

**ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Министерство образования Пензенской области
ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»
Управление образования города Пензы
МБОУ «Лицей современных технологий управления № 2» г. Пензы
МБОУ финансово-экономический лицей № 29 г. Пензы
Портал поддержки Дистанционных Мультимедийных Интернет-Проектов «ДМИП.рф»**

**VIII открытый региональный конкурс
исследовательских и проектных работ школьников
«Высший пилотаж - Пенза» 2026**

Работу выполнил:
учащийся 6 «В» класса
МБОУ СОШ № 30 г. Пензы
Портнов Владислав

Руководитель:
учитель истории
МБОУ СОШ № 30 г. Пензы
Шмарина Юлия Андреевна

**Пенза
2026**

Содержание

Введение.....	3
I. Теоретическая часть.....	3
1. Правь, Явь и Навь.....	3
2. Кабинетная мифология.....	4
3. Боги и их спутники.....	5
4. Владимирский пантеон.....	7
5. Низшие духи: защитники или враги?.....	9
6. Изба смерти, или почему избушка бабы Яги – это гроб.....	11
7. Инициация: прощай, детство	12
8. Из Морозко в Деда Мороза.....	13
II. Практическая часть.....	14
Анализ сказки «Гуси-Лебеди».....	14
III. Заключение.....	15
Список использованной литературы.....	16
Приложение.....	17

Введение

Славянская мифология — это сложная и богатая система верований, существовавшая у восточных, западных и южных славян до принятия христианства. В отличие от античной или скандинавской мифологии, славянские предания не были записаны в едином эпосе, а передавались устно, сохраняясь в народных сказках, обрядах и суевериях.

Славянская мифология — это не просто набор легенд, а целое мировоззрение, отражающее связь человека с природой. Сегодня её мотивы можно встретить в книгах, играх и фильмах, что доказывает её живучесть и притягательность.

Цель исследования: Популяризировать славянский фольклор. Внимание к фольклорному наследию помогает новым поколениям осознавать важность культурных традиций.

Задачи работы:

- Изучить доступную литературу по теме и проанализировать полученную информацию;
- Проанализировать сказки с точки зрения зашифрованных в них обрядов;
- Провести урок и рассказать своим одноклассникам о верованиях дохристианских славян;

Методы исследования:

- Анализ русско-народных сказок
- Анкетирование

Гипотеза: Славянский фольклор – это культурный код современного русского человека.

I. Теоретическая часть

Правь, Явь и Навь

Посреди мира выросло мировое дерево, соединяющее три его части – Правь, Явь и Навь. В верхнем небесном, – Прави – обосновались светлые боги, в Яви – живые люди, а в Нави обреталась всякая хтонь – подземные боги и их прислужники, а так же находился загробный мир.

И так, пройдемся по всем этажам.

Правь – место пребывания светлых богов, источник божественного закона, место нахождения славянского рая – Ирия, куда, кроме богов, попадают только великие герои и праведники. Всего «этажей» в Прави семь. На верхнем живет Сварог, отец всех богов и высший судия. Отсюда пошло выражение «попасть на седьмое небо», то есть познать высшее блаженство.

Над седьмым небом находятся хляби небесные – место хранения дождевой воды. Когда они разверзаются, вода льется с небес на землю.

Явь, как вы уже поняли, мир явный, видимый, мир людей. Явь – это то, что происходит с нами с рождения до смерти. О тех существах, что живут (жили в старину) рядом с нами, мы поговорим позднее.

Навь – подземное царство, место обитания темных богов и их прислужников, а также загробный мир людей. Души усопших бродят по огромным травяным равнинам – Велесовым полям, чтобы очиститься и снова возродиться на земле.

Подземный мир отделен от Яви водной преградой. Вход в него стережет страшный Змей. Навь не только место обитания человеческих душ, но и среда обитания навьев – демонов, в которых превращаются души всяких нелюдей и душегубов. Наши предки вообще всех покойников называли навьями и навками, особенно людей, умерших не своей смертью. Те после смерти не находили себе покоя и становились нежитью. Впрочем, на земле моги задержаться и добрый души, чтобы стать хранителями своего рода – чурами.

Интересно, что наши предки прекрасно понимали, что тьма не тождественна злу, а необходима для существования жизни и вселенной. Боги Прави не сходили в Навь, а подземные боги не лезли на небо. Путешествие по всем мирам было доступно только великому чародею Велесу, богу трех миров. Однако, это не означает, что между Правью и Навью царили мир и благополучие. Их пограничьем была Явь, на которую они предъявляли свои права и где между ними шел вечный бой.

Давайте попробуем расшифровать древние мифы, познакомимся с их героями и узнаем, каким образом наши предки защищались от злых сил в быту.

Так что давайте знакомиться поближе с мудростью наших предков. Возможно, что-то пригодится нам и в XXI веке. Ведь новое – это хорошо забытое старое. И наш кинематограф со мной полностью согласен. Ну или я с ним.

Кабинетная мифология

Письменность проникла на Русь лишь с принятием христианства. Первые книжники были людьми веры и не считали нужным фиксировать знания о языческой вере в своих произведениях. Во многом именно поэтому в 20-м веке определённую популярность снискала так называемая «Велесова книга» — фальшивка, впервые опубликованная в эмигрантском русскоязычном журнале. Многие любители конспирологии приняли это «произведение» за чистую монету, однако профессионалы довольно скоро доказали, что книга является подделкой.

«Фальсификациями» не брезговали и до 20-го века. В 18–19 столетиях русские историки и литераторы занялись так называемой «кабинетной мифологией», то есть переложением древних преданий, в которых белые пятна заполнялись фантазиями исследователя. С клинописными табличками шумеро-аккадской цивилизации так не сделали. Так, например, из-за таких же белых пятен Эпос о Гильгамеше нам не изучить уже, к сожалению.

В случае России создание мифической теории носило и идеологический характер: считалось, что пантеон богов должен быть приближен к античным образцам — якобы это автоматически повышало национальный престиж. Главными авторами «кабинетной мифологии» были Григорий Глинка и Андрей Кайсаров. Они выпустили словари с описанием древнерусских богов.

Часто в пантеон попадали мифические существа, которые не являлись богами и играли другую роль в духовной жизни древних славян. Исследователи при изучении древнерусской мифологии опираются прежде всего на данные археологии и лингвистики, а также записанные народные предания, в которых ещё остались следы языческих верований. С помощью этих инструментов удалось относительно достоверно восстановить картину мира восточных славян, доминировавшую в 7–10 веках и частично сохранившуюся даже после официального принятия христианства. Впрочем, даже в современной науке существуют разные взгляды на некоторые вопросы ранних славянских верований. В 1980-е годы серьёзная дискуссия развернулась вокруг публикаций археолога Бориса Рыбакова. Но именно его книгу «Язычество Древней Руси» я буду использовать в своей работе. Во-первых, потому что действительно считаю, что историк-археолог гораздо компетентнее в этом вопросе, чем лингвист и филолог. И второе – это новизна опубликованной информации. Книга Б.А. Рыбакова была опубликована в 1987 году, а «Славянская мифология» А.С. Кайсарова была выпущена аж в 1804 году.

Боги и их спутники

Всех богов, которым поклонялись древние люди, можно разделить на светлых и темных. Светлые – небесные, земные связаны с плодородием, домом и судьбой. Поклонение им дарило надежду на лучшую жизнь. Темные повелевали холодом, несчастьем и смертью. Им тоже приносили жертвы в расчете на то, что за это они обойдут молящего и его дом стороной. А там, авось, все наладится. Ведь за тьмою всегда идет свет, за холодом – тепло, за смертью – новая жизнь. Деление, конечно, весьма условное, потому что иногда даже вполне симпатичные боги очень обидчивы и завистливы, и разозлить их очень легко. А чем эта история грозит простым смертным, мы знаем из истории Троянской войны, когда на конкурсе божественной красоты Мудрость и Удачный брак рассорились с любовью.

Богом-творцом в русском пантеоне был Род – создавший весь мир. Подобно своим коллегам у других народов (Ану у шумеров и Хаоса у греков), он создал сущее, после чего, выполнив миссию, выпал из контекста и почти не упоминался в мифах. Тем не менее его культ, как творца Вселенной и гаранта богатого урожая сохранялся очень долго, даже после принятия христианства, понемногу растворившись в культах Перуна и Сварога. Это один из древнейших богов, олицетворение семейного родства и духовной преемственности одного рода.

Спутницами Рода были две Рожаницы – мать и дочь – Лада и Лёля. Они отвечали за благополучные роды и определяли судьбу новорожденного, незримо сопровождая его всю жизнь. Предки верили, что, когда ребенок появлялся на свет, в небе загоралась новая звезда, которая гасла вместе с его смертью. Проблема заключалась в том, что не каждое время было подходящим для рождения нового человека. Отсюда и пошло выражение «родиться под несчастливой звездой». После принятия христианства главный праздник Рожаниц совместился с отмечанием Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября, превратившись по сути в праздник урожая.

Семаргл – **бог огня и огненной стихии в славянской мифологии**. Играл ключевую роль в ритуалах и обрядах славян, его называли хранителем священного пламени. Защищал мир людей от тёмных сил, был проводником душ умерших, указывал путь в иной мир. Семаргла сложно определить однозначно. По дошедшим до нас изображениям (примерно IX–XI вв.), огнебог в понимании славян представлял собой нечто среднее между псом, грифоном и драконом. \ъь=\

Сварог – Небесный Отец, бог справедливого огня. Это бог-кузнец, покровитель домашнего очага. Именно он научил людей кузнечным премудростям и вспашке земли. Его главный дар людям – плуг, обеспечивший их пропитанием. От его имени пошли слова «сварганить» - значит сделать что-нибудь чудесное и варить. Еще одним даром Сварога людям были законы, по которым они должны были жить. Именно по его велению семья должна состоять из одного мужа и одной жены. Но как нам известно из **Смоленской уставной грамоты XII века** — одному из последних свидетельств существования многожёнства (полигамии) на Руси, двоежёнство отражает **стремление церкви уничтожить старые языческие привычки**. Однако, несмотря на запрет, следы многожёнства оставались на Руси и в христианскую эпоху из-за боязни церкви потерять прихожан. Напрашивается вывод о том, что не все подчинялись законам Сварога и даже принятие христианства в 988 году не отменило многожёнство полностью.

Далеко не все боги обитали в подземной выси. Многие из них предпочитали земную твердь, даря ей плодородие и помогая людям. Первой из них назовем Мокошь (Макошь) –

Небесная Ткачиха, ассоциирующуюся, помимо всего прочего с матерью сырой землей. Добрым людям она всегда готова была прийти на помощь: припадет к ней раненный воин и Мокошь даст ему сил; попросит о помощи землепашец – и она обеспечит ему богатый урожай. Наши предки клялись землей (ели землю), брали горсть родной земли в путешествие. В представлении наших предков Мокошь большерукая и большеголовая, она пряла по ночам, пугая обитателей избы жужжанием веретена. В связи с этим возникло поверье, что на ночь нельзя оставлять необрунный кудель. Ее изображения вышивали на полотенцах и другом текстиле. Ее образ трансформировался в образ Праскевы Пятницы. С Мокошью был связан Пятницкий апокрифический календарь, определяющий празднование двенадцати пятниц на протяжении года, изложенных в поучении Климента о двенадцати пятницах. Этот, по сути, языческий календарь противопоставлялся церковным двенадцатым праздникам и безжалостно уничтожался. А ведь это происходило в XIX веке! Помогают Мокоши две небесные пряжи – Доля и Недоля. Первая – великая мастерица. Нить жизни в ее руках получается ровная, мягкая, гладкая. Пряжа второй – узловатая, остистая. И судьба человека зависела от того, кто пряд его нить: кому-то доставалась приятная, удачная, а кому-то – тяжелая и злая. Культ подобных прях присутствует во многих культурах. Например, мойры в греческой мифологии, парки – у римлян.

Как и другие древние племена наши предки приносили в жертву живых людей. Во многих крепостях есть Девичьи башни, название такое не потому, что там злые отцы прятали своих красавиц. На самом деле это отголоски тех времен, когда под ними закапывались невинные девушки, чтобы крепости были так же целомудренны, как и принесенные при строительстве жертвы, и ни один враг не смог бы в них ворваться. Так при строительстве стен крепости в Нижнем Новгороде в 1372 году подобная участь постигла купчиху Марью.

Человеческие жертвы приносились многим языческим богам. Но это не означает, что предки русичей были излишне кровожадными. Через этап приношения в жертву людей проходили многие (если не все) древние религии.

Владимирский пантеон

В IX веке новгородский князь Олег, прозванный Вещим, объединил Новгородское и Киевское княжество в государство, именуемое Русью, просуществовавшее в своей языческой ипостаси почти двести лет. Чтобы северяне и южане стали единым народом, следовало «унифицировать» богов, потому что ничто так не сближает, как общая вера. Кроме того, на пороге уже было христианство. Византия давно уже поглядывала на северные земли. Такое положение дел, естественно, не устраивало ни русских князей, ни жреческое сословие. В 957 году раздался первый тревожный звонок – приняла крещение княгиня Ольга. Жрецы напряглись, но

быстро успокоились, поскольку сын Ольги Святослав Игоревич – первый киевский князь со славянским, а не скандинавским именем – не разделял религиозные взгляды матушки и умер язычником. Далее произошла междоусобица между его сыновьями Ярополком, Олегом и Владимиром, в результате которой на троне оказался младший из братьев, да к тому же еще и бастард. Известный нам под именем Владимир Красное Солнышко, в дружине которого служили легендарные богатыри – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Главное, что он, взойдя на престол в достаточно юном возрасте, он провел религиозную реформу и среди сонма восточнославянских богов выбрал «правильных», которым полагалось поклоняться его поданным.

Делая выбор, князь решил сразу несколько задач: показать Византии, что она для Руси не указ, поставить скандинавских наемников, в большинстве своем христиан, на место (кому не нравится – пошли вон, а тех кто не понял можно и в жертву принести) и возвеличить себя как правителя, которому покровительствует верховный бог.

«Повесть временных лет» сообщает, что поставил князь Владимира Киеве на холме за теремным двором кумиров шести богов: Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Семаргла и Мокоши. Если всмотреться в эту «великолепную шестерку» становится понятно, что там все продумано до мелочей. Возглавлявший Владимирский пантеон Перун, чей идол был самым большим, символизировал мощь государства, а компания Стрибог, Дажьбог и Мокошь по предположению Бориса Рыбакова перевоплощалась в Отца Бога, Христа и Богородицу. Мол, смотрите, византийцы, наша вера схожа с вашей, а кому что не нравится, так на то у нас есть Перун, покровитель княжеской дружины, которая в те времена представляла собой одно из лучших свойств в регионе.

В 1957 году в Киеве было найдено место, где стояли владимирские идолы, но постаментов стояло всего пять, хотя, как я ранее писал, богов было шесть. Рыбаков описывал это капище, как платформу, в центре которой возвышался огромный деревянный идол Перуна с золотыми усами и серебряными волосами. Слева и справа от Громовника стояли кумиры Стрибога и Дажьбога, около которого приютился идол Хорса – солнечного бога. Рядом со Стрибогом обосновалась богиня земли Мокошь, у ног которой на отдельной платформе приютился крылатый пс Семргл, посредник между небом и землей. Кумиры на Руси делались исключительно антропоморфными, то есть похожими на человека, так что крылатому псу пришлось потесниться и устроиться чуть в сторонке.

Таким образом, у Владимира появилась стройная теологическая система (небеса – солнце – белый свет – земля), с помощью которой он пытался бороться с надвигающимся

христианством. В этой эпической битве его поддержали жрецы-волхвы, о магической силе которых ходили легенды. Но прогресс остановить невозможно. Народ не принял навязанных сверху богов, да и человеческие жертвы в городе, где жило уже множество христиан, повергли его обитателей в ужас. Волнения возникли в 993 году, когда было принято решение принести в жертву христианина-варяга. И хотя бунт был подавлен, обстановка лучше не стала. Владимир это прекрасно видел и понимал.

Когда в 988 году князю все-таки пришлось креститься самому и обратить в христианскую веру своих поданных, то он сам приказал разбить стоявших на холме идолов, а кумира Пируна, привязав к хвосту коня, дотащить до берега Днепра и сбросить в реку.

Низшие духи: защитники или враги?

В отличие от христианских поучение против язычества, из которых мы в основном узнаем о светлых и темных богах, сказки и обряды – неиссякаемы источник сведения о низших божествах и духах. Это добрые и злые существа окружали людей в повседневной жизни и очеловечивали природу, которая становилась тем страшнее, чем дальше была от дома. Обо всех из них невозможно рассказать, но кое о ком стоит упомянуть. Начнем с обитателей дикого мира, окружавшего поселки древних русичей. И так...

Домашнее хозяйство любого крестьянина буквально кишело духами и нечистью, поэтому чтобы жить относительно нормально, этих существ было необходимо задабривать и стараться поддерживать с ними хорошие отношения.

Самый известный из таких духов — домовый, также называемые «суседка». Этот демон обитал за печью или под полом. В различных губерниях его описывали по-разному, но общие характеристики таковы: это был старичок с обильным волосяным покровом, чаще всего очень маленького роста. Вообще густая растительность считалась одним из признаков того, что существо принадлежит к иному миру. С домовым было необходимо поддерживать хорошие отношения, иначе этот старичок мог сделать жизнь в своём же доме максимально невыносимой.

Другой важной жительницей крестьянского дома являлась кикимора. Зачастую её считают обитательницей лесов (отсюда расхожее выражение «кикимора болотная»), однако на самом деле она была соседкой домового. Кикимора — существо более злое, чем волосатый дедушка за печью. Встреча с ней сулила смерть кого-то из домашних, старуха портила прядильные принадлежности, если они на ночь не убирались в специально отведённые места. Вообще битьё посуды без участия человека и другие разрушения в доме люди соотносили именно с её деятельностью.

Леший – ас в области трансформации физической оболочки: то он выше леса стоячего, то грибочком маленьким прикидывается. Узнать его можно по тому, что у него все связано с левой стороной: и левая пола одежды запахнута на правую, и обувь поменяна местами – на правой ноге левый лапоть. Левая сторона – это вообще от лукавого. С ней связано все странное и нехорошее в жизни. Недаром говорят встал с левой ноги или пошел налево. Страшный, лохматый, одетый в звериную шкуру бродит по лесам в поисках чужаков. Для того, чтобы избавиться от Лешего, надо вывернуть свою одежду наизнанку и крепко его обругать.

Водяной похож то ли на человека со звериными лапами, то ли на измазанного в тине старика с зелеными усами, с левой полы одежды которого течет вода. Считалось, что женами водяных становятся русалки. Зимой, когда холод сковывает воду, Водяной спит в своем дворце, а когда просыпается по весне начинает буйнить: ломает лед, устраивает паводки. Из-за проделок Водяного мельников считали связанных с нечистой силой, в противовес кузнецам – помощникам светлого Сварога. Чтобы уговорить Водяного, ему приносили в жертву черных животных и лили на воду масло.

Горожане с удовольствием каждый день без страха забираются принимают душ, а вот на Руси баня пользовалась дурной славой из-за жившего в ней Банника, отличавшегося редкостью скверным характером. Это был голый лохматый старик, который ничего доброго, в отличие от домового, никогда не делал. Все дары ему преподносились для того, чтобы он не делал ничего дурного. Преступления, приписываемые этому духу, внушают страх: прямые убийства, оскпления, подмена детей. На этом фоне напуск пара во время мытья или брызги кипятком выглядят невинно. Впрочем, если знать правила поведения в бане, то беда должна обойти стороной. В каждой сказке Баба Яга предлагает каждому Ивану попариться в баньке не просто так. Исследователи считают, что поход в баню в этом случае — **древний языческий ритуал**, который на самом деле означает ритуальное умерщвление: колдунья лишает жизни Ивана, чтобы его душа могла беспрепятственно попасть в царство мёртвых. Баня считалась опасным объектом, и если сгорала, то на ее месте никогда не строился дом: место это считалось нечистым, и можно было ждать всяких неприятностей – от клопов до нового пожара.

Баба-Яга, костяная нога, нос в потолок врос, очень интересный персонаж. Баба-Яга стоит одной ногой в мире живых, другой – костяной (намек на то, что это скелет) – в мире мертвых. О приходе живого человека (героя сказки) она узнает сначала по запаху, поскольку мертвецы не видят живых людей и наоборот. Перед тем, как отправить героя по делам в мир мертвых, она сначала топит ему баньку (ритуал омовение покойника), а затем кормит едой, предназначенной для мертвецов. Блины, каша, кисель – эти блюда всегда есть на поминальном столе. Но

расшифровку этого и других моментов в сказках я еще сделаю, когда буду описывать свои практические действия. Сейчас хочу отдельное внимание уделить избушки Бабы-Яги.

Изба смерти, или почему избушка бабы Яги – это гроб.

Русская этнография знает много примеров, доказывающих, что избушка на курьих ножках – вовсе не сказочная выдумка, а некогда существовавшая действительность. От архангельского Севера до казачьего Дона исследователи находили подобные деревянные избушки на столпах. Вот только внутри них обнаруживали не Бабу-ягу, а прах умерших. Волшебный дом лесной колдуньи оказался настоящим гробом!

Оказывается, среди многочисленных способов захоронения славяне использовали погребение в домовине. Этот способ встречается в похоронных обрядах I тыс. н. э.

Домовины – это домики для мёртвых, с точностью повторяющие модель домов живых. Древние верили, что после смерти человека ожидает настоящая, вечная жизнь. «Здесь мы в гостях гостим, а там жизнь бесконечная будет», - рассуждали славяне. Дом на земле считался временным пристанищем души, а домовина-гроб – вечным жильём. Недаром в народе об умирающим говорили, что он «домой собрался» или «собирается до своей хаты». В полесье гроб так и называли – «вечна домовина», а у русских – «холодная хоромина». На Украине родственники умершего, приходя к гробовщику, просили: «Придите, будьте ласковы, и помогите построить моему отцу (или матери) новую хату – не захотел в старой жить». Чтобы жизнь покойника на «том свете» была благоустроенной, его снаряжали всеми необходимыми предметами, которыми он пользовался в земном мире. В домовинах археологи находили посуду для еды и питья, украшения, пряслица, оружие и прочее. Прах самого покойника хоронили, как правило в печных горшках для пищи, что было своеобразным ритуалом. У северных народов, где промёрзлая почва мешала захоронениям, для усопших строили малые домики в лесу. Внутри помещали тело, личные вещи и запасы пищи. Здесь мы наблюдаем очевидное сходство с другими древними народами. Например, и египтяне, и представители шумеро-аккадской цивилизации так же хоронили людей со всем необходимым инвентарем.

Избы смерти строили рядом с поселениями живых. Два мира – живых и мёртвых – существовали в сознании древних людей бок о бок, создавая целостную картину всего мироздания. Академик Рыбаков пишет: «Кладбище из нескольких сотен домовин представляло собой целый «город мёртвых», «некрополь» в прямом смысле слова, такой город начинался почти у самого въезда в городище и тянулся на 300 м от ворот посёлка на берегу реки». Так вот почему в сказках Тридевятое царство располагается за рекой, морем или океаном. – город мёртвых строили на противоположном берегу реки от поселения живых. Славяне-язычники

ощущали сильную потребность в «зримом» присутствии предков, культ которых у них был очень хорошо развит. Удивительно, но и по сей день подобные постройки можно увидеть в погребальной обрядности наших современников. На старообрядческом русском Севере, в Карелии и Архангельской области стоят такие «избушки». Они увенчаны крестами, но форма их остаётся почти той же самой.

Инициация: прощай, детство!

Самое время вспомнить сказку «Морозко». Но не вариант великого советского режиссера Александра Роу, который мы с вами все смотрели по телевизору, а тот, который в своей книге издал Александр Николаевич Афанасьев в 1860 году. Финал сказки был следующим: привезли старухе в мешке косточки и вместо дочери обняла старуха ее холодное тело. На самом деле – это сказка рассказывает нам про обряд инициации, который одна из героинь прошла с блеском, а вторая – завалила экзамен. Давайте рассмотрим подробнее.

Инициация – это обряд перехода человека на другую ступень: крещение, женитьба, военная присяга и т.д.

Когда в старину девочки и мальчики становились подростками, их ждал обряд посвящения во взрослую жизнь, во время которого они должны были доказать, что к этому готовы. Если у девушек он не был страшным (Марфушенька, конечно, поспорила бы), то парням доставалось основательно. Некоторые даже умирали при его прохождении, так что все было более чем серьезно. Матери, догадываясь, что ждет их кровинушек, одевали их перед уходом в чистое белье и оплакивали, как идущих на смерть.

Как показал знаток русского фольклора В.Пропп, тема инициации в зашифрованном виде звучит во многих русских сказках. Главное увидеть разбросанные там и сям намеки, поскольку письменных свидетельств этого обряда до нас не дошло.

Обряд инициации был неразрывно связан с темой смерти. Подростков уводили в густой кустарник или лес, который считался границей между миром живых и миром мертвых, причем это был не современный среднерусский березнячок, пронизанный десятками дорог, а глухая первозданная тайга. Там их ждала избушка-барак, окруженная частоколом, на которых были насажены черепа животных – точь-в-точь жилище Бабы-Яги.

Испытания были тяжелыми даже для взрослых, не говоря уже о подростках 12 – 14 лет. В.Пропп перечисляет такие ужасные проверки на силу духа, как обрезание, временную слепоту, отрезание пальца, длительное воздержание от сна, шрамирование и прочее. Чтобы изобразить умирание и воскрешение, ребенка, возможно заставляли пролезть через постройку, символизирующую проглотившее его чудовище (помните сказку «Иван-крестьянский сын и

Чудо-Юдо?). На него надевали шкуру тотемного животного и опаивали галлюциногенами, чтобы он, переживая в бреду кошмары, почувствовал на всю жизнь связь с этим зверем.

Как вариант инициации: подростка, обряженного в волчью шкуру, временно изгоняли из деревни, и он должен был какое-то время прожить в лесу «на самообслуживании», охотясь и построив себе дом от непогоды. Это было очень тяжелое испытание, поскольку в те времена люди не мыслили себе жизнь вне общины.

После прохождения инициации «заново родившийся» и получивший взрослое имя новый член племени получал возможность вернуться к родителям в деревню и жениться, при желании.

Из Морозко в Деда Мороза

Ну раз уж речь зашла о «Морозко», то давайте уделим еще внимание этому герою. В дореволюционной России Морозко не дарил ребятишкам на Новый Год подарков. А те, в свою очередь, не вставали на стульчик и декламировали ему задорных стишков. Добрым этого персонажа сделали в 1937 году, когда в Колонном зале Дома Союзов в Москве прошла первая новогодняя елка. Дети хором звали дедушку Мороза, и к ним явился старик с румяным лицом и красным носом. Он раздавал подарки из большого мешка, руководил торжеством и иногда стучал посохом.

В свою очередь Морозко из славянского фольклора – персонаж суровый, совсем далекий от современного новогоднего Дедушки. Народ видел в нем воплощение природных стихий, поэтому его уважали, но опасались: им пугали детей. А чтобы лишний раз не прогневать старика, его всячески задабривали. Например, на Святки или на Пасху угощали кутьей с блинами и вежливо просили «летом не приходите», «всходов не губить», «телят не морозить». Обращались к Морозу со всем почтением: Мороз Васильевич или Морозе-морозенько. Вместе с тем в этом существе крестьяне видели приходящего в Сочельник Деда – умершего родителя или предка.

Как елочный персонаж Дед Мороз зародился в нашей культуре среди горожан во второй половине XIX века. Конечно же не без участия европейских традиций и книг. Русские крестьяне о нем и слыхом не слыхивали: он был героем рождественских вечеров в домах просвещенных слоев общества. Любопытно, что на тот момент у дедушки даже не было определенного имени. Его звали то «Старый Рупхерт» (под влиянием немецкой рождественской традиции), то «Елкич», то «Рождественский Дед», то «Святочный Старик». В борьбе за имя победил все-таки Дед Мороз. Видимо, потому, что был близок «славянскому духу».

Эта версия была выдумана большевиками в 20-х годах, когда стали запрещать «буржуйскую елку». В борьбе с религиозными предрассудками царского режима новогоднего дедушку окрестили языческим божеством «духом елки», которому славяне приносили жертвы и развешивали их на ветвях деревьев. И вот будто бы в память об этом елку стали украшать игрушками, а под пушистые ее ветки ставить фигурку некоего кровожадного божества.

2. Практическая часть

Анализ сказки «Гуси-Лебеди»

А теперь давайте отправимся с вами в путешествие по всем знакомой сказке «Гуси-лебеди» в обработке А.Н. Толстого и А.Н. Афанасьева. Действие начинается в доме, где типично для всех сказок «жили-были» мужик да баба и была у них дочка и маленький сынок. Возникает первый интересный вопрос – кто такие гуси-лебеди? Гуси ИЛИ лебеди? Или же это мутанты гуси, скрещенные с лебедями?!

На самом деле так отчасти и есть, гуси – домашние прирученные птицы, они символизировали приземленный мир, обыденный и понятный. Вон там ходит гусь по двор – гогочет и яйца несет. Лебеди же – символ волшебный, дикий и непонятный мирскому люду, они ассоциировались с грациозными царевнами, могли превращаться в людей, ударившись о землю, и олицетворяли собой мир далекий, заоблачный и потусторонний. Именно поэтому гуси в сказке скрещены с лебедями, как единство земного и загробного мира, они могут быть и там, и тут. Гуси-лебеди вырывают мальчика из совершенно земного мира и несут в другой мир – загробный, к проводнице – Бабе-яге. Делаем вывод о том, что с мальчиком произошло что-то недоброе. Перед тем, как попасть в избушку Бабы Яги девочка спрашивает у Печки: «Не видела ли она, куда полетели гуси-лебеди?» Печка предлагает ей откусать ржаного пирожка в обмен на информацию. Тоже самое происходит и с Молочной рекой с кисельными берегами. Девочка отказывается от поминальной еды и идет дальше.

Как уже упоминалось, Баба-яга – проводник в тридевятое царство, в тридесятое государство - в мир загробный. Ни один поход добрых молодцев не обходится без посещения избушки Бабы Яги, где после определенных ритуалов, царевич может уже попасть в мир мертвых. Не зря одна нога у бабушки костяная - то есть с разложившейся плотью - ей она стоит в мире загробном, а другой ногой - в мире живых. И избушка ее - ничто иное, как древний склеп-могильник.

В обработке А.Н. Афанасьева, мальчик пока переживает свое время в избушке, спокойно сидит себе и «играет золотыми яблочками». Кстати, наглядно показана и близость мальчика к смерти – игра с золотыми яблочками. Золото с древнейших времен ассоциировалось со смертью,

фольклорист С. Агранович объясняет это так «...Почему именно золото было знаком смерти? Всё очень просто. Мёртвые уходят под землю, а золото вымывалось оттуда, обычно его находили в истоках ручьёв. В самый древний период золото вообще не ценилось. Оно было металлом мягким, в технических целях оно было ненужным, нужно оно было в эстетических целях, обрабатывать его ещё могли очень плохо».

По пути домой с братом девочка вкушает всю поминальную еду. Тем самым перерождается сама – проходит сама обряд инициации – возвращается с того света.

С печью связан еще один древний обряд – обряд перепекания. **«Перепекание детей»** — древнерусский обряд, который проводили, если ребёнок рождался слабым, болезненным или недоношенным. Практика сохранялась в некоторых русских деревнях вплоть до первой половины XX века.

Заключение

Омут времени давно поглотил наших предков, но не смог прервать связь поколений. Они и сейчас разговаривают с нами, надо только услышать их голоса в заговорах, детских играх, загадках, поговорках, прочесть обереги и найти остатки древних обрядов, выглядывающих из-под наслоений последующих времен.

Язычество не оставило нам письменных источников, в отличие от греков или египтян, или римлян, но в наших силах спасти то, что еще можно сохранить. Жаль, что преемственность народной мудрости не раз резко прерывалась и уничтожались целые культурные пласты. Но опомниться и оглядеться по сторонам никогда не поздно.

Наши предки были героями и мудрецами, путешественниками и сказителями, мастерами и земледельцами, мечтавшими о счастливой жизни для своих детей. Наш долг перед ними – бережно сохранить те крупинки памяти, что дошли до наших времен, и передать их следующим поколениям.

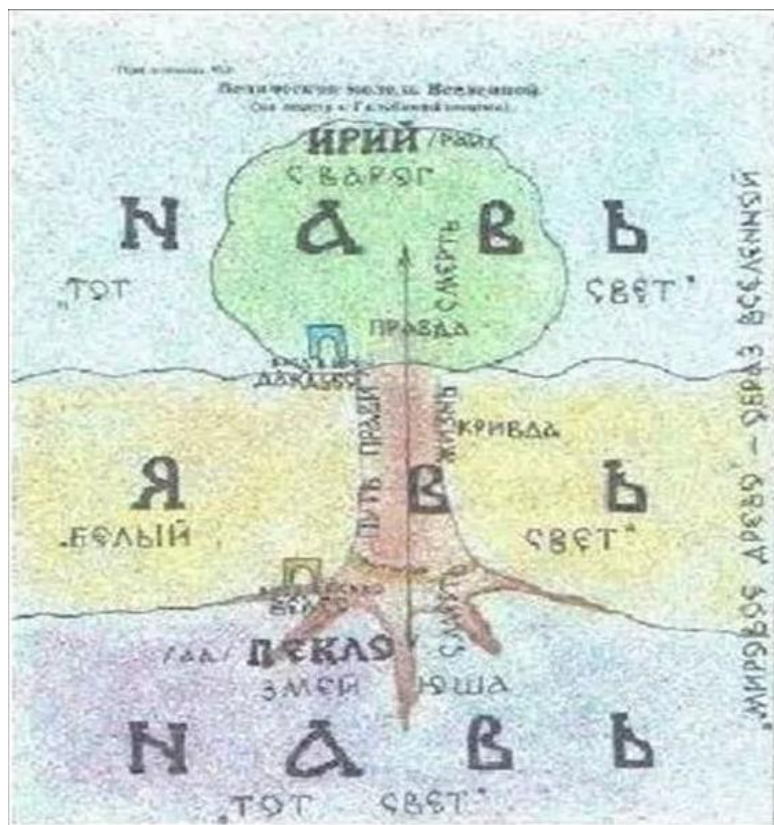
Список используемой литературы

1. Нежинская У. «Недетские сказки. Тайные смыслы народных текстов» 2024 г.
2. Рыбаков Б.А. «Язычество Древней Руси» - 4-е изд., 2021 г.
3. Афанасьев А.Н. «Страшные русские сказки» 2025 г.
4. Кутузова Л. «Мифы древних славян» 2024 г.
5. Афанасьева И.В. «Славянский фольклор» 2025 г.

Фото №1 Изба-домовина (гроб)

Рис. №1 Схема мироустройства у славян

Язычество при князе Владимире

Фото. №2 Новогодняя елка Колонном зале Дома Союзов в Москве

Новогодняя елка в Колонном зале Дома союзов.

Фото Мих. ГРАЧЕВА.

Рецензия

На научно-исследовательскую работу
Портнова Даниила Сергеевича
(секция Математика)
«Логика в математике»

Работа Портнова Даниила «Логика в математике» посвящена исследованию логических задач, и методов их решения.

Актуальность темы, цель работы, задачи и гипотеза представлены в введении научно-исследовательской работы.

В первой главе Даниил подробно рассказал о видах логических задач, привел примеры, а также проанализировал методы их решения.

Во второй части ученик провел социологическое исследование, которое доказывает выдвинутую Даниилом гипотезу.

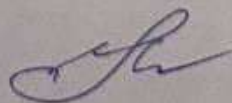
В заключении автор делает вывод, что своей работой постарался доказать, что логические задачи имеют социальную значимость и помогают разобраться в новых веяниях жизни.

Результат работы — математическое пособие, описывающее два метода решения логических задач, которое будет полезным для учащихся. Материал в работе изложен последовательно и чётко, выводы и заключения сделаны правильно.

Портнов Даниил предлагает собранный материал использовать на уроках математики с целью повышения мотивации к этой науке.

Материал проекта изложен последовательно и четко, в соответствии с требованиями к проектно-исследовательской работе. Содержание соответствует теме. Тема раскрыта полностью. Выводы и заключение сделаны правильно. Считаю, что исследовательская работа «логика в математике» достойна для представления на научно-практической конференции.

Рецензент:
Кандидат педагогических наук, доцент
Пензенского государственного университета

Лупанова Н. А.

**Рецензия на научно-исследовательскую работу
Портнова Владислава, ученика 6В класса
(секция «История»)
«Славянский фольклор»**

Работа Портнова Владислава «Славянский фольклор» посвящена изучению устного народного творчества славян и его исторической значимости. Тема актуальна, поскольку позволяет лучше понять истоки культурных традиций и мировоззрения наших предков.

Во введении Владислав чётко обозначил цель работы. Задачи и гипотеза исследования представлены логично и последовательно.

В первой главе Владислав рассмотрел славянский фольклор как исторический источник, проследил связь фольклора с верованиями и бытом древних славян;

Практическая часть работы посвящена детальному анализу сказки «Гуси-лебеди».

В заключении автор делает важные выводы: славянский фольклор — это ценный исторический источник, через сказки передаются важные нравственные уроки и традиции народа, анализ фольклорных произведений помогает лучше понять прошлое и культуру наших предков.

Результатом работы стал аналитический разбор сказки «Гуси-лебеди», дополненный подборкой интересных фактов о славянском фольклоре. Материал может быть полезен на уроках истории и литературы для углублённого изучения темы.

Достоинства работы: чёткая структура и логика изложения, сочетание теоретического анализа с практическим исследованием, грамотный анализ конкретного фольклорного произведения.

Рецензент:
Учитель истории и обществознания

Шмарина Ю.А.