

ОЛЬГА КРЮЧКОВА ❁ ЕЛЕНА КРЮЧКОВА



ЛАВЯНСКИЕ  
БОГИ, ДУХИ, ГЕРОИ,  
БОГАТЫРИ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
ПО МИФАМ И ПРЕДАНИЯМ НАШИХ ПРЕДКОВ



Москва  
2022

УДК 398(=161.1)  
ББК 82.3(2Рос=Рус)-6  
К85

Издательство выражает благодарность  
*Ирине Горюновой* за помощь в работе над изданием книги

Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации:

alenvl, Andrei Korolevskii, Anna Ismagilova, antonpix, ArtMari, Barashkova Natalia, Belov Alexander, BlueLotusArt, camilkuo, Canicula, Danussa, Denis Kabelev, Denis Novolodskiy, dezy, Dn Br, Dolly, Dudchik, Eric Valenne geostory, Eugene Dudar, Everett — Art, evoart, Fotokostic, Fresh Stock, GeoArt, Guenter Albers, Illustrium, Irina Burmistrova, izverg\_n, jerick vhan galanga, Jozef Klopacka, Kozlik, Kuchin Alexander, Linda Bucklin, Lorri Kajenna, Maria Bo, Marzolino, Miriama Taneckova, mis-Tery, Mitrofanov Alexander, modera761101, Morphart Creation, Natalia Mikhailchuk, Nataliya Ostapenko, nettpik, Nipatsara Bureepia, njavka, Olga Golovizina, Oliver Denker, OSETROVA NATALIJA, Radus, RaGS2, Roberto Sorin, Rorius, Rustic, Sergey Voevodin, Sivenkov, Slava Gerj, Solomandra, Tithi Luadthong, tratatysik, TravelPOIs.de, Yarikart, Yevgen Belich, Zoya Kriminskaya, Rorius / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com;

© Павел Кричевцов / Фотобанк Лори

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported:

Artgate Fondazione Cariplo, Max presnyakov;

Creative Commons Attribution 4.0 International:

Wellcome Collection gallery (2018-04-06).

Художники-иллюстраторы: Жалибо Алексей Николаевич (Республика Беларусь), Красников Александр Владимирович (Российская Федерация), Соловьёв Александр Владимирович (Российская Федерация), Тарнагурская Ирина Казимировна (Республика Беларусь).

Выражаем благодарность художнику Шишкину Андрею Алексеевичу, а также Корольковой Наталье Борисовне, вдове художника Королькова Виктора Анатольевича, за предоставленные картины.

### **Крючкова, Ольга.**

К85 Славянские боги, духи, герои, богатыри: иллюстрированный путеводитель по мифам и преданиям наших предков / Ольга Крючкова, Елена Крючкова. — Москва : Эксмо, 2022. — 176 с. : ил. — (Мифы и легенды народов мира).

ISBN 978-5-04-092600-8

Перед вами — красочный путеводитель, рассказывающий о верованиях древних славян, богах, духах природы и волшебных существах, населявших полный чудес и опасностей мир наших далеких предков.

Книга включает более 300 мифологических персонажей, около 250 цветных иллюстраций и станет прекрасным подарком для всех тех, кто очарован духом старины и легендарного прошлого, стремится разгадать тайны родной земли и узнать больше о своих корнях.

УДК 398(=161.1)  
ББК 82.3(2Рос=Рус)-6

ISBN 978-5-04-092600-8

© Крючкова Ольга, текст, 2018  
© Крючкова Елена, текст, 2018  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

# СОДЕРЖАНИЕ

## Религиозные воззрения славян ..... 6

## Славянские боги ..... 24

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Авсень.....                | 24 |
| Агуня.....                 | 24 |
| Бадняк.....                | 24 |
| Барма.....                 | 25 |
| Белбог.....                | 26 |
| Божич.....                 | 26 |
| Бор.....                   | 26 |
| Велес.....                 | 27 |
| Герман.....                | 28 |
| Гром Гремучий Великий..... | 28 |
| Дабог.....                 | 29 |
| Даждьбог.....              | 29 |
| Дана.....                  | 30 |
| Девана.....                | 30 |
| Дид.....                   | 31 |
| Дидилия.....               | 31 |
| Догода.....                | 32 |
| Додола.....                | 32 |
| Дый.....                   | 32 |
| Желя.....                  | 33 |
| Жива.....                  | 34 |
| Заря.....                  | 34 |



|                      |    |
|----------------------|----|
| Зибог.....           | 34 |
| Зимцерла.....        | 34 |
| Злебог.....          | 34 |
| Золотая баба.....    | 35 |
| Ипабог.....          | 35 |
| Карна.....           | 35 |
| Квасура.....         | 36 |
| Купальница.....      | 36 |
| Лад.....             | 36 |
| Лада.....            | 36 |
| Ладо.....            | 38 |
| Лель.....            | 38 |
| Леля.....            | 38 |
| Мать Сыра-Земля..... | 39 |
| Магура.....          | 39 |
| Марцана.....         | 40 |
| Мокошь.....          | 40 |
| Молонья-царица.....  | 41 |
| Морена.....          | 41 |
| Ниян.....            | 41 |
| Немиза.....          | 41 |
| Ний.....             | 41 |
| Огонь-царь.....      | 42 |
| Огненный Волх.....   | 42 |
| Переплут.....        | 42 |
| Переруг.....         | 42 |
| Перун.....           | 43 |
| Подаг.....           | 45 |
| Погода.....          | 45 |
| Полель.....          | 45 |
| Поревит.....         | 46 |
| Похвист.....         | 46 |
| Припекала.....       | 46 |
| Прия.....            | 46 |
| Пров.....            | 47 |
| Прок.....            | 47 |
| Радегаст.....        | 47 |
| Род.....             | 48 |
| Родомысл.....        | 48 |
| Руевит.....          | 49 |
| Сварог.....          | 49 |
| Сварожич.....        | 50 |
| Святовит.....        | 50 |

|                |    |
|----------------|----|
| Сева.....      | 51 |
| Симаргл.....   | 51 |
| Сильнобог..... | 52 |
| Спорыш.....    | 52 |
| Стрибог.....   | 52 |
| Суд.....       | 52 |
| Таруса.....    | 52 |
| Триглав.....   | 53 |
| Триглава.....  | 53 |
| Троян.....     | 53 |
| Уд.....        | 53 |
| Услад.....     | 53 |
| Хворст.....    | 54 |
| Хорс.....      | 54 |
| Чернобог.....  | 55 |
| Числобог.....  | 55 |
| Чур.....       | 55 |
| Ярило.....     | 56 |
| Яровит.....    | 56 |

## Духи и другие мифологические персонажи..... 57

|                      |    |
|----------------------|----|
| Алатырь.....         | 57 |
| Алконост.....        | 57 |
| Амазоны.....         | 57 |
| Анчутка.....         | 58 |
| Асилки.....          | 58 |
| Аспид.....           | 58 |
| Аука.....            | 58 |
| Бабай.....           | 59 |
| Баба-яга.....        | 60 |
| Баган.....           | 62 |
| Багник.....          | 62 |
| Банная бабушка.....  | 62 |
| Баечник.....         | 62 |
| Банник.....          | 63 |
| Банница.....         | 65 |
| Беда.....            | 65 |
| Белун.....           | 65 |
| Берегини.....        | 66 |
| Бес.....             | 66 |
| Блуждающие огни..... | 66 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Бесицы-трясавицы..... | 66 |
| Богинки.....          | 67 |
| Богатыри.....         | 67 |
| Боли-бошка.....       | 67 |
| Болотник.....         | 68 |
| Болотница.....        | 69 |
| Большачок.....        | 69 |
| Боровик.....          | 69 |
| Боян.....             | 69 |
| Бродницы.....         | 69 |
| Буян.....             | 70 |
| Ведогонь.....         | 70 |
| Ведьма.....           | 70 |
| Ведьмак.....          | 73 |
| Вештица.....          | 73 |
| Вий.....              | 73 |
| Вилы.....             | 74 |
| Вирник.....           | 74 |
| Витреница.....        | 74 |
| Витряник.....         | 74 |
| Водяника.....         | 74 |
| Водяница.....         | 74 |
| Водяной.....          | 75 |
| Волколак.....         | 75 |
| Волосыни.....         | 76 |
| Волоты.....           | 76 |
| Волчий пастырь.....   | 76 |
| Волх.....             | 76 |
| Волхвы.....           | 76 |
| Воструха.....         | 77 |
| Встречник.....        | 77 |
| Гамаюн.....           | 77 |
| Гарцуки.....          | 77 |
| Гнетка.....           | 77 |
| Громовник.....        | 78 |
| Гуменник.....         | 78 |
| Двоедушник.....       | 78 |
| Дворовой.....         | 79 |
| Деды.....             | 79 |
| Денница.....          | 79 |
| Див.....              | 80 |
| Дикарь.....           | 80 |
| Доля.....             | 80 |
| Домовая змея.....     | 80 |
| Домовая лягушка.....  | 81 |
| Домовинка.....        | 81 |
| Домовиха.....         | 81 |



|                         |    |
|-------------------------|----|
| Домовой.....            | 82 |
| Дрема.....              | 83 |
| Дунай.....              | 83 |
| Дуня-ригачница.....     | 84 |
| Еретик.....             | 84 |
| Еретник.....            | 84 |
| Жареница.....           | 84 |
| Жар-птица.....          | 84 |
| Жар-цвет.....           | 84 |
| Жировик.....            | 85 |
| Жихарь.....             | 85 |
| Жыж.....                | 85 |
| Заложные покойники..... | 85 |
| Зирка.....              | 85 |
| Здущач.....             | 85 |
| Злыдни.....             | 86 |
| Змей Горыныч.....       | 86 |
| Змей Огненный Волк..... | 87 |
| Змиулан.....            | 87 |
| Змей-носак.....         | 87 |
| Знахарь, знахарка.....  | 88 |
| Знич.....               | 89 |
| Зыбочник.....           | 89 |
| Игоша.....              | 90 |
| Икота.....              | 90 |
| Икотник.....            | 90 |
| Икывка.....             | 90 |
| Индрик-зверь.....       | 90 |
| Ирий.....               | 90 |
| Каган.....              | 91 |
| Каженник.....           | 91 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Карачун.....           | 92  |
| Кикимора.....          | 93  |
| Китеж.....             | 94  |
| Кит-рыба.....          | 94  |
| Китоврас.....          | 94  |
| Кладенец.....          | 95  |
| Клетник.....           | 95  |
| Кликуша.....           | 95  |
| Колодезный.....        | 95  |
| Колокольный ман.....   | 95  |
| Коляда.....            | 96  |
| Копша.....             | 96  |
| Коргоруши.....         | 96  |
| Коровья смерть.....    | 97  |
| Кострома.....          | 97  |
| Коструб.....           | 97  |
| Кощей Бессмертный..... | 98  |
| Красные шапочки.....   | 103 |
| Кукер.....             | 103 |
| Купала.....            | 103 |
| Курдуши.....           | 106 |
| Кустица.....           | 106 |
| Ламя.....              | 106 |
| Ласка.....             | 106 |
| Лаюн.....              | 106 |
| Лед.....               | 107 |
| Ледащий.....           | 107 |
| Лесавки.....           | 107 |
| Летавница.....         | 107 |
| Лесовиха.....          | 108 |
| Лешевик.....           | 108 |
| Леший.....             | 108 |
| Лешиха.....            | 109 |
| Лизун.....             | 110 |
| Листин.....            | 110 |
| Лихо.....              | 110 |
| Лихорадка.....         | 110 |
| Лобаста.....           | 110 |
| Луговой.....           | 111 |
| Люб.....               | 112 |
| Мавка.....             | 112 |
| Мара.....              | 112 |
| Мароссы.....           | 112 |
| Матохи.....            | 113 |
| Межевик.....           | 113 |
| Межевичок.....         | 113 |
| Месяцы.....            | 113 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Меч-кладенец.....     | 114 |
| Мороз .....           | 114 |
| Моровая дева.....     | 114 |
| Моряна.....           | 114 |
| Моховой.....          | 115 |
| Моховик.....          | 115 |
| Навь .....            | 115 |
| Навьи.....            | 116 |
| Недоля.....           | 116 |
| Нежить.....           | 116 |
| Нички.....            | 116 |
| Ног .....             | 117 |
| Ночницы.....          | 117 |
| Облакопрогонники..... | 117 |
| Обмен .....           | 117 |
| Оборотень .....       | 118 |
| Одноглазка.....       | 118 |
| Овинник .....         | 118 |
| Овинница .....        | 119 |
| Огненный змей .....   | 119 |
| Омутник .....         | 119 |
| Пастень .....         | 119 |
| Пекло .....           | 120 |
| Песиголовцы.....      | 120 |
| Плакун-трава .....    | 120 |
| Планетники .....      | 121 |
| Поветрие.....         | 121 |



|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Полазник .....                     | 121 |
| Подгрибовник .....                 | 121 |
| Подпольник .....                   | 121 |
| Полевой .....                      | 122 |
| Полудницы.....                     | 123 |
| Поренута .....                     | 123 |
| Присуха.....                       | 123 |
| Присыпуши .....                    | 123 |
| Пущевик.....                       | 124 |
| Радуницы.....                      | 124 |
| Разрыв-трава .....                 | 124 |
| Рарог .....                        | 125 |
| Ржаница.....                       | 125 |
| Рижная баба.....                   | 125 |
| Рижник .....                       | 125 |
| Рожак.....                         | 126 |
| Рожаницы.....                      | 126 |
| Русалки .....                      | 127 |
| Сава .....                         | 128 |
| Сарайник.....                      | 128 |
| Святочная нечисть.....             | 128 |
| Сивка-Бурка,<br>вещая каурка ..... | 129 |
| Сирин .....                        | 130 |
| Скарбник.....                      | 130 |
| Смерть.....                        | 130 |
| Соловейко .....                    | 130 |
| Спрыйя .....                       | 130 |
| Страфиль-птица .....               | 131 |
| Страх .....                        | 131 |
| Суд.....                           | 131 |
| Суденицы .....                     | 131 |
| Суседко.....                       | 132 |
| Тихоня.....                        | 132 |
| Удельница.....                     | 132 |
| Упырь .....                        | 133 |
| Финист — Ясный сокол.....          | 133 |
| Хала.....                          | 133 |
| Хапун.....                         | 133 |
| Хлевник.....                       | 133 |
| Ховала .....                       | 134 |
| Царица морская.....                | 134 |
| Цмок .....                         | 134 |
| Чудинко .....                      | 134 |
| Чудь.....                          | 135 |
| Шерстнатый.....                    | 135 |
| Шиш.....                           | 135 |



|              |     |
|--------------|-----|
| Шишига ..... | 135 |
| Щекотун..... | 135 |

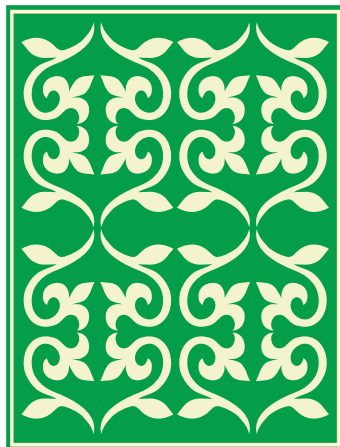
## Герои и богатыри .... 136

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Что такое былина .....     | 136 |
| Алёша Попович.....         | 138 |
| Василий Буслаев .....      | 140 |
| Вольга Святославович ..... | 142 |
| Данила Ловчанин.....       | 144 |
| Добрыня Никитич .....      | 146 |
| Дунай Иванович .....       | 148 |
| Дюк Степанович .....       | 149 |
| Евпатий Коловрат .....     | 151 |
| Илья Муромец .....         | 152 |
| Микула Селянинович .....   | 159 |
| Никита Кожемяка .....      | 160 |
| Михаил Потык.....          | 162 |
| Садко Новгородский.....    | 163 |
| Святогор .....             | 166 |
| Чурила Плёнкович .....     | 169 |

## Поляницы ..... 171

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Василиса Микулишна .....  | 172 |
| Златыгорка .....          | 172 |
| Марья Моревна.....        | 173 |
| Марина.....               | 174 |
| Лебедь Белая.....         | 174 |
| Настасья Королевична..... | 174 |
| Настасья Микулишна .....  | 174 |

## Библиография..... 175



# РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ СЛАВЯН



Крона Мирового древа достигает Ирия (рая), корни уходят в подземное царство. В представлении древних славян Мировое древо находилось на острове Буяне

Мировое древо. В. А. Корольков

**В** давние времена человек полностью находился во власти природы и природных явлений. Например, успех в рыболовстве зависел от количества рыбы в водоемах, в охоте — от численности зверей в лесах, в собирательстве — от обилия растений на земле.

Мир в представлении людей того времени делился на три части — небо (Правь), земля (Явь) и подземное царство (Навь). Образ мира представлялся в виде Мирового древа, которое связывало эти три ипостаси. Мировое древо служило и символом трех миров: его крона олицетворяла небо, ствол — землю, а корни — подземный мир.

Древние славяне не делили природу на живую и неживую. Все, что окружало их, было наполнено жизнью и олицетворено, будь то деревья, звери или камни. Потому в те далекие времена люди поклонялись силам природы — они обожествляли солнце, луну и природные явления, приписывая всему божественное начало и считая, что явления природы зависят от воли богов.

Чтобы добиться милости богов, люди всячески пытались задобрить их: в определенное время года проводили специальные священные ритуалы, приносили жертвы, в молитвах просили о помощи

и благодарили за успехи. Позже, с приходом христианства, многие языческие обряды постепенно слились с церковными.

Интересно, что единых для древних славян представлений о божествах не существовало. Так, божества западных славян могли очень сильно отличаться от аналогичных божеств южных славян. Объясняется это тем, что славянские племена в дохристианский период не имели единого государства и, следовательно, не были едины в верованиях.

Каждое славянское племя могло иметь своих богов или же об одних и тех же божествах существовали различные предания и легенды, а о других, наоборот, имелись весьма скудные, а порой противоречивые сведения, если сравнивать различные источники.

Одними из первых богов считаются Сварог и Мать Сыра-Земля. Однако в более древние времена, по верованиям славян, землю населяли мистические существа, которые оберегали человека, помогали ему и защищали от недругов. Это могли быть животные (одновременно они выступали и как родоначальники племени), необычной формы камни, водные источники и др. Так, наиболее почитаемыми животными у восточных славян были медведь, волк, заяц. Эти звери часто встречаются в народных сказках.

В ту далекую пору почитались и растения — отдельно стоящие деревья, которые чем-то отличались от остальных, например с искривленным или раздвоенным стволом. Дуб и вовсе считался священным деревом бога грома Перуна.

У славян, наряду с одиночными, были парные божества: Белобог и Чернобог, Доля и Недоля и др. Существование парных божеств

**Славяне наделяли душой, волей и божественной силой деревья, камни и живых существ**

Цветущее дерево сливы на фоне горного пейзажа. Н. С. Сивенков





**Деревья и растения,  
как полагали славяне,  
обладали волшебной силой**

Священное древо.

В. А. Корольков

**Славяне воздвигали  
деревянные идолы богам  
и богиням**



отражало дуалистическое восприятие мира, которое было свойственно древним людям. Потому они поклонялись и приносили жертвы не только добрым и положительным божествам, но и богам злым. К тому же в то время в сознании людей устойчивой была система противопоставлений — небо и земля, день и ночь, правый и левый, мужской и женский и т. д.

Некогда Прокопий Кесарийский (VI в.) говорил, что славяне (без сомнения, его слова относятся к южным славянам) признают творца молнии за единого бога, владельца мира. После избежания опасности ему приносили

в жертву волов и других животных — так люди верили, что сохранили свою жизнь. Кроме того, они почитали реки и некоторых других духов, которых также задабривали жертвоприношениями, и гадали о будущем.

Обращаясь к свидетельствам средневековых писателей, Козьма Пращский (XII в.) пишет, что еще в его время одни чешские поселяне поклонялись, будто бы язычники, воде или огню, другие — рекам и деревьям или камням, третьи — горам или холмам, иные — самодельным истуканам. Он же упоминает о пенатах, то есть домовых богах, принесенных легендарным Чехом и его дружиной в предназначенную им землю<sup>1</sup>.

В Кенигстрецком округе в Богемии были найдены многочисленные старинные статуэтки, представляющие домовых божков древних чехов. В Краледворской рукописи говорится о поклонении богам в дубовой роще, на скале, любимом местопребывании богов, о предложении богам

<sup>1</sup> Уместно вспомнить сказание о Чехе, Ляхе и Русе.



жертвы под деревьями. Там же встречается сетование на врагов, которые срубили все деревья священной рощи и разбили всех богов, то есть идолов. Последние слова могут служить некоторым подтверждением известия Козьмы Пращского о самодельных истуканах чехов. Незадолго до его времени в Праге боготворили огонь и солнце и всячески к ним зывали в обрядовых песнях и молитвах.

О священных рощах, в которых поляки совершали жертвоприношения и отмечали языческие празднества, об озере, населенном духами (в Краковской области), читаем у Длугоша (XV в.). Он же свидетельствует, что поляки воздвигали богам и богиням идолы и небольшие храмы.

Польских богов и богинь Длугош сравнивает с римскими божествами: Юпитера на своем языке называют они Иесса. От него, как от высшего бога, поляки-язычники ожидали всяких земных благ, ему воздавались, сравнительно с прочими божествами, высшие почести. Марса называли Ляда, у него спрашивали мужества и побед. Дзидзилия (Дидилия) соответствовала Венере, ее, как богиню брака, молили об изобилии потомства. Ния почиталась божеством преисподней, соответствующим Плутону. Бога ясного времени поляки называли Погодой, а бога жизни — Живье. Диану именовали Дзеваной (Деваной), а Цереру — Маржаной (Марцаной).

Бельский (XVI в.), кроме Иессы, Дзеваны, Дзидзилии, Нии (им он дает то же значение, что и Длугош) и Маржаны (отождествляет с Марсом), называет еще Леля и Полеля — под их именами некоторые разумели Кастора и Поллукса.

Стрыйковский (XVI в.) к вышеназванным богам присовокупляет Леду (Ладу), называя ее матерью Леля и Полеля. Прокош называет главным бога Трое, Трояка (Триглава). По словам летописца, Трое имел три головы на одной шее, а Жива (богиня жизни) приходилась ему дочерью. Им повиновались все прочие боги. В честь Живы был построен храм на возвышенности, названной по ее имени — Живец. К этому храму в первые дни мая стекался народ, прося у богини, которая считалась источником жизни, долгого и благополучного здравия.

«В особенности же, — прибавляет летописец, — приносили ей жертвы люди, услышавшие первое пение кукушки, суеверно полагая, что им осталось жить столько лет, сколько раз повторился ее голос. Полагали, что высший владыка вселенной превращался в кукушку и предвещал им срок жизни». О рощах Живы упоминает Марескалк Турий: Жива (Живная Дева) была богиней земли. Перед идолом ее, по словам Прокоша, ставились приношения из всякого рода хлебов во время жатвы, из всякого рода древесных плодов — во время их сбора.

Гораздо более ясные, подробные и обстоятельные известия имеем мы о природных святилищах, идолах и храмах балтийских славян. Природными святилищами были деревья и рощи, воды и горы. Леса, воды, также дома, по представлению людей, населены были духами



Сведения о мифологии славян можно почерпнуть из старинных летописей

#### Святилища славян нередко устраивались в рощах, на берегах озер

Разговор с богами.

В. А. Корольков



РАЗГОВОР С БОГАМИ



### Священные рощи почитали и оберегали

Боголесье. В. А. Корольков

### До сих пор в славянской традиции принято наделять родники целебной силой

Родник. А. А. Шишкин



или божествами, которые почитались народом или без всякого образа, или же в виде идолов, нередко имевших фантастический вид, снабженных двумя, тремя и более головами. Истуканы же помещались или в рощах, или в горах, на площадях, или же, наконец, в особенных, со значительным искусством сооруженных храмах.

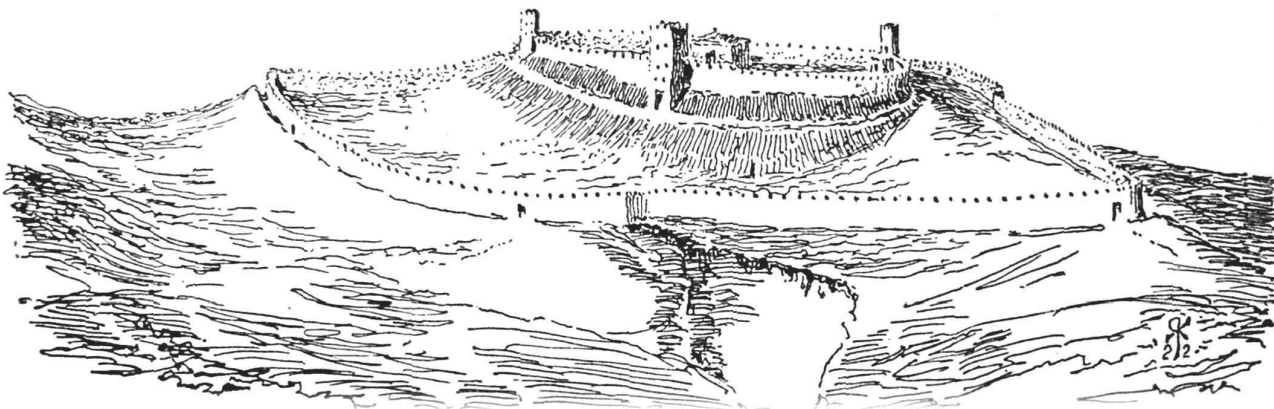
«Гломуци, — пишет Титмар Мерзебургский (XI в.), — источник, протекающий на расстоянии не более двух миль от Эльбы; он образует стоячее озеро, которое, по уверению местных жителей и многочисленных очевидцев, часто обнаруживает чудесные явления. Пока царствует в стране мир и спокойствие, пока земля родит плоды, названное озеро, покрытое пшеницей, овсом и желудями, наполняет радостью души стекающих к берегам его окружающих жителей. Когда же грозят ужасы войны, оно посредством крови и пепла предвещает будущее. Названный источник пользуется вследствие того в среде местных жителей большим уважением, чем церкви».

По свидетельству того же автора, священная роща Zutibure (Святой бор) пользовалась божеским почетом и полной неприкосновенностью; в стране же Силензи (Силезии) Высокая гора (ныне называемая Zobtenberg) по своей высоте и свойствам, а также по совершавшемуся на ней служению языческим богам глубоко почиталась местными жителями.

Титмар упоминает также об очищении моря посредством погружения в него камней, политых освященным маслом, и вливания в него святой воды — от живущих в нем демонов. Герборд (XII в.) свидетельствует о находившемся в Штетине (Штецине) густолиственном дубе, у подножия коего протекал источник, который народ считал святым и почитал с глубоким благоговением, признавая его жилищем божества. Герборд же упоминает о находившемся в Штетине ореховом дереве необычайной красоты, посвященном божеству.

По словам Гельмольда, славяне почитали священные рощи и имели обыкновение приносить клятвы у деревьев, источников и камней, чем, разумеется, доказывалось боготворение этих предметов.

В земле редарцев (ратарей), по свидетельству Титмара, находился город Ретра — треугольной формы, снабженный тремя воротами (по одной из версий) и со всех сторон окруженный священной рощей, тщательно сберегаемой местными жителями. Двое ворот были доступны каждому, кто желал войти в город, третьи же, расположенные на восточной стороне и представлявшие страшное зрелище, выходили к морю. Около них находилось искусно построенное из дерева святилище бога Радегаста, покоившееся вместо фундамента на рогах зверей. Наружные стены храма были украшены чудесной резьбой с изображенными на ней различными богами и богинями. Внутри храма стояли истуканы богов, страшные на вид, поскольку они были полностью вооружены и имели шлемы и латы. На подножии каждого истукана начертано его имя.



Главнейший из богов по имени Сварожич (Zuarasici), по словам летописца, пользовался среди язычников особенным обожанием и уважением. Здесь же находились и знамена, которые выносили из храма только в крайнем случае: когда народ отправлялся на битву — несли их пешие воины. Тщательный присмотр за всем этим был поручен особенным жрецам, поставленным местными жителями. Сколько было в стране областей, — продолжает Титмар, — столько было храмов и кумиров. Но среди них Ретрский храм пользовался наибольшим уважением.

Титмар Мерзебургский в своей Хронике (кн. VI) упоминает о святилище Ретры: «Для тщательной заботы о святилище местными жителями назначены особые служители. Когда они собираются там, чтобы принести жертву идолам или смягчить их гнев, те сидят, тогда как остальные стоят рядом; тайно перешептываясь друг с другом, они с трепетом копают землю и, бросив жребий, узнают истину в делах, вызывающих сомнение. Окончив это, они покрывают жребий зеленым дерном и, воткнув в землю крест-накрест два остроконечных копья, со смиренным послушанием проводят сквозь них коня, который считается наибольшим среди прочих и потому почитается как священный; несмотря на брошенный уже жребий, наблюдаемый ими ранее, через это якобы божественное животное они вторично проводят гадание. И если в обоих случаях выпадает одинаковый знак, задуманное приводится в исполнение; если же нет, опечаленный народ отказывается от затеи. Старинное, опутанное различными суевериями предание свидетельствует, что, когда им угрожает страшная опасность длительного мятежа, из названного моря выходит огромный вепрь с белыми, блестящими от пены клыками и, с радостью валяясь в грязи, являет себя многим.

Сколько округов в тех краях, столько там и храмов, в каждом из которых почитается неверными идол того или иного демона. Причем вышеупомянутый город занимает среди них особое положение. Отправляясь на войну, они прощаются с ним, а с успехом вернувшись, чтят его положенными дарами; путем жребия и коня, как я уже говорил, они старательно выясняют, что служители должны принести в жертву богам. Особо сильный гнев их смягчается кровью животных и людей».

Виды идолопоклонства у славян были разнообразными, так же как и их верования. Некоторые ставили фантастические идолы в свои

### Есть на земле ратарий город Ретра

Город-крепость Ретра — место расположения языческого храма бога Радегаста



### Виды идолопоклонства у славян были разнообразными, так же как и их верования

Бог Радегаст. Статуя на горе Радхост в Бескидах, Моравия (Чехия)



**На острове Руяне Святovit являл собой идола о четырех головах: одна находилась спереди, другая сзади, а еще две смотрели по сторонам**  
Деревянный идола Святovита на острове Рюген (фрагмент)

Древняя карта острова Руяна



храмы, таков был, например, истукан Подаги в Плуе (позже эта богиня превратилась в божество мужского рода).

Иные боги, как Прове в Старограде, населяли леса и рощи, многие изображались с двумя, тремя и более головами. В отдельных славянских землях особо почитались местные божества. Таковы, например, кроме Радигаста у редерян и бодричей, Прове в земле Староградской (Aldenburg), Сива (Жива) у полабан (полабских славян).

Гельмольд в качестве очевидца в следующих выражениях описывает Староградское святилище: «Там, между старыми деревьями, увидели мы священные дубы, которые были посвящены богу того края, Прове. Они окружены были двором и деревянной, тщательно отделанной оградой с двумя воротами. Кроме пенатов (домовых богов) и идолов, которыми переполнена была вся страна, это место было святилищем для целого края, имело своего жреца, свои праздники и разные обряды при жертвоприношениях. Сюда после праздника сходил народ на суд, со жрецом и князем. Вход во двор запрещен был всякому, кроме жреца и тех, кто желал приносить жертвы или кто, угрожаемый опасностью смерти, искал тут убежища».

Но самым большим почетом пользовался Святovit в Арконе (город считался религиозным центром балтийских славян — руян, располагался на острове Руяне (Рюген) в Балтийском море), славившейся своим оракулом. В сравнении со Святovитом все прочие боги признавались лишь полубогами. Святovit же считался богом богов. В честь его ежегодно приносилась человеческая жертва.

В пользу его храма ежегодно присылались дары и денежные приношения из всех славянских (балтийских) земель. Даже приезжие купцы обязаны были, прежде чем приступить к совершению продаж или покупок, принести Святovиту в жертву часть своего самого драгоценного товара.

Подробное описание идола Святovита и знаменитого Арконского храма, в котором идола этот помещался, оставил нам очевидец разрушения этого храма, Саксон Грамматик (ум. в 1204 г.): «Город Аркона лежит на вершине высокой скалы. С севера, востока и юга огражден природною защитой.

С западной стороны защищает его высокая насыпь в 50 локтей... Посреди города лежит открытая площадь, на которой возвышается деревянный храм прекрасной работы, но почтенный не столько по великолепию зодчества, сколько по величию бога, которому здесь воздвигнут был кумир.

Вся внешняя сторона здания блистала искусно сделанными барельефами различных фигур, но безобразно и грубо раскрашенными. Только один вход был во внутренность храма, окруженного двойною оградю: внешняя ограда состояла из толстой стены с красною кровлею; внутренняя — из четырех крепких колонн, которые, не соединяясь твердою стеною, увешаны были коврами, достигавшими до земли, и примыкали к внешней ограде лишь немногими арками и кровлею.

В самом храме стоял большой, превосходивший рост человеческий кумир, с четырьмя головами, на стольких же шеях, из которых две выходили к груди и две к хребту, но так, что из обеих передних и обеих задних голов одна смотрела направо, а другая налево.

Волосы и борода были подстрижены коротко; и в этом, казалось, художник соображался с обыкновением руян. В правой руке кумир держал рог из различных металлов, который каждый год обыкновенно наполнялся вином из рук жреца, для гадания о плодородии следующего года. Левая рука, которою кумир опирался в бок, подбита была луку.

Верхняя одежда спускалась до берцов (бедер), которые составлены были из различных сортов деревьев и так искусно были соединены с коленями, что только при точном рассмотрении можно было различать фуги. Ноги стояли наравне с землею, их фундамент сделан был под

### Воины славян испрашивали на капище благословения перед битвой

Благословение ратника.

А. А. Шишкин





**Белый конь при святилище  
Святовита почитался  
божественным**

**Святовиту (Свентовиту)  
посвящали жертвы и отдавали  
часть добычи**

Свентовит. А. А. Шишкин



полом. В небольшом отдалении видны были узда и седло кумира с другими принадлежностями.

Рассматривающего более всего поражал меч огромной величины, которого ножны и черен, кроме красивых резных форм, отличались прекрасною серебряною отделкою... Для содержания кумира каждый житель острова обоих полов вносил монету. Ему также отдавали третью часть добычи и хищения, веря, что его защита дарует успех. Кроме того, в его распоряжении были триста лошадей и столько же всадников, которые все добываемое ими насильем или хитростью вручали верховному жрецу.

Отсюда приготавливались различные украшения храма; прочее сохранялось в сундуках под замками; в них, кроме огромного количества золота, лежало много пурпурных одежд, но от ветхости гнилых и худых. Можно было видеть здесь и множество общественных и частных даров, жертвованных благочестивыми обетами требующих помощи, потому что этому кумиру давала дань вся славянская земля.

Даже соседние государи посылали ему подарки с благоговением: между прочими король датский Свенон для умилоствления его принес в дар чашу искуснейшей отделки... Этот бог имел также храмы в очень многих других местах, управляемые жрецами меньшей важности.

Кроме того, при нем был конь, совершенно белый, у которого выдернуть волос из гривы или хвоста почиталось нечестием. Только верховный жрец мог его кормить и на нем ездить, чтобы обыкновенная езда не унизила божественного животного.

Верили, что на этом коне Святовит ведет войну против врагов своего святилища. Это следовало из того, что конь, ночью стоявший в стойле, часто утром был покрыт пеною и грязью, как будто он воротился из дальней дороги».

Святовит имел свои боевые значки (Signa) или знамена. Главнейшее из них называлось Станица (Stancia). «Оно было, — отмечает Саксон Грамматик, — отлично по величине и цвету и почитаемо народом руянским почти столько, сколько величие всех богов. Нося его перед собою, они считали себя вправе грабить все человеческое и божеское и все считали себе дозволенным. С ним они могли опустошать города, разрушать алтари, неправое делать правым, всех пенатов руянских разрушать и сжигать, — и власть этого небольшого куска полотна была сильнее власти княжеской». К числу боевых значков принадлежали и орлы, вероятно, резные.

В другом городе острова Руяны, Коренице, по свидетельству Саксона, было три храма. В одном из них стоял громадных размеров истукан бога Руиевита о семи лицах: семь мечей в ножнах привязано к его боку на одном поясе, а восьмой, вынутый из ножен, идол держал наголом в правой руке, и был он крепко прибит к ней гвоздем. В другом храме находился идол Поревита о пяти головах и в третьем — идол Поренута о четырех лицах, а пятое лицо было на груди.

Саксон Грамматик описывает только первый из этих храмов: «Город Кореница окружен со всех сторон болотом, сквозь которое проложен только один ход. Необитаемый во время мира, он был полон жилищ (во время Датской войны) до такой степени, что камень, пущенный в город, не упал бы на голую землю. Он знаменит прекрасными зданиями трех славных храмов. Главное капище находилось посреди передней части храма, которая так же, как и капище, не имея стен, завешена была пурпуровою тканью, так что кровля лежала на одних колоннах. Когда сорваны были оба покрова, то дубовый идол Руевита раскрылся со всех сторон».

Книтлинг-сага, давшая кореницким идолам имена Ринвита, Турупиды и Пурувита, упоминает еще о двух руянских идолах — Пизамаре и Черноглаве и, называя последнего богом побед, говорит, что он изображался с серебряными усами.

Интересные и подробные сведения об идолах и храмах поморян находим в жизнеописаниях Отгона Бамбергского. Важнейшим в Поморском крае богом был Триглав, истуканы которого находились в Штетине (Штетине), Волыни и других местах.

В Волыни, кроме того, народ почитал как великую святыню огромной величины столб с воткнутым в него копьём, именовавшийся Юлом. Тут же, по свидетельству Эбона, на открытой площади стояли большие и малые идолы, которых автор, однако, не называет специальными именами. В Волегасте (Волегощ, сейчас Вольгаст в современной Передней Померании) — идол Яровита. Идолы (также не названные), стоявшие в храме в Гостькове (Chozegowa, Gozgaugia), по словам Эбона, были изваяны с невероятным изяществом и отличались столь удивительной величиной, что при разрушении этого святилища несколько пар быков едва могли сдвинуть их с места.

О штетинском истукане Триглава узнаем из слов Эбона и Герборда: это был идол с тремя головами на одном туловище. Золотая повязка закрывала очи и уста его. Он стоял на высшем из трех холмов, на которых построен город, в главном из четырех священных зданий.

Подобно Святовиту Арконскому, Триглав был воином-наездником, одним из атрибутов его святилища являлся огромный вороной конь, который, так же как и конь Святовита, считался столь священным, что никто не осмеливался сесть на него.

Круглый год он стоял без всякого употребления, смотрел за ним внимательно один из четырех храмовых жрецов. Изображение Триглава в Волыни, сделанное из золота, вероятно, было не особенно больших размеров: при разорении



Главнейшее божество поморских славян — Триглав

Вороной конь считался священным конем Триглава



Отгоном языческих святилищ и идолов в названном городе жрецам удалось унести истукан своего Триглава и спрятать его в дуплистом пне дерева. В здании, где пень этот скрывался, на стене висело седло Триглава, по словам Эбона, очень ветхое и негодное к употреблению. Из этого заключаем, что и волынский Триглав был воином-наездником, как и штетинский.

О Яровите узнаем из рассказа Эбона. В честь этого бога в середине апреля проводилось торжество, причем город отовсюду был окружен знаменами. Это последнее обстоятельство указывает на воинственный характер Яровита. Об этом боге, почитавшемся в Воле-гасте, читаем у Герборда: в его святилище, на стене, висел огромной величины щит искуснейшей работы, обтянутый золотом. Никому из смертных не дозволено было прикасаться к нему в обыкновенное время, ибо язычники соединяли с этим какое-то религиозное предзнаменование.

Щит был посвящен богу Яровиту, по-латыни называемому Марсом, как отмечает Герборд, и только в военное время мог быть тронут с ме-

**Яровит обещает своим  
верным почитателям  
богатство от нив и стад скота**

Осень. Ж.-Ф. Милле





ста. Тогда его несли впереди войска и верили, что через это останутся победителями в битвах. Яровит имел, впрочем, в Волегасте еще и другое значение: он являлся здесь и как божество весеннего плодородия и изобилия вообще. В таком смысле Яровит охарактеризован в речи жреца его, который от имени своего бога обратился к встреченному им в лесу крестьянину. «Я бог твой, — произнес жрец, — я тот, который одеваает поля муравою и листвием леса; в моей власти плоды нив и дерев, приплод стад и все, что служит в пользу человека: все это даю чтущим меня и отнимаю от отвергающих меня».

О священных зданиях поморян свидетельствует Герборд: «В городе Штетине находились четыре здания, называемые континами. Одна из них, главнейшая, была построена с удивительной отделкой и искусством: внутри и снаружи по стенам ее находились резные выдающиеся изображения людей, птиц и зверей, представленные столь естественно и верно, что, казалось, они дышат и живут.

Но, что редко встречается, краски наружных изображений отличались особою прочностью: ни снег, ни дождь не могли потемнить или смыть их; таково было искусство живописцев! В это здание по старому обычаю предков приносилась законом определенная десятина награбленных богатств, оружия врагов и всякой добычи, приобретенной в морских или сухопутных боях.

Здесь сберегались золотые и серебряные сосуды и чаши, которые в праздничные дни выносились как будто из святилища, и знатные и сильные люди гадали, пировали и пили из них. В честь богов в главной контине сохранялись также огромные рога туров, украшенные позолотой и драгоценными камнями и пригодные для питья, рога, приспособленные к музыке, кинжалы, ножи и всякая драгоценная утварь, редкая и прекрасная на вид. Три другие контины менее уважались и менее были украшены; внутри их кругом расставлены были скамьи и столы, потому что тут происходили совещания и сходы граждан. В определенные дни и часы они собирались затем, чтобы пить, играть или рассуждать о своих делах».

В городе Гостькове находился храм, отличавшийся, по словам Эбона и Герборда, «своей величиной, искусной отделкой и великолепием. На постройку его жители истратили триста талантов и гордились им, так как он составлял замечательное украшение города».



В летописях приводится описание славянских храмов, святилищ и идолов





**Поклонение природе,  
деревьям имело глубокие  
корни в вере славян**

Древопоклонник. А. А. Шишкин

**Не менее почитаемым  
у славян было солнце,  
дарующее тепло и свет**

Из книги «Золотые луга» Аль-Масуди:

«В славянских краях были здания, почитаемые ими. Между другими было у них одно здание на горе, о которой писали философы, что она одна из самых высоких гор в мире. Об этом здании существует рассказ о качестве его постройки, о расположении разнородных его камней и различных их цветах, об отверстиях, сделанных в верхней его части, о том, что построено в этих отверстиях для наблюдения над восходом солнца (или о том, как солнце восходит в этих отверстиях), отложенных туда драгоценных камней и знаков, отмеченных в нем, которые указывают на будущие события и предостерегают от происшествий пред их осуществлением, о раздающихся в верхней его части звуках и о том, что постигает их при слушании этих звуков.

В нем они имели большого идола в образе человека (или Сатурна), представленного в виде старика с палкою в руке, которою он двигает кости мертвецов из могил. Под правой его ногой находятся изображения разнородных муравьев, а под левой — изображения пречерных воронов, черных крыльев и других.

Еще другое здание имели они на горе, окруженное морским рукавом. Оно было построено из красного коралла и зеленого смарагда. В его середине есть большой купол, под которым находится идол, коего члены сделаны из драгоценных камней четырех родов: зеленого хризолита, красного яхонта, желтого сердолика (или агата) и белого хрусталя; голова же его из червонного золота. Напротив него находится другой идол в образе девицы, которая приносит ему жертвы и ладан. Это здание (то есть его сооружение) приписывают какому-то мудрецу, бывшему у них в древнее время».

Однако же исследователь Срезневский считает, что описания Аль-Масуди несколько преувеличены. Вероятно, Аль-Масуди описал храмы



восточных или северо-восточных славян, имевших отношения и торговлю с арабами.

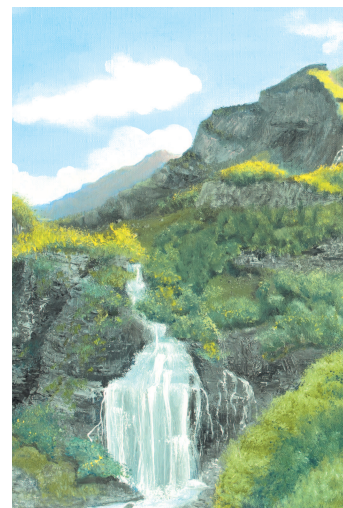
В летописях, церковных уставах и в особенности в поучениях духовных лиц нередко встречаются указания на божества, которым русский народ поклонялся в язычестве. Во многих местах почитание языческих божеств сохранялось в народе в течение еще нескольких столетий после принятия им христианской веры.

Наиболее распространено было, очевидно, поклонение стихийным божествам, явлениям природы, а именно светилам небесным, огню и воде, земле, камням и горам, деревьям и рощам (и живущим в них духам). Константин Багрянородный (X в.) рассказывает, что «россы (на пути в Царьград в 949 г.) у весьма великого дуба приносили в жертву живых птиц».

В церковном уставе, приписываемом Владимиру Святому, запрещалось молиться под «овином, или в роще, или у воды». «И огневе молятся, зовуще его Сварожичем... молятся огневе под овином», — говорится в Слове христороубца (по списку XIV в.). Огонь также называется Сварожичем: «и огневи сварожици молятся».

Солнце в Ипатьевской летописи называется сыном Сварога (следовательно, одним именем с огнем — Сварожичем), оно же именуется и Дажьбогом: «Солнце царь, сын Сварогов, еже есть Дажьбог».

Нельзя не упомянуть еще о свидетельствах средневековых мусульманских писателей о почитании славянами (вероятно, восточными или балтийскими) солнца, небесных светил и огня. Ибраим-бен-Весиф Шах (ок. 1200 г.) в своем сочинении «Великая книга чудес» говорит, что некоторые славяне исповедуют христианскую веру, другие же — язычники, они поклоняются солнцу. По словам того же писателя, один из славянских народов, живущий между славянами и франками,



**Славяне почитали реки и другие водные источники как подателей жизни и благополучия**

Водопад. А. Кучин

**Идолу Перуна наравне с другими своими богами славяне-язычники приносили клятвы**



исповедует христианство и поклоняется небесным светилам. Захария Казвини (1275 г.) рассказывает, что некоторые из славян поклоняются огню.

Народ поклонялся вышеназванным предметам преимущественно как явлениям природы, но в то же время некоторые из этих явлений в воображении народном воплощались в образы личных богов и богинь, в честь которых воздвигались местами даже идолы. Таковы были истуканы, стоявшие в Киеве, Новгороде, Ростове, также, вероятно, близ Владимира и в других местах. О киевских идолах неоднократно упоминает Нестор.

Описывая заключение договора Игоря с греками (945 г.), летописец говорит, что христиане должны были клясться церковью св. Ильи и предлежащим честным крестом, а некрещеные клялись подле истуканов Перуна, Хорса, Дажьбога. Они клали подле них на землю щиты свои и мечи, а затем приносили клятву.

Воспоминание о Перуне сохранилось в названии Перыньского монастыря в Новгороде. Барон Герберштейн писал, что Перун стоял на том месте, где находится монастырь Перунский.

Волос<sup>1</sup> был, несомненно, также известен в Новгороде — на это указывает древнее название одной из новгородских улиц — Волосова; на ней, по преданию, стоял кумир Волосов, а впоследствии была воздвигнута церковь св. Власия, покровителя скота, как известно, заменившего собою в христианстве языческого Волоса. Были в Новгороде и монастырь Волотов, и церковь Богоматери на Волотове.

**Заснув на капище, человек мог узнать свое предназначение**

Сны капища. В. А. Корольков



<sup>1</sup> Во многих источниках разделяют богов Волоса (покровителя скота) и Велеса (покровителя торговли, пути и творческих людей).

Во владимирских преданиях, по словам Буслаева, сохранилась память о Волосе в наименовании стоявшего на возвышенности, над рекою Каличкою (недалеко от Владимира), Волосова Никольского монастыря, ныне упраздненного. По преданию, сохранившемуся в народе, Николаевский монастырь воздвигнут был на месте уничтоженного языческого капища, посвященного богу Волосу.

Арабский писатель начала X века Ибн-Фадлан оставил интересное описание поклонения русов идолам. Хотя вопрос о том, кто именно были эти русы — норманны или славяне, еще не решен, но ввиду того, что многие исследователи русской старины склонны видеть в них русских славян, приведем здесь рассказ названного писателя. Речь идет о русах-купцах, приехавших и распластавшихся со своими товарами на берегу реки Итиля, то есть Волги. «Во время прибытия их судов к якорному месту, — говорит Ибн-Фадлан, — каждый из них выходит, имея с собою хлеб, мясо, молоко, лук и горячий напиток, подходит к высокому вставленному столбу, имеющему лицо, похожее на человеческое, а кругом его малые изображения, позади этих изображений вставлены в землю высокие столбы.

Он же подходит к большому изображению, простирается пред ним и говорит: “О господине! Я пришел издалика, со мной девушек — столько и столько-то голов, соборей — столько и столько-то шкур”, — пока не упоминает все, что он привез с собой из своего товара.

Затем говорит: “Этот подарок принес я тебе”, — и оставляет принесенное им перед столбом, говоря: “Желаю, чтобы ты мне доставил купца с динарами и диргемами, который купил бы у меня все, что желаю (продать) и не прекословил бы мне во всем, что я ему ни скажу (не торговался бы со мною)”; после он удаляется.

Если продажа бывает затруднительна, и время ее продолжается долго, то он возвращается с другим подарком во второй, в третий раз, и если желаемое им все еще промедляется, то он приносит одному из тех малых изображений подарок и просит его о ходатайстве, говоря: “Эти суть жены господина нашего и его дочери”, и он не пропускает ни одного изображения, которого не просил бы и не молил бы о ходатайстве и не кланялся бы ему униженно.

Часто же продажа бывает ему легка, и когда он продает, говорит: “Господин мой исполнил мое желание, должно вознаградить его за то”. И берет он известное число рогатого скота и овец, убивает их, часть мяса раздает бедным, остальное же приносит и бросает пред большим столбом и малыми, его окружающими, и вешает головы рогатого скота и овец на столбы, вставленные в земле. А когда настает ночь, то приходят собаки и съедают это, тогда тот, который это сделал, говорит: “Мой господин соблаговолил ко мне и съел мой подарок”».



**Торговые люди приносят жертвы Велесу и просят о благорасположении**



**Силы природы  
в славянской мифологии  
персонифицировались  
в богов**

Великий Хорс. В. А. Корольков

**С Крещением Руси началась  
борьба с языческими  
верованиями**

Перед службой. А. А. Шишкин



Наконец, многочисленные названия городов и селений, рек, долин, гор и т. п., разбросанных по разным местам России, — названия, очевидно, данные в честь разных языческих божеств (на названия эти будет ниже обращено внимание), — несомненно, доказывают почитание народом в язычестве соответствующих богов в данных местностях, хотя и не засвидетельствованное письменными памятниками.

Из Несторовой летописи о восточных славянах: «веруют в Перуна, и в Хорса, и в Мокошь, и в Сима (Симаргла), и в Вилы, их же числом тридевятъ сестрениц, глаголят неведгласи и мнят богинями (или: то все мнят боги и богинями), и та покладывахуть им теребы, и куры им режють и огневе молятся, зовуще его Сварожичем... молятся огневе под овином...»

Во многих источниках сохранились упоминания, что восточные славяне Роду, рожаницам, Перуну, берегиням, Хорсу, Мокоши, Диве, Сварогу приносили теребы (жертвы, подношения) — мясо, молоко, яйца.

Идолы у русских помещались на холмах или на берегах рек. О языческих храмах русские летописи умалчивают. Трудно, впрочем, предположить, чтобы идолы во всякое время года стояли под открытым небом и чтобы всегда под открытым же небом совершались перед ними религиозные обряды и жертвоприношения. Вероятно, устраивались какие-либо навесы если не над самим идолом, то по крайней мере над «требищем», то есть жертвенником — местом, где совершались теребы, или жертвоприношения.

Вероятно, о таком навесе или шатре говорится в известной саге об Олафе Тригвесоне, где читаем, что Олаф ездил всегда к храму с князем Владимиром, но не входил в него, а стоял за дверьми, когда Владимир приносил богам жертвы.

В повествовании монаха Иакова «Память и похвала Владимиру» сказано, что блаженный князь Владимир, приняв святое крещение, крестил и всю землю Русскую, «раздружи (разруши) храмы идольския со лжеименными боги» и далее «храмы идольския и требища всюду раскопа и посече и идолы сокруши».

И здесь речь, вероятно, идет о каких-либо совершенно простых сооружениях; действительных же храмов, более или менее художественно отделанных, подобно храмам балтийских славян, у русских, очевидно, не было.

«Летописи молчат о существовании храмов и жрецов у наших восточных славян, — замечает Соловьёв, — нельзя предположить, что если бы храмы существова-

ли, то летописцы умолчали бы об их разрушении или превращении в церкви при рассказе о введении христианства и ниспровержении идолов». В памятниках русских говорится лишь о разорении требищ и капищ, то есть жертвенников (капище, впрочем, означает и «идол»: капь означает «истукан, идол», капище — «идолище»).

К описанным выше святилищам в известные дни года и при известных обстоятельствах как общественной, так и частной жизни стекались толпы народа для совершения жертвоприношений и прочих богослуженных обрядов.

Здесь, в таинственной чаще леса или под сенью величественного дуба, у источника, на берегу реки или озера, у пылающих костров или жертвенников, которыми служили холмы и скалы или насыпи городищ, или перед чудовищными, фантастически разукрашенными, нередко многолицыми и многоголовыми истуканами, вооруженными копьями, мечами или палицами, или, наконец, в преддверии храмов, в которых стояли или восседали идолы, окруженные священными предметами (знаменами, щитами, копьями, рогами и пр.) и драгоценными сокровищами, народ воздавал божествам своим хвалу и благодарение.

Испрашивал у них всяких благ, умолял и вопрошал их, произнося молитвы, совершая жертвоприношения и гадания, исполняя религиозные, обрядные песни и пляски, предаваясь шумным игрищам и пирам.

Общественное богослужение совершалось в известные праздничные, то есть наиболее знаменательные в пастушеской и земледельческой жизни народа, дни в честь того или другого божества, покровителя стад и полей, плодородия, представителя той или другой стихийной силы, кроме того, в известных, выходящих из ряда народной жизни случаях, например перед выступлением в поход или по возвращении из похода, при появлении в стране тяжких болезней или иных невзгод (падеж скота, засухи и т. п.), — с целью избавления от этих невзгод.

Согласно данным обстоятельствам прославляли богов, молили их о даровании плодородия, урожая, счастья и богатства, о пощаде или защите от врагов, недугов и других бед, вопрошали о будущем, прося советов и указаний в сомнительных случаях. Еще разнообразнее в мелочных своих подробностях были, разумеется, частные молитвы отдельных лиц.

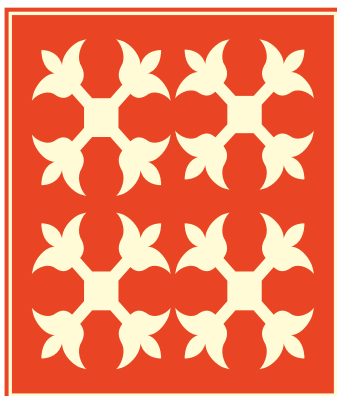


**Камни и корни могли служить жертвенниками перед обожествленными деревьями**



**Славянский календарь включал обращение к божественным силам в важные для пастушьей и земледельческой жизни периоды**

Времена года. В. А. Корольков



# СЛАВЯНСКИЕ БОГИ



Агуня весь год остается в огне очага или жертвенника

## Авсень

Авсень (Баусень, Овсень, Таусень, Усень) — персонаж славянской мифологии, который считался божеством смены времен года. По некоторым версиям, он покровительствовал коням и пастухам, а также был связан с началом весеннего солнечного цикла и урожаем.

Что касается происхождения имени, то есть версия, что оно восходит к древнерусскому слову «усиень», которое означает «синеватый». Оно встречалось в названиях зимних месяцев. Например, январь называли «просинец». По другим версиям, имя Авсень происходит от слова «сень» — «свет», потому что с приходом этого божества начиналась светлая часть года и день становился длиннее.

## Агуня

Агуня — бог земного огня. Считался младшим Сварожичем, оберегал род от всякой нечисти. Служил посредником между Явью и Правью — миром людей и богов.

Представляли Агуню наши предки златокудрым красивым мужчиной.

## Бадняк

Бадняк — в мифологии южных славян персонаж ритуального характера, олицетворение старого года. Символом его был пень с бородой или же ветка, которую обычно сжигали в сочельник.

Бадняк также был связан с образом змея у корней дерева, а змей выступал в качестве воплощения нижнего мира. Вот почему сожжение Бадняка в конце старого года символизировало поражение змея, а также ознаменование начала нового цикла.

Бадняка противопоставляли Божичу, который, в свою очередь, олицетворял новый год.



## Барма

Барма — бог молитвы. Супруг Тарусы. Летал этот бог на лебеде. О Барме существует легенда.

Жил в Сварге некий Чурила, и был он так красив, что небожительниц с ума сводил. И вот однажды Чурила влюбился в Тарусу, жену Бармы. И повадился он втайне ходить к Тарусе.

Только узнал Барма об измене жены. И рассердился. Сел на своего лебедя, прилетел домой и застал Тарусу вместе с Чурилой. Недолго думая, отрубил Барма Чуриле голову.

Хотел Барма и Тарусу за измену покарать, но его отговорили дети — Ман и Маня.



**Таруса убедила Мана, что излечить ее болезнь смогут только яблоки с древа жизни**

Сад Ирий. В. А. Корольков

Барма пощадил Тарусу, но она вместе с сыном Маном сбежала от него на лебеде в горы.

В горах Таруса и Ман нашли терем. В тереме том обитал Дый и его слуги дивы. Когда они увидели Мана, то набросились на него. Однако Ман всех дивов победил. Даже сам Дый едва убежал от него.

Когда настала ночь и Ман уснул, Дый прокрался к Тарусе и предстал пред ней. И был Дый красив и очень похож на своего сына Чурилу. Влюбилась Таруса в Дья и даже пообещала ему погубить своего сына Мана.

Когда Ман проснулся, Таруса притворилась больной и сказала, что ее болезнь смогут вылечить только яблоки с древа жизни, которые растут в Ирии. Таруса думала, что боги не пустят Мана к яблокам и погубят его. Да только полетел Ман в Ирий на лебеде и попросил яблок у богини Лады. И Лада дала ему яблок, которые он и принес Тарусе.

Тогда Таруса, будто в шутку, связала Мана и отдала его Дью. И стал Дый Мана мучить, а потом в пещеру бросил, что в само пекло вела. Только за был Дый про лебедя. А лебедь



**Барма покарал Тарусу — сжег ее в пламени Симаргла**

Молитва-мантра. В. А. Корольков

тот поднялся на небо и стал просить помощи у богов.

И подняли боги Мана из пекла. Вновь он явился к терему Дья и увидел его вместе с Тарусой.

Стал тогда Ман сражаться с Дьем. И одолел его. Однако Ман простил Дья, поскольку тот враждовал с ним из-за мести Барме за смерть Чурилы. А вот мать сын не простил и привез ее к Барме на суд. И Барма покарал Тарусу — сжег ее в пламени Симаргла.



**Белбог и Чернобог — два брата, неотделимые друг от друга, как день и ночь**

Белбог. В. А. Корольков

**Гармония и согласие в природе достигаются заботами Святибора**

Святибор. А. А. Шишкин



## Белбог

Белбог (Белобог) — бог, живущий на небесах и управляющий ими. Олицетворение светлого дня, божество света, удачи и счастья. Часто связывался с положительным началом в жизни людей. Считалось, что своим посохом Белбог способен собирать облака и протыкать их, чтобы начался дождь.

Противопоставлялся темному божеству — Чернобогу. В сознании древних людей мир делился на две части — дружественную и враждебную, отрицательную и положительную, светлую и темную. И каждая из них управлялась своим божеством. Светлой частью руководил Белбог, а противоположной, темной, — Чернобог.

Изображался Белбог в виде старца с длинной бородой, облаченного в белые одежды и с посохом в руках. Его святилище стояло на высоком холме, открытом солнцу. Идол Белбога держал в правой руке кусок железа.

## Божич

Божич — в мифологии южных славян персонаж ритуального характера, олицетворение нового года (в отличие от Бадняка), солнечное божество, предвестник весеннего возрождения природы.

Считалось, что на своих золотых рогах Божич приносил обновленное солнце. Символом его был огонь.

## Бор

Бор (Святибор) — бог лесов, покровитель охоты. Иногда он шутил над людьми, а если злился, то мог мучить человека и сбивать его с пути в лесу.

Изображался Бор, как правило, высоким и могучим, с длинными волосами и густой бородой.

## Велес

Велес (Волос) — покровитель скота, а также волхвов, пастухов и торговцев, сказителей и поэтов. Велес научил людей не убивать животных, а использовать их в хозяйстве. Считалось, что он наделяет человека талан-