мировоззрения. Из-за этого православная вера как бы накладывалась на языческую и получился некий синтез двух вер³.

С 988 года, языческая вера и православие вступили во взаимодействие. На протяжении долгого времени эти два направления культуры видоизменялись. В первоизданном виде они оставались лишь там, куда

¹ Как была крещена Русь. М., 1988. С. 364.

² Карпов А.В. Указ. соч. С. 227.

³ Введение христианства на Руси. М., 1987. С. 263.

проникновение новой веры было затруднено и в самой византийской письменной культуре. В целом же по стране в чистом виде христианства не было, так как оно в какой-то мере перенимало языческие традиции. Развитие религиозной мысли в Древней Руси находилось под влиянием православия и языческой народной религии. В связи с этим складывалось совершенно новое мировоззрение – православно-языческое двоеверие. Под влиянием этого течения оказалось византийское вероучение. В итоге получилась уникальная русская православная вера и традиция.

Именно из-за двоеверия на протяжении нескольких сот лет языческое мифологическое мировоззрение продолжало оказывать сильное влияние на культуру. В рамках соединения веры осуществлялась творческая и культурная деятельность средневековой Руси. В связи с двоеверием протекало изменение общественного сознания. Ошибочно полагать, что такое мировоззрение было обыденным и не несло в себе никакой смысловой нагрузки. Было огромное количество философских течений, под влиянием которых находились люди средневековой Руси.

Принятие новой веры, безусловно, способствовало культурному развитию и приобщению Руси к мировому сообществу. Однако, находясь под влиянием народной языческой веры, устанавливался другой по сравнению с Византией религиозный и мировоззренческий идеал¹.

Двоеверие охватывало все древнерусское общество, начиная от крестьян и заканчивая привилегированным сословием. С приходом в совершенно иную культурную традицию и общество, где была достаточно сильна роль дословных отношений, византийское христианство претерпевало значительные изменения. Оно старалось адаптироваться и приспособиться к традиционному укладу древнерусской культуры и веры того или иного княжества и Руси в целом.

В письменных источниках различного рода содержатся сведения о том, что среди знати продолжала существовать языческая обрядность. В практике

¹ Введение христианства на Руси. С. 263.

были разные гадания, не церковные свадебные ритуалы и многое другое. В погребальной обрядности также сохранялись языческие элементы, к примеру, в могилу князя принято было класть оружие и различные украшения. В документе XI века фиксируется случай, когда умершему в руку кладется бумага с молитвой. Эта традиция также пришла из язычества¹.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в итоге взаимодействия языческой и христианской культур, православная установка единоверия стала носить условный характер. Не смотря на то, что новая вера проникала все дальше в Древнерусское государство, устанавливалось совершенно иное религиозно-мифологическое мировоззрение. Картина мира в глазах простого народа представляла собой синтез двух совершенно разных религий. В соответствии с этими мировоззренческими установками развивалась общественная мысль.

Произошло полное смешение языческих традиций и обрядов с православными. Церковь пыталась бороться с пережитками старой веры, однако ей это удавалось с трудом. Поэтому итогом религиозной реформы князя Владимира стало своеобразное двоеверие, которое именуется Русским Православием.

¹ Введение христианства на Руси. С. 267.

Глава 3. Применение результатов исследования в образовательных организациях

3.1. Технологическая карта внеклассного мероприятия «История праздника Иван Купала»

Учебный предмет	История России		
Класс	6		
Учитель	Терещенко Я.А.		
Тема мероприятия	«История праздника Иван Купала»		
Форма мероприятия	Круглый стол		
Тип внеклассного мероприятия	Изучение нового материала		
Цель внеклассного мероприятия	Познакомить учащихся с историей праздника Иван Купала и приобщить к русской народной культуре		
Задачи внеклассного мероприятия	<p>Образовательная: познакомить учащихся с историей Древней Руси, в частности с языческой культурой и традицией;</p> <p>Развивающая: формировать умение анализировать материал, делать выводы на основе исторических источников, уметь работать с документами и дополнительной информацией;</p> <p>Воспитательная: воспитывать чувство уважительного отношения к своей стране и культуре своей страны, чувство сопричастности к жизни своего национального общества.</p>		
Планируемые результаты	<p>Метапредметные:</p> <ul style="list-style-type: none"> - умение организации своей деятельности в ходе решения конкретной проблемы; - способность делать 	<p>Предметные:</p> <ul style="list-style-type: none"> -поиск информации из исторического источника и дополнительной литературы; 	<p>Личностные:</p> <ul style="list-style-type: none"> -способность оценить свою деятельность в ходе решения поставленной проблемы;

	<p>анализ поставленной проблемы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - умение воспроизвести информацию, которая необходима для решения поставленной задачи или проблемы; - приобрести навык установления причинно-следственных связей; - способность участвовать в коллективной работе при решении конкретных задач; - уметь отстаивать свою точку зрения и высказывать личное мнение при коллективе; - способность слушать и анализировать другие точки зрения. 	<ul style="list-style-type: none"> - умение построения определенной системы и анализ приобретенных знаний; - способность объяснять исторические события с точки зрения современных исследований; - умение давать характеристику событиям и фактам прошлого. 	<ul style="list-style-type: none"> - умение характеризовать и анализировать высказывания и позицию сверстников; - построение своего собственного поведения в соответствие с эмоциональным состоянием сверстников; - умение формирования собственного интереса к проблеме.
Основные понятие	Иван Купала, язычество, православие, принятие христианства		
Межпредметные связи	Литература		
Ресурсы	Компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация		
Этапы урока	Формируемые УУД	Деятельность учителя	Деятельность учащихся

Организационный момент	Регулятивные: умение учеников слушать учителя и организовывать свою дальнейшую деятельность в соответствии с заданной проблемой.	Приветствие учащихся и подготовка к проведению мероприятия.	Приветствие учителя
Обозначение темы мероприятия. Постановка проблемы	Личностные: ученики приводят примеры из своего жизненного опыта; Коммуникативные: высказывание собственного мнения по теме мероприятия, умение общаться со сверстниками.	Ярило – солнце! Нам тепло пошли, Чтоб мир в лучах твоих купался! Огонь купальский! порчу отведи, Чтоб пел народ и жизнью наслаждался. Вода речная! Предскажи судьбу, Русальную неделю проводив. Верни, Иван, здоровье, красоту, Травой целебной хворых исцелив. Девушки да юноши В хоровод встают Пляски до полуночи, В этот день ведут. Да после полуночи Разведут костер,	Дети внимательно слушают учителя, высказывают свое мнение по поводу темы круглого стола. Пытаются сами назвать тему, учитель помогает им.

		<p>Чрез него играючи Прыгают на спор.</p> <p>Дети, как вы думаете, о чем сегодня будет идти речь на нашем мероприятии? (учащиеся высказывают свое мнение). Верно, темой нашего круглого стола является «История праздника Иван Купала». Нам важно сегодня выяснить: Языческий ли это праздник или православный?</p>	
<p>Основная часть. Поиск ответов по поставленной проблеме</p>	<p>Личностные: применение новой информации в личном опыте; Познавательные: умение получать и делать анализ полученной информации; Регулятивные: способность организовать свою</p>	<p>Праздник Иван Купала имеет очень богатую историю. Свои корнями он уходит в глубокую древность. Изначально это был языческий праздник и отмечался в ночь</p>	<p>Дети внимательно слушают вступительное слово учителя и готовятся к выступлению с докладами.</p> <p>Первый докладчик выступает с темой «Языческие традиции</p>

	<p>деятельность; Коммуникативные: умение работать в коллективе и слушать мнения своих сверстников.</p>	<p>с 23 на 24 июня. Это был день летнего солнцестояния. В эту ночь было принято проводить большое количество ритуалов и обрядов, которые были связаны с огнем и водой. Однако после крещения Руси в 988 году, этот праздник был приурочен ко дню Иоана Крестителя и стал отмечаться 7 июля.</p> <p>Для того, чтобы нам более полно погрузиться в историю праздника, мы выслушаем доклады, которые были заданы к круглому столу.</p> <p>Учитель задает наводящие вопросы и помогает ученикам.</p>	<p>Купальской ночи»</p> <p>Ему задаются вопросы, и разворачивается беседа.</p> <p>Второй докладчик выступает с темой «Православные традиции праздника Иван Купала».</p> <p>Дети задают вопросы и беседуют по теме.</p>
--	--	--	--

Подведение итогов	<p>Регулятивные: контроль, исправление, выделение и усвоение полученных знаний;</p> <p>Коммуникативные: умение общаться со сверстниками и учителем, формирование способностей задавать вопросы;</p> <p>Познавательные: умение формулировать выводы по полученным знаниям.</p>	<p>Итак, сегодня мы с вами познакомились с историей такого замечательного праздника, как Иван Купала. В самом начале круглого стола был поставлен вопрос: Иван Купала: языческий праздник или православный?</p> <p>Выскажите свое мнение по этому поводу.</p> <p><i>Давайте подытожим все вышесказанное:</i></p> <p>Иван Купала – день летнего солнцестояния, отмечающийся 24 июня. Целью купальской ночи было очищение души и тела от злых духов. Символами очищения были огонь и вода, поэтому чаще</p>	<p>Учащиеся высказывают свое мнение по поводу поставленной проблемы и анализируют выводы учителя.</p>

		<p> всего праздновали у водоемов. В ночь праздника принято было купаться в реках и озерах, так как вода была наполнена магическими свойствами и способствовала очищению тела. Разводились большие костры, через которые люди прыгали, очищая тем самым свою душу. Травы и цветы также наполнялись волшебными свойствами. Девушки плели из них венки и пускали в воду, таким способом можно было найти себе пару. Травы также засушивали и хранили в доме. С принятием христианства Иван Купала был приурочен ко дню Иоана </p>	
--	--	---	--

		<p>Крестителя, который отмечался 7 июля. Поначалу Церковь запрещала все языческие обряды, так как священнослужители считали, что это бесовские занятия.</p> <p>Можно сказать, что этот праздник своеобразный синтез языческой культуры и православной традиции.</p> <p>В современном мире очень любят этот праздник, поскольку в нем присутствует очень много ярких и красивых обрядов.</p>	
--	--	---	--

Заключение

Подводя итог проделанной работе можно сделать вывод о том, что проблема крещения Руси и борьба с язычеством в X-XIII веках еще не достаточно изучена. Нет достоверных исторических источников, в которых бы говорилось о таком сложнейшем процессе, как христианизация русских земель. К тому же большинство исследований по данной проблематике носят субъективный характер и опираются на сомнительные исторические документы.

Язычество – это важный пласт в истории Древней Руси. Многие исследователи полагают, что это была достаточно примитивная религия, которая не несла в себе конкретной смысловой нагрузки. Однако, по моему мнению, это достаточно сложная система представлений восточных славян, которая имела свою определенную структуру и ценности. Данное религиозное течение основывалось на вере в сверхъестественную силу природы. Поэтому большинство культов, обрядов и ритуалов было связано с природными явлениями.

Становление языческой традиции прошло сложный путь. Спустя несколько столетий политеистические традиции уже стали иметь определенную структуру обрядов и ритуалов и четкую иерархию богов. Кроме этого, язычество оказывало большое влияние на повседневную жизнь восточных славян.

Ритуалы и обряды Древней Руси были достаточно сложными по своей структуре. Погребальный обычай был одним из самых значимых в жизни людей. Наши предки верили в то, что после смерти начинается совсем иная жизнь. В работе «Язычество древних славян» Борис Рыбаков обращается к глубоким корням погребальной обрядности восточных славян. Однако нет конкретных исторических исследований по данной тематике. По мнению Рыбакова первоначальные погребения совершались по обряду трупосожжения. Когда человек умирал, его по особому ритуалу сжигали, а

прах либо рассеивали, либо помещали в урну, и уже потом совершали его захоронение с помощью возведения курганов. Ритуал погребения нес в себе определенный смысл. Славяне полагали, что душа умершего сможет наладить контакт с богами и попросить у них помощи для родственников, которые остались на земле.

Об обряде трупосожжения есть свидетельства арабского путешественника Ахмада ибн Фадлана, который в своих записях подробно описал данный обряд. Он был удивлен данному ритуалу, так как у арабов не было принято сжигать тело покойника. В свою очередь славяне удивлялись рассказам араба о том, что у них принято закапывать труп в землю.

Однако с принятием новой веры, трупосожжение практически исчезло и на его смену пришло трупоположение.

Также языческую культуру можно хорошо проследить через огромное количество культов, обрядов и празднеств. Большинство славянских обрядов были яркими и похожими на карнавалы. Каждый ритуал сопровождался весельем и радостью. Даже когда хоронили человека, не принято было плакать, наоборот веселились, показывая тем самым, что умерший попал в новый мир, а родственники за него радуются.

Основное количество праздников восточных славян носило обрядовый характер, они в той или иной мере восхваляли богов и просили у них милости, в основном касающейся земледелия, так как основным занятием Древней Руси была работа с землей. Все ритуалы отражали бытовую жизнь и нравы того времени. Праздники были посвящены важным событиям жизни: пахота, посев, охота, сбор урожая и многое другое.

Как уже говорилось выше, важную роль играли праздники, которые относились к разным периодам земледелия. Все обряды носили магический характер. Празднование начиналось с зимы. Восточные славяне верили, что именно зимой рождается новое солнце. Поэтому главным праздником зимы считалась Масленица. В рамках этого праздника было призвание весны,

проводы зимы. Главным же событием дня было сожжение соломенного чучела Масленицы.

Еще одним важным праздником был Иван Купала, отмечался он в день летнего солнцестояния. В Древней Руси полагали, что купальская ночь была наполнена магическими свойствами и волшебной силой. Основными символами праздника считались вода и огонь, поэтому в основном все мероприятия устраивались у воды с кострами. Основной же идеей праздника было очищение души и тела от злых духов и нечистой силы. Было принято купаться в эту ночь и прыгать через костры, полагали, что с помощью этих действий как раз и происходит очищение человека. Особым ритуалом праздника было пускание венков девушками в воду. Свободные девушки таким способом находили себе женихов, а те, у кого была пара, доказывали свою любовь к избраннику.

Важной частью любой языческой религии являются боги. У восточных славян было огромное количество всевозможных божеств. Каждый из них отвечал за определенную природную функцию. К началу X века сложился устойчивый пантеон основных богов. Самым главным божеством всех восточнославянских племен был Род – основатель всего сущего на земле. Основным божеством после Рода был громовержец Перун – покровитель князя. Не менее важным был Дажьбог – бог плодородия и солнца. Еще одним богом солнца был Хорс, однако на счет него существуют спорные мнения. Полагают, что он имеет иранское происхождение. Особо почитался Велес – скотий бог. Стрибог отвечал за воздушную стихию. Вестником всех богов был крылатый пес – Семаргл. Одной из важнейших богинь была Мокошь – покровительствовала женщинам, браку, домашнему очагу и плодородию. Она была особо почитаема, так как отвечала за семейное благополучие.

Не менее важную роль в системе религиозных представлений Древней Руси играли волхвы. Они являлись одними из членов племенной знати, и наравне с князем, могли принимать важные решения, которые касались жизни

племени. Основными функциями жрецов были: разработка системы обрядов и ритуалов, знание текстов молитв и способы обращения к богам. К тому же они полностью занимались погребениями умерших людей. Практически все жители считали, что у жрецов есть волшебные силы, поэтому их боялись и почитали.

В целом, система религиозных представлений Киевской Руси была достаточно сложной по своей структуре.

Все же князья понимали, что постоянно жить в языческом мире будет невозможно. Поэтому постепенно, начиная с княгини Ольги, на Русь стала проникать христианская вера.

Многие князья, включая Святослава, противились новой вере. Это было связано с тем, что принятие крещения от Византийской империи поставило бы Русь в зависимое от нее положение. Однако князь Владимир Святославович понимал, что единая вера сможет объединить восточнославянские племена и повысить авторитет Киевской Руси на международной арене.

Принятию православия способствовало множество факторов. Прежде всего, князем двигали, прежде всего, политические интересы. Владимир с помощью христианизации хотел укрепить позиции Древней Руси. Также он понимал, что религиозная реформа введет государство в европейскую цивилизацию. Языческое государство считалось варварским и с его интересами не считались, а государство, которое обладало единой верой, могло претендовать на свое мнение в решении международных вопросов. Переход к православию смог бы объединить разнородные восточнославянские племена в единое государство и способствовал бы развитию духовной культуры. Крещение было шагом вперед для Руси, оно способствовало уничтожению пережитков родоплеменного строя. К тому же ускорился процесс развития феодального строя, укрепилась личная власть князя.

Религиозная реформа способствовала развитию культуры и духовной сферы жизни общества. Появилась единая письменность, активно стало развиваться ремесло, чеканка монет, каменное зодчество и многое другое. Православие полностью изменило положение Киевской Руси, государство вошло в число европейских держав.

Стоит сказать, что христианизация Руси имела огромное прогрессивное значение для развития Киевской Руси. Она вошла в число европейских государств, стала развиваться культура, социальная и экономическая сфера. Значительно укрепилась княжеская власть.

Однако перед тем как крестить Русь, князь Владимир в 980 году попытался реформировать языческую религию. Это было сделано для того, чтобы объединить восточнославянские племена в государство с помощью введения единого пантеона богов.

В «Повести временных лет» летописец Нестор повествует о том, как Владимир с вокняжением в Киеве установил новых идолов. В то время единых культов не существовало. Каждое племя верило в своих богов, поэтому для них решение князя было неприемлемым. Всего в пантеон вошло шесть божеств. Теперь во главе него встал Перун. Потом по кругу стали устанавливаться идолы Стрибога, Дажьбога, Хорса, Мокоши и Семаргла. Из пантеона был исключен Велес. Причины этого ученые до сих пор до конца не выяснили. Этот бог был почитаем на равне с Перуном, но не получил своего места в пантеоне.

Религиозная реформа преследовала определенные цели князя, в частности, была подчеркнута независимость Киевской Руси от Константинополя. Укрепилась власть Владимира и его дружины, поскольку Перун был богом грозы, войны и покровителем князя.

В целом, реформа Владимира потерпела поражение. Не смотря на то, что была создана единая система богов, многие племена отказывались поклоняться богам, и продолжали соблюдать старые обряды. Князь преследовал свои личные цели, поскольку ему нужны были покровители в

виде богов. Положительным моментом было то, что реформа в некоторой степени подготовила жителей Древней Руси к принятию единой веры.

Крещение Руси – важное событие. Поэтому чтобы наиболее полно понять данное явление, необходимо рассмотреть этапы христианизации. Огромное количество историков занималось изучением данной проблематики. Одни считали, что язычество восточных славян было примитивным и не систематизированным, поэтому процесс крещения прошел быстро и завершился в течение двух столетий.

Принятие единой веры – долгий процесс, в результате такой реформы происходит полная перестройка государственного устройства, в том числе изменяется социальная, экономическая, политическая и культурная сферы.

Одним из первых, кто занимался проблемой периодизации крещения, был Е.Е. Голубинский. По его мнению, данный процесс завершился после нашествия монголо-татар. Б. А. Рыбаков считал, что только после нашествия началось активное проникновение православия в русские земли.

В «Повести временных лет» содержатся свидетельства о том, что христианство существовало на Руси до 988 года.

На основании исторических источников и многочисленных исследований можно выделить три этапа процесса христианизации Руси:

1) Середина IX в. – 988 год. В рамках данного периода обращение Руси в христианство было лишь единичными случаями. Одной из первых крестилась Княгиня Ольга приблизительно в 995-997 годах. Однако ее сын Святослав был против чужой веры и преследовал тех, кто принимал ее.

2) 988 г. – начало XIII века. Непосредственно само крещение князем Владимиром. Была создана единая структура Русской Православной Церкви. Проблема этого этапа состояла в том, что православие с трудом проникало в сельскую местность и отдаленные деревни. Крещение было поверхностным. Люди одновременно являлись и православными и язычниками.

3) Вторая половина XIII – начало XVI века. В это время основная часть населения уже была крещена, однако оставались те, кто противился новой

вере. С нашествием татар люди стали более активно креститься, поскольку считали, что это былой карой за их грехи. Однако двоеверие продолжало существовать.

Формы и методы христианизации в основном были насильственными. В Никоновской летописи есть данные о том, что князь не щадил тех, кто отказывался креститься, они подвергались опале и гонениям. Новая вера встретила огромное сопротивление со стороны жителей Киевской Руси.

Наиболее ярким примером насильственного крещения Руси был Новгород. Вопрос о дате обращения в христианство Новгорода до сих пор открыт. Лаврентьевская и Ипатьевская летописи вообще не упоминают факта крещения. Более полные данные содержатся в Иоакимовском летописном своде. В ней содержится подробное описание сопротивления жителей Новгорода насаждению православия. Крестил Новгород доверенное лицо князя Владимира, его дядя – Добрыня. Христианизация в Новгороде прошла три этапа: 1) на первом было обращено всего несколько сотен человек; 2) на втором этапе большая часть населения приняла крещения; 3) третий этап заключался в том, что крестились те люди, которые как бы были крещены, но оставались преданы языческой вере.

Христианизация Новгорода имела важное значение, поскольку этот город всегда располагал определенной независимостью, а Владимир понимал, что только таким способом будет возможно подчинить город власти Киева. Поход Добрыни был очень важен для развития Киевской Руси. В случае успеха под контролем Киева оказалась бы дорога Киев-Новгород-Ладога, это обеспечило бы функционирование торгового пути « Из варяг в греки ». По летописи поход был предпринят в 990 году. Жители Новгорода всячески сопротивлялись. Воеводу не пускали в город, и он принял решение атаковать, что было исполнено ночью. Язычники пытались атаковать в ответ, однако Добрыня отдал приказ поджечь город. В результате этого жители стали просить мира. Собрали вече, на котором было принято решение, по которому в Новгороде разрешалось строить церкви и вести христианские

проповеди, но креститься не желали. Добрыню не удовлетворило такое решение, и крещение производилось насильно.

Итогом крещения Новгорода было его полное подчинение Киеву. К тому же христианизация северных земель способствовала дальнейшему проникновению православия на всю территорию Древней Руси.

Кроме Новгорода сопротивлялись и другие земли. Муром, Ростово-Суздальская земля и другие русские княжества. Однако о них содержится очень мало сведений, которые не позволяют сделать конкретные выводы. Известно, что князь Владимир в княжества отослал своих сыновей, чтобы те способствовали христианизации.

Принятие православия – знаковое событие истории России. Важнейшим результатом реформы было приобщение Древней Руси к европейской цивилизации. В корне изменилось международное положение, активно стали развиваться все сферы жизни. Данное событие положило начало объединению восточнославянских племен.

Крещение Руси, безусловно, большое событие. Тем не менее, не смотря на реформу, язычество не удалось полностью уничтожить. Многие традиции политеизма синтезировались с православием.

Основное на что важно обратить внимание, это количество святых в православие. В политеизме существует очень много божеств, каждый из которых выполняет свою определенную функцию. Из них выделялся глава пантеона. Пример – Перун. В христианстве можно наблюдать аналогичную картину. В Русском Православии также есть очень много святых, которые также отвечают за свою определенную сферу. Поэтому, чтобы мягче адаптировать людей к новой вере, некоторые языческие божества перешли в православие. Естественно, они стали называться именами святых. Например, Род был заменен богом-отцом. Святой Илья вобрал в себя Перуна и Ярило, Мокошь стала Параскевой Пятницей и Богородицей.

Помимо адаптации языческих богов, в христианство перешли многие языческие праздники, которые до сих пор почитаются россиянами.

Ярчайший пример – это Масленица. Во времена Древней Руси этот праздник отмечался в день весеннего равноденствия. Отмечался с 21 по 22 марта. Также в этот день язычники отмечали Новый год, считалось, что когда заканчивается зима начинается новая жизнь. Из-за того, что Русь считалась земледельческой страной, праздник считался очень важным. Если проводы зимы проходили успешно, то год обещает быть урожайным. Важными обычаями были: выпекание блинов и сжигание чучела зимы, т.е. Масленицы.

С принятием же крещения Масленица не исчезла из жизни людей. Церковь хоть и пыталась уничтожить праздник, но ей этого сделать не удалось. В православной традиции она стала называться Сырной седмицей и предшествовала Великому посту перед Пасхой. Главной целью Масленицы теперь стала подготовка к посту, а не к земледельческим работам.

Еще одним праздником православных верующих стал Иван Купала. У язычников это был день летнего солнцестояния, отмечавшийся 24 июня. Целью купальской ночи было очищение души и тела от злых духов. Символами очищения были огонь и вода, поэтому чаще всего праздновали у водоемов. В ночь праздника принято было купаться в реках и озерах, так как вода была наполнена магическими свойствами и способствовала очищению тела. Разводились большие костры, через которые люди прыгали, очищая тем самым свою душу. Травы и цветы также наполнялись волшебными свойствами. Девушки плели из них венки и пускали в воду, таким способом можно было найти себе пару. Травы также засушивали и хранили в доме.

С принятием христианства Иван Купала был приурочен ко дню Иоана Крестителя, который отмечался 7 июля. Поначалу Церковь запрещала все языческие обряды, так как священнослужители считали, что это бесовские занятия.

Таким образом, многие праздники перешли в христианскую культуру и адаптировались под новую веру. Язычество не смогло полностью исчезнуть из жизни людей.

Кроме праздников и другие обряды были синтезированы в Православие. Одним из них было погребение. Сохранился вынос тела вперед ногами, отпевание умершего, бросание земли в могилу, поминальный обед и многое другое. Также до сих пор принято завешивать зеркала материалом, чтобы душа покойника не смогла остаться в мире живых.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что языческая культура и православные традиции смешались между собой, образовав своеобразную Русскую Православную веру, которой нет ни в одной другой стране. Языческие традиции смогли преобразоваться в совершенно иную культуру. Православие вобрало в себя народную культуру восточных славян, тем самым получилось некое двоеверие, которое существует по сей день. Произошло смешение абсолютно разных культур.

Список источников и литературы

I. Опубликованные источники:

1. Ахмад ибн Фадлан «Записка» о путешествии на Волгу. – М. : Издательство Академии наук СССР, 1939. – 29 с.
3. Нестор, Повесть временных лет. – М. : Институт русской цивилизации, 2014. – 536 с.
4. Полное собрание русских летописей: в 10 т. – СПб. : Типография Эдуарда Праца, 1862. – Т. IX. – 256 с.
5. Прокопий Кесарийский. Война с готами. О постройках. – М. : Арктос, 1996. – 395 с.

II. Монографии и статьи:

6. Аничков, Е.В. Язычество и Древняя Русь / Е.В. Аничков. – СПб. : Типография М.М. Стасюлевича, 1914. – 386 с.
7. Брайчевский, М.Ю. Утверждение христианства на Руси / М.Ю. Брайчевский. – Киев. : Наукова думка, 1989. – 296 с.
8. Васильев, М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси / М.А. Васильев. – М. : Индрик, 1998. – 328 с.
9. Введение христианства на Руси. – М. : Мысль, 1987. – 302 с.
10. Гальковский, Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси в 2 т / Н.М. Гальковский. – Харьков : Епархиальная типография. – Т.1. – 376 с.
11. Гидиринский, В.И. Русская идея как философско-исторический и религиозный феномен / В.И. Гидиринский. – М. : Изд-во ПСТГУ, 2010. – 168 с.
12. Гордиенко, Н.С. Крещение Руси. Факты против легенд / Н.С. Гордиенко. – Л. : Лениздат, 1986. – 288 с.
13. Греков, Б.Д. Киевская Русь / Б.Д. Греков. – М. : Аст, 2004. – 569 с.
14. Зеленин, Д.К. Очерки русской мифологии / Д.К. Зеленин. – М. : Индрик, 1995. – 432 с.

15. Кагаров, Е.Г. Религия древних славян / Е.Г. Кагаров. – М. : Практические знания, 1918. – 72 с.
16. Как была крещена Русь. – М.: Политиздат. М. : 1988. – 383 с.
17. Капица, Ф. С. Тайны славянских Богов / Ф.С. Капица. – М. : РИПОЛ классик, 2007. – 416 с.
18. Карпов, А.В. Язычество, христианство, двоеверие. Религиозная жизнь Древней Руси в IX-XI веках / А.В. Карпов. – СПб. : Алетейя, 2008. – 184 с.
19. Клейн, Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества / Л.С. Клейн. – СПб. : Евразия, 2004. – 480 с.
20. Климов, Е.В. К вопросу о продолжительности и периодизации христианизации Древней Руси / Е.В. Климов // Вестник Челябинского государственного университета. – Челябинск, 2009. – № 16. – С. 117-122.
21. Костромин, К.А. Потестарность и христианизация Руси / К.А. Костромин // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. – М., 2017. – № 7. – С. 93-101.
22. Котляревский, А.А. О погребальных обычаях языческих славян / А.А. Котляревский. – М. : Editorial URSS, 2017. – 304 с.
23. Крещение Руси в трудах русских и советских историков. – М. : Мысль, 1988. – 334 с.
24. Кузьмин, А. Г. Крещение Киевской Руси / А.Г. Кузьмин. – М. : Алгоритм, 2012. – 139 с.
25. Кузьмин, А.Г. Падение Перуна. Становление христианства на Руси / А.Г. Кузьмин. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 240 с.
26. Левин, Ив. Двоеверие и народная религия в истории России / Ив. Левин. – М. : Индрик, 2004. – 216 с.
27. Лихачев, Д.С. Крещение Руси и государство Русь / Д.С. Лихачев // Новый мир. – М., 1988. - № 6. – С.249-259.
28. Мильков, В.В. Осмысление истории в Древней Руси / В.В. Мильков. – СПб. : Алетейя, 2000. – 384 с.

29. Новиков, М.П. Христианизация Киевской Руси: методологический аспект / М.П. Новиков. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 176 с.
30. Носова, Г.А. Язычество в христианстве / Г.А. Носова. – М. : Наука, 1975. – 152 с.
31. Петров, А.В. От язычества к Святой Руси. Новгородские усьобицы (к изучению древнерусского вечевого уклада) / А.В. Петров. – СПб. : Издательство Олега Абышко, 2003. – 349 с.
32. Петрухин, В. Я. Крещение Руси: от язычества к христианству / В.Я. Петрухин. – М. : АСТ:Астрель, 2006. – 222 с.
33. Попович, М.В. Мировоззрение древних славян / М.В. Попович. – Киев. : Наукова думка, 1985. – 170 с.
34. Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники / В.Я. Пропп. – СПб. : Терра-Азбука, 1995. – 176 с.
35. Протоирей Константин Костромин Князь Владимир и истоки русской церковной традиции / Протоирей Константин Костромин. – СПб. : Издательство СПбПДА, 2016. – 167 с.
36. Рапов, О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. Принятие христианства / О.М. Рапов. – М. : «Русская панорама», 1998. – 416 с.
37. Рыбаков, Б.А. Рождение Руси / Б.А. Рыбаков. – М. : АиФ Принт, 2004. – 448 с.
38. Рыбаков, Б.А. Язычество Древней Руси / Б.А. Рыбаков. – М. : «Академический проект», 2016. – 806 с.
39. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – М. : «Академический проект», 2016. – 638 с.
40. Седов, В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. / В.В. Седов. – М. : Наука, 1982. – 326 с.
41. Соколова, В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев, белорусов / В.К. Соколова. – М. : Наука, 1979. – 284 с.
42. Тальберг, Н.Д. Святая Русь / Н.Д. Тальберг. – СПб. : Изд-во им. А.С. Суворина, 1992. – 104 с.

43. Тихомиров, М.Н. Древняя Русь / М.Н. Тихомиров. – М. : Наука, 1975. – 432 с.
44. Устименко, А.Л. Народная религия Руси: «между» язычеством и православием / А.Л. Устименко // Ценности и смыслы. – М., 2017. – № 2. – С. 33-45.
45. Фамицын, А.С. Божества древних славян / А.С. Фамицы. – СПб. : Типография Э. Аригольда, 1884. – 331 с.
46. Филист, Г.М. Введение христианства на Руси: предпосылки, обстоятельства, последствия / Г.М. Филист. – Минск: Беларусь, 1988. – 252 с.
47. Фроянов, И.Я. Загадка крещения Руси / И.Я. Фроянов. – М. : Алгоритм, 2007. – 336 с.
48. Фроянов, И.Я. Начало христианства на Руси / И.Я. Фроянов. – Ижевск. : Удмуртский университет, 2003. – 276 с.
49. Чмыхов, Н.А. Истоки язычества Руси / Н.А. Чмыхов. – Киев: Лыбидь, 1990. – 384 с.
50. Щапов, Я.А. Государство и церковь Древней Руси, X-XIII вв. / Я.А. Щапов. – М. : Наука, 1989. – 233 с.