

Это цифровая копия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных полках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие засиси, существующие в оригинальном издании, как наиминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредиринали некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заирсы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.

Мы разработали иrogramму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заирсы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заирсы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оптического распознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.

В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доилнительные материалы ири иомощи иrogramмы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих определить, можно ли в определенном случае исиользовать определенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск и этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

CU58903070

891.8 H73

Ocherk staroslavians

HOLOVAT'SKY

891.8-H73

Digitized by Google

60anm

THE LIBRARIES
COLUMBIA UNIVERSITY

ОЧЕРКЪ
СТАРОСЛАВЯНСКОГО
БАСПОСЛОВІЯ

ИЛИ

МИФОЛОГІИ,

составленъ Я. Ф. Г-мб.

Цѣна 35 кр. и. — Доходъ призначень на цѣли
литературныи

ЛЬВОВЪ.

Типомъ Ставропигійскаго Института.

1860.

Holavarovky

ОЧЕРКЪ
СТАРОСЛАВЯНСКОГО
ВАСНОСЛОВІЯ

или

МИТОЛОГІИ,

составлено Я. Ф. Г-мб.

ЛЬВОВЪ.
Типомъ Ставропигійского Института.
1860.

891.8
H73

дивидуо в античнїхъ от землївъ або земель
американскїхъ народовъ гуанчесъ, гуатемал
ондеко відоми що єдиність язичнівъ вимагає
політичного об'єднання що відбулося від
важливості відомості про землю та земельні
властівъ. післятакъ відомо що вже вже

А) О ДРЕВНИХЪ СЛАВЯНСКИХЪ ИДОЛАХЪ И БОЖИЩАХЪ.

Сравнивая различныи свидѣтельства и преданія о языческомъ богослуженіи у древнихъ Славянъ примѣчаемъ, что не смотря на мѣстныи особенности, головныи основанія баснословія и принадлежности языческого богослуженія были у всѣхъ Славянъ одни и ті же. Сего ради баснословіе рускихъ Славянъ должно быти не иначе изъучаемо, якъ въ связи съ другими славянскими племенами, подобно якъ для изъясненія древнѣго германского богослуженія миѳографы обоймаютъ всѣ племена пѣмецкого поколѣнія, не исключая и самыхъ съверныхъ Скандинавовъ и Исландцевъ.

Баснословіе славянское по немногимъ и скучнымъ известіямъ, записаннымъ писателями чужестранцами и отрывочнымъ преданіямъ о языческой обрядности, захованымъ въ народѣ, не могло сложитися въ систему, якъ миѳологія греческа и римская; однакже суть уже хорошии матеріалы*) собраны учеными, по которымъ головныи доктрины славянского баснословія о могуществѣ божества въ природѣ, о его вліяніи на человѣка и весь миръ, о душѣ человѣческой, ея бессмертіи и житіи послѣ смерти довольно ясно опредѣлiti можно,

а) Понятіе о высшомъ Богѣ.

По свидѣтельствамъ лѣтописей Прокопія Кесарійскаго (*De bell. Goth.* III. 14.), Гельмольда (*Chron. Slav.* I. 84.) и бiографа Оттона (*Act. Sanct.*

*) Важнѣйшии сочиненія того рода суть: Касторскаго Начерт. Слав. Миѳол. 1841. — Н. Костомарова Слав. Миѳология Киевъ 1847.—Срезневскаго Ислѣд. языческ. богослуж. ар. Слав. 1848. — Гавуша Die Wissenschaft d. Slav. Mythos Wien 1842. — Сементовскаго Замѣч. о праздн.

Jul. 433) върили древні Славяне въ единого бoga, называя его верховнымъ, небеснымъ богомъ, богомъ боговъ. Изъ Нестора также видно, що Славяне руски имѣли понятіе о высшомъ существѣ, нарицаемомъ ¹ преимущественно богою или богомъ вседержителемъ, и различали его отъ бога Перуна и другихъ второстепенныхъ божествъ.*¹) Славяне честили въ немъ отца природы и господа міра, которого воля править его судьбами, которого промыслъ удерживаетъ все; его почитали владыкою неба, источникомъ божественной силы и называли Великимъ богомъ, Стaryмъ богомъ или Прabогомъ.

Другіи боги были по върованію Славянъ, яко отъ верховного бога происходящіи существа, его

у Малороссіянъ 1843. — Спѣврея русск. простор. праздн. 1839. — Сахарова Сказанія русск. нар. 1841. — Впрочемъ сочиненія Ішларика, Коллара, Вука Стефановича, Мацѣевскаго, Голембювскаго и пр.

**) Въ договорѣ Игоря клянутся Русины: „И елико ихъ есть не хрещено, да не имуть помощи ни отъ Fora, ни отъ Перуна. . . Да будетъ клятья отъ Бога и отъ Перуна.“ Полн. Собр. Лѣт. I. 1846. стр. 20 и 23.

произведеніями, властими отъ него зависчими, посредниками между нимъ и міромъ, сильными его силою, и то не всѣ еднаково, но по сказанію Гельмольда, были они тѣмъ сильнѣйши, чѣмъ близши были родствомъ всемогущему богу боговъ.*)

б) Свѣтлопоклоненіе.

Ближайшое къ богу истеченіе есть свѣтло. Славяне вѣровали, что существо свѣтла явилося на земли и воплотилося въ родѣ человѣческомъ. О томъ пише Ипатіевская Лѣтопись слѣдующое: „Нѣкогда царствовалъ на земль Соварогъ (высочайше существо, отецъ свѣта), научилъ человѣка искусству ковать и брачнымъ связямъ; по-

*) О родствѣ боговъ (ѳеогонія) читаемъ въ Вацерада Словарѣ, что Славяне считали Дѣванину дочерью Перуна и Лѣтницы, Радегаста внукомъ Кѣрта, Страчца сыномъ Сыти рата (слав. Сатурна); въ словѣ о Полку Игоря представляется Стрибогъ дѣдомъ вѣтровъ, Велесъ дѣдомъ пѣвца Бояна, Даѣзъ богъ дѣдомъ Владимира; въ Ипатіевской Лѣтописи названъ Даѣзъ богъ сыномъ Сварога.

томъ царствовалъ сынъ его Даждьбогъ, еже
нарицается солнце." И такъ существенная
часть язычества Славянского относится къ свѣт-
лопоклоненію; тое изъясняется многими свѣдѣ-
тельствами лѣтописей и народными предавіями,
которыи показываютъ, что то же самое обожест-
вленное солнце или свѣтлопосная сила въ нрав-
ственномъ и физическомъ смыслѣ почиталась въ
различныи времена и по различнымъ сторонамъ
Славянщины подъ особенными наименованіями.

в) Сварожичъ-Радегастъ.

У Полабскихъ Славянъ стоялъ (по словамъ
Дитмаря) въ городѣ Редегастѣ храмъ съ деревя-
ными изображеніями божествъ, изъ которыхъ выс-
ший былъ Сварожичъ т. е. сынъ Сварога, по-
читаемый на Руси подъ именемъ Даждьбога,
Хорса или Солнца.

По свидѣтельству Адама Бременскаго и Гель-
мольда былъ въ городѣ Ретрѣ въ храмѣ идолъ
Радегаста, къ которому приходили для жер-

твоприношений и гаданий. Самъ идолъ былъ золотый; а ложе у него пурпуровое. На головѣ у него сидѣлъ орелъ съ разпростертыми крылами, а на груди была чорная бычья голова, изъображенна на щитѣ, который держаль Радегастъ правою рукою; а въ лѣвой имѣль онъ сокиру съ двома остріями.

г) Святовитъ-Даждьбогъ.

Такоежъ божище чтили Славяне на островѣ Руянѣ (Rügen) подъ именемъ Свантовита или Святовита. *) Саксо Грамматикъ подробно описує оное. „На мѣловомъ утесѣ съверовосточного руянскаго мыса (говорить онъ), стоялъ укрепленный градъ или замокъ, Аркона. На площади градской стояло деревянное, изящно обѣланное зданіе, въ которомъ находился идолъ Свято-

*) Святовитъ происходит отъ слова святый и витъ; слово витъ означает достоинство природы человѣческой вообще; оттуда витязь, витяжество, витія или вѣтія, вѣщати, вѣщій словъ. *witz*. *witzig*.

в и т а. Храмъ роздѣленъ былъ на двѣ части; посереди зданія находилося отдѣленіе на четырехъ столбахъ; вмѣсто стѣнъ служили ему висячіе покровы, потолокъ блисталъ красною краскою. Тутъ-то стоялъ огромный истуканъ Святовита съ четырьма головами, съ четырьма шеями, съ двухъ сторонъ представлялись двѣ спины и двѣ груди; борода у него была старанно прибрана, волосы острижены. Въ одной руцѣ держалъ идолъ рогъ съ виномъ, который жрецъ наполнялъ ежегодно въ назначенный день виномъ, и по тому угадывалъ благоденствіе будущаго года. Лѣвую руку онъ держалъ согнувши на подобіе лука. Идолъ имѣлъ одежду до колѣнъ. Ноги его стояли на голой земль, а подошвы входили въ землю. Подъ идола находились его принадлежности: съдло, узда и огромный мечъ, которого ножны и рукоятка блистали серебромъ и прекрасною рботою. Святовиту отправляли богослуженіе въ опредѣленны дни и гадали о будущемъ. Онъ былъ богъ плодовъ земныхъ и богъ войны. Каждый муж.

чина и каждая женщина обязаны были пожертвовать ему монету; ему принадлежала третья часть военной добычи; для охранения его назначено было триста конныхъ воиновъ и триста пѣшихъ стрѣлцоў, сражавшихся во имя бога, яко его войско. Вся Славянщина имѣла уваженіе къ руянскому Святовиту, даже чужеземныи цари посыпали туда свои подарки. Кромъ дорогоцѣнныхъ сокровищъ, при томъ храмъ находился бѣлыи конь, принадлежавшій божеству; только жрецъ могъ его кормити и сѣдати на него. Славяне думали, что на семъ конѣ ъздить самъ Святовитъ и сражается съ своими непріятелями. Конь тотъ служилъ для прорицаній предъ начинаніемъ якого небудь предпріятія. При храмѣ хранились также священныи знамена и орлы употребляемыи на войнѣ” (*Saxo Gramm. Hist. Dan. L. XIV. p. 288. X.*). Гелмольдъ утверждас межи иными, что подъ Святовитомъ разумѣли Славяне солнце и приписывали солнцу первенство надъ другими божествами.

Святовиту покланялися также и Славяне въ Иллирии и въ Чехахъ. Чехи нехотѣли отстati отъ поѣдненія Святовита до тѣхъ поръ, пока князь Вячеславъ не поставилъ церкви Святого Вита (*S. Vitus*) подобнозвучного съ названiемъ идола. Що обожаемый на Руси Даждьбогъ или Хорсъ совершенно сходствовалъ съ Святовитомъ западнихъ Славянъ, доказательствомъ служить недавно пониже селенiя Личковецъ Тарнопольск. округа въ русль рѣки Збруча открытый истуканъ его, перевезенъ графомъ Потоцкимъ до Кракова и принесенъ въ даръ тамошнему Университету. Сей истуканъ есть изваянъ на подобie божка нѣкогда находящагося по свидѣтельству Гелмольда и Саксона Грамматика въ Арконѣ на Рюгенскомъ островѣ, вытесанъ изъ одного куска пѣсчаника, высотою на 4 Вѣд. локотъ, а шириною 15 цалей, и изображаетъ идолъ съ четырьмя лицами надѣтыми однимъ капелюхомъ; по одной сторонѣ держитъ въ рукахъ рогъ, по другой щось подобное кольцу, на иныхъ двохъ сторо-

нахъ притыкаютъ руки его къ самыи грудамъ; у пояса привѣщенъ мечъ, а пониже того видно изображеніе коня съ подпругою. На всѣхъ четырехъ сторонахъ у ногъ Святовита находятся изображеніе женщины. У самого подножія замѣчаются изображеніе енія мужчинъ. См. Вѣстникъ для Русиновъ Австрійской державы въ Вѣдни 1851, стр. 423. Въ ученой статьи, въ чч. 106—111 той часописи помѣщеної, совсѣмъ удовлетворитель. но изъясніль сочинитель оной Г.нъ А. Петрушевичъ, „что открытый словенскій истуканъ въ русль рѣки Збруча, есть истуканомъ русскаго Хорса или Даждьбога, божества солнца, а не Святовита, покланяемаго только западными Славянами и совсѣмъ не известнаго подъ тымъ именемъ, какъ бога солнца, восточнымъ русскимъ Славянамъ.” (Вѣстн. 1851. стр. 439).

И такъ обожествленное солнце или Даждьбогъ называемый Сварожичемъ, Радегастомъ или Святовитомъ былъ повсюду въ Славянщинѣ почитаемый. Онъ былъ богъ нравственнаго свѣта, мудро-

сти, высочайшего всевѣднія, общественного по-
рядка и граждансвенности; къ нему обращалисѧ
передъ начатiemъ всякого общественнаго дѣла
и испрашивали предсказаній. Онъ былъ яко богъ
солнца податель и виновникъ плодородія (Даждь-
богъ); до него чинено моленія о изобиліи пло-
довъ земныхъ. Притомъ онъ былъ покрови-
телемъ гостепріимства, промышленности и тор-
говли (Радость, ибо купцы называлисѧ гости).
Наконецъ былъ онъ воплотившиимъ символомъ
свѣтла, боровшимся со злымъ существомъ. Конь
Святовита и Радегаста указывае на воинственное
его значеніе, яко существа свѣтла въ борбѣ съ
иракомъ. — И такъ Святовитъ, солнце, ъздилъ на
своемъ бѣломъ якъ день кони воевати съ злыми
духами во время ночи, царства противного нача-
ла, разрушаемого лучами свѣтила; мечъ и зна-
мена означаютъ тую безпрерывную брань.

а) Яровить, Руевить, Поревить, Поренуть.

Четыре миёническии существа Яровитъ, Руевитъ, Поревитъ и Поренутъ, упоминаемыи у Подабскихъ и Прибалтійскихъ Славянъ, не были, ничьмъ инымъ, якъ тоже обожествленныи началомъ солнца въ розличныхъ порахъ года появляющимся. Яровитъ отъ слова ярь т. е. весна, означалъ яростъ, мужество, а оразъ и весну, молодость, свѣжестъ и изображалъ солнечную силу, проявляемую весною, — Ругіевитъ или Руевитъ, отъ слова руйный, т. е. горячій, огненный, красный, знаменовавъ лѣтнее солнце. Онъ изображался вышиною большій человѣческого роста, съ семи головами, семи мечами, а осмый держалъ обнаженный въ руцѣ. Сѣмъ головъ и сѣмь мечей означали божество въ полной силѣ. Поревитъ, представляемыи безъоружнымъ, изъображалъ зимнее солнце, потерявшее свою разящую силу. Онъ былъ въ противуположеніе

Яровиту и Руевиту, означавшихъ бога войны, богомъ мира. — Пореиутъ былъ изображенный съ четырьма головами, а пятую держалъ на груди. Онъ выражалъ поворотъ солнца на лъто или рождающее солнце. Четыре головы суть атрибутомъ солнца (ср. Святовита), а пятая на груди изображала рождение нового солнца, для того, что Славяне (якъ и многіи другіи народы) вѣровали въ ежегодное рождение его.

е) Перунъ.

Есть великое правдоподобіе, что Перунъ, почитываемый у древнихъ Русиновъ, тое найголовлѣйшее божественное существо послѣ бога Вседержителя, означалъ также свѣтоносное начало. Название его означающее въ малорусскомъ и другихъ славянскихъ языкахъ грой (ср. греч. πῦρ огонь; зенд. пеирамунъ, свѣтлое, небесное жилище) и выраженія: перунъ убилъ, перуновая стрѣла и пр. указываютъ на тое, что онъ былъ обладателемъ гроя и молніи, громовникомъ. но кроме

того, здається, онъ означалъ видоизмѣненіе свѣтла. Въ литовской миѳології онъ названъ Перкуносъ. Перунъ былъ (подобно Святовиту) богомъ войны и мира; Русины клали у подножія его оружіе и клялися при заключеніи договоровъ богомъ Перуномъ — Владіміръ В. поставилъ Перуну и-стуканъ въ Киевъ, а Добрыня (вуй и воевода его) въ Новгородъ. Огонь былъ священною принадле-жностію богослуженія Перунова. По словамъ Гваг-нинія (Kron. W. ksiêztwa Moskiew. pols. przekl. X. VII. 485.) горѣль въ Новгородѣ передъ идоломъ Перуна неугасимый огонь изъ дубового дерева. Тоже самое божество почитывалось у Поляковъ яко дарователь плодовъ земныхъ подъ именемъ Ессенъ или Ясенъ (Sarnicki p. 1028). Ат-трибутомъ его въ Шлезку была гора Соботъ (т. е. восходящее солнце). Въ пѣсни карпаторус-ской упоминается: Громъ-Собота, гора висока^{*)} или Громова Собота, слѣдо-

^{*)} Хрестомъ. Церковно-словен. и древно-руск. въ пользу учен. высш. Глин. сост. Яковъ Головацкій, въ Вѣдди 1854. стр. 347.

вательно гора Соботъ есть гора Солнца или Грома-Перуна. Соботка (Соббдка) называется обрядъ купального праздника, во время которого палить на горахъ костры изъ деревъ.*^{*)} Подобное Перуну божество почитано было Славяноми въ Любецѣ (Lübeck) подъ именемъ Проне или Прове, и у Адриатическихъ Славянъ подъ названіемъ Берона, что доказываютъ въ Аквилен обрѣтаемы надписи (Jovi Sancto Beroni tonanti, bono deo Beroni).

ж) Триглавъ.

Въ Щетинѣ (Stettin) былъ идолъ именемъ Триглавъ, которого жизнеописатель св. Оттона Бамбергскаго назвалъ величайшимъ божествомъ

^{*)} Наша Густинская Лѣтопись пише о томъ слѣдующее: „Сему Купалу, бѣсу, еще и донынъ по нѣкоихъ странахъ безумныи память совершаютъ, начиная Юниа 23. дн., въ завечеріе Рождества Иоанна Предтечи, даже до жертвы и далъ, сицевымъ образомъ (въ Арх. списку прибавлено: соботки на якую память): съ вечера собираются иrostая чадъ, обоего полу, и соплетаютъ себѣ вѣнцы изъ яdomого зелія, или ко-

Славяне. Другій жизнеописатель тогожъ пише, что Триглавъ изображался съ тремя головами, которыми означали три царства: небо, землю и преисподнюю. Очи и уста его были завѣшены золотошитымъ покровомъ, чтобы недопустить его видѣти и порицати людскихъ слабостей. Храмъ его былъ весьма нарядный. Тамъ хранились золотыи и серебрянныи сосуды, буйволовыи роги для питія и для трубъ, множество оружія и всякихъ запасовъ; Щетинцы бо отдавали туда десятую часть добычи военной. Въ честь Триглава отправлялися праздники со свя-

ренія, и препоясавшеся быліемъ возгнѣтаютъ огнь, индѣ же поставляютъ зеленую вѣтвь, и симеся за руцѣ около обращаються окрестъ оного огня, поюще своя пѣсни, преплетающе Купаломъ; 'потомъ черезъ оный огонь прескакаютъ, овому бѣсу жертву себе приносяще.' (Полн. Собр. Русск. лѣт. II. стр. 257.) На нашей Руси удержался обрядъ паденія огня называемый сботка еще только въ горахъ Сафонского и Ясельского округовъ и на противоположномъ погорю Угорѣ, где до сего времени на канунѣ рождества святаго Иоанна въ ночи собираются селяне особенно молодежь обоего пола, ставляютъ вѣху изъ смерекового дерева на высокой горѣ и закладаютъ изъ сушнику костеръ, под-

щеннымъ играми, танцами и пирами. Триглаву покланялися и въ иныхъ мѣстахъ Славянцы, оттого до сей поры называется гора въ Краинѣ Терглоу (т. е. Триглавъ). (Die Wissenschaft d. slav. Myth. 100.) Славянскіи миѳографы видѣть въ немъ сходство съ индійскимъ Тримурти, такъ что онъ яко царь неба (воздушный) сходный съ Брамою, яко царь земли (земный) — съ Вишну, а яко царь преисподней (водный) — съ Шивою, существомъ разрушительнымъ. Въ Триглавъ можно признати свѣтоносную троичную силу, рѣвнозначительную тремъ временамъ года: веснѣ, лѣту и зимѣ и отвѣтствующимъ тремъ

палаютъ великий огонь и взявши за руки опоясаны чернобыль плашуютъ спѣвающи:

Горѣшише, долянише
Сходѣтсѧ на Собитку,
Спечеме си чорну китку, и проч.

Потому скакутъ черезъ огнь, и перегоняютъ рогатый сноть черезъ него. Въ другихъ сторонахъ Галиціи не обходить того звычая, только въ то же самое время отыкае всякая господиня всю стрѣху своего дома и другихъ зданій лопухомъ (*Lappa vulgaris*) и чернобылемъ (*Artemisia vulgaris*), которымъ то пасындинъ и опоясаются въ той день, чтобы (акъ какутъ) крики не болѣли.

занятіямъ земледѣльцевъ: сѣянью, собираю
и приготовленію плодовъ земли. Преданія на-
родныи о Троянѣ по части также указываютъ на
тройное, троичное божище.

3) Бѣлбогъ.

Славяне признавали также доброе начало
подъ именемъ Бѣлбога, противоположное зло-
му, называемому Чернобогомъ. (Script. гег.
гегм. р. 513). При праздникахъ и торжествахъ
обносили они чашу съ благословеніями и закля-
тіями, вѣрючи, что счастіе произтекаетъ отъ доброго
бога (Бѣлбога), а злое отъ злого (Чернобога).
Гельмольдъ говоритъ, что добрый богъ есть Сван-
товитъ, съдѣствіено бытъ бы Бѣлбогъ и Свято-
витъ одно и тоже божество. О почитаніи Бѣл-
бога и Чернобога свидѣтельствуютъ названія мѣст-
ныхъ: Бѣлбоги, Чернобоги; и у насъ нахо-
дится село Бѣлобожница. Въ надписяхъ на
древнихъ каменяхъ найденныхъ коло Аквилеи:
Belino Apolliaæ, Belino divi открываемъ только бу-
ковальный переводъ славянскаго слова Бѣлбогъ.

и) *Ладо и Живъ.*

Ладъ или Ладо столько известное название многим лѣтописателямъ и даже по сю пору обыкновенно припоминаемое въ пѣсняхъ народныхъ, и однозначущій съ нимъ *Живъ* или *Живый* почитались также у древнихъ Славянъ. Въ пѣсняхъ народныхъ особенно обрядныхъ, нашихъ Гаивкахъ и свадебныхъ пѣснопѣніяхъ часто повторяютъ имя: *Ладо!* *Ладо!* — Польскіи писатели (Кромеръ, Гвагнинъ, Бѣльскій) и Густинская русская лѣтопись*) пишутъ, что *Ладо* или *Ладонъ* означаетъ бога всякого наслажденія и благополучія; для того приносили ему жертвы женившіяся; отъ него за-

*) Въ сей лѣтописи читаемъ: „Четвертый *Ладо*, богъ пекельный; сего вѣрили быти богомъ женитвы, веселія, утѣшенія и всякого благополучія, якоже Еліны Бахуса; сему жертвы приношау хотящіи жнитися, дабы его помошю бракъ добрый и любовный быль. Сего Ладона, бѣса, по никакихъ странахъ и до пынѣ на крестинахъ и на брацѣхъ величають, поюще своя нѣкія пѣсни, и руками о руку или о столъ плещуще, *Ладо, Ладо* преплетающе пѣсни своя, и ногажды поминають.“ Полн. Собр. Русск. лѣт. II. стр. 257.

висъло счастіе семейственное; къ нему обращалися при рождении дитяти. Изъ пѣсень народныхъ тоже узнати можно, что Ладъ былъ божествомъ весны и любви. Слово Ладъ означає согласіе (гармонію), красоту, любовь; ибо ладъ и лада значить мужа и жену (см. Слово о полку Игоря), ладный — прекрасный, ладность — красоту. Ладканы называются у карпатской Руси пѣсни свадебные, ладкати тѣже пѣсни спѣвати. Но такъ якъ Ладъ былъ божество любви и согласія и оразъ божествомъ весны, то слѣдовательно онъ былъ божествомъ гармоніи вселенной, любви всемирной, символъ дѣйствующаго, оживляющаго весеннаго солнца. Праздникъ ему отправляли во время самой красоты природы (по сказанію Стрыйковскаго отъ 23. Мая до 24. Іюня).

Однозначительное съ Ладомъ было божество Живъ или Живый называемое Длугошемъ (Hist. Pol.) божествомъ жизни. По извѣстіямъ другихъ былъ онъ богомъ благополучія, верховный правитель вселенной и божество красоты и весны.

i) Богини.

Кромъ мужескихъ божествъ Славяне поклонялись и божествамъ женскихъ. О богиняхъ славянскихъ находимъ свидѣтельства у различныхъ писателей: Прокопій упоминае о нифахъ, обожаемыхъ Славянами; Арабскіи писатели пишуть также о богиняхъ славянскихъ, а именно Масуди говоритъ, что противъ головного идола, находившегося въ одномъ изъ Славянскихъ храмовъ, стоялъ другій изображавшій дѣву; Ибнъ-Фоцланъ упоминае о женахъ и дочеряхъ русского бога; Дитмаръ говоритъ о изображеніяхъ богинь; Гельмольдъ и другіи говорятъ о богинѣ Живѣ; Ванцерадъ*) вспоминае о Дѣваниѣ, Лѣтницѣ, Живѣ, Лютницѣ, Моранѣ, Хлипѣ; Длугошъ о Дѣдиліи, Дѣваниѣ, Маранѣ и пр. И такъ славянская міѳология имѣла божества женского пола къ почитанію, изъ которыхъ

*) *Mater Verborum* изд. В. Ганни въ Празѣ 1833.

переберемъ смыслъ и значеніе самыхъ головныхъ баснословныхъ существъ:

в) *Лада — Жива.*

Съ божествомъ мужескимъ *Ладомъ* или *Живы мъ* почитали Славяне и отвѣтственное ему женское существо подъ названіемъ *Лады* и *Живы*, (у Гельмольда Сива). Вацерадъ объясняє ею словомъ Церера. Кажуть, что она изображалась съ колосомъ и цветами. По другимъ источни-камъ она представлялась съ младенцемъ на головѣ и виноградною ягодою или яблоко-комъ. Колядный наши пѣсни и щедровки часто вспоминаютъ о дѣвѣ съ дитяткомъ, опшеничномъ колосѣ, о виноградѣ и о червономъ или винномъ яблочку. Поклоненіе Ладѣ или Живѣ распространено было у Славянъ и другихъ на-родовъ. У Пруссовъ называлась она *Жиза*, у Скандинавовъ *Фригія* (Фрея)^{*)} вандальская,

^{*)} До сего времени называлась у Галицкой Руси Фрея, Фрейка, Фрейда (Вацлавъ изъ Олеска 197.), женщина злого пове-денія.

т. е. заимствованая отъ Славянъ, у Литовцѣвъ именовалася **Лада** Золотою Панею, известною и у южныхъ Русиновъ подъ именемъ **Золотой Бабы**, которой статуи еще находятся изображающіи женщину съ младенцемъ. У Длугоша и Стрыйковскаго приходитъ она подъ названіемъ **Дзидилія**. — **Лада** или **Жива**, здається, символизовала природу, жизненное начало, была мати солнца въ его воплощениі, богиня любви, гармонії, брака, веселія, красоты и всякого благополучія, мати-питательница міра, подательница благъ. **Младенецъ** на головѣ означалъ воплощенный съѣть, а яблоко въ руцѣ представляло туже идею, что яйце Латоны (въ римской міеологии) или яйце, начало всѣхъ вещей, которое почиталось Индійцами. Тоє женское символическое существо находится во всѣхъ почти міеологияхъ и подъ разными наименованіями: Лада была тоже, что у Индійцевъ Бгавани, первоначальная воспринимающая зародышъ творенія, женственная сила; — у Египтянъ она была Изида; — у

Фригійцевъ а пось у Римлянъ матерь Цибела.
(Creutz. Symbolik u. Mythol. d. alten Völker IV. 44.)

Она была, здается, и то, что нынѣ называеся мати-земля, божество, которое почитали германскіи народы подъ именемъ Герты, однозначительной съ *mater tellus* у Римлянъ.

л) Лель — Леля. — Вода.

Якъ Латона, въ греческой миѳологии, была матерью мужеского и женского существъ, Аполлона и Діаны, такъ и Лада славянская мати Леля и Лели. Лелисъ по литовски значитъ свѣтлый. лелѣти означае въ малорусскомъ языцѣ блистати, сверкати, и въ пѣсняхъ народныхъ употребляется тое слово яко пріпѣвъ: **Лелю - Ладо.** Тіи близнецы — тотъ двутѣнецъ — выражали природу первоначальную, когда она еще не выказалась въ противоположностяхъ, и природу окончательную, результатъ дѣйственности міровой жизни. Въ явленіи указалося тое двуполое существо въ образѣ отдельныхъ существъ

мужеского и женского. Мужеское есть воплощенный светъ — Святовитъ; женское же Вода. Во всѣхъ миѳологіяхъ вода изображаетъ страдательную первоначальную матерію женственного существа, изъ которой посредствомъ плодотворного прикосновенія существа мужеского произошли всѣ вещи. "Въ Индіи тое существо есть Сакти, само по собѣ бездушное и холодное, а толькъ воспринимае отъ мужеского существа — огня Шивы, и производить жизнь." По зендскому понятію Церване — Акерене создалъ словомъ своимъ (Гоноверь) — первообразъ матеріи, пра-Ормузда, въ которомъ соединялись начала светла и воды и образовалось твореніе сперва черезъ роздѣленіе а потомъ черезъ взаимность противуположностей. "У Сиамитическихъ народовъ вода представлялась женскимъ страдательнымъ основнымъ элементомъ творенія. Въ Египтѣ вода считалась страдательно-женскимъ существомъ и символизировалась въ видѣ Изиды, пробужденной къ плодородію огнен-свѣтлонъ. Въ Греціи океанъ былъ въ началѣ всѣхъ

вещей, и по учению Орфееву изъ воды образовалось творение, когда она возбужена была бракомъ съ божествомъ въ видѣ змѣи, называемымъ Гераклесъ: оно означало свѣтоносную силу. По скандинавскому понятію, твореніе возникло изъ противуположностей свѣтла или огня и воды или холода.

м) Космогонія.

Славянская космогонія не оставила намъ послѣдовательного ученія, однако есть слѣды того понятія; у карпатскихъ Русиновъ есть преданіе, что царь-огонь вмѣстъ съ царицею-водою свѣтъ создали. Подобный преданія находятся и у другихъ Славянъ. Созданіе міра описано также въ галицко-русской колядной пѣсни: „Ой коли было съ нащада свѣта, Тогда не было неба ни земли, Ано лишь было синое море.” Потомъ описывается, якъ слетѣли два голубы — символы двуполой творческой силы, любви — и производятъ твореніе, добывая

изъ бездны стихії оного *) — Страдательное положеніе воды въ природѣ послужило человѣку поводомъ видѣти въ ней женское существо. Безъ животворной силы свѣтла бездвижная вода наполненіе пространство въ видѣ снѣгу, леда, мертвой массы; но когда свѣтло и теплота пробуждаютъ ея, она разходитсѧ, и подъ вліяніемъ свѣтла, рождае и питае годовый міръ. И на томъ-то внутреннемъ основаніи Славяне — свѣтопоклонники почитали воду. Существо тое имѣло различныи названія. Сюда относятся имена Моряны или Морены, которыми называли чучело, кидаемое на праздникъ Купала въ воду, означающее бракосочетаніе свѣтла съ водою. Мокошь, божество упоминаемое Несторомъ, по мнѣнию Коллара, означало также водное женское существо. У Вацерада называется божество моря Хлипа.

*) Христои. церковно-славян. и древне-русская сост. Яковъ Головацкій, въ Вѣдамъ 1854. стр. 343. Slovansky Nàrodopis se-stavil P. J. Szafarzik v Praze 1848. str. 157.

и) Дѣваница.

Важнѣйшее изъ названий женско - водного существа у Славянъ была Дѣвонія, Дѣваница и Дана. Корень сихъ словъ таится въ наименованіяхъ Славянскихъ рѣкъ: Донъ, Днѣпръ, Днѣстръ (Дана-присъ, Дана — стрисъ), Двина, Дунай; и въ нынѣхъ народныхъ пріпѣваютъ не безъ причины: Дана, дана! Яко вода, начало вещей, вѣчно - прекрасная, вѣчносвѣжая. она была дѣва и вмѣстѣ жена т. е. сопруга солнца. Такъ описуе ю Длугошъ. Въ некоторыхъ сторонахъ Славянщины называлась она Дѣвою, откуда Дѣвинъ-градъ, (по нѣмец. Магдебургъ), где стоялъ храмъ еи. — Она была тождественна съ греческою Дианою или Артемидою. Миѳъ греческий о Дианѣ былъ также у Славянъ, который изображали въ Дѣваницѣ дѣву и жену, такъ якъ Греки розумѣли подъ Дианою не только дѣву Артемиду, но и Артемиду матерь, произведшую на свѣтъ любовь. Первоначальная Ефесская Диана

или Артемида изображала воду, яко производительное начало творенія и почитывалась яко дѣва и разомъ всеобщая матерь (Creutz. Symb. II. 117) Бѣгина та заимствована Греками изъ Скиѳіи, вмѣсть съ Аполлономъ и Латоной (Ладою) изъ страны Гипербореевъ. —

о) Общее понятіе о божествѣ.

Изъ сего пересмотра баснословныхъ существъ Славянскихъ выходитъ, что Славяне признавали единого бога Вседержителя, творца и отца творенія, который своею премудрою всетворною любовію — Ладою — создалъ первоначальное бытіе. Тоє бытіе заключало въ себѣ противоположность мужской и женской природы: первая выразилась свѣтломъ, духомъ, вторая — матеріею, водною жидкостію: черезъ гармоническое соединеніе тѣхъ существъ образовалось невидимое и видимое. Свѣтъ-Духъ, истекаючій отъ бога, есть образъ высочайшаго существа — а понеже тоє существо выказывае свое творчество, свою му-

дрость въ міроправленії, воспріявшую отъ бога, въ рознообразії явленій міра духовного и физического, то и поклоненіе ему было подъ розными видами.

Однакже не уважая на розличія въ изображеніяхъ, сопряженныхъ съ названіями, славянская мієология еще не впада въ многобожіе (политеизмъ), хотя Славяне и обожали видимыи силы природы или собственно почитали божество въ явленіяхъ природы. Каждое наименование божества не соединялось исключительно съ однимъ якимъ нибудь его качествомъ, такъ щобъ не касаслось другого; напротивъ каждое вполнѣ выражало все, что божеству приписовалось. Всъ тій таکъ названныи боги значили одно и тоже; ко всякому прибѣгали съ моленіями о счастіе; у всякого искали отвѣта небесной мудрости; предъ всякимъ совершались гаданія и приносились жертвы; всякий былъ покровителемъ плодородія, общественнаго и семейнаго счастья и войны.

п) Чернобогъ. — Дивъ.

Противоположное существу светлому, животворному, доброму, было мрачное, смертоносное, злобное, которое по сказанию Гельмольда называлось Чернобогомъ, откуда происходит название чортъ. У Славянъ было злое существо, называемое Дивъ, Диво: Въ Словѣ о полку Игоря говорится: дивъ кличетъ верху древа и тьмъ выражается предвѣщаніе опасности, а въ другомъ мѣстѣ набыгъ Половцевъ и бѣдствіе, постигшое южную Русь, выражено: дивъ вержеся на землю. Ровно тому было злое существо бѣсъ, и Цекъ - Осина. Нигде въ прочемъ не сказано явно, было ли тое существо начало зла, или падшій ангель; но, невидя никакихъ следовъ двоебожія (дуализма) въ славянскихъ понятияхъ, можно утверждать, что Славяне признавали единый верховный источникъ жизни, а чортъ славянскій былъ такій же совратившійся ангель, якъ и Локи Скандинавовъ. На истуканѣ, найденномъ Кollarомъ въ Бамбергу (съ надписью рунически-

ми буквами Чарни бугъ) изображенъ онъ въ видѣ льва или пса. Народное преданіе представляетъ его въ видѣ змія. Тотъ змій представляется въ народной фантазіи темнымъ, но испускающимъ искры: — вѣроятно, у Славянъ было понятіе о двухъ огняхъ: одинъ былъ животворный, нерозлучный съ свѣтломъ; другой разрушающій, порожденный изъ тьмы.

р) Борба доброго начала со злымъ.

Съ тимъ виновникомъ зла борется начало свѣтла, истины и добра, и въ такомъ бореніи проявляется жизнь въ природѣ физической и въ нравственной. Въ природѣ физической борьба выражается противоположностью жизни и смерти существо и противоположностью годичныхъ временъ: лѣта и зимы. Природа росте, цвете и оплодотворяется, то царство Святовита: природа мерзне, явлений погибаютъ: то власть противного начала. Свѣтло и теплота представляются въ борьбѣ съ тьмою и холодомъ. Тоже и въ мірѣ нравственномъ: доброе

бро въ человѣческому мірѣ бореся со зломъ. Божество свѣтла духовного, истины и блага, являясь между родомъ человѣческимъ, принимаетъ человѣческий образъ, научае смертный родъ истины, бореся со врагомъ, недопускающимъ человѣка къ блаженству, побѣждается, а наконецъ возстаетъ и торжествуетъ. Такое начало составляе душу почти всѣхъ вѣрованій человѣческихъ. — Тая идея высказалася въ воплощеніяхъ Вишну, и въ Озирисъ, и въ Діонисъ, и въ Атисъ, и въ Созиашъ, и въ Бальдурѣ и въ славянскомъ языческомъ божествѣ съ различными названіями а съ однімъ значеніемъ. Гельмольдъ говоритъ, что Радегастъ былъ герой, странствовалъ по землѣ, и погибъ въ сраженіи, а потомъ содѣвался божествомъ. Певно Славяне вѣрили въ его воскресеніе или переходъ въ высшую жизнь яко существа виасть божественного и человѣческого, ибо Святовитъ, по ихъ понятію, ъздила на конѣ своемъ и сражался съ врагами. — Къ тому же понятію о временномъ побѣженіи свѣта тьмою и послѣдую-

щомъ его торжествъ относится суевѣріе о снѣденіи солнца; древніи Русини думали, что змій съѣдае солнце, а потомъ оно опять воскресае и побѣждает врага; такъ толковалъ народъ, по словамъ русскихъ лѣтописей, затмѣніе солнца.

Тая идея воплощенія, страданія и торжества божественнаго существа на землѣ была чудеснымъ предчувствіемъ пришествія Сына Божія, солнца правды, свѣта истины, и служить величайшимъ историческимъ подтверждениемъ истины священномъ писанія. То была идея, вложенная Творцемъ въ родъ человѣческій: человѣкъ якую бы религію ни создалъ собѣ, непремѣнно долженъ быть проявленъ въ ней тое начало, съ которымъ самъ произошелъ на свѣтъ: оторвати отъ него мысль о вочеловѣченіи божества было бы столько же трудно, якъ истребити вѣру въ свою душу. Во всѣхъ міеодогіяхъ, якъ бы они ни были извращены человѣческимъ мудрованіемъ и фантазіею, скрываются истины, въ глубочайшей древности дѣлства человѣчества открытыи свыше. Хотя Ев-

реи сохранили ихъ въ чистыйномъ видѣ, но и другіи народы не потеряли ихъ совершенно, ибо всѣ, по премудрому предназначенню Провидѣнія, должны были содѣлаться участниками спасенія. Христосъ умеръ за всѣхъ, и для того былъ ча-
яніемъ всѣхъ языковъ.

с) Вѣрованіе въ Духовъ.

Вся селенная, оживотворенная огне-
свѣтломъ, духомъ красоты, гармоніи и розума, сы-
номъ красной любви Лады, великимъ Ладомъ,
Бѣлыи добрыиъ богомъ, святымъ витяземъ, дру-
гомъ человѣка, соединеннымъ съ плодотворною
любовію съ прекрасною Дѣвальною, есть сцена
борьбы его съ мрачныиъ Чернобогомъ. Все на
землѣ оживлене дуhamи, которыи помагаютъ
или доброму или злому началу. Якъ нравствен-
ныиъ свойствамъ человѣка, такъ и физическими
предметами Славяне придавали духовъ: одни
были добрыи, другіи были падши. У Сла-
вянъ имѣли они название боговъ вѣтряныхъ
(въ области небесной), лѣсныхъ, поле-

выхъ, земляныхъ (земныхъ) и водяныхъ (въ области подземной, преисподней) и пр.

т) Воздушніи духи.

Солнце, мѣсяцъ, звѣзды и всѣ небесныи явленія изображались олицетворенными. Мѣсяцъ былъ супругъ звѣзды, его сопутницы; въ свадебныхъ русскихъ пѣсняхъ заставляютъ добрый мѣсяцъ призывать любезную свою звѣзду (зорю) взойти разомъ, освѣтiti поле и море, обрадовати звѣрей въ лѣсу и гостей въ дорозѣ. Въ созвѣздіи медведицы, народъ видѣтъ коней, вѣроятно Святовита. Чорная собачка, (у Гуцуловъ сучка) олицетвореніе Чернобога, каждую ночь хоче перегрызти упряжь (вѣс), щобъ разрушити весь организмъ (ладъ) творенія, но не успѣває, потому що передъ разсвѣтомъ побѣжитъ птиціи до кирницъ, а тѣмъ временемъ упряжь сростаєтся. Въ созвѣздіи Ориона земледѣльцы видѣть плугъ, символъ гражданственности, который по старинному понятію, спалъ съ неба. Дуга есть блиствѣ-

щее коромысло, которымъ царица небесная — прежде Жива-Лада, — — почерпае изъ святого всемірного колодязя животворную воду и орошае поля. Громъ происходит отъ громовника — Перуна. Градъ сучать на воздухахъ богини и съютъ великанскимъ решетомъ на землю. Воздухъ Славяне олицетворяли подъ именемъ духа Погоды или Догоды; вътеръ почитали за духъ *). въющій отъ Божества Стрибогомъ и Похвистомъ. Лихій вътеръ назывался вихоръ и происходилъ отъ Чернобога; онъ могъ ослѣпiti и роздути человѣка. Огненные метеоры были также злыми явленіями и назывались змѣями и смоками. Падающіи звѣзды починались душами-феруанами людей и паденіе означало смерть.

*) „Вътеръ божій духъ.“ Св. Галицкіи Проповѣдки и загадки собраныи Гр. Илькевичемъ. У Вѣдни 1841 стр. 17.

у) Водные существа.

Вода была населяема существами, служившими то добруму то злому началу; хотя вода была сама собою свята, но злое существо посыпает въию своихъ клевретовъ для отравленія счастья людскаго. — Къ существамъ населяющимъ воду, принадлежать во первыхъ Русалки. Сие название происходит отъ кельтского слова русъ (т. е. вода), отъ которого корня руское слово русло, означающее середину рѣки. Руслака значить обитательница русла—воды. То суть тыи самыи Нимфы, о которыхъ упоминае Прокопій. Жючи постоянно въ водѣ, на праздникъ Лады весною, когда вся природа праздновала воскресеніе и возворотъ Святовита-солнца, они выходили изъ воды и отправляли хороводы на лугахъ, въ лѣсахъ и на нивахъ. Нынѣшніи поверья изображаютъ ихъ существами своевольными, шутливыми; они колебаются по деревахъ, чешутся при свѣтлѣ лѣснаго;

заслакочують ихъ до смерти. *) Русалки суть существа легкии, почти безълесныи, ни добрыи ни злыи. Они были вѣроятно сопутницы Дѣвонъ и потому изображаются яко существа земноводныи, ибо народное преданіе помышлае ихъ по поляхъ и лѣсахъ подъ именемъ Мавокъ или Мявокъ. По вѣрованію Гуцуловъ Мявки выправляютъ таинцы свои на горѣ И гречъ.

Къ такимъ же существамъ принадлежать Морскіи панни. Къ злымъ воднымъ существамъ причислялись Топельцы или Топельники и Ухехолы или сирены у Чеховъ, у Русскихъ же водяныи и болотныи (дѣдьки), кото-рыи перевертаютъ лодки, заманиваютъ людей въ погибель, разрываютъ плотины и гребли, ломлють ильны. Болото, тростье, очереть представляется жилищемъ существъ злыхъ, а чистая вода добрыхъ. Оттуда происходитъ народная посло-

*) См. Пѣсни Малороссійскія изд. Мих. Максимовичемъ Моск. 1827.
кн. IV. 4. —

вица: „Якъ дѣлько въ очереть влѣзе, то въ ко-
тру схоче дудку грае.” Къ сухопутнымъ фантастическимъ существамъ
принадлежали Вилы, о которыхъ повѣрія остались у Сербовъ. Вила изображается прекрасною
дѣвою, но разомъ и воинственною. Они часто дѣ-
лаютъ зло людямъ, умилостивляются кровавыми
жертвами, заключаютъ съ героями побратимство
и помогаютъ имъ на войнахъ. У Чеховъ назы-
ваются подобныи дѣвы полуницами.

ф) Почитаніе деревъ.

Къ лѣснымъ богамъ принадлежать Святые
борь, Лѣши у Русскихъ, представляемыи
одноокими, и великаны вырвибуы. Лѣси
были у язычниковъ Славянскихъ предметами осо-
бенного поклоненія, ибо всѣ свѣтопоклонники че-
ствовали ростънія, яко проявленіе ежегодной дѣ-
ятельности свѣтоносного начала. Религія Зендская
заключала ученіе о священномъ деревѣ жизни,
называемомъ Гомъ. Тоє дерево играе тамъ

важную ролью при сотвореніи міра, оно источає живую (живущую — цѣлющую у Славянъ) воду. Шо-то подобное было и у Славянъ, ибо въ пѣсни, где описывается чудесное сотвореніе міра говорится, что прежде чѣмъ создана была земля и небо, стояли два дубы (по другому преданію зеленый яворъ) посреди первоначальной жидкой массы. Такое дерево у Скандинавовъ называется Ягдразиль, или всемирное дерево: туда сходились боги для совѣта о созданіи міра. О поклоненіи Славянъ деревамъ мы имѣемъ многія чисто-историческія свидѣтельства. Прокопій говоритъ, что Славяне имѣли священные рощи и покланялись старымъ деревьямъ. Въ Щетинѣ росъ великий вѣтвистый дубъ надъ источникомъ; тотъ дубъ считался жилищемъ божества. Священные рощи замѣняли храмы. Изъ кралеворской рукописи узнаемъ мы, что у Чеховъ были заповѣдныи рощи (луги). Ибнъ-Фоцланъ передае извѣстіе о поклоненіи Русиновъ деревамъ. Константинъ Порфирородный говоритъ, что

Русы приносили жертвы подъ деревами. Въ житії Князя Константина говорится, що рускіи язычники покланялись дуплистымъ деревамъ, обвѣшивши ихъ убрусами. Въ Уставѣ князя Владимира запрещається молитися у рощей. Судивши по остаткамъ Славянской міѳології въ пѣсняхъ и сказкахъ народныхъ видимъ ростительную природу всюда оживлену и символизовану: деревья и зела часто говорять и межи собою и съ птицами, и людьми и имъютъ символическое примѣненіе къ человѣку.

х) Символическое значение деревъ — птицъ — звѣрей

Славяне почитали священными деревами дубы, особенно старыи; ясень, здається, былъ посвященъ Перуну. Кленъ и липа символизовались брачною че тою; кленъ заключалъ въ себѣ таинственную благодѣтельную силу; кленовый листъ имѣлъ магическое цѣлительное свойство. Подъ липами совершались жертвоприношенія. О-

рѣшникъ былъ также священное дерево. **Бе-**
реза символизировала чистую матери-природу.

Птицы имѣютъ у Славянъ также символической значенія. Преимущественно же баснословные понятія соединились съ зозулею, голубами, ластовками и воронами. Зозуля изображается провозвѣстницей будущего, съ таинственнымъ смысломъ. По сказанію Прокоша превращающаяся въ туго птицу Живый. Голубь есть у всѣхъ Славянъ символъ любви и для того то въ одной карпатско-русской пѣсни приписывается сотвореніе міра двумъ голубамъ, т. е. мужскому и женскому первосуществу. — Ластовка у древнихъ Славянъ принимала великое участіе въ судьбѣ человѣка. Такъ въ Любушиномъ судѣ ластовка подаетъ знакъ сестрѣ Кленовичей о ссорѣ ея братѣвъ. — Вороны были священными птицами; никто не смѣлъ пугати ихъ въ лѣсѣ. Сова, здѣется, была символомъ смерти и тьмы; когда душа выльтала изъ тѣла то всѣ птицы перепугались, только однѣ совы не-

испужались. Кроме сихъ птицъ Славяне многими другими приписывали даръ прорицанія. Птице-волхвованіе было распространено у всѣхъ Славянъ.

Изъ четвероногихъ священными у Славянъ былъ волкъ и конь. Изображеніе бычачей головы на щитѣ Радегаста относится въ свѣтлодоклонической идеѣ Персій и Египтанъ; быкъ былъ символомъ плодотворенія, онъ означалъ въ Египтѣ живительную силу солнца. Якъ почитали Славяне коня, видно изъ описаній богослуженій Святовита и Радегаста; гаданіе посредствомъ коня осталось до сихъ поръ.*)) -- Священными

*)) Въ сборнику пѣсень М. Максимовича (Москва, 1827) читаемъ съдующее:

Якъ воронъ до тебе

Въ оконце закраче:

Зъ за моря прискаче

Коваченко твой.

Якъ воръ зелену головоньку склонитъ,

Зозуля кукукне, дуброва застоне,

И вѣль подъ тобою сибѣкнется, зѣдыхне!

Тоди вже не буде на свѣтѣ мене.

съкими почитались идолы. Медь у Славянъ считался священнымъ якъ у греческихъ язычниковъ: онъ приносился въ жертву богамъ и употреблялся на тризнахъ. Божая коровка (*Lucanus cervus*) уже своимъ названіемъ припоминае принадлежность якомуся божеству, (а) (б) (в) (г) (д) (е) (ж) (з) (и) (л) (о) (п) (р) (с) (т) (ш) (ч) Земный Духи.

Землю Славяне населяли существами добрыми и злыми. Къ добрымъ принадлежалъ Дѣдушка (Дѣдъ, Дѣдухъ), который появляется на мѣстахъ, где скрыты сокровища. Скритки у Чеховъ — пигмеи, — кажется, были существа ни добрыи ни злыи; такъ на Руси вѣрятъ въ Перстука, Котигорошка (Мужичокъ съ ноготкомъ-борода съ локотокъ. У насть называютъ медведика (*Gryllotalpa vulgaris*).) Земледухомъ. Зѣня или земное щеня, по вѣрованію народному, мае цѣлительную силу. Ворожка, которая зѣня давила, самымъ осязаніемъ изѣлья жодни. Были и подземны злые духи — у Чеховъ и Поляковъ

Стриги именуемы. **Домовыи** (*Дъдухи*, *Дъдьки*), безъ сомнѣнія, и у Славянъ означали пе-
натовъ, покровителей дома и домашныхъ пожит-
ковъ.

Къ числу злыхъ фантастическихъ существъ принадлежали **Кошѣй-Ядуинъ** или **Кошѣй** бессмертный (ср. Слово о полку и Игоря), пред-
ставляемый въ воображеніи въ видѣ остова (ске-
лета), и треклятая **баба Яга** (*Язя*), противу-
подожная золотой бабѣ **Ладъ**, или моровая женщина
(Чума, Джума) у Сербовъ Куга. — Вообще ска-
зати можно, что Славянская демонология весьма
богата въ преданія различного рода; у народа
есть сказокъ того рода непреображенное множе-
ство.

4) Метаморфозы.

Съ символическимъ почитаніемъ предметовъ физического мира тесно связано было у Сла-
вианъ изречение въ презрительн., въ пъснѣцѣ
Славянскихъ земель много исторій о превращеніяхъ

(метаморфозахъ); въро мѣдніи Славяне вѣрили, что душа покойника и даже живый человѣкъ съ тѣломъ може перейти въ дерево, или птицу, или якое другое существо.

Ото нѣсколько метаморфозъ изъ пѣсень и повѣстей народныхъ:

1. Дѣвчина не слухала предостереженій брата, вступила на рѣчную кладку, утонула и превратилась въ березу, очи ея въ терновы и ягоды, а коса въ траву.

2. Злая мати пресльдовала сына суровымъ обращеніемъ; сынъ увхалъ и превратился въ зеленый явръ, а конь его въ былый кашень. Мати сышла въ поле и стала подъ яворомъ, который отозвался къ ней и она превратилась въ пыль.

3. Юноша полюбилъ дѣвицу и убѣжалъ съ нею, но ніакъ немогъ соединитися бракомъ; самъ онъ превратился въ теренъ, а дѣвица въ калину.

4. Дъвица долго дожидалась своего жениха, выходила въ высокій курганъ и плакала до тѣхъ поръ, пока не превратилася въ тополю.

5. Мужъ поѣхалъ на войну, оставилъ жену на попеченіе матери своей. Свекровь обращалась съ нею такъ сурово, что невѣста отъ тоски превратилася въ орябину. Мужъ, возвратившись, увидѣлъ неизвѣстную рябину, началъ рубати, а въ деревѣ показалася кровь, и орябина сказала, что она превращенная жена его.

6. Брать убили брата: изъ тѣла убитого выросла кошина, которая, бывъ сорвана, играла пѣсню, обличающую убийство. Гуцулы повѣдаютъ, что два брата убили сестру, приказавши ей стеречи посланное просо, которое рыль дикій вепръ, и закопали ей подъ дубомъ. На ей могилѣ выросла бзина (другіи говорятъ верба), изъ неї поробили хлопцы сопѣлки, а сопѣлки играли будто слова:

Ой мало, мало,
Два братца були,

Тай сестру вбили
 За того вепря,
 Що просо рывъ, рывъ,
 Брать мене вбивъ,
 Підъ дуба зарывъ.

7. Юноша долго находясь на чужинъ, женился и узналь, що жена его есть рѣдная сестра: обое превратились въ цвѣтокъ, называемый на Украинѣ братъ съ сестрою, *Viola tricolor*; брата означає синій цвѣтъ, а сестру жолтий цвѣтъ.

8. О зозулѣ (кукулцѣ) розказуєся нѣ сколько превращеній; н. пр. у Сербовъ сестра превращається въ зозулю за то, що плакала о мертвомъ братѣ. У Поляковъ княжна, которую отдавали насильно замужъ, превратилася въ зозулю. У нашего народа женщина, отданая въ далекую сторону замужъ, перекинулася въ сизу зозуленку и прилетѣла къ матери въ видѣ зозули,

ш) Безсмертіе Души.

Славяне признавали въ человѣку особое существо, которое называли душою. По краедворской рукописи выбитая душа выходила изъ горла *) лѣтаючи пускалася по деревямъ, тогда Морена пропровождала ее въ чорную ночь. Такъ изображается кончина человѣка. Изъ Нестора и Арабскихъ писателей мы знаемъ, что Славяне своихъ мертвцовъ сожигали,**) а попель ставили въ сосудахъ на столпахъ надъ дорогами и творили тризну или поминки въ честь усопшихъ. — Праздники въ честь умершихъ, совпадающіи весною съ празднствами обновленія

*) Въ такомъ же смыслѣ Пѣвецъ Игоря сказалъ весьма поетически: „единъ же (Изяславъ) изрони жеячюшу душу изъ храбра тѣла чрезъ златое ожерслie.“

**) Въ самой Галичинѣ найдено три древніи кладбища, где выкопуются глиняныи сосуды съ попеломъ спаденыхъ мертвцовъ или попелници; именно коло Судовой Вишни и возлѣ сель Выспы и Рукояши. Жаль только, что доси никто изъ ученыхъ родиццевъ не изслѣдовала мястности и не добыль хотя бы одинъ экземпляръ въ Музей Дона народного.

природы, возлінні и молитви за мертвыхъ, показываютъ, что Славяне низъли понятіе о жизни загробовой. Изъ Нестора и Льва Діакона мы узнаемъ, что по славянскому понятію, клятвопреступникъ будеть работъ въ будущемъ вѣку. Встарину во время поинокъ дѣяли вино на могилу и ставили страву, съ тою мыслію, что все тое достанется покойнику. И до сего времени водится между народомъ при похоронахъ много обрядовъ припоминающихъ язычество и, представление меду или молока при тѣлѣ покойника, посыпованье макомъ хижны, съ которой вынесли усопшего; грушка или игрушка, т. е. цѣлоночное бдѣніе юношества, которое при покойнику забавляется сказками, загадками и пр.

Слѣдовательно, смерть не пресекала существованія человѣка совершенно. Славяне однакожъ не имѣли опредѣленного для душъ умершихъ места; мертвцы, по народному понятію, не приходить изъ ада и ирака, а вылѣзаютъ, якъ упрыи и упрыицы, изъ гроба или появляются не-

извѣстно откуда ; одни дѣлаютъ людямъ зло, другие бродятъ безъ всякой цѣли по міру, не находячи собѣ пріюта. Изъ всѣхъ такихъ повѣрій, которыхъ есть безчисленное множество, видно, что едва было опредѣленное мѣстце для мертвыхъ, но что было вѣрованіе о жизни посль смерти. Души по смерти переходили въ деревя, въ птицы и отзывались человѣку, или принимали свой прежній образъ и являлися. То не былъ совершенный митемпсихозисъ, токмо недостаточность понятія о раѣ и адѣ посль смерти, однакже было вѣрованіе о новой жизни, о возвратѣ и обновлениі.

щ) Гаданіе и вѣща.

Славянская религія чужда была фатализма. О томъ нась извѣщае еще Прокопій, говоря, что Славяне о судьбѣ вовсе не имѣютъ понятія. — Гаданія при храмахъ не значать также вѣры въ судьбу, але значать то, что человѣкъ чувствує недостатокъ своего разума и желає у-

знати отъ божества: будеть ли гараздъ, и въ ладъ то, что онъ предпринимае.

Вѣра въ гаданія была распространена между Славянами такъ, что и до сихъ порь въ рускихъ селахъ знахоръ или гадатель пользуется такоюжъ силою и значенiemъ якъ оракулъ. Прорицанія въ храмахъ всегда совершилися съ гаданіями. Гадали не только жрецы (вѣщуны), но и женщины (вѣщкини).

Славяне имѣли глубокое уваженіе къ жрецию и считали его объявленіемъ высшей воли. Вѣсть съ симъ соединялась вѣра въ могущество слова. Человѣческое слово имѣло въ собѣ идти чародейственное, заключало таинственную силу, которую узнать — была высокая мудрость. Слово могло дати человѣку счастіе и погубити его безвозвратно; слово могло прогонять болѣзни, остановлять дѣйствія злыхъ духовъ, управлять физическими явленіями, творити чудеса. Памятникомъ того вѣрованія остались заговоры, посредствомъ которыхъ простой пародъ думает

пріобрѣти богатства, избавлятися отъ опасностей и болѣзней. Вѣщины, знахори или ворожбіты еще доси, по мнѣнию суевѣрного народа, отвертаютъ известными словами градовый тучи; ворожки знахорки, вѣдьмы будто отвращаютъ болѣзни и всякое лихо отъ однихъ а насылаютъ с другимъ. Такое вѣрованіе розвило у Славянъ любовь къ поезіи и произвело огромный запасъ пѣсеннности. Вѣ пѣсни видѣлъ Славянинъ не только приятное, но и высоко-чудесное; поеть носилъ имѧ вѣщаго, т. е. вѣдающаго сокровенные истины, у Бояна были вѣщи и персты, которыи онъ на живыи струны вскладаль, они же сами княземъ славу грохкотали (Слово о Полку Игоря); сама поезія называлась вѣща. Оттуда у Славянъ уваженіе къ законамъ и правиламъ отцевъ, выражаемымъ во множествѣ изреченій и пословицъ, вѣ которыхъ высказывается житейская мудрость.*)

*) Си. Славянская Миѳология, Сочиненіе Н. Костомарова.
Кievъ 1847.

Б. О ЯЗЫЧЕСКОМЪ СЛАВЯНСКОМЪ БОГОСЛУЖЕНИИ.

а) Святилища богослуженія.

Уже выше примѣчено было, что богослужение языческихъ Славянъ во всѣхъ головныхъ основаніяхъ сходно было, хотя обряды въ частномъ развитіи различны были. Славяне отличали въ сонмѣ божествъ боговъ земныхъ отъ боговъ небесныхъ и покланялися однимъ и другимъ въ особенныхъ святилищахъ. Богамъ земнымъ покланялися всюда, где по народному вѣрованію тѣи боги обитали или выказывали свою божественную силу, богамъ же небеснымъ отда-

вали честь въ особенныхъ храмахъ предъ идолами изображающими божество.

Жертвеники богослуженія стояли по большей части подъ открытымъ небомъ при ръкахъ, на горахъ, подъ съплю священныхъ дубровъ и рощей, однако же Славяне, преимущественно западны, строили также храмы посвященные рознымъ божествамъ.

б) Мѣстца поклоненія водѣ и огню.

Воду почитали Славяне стихіею, изъ которой образовался миръ, ибо по понятію Славянской космогоніи земля выплынула изъ моря или вынута изъ моря. Воды, рѣки, моря населены были различными миѳическими существами. Съ вѣрованіемъ въ божественность воды соединилось понятіе о тѣмъ, что на берегахъ водъ яко въ присутствіи божества, должно совершать богослужебные обряды. Изъ того слѣдуе, что святилищами служенія воднымъ божествамъ были особенные мѣстца у береговъ священныхъ озеръ,

ракъ, потоковъ и ключей, куда народъ собирался для исполненія своихъ священныхъ обрядовъ. О тѣмъ свидѣтельствуютъ также древніи писатели: И такъ у Прокопія (III. 14) читаемъ: „що Славяне обожаютъ рѣки, нимфъ и нѣкоторыхъ другихъ духовъ, приносятъ имъ жертвы и по жертвамъ гадаютъ о будущемъ.“ Левъ Діаконъ (IX. 8) пишетъ о Русинахъ языческихъ: „Воины Святослава погружали въ струи Дуная младенцевъ и пѣтуховъ по совершеніи погребенія воиновъ, павшихъ въ битвѣ.“ Не упомянутая о другихъ чужестранныхъ писателяхъ приводимъ еще Нестора, который говоритъ, что Русины языческии „кладяземъ и езерамъ жертву приношаху,“ о чемъ и Новгородская лѣтопись упоминае. Тоже въ уставѣ Владимира о судахъ упоминается о молящихся у воды, а въ правилахъ Митрополита Иоанна читаемъ о „еже жрутъ бѣсомъ и болотомъ и колодяземъ;“ также и о бракахъ совершаемыхъ у простого народа пlessаніемъ, наконецъ и Кирилъ явно научаетъ: „не

шарицайте собѣ бога ни въ рѣкахъ, ни въ студенцахъ“ и пр.

Почтеніе къ нѣкоторымъ колодязямъ и озераамъ даже до сего времени совсѣмъ не истребилось; по сю пору еще называе народъ нѣкоторыи кирницы святыни, населяе рѣки, озера и колодязи морянами, водянами, русалками, потопелниками и пр., еще нынѣ совершае онъ на берегахъ рѣкъ различныи обряды, особенно въ день Ивана (Купала). рано утромъ купаются въ рѣкахъ, умываются непочатою водою, а ввечеръ приносятъ идола, моряну, потопляютъ его и кидаютъ вѣнки, цветы и пр. причемъ поются обрядныи пѣсни.

Изъ всего того видно, что Славяне въ языческое вревя поклаялися воднымъ божествамъ, призывали ихъ въ своихъ клятвахъ въ подтверждение данного слова, супружеского обѣта и т. д очищалися водою, яко стихию священнаго; мылися надъ водою; приносили воднымъ божествамъ въ жертву цветочныи вѣнки, яства, грот-

ши, пѣтуховъ, даже живыхъ людей и вѣровали въ пророческую силу водныхъ божествъ.

Подобно водѣ служилъ также огонь, яко первозданная стихія, яко самое божество предметомъ поклоненія, о чемъ убѣждаемся изъ слова Христолюбца, который пишетъ о тѣмъ: „И огнѣ и молятся, зовутъ его Сварожичемъ.“ Служеніе огню совершаються въ важнѣйшии годовыи праздники, яковыи были Коляда и Купало, въ которое время палили костры, спѣвали и плясали коло огня и скакали черезъ огонь ради очищенія.

в) Святилища горныи и лѣсныи.

Верхи горъ, скалы и каменя считались обиталищами божества, и по сейу были почитаемы якъ священные мѣстца богослуженія, на нихъ находились каменные жертвеники, которыхъ слѣды во многихъ сторонахъ и до сего времени обрѣтаются.

Лесы, рощи и деревья были также почитаемы жилищами боговъ. Въ лесахъ, рощахъ и заповѣдныхъ гаяхъ или у отдельныхъ деревьевъ, особенно старыхъ, поклонялись божеству. Такъ Константинъ Багрянородный говоритъ (*De administrando imperio* 9.) о богослуженіи русскихъ язычниковъ: „Приходя на островъ св. Георгія Русины совершили жертвоприношения подъ великимъ дубомъ“ Въ уставѣ Владимира о церковныхъ судахъ говорится о тѣхъ: „кто молится въ рошеньи“, а въ Ипатьевской Лѣтописи упоминается о служеніи около куста. Подобноежь служеніе находилося и у другихъ Славянъ. Оно совершиалось подъ отдельнымъ деревомъ (дубомъ, липою, орѣхомъ), или въ рощѣ, или въ заповѣдномъ гаѣ, обыкновенно раеи^{*} называе-

^{*})О тойя раѣ вспоминаютъ и наши свадебныи пѣсни; — весельное деревце называется райское деревенько, см. Русалка Дѣстр. стр. 54.

Благослови Боже
И ты божая мати
Деревце убрати:

иомъ, где деревя святилища были отдыляемы огородою, за которую не было никому, исключая жрецовъ, позволено преступати. — Совершениe служенія поручалось жрецамъ и состояло въ моленіяхъ, жертвоприношеніяхъ и гаданіяхъ.

г) Городища.

Городища принадлежали также къ святилищамъ посвященнымъ жертвоприношению и языческимъ обрядамъ; они составляли переходъ отъ простыхъ жертвениковъ къ храмамъ. Яко памятники язычества они заслуживаютъ особенного вниманія. Городищемъ (городискомъ) называлася старинная валовая насыпь, изогнутая на своеемъ протяженіи правильною дугою или угловато въ цѣлый кругъ или полукружіе. Иногда об-

Райское деревенько
Передъ раemъ стояло,
Та въ рай ся похиляло,
Та сильненько зацвило.

ведена она кругомъ или съ одной стороны, не ровомъ, но другою подобною насыпью или даже многими. Во внутреннемъ пространствѣ имѣютъ городища въ поперечнику 10 до 80 шаговъ, высота же вала бывае отъ 3хъ до 20 шаговъ. Многіи такіи городища имѣютъ одинъ или два входы и положены на скатѣ горы надъ водою, или при стечениіи двохъ потоковъ, а по мнѣнію извѣстного старожитника Зоріана Ходаковскаго *) должны имѣти въ окрестности своей урочища съ названіями божествъ или вещей до богослуженія языческого принадлежащихъ.

Городища такіи розкинуты по премногихъ Славянскихъ краинахъ, особенно по съверномъ подножію Карпатъ, у насъ въ Галиціи и цѣлой русской земли, хотя и не обрѣтаются на всякой квадратной милю, якъ тое предполагалъ Ходаковскій.

*) O Sławiańszechznie przed chrześcianstwem. Kraków 1835

Розкопуючи городища вайдено множество попела, угля, недогорѣвшіи головни, кости и роги животныхъ, черепки разбитыхъ глиняныхъ сосудовъ, также ножи, стрѣлы, приборы къ одеждѣ изъ бронзы, серебра, золота и пр. и даже каменные основанія костра или жертвенника. Все тое доказывае, что городища были мѣстца совершеннія языческихъ обрядовъ жертвоприношеній или сожженія мертвыхъ, которыи послѣдніи носили на себѣ тот же характеръ жертвоприношеній; вообще, что городища имѣли богослужебное значеніе, хотя не можно опредѣлiti, якого рода богослуженію они посвящены были и якіи именно обряды въ нихъ совершалися.

а) Извѣстія о храмахъ языческихъ.

У Славянъ были также для богослуженія созданны храмы, капища или контини, въ которыхъ стояли идолы, передъ нимиже приносилися жертвы. Храмы были посвящены божествамъ высшимъ небеснымъ. О храмахъ Святовита, Раде-

гаста и др. божествъ, обожаемыхъ въ Ретрѣ, Аркоиѣ и Щетинѣ, уже было выше упомянуто, тутъ приводимъ еще свидѣтельства о сѣверныхъ или рускихъ Славянахъ:

Древнѣйше изъ извѣстій о языческихъ храмахъ Славянскихъ принадлежитъ арабскому писателю Масуди. Въ его Золотыхъ Лугахъ читаемъ о нихъ слѣдующіи строки: „Были въ земль Славянской священныи зданія. Одно изъ нихъ находилось на горѣ, одной изъ самыхъ высокихъ, якъ говорять философы. Тоє зданіе есть славно — по своей архитектурѣ, — по сложенію каменей различного рода и рознообразныхъ цветѣвъ, — по отверстіямъ въ верху, — по постройкамъ, сдѣланнымъ въ нихъ для наблюданія точокъ восхожденія солнца, — по дорогоцѣннымъ камнямъ, въ немъ сохраняющимся, — по знакамъ, на нихъ начертаннымъ и показывающими будущіи дѣла, события, предсказанны тѣми дорогоцѣнными камнями прежде, чѣмъ они случились, — по звукамъ, разлагаяющимся сверху зда-

ні, — наконецъ по тому, що приключается съ людьми, когда ті звуки поражаютъ ихъ слухъ. Другое зданіе было построено однимъ изъ ихъ царей на Черной горѣ, окруженнай чудотворными водами различного цвета и вкуса, которыхъ целебная сила всюда известна. Тамъ есть ихъ большій идолъ, представляющій Сатурна(?) въ видѣ старца. — Еще одно изъ зданій находится на горѣ, окруженой морскими заливомъ; оно построено было изъ мрамора и земного изумруда. Посреди зданія возвышаеся великий куполъ, подъ которымъ стоять идолъ; а противъ него другій изображающій дѣву. Построеніе того храма приписывали мудрецу, жившому когда-то давно между ними. О храмахъ русскихъ Славянъ упоминаютъ только короткими словами лѣтописи, Иларіонъ Митрополитъ и Кіевскій патерикъ; самое же подробное известіе о русскихъ языческихъ храмахъ приводить Скандиновская повѣсть (Сага) о Олавѣ Тригвесонѣ: „Олавъ сказано тамъ — „ѣздилъ всегда къ храму съ

княземъ Владимиромъ, но никогда не входилъ въ него, а стоялъ предъ дверьми, когда Владимиръ приносилъ богамъ жертвы.” — Си свидѣтельства доказываютъ убѣдительно, что у Славянъ существовали особенные храмы, для богослуженія.

е) Устройство и положеніе храмовъ.

Внутренность храма раздѣлялась на двѣ части, т. е. переднюю часть и собственное святилище, которое иногда находилося въ серединѣ храма. Святилище отдѣляло отъ передней ча-сти храма четырьмя столбами и богатыми навѣсами, спущенными до земли (Saxo Gram. 837. 838). Головный идолъ занималъ въ святилищѣ первое мѣстце, въ серединѣ, а вокругъ него расположены были другіи идолы и священные вещи. Передняя часть храма, окружавшая святилище, была вѣроятно далеко просторнѣйшая. Стѣны, еъ окружавшіи, были украшены рѣзаными изображеніями священныхъ предметовъ, рогами звѣрей,

багрянными тканями и пр. Резьба была такъ на внутренней якъ и на външней сторонѣ ствъ иногда выпуклая и розкрашена цветами. Изображенія представляли боговъ и богинь, людей, птицъ, звѣрей, насекомыхъ, безъ сомнѣнія имѣвшихъ соотношеніе съ религіозными миѳами. Поверхъ ствъ и столбовъ външней части храма поднималась кровля, которая также бывала розкрашаема и такимъ образомъ вся външность храма представлялась пестрою.

Храмы строились болѣше частію изъ дерева, понеже Славяне, живуки болѣше въ мѣстцахъ лѣсистыхъ, чмъ богатыхъ каменемъ, привыкли болѣе къ деревяннымъ зданіямъ, нежели къ каменнымъ. Однакже суть доказательства, что бывали у Словянъ также великолѣпныи храмы, созданы изъ огромныхъ каменей.

Храмы были обернены головными входами на западъ, такъ, що святилище было на востокѣ отъ входа. Востокъ считался Славянами (подобно многимъ инымъ народамъ) стороною, къ которой

долженъ обращатися человѣкъ, возсылающи молитвы въ Богу. Обыкновенно былъ храмъ окружень дворомъ, обведеннымъ огородою, которая, также якъ и храмъ, была украшаема рѣзными розкращенными изображеніями. Въ слѣдъ за совершеніемъ службы богамъ, по обычаю начиналось пиршество, которое не могло всегда и для всѣхъ совершатися подъ открытымъ небомъ, для того были при храмахъ еще и отдѣльныи пристройки. О храмахъ и огородахъ святилищныхъ то еще упомянуты надлежитъ, що они были священнымъ ненарушимымъ убѣжищемъ для всякого, кто поручалъ себѣ подъ защиту божества.

ж) Идолы.

Есть указанія, що Славяне поклонялися идоламъ и въ храмовъ. Самъ Несторъ, ничего не говоря о храмахъ, говоритъ о холмахъ, на коихъ стояли идолы. Онъ пише о Владимірѣ (стр. 23, 34): „И начаже княжити Володиміръ въ Кіевъ единъ, и постави кумиры на холму

ви въ двора теремиого Перуна деревяна, а гла-
ву его сребрену, а усъ златъ, и Хърса Даждь-
бога, и Стрибога и Симаргла и Мокошь
И пришедъ Добриня Новугороду постави кумира
надъ рѣкою Волховомъ. — Вообще сказавши
было у Славянъ идолоў множество, що поля и
города были полны ними *).

Идолы были различнои величины, и малыи и
огромныи. Большею частю были вырѣзаны изъ
дерева, роскрашены или посеребрены и позолоче-
ны, ины были изъ чистого металла, мѣди, се-
ребра, золота и дорогихъ каменей и сдѣланы
были искусствомъ, которое изумляло просвѣщен-
ныхъ современникovъ. Нѣкоторыи изъ идолоў имѣли
фантастическій образъ, будучи представле-
мы съ двома, тремя и больше головами или нѣ-
сколькими лицами; но здается всъ имѣли типъ
человѣческій.

*) *Penates quibus agri et oppida redundabant*, говорилъ Гель-
мольдъ I. 53.

Идолы Славянскіи рисовались въ одежѣ, частію рѣзаной изъ дерева или литой изъ металла, частію сшитой изъ тканей, и почти всегда вооруженныи. Оружія и другіе подобныи принадлежности расположены были во кругъ нихъ. Идоламъ придавали болѣшою частію стоячое положеніе. Идолъ не считался простымъ изображеніемъ бога, но обиталищемъ его духа. — То суть головныи характеристическіи черты идоловъ Славянскихъ.

3) Жрецы славянскіи.

Въ сказаніяхъ Византійцевъ и Арабовъ не находимъ ничего о жрецахъ Славянскихъ. и то правда, что богослужебныи обряды совершилися иногда безъ пособія жрецовъ, но изъ того не слѣдуе, якъ некоторые мнимаютъ, щобы у Славянъ жрецовъ совсѣмъ не было. Паче всего мы удостовѣрены, что у Славянъ были также жрецы (колдуны, знахоры), яко лица, посвященные въ тайны религіи и ея обрядовъ. Если жрецы и не

составляли особеною касты, то все были здѣсь отдаленыи сословиемъ, отличнымъ отъ другихъ разрядовъ народа, отличающимся отъ нихъ бѣлою одеждою, длинными волосами заплетенными въ косу и прч. Жрецы принадлежали особынно у балтійскихъ Славянъ къ высшему разряду общества, участвовали въ собраніяхъ дворянства, предсѣдали въ судахъ разомъ съ князьями, владѣли мнѣніями, владѣли богатствами. Сила жрецовъ потврждалась ихъ важностію въ дѣлахъ религіозныхъ: они заботились о храненіи святостей и богатствъ, освященныхъ именемъ божества, о употребленіи даровъ, приносимыхъ божествамъ на украшеніе свявищъ; они были хранителями вѣрованій, истолкователями религійныхъ понятій, и распространителями ихъ между народомъ; они были головными посредниками между божествомъ и человѣкомъ, возносителями моленій, исполнителями жертвоприношеній и гаданій. — Жрецы одни имѣли право входити во внутреннюю часть святилища и очищали его,

они заботились о священныхъ коняхъ, сами одни могли ихъ пасти и съдати на нихъ. Жрецы берегли изображенія божествъ и знаменія и всѣ богатства храмовъ. Они были исполнителями богослужебныхъ обрядовъ, возносили молитвы къ божеству и приносили жертвы, хоть не всегда, то въ многихъ случаевъ, и самыхъ важныхъ, якъ уже самое название жреца оказуетъ приносителя жертвъ.

Изъ всего того видно, якъ рознообразна была важность жрецовъ. якъ рознообразны были ихъ должности и розряды. — Кромъ нихъ были у Славянъ также жрицы, якъ здаются женщины, которыи обрекли себе на жизнь цѣломудренную или дѣвицы, посвятившиi себѣ богу, или старухи (колдуны, знахорки, ворожеи), отжившиi свою семейную жизнь. Такіи были дѣвы, огненслужительницы, или дѣвы съ жреческимъ значеніемъ при

совершеннія суда по обычаю Любушки, якъ то *)
иміняють нѣкоторыи писатели).

и) Молитви и возношенія.

Полныи вѣры въ могущество своихъ боговъ, изъ страху къ ихъ гнѣву и надежды на ихъ благость, Славане старались выразити передъ ними свое благоговѣніе и покорность, отвратити отъ себе негодованіе, заслужити ихъ милосердіе и помочь. Для того они въ часы богосудженія сходились поклоняться богамъ, обращаясь къ богу они выражали свое благоговѣніе тѣмъ, что падали лицъ и били челомъ. Въ мѣстахъ освященныхъ (по вѣрованію народа) присутствіемъ божественного духа, якъ предъ лицемъ самого божества, нельзя было сѣдати и даже надобно было

*) „Дѣвъ вѣгласиѣ дѣвѣ, выученѣ вѣщбамъ вигазовыми; у едней су(ть) дѣски праводатиє, у второй мечъ кривды караючій“, говорится въ Судѣ Любушки. См. Die ältesten Denkm. d. böhm. Sprache Prag 1840. Rukop. Kralodworsky wydán od W. Hanky w Praze.

удерживати въ святилищѣ дыханіе. Преклоненіе колѣнъ передъ идолами было у Славянъ балтійскихъ въ употреблениіи, якъ то узнаемъ изъ многихъ свидѣтельствъ. Самое слово „покланятия“ выражаетъ въ старославянскомъ и другихъ нарѣчіяхъ „богопочитати.“ Такъ и въ країноворскѣй чешской рукописи выражены: „кланятися богомъ“ и „бити въ чело предъ богы“ — въ рускомъ и польскомъ: „поклонъ, поклоненіе“ означаютъ богочитаніе.

Славяне обращались къ своимъ богамъ съ молитвою славословія, просьбы и благодарности.

Отъ молитвъ славословія осталися намъ отрывки въ пѣсняхъ народныхъ особенно обрядовыхъ, н. пр. колядкахъ, щедровкахъ, русальныхъ и свадебныхъ пѣсняхъ. Къ нимъ присовокуплялись просьбы. Жертвы просительныи, вѣроятно, сопровождались всегда молитвами, ровно и гаданія. — Въ молитвахъ благодарственныхъ Славянинъ выражалъ свою признательность къ

богамъ за ихъ благодъчніи и помочь во всѣхъ его дѣлахъ частныхъ и общественныхъ. — Молитвы частію выражались въ пѣніяхъ. Пѣсни составляли принадлежность богослужебныхъ обрядовъ языческихъ Славянъ. О нихъ говорить Христолюбецъ въ своемъ словѣ: „Не подобаетъ крестьяномъ игорь бѣсовскихъ играть, иже есть плясьба, гудьба, пѣсни бѣсовскія и жертвы идолъскія.“ Тіи храмовыи пѣсни-молитвы сопровождали звуками инструментовъ, якъ то было при богослужебныхъ пѣсняхъ въ храмовъ. Во всякомъ случаѣ пѣніе было принадлежностію языческой религіи Славянъ, для того пѣвецъ Игоря называетъ своего предшественника Бояна внукомъ Велеса.

Молитвы сопровождались жертвоприношеніями. Тутъ надлежить отличати простыи возношенія отъ собственныхъ жертвъ. — Возношеніями были благовонныя куренія, и возношенія пахучими цветами, травами, вѣнками и пр. приношенія яства оружія и т. п. Славяне знали символъ возношнія мысли къ божеству посредствомъ благовон.

ныхъ куреній и совершили его двома способами или просто раскладывали огонь, или сожигали куренія. О первомъ способѣ возношения свидѣтельствуе обычай разложения огня, сохранившійся до сихъ поръ у многихъ Славянъ, не совсѣмъ забывшихъ древніи языческіи обряды. Судячи по тому обычаю, торжественное возношеніе пламени совершилось преимущественно два разы въ годъ: въ праздникъ Коляды или Новогодія и въ праздникъ Купалы. — Паленіе дѣдуха по Рождественскому празднику и огни, раскладываются на св. Иоанна Предтечу (Купалу) здається суть забыткомъ таковыхъ языческихъ жертвоприношений. Передъ идоломъ Перуна (по увѣренію лѣтописцѣвъ) горѣло постоянно пламя: „ему же яко богу жертву приношау и огнь неугасающій зъ дубового древія непрестанно паляху.“ *) Возношения пламени соединялись у язычниковъ Славянъ съ обоженiemъ огня.

^{*}) Густинская лѣтопись стр. 207.

О возношениахъ яствами имъемъ свидѣтельство далеко больше. У Масуди читаемъ о приношении одному изъ идоловъ проса. Константина Багрянородного, рассказывая о походахъ Русиновъ, пишетъ, что они привозили къ острову св. Георгия и у огромного дуба приносили въ жертву живыхъ птицъ, давали также кругъ стрѣлами и клади туда хлѣбъ, мясо и где что другое, что было у нихъ. Подробно описанъ подобный обрядъ у Ибнъ-Фоцланя, какъ онъ видѣлъ его въ пристани Итиля (Азовъ) совершаемымъ русскими купцами: „Вошедши въ иристань каждый иде на берегъ съ хлѣбомъ, мясомъ, лукомъ, молокомъ и пятымъ напиткомъ, къ высокому деревяному истукану, падае передъ нимъ на землю и говоритъ: „Господи! я привѣхъ изъ далека и привезъ съ собою столько-то невольницъ, столько-то шкуръ соболей . . . и пересчитавши такъ свои товары, прибавляе: „вотъ тебѣ даръ мой!“ Потомъ кладе передъ идоломъ все, имъ принесенное, и говорить: „Ахъ, если бы ты послалъ

мень купца, у которого бы было много серебряныхъ и золотыхъ пынязей, который бы купилъ у мене все, что мнъ хочется, и такъ якъ мнъ хочется продати.” Сказавши сie, онъ уходитъ. Если же торговля его идетъ зле и задерживае его долго, тогда онъ приходитъ въ другій и въ третій разъ съ дарами. И если все еще не достигае того, чого собѣ желае, то приносить дары каждому изъ маленькихъ идоловъ окружающихъ большій, и молить ихъ о заступлениі. говоря: „То жены, сыновья и дочери нашего господа!” Онъ подходитъ къ каждому идолу и просить ихъ о заступлениі и кланяется имъ смиренно. Часто слу- чаеся, что послѣ того онъ торгуе легко и добре и продае всъ привезенны товары. Тогда говорить онъ: „господь услышалъ мое желаніе, теперь обязанность моя возблагодарити ему;” онъ убивае нѣсколько быковъ и овецъ, отдае часть мяса бѣднымъ, остальное приносить къ большому истукану и къ стоящимъ вокругъ него малымъ и вѣшае головы овецъ и быковъ на де-

ревъ, которое вбито въ землю (за малыми истуканами). Ночью приходятъ псы и все поѣдаютъ, а положившій воскликае: „господь благоволитъ мнъ; онъ принялъ мой даръ.” О такихъ возношеніяхъ у древныхъ Русиновъ говорять и сказанія отечественныи. Такъ въ лѣтописи Новгородской Пидиблянинъ, отринувши жердью плавшаго Перуна, говорилъ ему: „Ты, рече, Перушище, досыти еси пиль и алъ, а нынѣ плови уже проче.” Въ словѣ Христолюбца говорится: „И тако покладываютъ имъ требы и короваи имъ ломать . . . моленое то брашно даютъ и ядятъ . . . ставятъ лише кумиромъ трапезы котѣйныя (ср. выше пѣсню поемую на соботку стр. 19). и законънаго обѣда, иже нарицается беззаконъная трапеза, мѣнимая роду и рожаницамъ.” *)— Другіи свидѣтельства инымъ Славянамъ принадлежащіи пропускаемъ, ибо сіи уже довольно могутъ представити значеніе возношеній.

*) Востоковъ Спис. рук. Рум. Муз. М. стр. 229.

i) Жертвы заколенія и жертвы сожженія.

Шо касається собственныхъ жертвъ, то они были вообще двохъ родовъ: жертвы заколенія и жертвы сожженія.

О жертвахъ заколенія (закланія) упоминае уже Прокопій, говоря, що Славяне, поклоняясь богу молієносцу, приносили ему въ жертву быкъвъ и другіи приношенія, — що они, видачи себе удручеными болезню или близкую смерть въ бою, обѣщались богу принести жертву за спасеніе жизни, и избѣжавши опасности, приносили въ жертву обѣщанное, думаючи, що тою жертвою спасали собъ жизнь. Константинъ Порфирородный, Масуди и Ібнъ-Фоцланъ тоже говорять о жертвоприношеніяхъ Славянъ. — О жертвахъ заколенія у Русиновъ говоритъ ясно Несторъ: „Жряху бъсомъ, оскверняху землю теребами своими и осквернися кровими земля Русская и холмъ-отъ“ (Несторъ 34.). Вспоминае о нихъ и Митрополитъ Иларіонъ въ словѣ своемъ,

занѣчая, що освятивши сѧ ученіемъ Христовыи.

„уже не жртvennyi крове вкушающе погибаemъ.” — Впрочемъ и народное преданіе сохранило пѣсню обрядную, изображающую приношеніе козла въ жертву *).

Жертвы заколенія возносимы были ежегодно въ честь божествъ во время празднествъ имъ посвященныхъ, и кромъ того при другихъ случаяхъ, когда надобно было умилостивляти боговъ, такъ межи прочимъ и при совершениі о-

* Ось начало сей пѣсни:

За рѣкою за быстрою —
Стоять лѣсы дремучі;
А въ тѣхъ лѣсахъ огни горять,
Огни горять велики;
Вокругъ огней лавки стоять,
Лавки стоять дубовыи;
На тѣхъ лавкахъ добры молодцы,
Добры молодцы, красны лѣвицы,
Поютъ пѣсни колядочки:
По серединѣ старикъ сидить,
Онъ точитъ свой будатный ножъ;
Возлѣ него козель стоятъ,
Хотятъ козла зарѣзати и при.

бряда погребенія. Иногда они совершались торжественно жрецами, иногда же самими тѣми, кто желалъ принести жертву. Обыкновенно приносилися въ жертву домашніи животныи и птицы; и. пр. быки, овцы, козы, куры, иногда кони и псы. Во время принесенія жертвы совершались гаданія, и при той же жрецѣ, для того чтобы володушевитися силою предвѣщанія, пиль кровь жертвъ. По принесеніи жертвы, часть еи иногда роздавалася нищимъ, а остальное оставалось передъ идолами; иногда же принесенное въ жертву было употребляемо, якъ яства, на слѣдовавшемъ за тѣмъ пиршествѣ. — Жертвы заколенія имѣли вообще двоякій характеръ: и характеръ освященія, и характеръ дара, приношенія, лишенія себе для боговъ съ надеждою быти вознагорожденнымъ отъ нихъ чѣмъ нибудь большимъ. Жертвы сожженія имѣли только сей послѣдній характеръ.

Що и они были весьма обычны у Славянъ съверозападныхъ и восточныхъ, то доказывается

остатками, находимыми въ городищахъ и въ дру-
гихъ мѣстцахъ, где совершились, множествомъ
шепелу, угла, недогорѣлыхъ костей животныхъ и
т. п. Описание жертвы сожженія находится также
въ пѣсни країдворской рукоиси, изъ которой
заключити можемъ, что и при тихъ жертвахъ,
якъ при жертвахъ заколенія, приносимы были до-
машнны животныи, что тіи жертвоприношенія
были общенародны, и что они совершаены были
великолѣпно, но не жрецами, але князями.

Есть свидѣтельства, что у Славянъ въ обычай было и приношеніе въ жертву людей, но тіи жертвы были весьма рѣдко и въ необыкновенныхъ случаяхъ употребляемы. — Впрочемъ въ жертву приносили такихъ людей, которыхъ можно было (по изображенію язычниковъ) не жалѣти, и. пр. пльнныхъ или христіанъ. Человѣческими жертвами Славяне воображали смягчать гибель боговъ и украшали ими религійные торжества послѣ войны или битвы. — Смерть человѣка одного или многихъ на полѣ бою или на одрѣ болѣзни, всегда

религією Славянскою вызывала смерть другого человѣка или и многихъ. Источникъ того и другого обычая долженъ быти одинъ и тотъ же. Славянинъ боялся будущего посмертного, — столько же боялся своихъ грѣховъ, сколько и смерти насильственной: то и другое готовило ему посмертное мученіе; но съ боязнию соединялась у него надежда на благость боговъ, на возможность ихъ умилостивити очищеніемъ, и тое очищеніе вѣра ихъ находила въ погибели животныхъ и другихъ людей. — Погребальный обрядъ сожженія сопровождался у Славянъ также умерщвленіемъ не только животныхъ, но и людей, если не кого другого, то по крайней мѣрѣ женщины, жены или наложницы. Для погибавшаго была надежда, что онъ тѣмъ пожертвованіемъ открывалъ собѣ дорогу въ рай; такая же надежда была для родныхъ покойника, вѣровавшихъ, что тими жертвами очищаеся душа его отъ грѣховъ. Все тое было для Славянъ жертвою очищенія.

к) Гаданія и прорицанія.

Гаданія составляли столь же необхідну принадлежность богослуження Славянского, якъ самі молитви и жертвоприношенія. Обряды гаданій основывались на вѣрованії, що божества и безъ воли человека роскрывали ему будущее. Гадаючи о будущомъ, Славянинъ язычникъ допрашивалъ божество — впервыхъ о тѣмъ, быти ли чому или не быти, дѣлать ли ему що или не дѣлать, во вторыхъ, о тѣмъ, що именно имѣе быти, що онъ долженъ дѣлать. Отвѣтъ на первый вопросъ былъ короткій: да или нѣтъ, и мігъ быти разгадываемый изъ розличныхъ, весьма не сложныхъ знаковъ; отвѣтъ на второй вопросъ долженъ былъ разгадоватися изъ знаковъ далеко болѣше сложенныхъ, и чимъ коротше, неопределеннѣйше выражался, тѣмъ больше зависѣть въ своемъ обясненіи отъ воли объяснявшаго.

Само собою розумівсѧ, що гаданіе первого рода употреблялось далеко чаще. Оно-то было

гаданіемъ по жребію весьма употребительнымъ у Славянъ. Кромъ тѣхъ гаданій по жребію, были вѣроятно и многіи другіи, судивши по тому, что въ сувѣріяхъ народныхъ осталось весьма много способовъ гаданья, и хотя не всѣ осталися они отъ временъ язычества, но все же многіи не могли имѣти другого источника.

Были также у Славянъ гаданія, въ которыхъ волю божества хотѣли узнавати не по якому нибудь жребію, одному изъ двухъ противуположныхъ, но въ положительномъ отвѣтѣ, однѣмъ изъ многихъ возможныхъ. О существованіи такого обряда гаданій по предсказаніямъ упоминае Масуди. Такжѣ Несторъ розказуе, якъ волхви предсказали смерть Олегу: „Призыва Олегъ волхви своя и рече имъ: скажите ми, что смерть моя. Ониже рѣша, смерть твоя отъ любимаго твоего коня; *) и пр. Нѣсколько подобныхъ

*) Новгор. Лѣт. М. 1781.

предсказаний записано латописцами и въ позднѣйшее время. Тоже въ Стоглавѣ читаемъ: „волхвы и по звѣздамъ и по планитамъ глядять.“ Самое повѣрье, что зозуля предсказуе, сколько кому лѣть жити, имѣло во время языческое чисто религіозный смыслъ.

Розсмотриваючи свидѣтельства, принадлежащія къ рѣшенію вопроса, при якихъ случаѣахъ употреблялись гаданія, нужно заимѣти, что гаданія, въ понятіи язычниковъ Славянъ, составляли чрезвычайно важную часть богослуженія, и-мъючи огромное вліяніе на жизнь частную и общественную; гаданіемъ рѣшалось все важное для каждого человѣка и для цѣлого народа. даже и назначеніе обрядовъ богослуженія Храмы и божества, которымъ въ нихъ покланялися. были чтими тѣмъ больше, чѣмъ больше было въ народѣ вѣры къ прорицавіямъ тамъ совершающимъ. О выборѣ невѣсты по жребію читаемъ и въ Словѣ о полку Игоревомъ: „на седьмомъ вѣцѣ Трояни връже Всеславъ жребій о дѣвицѣ себѣ любу.“
6*

Понятіе о важности гаданій и гадателей , вороженіи и ворожкахъ осталось донынѣ . Жребій имѣлъ религіозное значеніе Гаданіемъ решали предпріятія общественныи, походы и битвы сухопутныи и морскіи . Гаданія помочію жребія и объясненія прорицаній замѣняли собою въ многихъ случаяхъ рѣшенія ума, сердца и закона, ибо Славянинъ желалъ предоставити то высшей волѣ, что есть выше воли человѣческой, *)

а) Праздники и игры языческіи.

У древнихъ Славянъ были различныи обряды, были религіозныи празднества, совершаены въ определенное время, повторяе мы въ тѣ же дни, въ одномъ и томже мѣстѣ.

Славяне разполагали свои празднества сообразно тремъ видамъ дѣятельности свѣта, выражаемой перемѣнами года , который по сему дѣлился на три части.

*) Изслѣдованія о языческомъ богослуженіи древнихъ Славянъ И. Срезневскаго. Спб. 1848.

Первый былъ праздникъ Весны, торжество въ честь Лада, воскресеніе или возвращеніе солнца, лѣтній солноворотъ. Праздникъ Весны начинался весьма рано; когда только отъ солнца начиналъ таяти снѣгъ, тогда отправлялось богослуженіе и приносился въ жертву козель. Зеленая вѣха, т. е. высокая вѣтвь связанныя на подобіе мѣтлы, которую унасъ на Покутью въ день св. Георгія (на Юра) утромъ всякий господарь встремляя въ острогъ возлѣ воротъ своего бытства, есть якобы оглашеніе веснянаго праздника. Намятниками подобныхъ древнихъ обычевъ у Славянъ остались пѣсни, въ которыхъ упоминается о такомъ жертвоприношенніи и обычай водити козла, при чемъ хороводъ юношей и девицъ поетъ пѣсни припоминая имя **Лада** и **Лелю** т. е. свѣтлый. Съ симъ соединялся символическій обрядъ утопленія зимы и заклинанія или призыванія весны, изъ чего остались возгласы въ пѣсняхъ веснянками и гаивками (гагилками, гагулками) зовимыхъ:

„Ой вже Весна вскresла!
 Ой що же намъ принесла“ и пр.
 или „Благослови мати,
 Ой, мати Лада, мати,
 Весну закликати“ и пр.
 или „Ой Дѣдъ, Дѣдъ, та и Ладо!“
 Та повѣдай к бозе правду;
 Щожъ вамъ маю повѣдати,
 Коль ничего нечувати?“ и пр.

Праздникъ весны имѣлъ четыре значенія: религійное, земледѣльческое, семейственное и погребальное.

Во первыхъ было то торжество приходящей весны. Оно начиналося призваніями матери солнца, великой Лады. Послѣ того пѣли торжественные гимны въ честь солнцу; хороводъ обращался къ мѣсяцу и звѣздамъ; пѣли пѣсни въ честь воды; совершали моленія о плодородіи и низпосланіи дождя, обращались къ лѣсамъ, прося ихъ розвитися, призывали птицъ розвеселити пѣніемъ розцвѣтающіи дубровы. Потомъ отправлялися символическіи игры; некоторые изъ

нихъ знаменовали весну, другіи означали воспоминанія міфологическихъ событій.

Второе значеніе сего праздника было земледѣльческое; земледѣльческіи занятія изображались въ пемъ символическими образами. Доказательствомъ тому служать игры; и, пр. съяные проса, и пѣсни хороводны при гаивкахъ, въ которыхъ изображается оранье, съяніе маку, льну, ячменю, пшеницы и пр. и розныи сельскіи роботы. Все тое, изображаясь въ священнодѣйствії, якъ бы освящало полевые труды поселанъ.

Третье значеніе праздника было семейное. Любовь свѣтлопосного мужеского и водного женского божествъ т. е. Свантовита и Дѣвины служила первообразомъ соединенія половъ на землѣ; потому, въ хороводѣ, составленный для богослуженія юноши и дѣвицы должны были бракомъ сочетаться при концѣ праздника, а до того времени, въ своихъ играхъ и пѣсняхъ выражали взаимную любовь, для прославленія вер-

ховной любви. Въ пѣсняхъ обрядныхъ находимъ частыи намеки любви, жениханья и пр.

Четвертое значеніе праздника было погребальное. Тотъ же самый праздникъ называется нынѣ радуницею, или проводами и могилками. Послѣ веселыхъ игръ ходили Славяне на могилы или къ тѣмъ памятникамъ, где стояли на столбахъ сосуды съ попеломъ умершихъ, приносили туда яства и напитки, дѣлали возліянія въ честь покойниковъ, а женщины въ плачливыхъ пѣсняхъ вспоминали достоинства умершихъ. Потомъ отправляема была тризна*) или страва, торжественное пиршество, на которое пили и ѿли званныи и незванныи. все въ честь покойниковъ; а потомъ начиналися борьбы и ристанія, подобно якъ въ древности у Грековъ. Тіи богатырскіи игры считались не-

*) Тризна значило бой, поединокъ, тризнище мѣсто боя, тризникъ подвижникъ, тризнати, тризовати битися, игратися. Въ старину тризною называлось празднество соединеное съ военными потѣхами.

обходиними для умершихъ. Мы имъемъ описаніе такой языческой тризны у Нестора, где розсказуєся, що послѣ пиршествъ надъ могилою Игоря, княгиня Ольга пригласила Древлянъ на состязаніе съ Киевлянами.

Послѣ весняного праздника начивалися полевые работы, сопровождаемыи пѣснями и увеселеніями. Все носило на собѣ видъ богослуженія Ладу. По вечерамъ собирались юноши и девицы въ хороводъ обыкновенно у воды. въ рощахъ или на ливадахъ. То были тіи „игрища межу селы“ на которыхъ, по словамъ Пестора, „умыкаху у воды девиця.“

Когда земледѣльцы обсвялися, и наступало больше свободное время, когда солнечный жаръ становился ощутительнѣйшимъ и развитіе органической жизни шло быстрѣйше, Славяне отправляли торжество въ честь Ладу, называемое Семикомъ: слово тое совпадае съ семью тысячами дней царствованія Даждь - Бога и семи мечами Руевита. Праздникъ той называется у

Руси Яриломъ, а у Словаковъ Турицами
и Лѣтнницами.

И сей праздникъ имълъ у Славянъ четыре значения. Идея его есть поклоненіе свѣтлоносному существу въ епоху сильнѣйшей его дѣятельности, богу Руевиту. Хороводъ юношай и девицъ въ вѣнкахъ, съ вѣтвями, собирался на берегу рѣки на возвышеніи, въ рощѣ. Срубленное дерево, украшенное лентами — вѣрю прежде символическими знаками — служить непремѣннымъ условiemъ того праздника у русскихъ поселянъ. Обыкновенно есть тое дерево — береза, и кажется оно символизировало матерь Ладу-природу. У Римлянъ ставили также дерево, въ честь Афродиты (Май), называвшееся *arbore majalis*, срв. *нѣм. Maibaum*, подобно у Индійцевъ изображалась Бгавани, всеобщая матери, въ образѣ лотоса.

Религіозно-земледѣльческое значеніе лѣтнѣго праздника видно изъ обычая ходити по поляхъ съ образами, увитыми цветами, спѣвая приличныя

тому времени (русальныи) пѣсни, которыи имѣли
приняли совсѣмъ Христіянское значеніе.

Въ семействѣ отношеніи пѣсни лѣтніцкіи выражаютъ предчувствіе скорого брака. Въ то же время лѣтнѣго праздника отправлялись жертвоприношенія Русалкамъ, — по которымъ до сего времени существуетъ у Карпатской Руси наименіе русальной недѣли, русальныхъ святокъ, русальевъ.

Наконецъ, въ заключеніе продолжительного празднества Лада, отправляемо было великое торжество Купала. Ни одинъ изъ народныхъ праздниковъ не остался у Славянъ съ его явноязыческими привадлежностями, послѣ принятия христианства, якъ купальныи, хотя его духовенство силилось истребити. О немъ упоминается въ Стоглавѣ. Сииопись Гизела и Густинской Лѣтописи, (см. выше примѣчаніе на стр. 17). Въ Стоглавѣ (въ XVI. вѣку) жалуются, „что противъ праздника Рождества Иоанна Предтечи противъ ночи и въ весь день

до ночи мужи и жены идѣти въ домаъхъ и по улицѣ и, ходя по водамъ, глумы творять со всякими играми и всякими скоморошествы и пѣсни сатанинскіи, ночью въ рощѣ, омываются водою и пожаръ запаливъ, перескакаху по древнему нѣкоему обычаю." (Руск. прост. праздн.) IV. 37. -- Инокентій Гизель пише въ своемъ Синопсисъ, "что въ Малороссіи въ навечеріи Рождества св. Іоанна Крестителя собравшеся къ вечеру юноши мужеска, женска и дѣвическа пола соплетаютъ себѣ вѣнцы отъ зелія нѣкоего и возлагаютъ на главу и опоясуются или еще же на томъ бѣсовскомъ игралищѣ кладутъ огонь и окрестъ его емшеся за руцѣ нечестиво ходятъ и скачутъ и пѣсни поютъ, сквернаго Купала часто повторяюще и чрезъ оголь прескакующе." (Синопсисъ, стр. 48). У западныхъ Славянъ тое празднество называ-

ется Соботкою, у Русиновъ Карпатскихъ (Лемковъ и Краинянъ) Соботкою или Сободкою.

Кромъ Славянъ извѣстно было сіе празднество многимъ народамъ, и. пр. у Нѣмцевъ (*Johannifeuer*), у Литовцевъ, у Финновъ, Монголовъ, даже у древнихъ Грековъ и Римлянъ существовалъ праздникъ, въ который палили костры и перескаковали чрезъ огонь. Самъ Овидій говорить (*Fastes VIII.*), что онъ три разы перескакивалъ черезъ огонь и бытъ кроцимъ водою съ давровой вѣтри. — Такъ торжество Славянское Купалы было общимъ праздникомъ всего языческого мира.

Сей обрядъ отправляется нынѣ въ южной Руси слѣдующимъ способомъ. Прежде всего молодежь идетъ купатися, потомъ надѣваютъ дѣвицы вѣнки изъ черноклена съ душистыми зелами, подпоясываются чернобылемъ (*Artemisia vulgaris*) и, предъ захороненiemъ солнца, собираются на возвышенномъ иѣсть непремѣнно надъ рѣкою. Тамъ ставятъ

два изображения: одно чучело на подобіє чоловіка, другое — дерево, увитое женскими уборами, лентами и вінками: дерево обыкновенно бывае чернокленъ (*Acer campestre*), потомъ роскидуютъ купы соломы, зажигаютъ и, постававши кругомъ, поютъ пѣсни и, взявши въ руки изображенія, по парѣ нарбокъ съ дѣвкою скачутъ черезъ огонь, потомъ, когда все перескачутъ, кидаютъ въ воду изображенія: изъ которыхъ мужское называется Купаломъ, а женское Мореною. Въ сльдъ за тѣмъ кидаютъ съ себе вінки въ воду, и поютъ пѣсни. — Купало и Морена означають Лада, Святовита, свѣтлоносное начало, и женское водное начало или Дѣванину: теперь они называются въ народѣ царь-огонь и царица-водиця. Значеніе того праздника было символическое бракосочетаніе Солнца съ Водою, изъ которого совокупленія образовалася полная жизнь и любовь въ творенії.

Третій праздникъ у Славянъ отправлялся зимою въ тое время, когда солнце доходило до

самой меньшости своей силы и поверталося снова на весну, когда зима борется съ лѣтомъ (т. е. зимовыій слоноворотъ). — Праздникъ тотъ имене основаніе въ обще человѣческому миѳологическому понятію о рожденіи свѣтла. Въ Персіи праздновали Мигранъ въ концѣ Декемврія и называли праздникомъ рожденія непобѣдимого солнца. Подобно тому и въ Египтѣ жрецы торжествовали рожденіе Озириса. У Римлянъ тогда отправлялись Ямураскии Календы, называвшиіся также *Natales Solis invicti*. Тотъ праздникъ принадлежалъ также и къ поклоненію Митрѣ, называвшемуся непобѣдимъ солнцемъ. У Славянъ былъ въ тое время праздникъ, именуемый теперь Колядою.

У Славянъ отправлялся онъ въ отношеніи религіозномъ въ честь рождающагося солнца; изъ чего належить заключити, что годъ Славяне начинали съ зимового поворота солнца (слоноворота). Святовитъ пораженный на время Чернобогомъ, возстае и начинае свою дѣятельность оживленія природы. А понеже солнце совершае

дѣятельность свою постоянно и сначала оно являлся въ маломъ видѣ, то отъ того образовалось понятіе у всѣхъ языческихъ народовъ о рождениіи и дѣтинствѣ свѣтлоносного начала въ годичномъ его бытіи, оттого и произошло изображеніе женщины (олицетворенной природы) съ младенцемъ. — Вѣроятно, что то былъ также праздникъ сотворенія міра, ибо въ нѣкорорыхъ обрядныхъ пѣсняхъ о тѣмъ говорится совершенно по языческимъ понятіямъ. Въ тое время совершалися игры и гаданія различного рода и приносилися жертвы.

Въ отношеніи семейственному той праздникъ имѣлъ здается то значеніе, что тогда составлялся хороводъ на весну и освящался религійными обрядами. Въ земледѣльческомъ отношеніи имѣлъ онъ также свое значеніе. Обычаи щедровати и отчасти колядовати и виншовати на новый годъ у Русиновъ суть преимущественно земледѣльческіи. Пѣвцы (колядники или щедраки) подъ окномъ прославляютъ обиліе и счастіе хозяина и жела-

ють ему такожъ благоденствія и на другій годъ. — Обичай посыпанія зеренъ на новый годъ имѣлъ, здается, значеніе освященія зеренъ приготовляемыхъ для посева.

Такіи то были годични праздники древнихъ Славянъ соотвѣтствующіи годовому кругу солнца, изъ чего видно, главнымъ основаніемъ що того круга было поклоненіе солнцу. —

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Изъ того короткого обозрѣнія древнѣго бас-
нословія Славянскаго видно, що головныи осно-
ванія и принадлежности языческаго богослуженія
у всѣхъ Славянъ были одни и тіже саміи. Сла-
вянскіи миѳы и языческіи обряды выпинули изъ
одного источника древнѣйшихъ преданій Востока,
той колыбели рода чековъческаго. По той при-

чинъ понятія о божествѣ и службы ему по древнѣму Славянскому вѣрованію имѣютъ близкое сходство съ баснословными преданіями другихъ народовъ Индоевропейского колѣна. По недостаточнымъ письменнымъ памятникамъ невозможно намъ нынѣ представити полного образа баснословія и обрядности Славянской. Изысканія письменныхъ источниковъ уже можно сказать вычерпанны, новыхъ открытій, изъ тѣхъ мертвыхъ свидѣтелей, трудно надѣяться. Остается намъ еще до испытыванія и изслѣдованія живый народъ. Въ его общественнѣмъ и семеѣственнѣмъ бытѣ, въ народныхъ пѣсняхъ, повѣстяхъ, сказкахъ и басняхъ, въ его обрядахъ, звычаяхъ и обычаяхъ, въ его забабонахъ, преданіяхъ и повѣріяхъ скрываются, иногда въ оболочцѣ нового времени, подробности отдаленнѣйшой старины. Мы составили предлежащее обозрѣніе баснословія въ томъ намѣреніи, чтобы подати соотечественникамъ путеводительную нитку до изслѣдованія нашего народного быта, который въ вѣковыхъ преданіяхъ

губится ажъ въ дальней старожитности, и свя-
занный съ первоначальнымъ развитиемъ рода чело-
вѣческого. Слѣдя той мысли станемъ почитати
наши народныи пѣсни и преданія по надлежащему
имъ достоинству — познавши свое родное возлю-
бимъ и оцѣнивши его. —

— се неизвестная боязни
и страха и отвращения към
бъдещото. Голяма част от
людейта са склонни да избегват
най-простите и ежедневни
действия, които възпроизвеждат
такъв страх.

С О Д Е Р Ж А Н И Е.

А.) О древнихъ славянскихъ идолахъ и божествахъ.

	стр.
а) Понятіе о высшомъ бозѣ	4
б) Свѣтолопоклоненіе	6
в) Сварожичъ-Радегастъ	7
г) Святовитъ-Даждьбогъ	8
д) Яровитъ, Руевитъ, Поревитъ, Поренутъ	14
е) Перунъ	15
ж) Триглавъ	17
з) Бѣлобогъ	20
и) Ладо и Живъ	21
и) Богини	23
к) Лада — Жива	24
л) Лель — Леля. — Вода	26
м) Космогонія	28
н) Дѣвашна	30
о) Общее понятіе о божествѣ	31
п) Чернобогъ. — Дивъ	33
р) Борьба доброго начала со зломъ	34
с) Вѣрованіе въ Духовъ	37

т) Воздушныи Духи	38
у) Водныи существа	40
ф) Почитаніе деревъ	42
х) Символическое значеніе деревъ, птицъ, звѣрей	44
п) Земныи Духи	47
ч) Метаморфозы	48
ш) Бессмертіе души	52
щ) Гаданіе и вѣща	54

Б.) О языческомъ Славянскомъ богослуженіи.

а) Святилища богослуженія	57
б) Мѣстца поклоненія водѣ и огню	58
в) Святилища горныи и лѣсныи	61
г) Городища	63
д) Извѣстія о храмахъ языческихъ	65
е) Устройство и положеніе храмовъ	68
ж) Идолы	70
з) Жрецы Славянскіи	72
и) Молитвы и возложенія	75
о) Жертвы заколенія и жертвы сожженія	82
к) Гаданія и прорицанія	87
л) Праздники и игры языческии	90

Изъ тойже Ставропигійской типографії выйшли
въ г. 1860.

- 1) Седмодневникъ содержащийъ въ себѣ службы всес
святыхъ свѣтлыхъ Недѣли. Цѣна 25 кр. н.
2) Канонъ воскресный съ польскимъ переводомъ.
Цѣна 40 кр. н.
3) Поезіи Николая Устыяновича. Цѣна 40 кр. н.
Доходъ призначень на цѣли литературныи.
4) Сборничокъ пѣсней для спѣволюбныхъ Русиновъ,
Цѣна 25 кр. н.
5) Нѣсколько словъ о играхъ общественныхъ на Руси.
Второе изд. — Цѣна 20 кр. н. Доходъ призначень въ пользу
украшений церковныхъ.
6) Гуцулъ - Водошинъ, повѣсть зъ горъ Коломыйскихъ,
написалъ Гриц Надворонскій. Цѣна 20 кр. н.
7) Dochody Rana Lubienieckiego z. Dzierżonów, jako
obrona grzecew парадеї на тої особѣ, — ks. Jana Naumowicza. — Цѣна 30 кр. н., Доходъ призначень въ пользу Дома
Народного.
8) Въ вѣчную память Іосифу Левицкому — пѣсня,
составленна Б. А. Дѣдницкимъ. Цѣна 3 кр. н.

Современно печатаются въ тойже типографії еще слѣдующія сочиненія :

- 1) Зоря Галицкая яко Альбумъ на годъ 1860 (Печатаніе окончится въ первой половинѣ Сентембрія с. г.).
2) Сборникъ историческій, Выпускъ III, издаваемый
Рускою Матицею.
3) Львовянинъ, мѣсяцесловъ на р. 1861.
4) Владимиръ Великій — и креценіе Руси, поэма
I. Озаркевича. Съ призначеніемъ дохода на цѣли литературныи.
5) Буй-Туръ Всеиволодъ, поэма Б. А. Дѣдницкого (печатаніе
въ скорѣ окончится). Съ призначеніемъ дохода на цѣли литературныи.
6) Руское веселье, описанное I. Галькою. Съ призначеніемъ
дохода на цѣли литературныи.
7) Молитвословъ съ толкованіемъ для міранъ.
8) Молитвословъ для дѣтей.

