

Православие (в понимании термина государственными органами и [религиоведами](#)) в РФ представлено [Русской Православной Церковью](#), [старообрядческими объединениями](#), [Российской Православной Автономной Церковью](#), а также рядом других мелких [неканонических](#) организаций.

Русская Православная Церковь — крупнейшее [религиозное объединение](#) на территории России; полагает себя исторически первой христианской общиной в России: официально-государственное начало было положено святым князем [Владимиром](#) в [988](#) году (см. статью [Крещение Руси](#)), согласно традиционной [историографии](#).

По данным ВЦИОМ, [православными](#) себя считают в РФ 63 % респондентов^[112]; по другим данным того же ВЦИОМ, всего о том, что они «верят в бога» (то есть, не только православные) в 2007 году заявило 55 % опрошенных^[3].

По мнению аналитиков, данные социологических опросов свидетельствуют, что большинство отождествляет себя с православием на основе национального самосознания^{[4][5]}.

Действительно посещающие богослужения лица, по оценкам [МВД](#), составляют менее 2 % населения. Так, на [Пасху 2003](#) в период с 20:00 [Великой Субботы](#) до 6 утра пасхального воскресенья в [храмы Москвы](#), по данным [МВД](#), зашло 63 тысячи человек (по сравнению со 180 тыс. в [1992—1994](#)), то есть около половины одного процента фактического населения города^[6]

Так, патриарх Московский и всея Руси Алексей II утверждает, что доля православных христиан среди населения России составляет 70—80 процентов^[7]. Согласно опросу [ФОМ](#), в [2000 году](#) исповедующими православие считали себя 56 % жителей России. Однако чаще, чем раз в месяц, ходят в храм лишь 6% россиян. Реже одного раза в год посещают храмы 18% россиян, а несколько раз в год – 31%.^[8]

Упадок практической религиозности в [Русской Православной Церкви](#) по сравнению с 90-ми годами XX века признал патриарх Алексей II: *Храмы пустеют. И пустеют не только из-за того, что увеличивается количество храмов.*^[9]

[10 января 2008](#) года руководитель пресс-службы Московской патриархии священник [Владимир Вигилянский](#) оспорил статистику посещаемости столичных храмов на Рождество, которую ранее привели в правоохранительных органах, сказав: «Официальные цифры очень занижены. Меня всегда поражает, откуда берутся эти цифры и какова цель такого подхода. Думаю, можно смело утверждать, что московские храмы на Рождество в этом году посетило около миллиона верующих»^[10].

Посещаемость храмов не является единственным показателем отношения россиян к православным праздникам. Согласно опросу [ФОМ](#), только 13% россиян ассоциирует Рождество с религиозным содержанием праздника, в общей сложности 46% опрошенных связывают Рождество с [колядованием](#) и [гаданиями](#)^[11].

Иные христианские конфессии

Официальная статистика о доле жителей России, исповедующих различные религии, отсутствует, однако, по некоторым оценкам, около 50 % населения являются неверующими и 30—40 % — православными^[12].

Количество католиков приблизительно оценивается в 400—500 тыс. (в пользовании Римско-католической церкви находится 230 приходов — при этом четверть из них не имеют своих храмовых зданий). Армян-григориан — около 1,2 млн^[источник?]; протестантов — около 1 млн.^[источник?] Свидетелей Иеговы - около 150 000.

[\[править\]](#) Католицизм

Историческое присутствие [латинского христианства](#) на землях восточных славян восходит к ранним временам Киевской Руси. В разные времена отношение правителей Российского государства к католикам менялось от полного неприятия до благожелательности. В настоящее время католическая община России насчитывает несколько сот тысяч человек.

После [большевистской революции](#) в октябре 1917 года некоторое время Католическая церковь в России продолжала свободную деятельность, однако с начала 20-х годов Советская власть начала политику искоренения католицизма в России. В 20-х и 30-х годах XX века было арестовано и расстреляно множество католических священников, закрыты и разграблены почти все храмы. Практически все активные прихожане были репрессированы и сосланы. В период после [Великой Отечественной войны](#) в [РСФСР](#) осталось только два действующих католических храма, [храм св. Людовика](#) в Москве и [храм Лурдской Богородицы](#) в Ленинграде.

С начала 90-х годов Католическая церковь получила возможность нормального функционирования в России. Были созданы две [Апостольские администратуры](#) для католиков латинского обряда, которые впоследствии были преобразованы в епархии; а также колледж католической теологии и высшая духовная семинария.

В настоящее время на территории России функционирует около 230 приходов, четверть из них не имеет храмовых зданий. Организационно приходы объединены в четыре епархии, вместе составляющие митрополию.

Оценка числа католиков в России может носить только приблизительный характер. Чаще всего называются цифры от 200 до 600 тысяч человек.

Протестантизм

- [Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов](#)
- [Автономные баптисты](#)
- [Евангельские христиане-баптисты](#)
- [Совет христианских евангельских церквей в России](#)

[\[править\]](#) См. также

- [Старообрядчество](#)

Старообрядчество, **старовѣрие**, **древлеправославіе** — совокупность православных религиозных течений и организаций, отвергающих предпринятую в [1650-х](#) — [1660-х](#) патриархом [Никоном](#) и царём [Алексеем Михайловичем](#) церковную реформу, целью которой была объявлена унификация [богослужебного](#) чина [Русской Церкви](#) с греческой Церковью и прежде всего — с [Церковью Константинопольской](#); богослужебная реформа вызвала раскол в [Русской Церкви](#) и появление данного понятия.

Приверженцы старообрядчества до 17 апреля [1905](#)^{[1][2]} в [Российской Империи](#) официально именовались «[раскольниками](#)»; старообрядцы, в свою очередь, именовали господствующую Церковь «[никонианской](#)». Старообрядцы считают себя истинно православными христианами.

[Московский Патриархат](#) полностью и официально снял «клятвы» с придерживающихся старых обрядов «яко не бывшие» на Поместном Соборе 1971 года^[3]. Такая отмена, однако, не привела к восстановлению молитвенного общения «новообрядцев» (то есть канонических ["Православных" Церквей](#)) ни с одним старообрядческим согласием; старообрядцы в своих официальных документах относят «новообрядцев» к инославным. [Поповцы](#) полагают новообрядцев [еретиками](#) «второго чина» (для приема в молитвенное общение от которых достаточно [миропомазания](#), причем такой прием осуществляется, как правило, с сохранением [духовного сана](#) переходящего в старообрядчество лица)^{[4][5]}; большинство [беспоповцев](#) (кроме [часовенных](#) и некоторых [нетовцев](#)) полагают новообрядцев еретиками «первого чина», для приема которых в молитвенное общение обращающийся в старообрядчество должен быть [крещён](#).

Крупнейшее православное (старообрядческое) [объединение](#) в современной [РФ](#) — [Русская Православная Старообрядческая Церковь](#) — относится к поповцам.

В ходе реформы богослужебная традиция была изменена в уставном порядке в следующих пунктах:

1. Широкомасштабная «книжная справа», выразившаяся в редактировании текстов [Священного писания](#) и богослуженных книг, которая привела к изменениям даже в формулировках [Символа Веры](#) — убран [союз](#)-противопоставление «а» в словах о вере в [Сына Божия](#) «рождена, а не сотворена», о Царствии Божием стали говорить в будущем («не будет конца»), а не в настоящем времени («несть конца»), из определения свойств [Духа Святаго](#) исключено слово «Истиннаго». В исторические богослужебные тексты было внесено также множество других новаций, например, в слово «Исус» (под [титлом](#) «Ис») была добавлена ещё одна буква и оно стало писаться «Иисус» (под титлом «Иис»).
2. Замена двуперстного [крестного знаменья](#) трехперстным и отмена т. н. метаний, или малых земных поклонов — в [1653](#) году Никон разослал по всем церквям московским «память», в которой говорилось: «не подобает в церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны; ещё и тремя персты бы есте крестились».
3. Крестные ходы Никон распорядился проводить в обратном направлении (против [солнца](#), а не посолонь).
4. Возглас «[аллилуйя](#)» во время пения в честь [Св. Троицы](#) стали произносить не дважды (сугубая аллилуйя), а трижды (трегубая).
5. Изменено число [просфор](#) на [проскомидии](#) и начертание печати на просфорах.

- [Евангельские христиане-баптисты](#)
- [Пятидесятники](#)
- [Евангельские христиане](#)
- [Лютеранская церковь в России](#)

Ислам

По данным экспертов (во время последней переписи вопрос о религиозной принадлежности не задавался) в России насчитывается около 8 млн мусульман^[13]. По утверждениям Духовного управления мусульман европейской части РФ, мусульман в России проживает около 20 миллионов.

В большинстве своём мусульмане живут в Волго-Уральском регионе, а также на [Северном Кавказе](#), в [Москве](#), в [Санкт-Петербурге](#) и [Западной Сибири](#). В России действует более 6000 [мечетей](#) (в 1991 было около ста)^[источник?]. На ряде земель, входящих сейчас в состав России, ислам веками существовал в качестве государственной религии. Большинство других русских земель несколько веков находилось в вассальной зависимости от мусульманских [ханов](#), которые назначали в них [князей](#), регулярно собиравших дань для ханов и следивших в ней за порядком.

Впервые ислам был принят в качестве государственной религии в [Волжской Булгарии](#) в [922 году](#) (современные [Татарстан](#), [Чувашия](#), [Ульяновская](#) и [Самарская](#) области). Конкуренция Волжской Булгарии с [Киевской Русью](#) завершилась в середине [XIII века](#), когда оба государства были завоёваны татаро-монголами. В [1312 году](#) в [Улус Джучи \(Золотой Орде\)](#) государственной религией был принят [ислам](#).^[14] Государственная власть ставила [князей](#) в подчинение [эмирам](#), [баскакам](#) и прочим представителями татаро-монгольских [ханов](#). Гражданским законом в Улус Джучи служила [Великая Яса](#), авторитет которой восходил к [Чингисхану](#). Важнейшие решения принимались знатью совместно на [курултаях](#). На территории Улус Джучи разрешалось отправление христианской веры, хотя православным митрополиту и духовенству под страхом смерти вменялось в обязанность «молиться Богу за хана, семейство и воинство его»^[15].

Преемниками Улус Джучи были [Большая Орда](#) ([Улус Улус](#), [1433—1502](#) гг.), [Ногайская Орда](#) ([XIV—XVIII века](#)), а также ряд ханств, часть которых сохранилась на территории России вплоть до конца [XVIII века](#). Например на территории [Краснодарском крае](#) до [1783 года](#) располагалась часть [Крымского ханства](#).

После того, как [Иван Грозный](#) основал в [1547 году](#) русское [царство](#) по византийскому образцу^[источник?], завоевал [Казанское](#) и [Астраханское](#) ханства, и вплоть до [1917 года](#) роль государственной религии в России перешла к православию.

В восемнадцатом-девятнадцатом веках в состав Российской империи были введены Северокавказские территории, населённые преимущественно мусульманами.

По [данному всероссийской переписи 2002 года](#) сейчас [татары](#) занимают второе по численности место среди народов, населяющих современную Россию (более 5,5 млн чел.). Татары составляют подавляющее большинство мусульман в России и являются самым северным мусульманским народом в мире. Традиционно, татарский ислам всегда отличался умеренностью и отсутствием фанатизма. Женщины-татарки нередко играли важную роль в общественной жизни татар и, в отличие от других мусульманских народов, никогда не носили паранджу. Одной из самых первых женщин-мусульманок, ставших руководителями государств, была [Сююмбике](#) - царица [Казанского ханства](#) в 16 веке.

[\[править\]](#) Постсоветская история

Одновременно с распадом [СССР](#) в стране начался и распад объединённых духовных управлений. Духовное управление мусульман Северного Кавказа распалось на 7 управлений, после чего образовались ещё два. Потом распалось Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири с центром в Уфе. Первым из его состава вышло Духовное управление мусульман Республики [Татарстан](#), затем [Башкортостана](#), вслед за ними было образовано Духовное управление мусульман Сибири. Отсутствие единства управления мешало координации действий, подготовке кадров, издательской деятельности, развитию международных связей^[источник?].

Лишь в [1993](#) году начался обратный процесс и было принято решение о создании Духовного управления мусульман европейской части России. В июле [1996](#) года главы самых авторитетных духовных управлений решили создать Совет муфтиев России. Совет собирается не реже двух раз в год на расширенные заседания с участием руководителей исламских учебных заведений. Председатель Совета избирается на 5 лет.

Мусульмане Северного Кавказа создали свой собственный координационный центр. При этом духовные управления мусульман Чеченской Республики, Республики Северная Осетия, Республики Адыгея, Республики Ингушетия входят и в Совет муфтиев России. Иудаизм

Число иудеев — около 1,5 млн.^[16]. Из них, по данным Федерации еврейских общин России ([ФЕОР](#)), в Москве проживает около 500 тыс., а в Санкт-Петербурге — около 170 тыс. В России действуют около 70 синагог.

Буддизм

Буддизм традиционен для трёх регионов РФ: [Бурятии](#), [Тувы](#) и [Калмыкии](#). По сведениям Буддийской Ассоциации России, число людей, исповедующих буддизм, составляет 1,5-2 млн.

В 90ых годах XX века усилиями иностранных миссионеров и отечественных подвижников в крупных городах стали появляться [буддистские общины](#), обычно принадлежащие к дальневосточной школе [дзэн](#) или тибетскому направлению. Не требуя от своих последователей веры в бога-создателя или существование души^[17], из всех религий именно буддизм оказался наиболее идейно близок [атеистам](#)^[источник?]. В поисках поддержки и не имея альтернативы после запрета деятельности [КПСС](#), тысячи ^[источник?] разочаровавшихся в мире людей приняли буддистские или даже монашеские обеты у иностранных учителей, обретя вместе с ними осмысленность существования.

Самый северный в мире [Дацан «Гунзэчойнэй»](#), построенный ещё до Революции в [Петрограде](#), сейчас служит туристическим и культовым центром буддистской культуры^[18]. Ведутся приготовления к построению буддистского храма в [Москве](#), который смог бы объединить вокруг себя буддистов в совместной практике^[19].

Пантеизм и язычество

Некоторые жители сибирских и дальневосточных регионов — [Якутии](#), [Чукотки](#) и др. — практикуют [пантеистические](#) и [языческие](#) обряды наряду с основными религиями.

О русском язычестве см. [Славянская мифология](#), о попытках его реконструкции в условиях современной России см. [Родноверие](#).

Сатанизм

[Сатанизм](#) в России официально не представлен. Данные о существовании общероссийских "сатанинских сект" в большинстве своём фальсифицированы.

Религия и государство

Первый руководитель советского государства [Ленин](#) был противником религии.

Отношение государственной власти к религии в течение последнего столетия — особенно в советские годы — было подвержено резким изменениям в зависимости от политических требований текущего момента. С начала 1990-х годов федеральные российские власти проявляют демонстративную приверженность православным ценностям, что зачастую вызывает нарекания со стороны мусульманского духовенства. Одновременно православие, ислам, буддизм и иудаизм высокопоставленными иерархами этих конфессий и представителями власти — в том числе в официальных документах — именуется «традиционными конфессиями» в отличие от иных — католичества, протестантизма, кришнаизма и др. Существует мнение, что деление на «традиционные» и «нетрадиционные» конфессии обычно проводится ради обоснования права «традиционных» конфессий на защиту и поддержку со стороны государства.

Основной закон, регулирующий деятельность религиозных организаций в России, — Закон «О свободе совести и религиозных объединениях».

В [2006](#) г. [Министерство экономического развития и торговли России](#) разработало концепцию законопроекта «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Предлагается передать в собственность религиозным организациям имущество, которое сегодня находится в безвозмездном пользовании церквей, но принадлежит государству — всё имущество «религиозного назначения» (культовые здания и сооружения с относящимися к ним земельными участками, а также

движимое имущество — внутреннее убранство культовых зданий и сооружений или предметы, предназначенные для богослужбных и иных религиозных целей).

[26 февраля](#) 2006 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с мусульманскими духовными лидерами России. Он сообщил им, что МИД намерен более активно привлекать мусульманское духовенство «для укрепления сотрудничества и установления дружественных отношений со странами исламского мира», «для формирования объективного позитивного образа жизни мусульманской общины России в исламских общинах разных стран». По мнению участников встречи, это позволит российским муфтиям высказывать свою оценку различных спорных ситуаций — таких, как «[карикатурный скандал](#)» или положение в Чечне, на переговорах с иностранными делегациями. Сергей Лавров попросил духовные управления мусульман России вести тщательный учёт студентов, выезжающих получать исламское образование за границу. Со своей стороны, он пообещал обеспечить российским мусульманам возможность регулярно общаться со своими единоверцами за рубежом, включая организацию [хаджей](#).

Религиозные институты и общество

Общественную дискуссию вызывает вопрос преподавание предмета «Основы православной культуры» в государственных школах, введение института капелланов в армии, а также выступления Церкви против определённых явлений массовой культуры.

Основы православной культуры

Введение в школьную программу данного курса на факультативной основе началось в некоторых российских регионах с конца 90-х годов ^[20]. С 2006 года этот предмет стал обязательным в четырёх областях России, Белгородской, Калужской, Брянской и Смоленской. С 2007 года к ним планируют присоединиться ещё несколько российских регионов ^[21]. Опыт введения этого предмета в Белгородской области подвергался критике ^{[22] [23]}.

Защитники предмета и представители Церкви подчёркивают, что Основы православной культуры — курс культурологический, в отличие от «Закона Божьего» не ставящий своей целью приобщить учеников к религиозной жизни, участию в таинствах. Подчёркивается, что знакомство с православной культурой может быть полезно и представителям других вероисповеданий ^{[24][25]}.

Противники курса указывают, что по Конституции все религии равны перед законом и ни одна из них не может устанавливаться в качестве государственной; а также, что обязательное изучение подобного предмета нарушает права школьников, принадлежащих к другим вероисповеданиям, и атеистов ^{[26][27]}.

В августе [2007 года](#) резонанс в обществе и СМИ вызвало так называемое «письмо академиков». 10 [академиков РАН](#), в том числе два [Нобелевских лауреата В. Л. Гинзбург](#) и [Ж. И. Алфёров](#) обратились с открытым письмом к президенту страны, в котором выразили серьёзное беспокойство в связи с «возрастающей клерикализацией российского общества» и «активным проникновением церкви во все сферы общественной жизни». ^[28] Письмо было поддержано многими общественными деятелями, в том числе членом [Общественной палаты В. Л. Глазычевым](#) ^[29]. Письмо и его поддержка членами Общественной палаты вызвало резкую критику представителей РПЦ, в частности, протоиерея [В. А. Чаплина](#) ^[30] и главы пресс-службы РПЦ МП В. Вигилянского ^[31]. Уполномоченный по правам человека в РФ [В. П. Лукин](#) призвал стороны не «обмениваться яркими эпитетами», а начать диалог по существу ^[32].

В [1998](#) г. создан [Межрелигиозный совет России](#) (МСР), который объединяет духовных лидеров и представителей четырёх традиционных конфессий России: православия, ислама, иудаизма и буддизма.

Православие переживает религиозное возрождение в России. В школьный курс обучения с 2006 года вводится предмет «Основы православной культуры». Рассматриваются идеи введения православных полковых священников.

[11 марта 2006](#) [Совет муфтиев России](#) сделал заявление, в котором выступил против введения в [Вооружённых силах РФ](#) института штатных полковых священников и введения предмета «Основы православной культуры» в программу средних школ страны. Совет муфтиев подверг критике подготовленный в Главной военной прокуратуре законопроект «О военных священниках» как «противоречащий Основному закону РФ». В заявлении говорится: «Попытка грубого „продавливания“ введения института священников в армии чревата тяжелейшими последствиями для судеб поликонфессиональной по своему составу российской армии, общества в целом... Нашу тревогу разделяют все, кроме [РПЦ](#), представители религиозных направлений, в том числе христианские».

Что касается введения «Основ православной культуры» в программу средних школ, то «подобная практика будет нарушением положений Конституции РФ и законов, касающихся равенства религий перед лицом государства..., проявлением государственной политики в сфере образования и первым шагом к проявлению признаков становления „православного“ государства... обучение детей в стенах государственной школы основам только одной религиозной традиции может привести к пропаганде превосходства одной религии над другой, дискриминации граждан и детей по их религиозной принадлежности, к расколу внутри нашего общества».

Межрелигиозные отношения в России осложняются вооружёнными конфликтами на Кавказе^[33]. Существует мнение, в особенности среди противников российских властей^[34], что большую роль в этих конфликтах играют религиозные противоречия между православным христианством и исламом.

Также существующие в России межнациональные противоречия^[35] между славянами и представителями народов, традиционно исповедующих ислам (чеченцы, азербайджанцы,...), осложняются межрелигиозными противоречиями.

Языческие божества древних славян.

[[Упыри](#)] [[Берегини](#)] [[Род](#)][[Лада](#)][[Лея](#)][[Перун](#)][[Дажьбог](#)][[Сварог](#)][[Макошь](#)][[Огонь](#) - [Сварожич](#)][
[[Ярила](#)][[Велес](#)][[Симаргл](#)][
[[Домовой](#)][[Дворовый](#)][[Овинник](#)][[Банник](#)][[Полевик](#)][[Полудиа](#)][[Водяной](#)][[Леший](#)][
[[языческие ритуалы, обряды и моления](#)]

Первоначально славяне приносили жертвы Упырям и Берегиням. Затем они начали приносить жертву Роду и Рожаницам - Ладе и Леле. Впоследствии славяне стали молиться главным образом Перуну, впрочем сохраняя веру и в других богов.

Упыри - это вампиры, фантастические существа, оборотни, олицетворявшие зло. **Берегини** же, связанные со словом беречь, оберегать, - добрые, помогающие человеку духи. Одухотворение всей природы, деление ее на доброе и злое начала - очень древние представления, возникшие еще у охотников каменного века. Против упырей применяли различные заговоры, носили амулеты - обереги в народном искусстве сохранилось много древних символов добра и плодородия, изображая которые на одежде, посуде, жилище древний человек как бы отгонял духов зла. К числу таких символов относятся изображения солнца, огня, воды, растений, цветов.

Культ Рода и Рожаниц, божеств плодородия, связан с земледелием и отражает более позднюю ступень развития славянских племен. Кроме того эти божества связывались с понятиями брака, любви и деторождения. **Род** считался одним из самых важных божеств, принимавших участие в создании Вселенной: ведь согласно верованиям древних славян именно он посылает с небес на Землю души рождающимся детям.

Рожаниц было две: Мать и Дочь. Мать связывалась славянами с периодами летнего плодородия, когда созревает и тяжелеет урожай. Имя ей было **Лада**. С ним в русском языке связано множество слов и понятий, и все они имеют отношение к установлению порядка: ладить, наладить, сладить, ладно; ладушка, лада - ласковое обращение к супругу. Раньше свадебный стговор назывался "ладины". Лада считалась также матерью двенадцати месяцев, на которые делится год.

Лея - дочь Лады, младшая Роженица. Лея - богиня трепетных весенних ростков, первых цветов, юной женственности, нежности. Отсюда бережное отношение к кому-либо передается словом "лелеять". Славяне считали, что именно Лея заботится о весенних всходах - будущем урожае.

Позднее, уже после крещения Руси, Рожаниц приравнивали к христианской богородице.

Культ **Перуна**, бога грозы, войны и оружия возник сравнительно поздно в связи с развитием дружинного, военного элемента общества. Перун, или как его еще называли **Перун-Сварожич**, представлялся славянам вооруженным воином, мчавшимся на золотой колеснице, запряженной крылатыми жеребцами, белыми и черными. Топору - оружию Перуна - издревле приписывалась чудесная сила. Так, топор с символическим изображением Солнца и Грома, всаженный в дверной косяк, был непреодолимым препятствием для злых духов, стремящихся проникнуть в человеческое жилище. Другой символ Перуна - "громовый знак", похожий на колесо с шестью спицами. Его изображение часто

воспроизводилось на щитах славянских дружинников. Перуну было посвящено животное - дикий тур, громадный лесной бык.

После крещения славяне многие свойства Перуна "передали" Илье-пророку, одному из самых почитаемых христианских святых.

Кроме Перуна было еще несколько "главных" богов и ряд второстепенных, как бы полубогов.

Главными были: Дажьбог - Сварожич, Сварог (Стрибог), Макошь - Земля, Огонь - Сварожич, Ярила, Змей - Волос(Велес) он же Цмог и бог Симаргл.

Дажьбог был у языческих славян богом Солнца. Имя его не от слова "дождь", как иногда ошибочно думают, оно означает - "дающий Бог", "податель всех благ". Славяне верили, что Дажьбог ездит по небу в чудесной колеснице, запряженной четверкой белых огнегривых коней с золотыми крыльями. А солнечный свет происходит от огненного щита, который Дажьбог возит с собой. Дважды в сутки - утром и вечером - он пересекает Океан-море на ладье, которую тянут гуси, утки и лебеди. Поэтому славяне приписывали особую силу оберегам-талисманам в виде уточки с головой коня.

Утренняя и Вечерняя зори считались сестрой и братом, причем Утренняя Заря была Солнцу женой. Каждый год, во время великого праздника летнего солнцестояния Ивана Купалы (православный Иванов день) торжественно праздновали их брак.

Славяне считали солнце всевидящим оком, которое строго присматривает за нравственностью людей, за соблюдением законов. А священным знаком Солнца с незапамятных времен был ... крест! Прищурьтесь, глядя на Солнце, - и вы его увидите. Именно поэтому христианский крест, так похожий на древнейший языческий символ и прижился столь быстро на Руси.

Сварог был у славян богом Неба, отцом всего сущего. Легенда рассказывает, что Сварог подарил людям самый первый плуг и кузнечные клещи, научил выплавлять медь и железо. Кроме того, Сварог установил самые первые законы для людской общины.

Макошь - Земля - олицетворяет собой женское начало природы и является супругой Сварога. Выражение Мать - Земля, современный вариант имени древней славянской богини, до сих пор с почтением и любовью произносится русским человеком.

Огонь - Сварожич, был сыном Сварога и Макоши. В древние времена огонь был поистине центром того мира, в котором проходила вся жизнь человека. Нечистая сила не смела приблизиться к Огню, зато Огонь был способен очистить что-либо оскверненное.

Огонь был свидетелем клятв, и вот откуда пошел русский обычай прыгать парами через костер: считалось, если парень и девушка сумеют перелететь над пламенем не расцепив рук, то их любви суждена долгая жизнь. Кстати, истинное имя Бога-Огня было настолько священно, что его не произносили вслух, заменяя иносказаниями. Видимо, поэтому до нас оно так и не дошло, во всяком случае ученые не имеют единого мнения по этому поводу.

Имя забылось, но не забылись приметы, связанные с Огнем. Русская сваха, приходившая сватать невесту, в любое время года протягивала руки к печи: тем самым призывая Огонь в союзники. Новобрачную молодой муж торжественно трижды обводил вокруг очага, прося у Бога-Огня счастливой жизни и много здоровых детей.

Ярила был у древних славян богом плодородия, размножения и физической любви. Именно эта сторона любви, которую поэты называют "страстью кипучей", и находилась в "ведении" славянского бога Ярилы. Его представляли себе юным, красивым мужчиной, пылким влюбленным женихом.

Змей - Волос(Велес) в славянской языческой мифологии - это божественный противник Перуна. В нем воплощались силы первобытного Хаоса, буйной, неупорядоченной, необжитой природы, зачастую враждебной древнему человеку, но по сути своей вовсе не злобной. А с ними и животные инстинкты самого человека, та часть нашей личности, которая не знает слова "надо", только "хочу". Но ничего дурного в этом нет, надо только держать свои страсти в повиновении.

Согласно преданиям Бог-Змей сочетает в своем облике мохнатость и чешую, летает с помощью перепончатых крыльев, умеет выдыхать огонь, хотя самого огня (особенно молнии) очень боится. Змей - Велес большой любитель молока, отсюда его второе имя - Цмог (Смог), что по старославянски значит Сосун.

Языческие славяне поклонялись обоим божественным противникам - и Перуну и Змею. Только святилища Перуна были по высоким местам, а святилища Велеса - в низинах. Некоторые предания позволяют думать, что укрощенный, загнанный в подземелье Змей - Волос стал отвечать за земное плодородие и богатство.

Симаргл считался божеством, близким к русалкам, подательницам влаги на поля; это - Бог почвы, корней растений, разновидность божеств плодородия.

"Второстепенными" божествами были те, которые жили бок о бок с человеком, помогали ему, а иногда и мешали, в разных хозяйственных делах и житейских заботах. В отличие от главных божеств, которых никто никогда не видел, эти довольно часто показывались человеку на глаза. Об этих случаях у славян имеется огромное количество преданий, легенд, сказок и даже рассказов очевидцев, начиная с глубокой старины и до наших времен.

Вот некоторые из этих божеств: **Домовой, Овинник, Банник, Дворовый, Полевик и Полудица, Водяной, Леший.**

Домовой - это душа дома, покровитель строения и живущих в нем людей. Строительство дома было для древних славян исполнено глубочайшего смысла, ведь человек при этом уподоблялся Богам, создавшим Вселенную. Огромное значение придавалось выбору времени начала работ, выбору места и строительных материалов. Вот как, например, выбирались деревья. Не годились скрипучие, ибо в них плачет душа замученного человека, не годились засохшие на корню - в них нет жизненных сил, а значит люди в доме станут болеть.

Срубая деревья, языческий славянин винился перед древесными душами, изгоняемыми из стволов, а сам подолгу постился и исполнял очистительные обряды. Но древний славянин все-таки не был до конца уверен, что срубленные деревья не начнут ему мстить, и чтобы обезопасить себя приносил так называемые "строительные жертвы". Череп коня или быка закапывался под красным(восточным) углом дома, в котором помещались резные изваяния богов, а позже - иконы. А из души убиенного животного собственно и возникал Домовой.

Домовой устраивался жить в подполье, под печью. Он представлялся в виде маленького старичка, похожего лицом на главу семьи. По нраву он - вечный хлопотун, ворчливый, но заботливый и добрый. Люди старались поддерживать с Домовым добрые отношения, заботиться о нем как о почетном госте, и тогда он помогал содержать дом в порядке и предупреждал о грозящем несчастье. Переезжая из дома в дом, Домового всегда с помощью заговора приглашали переехать вместе с семьей.

Живущий рядом с человеком Домовой - самый добрый из "малых" божеств. А уже непосредственно за порогом избы "свой" мир становится все более чужим и враждебным. **Дворовый** - хозяин двора - считался уже чуть менее доброжелательным, чем Домовой. **Овинник** - хозяин овина - еще менее, а Банник, дух бани, стоящей вовсе на отшибе, на краю двора, а то и за его пределами - попросту опасен. По этой причине верующие люди считают баню - символ, казалось бы, чистоты - "нечистой". В древности слово "нечистый" означало вовсе не что-то греховное, дурное, а просто менее священное, более доступное действию злых сил.

О **Баннике** и в наши дни рассказывают немало жутких историй. Он представляется в виде крохотного, но очень сильного старичка, голого, с длинной, покрытой плесенью бородой. Его злой воле приписывают обмороки и несчастные случаи, иногда происходящие в бане. Любимое развлечение Банника - шпарить моющихся кипятком, раскалывать камни в печке-каменке и "стрелять" ими в людей. Может он и затащить в горячую печку и содрать клочок кожи с живого. Впрочем, с ним можно поладить. Знающие люди всегда оставляют Баннику хороший пар, свежий веничек и лоханку чистой воды. И никогда друг друга не подгоняют - Банник этого не выносит, сердиться. А уж если попал под руку Баннику, надо выбежать из бани и позвать на подмогу Овинника или Домового: "Батюшка, Выручи!.."

Когда начали расчищать леса и распахивать земли под поля и пастбища, новые уголья, конечно немедленно обзавелись своими собственными "малыми" божествами - **Полевицами**.

Вообще с хлебным полем связано много верований и примет. Так, до прошлого века дожило разделение сельскохозяйственных культур на "мужские" и "женские". Например, хлеб-жито сеяли только мужчины, почти донага раздевшиеся и несшие посевное зерно в особых мешках, скроенных из старых штанов. Тем самым они как - бы заключали "священный брак" со вспаханым полем, и ни одна женщина при этом присутствовать не смела. А вот репа

считалась "женской" культурой. И женщины сеяли ее тоже почти обнаженными, стараясь передать Земле часть своей детородной силы.

Иногда люди встречали в поле старичка, невзрачного с виду и донельзя сопливого. Старичок просил прохожего утереть ему нос. И если не брезговал человек, в руке у него неожиданно оказывался кошелек серебра, а старичок- **Полевик** исчезал. Таким образом наши предки выражали простую мысль, что Земля щедро одаривает лишь тех, кто не боится выпачкать рук.

Рабочий день в деревнях начинался рано, а вот полуденную жару лучше было переждать. Было у древних славян особое мифическое существо, которое строго присматривало, чтобы в полдень никто не работал. Это **Полудница**. Ее представляли себе девушкой в длинной белой рубахе или наоборот - косматой страшной старухой. Полудницы побаивались: за несоблюдение обычая она могла наказать, и жестоко - теперь мы называем это солнечным ударом.

За оградой жилища древнего славянина начинался лес. Этот лес определял весь уклад жизни. В языческие времена в славянском доме из дерева делали буквально все, от самого жилища до ложек и пуговиц. А кроме того лес давал дичь, ягоды и грибы в огромном разнообразии. Но кроме благ, даруемых человеку, дикий лес всегда таил немало загадок и смертельных опасностей. Идя в лес, всякий раз надо было быть готовым ко встрече с его хозяином - **Лешим**. "Леший" на старославянском языке означает "лесной дух".

Внешность Лешего переменчива. Он может предстать великаном, выше самых высоких деревьев, а может спрятаться за маленьким кустиком. Леший похож на человека, только одежда у него запахнута наоборот, на правую сторону. Волосы у Лешего длинные серо-зеленые, на лице нет ни ресниц, ни бровей, а глаза как два изумруда - горят зеленым огнем.

Леший может обойти вокруг неосторожного человека, и тот долго будет метаться внутри волшебного круга, не в силах переступить замкнутую черту. Но Леший, как и вся живая, природа умеет воздавать добром за добро. А нужно ему только одно: чтобы человек, входя в лес уважал лесные законы, не причинял лесу вреда. И очень обрадуется Леший, если оставить ему где-нибудь на пеньке лакомства, какие в лесу не растут, пирожок, пряник, и сказать вслух спасибо за грибы и ягоды.

Есть такое выражение в русском языке "венчаться возле ракитового куста". Оно означает гражданский, т.е. не оформленный официально брак между мужчиной и женщиной. Так русский язык сохранил воспоминание о древнейших языческих браках, заключавшихся у воды, возле священных деревьев - раkit. Вода, как одна из Священных стихий, считалась свидетелем нерушимой клятвы.

Водным божеством был **Водяной** - мифический обитатель рек, озер и ручьев. Водяного представляли в виде голого обрюзглого старика, пучеглазого, с рыбьим хвостом. Особой силой наделялись родниковые Водяные, ведь родники, по преданиям, возникли от удара молнии Перуна - самого сильного божества. Такие ключи назывались "гремьями" и это сохранилось в названии многих источников.

Итак, вода - как и другие природные сути - была для славянских язычников исконно доброй, дружественной стихией. Но, как и все стихии требовала обращения с нею на "вы". Могла ведь и утопить, погубить ни за что. Могла потребовать жертв. Могла смыть деревню, поставленную "без спросу" у Водяного - мы бы сказали теперь, без знания местной гидрологии. Вот почему Водяной часто выступает в легендах как существо, враждебное человеку. Видимо славяне, как опытные жители леса, заблудиться боялись все-таки меньше, чем утонуть, поэтому и Водяной в сказаниях выглядит опаснее Лешего.

Языческие ритуалы, обряды и моления

Моления славян-язычников своим богам были расписаны по временам года и сельскохозяйственным срокам. Год определялся по солнечным фазам, так как Солнце играло огромную роль в мировоззрении и верованиях древних земледельцев.

Начинался год, как и у нас сейчас, 1 января. Новогодние празднества - святки - длились 12 дней, захватывая конец старого и начало нового года. В эти дни сначала гасили все огни в очагах, затем добывали трением "живой" огонь, пекли специальные хлебы и по разным приметам старались угадать, каков будет наступающий год. Кроме того, язычники всегда стремились активно воздействовать на своих богов при помощи жертвоприношений. В честь богов устраивались пиры, на которых закалывали быков, козлов, баранов, всем племенем варили пиво, пекли пироги. Боги как бы приглашались на эти пиры - братчины, становились сотрапезниками людей. Существовали специальные святилища -

"требища", предназначенные для таких ритуальных пиров. Церковь использовала новогодние языческие святки, приурочив к ним христианские праздники рождества и крещения (25 декабря и 6 января). Следующим праздником была масленица, буйный и разгульный праздник весеннего равноденствия, встречи солнца и заклинания природы накануне весенней пахоты. Церковь боролась с этим праздником, но не смогла его победить и добилась только выдворения его за календарные сроки "великого поста" перед пасхой.

В пору пахоты, сева яровых и "прозябания" зерна в земле мысль древнего славянина обращалась к предкам, тоже лежащим в земле. В эти дни ходили на кладбище и приносили предкам пшеничную кутью, яйца и мед, считая, что предки-покровители помогут всходам пшеницы. Кладбища представляли собой в древности как бы "поселки мертвых" - над сожженным прахом каждого умершего строилась деревянная "домовина" ("столп"); в эти миниатюрные дома и приносили угощение предкам весной и осенью. Позднее стали над могилами насыпать земляные курганы. Обычай "приносов" в родительские дни сохранился и до наших дней.

На протяжении весны и лета беспокойство древнего земледельца об урожае все возрастало - нужны были вовремя дожди, вовремя солнечное тепло. Первый весенний праздник приходился на 1 - 2 мая, когда появлялись первые всходы яровых.

Второй праздник, слившийся впоследствии с христианским троицыным днем, - это день бога Ярилы, бога животворящих сил природы; в этот день (4 июня) убрали лентами молодую березку и украшали ветками дома. Всю ночь горели костры, молодежь гуляла, пела, плясала, все считались друг другу невестами и женихами. Язычники-славяне считали, что весенний расцвет должен пробуждать в людях страсть, а людская любовь - увеличивать плодородие полей. И эти верования очень долго держались в крестьянской среде. Желая подчеркнуть юность и красоту Бога - Ярилы, им зачастую наряжали девушку. Ее сажали на белого коня, надевали венок из полевых цветов, давали в левую руку колосья, а в правую - символ смерти, изображение человеческого черепа. Коня со всадницей водили по полям, прося у Ярилы хорошего урожая.

"Похоронам" состарившегося Ярилы тоже был посвящен праздник, приходившийся на позднюю осень. Но люди знали, минует зима, и Ярила воскреснет, как и зерно, похороненное в земле, воскресает новым зерном.

Третий праздник отмечал летний солнцеворот 24 июня - день Купалы (Иван Купала).

Во всех этих праздниках ощущается настойчивое моление о дожде. Хороводы девушек, обрядовые песни и пляски в священных рощах, жертвоприношения рекам и родникам - все было направлено на получение дара неба - дождя. Дню Купалы предшествовала русальная неделя. Русалки - нимфы воды и полей, от которых, по представлениям славян, зависело орошение земли дождем.

В славянской этнографии хорошо известно, что в дни таких русальных празднеств в деревнях выбирали самых красивых девушек, обвивали их зелеными ветками и с магической целью обливали водой, как бы подражая дождю, который хотели вызвать такими действиями. Праздник Купалы был наиболее торжественным из весенне-летнего цикла. Поклонялись воде (девушки бросали венки в реку) и огню (в купальскую ночь на высоких холмах, на горах разводили огромные костры, и юноши и девушки попарно прыгали через огонь). Жизнерадостная игровая часть этих молений сохранялась очень долго, превратившись из обряда в веселую игру молодежи.

Этнографы начала XIX в. описывают великолепное зрелище купальских костров в Западной Украине, Польше и Словакии, когда с высоких вершин Татр или Карпат на сотни верст вокруг открывался вид на множество огней, зажженных на горах.

Кульминационным пунктом славянского сельскохозяйственного года были грозовые, жаркие июльские дни перед жатвой. Земледелец, бессильный перед лицом стихий, со страхом взирал на небо - урожай, взращенный его руками, вымоленный у богов, был уже почти готов, но грозное и капризное небо могло его уничтожить. Излишний зной мог пересушить колосья, сильный дождь - сбить созревшее зерно, молния - спалить сухое поле, а град - начисто опустошить нивы.

Бог, управлявший небом, грозой и тучами, был особенно страшен в эти дни; его немилость могла обречь на голод целые племена. День Рода-Перуна (Ильин день - 20 июля) был самым мрачным и самым трагическим днем во всем годовом цикле славянских молений. В этот день не водили веселых хороводов, не пели песен, а приносили кровавые жертвы грозному и требовательному божеству.

Знатоками обрядности и точных календарных сроков молений были жрецы-волхвы и ведуньи-знахарки, появившиеся еще в первобытную эпоху. Наряду с языческими молениями об урожае, составлявшими содержание годового цикла праздников, славянское язычество включало и первобытный анимизм (заклинания и обряды поклонения лешим, водяным, болотным духам) и культ предков (почитание мертвых, вера в домовых).

Сложной обрядностью обставлялись свадьбы и похороны. Свадебные обряды были насыщены магическими действиями, направленными на безопасность невесты, переходящей из-под покровительства своих домашних духов в чужой род, на благополучие новой семьи и на плодovitость молодой четы. Погребальные обряды славян сильно усложнились к концу языческого периода в связи с развитием дружинного элемента. Со знатными русами сжигали их оружие, доспехи, коней. По свидетельствам арабских путешественников, наблюдавших русские похороны, на могиле богатого руса совершалось ритуальное убийство его жены. Все эти рассказы полностью подтверждены археологическими раскопками курганов. В качестве примера можно привести огромный курган высотой в четырехэтажный дом - "Черную Могилу" в Чернигове, где в процессе раскопок было найдено много различных вещей X в.: золотые византийские монеты, оружие, женские украшения и туры рога, окованные серебром, с чеканными узорами и изображением былинного сюжета - смерти Кошея Бессмертного в черниговских лесах.

Вокняжившись в Киеве в 980г., Великий князь Владимир I произвел своего рода языческую реформу, стремясь, очевидно, поднять древние народные верования до уровня государственной религии, - рядом со своими теремами, на холме, князь приказал поставить деревянные кумиры шести богов: **Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Огня-Сварожича, Дажьдбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши.**

Будто бы Владимир установил даже человеческие жертвоприношения этим богам, что должно было придать их культу трагический, но в то же время и очень торжественный характер. "И осквернилась кровью земля Русская и холм тот", - говорит летопись.

Культ Перуна, главного бога дружинной знати, был введен родным дядей Владимира, князем Новгородским Добрыней и на северной окраине Руси, в Новгороде. Вокруг идола Перуна там горело восемь негасимых костров, а память об этом вечном огне сохранялась у местного населения вплоть до XV в.

Попытка превращения язычества в государственную религию с культом Перуна во главе, судя по всему, не удовлетворила Владимира, хотя киевляне охотно поддерживали даже самые крайние проявления кровавого культа воинственного бога.

В Киеве давно уже было хорошо известно христианство и его основные догмы. Первые сведения о христианстве у русов относятся к 860 - 870-м годам. В X в. в Киеве была уже церковь святого Ильи, христианского двойника Перуна. Ко времени Владимира уже существовала значительная христианская литература в соседней Болгарии, написанная на старославянском языке, вполне понятном для всех русских.

Но киевские князья медлили с принятием христианства, так как при тогдашних богословско-юридических воззрениях византийцев принятие крещения из их рук означало переход новообращенного народа в вассальную зависимость от Византии.

Владимир I вторгся в византийские владения в Крыму, взял Херсонес и отсюда уже диктовал свои условия императорам. Он хотел породниться с императорским домом, жениться на царевне и принять христианство. Ни о каком вассалитете в таких условиях не могло быть и речи.

Около 988 г. Владимир крестился сам, крестил своих бояр и под страхом наказаний заставил креститься киевлян и всех русских вообще. В Новгороде тот же Добрыня, который учреждал там культ Перуна, теперь крестил новгородцев.

Формально Русь стала христианской. Погасли погребальные костры, на которых сгорали убитые рабыни, угасли огни Перуна, требовавшего себе жертв наподобие древнего Минотавра, но долго еще по деревням насыпали языческие курганы, тайно молились Перуну и Огню-Сварожичу, справляли буйные праздники родной старины.

Язычество слилось с христианством.