

Частное профессиональное образовательное учреждение
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ЧПОУ «СККИТ»)

МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

Славянская традиционная культура и современный мир

Частное профессиональное образовательное учреждение
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ЧПОУ «СККИТ»)

МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

Славянская традиционная культура и современный мир

Пятигорск – 2021

ББК 71
УДК 008

Учредитель сборника
Частное профессиональное образовательное учреждение
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

М34 «Материалы международной научной конференции»

Представленные в сборнике материалы отражают славянскую традиционную культуру в современном мире.

Вошедшие в сборник статьи посвящены исследованию славянских традиций, полиэтнических зон и пограничных территорий, различным аспектам бытования декоративно-прикладного искусства, народных ремесел и промыслов, проблемам взаимодействия фольклора и авторского творчества. Работы авторов демонстрируют приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятия традиционных ценностей многонационального народа России.

Издание предназначено специалистам в области традиционной культуры, а также широкому кругу читателей, интересующихся фольклором народов

Ответственный редактор, ответственный за выпуск:
Марченко С.В. – кандидат экономических наук, доцент

Адрес учреждения:
, Ставропольский край, город Пятигорск, садоводческое товарищество «Зеленый холм»,
массив 8, участок 12;

Мнение организаторов конференции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание публикаций и достоверность фактов несут сами авторы материалов.

Статьи публикуются в авторской редакции ©

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Жукова А.В.</i> Вступительное слово.....	4
Афаунова Д.З., ЛИЧНОСТЬ В ФОЛЬКЛОРЕ: ИСПОЛНИТЕЛЬ, МАСТЕР, СОБИРАТЕЛЬ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ	5
Бакланов Т.А., СЛАВЯНСКИЕ БОГИ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ, И РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	
Бакланов Т.А., ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ И В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	15
Бакуев К.К., ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ И ДРУЖБЫ СЛАВЯН И ПЕЧАЛЬНОЕ НАСТОЯЩЕЕ СЛАВЯНСКОГО МИРА	19
Батыров Р.К., ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ	25
Гаподченко А.В., ДРЕВНИЕ СЛАВЯНСКИЕ ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ, ПРАЗДНИКИ, РИТУАЛЫ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР	30
Епанова А.Р., СЛАВЯНСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННЫЙ МИР	33
Иналова Р.Х., НЕОТЪЕМЛЕМОСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАШЕ ВРЕМЯ	39
Кох Г.А., ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА ИВАНА КУПАЛА И ИСТОРИЯ ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	43
Крутова М.А., ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ: РАССЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО, РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ	48
Маилов А.Э., РУССКАЯ КУЛЬТУРА В БЫТУ СЛАВЯН	53
Маркова В.С., БЫТ И ХОЗЯЙСТВО ДРЕВНИХ СЛАВЯН И СОВРЕМЕННЫЙ БЫТ	59
Маркова В.С., ЗНАЧЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА	62
Марченко Е.А., СЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА: ИСТОКИ И НАСЛЕДИЕ	67
Мишура С.А., ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ СЛАВЯН	72
Никищенко М.И., СЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ	76
Расихин Д.В., ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫЧЕСТВА	81
Репин А.С., ЖИЗНЬ СЛАВЯН В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА	86
Синишина А.Д., ЯЗЫЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ. ИХ ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫЙ МИР	89
Степанчук А.А., ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ДРЕВНИХ СЛАВЯН В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ	93
Тамазова И.З., ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ РУССКОГО НАРОДА	96
Федоров Д.С., ЯЗЫЧЕСКАЯ ДУХОВНОСТЬ В ХХІ ВЕКЕ	103
Чалова Е.А., ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА	107
Черняева С.К., СЛАВЯНСКАЯ СИМВОЛИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	112
Сведения об авторах.....	118

Уважаемые участники конференции!

Общеизвестно, что процесс обучения в колледже неотрывно связан с наукой, где студенческой науке отводится особая роль. Студенческая наука в своём истинном значении – это не просто формальное участие молодых людей в проведении научных исследований и выполнение технических разработок, что, безусловно, является важной составляющей профессиональной подготовки современного специалиста.

Это ещё и развитие компетенций, позволяющих молодому человеку представлять современную картину мира на основе углубленного, целостного, часто на стыке различных научных областей и направлений, изучения предметной области. Следует отметить, в нашем колледже научно-исследовательская работа студентов ведётся на всех стадиях учебного процесса и на всех организационных уровнях.

В 2021 году конференция посвящена теме: «Славянская традиционная культура и современный мир». Будут рассмотрены этнические, географические, эстетические, художественные, конфессиональные и другие факторы, оказавшие существенное влияние на фольклорно-этнографическое и региональное развитие России.

Россия всегда была территорией этнокультурного симбиоза, особой зоной взаимодействия разных культур и традиций. Считаю, что именно эта тема выступит своеобразной универсальной цивилизационно-культурной константой, которая повлияет на формирование нового исторического сознания и сохранение традиционных форм культуры.

Основная задача конференции, которую мы видим и ставим перед собой – это вовлечение в науку студенческой молодёжи, пробуждение у молодёжи интереса к новым научным знаниям, выходящим за рамки основных образовательных программ. Это обмен опытом лучшей практики научных исследований. Это дискуссии и споры, которые непременно возникают по результатам докладов. Все это вместе и создает ту самую "кипяще-бурлящую" питательную среду, из которой произрастают истинные молодые таланты.

Никто не в состоянии заставить человека стать гениальным. Но помочь талантливо прожить студенческие годы – это в наших силах. И студенческая конференция, на мой взгляд, как раз и является той площадкой, которая помогает и способствует открытию молодых научных талантов.

Жукова Алла Владимировна, директор ЧПОУ «СККИТ», Почетный работник общего образования РФ, доктор педагогических наук, профессор

**ЛИЧНОСТЬ В ФОЛЬКЛОРЕ:
ИСПОЛНИТЕЛЬ, МАСТЕР, СОБИРАТЕЛЬ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ**

Погосян В.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Афаунова Д.З., студентка ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

Статья рассказывает о художнике, скульпторе Честнякове Е.В. Раскрывает личность человека как исполнителя, мастера, собирателя, исследователя.

Ключевые слова:

Собиратель фольклора, художник, быт северной деревни, коллективные обряды.

Ефим Честняков известен прежде всего, как художник, скульптор, просветитель. Очень немногие знают, что он был также поэтом, драматургом, талантливым педагогом, первым фотографом в своей округе, а также одним из первых собирателей костромского фольклора. Ефим Васильевич Самойлов (Честняков – его псевдоним) не только происходил из крестьянской семьи, но и около восьми десятков лет жил в родной деревне в российской глубинке, а поэтому и был настоящим носителем ее традиционной культуры. В этом – его уникальность. Отсюда проистекает тематика большинства его произведений: это будни и праздники русской северной деревни, календарные и семейные обряды, традиционные собрания молодежи. На это указывают и названия его самых известных картин: «Коляда», «Свадьба», «Ведение невесты из бани», «Дети на посиделках», «Посиделки», «Ряженые 9Наряжонки на беседке)», «Свахонька, любезная, повыйди», «Хоровод», «Народный праздник», «Пастушка», «Топятся бани», «Сцена на улице». «От матери слушал сказки и заунывные мотивы», - из письма Честнякова к И.Репину в 1901г. Впитывал он все то, что было сложено

народом, но немало сказочного, затейливого насочинял и сам. Поэтому другую группу составляют его сказочные произведения: «Тетеревиный король», «Щедрое яблоко», «Сергиюшко» и пр. героями всех картин, рисунков, глиняных скульптур и «сочинушек» Ефима Васильевича были шабловские дети и крестьяне, вместе с которыми он пахал, сеял, делил повседневные заботы. И так как творчество его было направлено на деревенских жителей, особенно детей, он передавал свои мысли в понятных для них образах и форме, чаще всего в жанре сказки, песни, частушки. Все они и по замыслу, и по воплощению фольклорны, так как с детства самым любимым его жанром была сказка, а бабушка и дедушка были незаурядными рассказчиками и знатоками местной фольклорной традиции.

Когда в 1905 г. Он покинул Петербург, в записной книжке появились такие строки: «Уехал – спас свою душу от соблазна. Художник должен быть чист перед совестью». Происхождение, весь уклад жизни, истинная вера не позволили этому уникальному человеку погрязнуть семейные интересы ради собственных, несмотря на исключительную одаренность. И это не случайно. Не мог Ефим передать ни свой художественный органично замкнутый мир, разрушив его на кирпичики, ни семью. В результате Ефим, постоянно бедствуя и неся тяжелейший крестьянский крест, создавал свой одновременно конкретный и фантастический мир, понятный и близкий деревенским людям и привлекающий своей первозданной простотой и чистотой широкие круги образованного городского населения.

Не в чуждых ему городской среде и культуре Честняков видел свое будущее. Поэтому, когда семейные обстоятельства заставили его окончательно вернуться в родной дом, он опять стал настоящим крестьянином, который тяжелейшим трудом содержал себя и свою семью, продолжал обучение сестер, а позже – и воспитывал племянниц. На досуге, большей частью в холодное время года, создавал он свои различные произведения искусства: рисунки, глиняные скульптурки, живописные полотна, для которых у него постоянно не хватало необходимых материалов, и «сочинушки» в виде стихов, сказок, театральных пьесок, рассказов и даже романа «Марко Бессчастный».

Под влиянием Л. Толстого Честняков разработал свою программу, по которой обучал детей и взрослых не только грамоте, но и рисованию, лепке, стихосложению, организовывал театральные представления и тп. Так он через игру, сказку приступил к созданию «нового человека» своей деревне.

Интересен был сам процесс создания многоплановых сказочных и фантастических «сочинушек» Честнякова. Сначала он придумывал сказку, записывая ее в записную книжку или тетрадь с обильными иллюстрациями. Затем он мастерил маски, костюмы, реквизиты, необходимые музыкальные инструменты. Далее разучивал текст с детьми, сопровождая представление известными ему или сочиненными специально для этой сказки песнями и традиционными инструментальными наигрышами. И после нескольких представлений сначала в своем театре, а потом на улице во время праздников делал живописное полотно, которое являлось своеобразным обобщением и памятником общего замысла. Каждую новую картину он мыслил, как своеобразное продолжение картин предыдущих. Она входила в единый цикл его всех произведений. Может быть, еще и поэтому он отказывался их продавать, боясь разрушить это единое, целое.

Картины, скульпторы и рисунки Е.В. Честнякова ценны для нас тем, что достоверно передают быт северной деревни того времени. Часто изображенное содержит обрядовый контекст. Что делает произведения интересными как документальные свидетельства очевидна. Таких работ особенно много было у художника в первые годы после возвращения из Петербурга. Уборка урожая, сбор ягод и грибов, отдых в будни и в праздники: лихая мужская пляска, девичий хоровод, игра на музыкальных, инструментах, ряжение, обход дворов, отдельные моменты свадьбы, - все это изображал мастер в тетрадях, на холстах, в глине. Немного позже сказочные сюжеты составили главное содержание не только его картин. Но и литературных произведений. В творчестве Честнякова ограничено сочетаются элементы фольклорные и книжные, сказочные и реальные, ритуальные и бытовые. И для всего он нашел особый язык выражения: предельно простой, ясный, легко читаемый и воспринимаемый.

При всей его трудной, долгой, плодотворной, многогранной художественной деятельности он был еще и собирателем фольклора.

В самом конце XIX в., когда Е. Честняков приехал в Петербург, он стал вхож в семьи некоторых известных петербуржцев, в том числе в семью Линевых. В это время Е.Э. Линева проводила активную собирательную работу в ряде губерний, в том числе Костромской. Можно себе представить, с каким радушием и вниманием встретили в этой семье Е. Честнякова, талантливого выходца из крестьян. Поэтому неудивительно, что после возвращения из первой своей поездки в столицу. Ефим стал активно записывать местный фольклор, о чем свидетельствуют его записные книжки, которые содержат тексты многих сказок, песен, причитаний и частушек. Позже он сотрудничал с Костромским научным обществом, которое организовало повсеместную собирательскую работу в губернии до Октябрьской революции и некоторое время после нее.

В своих произведениях Честняков постоянно обращалась к теме обряда. Когда после коллективного обряда стали забываться, уступив место новым, искусственно созданным, Честняков просил односельчан специально для него разыгрывать старинные свадьбы, исполнять традиционные причитания. Народ помнит его до сих пор и считает святым. Могила Ефима находится на кладбище в с. Илишево и по внешнему виду сильно отличается от других. На кресте в первое наше посещение (до установления памятника) висели полотенца, и была сделана от руки масляной краской такая надпись:

Спи, наш учитель любимый, в дубраве зеленой, сырой.

А солнце лучам своим светит, и пташки поют над тобой.

Мы, грешные сестры, к тебе на могилу

И рано, и поздно к тебе мы придем.

А по бокам могильного холмика зияли пещерки – это местные жители лечились землей с нее. Лечебными и святыми также здесь считают воду из Ефимова ключа и глиняные скульптуры, которые бывшие его ученики и соседи разобрали после смерти великого мастера на память. И все это – проявление

любви и живой памяти народной, которая донесла до нас его образ и произведения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. В.О. Ключевский «Краткое пособие по русской истории»: 2019 г.
2. Б.А. Рыбаков «Мир истории: начальные века русской истории»: М. «Молодая гвардия», 2018г.

СЛАВЯНСКИЕ БОГИ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ, И РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Погосян В.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Бакланов Т.А., студент ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

В статье рассказывается о славянских Богах, их значении и роли в современном мире.

Ключевые слова:

Славянские Боги, славянский род, покровители русского народа, славянская мифология.

Славянские Боги – прародители Великого славянского Рода, и каждый, кто чувствует родственную душевную связь с верой мудрых предков, интуитивно тянется к истокам Родной Веры.

Следует ли говорить о том, что небесные покровители русского народа всегда находятся рядом? От маленькой капли росы поутру до космического солнечного ветра, от мимолетной мысли каждого из нас до великих свершений для расы – всё это находится под чутким вниманием славянских Богов и Богинь, дарующих надежную защиту на все времена тем, кто живет по заветам великих Богов и Предков. Если ты нуждаешься в помощи Родных Богов, тебе нужно научиться бережному отношению ко всему Живому, ведь всё Живое есть продолжение жизни.

Боги славянской мифологии поддерживают жизнь всевозможных материй, сохраняя гармонию в их жизнедеятельности, основываясь на единых законах наследия великого Творца. Каждый из них заведует присущей ему миссией, из понимания которой складываются значения славянских Богов. Непоколебимое

почтительное отношение к Родным Богам станет мощнейшим славянским оберегом в течение непростой жизни, и, получая предостережения и подсказки, вы сможете следовать верному Пути.

Пантеон славянских Богов необъятен, и все назвать все имена невозможно, так как каждое имя, это великое деяние на просторах Вселенной. Список и перечень всех славянских богов безгранично много, но думаю, что можно рассмотреть основных из них.

Богородица Рожана — Вечно молодая Небесная Богородица.

Богиня семейного достатка, Душевного богатства и Уюта. Богородице Рожане совершали особые жертвоприношения едой: блинами, оладьями, хлебами, кашами, мёдом и медовым квасом.

Древний Славяно-Арийский культ Богородицы Рожаны, как и другие культы, посвящённые Богородицам и Богиням, связан с женскими представлениями о продолжении Рода и судьбе новорождённого младенца, которому определяется Судьба.

Небесная Богородица Рожана во все времена Покровительствовала не только беременным женщинам, но и младым девочкам, пока они не прошли обряды Совершеннолетия и Имянаречения в двенадцатилетнем возрасте. Бог Вышень — Бог-Покровитель нашей Вселенной в Светлых Мирах Нави, т.е. в Мирах Слави. Заботливый и могучий Отец Бога Сварога. Справедливый судья, разрешающий любые споры, которые возникают между Богами различных Миров или между людьми.

Он покровительствовал нашим Многоумрым Предкам в их стремлении продвигаться по Пути Духовного Развития и Совершенства, а также покровительствует всем Православным предкам, когда они идут по стопам своих Великих Предков.

Бог Вышень является Богом-Покровителем Чертога Финиста во Сварожьем Круге.

Вышень строг по отношению к тем, кто стремится исказить Пути Духовного Развития и Совершенства, к тем, кто выдаёт Кривду за Правду,

низменное за Божественное и чёрное за белое. Но при этом Он добр по отношению к тем, кто соблюдает Небесные Законы Мироздания и не позволяет другим нарушать их. Он помогает стойким побеждать в борьбе с тёмными силами, которые несут во все Миры зло и невежество, лесть и обман, желание чужого и уничтожение одного живого существа другим.

Бог Вышень наделяет людей, продвигающихся по Пути Духовного Развития и Совершенства, способностью размышлять о различных сторонах Жизни, как Земной, так и последующей, и делать правильные соответствующие выводы; чувствовать, когда люди говорят неискренно или намеренно, преследуя какие-то корыстные интересы, лгут.

Бог Сварог— Верховный Небесный Бог, управляющий течением Жизни нашей и всем Мирозданием Вселенной в Явном Мире.

Великий Бог Сварог является Отцом для множества древних Светлых Богов и Богинь, поэтому Православные предки, называли всех Их Сварожичами, т.е. Детями Бога Сварога.

Бог Сварог как любящий Отец, заботится не только о своих Небесных детях и внуках, но и о людях из всех Родов Великой Расы, которые являются потомками Древних Сварожичей, Светлых Небесных Богов на Мидгард-Земле.

Но наши Великие и многомудрые Предки, кроме Детей и Внуков Вышнего Бога Сварога, Сварожичами называли и Небесные Светила — Солнца и Звёзды, а также любое Небесное тело, которое появлялось на Небосклоне и иногда падало с Небес на Землю (метеориты, болиды и т.д.).

Солнца и Звёзды — у Славян и Ариев, эти два понятия были различными. Солнцами назывались Светила, вокруг которых вращались по своим орбитам больше 8 Земель (планет), а Звёздами назывались Светила, вокруг которых вращались по своим орбитам не больше 7 Земель (планет) или малых Светил (карликовых Звёзд).

Вышний Бог Сварог очень любит живую Природу и бережёт различные растения и наипрекраснейшие, редкие цветы.

Бог Сварог — Хранитель и Покровитель Небесного Вырия (Славяно-Арийского райского сада), посаженного вокруг Небесного Асгарда (Града Богов), в котором собраны со всех Светлых Миров всевозможные деревья, растения и наипрекраснейшие, редчайшие цветы со всей призорной (т.е. подконтрольной) ему Вселенной.

Но Сварог заботится не только о Небесном Вырии, и о Небесном Асгарде, но также заботится о Природе Мидгард- Земли и других схожих с ней Светлых Земель, находящихся у Рубежа между Светлыми и Тёмными Мирами, на которых Он создал прекрасные Сады, подобные Небесному Вырию.

Посылаемая Сварогом на Мидгард-Землю плодотворная сила лучей Ярилы-Солнца и дождевых ливней согревает и питает растительный и животный мир земного Сада-Вырия возле Асгарда Ирийского, а также согревает и питает растительный и животный мир всего Мидгарда.

Вышний Бог Сварог даёт необходимую растительную пищу птицам и животным. Людям он указал, какую им необходимо пищу выращивать для питания Родов своих и какой пищей нужно кормить прирученных птиц и животных.

Вырий Сад примыкает к Небесному Асгарду (Граду Богов), в центре которого находятся Величественные Хоромы Сварога.

Великий Бог Сварог является постоянным Хранителем Небесного Чертога Медведя во Сварожьем Круге.

Вышний Бог Сварог установил Небесные Законы восхождения по Златому Пути Духовного Развития. Этим законам следуют все Светлые Гармоничные Миры.

В наши дни (особенно в последние годы) – наблюдается резкий интерес к славянской культуре и язычеству. Создано множество организаций в отечественных странах, а также государствах СНГ. Славянская культура присутствует в различной русской литературе, в музеях, и т.д. Также, многие современные русские имена были унаследованы от древнеславянских богов и богинь.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. В.О. Ключевский «Краткое пособие по русской истории»: 2019 г.
2. Е. Шмурло «История России (IX – XXвв.)»: М. «Аграф», 2019 г.

**ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СЛАВЯНСКОЙ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ И В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ**

Жукова В.М., преподаватель

Бакланов Т. А., студент ЧПОУ «СККИТ» г. Пятигорск

Аннотация:

В этой статье рассмотрена художественная литература древнеславянской культуры, а также сравним её с современной. Рассмотрим значение литературы, откуда она вообще взялась, а также полезные свойства книг и культуры в целом.

Ключевые слова:

Культура, традиция, художественная литература, современный мир, классика.

Актуальность темы заключается в том, что значение древнерусской литературы помогает понять достижения великой русской литературы. В древнерусской литературе находятся источники гражданственности и идейности нового времени. Древнерусская литература передала русской литературе свою высокую идейность, свой опыт, богатство языка. В древнерусской литературе есть произведения, которыми русский народ может гордиться, это такие произведения как: «Повести временных лет», - первая русская летопись, «Поучение Владимира Мономаха», «Слова о полку Игореве», «Хождение за три моря Афанасия Никитина», и другие. Эти произведения показывают всё лучшее, что создала русская литература за первые семь веков своего существования. Летопись – внушает убеждения святости власти, она становилась школой патриотизма, школой правды. Древнерусская литература – это часть истории страны, она всегда была занята общественными проблемами своего времени. Древнерусская литература XI - XII веков была связана с византийской и болгарской литературой. Жанры литературы связаны с церковной, фольклором,

жанрами, которые воспевают любовь к родине. То есть литература XI - XII веков на Руси находилась в процессе жанрообразования («Поучение», «Моление», «Слова о полку Игореве»). Познание древнерусской литературы продолжается. Это и правильно. Приобщиться к литературе Руси того времени счастье и радость. Всё это не может нас оставить равнодушными к истории культуры нашей Родины.

Литература Руси решала преимущественно внелитературные задачи. Литература имела прикладной характер, художественность в ней не была самоцелью. Творческий акт не имел ценности сам по себе, являясь лишь повторением и раскрытием заранее данного. Важнейший принцип средневековой культуры предполагал, что благодатные дары приобретаются на пути приобщения к образцам, в том числе словесным. Поэтому главной задачей для древнерусских книжников виделось спасение души. Большинство древнерусских литературных произведений, почти весь корпус известной литературы имеет религиозное содержание, носит богословскую и религиозно-учительную направленность, включая летописные памятники.

Сейчас, мы живем в эпохе компьютеризации, телевидения и высоких технологий. Одно нажатие клавишей, и можно без труда найти всю интересующую вас информацию, однако никакие технические устройства не способны заменить людям приятные часы общения с книгами.

Книги наши замечательные и верные друзья, которые способны обогатить наш внутренний мир, развеять тревоги, сомнения и обиды. Для некоторых гораздо проще посмотреть фильм, снятый по интересующей книге, однако там может не оказаться интересных, смешных и остроумных выражений, которые бы вам понравились, запомнились, рассмешили и заставили задуматься.

Большая часть всей художественной литературы посвящена человеку. Ее призвание помочь нам понять, что каждый из нас должен ценить в жизни, в друзьях и близких.

За последние десятилетия структура досуга кардинально изменилась, и чтение книг занимает в ней менее заметное место, однако читающая публика

есть, и сегодня она получила возможность более широкого и доступного выбора книг, что не может не радовать.

Согласно исследованию, которое было представлено в Италии в 2014 году, читатели печатного варианта «впитывают» и запоминают больше информации, чем сторонники электронных устройств. Ранее было указано, что такие чувства, как эмпатия и погружение в рассказ связаны с тактильным ощущением, а оно появляется только во время держания книги в руках.

Другое исследование показало, что маленькие дети в возрасте от 3 до 5 лет хуже понимают историю, когда родители им читают из электронной книги. Учёные обосновывают это тем, что малыши отвлекаются на электронику и плохо сосредотачиваются на происходящем.

Много, где приходится смотреть на экран компьютера весь день — разумно дать своим глазам перерыв, когда это возможно. Опрос 429 студентов университета показал, что почти половина жаловалась на напряжение в глазах после чтения в цифровом виде. Электронные книги могут вызывать усталость, а впоследствии стать причиной размытого зрения, покраснения, сухости и раздражения в глазах. С печатными книгами такое случается очень редко.

Польза книг очевидна. Это уникальная возможность расширить кругозор, обогатить свой внутренний мир, стать умнее и тренировать память. А еще полезно читать книги потому, что чтение увеличивает словарный запас человека, позволяет более чётко формулировать свои мысли, а также развивается логическое мышление, способность анализировать полученную из книг информацию, наблюдая за героями книг, мы познаем азы психологии.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что чтение книг очень полезное занятие, которое пришло к нам ещё с далёкой древности. Сейчас, в наше время книги без сомнений пользуются меньшей популярностью, на смену им пришёл интернет и различные виды цифровой информации. Но даже так книгами пользуются и по сей день, получая много положительных эмоций и улучшая своё здоровье.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Любимцев, И. А. История архитектуры западных, восточных и южных славян: учебное пособие для СПО / И. А. Любимцев, Н. А. Пятков; под редакцией Е. П. Алексеева. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 89 с.

УДК 008

**ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ И ДРУЖБЫ СЛАВЯН И ПЕЧАЛЬНОЕ
НАСТОЯЩЕЕ СЛАВЯНСКОГО МИРА**

Марченко С.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Бакуев К.К., студент ЧПОУ СККИТ, г. Пятигорск

Аннотация:

В данной статье говорится о жизни славян, о том какую роль они занимают в наше время

Ключевые слова:

Славяне, дружба, славянский язык, славянский мир, населения, славянский народ.

25 июня отмечается День единения и дружбы славян. Этот праздничный день был учреждён в конце XX века с целью сохранения исторической памяти славянских народов мира о своих корнях, о, во многом, общей истории предков. Сегодня славянский мир – это более 300 миллионов человек, но отношения между многими славянскими государствами и народами далеки отвратительны

Сегодня в мире на славянских языках говорит от 400 до 500 млн человек, хотя, конечно, не каждый из славян, говорящих является славянином. Совокупная численность собственно славянских народов насчитывает от 300 до 350 млн человек. Славяне составляют большинство населения Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии, Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Словении. Есть ещё Приднестровская Молдавская Республика, Донецкая и Луганская народные республики – также преимущественно славянские по своему составу. Кроме того, внушительные славянские общины проживают в Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Эстонии, Литве, Молдавии, США, Канаде, Австралии и многих других странах мира.

Крупнейший славянский народ – русские. Затем следуют поляки, украинцы, сербы, чехи, болгары, белорусы, хорваты, словаки, босняки, словенцы, македонцы, черногорцы. Все перечисленные народы имеют свою государственность. Государственности нет у таких славянских народов, как лужичане (лужицкие сербы) – проживают в Германии, кашубы – проживают в Польше, русины – проживают на Украине и в Венгрии.

Языковая близость – единственное, что объединяет пёстрый славянский мир. Славяне придерживаются разных культурных традиций, у них совершенно разная история, даже разная конфессиональная принадлежность. Среди славян есть православные (русские, украинцы, белорусы, сербы, болгары, черногорцы, македонцы), католики (поляки, хорваты, часть чехов, словаков, словенцев), протестанты (часть чехов и словаков) и даже мусульмане – сунниты (босняки, болгары-помадки). Таким образом, славянский мир – многогранен, многолик и отнюдь не един. Этим и объясняются многочисленные перипетии в отношениях между собственно славянскими народами. Например, сербы, хорваты и босняки – фактически один и тот же народ, говорящий на одном языке, но религиозные различия превратили его в три совершенно разных народа, не просто имеющих разные культурные традиции, но и находящихся в состоянии перманентного противостояния друг другу.

В XIX веке большая часть славянских народов Восточной и Южной Европы не имела своей государственности, а входила в состав Австро-Венгерской и Османской империй. Естественно, в этих странах славяне считались людьми даже не второго, а третьего сорта – в Австро-Венгрии после австрийцев и венгров, в Османской империи – после турок и албанцев. Тем не менее, у славянских народов начала просыпаться идентичность, тяга к свободе. И большая часть передовых представителей славянских народов в те годы считала, что освобождение славян придёт от России – единственного на тот период могущественного славянского государства.

Исключение, правда, составляла часть польских общественных деятелей, которые ностальгировали по Речи Посполитой и считали, что именно Польша

должна возглавить освобождение славян Восточной Европы, тогда как Российская империя, мол, якобы способна славян лишь закабалить. Но мы видим, что в действительности именно Россия внесла ключевой вклад в освобождение от османского владычества славян Балканского полуострова, в избавлении малороссов от крымских набегов, тогда как Польша проводила геноцид малороссийского населения. А также, и к соседним чехам и словакам поляки также относились без особого пиетета, чему свидетельство – радостное участие Польши вместе с Германией и Венгрией в разделе Чехословакии незадолго до начала Второй мировой. К сожалению, славянское единство так и осталось мечтой интеллектуалов-панславистов XIX века и их современных идейных наследников — энтузиастов. Да, мы видим официальные мероприятия, приезды делегаций, конференции, концерты и выставки, но что за ними? А за ними ужасы югославской войны, где ближайшие родственники — хорваты, босняки и сербы, резали друг друга. Мы видим многовековое господство Речи Посполитой над населением территорий, вошедших затем в состав современных Украины и Белоруссии. Мы видим геноцид поляков украинскими националистами и украинцев – польскими формированиями.

На данное время видим, наконец, то, что сегодня происходит на Украине. Два ближайших народа, а по факту – даже единый народ, благодаря умело срежиссированному «внешнему управлению» Киевом и националистической пропаганде, превратились в лютых врагов. И это – камень не только в украинского националиста с портретом Бандеры, требующего линчевать «москалей», но и в его зеркальное отражение в России, призывающее едва ли не уничтожать украинцев и стирать с лица земли Украину.

Поскольку единство славянских государств сегодня – не более чем миф. Россия, которая в мечтах панславистов занимала место объединителя славянских народов, сегодня осталась практически в полной политической изоляции среди славянских государств. Польша, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория – члены НАТО. Македония готовится. Даже в Сербии размышляют над вступлением в Альянс. Украина открыто называет Россию врагом

украинской государственности и также стремится на Запад, в НАТО. Единственный формальный союзник – Белоруссия, но и «батька» Александр Лукашенко играет «свою игру», пытаясь лавировать между Россией и Украиной, Россией и Евросоюзом.

Можно сказать, что борьбу за политическое и идеологическое доминирование в славянском мире Россия проиграла. На сегодняшний день нам проще сотрудничать с Казахстаном, Кыргызстаном или Арменией, чем с «братьями-славянами», поскольку перечисленные государства, хоть и чужды в культурном отношении, вынужденно тяготеют к России в силу своего географического положения и историко-политической специфики. Это политическое и идеологическое поражение неизбежно отражается и на культурном влиянии России в славянских странах, на её образе в глазах самих представителей братских славянских народов. Кто ещё любит русских столь же горячо, как сербы? Какой славянский народ?

В каких современных славянских странах испытывают большой интерес к русской культуре? На Украине, например, вообще запрещают многие произведения русских писателей, запрещают въезд в страну для деятелей культуры и искусства по малейшему подозрению в отсутствии лояльности действующему украинскому режиму. Достаточно выступить с концертом или выставкой в Крыму, чтобы получить «волчий билет» от киевских властей.

Часто считалось, что среди славянских народов русские, украинцы и белорусы занимают особое место. До советского времени вообще говорилось об одном русском народе и трёх его составляющих – великороссах, малороссах и белорусов. Никаких украинцев не было и в помине – они появились в недрах австро-венгерских спецслужб для разрушения российского единства. Но что сделано, то сделано – и когда создавался Советский Союз, Украинская ССР стала одной из его важнейших республик. Восточные славяне – русские, украинцы и белорусы – считались наиболее братскими народами и это действительно было так: общая религия и культура, масса смешанных браков, единая (с небольшими нюансами) письменность.

Однако в проект Запада входило тотальное разрушение славянского единства и если настроить против России поляков, чехов, хорватов удалось очень и очень давно, то с украинцами все было куда сложнее. Антирусская пропаганда закрепились лишь на крайнем западе Украины – в Галиции. Но с распадом Советского Союза именно националистические силы возобладали у власти в стране. Можно сказать, что ползучая дерусификация на Украине шла с 1991 года, хотя Кравчук, Кучма, Янукович и даже Ющенко не действовали столь топорно и агрессивно, как нынешние киевские власти.

В итоге все пришло к тому, что Россия и Украина превратились во враждебные государства, а раздел прошёл даже в отдельно взятых семьях – родственники, проживающие на Украине и в России, шлют друг другу взаимные проклятья. Было связано это исключительно с политической ситуацией, порождённой двумя главными факторами – интригами Запада и неспособностью России отстаивать свои интересы за рубежом в 1990-е годы, когда и закладывался фундамент современных украинских событий.

Когда на Украине бесновались «национальные писатели», ковали свою мощь боевики радикальных националистических организаций, умилённые московские чиновники слушали болтовню того же Кучмы о братстве двух народов. Но тогда время для часа «X» ещё не пришло – окончательный антироссийский поворот должен был произойти тогда, когда выросли и окрепли поколения, сформировавшиеся уже в самостоятельной Украине, а это все, кому сегодня не только 18-20, но и 40 лет (ибо начальная школа, в которую современные 40-летние украинцы успели походить в Советском Союзе, не в счёт – формировались они уже после 1991 года).

В Белоруссии, кстати, реализуется тот же самый сценарий, правда более ползучий, в силу меньшей агрессивности белорусов и роли самого «батьки», который понимает, что его личная власть в любом случае держится на поддержке России. Но и там действует внушительная «аппозиция», спонсируемая Западом и включая как «интеллигентов» — писателей и публицистов, так и уличных боевиков. И опять российская власть верит рассказам о большой дружбе с

Россией, хотя реальные дела «батьки», а особенно его внутренняя политика, совсем далеки от дружественных по отношению к нашей стране.

Но политика – политикой, а славяне – это не только политические деятели и активисты, но и масса самых обычных людей, которая действительно имеет языковую и культурную близость и именно сотрудничество которой готово остудить некие «горячие головы».

День единения и дружбы славян – это ответ разумной части славянского мира тем силам и внутри славянских стран, и на Западе, которые пытаются окончательно перессорить все славянские страны и народы с Россией, а затем «славянизировать» славян. Процесс «славянизации» почти до конца прошли словенцы и хорваты, в меньшей степени поляки, чехи и словаки – латинский алфавит, западное христианство, близкие к германским культурные традиции. Но сербам, черногорцам, болгарам, македонцам не стоит обольщаться – руки дойдут и до них. Противопоставление черногорцев сербам – типичный тому пример, осталось постепенно перевести черногорцев в западное христианство и процесс разрыва будет завершён.

Поэтому, когда проходят праздники, подобные Дню единения и дружбы славян, проводятся связанные с ними мероприятия, это демонстрирует мировому сообществу, что славяне все же ещё ощущают себя единой общностью, пусть и богатой в своём многообразии. Конечно, основная роль в таких праздниках принадлежит деятелям культуры и искусства, но ведь именно они, а не ангажированные политические деятели, с полным правом могут считаться лучшими представителями своих народов. Особенно, если они лишены национального чванства, если они искренне хотят дружбы и единения славян.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Б.А. Рыбаков «Мир истории: начальные века русской истории»: М. «Молодая гвардия», 2018г.
2. А.А. Преображенский, Б.А. Рыбаков «История Отечества»: М. «Просвещение», 2020 г.

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Погосян В.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Батыров Р.К., студент ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

Статья раскрывает обычаи и традиции славянских народов, использование этих традиций на современном этапе.

Ключевые слова:

Славянская культура, обряды, ритуалы, жизнь предков, духовные ценности, чувства святости.

В славянской языческой культуре каждому обычаю было отведено определённое время. Так обряды были приурочены к солнечным циклам:

- весеннее и осеннее равноденствие;
- солнцестояние.

Ритуалы также относились и к важным событиям в жизни людей: свадьба, похороны, сбор урожая, новоселье и др. Славяне во время ритуалов обращались к природным стихиям, богам и собственным предкам.

Обряды были разного характера:

- бытовые с просьбами помощи о хорошем урожае, здоровье скота;
- духовные (высшие), в которых призывали волхвов для взаимодействия с потусторонними мирами.

Главные для славян ритуалы заключались в призыве о помощи высших сил. Некоторые из них сохранились в традициях до наших дней. Каждому из них славяне придавали глубокий смысл, и они занимали большое участие в жизни предков:

- постриг;
- тризна;
- Купала;
- колядование;
- новоселье;
- радение.

Постриг знаменовал взросление и переход мальчика под опеку отца от материнского ухода. Возраст, в котором проводили этот обряд, зависел от региона. По летописям постриг у русских был в трёхлетнем возрасте, у поляков – в 7 лет, а в Сербии стригли детей, не достигших года.

Сам ритуал заключался в стрижке волос, которые потом преподносились данью богам. Его проводили утром в присутствии волхва, матери, отца, воеводы и гостей. Сам посвящаемый должен был быть одет в белую рубаху. Обязательными атрибутами были:

- ножницы, которые держал воевода;
- подарок от отца;
- гривна – знак старейшины;
- табурет для посвящаемого;
- огонь, в котором сжигается первая состриженная прядь волос.

После совершения обряда мальчика можно было обучать военному искусству и другим мужским ремеслам.

Тризна – это погребальный воинский ритуал. Он включал в себя оплакивание, жертвоприношения, песни, танцы, веселье в честь покойного. Эти действия проводились после сжигания тела воина, и участие принимала вся деревня.

Сама Тризна включала в себя:

- омовение усопшего тела;
- одевание в парадную одежду;
- ритуальное бдение;

— сожжение покойного.

Во время Тризны прославлялись величие и милосердие славянских богов. А основной смысл ритуала, согласно описаниям, был в просьбе о защите у древних языческих богов от злых духов и темных сил в момент эмоциональной уязвимости людей, потерявших близкого.

Праздник Купала – день летнего солнцестояния. Праздник, сохранивший традиции до наших дней: сбор трав, прыжки через костер, поиск цветков папоротника. Сам день выбран славянами не случайно. Солнцестояние – самый длинный день в году, торжество света над тьмой. Название праздника пошло от бога Купайло (Купала).

Все обряды в этот день связаны с огнём и водой. Праздник начинался с хоровода из трёх кругов людей. Где:

- внешний круг – люди старшего, преклонного возраста;
- средний – молодые;
- маленький круг возле костра – дети.

Во время праздника люди прыгали через костры, очищая дух, и купались в реке, очищая тело. Хождение на углях знаменовало укрепление духа, где через мощный тепловой энергический поток человека покидали плохие и злые мысли.

Славяне начинали заботиться о ребёнке, пока тот находился ещё в утробе матери. Посторонним не рассказывали о наступившей беременности и примерном сроке родов. В последний месяц перед родами женщина не выходила со своего двора, чтобы Домовой мог прийти на помощь, а злые сверхъестественные силы не могли навредить.

Славяне считали, что рождение ребёнка разрушает границу между миром живых и мёртвых, поэтому роды проходили чаще всего в бане или в отдельном от дома помещении. А для лучшего раскрытия женского тела расплетали косы, развязывали узлы, открывали сундуки и двери. На роды приглашали повивальную бабку – немолодую женщину, у которой были дети, желательно мальчики.

Не позже чем на шестнадцатый день после родов ребёнку давали имя. Для славян имя человека могло сказать о его личности, судьбе и жизненном предназначении. Выбор имени был согласован с волхвом, а сам обряд считался высшим. Дать ребёнку имя считалось всё равно, что выбрать оберег по жизни.

Имя, которое давали родители своему ребёнку при рождении, имело свою силу, пока чаду не исполнялось 12 лет. С этого возраста ребёнок воспринимался уже как осознанная личность, которая имеет представления о своём жизненном пути. Тогда первое имя теряло свою силу и проводился обряд имянаречения.

Для этого нужно было окунуться в ближайшую речку или озеро, после чего начинался обряд имянаречения. Во время обряда волхв вводил подростка в транс и вызывал у него видения для того, чтобы человек заглянул вглубь себя, познал свою личность и увидел будущее. На основе этих видений давалось два имени:

первое – тайное, о котором знал только волхв и сам ребёнок;

второе – мирское, которым потом все называли подростка.

Если ребёнок изначально показывал умения к ведовству или врачеванию, то обряд проводили в возрасте 9 лет. Так как обучение этим ремёслам требовало длительного времени.

С точки зрения геополитики славянство с давних пор было и остаётся в эпицентре мировых событий. Славянские государства, прежде всего Россия, как наиболее могущественная славянская держава, вольно или невольно всегда стоят претендентов на мировое господство.

Славяне – крупнейшая в Европе группа народов, связанных родственным происхождением, верой, культурой. 300 миллионов жителей славянских государств расселены компактно на громадной части земной суши, на самом большом земном материке – Евразии, и влияние этих государств на судьбу как отдельных регионов, так и планеты в целом невозможно переоценить. Славянское меньшинство (в основном русские и украинцы) имеются также в государствах Закавказья и Средней Азии. Значительные группы потомков славян, постепенно ассимилирующиеся с местным населением, проживают в Западной Европе и США, в Канаде и Австралии.

Вслед за нашими мудрыми предками вновь приходится констатировать: славяне, славянство есть, и оно численностью очень весомо.

Основанные на христианстве духовные ценности, чувства святости и нравственности (правды), сакральность семьи, соборность (коллективизм) как основы мировоззрения роднят славян, но сами по себе не гарантируют их общности.

Тем не менее, для России во все времена судьба братских славянских народов не была безразлична.

Русские люди такими остаются всегда. Без Славянского духа Россия немислима.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. «Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия»
Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2021.)
2. «Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия»
Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2019.)

ДРЕВНИЕ СЛАВЯНСКИЕ ОБРЯДЫ, ТРАДИЦИИ, ПРАЗДНИКИ, РИТУАЛЫ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Жукова В.М., преподаватель

Гаподченко А.В., студентка ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

В статье рассмотрены славянские обряды, традиции, праздники ритуалы, а также обычаи и традиции современного мира.

Ключевые слова:

Традиции, обряды, праздники, ритуалы.

Целью работы является изучение древних славянских обрядов, традиций, праздников, ритуалов и особенностей современного мира

Актуальность исследования определяется тем, что знание прошлого открывает новые сведения, необходимые для построения будущего. Народная культура - это многовековой концентрированный опыт народа, материализованный в предметах искусства, труда и быта: это традиции, обряды, обычаи, верования; это мировоззренческие, нравственные и эстетические ценности, определяющие лицо нации, ее самобытность, уникальность, ее социальную и духовную особенность.

Славянские обычаи и традиции и в наши дни являются важной частью большинства народных праздников и ритуалов. За каждым ритуалом и обычаем у славян стоял глубокий смысл, и каждый обряд имел важное значение в его жизни. В славянской языческой культуре каждому обычаю было отведено определённое время. Так обряды были приурочены к солнечным циклам: весеннее и осеннее равноденствие, солнцестояние. Обряды были разного характера: бытовые с просьбами помощи о хорошем урожае, здоровье скота;

духовные, в которых призывали волхвов для взаимодействия с потусторонними мирами.

Главные для славян ритуалы заключались в призыве о помощи высших сил. Некоторые из них сохранились в традициях до наших дней (Постриг; Тризна; Купала; Колядование; Новоселье; Радение). Каждому из них славяне придавали глубокий смысл, и они занимали большое участие в жизни предков.

Создание семьи считалось одним из главных действий в жизни славянского человека. Свадьбу не считали личным делом человека, она принадлежала к числу общеродовых празднеств. Так как семья для славян являлась нерушимой связью, которую духовно не могла оборвать даже смерть одного из супругов. Весь праздник затягивался на несколько месяцев. Свадебный обряд включал в себя несколько обязательных ритуалов, относящихся к предсвадебному периоду: сватовство, смотрины и обручение. Обручение происходило в доме невесты и представляло собой перевязывание полотенцем кисте рук жениха и невесты. Выпечка каравая в доме невесты со всеми замужними родственницами, сопровождалась песнями и плясками. Жених с невестой садились за общий стол рядом, а родственники с двух сторон обменивались подарками в честь праздника.

К рождению детей славяне относились не так как в современном мире. Славяне считали, что рождение ребёнка разрушает границу между миром живых и мёртвых, поэтому роды проходили чаще всего в бане или в отдельном от дома помещении. А для лучшего раскрытия женского тела расплетали косы, развязывали узлы, открывали сундуки и двери. На роды приглашали повивальную бабку – немолодую женщину, у которой были дети, желательно мальчики. Славяне начинали заботиться о ребёнке, пока тот находился ещё в утробе матери. Посторонним не рассказывали о наступившей беременности и примерном сроке родов. В современном мире ребёнку принято давать имя сразу после рождения. Древние славяне, наоборот, считали, что правильнее делать это не позже, чем на шестнадцатый день после родов. Для славян имя человека могло сказать о его личности, судьбе и жизненном предназначении. Дать ребёнку имя

считалось всё равно, что выбрать оберег по жизни. Имя, которое давали родители своему ребёнку при рождении, имело свою силу, пока чаду не исполнялось 12 лет. Имянаречение проводилось в период осеннего равноденствия после «смыывания» старого имени. Для этого нужно было окунуться в ближайшую речку или озеро, после чего начинался обряд имянаречения. Во время обряда волхв вводил подростка в транс и вызывал у него видения для того, чтобы человек заглянул вглубь себя, познал свою личность и увидел будущее. На основе этих видений давалось два имени: первое – тайное, о котором знал только волхв и сам ребёнок; второе – мирское, которым потом все называли подростка.

Каждый народ имеет свой уклад жизни, обычаи, свои неповторимые песни, танцы, сказки. В каждой стране есть излюбленные блюда, особые традиции в убранстве стола и приготовлении пищи. Много в них целесообразного, исторически обусловленного, соответствующего национальным вкусам, образу жизни, климатическим условиям. Тысячелетиями складывался этот образ жизни и эти привычки, в них собран коллективный опыт наших предков. Быт народа складывается под влиянием многих факторов — природных, исторических, социальных и др. В известной мере влияет на него и культурный обмен с другими народами, но никогда чужие традиции механически не заимствуются, а приобретают на новой почве местный национальный колорит.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Тарасова, О. П. История костюма восточных славян (древность — позднее средневековье): учебное пособие для СПО / О. П. Тарасова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 146 с.

СЛАВЯНСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Погосян В.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Епанова А.Р., студентка ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

В статье раскрывается славянская традиционная культура и ее влияние на современный мир.

Ключевые слова:

Традиционная славянская культура, христианство и языческие верования, славянская культура.

Человеческий путь бытия состоит в постоянном стремлении к сохранению собственной идентичности через ее осознание и прочтение прошлого. Это касается как индивидуального человеческого существования, так по аналогии и общественного. В частности, это относится к сообществам этнокультурного характера. Таким большим сообществом были и остаются славяне. Как и каждая группа такого типа, она имеет свое начало и свою историю. В настоящее время, спустя сотни и тысячи лет трудно реконструировать эти истоки.

К сожалению, у современного городского человека словосочетание «традиционная славянская культура» вызывает ассоциации только с частушками и суевериями. Такое представление сформировалось в советский период, когда сохранялась только развлекательная составляющая народной культуры, а основная жизнь славян оставалась за завесой тайны.

Славянская культура – это образ жизни, устные традиции, фольклор, нормы и правила общения, обычаи, обряды и празднества.

С религиозной стороны между христианством и языческими верованиями славян имелось большое сходство. И в христианстве, и в древних верованиях и

обрядов восточных славян содержалось много одинаковых элементов, представлявших собой различные проявления первобытных форм общественного сознания. Единство сводилось к следующим основным пунктам:

- миром управляет высшая сила, его создавшая;
- существует множество второстепенных сил, управляющих различными разделами природы;
- они делятся на добрые и злые духи;
- средством воздействия на высшую силу являются магические обряды и жертвоприношения;
- божество природы постоянно возрождается, умирает и снова возрождается;
- помимо реального мира существует загробный мир человеческих душ.

На основе этой общности и произошло совмещение восточнославянского язычества и византийского христианства.

Кроме того, само христианство сложилось на базе ранних языческих религий народов Средиземноморья и Передней Азии, среди которых оно формировалось и первоначально распространялось. Такие его элементы, как культы умирающих и воскресающих божеств, культы святых и святынь, представление о загробном мире и второй жизни после смерти, поклонение мощам и изображениям богов, магические таинства и процессии

и др., несмотря на их многовековое развитие, вели своё происхождение от тех же магических верований и обрядов, которые составляли основу местной славянской религии. Похожими на древнеславянские оказались культы природы, земледельческие и скотоводческие культы, впитанные христианством из восточных религий.

В процессе проникновения изменялся и облик самого православия, шло его «язычивание», приспособление к жизни народа, к народному «языческому» сознанию, мироощущению, психологии. Совмещению язычества и христианства способствовала также тактика уступок прежней вере, которая проводилась

официальной церковью. Со временем церковь признала за православными святыми, образами Христа и Богородицы те черты и функции древних божеств, которыми наделяло их народное творчество; строительством православных храмов освящались традиционные места старых языческих мольбищ; христианские праздники приурочивались, по возможности, к срокам и циклам народного календаря.

В результате же новая религия Руси, получившего название русского православия – это особая форма слияния православия и язычества. Отдельные элементы языческого мировоззрения, как мы убедились, дожили почти в чистом виде до наших дней.

Славянские обычаи и традиции и в наши дни являются важной частью большинства народных праздников и ритуалов. За каждым ритуалом и обычаем у славян стоял глубокий смысл, и каждый обряд имел важное значение в его жизни. Многие праздники и традиции славян мы соблюдаем до сих пор. Ярким подтверждением этому является празднование Масленицы. Как известно, этот праздник отмечали во времена язычества, но с приходом христианства о нем не забыли, просто подвергли некоторым изменениям.

Кроме того, остались с древних времен многие обряды, например, свадебные: выкуп невесты, девичник и мальчишник. Не будем забывать и о поминальных днях, особенностях погребальных обрядов. А приметы, в которые мы так верим, тоже из прошлого. Все это – славянская культура, которая продолжает существовать в современном мире.

В славянской одежде заключена не только культура народов, но также и их неповторимая энергетика. Через свою одежду они смогли показать неразрывную связь с природой.

Славянская девушка для современного мира уже давно является символом нежности, красоты и невинности. Длинные платья, а также различные прически с косами в наше время являются неотъемлемой частью образа девушки. Одежда славянского народа, не на шутку, будоражит умы дизайнеров во всем мире. Ей восхищаются такие имена как Джон Гальяно, Ив Сен-Лоран. Этнический стиль

покорили своей роскошью многих современных стилист. Бохо (boho) это новый имидж, сумевший объединить в себе славянскую классику и современные тренды.

Обратимся к современной моде и стилю. Довольно актуальными в последнее время становится все славянское: и внешность девушек (естественность, длинные волосы), и элементы одежды (например, вышивка). Это касается и тканей: все чаще производители шьют одежду из натуральных тканей (хлопок, лен), которые использовали и древние славяне. Причем ткани эти не красят, сохраняя их первозданный цвет.

Вообще светлые и пастельные тона в одежде – основа славянского современного стиля. Вся одежда имеет свободный крой, не стесняет движений и не облегает выступающие части тела. Современные модницы носят платья-рубашки, украшенные вышивкой, кружевом. Не остались без внимания и сарафаны.

Славянская культура – явление уникальное. Она соединяет в себе и земледельческие культы, и воинские обряды, и глубокое знание ремесел, и не менее глубокое понимание Природы. И все эти знания и умения мог в себе совмещать один человек. Он мог быть одновременно и аграрием, и мастером, и искусным воином. И все эти сферы, взаимно обогащаясь, развиваясь, приводили к тому, что миропонимание славян приобретало глубину и многогранность, ведущую к познанию высшей мудрости.

Эта мудрость соединяет в себе соборность (все важные решения принимаются сообща) с беспрекословным подчинением Старшим в роду (ведь они – связующее с Богами и Предками звено). Жизнелюбие в ней сочетается со спокойным отношением к смерти, как к переходу на новый уровень. Особое внимание уделяется воспитанию детей. Ведь дети – будущее рода, народа. Мудрая, созидательная, стремящаяся к гармонии со всем миром, эта культура и сегодня несет в себе свет и добро, помогая постичь многовековой опыт наших Предков.

Есть нотки славянской культуры и в современной музыке. Наверняка многие заметили, что происходит возвращение к этническим и народным мотивам. Используют и древние славянские музыкальные инструменты.

Еще одним фактом, доказывающим наличие в современности славянской культуры, являются имена. Родители все чаще называют своих детей исконно славянскими именами (Богдан, Святослав, Снежана).

Теперь обратимся к литературе. На протяжении многих лет не теряют своей популярности истории о богатырях (Илья Муромец, Алеша Попович). Про них читают еще со школьной скамьи, воспитывая в детях уважение к культуре своего народа.

В кинематографе славянская культура тоже нашла свое место. Режиссеры нередко обращаются к тематике язычества, жизни древних славян. Это позволяет людям ближе познакомиться с прошлым своим предков, узнать для себя что-то новое.

Если обратиться к духовной культуре, то сегодня во многих славянских странах наблюдается возрождение язычества (иногда можно услышать термин «неоязычество»). То есть люди отказываются от своих религий (чаще христианства) в пользу веры предков. Они возрождают традиции и обычаи славян-язычников, начинают поклоняться этим богам. Создаются организации, занимающиеся восстановлением славянской культуры (как материальной, так и духовной), по всему миру.

Также люди сегодня используют разного рода обереги и символы, которые были у древних славян. Например, украшения, подвески с символами богов славянского пантеона (Велеса, Белбога). Носят и защитные обереги (Ладинец, Молвинец).

Во многих странах ежегодно празднуют Дни славянской письменности и культуры. Этот праздник посвящен памяти Кирилла и Мефодия – создателей кириллицы.

Культура древних славян - тема многослойная, сложная: с одной стороны, она уводит нас в глубину отдаленных тысячелетий первобытности, а с другой - явно и полнокровно проявляется в обиходе русской пореформенной деревни.

С течением веков славянское язычество все более становилось.

Язычество надолго удержалось, и было формой проявления народных, крестьянских воззрений, существовавших на своих тысячелетних исконных основах. Значительная часть народного творчества связана с язычеством.

Языческая романтика придавала особую красочность русской народной культуре. Все богатырские волшебные сказки оказываются фрагментами древних исторических мифов и героического эпоса.

С язычеством связана вся орнаментика крестьянской архитектуры утвари и одежды.

Языческой магией проникнуты сложные многодневные свадебные обряды. Торжественными праздниками, всеобщими «событиями» были такие древние обряды, как встреча весны, масленица и Купала, с их ритуальными кострами, братчины по случаю нового урожая, новогодние звериные маскарады и гаданья.

Значительная часть песенного репертуара проникнута языческим мировоззрением. Живой, неувядаемой формой обрядового танца, сопровождаемого музыкой и пением, являются красочные деревенские хороводы.

Культура древних славян - понятие историческое и многогранное. Она включает в себя факты, процессы, тенденции, свидетельствующие о длительном и сложном развитии, как в географическом пространстве, так и в историческом времени. Она неразрывно связана с нашим временем. Культура, существовавшая больше тысячи лет назад, находит своё место и в нашем времени.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. «Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия»
Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2021.)

2. «Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия»
Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2019.)

УДК 008

НЕОТЪЕМЛЕМОСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАШЕ ВРЕМЯ

Марченко С.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Иналова Р.Х., студентка ЧПОУ СККИТ, г. Пятигорск

Аннотация:

Данная статья поднимает тему органичности традиционной славянской культуры и нынешнего времени, затрагивая различные аспекты жизни человека.

Ключевые слова:

Традиционная славянская культура, современность, предки, традиции, обычаи.

К сожалению, у современного городского человека словосочетание «традиционная славянская культура» вызывает ассоциации только с частушками и суевериями. Такое представление сформировалось в советский период, когда сохранялась только развлекательная составляющая народной культуры, а основная жизнь славян оставалась за завесой тайны.

Славянская культура – это образ жизни, устные традиции, фольклор, нормы и правила общения, обычаи, обряды и празднества.

Предшествующие поколения обращали внимание на всё, что их окружало, относились вежественно к передаваемым знаниям, к любому живому и неживому существу вне зависимости от того, какой день на календаре.

В настоящее время современный человек всё чаще обращается к знаниям, которые существовали в традиции. Можно сказать, что славянская культура тесно связана с современностью, коренным образом улучшая ее.

Все чаще наблюдается возвращение к истокам, к великой мудрости предков, к славяно-арийским ведам. И, конечно, это имеет позитивное значение. Не стоит думать, что культура предков – древних славян, ушла в историю и не

имеет своего выражения в современном мире. Это абсолютно не так... И, конечно, это имеет позитивное значение.

Стоит отметить, что многие праздники и традиции славян люди соблюдают до сих пор. Ярким подтверждением этому является празднование масленицы. Как известно, этот праздник отмечали во времена язычества, но с приходом христианства о нем не забыли, просто подвергли некоторым изменениям.

Кроме того, остались с древних времен многие обряды, например, свадебные: выкуп невесты, девичник и мальчишник. Не стоит забывать и о поминальных днях, особенностях погребальных обрядов. А приметы, в которые верит человек, тоже из прошлого. Все это – славянская культура, которая продолжает существовать в современном мире.

Довольно актуальными в последнее время становится все славянское: и внешность девушек (естественность, длинные волосы), и элементы одежды (например, вышивка). Это касается и тканей: все чаще производители шьют одежду из натуральных тканей (хлопок, лен), которые использовали и древние славяне. Причем ткани эти не красят, сохраняя их первозданный цвет. Вообще светлые и пастельные тона в одежде – основа славянского современного стиля. Вся одежда имеет свободный крой, не стесняет движений и не облегает выступающие части тела. Современные модницы носят платья-рубашки, украшенные вышивкой, кружевом. Не остались без внимания и сарафаны.

Есть нотки славянской культуры и в современной музыке. Наверняка многие замечали, что происходит возвращение к этническим и народным мотивам. Используют и древние славянские музыкальные инструменты.

Еще одним фактом, доказывающим наличие в современности славянской культуры, являются имена. Родители все чаще называют своих детей исконно славянскими именами (Богдан, Святослав, Снежана).

На протяжении многих лет не теряют своей популярности истории о богатырях (Илья Муромец, Алёша Попович). Про них читают еще со школьной скамьи, воспитывая в детях уважение к культуре своего народа.

В кинематографе славянская культура тоже нашла свое место. Режиссеры нередко обращаются к тематике язычества, жизни древних славян. Это позволяет людям ближе познакомиться с прошлым своих предков, узнать для себя что-то новое.

Если обратиться к духовной культуре, то сегодня во многих славянских странах наблюдается возрождение язычества (иногда можно услышать термин христианства) в пользу веры предков. Возрождаются традиции и обычаи славян-язычников, начинаются поклонения этим богам. Создаются организации, занимающиеся восстановлением славянской культуры (как материальной, так и духовной), по всему миру.

Также люди сегодня используют разного рода обереги и символы, которые были у древних славян. Например, украшения, подвески с символами богов славянского пантеона (Велеса, Белбога). Носят и защитные обереги (ладинец, молвинец).

Во многих странах ежегодно празднуют дни славянской письменности и культуры. Этот праздник посвящен памяти Кирилла и Мефодия – создателей азбуки.

Таким образом, славянская культура нашла в современном мире свою нишу. К ней обращаются и в плане морали. Например, все чаще идеалом женщины становится та, которая верна своему мужу, отдает всю себя семье и детям, заботам о доме, очаге. Это исконно славянские устои. Идеал мужчины – это защитник, домострой. И такие тенденции, несомненно, положительно отразятся на жизни всего общества. Порядочность, милосердие, доброта, забота о близких – все это было так типично для наших предков. И было бы хорошо вспомнить современным людям об этих качествах и воспитывать их в себе и своих детях.

Подводя итоги, стоит сказать, что людям надо постараться сохранить все то ценное, что было накоплено веками. Культура есть материализованная субстанция духовного состояния общества. И оттого, каким будет духовное

состояние общества, зависит будущее нашей страны, будущее цивилизации, будущее планеты земля.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

2. Любимцев, И. А. История архитектуры западных, восточных и южных славян: учебное пособие для СПО / И. А. Любимцев, Н. А. Пятков; под редакцией Е. П. Алексеева. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 89 с. — ISBN 978-5-4488-0465-6, 978-5-7996-2797-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/87809.html> (дата обращения: 15.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/87809>

3. Тарасова, О. П. История костюма восточных славян (древность — позднее средневековье): учебное пособие для СПО / О. П. Тарасова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 146 с. — ISBN 978-5-4488-0604-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/91873.html> (дата обращения: 15.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

4. Тедеева, Н. В. Учебное пособие «Традиционная культура осетин» (краткий курс лекций для студентов педагогического вуза) / Н. В. Тедеева. — Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 2018. — 76 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/76972.html> (дата обращения: 15.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/76972>

ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА ИВАНА КУПАЛА И ИСТОРИЯ ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Погосян В.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Кох Г.А., студент ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

Статья рассказывает историю происхождения праздника Ивана Купала и его современное значение.

Ключевые слова:

Языческий праздник, обряд, история происхождения, сочетание праздника и современного мироощущения.

История происхождения праздника Ивана Купала рассказывает, что после крещения Руси празднование совпало с церковным праздником Рождения Иоанна Предтечи (Ивана Крестителя). С ним связывают первую часть современного названия Ивана Купала. Вторая часть, по мнению некоторых исследователей, носит имя языческого божества плодов и цветов Купала. Но другие утверждают, что в славянском пантеоне такого бога не было, а название «Купала» связано с обрядами, проводимыми в этот день. История праздника Ивана Купала содержит сведения, что такое двойное название возникло в тот период, когда церковь попыталась полностью заменить языческий праздник на христианский. Священники крайне негативно относились к гуляньям и гаданьям, происходившим в этот день. Постоянно пытались их запретить, считая подобные увеселения богомерзкими, бесовскими и связывали их с поклонением нечистому.

История праздника Ивана Купала донесла до нас сведения, что все основные празднования начинаются вечером 6 июля (23 июня) с заходом солнца

и продолжаются всю ночь до рассвета. Ночь на Ивана Купала считается волшебной. В это время гуляет и пакостит вся нечистая сила: ведьмы, русалки, маски и т. д., а травы, вода и огонь приобретают магические и целительные свойства.

Что делать на Ивана Купала? Уже после обеда 6 июля (23 июня) девушки начинали собирать цветы, травы и плести венки. Также молодежь делала чучела Марены и Купала, главных действующих лиц праздника. В разных регионах их делали по-разному: из соломы, веток, целого деревца и т. д. Их украшали цветами, лентами, ягодами и плодами. Марена символизировала собой зимнее увядание, умирание природы, тогда как Купала был символом возрождения и изобилия. Вокруг чучел парни и девушки водили хороводы и пели специальные обрядовые песни, прославляя таким образом, извечный природный круговорот. Потом чучела обычно топили в воде или сжигали на костре, а празднования продолжались вокруг большого купальского кострища.

Считалось, что в ночь на Ивана Купала огонь приобретает особую очищающую силу. Поэтому обязательным атрибутом этого праздника был ритуальный костер. Его делали очень большим и высоким, чтобы полыхал, как солнце. В центре устанавливали высокий столб, на который частенько надевали череп коня либо коровы – «ведьму». Вокруг костра собирались все, от мала до велика, водили хороводы, пели, танцевали. Когда огонь немного прогорал, молодые парни и девушки начинали прыгать через костер, чтобы очиститься, излечиться от хворей, защититься от дурного глаза и нечисти. Если девушка не могла перепрыгнуть через огонь, то ее считали ведьмой. Могли облить водой, отстегать крапивой, обсыпать перьями. Молодые пары прыгали, держась за руки, и если в прыжке руки не рассоединились, то могли надеяться на крепкий союз. Еще что делать на Ивана Купала? Также существовал обычай сжигать в этот день старые и ненужные вещи, избавляясь вместе с ними от старых обид и неурядиц. Еще на купальском костре матери сжигали рубашку больного ребенка, чтобы с ней сгорела и хворь, мучающая их чадо. А иногда через купальский костер перегоняли даже домашнюю скотину, чтобы избавить ее от мора и болезней.

История праздника Ивана Купала рассказывает, что вода в этот день приобретает особую целебную силу. К купанию в водоемах в этот день относились по-разному. В некоторых регионах омовения считались обязательным ритуалом, так как это очищало тело от болезней, а душу от дурных помыслов. Кроме того, вся нечисть (русалки, водяные) покидала водоемы, собираясь на свои шабашы. А в других, наоборот, опасались массовых купаний именно из-за разгулявшейся в этот день нечистой силы. Зато непременно старались походить босиком, умыться и даже поваляться в утренней росе. Это обещало юношам силу и здоровье, а девушкам красоту. Также в Иванов день любили попариться в бане с вениками из 12 лечебных трав, собранных накануне, в купальскую ночь. А вода, набранная из источников, имела чудодейственную силу.

В истории праздника Ивана Купала содержатся сведения, что в волшебную купальскую ночь все травы и растения приобретают особую силу. Травницы и знахари с рассветом шли собирать чудодейственные лечебные травки, покрытые целительной купальской росой. При сборе обязательно читалась специальная молитва-заговор. А в Беларуси, к примеру, считали, что свойства травок еще больше усилятся, если их будут собирать "старые и малые", то есть дети и старики. Ведь у них чистые и невинные души. Славяне верили, что на Ивана Купала (число - 7 июля) лечебные растения выращивают лесные духи - маски и ухаживают за ними, снабжая целебными свойствами.

Каждая молодая девушка непременно плела себе из цветов, трав, веточек и ягод венок, который украшал ее головку во время танцев и гуляний. Девичий венок в эту волшебную ночь имел особое, магическое значение. Например, девушки опускали веночек в реку или родник, зачерпывали сквозь них воду и умывали лицо, веря, что это сделает их кожу белой, щеки румяными, а глаза блестящими. Но главное обрядовое действие начиналось чуть позже, когда девушки убегали от парней и, прикрепив к своим веночкам зажженные свечи, отправляли их плыть по реке. Каждая девушка внимательно следила за своим венком. Если он отплывал далеко, то его хозяйка непременно должна была выйти

в этом году замуж. Если же крутился на месте, то замужество нужно было отложить до следующего года. Но хуже всего, если венки тонут. Тогда считалось, что у нещастливицы нет пары и ей придется коротать век одинокой. Впрочем, парни не оставляли без внимания это действо. Наблюдая исподтишка за обрядом, они старались потом выловить из реки венки своей избранницы и требовать у нее взамен поцелуй.

Самая известная купальская легенда о цветке папоротника. Издавна верили, что раз в году волшебной ночью расцветает цветок папоротника. Он цветет лишь миг и охраняется нечистой силой, но тот, кто найдет его, обретет необычайные способности. Он сможет понимать язык зверей, птиц и растений, видеть сквозь земную твердь закопанные клады, открывать любые замки, управлять землей, водой и нечистыми духами, становиться невидимым и так далее.

Считалось, что в эту магическую ночь деревья могут двигаться и разговаривать между собой, так же как птицы и животные. А в темном лесу между деревьями можно увидеть множество порхающих светлячков. Это души предков, вернувшиеся на землю лишь на одну ночь. Также в ночь на Купала активизируется всяческая нечисть: русалки, маски, лешие, домовые и прочие духи. Они устраивают свои гульбища, развлекаясь всяческими каверзами. Но больше всего вреда могли нанести ведьмы, чинящие в эту ночь разные пакости и собирающиеся на шабаша. Именно поэтому женщину, которая в купальскую ночь не пришла к кострищу, могли посчитать ведьмой. Чтобы обезопасить себя от потусторонних сил, использовали самые разнообразные обереги: веточки свяченой вербы, осиновые колышки, конопляный цвет, крапиву и полынь. И даже рваные мужские штаны, которые вешали на притолке хлева, чтобы ведьма не могла войти и забрать молоко у коровы или увести лошадь для поездки на Лысую гору к месту ведьм шабаша. Купальская ночь была единственной возможностью для молодежи веселиться и плясать до самого рассвета, не вызывая осуждений со стороны взрослых. Лишь улыбку вызывали их бесчисленные проказы и некоторые вольности. Возможно, поэтому народ на

протяжении многих веков так трепетно хранил и оберегал этот жизнеутверждающий и волшебный праздник, его традиции и обряды.

В наше время также празднуют этот праздник и продолжают чтить традиции

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Любимцев, И. А. История архитектуры западных, восточных и южных славян: учебное пособие для СПО / И. А. Любимцев, Н. А. Пятков; под редакцией Е. П. Алексеева. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 89 с.
2. Тарасова, О. П. История костюма восточных славян (древность — позднее средневековье): учебное пособие для СПО / О. П. Тарасова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 146 с.

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ: РАССЕЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВО, РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ

Крячко Е.Б., преподаватель

Крутова М.А., студентка ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

В статье речь идет о том, что выделение древних славян из индоевропейского единства произошло во II – I тыс. до н.э. Общее самоназвание славяне (в древности «словене») обозначает словесные, говорящие в противоположность другим племенам, говорящим на непонятных языках (немые, немцы).

Ключевые слова:

Славяне, язычество, племенной союз, холопы, смерды

Славяне принадлежат к числу индоевропейцев (ариев). Эти народы с родственными языками (индоевропейская языковая семья) населяют значительную часть Евразийского материка. Индоевропейцами (ариями), помимо славян, являются: германцы, кельты, романцы, греки, иранцы, индусы. Языковеды установили, что разделение индоевропейского языка на отдельные ветви (индоиранскую, славянскую, германскую) произошло в начале III тыс. до н.э. Успешность дальних походов древних индоевропейцев связывают с особенностями их военной техники, в частности, им принадлежит честь изобретения боевой колесницы. Вопрос о том, откуда пришли Европейцы, остаётся открытым. [1,125с.] По наиболее убедительным версиям, корни их уходят в Малую Азию VII тыс. до н.э., Северную Месопотамию, Западную Сирию, Армянское нагорье. Есть предположение, что родина ариев – Челябинская область. Выделение древних славян из индоевропейского единства произошло во II – I тыс. до н.э. Общее самоназвание славяне (в древности

«словене») обозначает словесные, говорящие в противоположность другим племенам, говорящим на непонятных языках (немые, немцы). В VI в. н.э. славяне уже неоднократно упоминаются в иностранных источниках. Эпоха Великого переселения народов, положившая конец Римской империи, сдвинула с мест славянские племена, подвергшихся нашествиям германцев и степных кочевников гуннов. Славяне, подталкиваемые к тому же и увеличением своей численности, были вынуждены искать новые места для жизни. В ту пору они продвинулись на территорию Балканского полуострова. В VIII-IX вв. славяне делятся три большие группы: Южные славяне (предки болгар, македонцев, сербохорватский народ (который разделился по религиозному признаку на православных сербов, католиков-хорватов и мусульман-босняков);
Западные славяне (предки поляков, чехов, словаков);
Восточные славяне (предки русских, украинцев, белорусов).

Расселение Восточных славян

Славянские племена расселились на юге Восточно-Европейской равнины – в то время они занимали большую часть территории Украины, многие белорусские и южнорусские земли. Другой очаг славянского расселения возник в начале V в. далеко на севере, в Северной Белоруссии и на Псковщине, постепенно славяне заселили обширные земли будущей Северной Руси – от Чудского озера и Финского залива на западе до Белого озера и верховий Клязьмы на Востоке. Заняли они также Верхнее Поднепровье, где позже был основан город Смоленск и Волго-окское междуречье – окрестности будущей Москвы. Таким образом, сложилась сплошная территория, заселённая восточными славянами и простиравшаяся от Балтийского до Чёрного моря. Объединившая восточных славян Русь оказалась позднее самым крупным государством Европы. Древние славяне обитали в небольших поселениях, в не слишком вместительных домах из глины или дерева. На юге преобладали помазанные глиной полуземлянки (хаты), на севере – просторные по тогдашним меркам наземные срубы (избы). Дом нередко служил местом жительства для весьма большой

семьи, однако большую часть времени обитатели проводили вне его стен – за сельской работой. [2,56с.]

Основным занятием славян было земледелие и скотоводство, при этом земледелие явно преобладало. Немалую роль играло бортничество, а также охота и рыбная ловля. Древние славяне были язычниками. Термин «язычество» появился уже в христианскую эпоху, когда истинная, Богом данная религия противопоставлялась верованиям многочисленных народов (по-славянски «языков»). Другой резкий термин обозначения славянских народов – «поганые», на самом деле происходит от греческого слова с таким же значением «народы». Как и другие язычники, славяне обожествляли силы природы – землю, небо, солнце, луну, ветер, гром.

Боги древних славян:

Перун – бог грозы – он был по преимуществу богом воинов.

Велес (Волос) – бог животного мира (СКОТИЙ бог), богатства, загробной страны (противник Перуна), это был бог простых общинников.

Мокошь – богиня-мать, воплощавшая землю.

Даждьбог – бог солнца, считавшийся предком славян и их князей.

Стрибог – бог ветра. Ещё больше известно о низших духах, которыми древние славяне населили весь окружающий мир. И века спустя представления о них сохранились в виде народных суеверий (домовые, лешие, водяные и т.д.). Славяне почитали своих богов и духов обильными жертвами – растительными, животными и даже человеческими. Богам стали воздвигать большие святилища с каменными и деревянными статуями (кумирами, болванами), которых христианские авторы называют по-гречески «идолами». Славяне жили общинами, иначе именовавшиеся «миром». Мир делился на меньшие подразделения, тоже роды, представлявшие собой большие семьи, возводящие своё происхождение к общему предку. В большую семью входили, как правило, представители 3-4 поколений, жившие иногда в одном доме, а часто – в группе близлежащих домов. Общины объединялись в племена, названия их либо

образовывались от места жительства (поляне, древяне), либо представляли собой «Отчества» (кривичи, вятичи) чаще всего от личных имён.

Крупнейшей политической единицей было объединение племён – племенной союз, он состоял из нескольких племён, объединившихся для совместного ведения войн. В славянском племени основную массу населения составляли свободные общинники – люди. Являясь основой племенного ополчения, они участвовали в управлении через народное собрание – вече. На вече заседали только мужчины – главы больших семей. [3,256с.]

Функции веча:

- являлось высшей судебной властью;
- решало вопросы войны и мира;
- утверждало международные договоры;
- выбирало племенных вождей и иных предводителей;
- разрешало земельные споры и распоряжалось племенными угодьями.

Немалую роль в управлении племенем играли и служители славянской языческой религии – жрецы, волхвы. Их власть над душами соплеменников приобретала весьма конкретное наполнение – с учётом, например, того, что жрец мог обречь любого человека на смерть при жертвоприношении.

Впрочем, авторитет служителей языческих богов долгие века зиждился не на страхе, а на вере в сверхъестественное могущество Волхов, славяне обращались к ним во всякой нужде. Во главе племени стоял князь, пользовавшийся властью верховного жреца. Наряду с вождём в славянском племени имелся и военный предводитель, называвшейся воеводой, то есть вождём воинов (воев). Он возглавлял племенную дружину, сначала ещё непостоянную, собиравшуюся для конкретных походов. Постепенно дружина становится постоянной и княжеской, а князь превращается в главу племени как в военных, так и в гражданских делах. Постепенно княжеская власть становится наследственной, из числа «малых» князей выделяются со временем великие князья – главы племенных союзов. Со временем на Руси появляются категории зависимого населения. Рабство у славян существовало издревле. Выделялись рабы-пленники (челядь) и рабы из

соплеменников (за долги, за преступления) – холопы. Рабство носило патриархальный характер, то есть не было ни пожизненным, ни наследственным. По свидетельству византийских писателей, славяне по истечении определённого срока предлагали своим пленникам либо вернуться на родину за выкуп, либо остаться у них младшим членом рода. Многие делали последний выбор и навсегда оставались верны

новым соплеменникам даже в войнах с прежними родичами. В IX-X вв. в обществе возрастает роль другой категории неполноправного населения – смердов. Смерды – это представители покорённых племён и народов, сохранявшие не только личную свободу, но и возможность пользоваться своими землями. Смерды обязаны были победившему племени платить особые повинности – уплата дани и обязательство поставлять войска в случае войны. [4,183с.]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. В.О. Ключевский «Краткое пособие по русской истории»: 2019 г.
2. Б.А. Рыбаков «Мир истории: начальные века русской истории»: М. «Молодая гвардия», 2018г.
3. А.А. Преображенский, Б.А.Рыбаков «История Отечества»: М. «Просвещение», 2020 г.
4. Е. Шмурло «История России (IX – XXвв.)»: М. «Аграф», 2019 г.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА В БЫТУ СЛАВЯН

Жуков А.М., преподаватель

Маилов А.Э., студент ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

Сейчас существует большое количество мнений и споров по поводу того, кто же такие славяне. Много навсегда утерянных исторических документов, которые могли бы пролить нам свет на происхождение славян. Ученых, которые в прошлые века, старались пролить больше света на нашу историю, подвергали гонениям и уничтожали их труды. Яркий тому пример – Ломоносов, который подвергся гонению со стороны иностранцев, засевших тогда в Академии наук России. А его исторические труды были переделаны немцем-историком до неузнаваемости и изданы после смерти Ломоносова. Но, несмотря на это, мы все равно по крупицам собираем и бережем все, что касается истории наших предков.

Ключевые слова:

Быт, культура, славяне, ремесло, письменность, обычаи, скотоводство, религия, праздники, крещение Руси.

В виду того, что в жилища русичей располагались вблизи рек и озер, одним из занятий была ловля рыбы. Если жилье находилось поблизости леса, люди промышляли охотой на диких зверей – кабана, медведя, лося. Не исключением был и сбор грибов в осенний период года. Однако главным занятием считалось земледелие. Наши предки выращивали различные злаковые культуры – ячмень, лен и хмель, а также пшеницу. Возделывание земель приносило древним славянам основную часть пищи и средств, за зерно.

Следующим важным занятием считалось скотоводство. Среди основных животных домашнего хозяйства в почете было выращивание коров, свиней, овец

и коз. Мужчинам было положено заниматься разведением пчел, варкой пива, плотничеством. Женская половина общества возлагала на свои плечи обязанность воспитать детей, приготовить еду, шить одежду.

Главным историческим приданием быта и культуры древних славян на сегодняшний день является Велесова книга. В ней можно найти песни, предания, мифы и легенды, ведающие об истории и быте древнего народа Руси. Основные памятники и летописи наших предков были уничтожены при крещении Руси, поэтому Велесова книга является ценным экспонатом рассказывающем историю древней Руси.

Другая сторона жизни наших предков фольклор изменялся под влиянием письменности. Его начали собирать и записывать лишь в начале 19 века, по этому ученым многое не известно, многое в истории имеет пробелы. Велесова книга частично закрывает эти пробелы, она рассказывает о судьбах славянских племен, об их происхождении. Также эта книга рассказывает о религиозных представлениях. Как известно, язычество, до крещения Руси – основная религия наших предков. Широко распространен был также культ материнства, в связи с почитанием женщин.

Известно, что мир древние славяне представляли, как круглую плоскость окруженную водой. Окончательных представлений о море, омывающем Землю, в преданиях не найдено. Сказано лишь то, что славяне предполагали, что море уходит далеко на севере.

Позже в быту приобрели популярность культурные направления скульптура, живопись, а также музыка навеянные западными странами, которые неплохо утвердились в культуре народа. Однако об упоминании этого мало что дошло до наших времен. Известно лишь, что большая часть изделий русичей были изготовлены из дерева, глины, а также украшены расписными языческими орнаментами. Подводя итог написанного можно с уверенностью сказать лишь одно: мы очень мало знаем, что из себя представляла культура и быт древних славян.

Считается, что славяне долгое время были варварами, не имеющими своей письменности и жившими полудикими племенами. По поводу письменности сейчас ведутся споры, потому что есть предположения, что письменность в Древней Руси была еще до Кирилла и Мефодия. То есть до 9-10 веков на Руси существовала своя славянская письменность. А миссионеры Кирилл и Мефодий принесли свою письменность вместе с христианством. Историкам еще предстоит кропотливая работа по сбору доказательств ее существования. Помимо доказательств не маловажен и такой факт: как славяне до 9-10 века обходились без своей письменности? К этому времени они имели свою государственность, занимались внешней торговлей с другими государствами, заключали всевозможные договора, вели политику и войны с соседними государствами. И они не имели письменности? Выводы напрашиваются сами собой.

Чистота и вода всегда играла огромную роль в жизни и быту древних славян. В то же время Европа утопала в грязи и в нечистотах, которые выливали на прямо улицу. Европейцы не мылись годами, а то и всю жизнь, потому что считали, что грязь защищает их организм от болезней. Чума косила целые города. Славяне, не зависимо от материального положения, имели бани. Во всех семьях имели традицию устраивать банные дни. Если человек заболел, то первое, что делали, это парили его в бане с добавлением различных трав. Чтобы родить ребенка женщины уходили в баню, где устраивали особый ритуал. Многие религиозные праздники, обычаи были построены на очищении водой.

Свои поселения, а позднее города, древние славяне строили на берегу реки. Река защищала их поселения и города от врагов. В реке ловили много разной рыбы, которая непременно входила в рацион славян. В лесах, которые находились на берегу рек, древние славяне охотились на различных животных и птиц. Собирали урожаи лекарственных трав, растений и ягод. Быт жителей Древней Руси был тесно связан с земледелием. Потому что земледелие было основным занятием. С древних времен славяне выращивали в большом количестве пшеницу, рожь, просо, овес. Это был очень тяжелый труд, так как

землю обрабатывали вручную с помощью сохи, мотыги, а земли приходилось отвоевывать у леса с помощью огня (пепел служил своего рода удобрением).

У славян было развито бортничество. Мед и воск играли важную роль в их жизни. Мед заменял сахар и из него готовили хмельные напитки, но с очень низким процентом алкоголя. Несмотря на ошибочное мнение, что на Руси всегда много пили, алкоголь вообще был под запретом в Древней Руси. Быт и нравы древних славян, позволяли им пить только хмельной мед, и то, только по большим праздникам. Женщинам запрещалось употреблять алкоголь вообще, а мужчины первый раз пробовали хмельной мед только после рождения первого ребенка. В это же время в Европе, употребление алкоголя не было под запретом и, не секрет, что даже монахи злоупотребляли им, не говоря уже об остальных европейцах.

Обработка металла. Кузнечное дело было самым значимым среди ремесел. Изделия кузнецов использовали повсеместно. Это и инструменты для ведения хозяйства, и обработки земли, это и мечи, ножи, защитные кольчуги для воинов, а также различные изделия для быта и металлические украшения. Но особой виртуозности славянские кузнецы достигли в изготовлении оружия. В это мы можем убедиться, увидев их изделия, которые сохранились до наших дней. Смотря на них, мы понимаем, что кузнечное дело было поставлено в Древней Руси на очень профессиональном уровне.

Обработка дерева. Это было второе по значимости ремесло. Из дерева строили дома для простых людей, терема для богатых славян, все хозяйственные постройки. Вся домашняя утварь была изготовлена из дерева. Посуда и украшения тоже изготавливались из дерева. Изделия из дерева занимали важное место в жизни древних славян. Древнерусские предметы быта – это произведения народного творчества, которые до сих пор радуют нас.

Ювелирное дело. Еще с древних времен славянские ювелиры владели целым рядом сложнейших для того времени техник. Их изделия до сих пор поражают воображение. Их изделия из золота и серебра с удовольствием покупали торговцы из других стран.

Гончарное дело. Из глины изготавливали различную посуду, изделия для бытовых нужд, украшения. Глиняная посуда была очень популярна в Древней Руси. А само гончарное дело до сих пор живет, и в наши дни тоже изделия из глины пользуются популярностью.

На Руси очень рано вступали в брак, это было обусловлено тяжелым трудом, недостатком рабочих рук, детей рано приучали к труду. Парни женились лет в 16-17, а девушки вступали в брак в 12-14 лет. С этого момента девушка считалась членом рода мужа. Само понятие рода у славян стояло на первом месте. Славяне жили родами. Это для них было основой всего. Быт и повседневная жизнь Древней Руси были буквально подчинены понятию рода. Славяне даже имели бога, который отвечал за род. Его имя – Род. Богатые князья имели несколько жен и окружали себя большим количеством наложниц. Это исторический факт, о котором говорится в «Повести временных лет», летописи, которая также описала быт и хозяйство восточных славян.

В Древней Руси большое значение уделялось военному воспитанию мальчиков. И не важно, кем он будет в будущем, земледельцем или ремесленником, но будущий мужчина был обязан хорошо владеть оружием и знать основы военного дела. Он мог жениться только после обучения военному делу. Мальчиков рано учили держаться на коне. А лет в 9-11 мальчика посвящали в члены рода. Для этого его отводили в лес и специальную избушку и проводили ритуал. Благодаря этому, и появились сказки о Бабе-Яге, которая похищала детей. Девочек с малых лет обучали вести хозяйство, делать пряжу, ткать ткани и другим домашним делам, которые ей будут нужны в семейной жизни. И тут тоже использовали определенные обряды. Например, когда девочка делала свой первый клубок, то его сжигали, а пепел она должна была размешать с водой и выпить.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абрамов Ю.А., Демин В.Н. 100 великих книг. М. 2018.

2. Абрашкин А.А. Древние росы. Мифологические параллели и пути миграций. Н.Новгород. Издательство ННГУ. 2017.
3. Абрашкин А.А. Предки русских в Древнем мире. М. Вече. 2021.
4. Агеева Р.А. Какого мы роду-племени? Народы России: имена и судьбы. Словарь-справочник. М. 2020.
5. Аксаков К.С. Полное собрание сочинений. Т. 1. Сочинения исторические. М. 2019.
6. Алексеев С.В. Славянская Европа V-VI веков. М. Вече. 2017.
7. Амельченко В.М. Древние клады и сокровища Черномории. Ростов-на-Дону. 2018

БЫТ И ХОЗЯЙСТВО ДРЕВНИХ СЛАВЯН И СОВРЕМЕННЫЙ БЫТ

Жукова В. М., преподаватель, куратор

Маркова В.С., студентка ЧПОУ «СККИТ» г. Пятигорск

Аннотация:

В этой статье рассмотрен древнеславянский быт, его особенности и ценности, а также с современный быт.

Ключевые слова:

Культура, традиция, быт, современный мир, классика.

Актуальность исследования определяется тем, что знание прошлого открывает новые сведения, необходимые для построения будущего.

Целью настоящего исследования явилось изучение древнеславянской культуры как способа получения нового взгляда на современность, а также выяснение степени влияния древнего славянского уклада на настоящий окружающий мир.

Славяне - крупнейшая в Европе этноязыковая общность. К восточным славянам причисляют русских, украинцев, белорусов, к западным - поляков, чехов, словаков, лужичанов (лужицких сербов, сорбов, вендов), к южным - болгаров, сербов, хорватов, словенцев, македонцев, боснийцев, черногорцев.

Прежде чем приступить к жизнеописанию древних славя, следует обратиться к уже известным сведениям об их происхождении. Точных ответов на вопрос «когда появились первые славяне» учёные дать не могут. Временные рамки вирируются от XVIII в. до н. э. до VI в. н. э. Это объясняется тем, что первые письменные упоминания о славянских племенах появляются в византийских источниках с середины VI века, а археологические находки, такие как древние погребения, орудия труда и т.п., намного старше. Но и

археологические находки не могут дать стопроцентной точности, потому что с III тыс. до н. э. в Европе была очень сложная этническая картина - племена и народы постоянно перемещались, воевали, мирно сотрудничали и смешивались друг с другом, накладывали друг на друга свою культуру. Поэтому очень часто сегодня трудно определить, какому именно народу принадлежит та или иная археологическая находка. Этим обусловлено также весьма разнородное генетическое происхождение славянских народов.

Как установили учёные, славянами называли не одно племя, а несколько племён, проживающих на неотдалённой друг от друга территории. Каждое из этих племён имело, помимо общего названия, еще и своё. Например, многие славяне, обитавшие на берегах Вислы, поселились на Днепре в Киевской губернии и назывались полянами от своих чистых полей. Эти племена считали наиболее развитыми и культурными. По предположениям некоторых учёных, основанных на изучении летописей, название земли «Русь» дали именно поляне. Оно связано с названием реки Рось, притока Днепра, на территории которого жило это племя. Позднее имя «поляне» исчезло в древней России, но сделалось общим именем ляхов, основателей польского государства. «Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие - древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от нее и назвались полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, назывались своим именем - славянами, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота назвалась славянской».

Пропитание славяне добывали тяжелым трудом. В основном занимались земледелием. Археологи находят плуги, сошники, рала, плужные ножи и другие орудия руда. Чтобы подготовить землю к посеву, нужно было сначала вырубить участок в лесу, потому что там, где жили славяне, готовых полей не было. Лес сжигали и сушили. Сеяли прямо в золу, слегка разрыхлённую деревянной сохой.

Такое земледелие называли «огневым» или «подсечным». Выращивали славяне пшеницу, рожь, ячмень, просо, овёс, гречиху, горох, коноплю. Так сильно любимый нами картофель славяне тогда не знали. Разводили они и домашний скот - коров, лошадей, овец, коз. Занимались и ремеслом. Богат найденный на поселениях набор вещей: разнообразная керамика, фибулы-застежки, ножи, копья, стрелы, мечи, ножницы, булавки, бусы.

Продланное исследование позволяет взглянуть по-новому на древних славян - наших предков. Углубленное рассмотрение их жизни, позволило разрушить существующее мнение о том, что быт древних славян был примитивен. Уже в те ранние годы наши предки были на ступень выше в общем развитии культуры, чем многие другие соседние племена, а также у них быстрее начался процесс образования городов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. «Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия» Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2021.

ЗНАЧЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА

Погосян В.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Маркова В.С., студентка ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

Статья раскрывает значение славянской культуры для современного мира, использование ее элементов в повседневной деятельности.

Ключевые слова:

Традиции и обычаи, ритуалы, уклад жизни, славянская культура, возрождение славянской культуры.

Славянские обычаи и традиции и в наши дни являются важной частью большинства народных праздников и ритуалов. За каждым ритуалом и обычаем у славян стоял глубокий смысл, и каждый обряд имел важное значение в его жизни.

Начнем с того, что многие праздники и традиции славян мы соблюдаем до сих пор. Ярким подтверждением этому является празднование Масленицы. Как известно, этот праздник отмечали во времена язычества, но с приходом христианства о нем не забыли, просто подвергли некоторым изменениям.

Ритуалы славян вызывают интерес и в современном обществе, так как каждый ритуал нес в себе смысл и глубокую тайну взаимодействия земного и духовного миров. Многих традиций люди придерживаются и до сих пор, не осознавая их значение. Но за каждым из них стоит мудрость и знания предков, передающихся из поколения в поколение.

Кроме того, остались с древних времен многие обряды, например, свадебные: выкуп невесты, девичник и мальчишник. Не будем забывать и о поминальных днях, особенностях погребальных обрядов. А приметы, в которые

мы так верим, тоже из прошлого. Все это – славянская культура, которая продолжает существовать в современном мире.

Есть нотки славянской культуры и в современной музыке. Наверняка многие заметили, что происходит возвращение к этническим и народным мотивам. Используют и древние славянские музыкальные инструменты.

Еще одним фактом, доказывающим наличие в современности славянской культуры, являются имена. Родители все чаще называют своих детей исконно славянскими именами (Богдан, Святослав, Снежана).

Теперь обратимся к литературе. На протяжении многих лет не теряют своей популярности истории о богатырях (Илья Муромец, Алеша Попович). Про них читают еще со школьной скамьи, воспитывая в детях уважение к культуре своего народа.

В кинематографе славянская культура тоже нашла свое место. Режиссеры нередко обращаются к тематике язычества, жизни древних славян. Это позволяет людям ближе познакомиться с прошлым своих предков, узнать для себя что-то новое.

Если обратиться к духовной культуре, то сегодня во многих славянских странах наблюдается возрождение язычества (иногда можно услышать термин «неоязычество»). То есть люди отказываются от своих религий (чаще христианства) в пользу веры предков. Они возрождают традиции и обычаи славян-язычников, начинают поклоняться этим богам. Создаются организации, занимающиеся восстановлением славянской культуры (как материальной, так и духовной), по всему миру.

Также люди сегодня используют разного рода обереги и символы, которые были у древних славян.

Во многих странах ежегодно празднуют Дни славянской письменности и культуры. Этот праздник посвящен памяти Кирилла и Мефодия – создателей азбуки.

Славянская культура до крещения Руси имела свободу общения с Богами и Предками, многоликость Покровителей и единение с Природой. В отличие от

христианства и в соответствии с принципом языческих религий других братских народов в русской духовной культуре существовали три мира: Навь, Явь и Правь. В каждом из них были свои жители, и путешествовать по ним можно было легко и просто, совершая Круговорот Лет и не боясь исчезнуть и быть забытым своим Родом навсегда.

Боги хранили все три Мира и следили за соблюдением закона нахождения в нем всего сущего, приводили в равновесие вверенную им область знаний и бытия. Славянский Пантеон состоял из множества тех, кто произошел от самого главного Бога Рода нашего Русского. Люди же отвечали благодарностью им за помощь и обращались к ним с подарками, угощениями и славлениями.

В культуре каждого славянского народа присутствовало понимание солнечной энергии как Жизненной силы, и оно отображалось в свастичной символике – Коловрате, на основе которого создано немало оберегов и орнаментов. Наши предки чтили стихии – землю, воздух, огонь и воду как составляющие Яви и податели пищи, вообще возможности существования. В отличие от современных варваров, они никогда бы не позволили себе загрязнение окружающей среды, беспричинное уничтожение лесов и полей, болот и рек. И эту традицию древнерусской культуры нужно возродить немедленно – ибо, уничтожая Природу, мы уничтожаем Род свой и своих Потомков.

По этой же причине все славянские праздники и дни почитания Родных Богов и Богинь были естественно и мудро приурочены к Природной смене сезонов, солнцестоянию и равноденствию. Некоторые из них остались в культуре со времен древней Руси и сегодня – например, Масленица, Купало или Радогощь. Замаскированные под христианские каноны и легенды, они прошли долгий путь, и все же остались в жизни и сердце славян

Традиционные славянские обереги и исконно русская одежда с символикой тоже входит моду и становится предметом изучения и создания стильных коллекций из натуральных тканей с использованием ручной работы. Причем эта тенденция не сбавляет оборотов, а только прибавляет их уже вот уже последние

несколько лет. Не стали исключением и мы – и тоже создали раздел по продаже русских рубах и другой славянской одежды для мужчин, женщин и детей, а также обуви, поясов и амулетов со знаками веры в Родных Богов. Здесь есть товары для проведения обрядов и ритуалов, а также для ношения их в повседневной жизни, создания уникального и самобытного гардероба.

Все чаще и охотнее создаются профессиональные и любительские реконструкции событий на Древней Руси, где русская культура наглядно отражена в сценарии события и костюме каждого участника. Такие реконструкционные бои подразумевают использование старинного славянского оружия: мечей, палиц, шашек, топоров, нагаек и других видов.

Языческая или ведическая древнерусская культура хорошо сохранилась в литературе: былинах, мифах и сказках. Три богатыря символизируют могучие силы и дух Русского народа, в русских народных сказках отражены многие Боги и Богини или мифические персонажи: Кощей, Дед Мороз, Баба Яга, а также продемонстрирован удивительный мир леших, водяных, кикимор, русалок, домовых – духов, оберегающих свои владения. Если вы хотите легко и просто, играючи донести ребенку информацию о язычестве на Древней Руси – читайте ему эти сказки и рассказывайте о роли того или иного персонажа в русской культуре и Родной Вере.

Таким же образом поддерживается интерес и к славянской культуре в области русских народных танцев. Исключение составляет лишь всем известный хоровод – обрядовый танец, объединяющий людей и обеспечивающий взаимообмен энергией, сбор ее и направление на совершение какого-либо ритуала или просто в знак сплоченности и всеобщей радости. Его водил в жизни хоть раз каждый из нас: вокруг ели, или при играх в детском саду.

Предметы быта, ставшие сейчас частью древнерусской культуры и занимающие почетное место в этнических городских музеях: сундуки, утварь и прочее – тоже защищались нанесением таких знаков-амулетов, выбор которых зависел от назначения изделия и Покровителя того или иного Ремесла.

Особый ряд в предметах быта представляют куклы-обереги. Делать их – это особое искусство, а каждый их вид несет в себе сакральный обрядовый смысл. С этими славянскими куклами не играли, а крутили-мотали их для привлечения достатка и счастья в дом, благополучной беременности и родов, сохранности урожая и нажитого имущества, счастливой семейной жизни.

В свою очередь мы искренне благодарим каждого нашего Мастера за то, что с помощью его рук сохраняется древнерусская, славянская – Родная культура.

Основная проблема и задача современного русского общества – возрождение славянского культурного быта – Ремесел. Между тем, на Древней Руси им придавалось не только практическое, но и обрядовое значение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Тарасова, О. П. История костюма восточных славян (древность — позднее средневековье): учебное пособие для СПО / О. П. Тарасова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 146 с.

СЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА: ИСТОКИ И НАСЛЕДИЕ

Марченко С.В., канд. экон. наук, доцент, заместитель директора

Марченко Е.А., студентка ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

В статье определены истоки возникновения славянской культуры и ее развитие в России в современный период.

Ключевые слова:

Русская народная культура, народные промыслы, атрибутам русской народной культуры, культурное влияние.

Не стоит думать, что культура наших предков – древних славян, ушла в историю и не имеет своего выражения в современном мире. Это абсолютно не так. Все чаще можем наблюдать возвращение к истокам, к Великой Мудрости предков, к Славяно-Арийским Ведам. И, конечно, это имеет позитивное значение.

Славяне представляют собой одну из самых значительных в Европе группу народов, имеющих длительную, богатую событиями историю, создавшую не менее богатую культуру, которая выходила и за пределы этнических границ.

Правда тут нужно указать, что культура славянских народов во многом вторична по отношению к культуре романских народов и греков, поскольку последние значительно древнее и именно греческая и римская цивилизации во многом заложили основу европейской культуры. Славяне, как и германские народы, пользовались достижениями античности.

Вторая проблема состояла в том, что славяне западные и южные в средневековье оказались в зависимости. Чехи, словаки, моравы, полабские славяне оказались под контролем от германских государств. Посетите Прагу, и вы увидите типичный немецкий город.

Южные славяне попали под власть Османской империи, и целый славянский этнос (боснийцы) исламизируется. Только поляки стали счастливым исключением, и их культура серьезно повлияла на народы, входившие в состав Речи Посполитой. Хотя большую часть ее населения составляли также славяне, но и балтские народы впитали элементы польской культуры.

Восточным славянам, прежде всего, русскому народу удалось создать крупнейшее государство, которое, однако, было лишено возможности влиять на европейскую культуру из-за изолированности, продолжавшейся до XVIII века. А поскольку открылась страна, будучи серьезно отстающей в своем развитии, то она больше заимствовала, чем являлась поставщиком культурных достижений.

Таким образом, было бы легче определить влияние на славян других культур.

Прежде всего, славяне многое дали соседним народам: германцам, балтам, тюркам, неславянским балканским народам, народам Сибири и Дальнего Востока. Достаточно сказать, что славяне оказали огромное влияние на развитие немецкого народа.

Наибольшим проводником славянской культуры в культуры других народов стала литература. Безусловно, она сама по себе уже вошла в сокровищницу мировой культуры, и имена Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова известны по всему миру. Но дело не только в художественных достоинствах их произведений.

Если говорить о других направлениях искусства, то, безусловно, огромный вклад в общеевропейскую культуру внесли музыкальные произведения славянских композиторов: поляков Фредерика Шопена, Михаила Огинского, чеха Антонина Дворжака, ну а из русских – самый выдающийся для всего мира – Петр Чайковский.

Славянский вклад в мировую живопись не настолько велик, поскольку в этом плане славянские художники больше следовали западным традициям. Но тут стоит отметить как наиболее оригинальное из направлений в изобразительном искусстве – иконопись.

Пришедшая на Русь из Византии, она становится самобытной и известной на весь мир. Можно хотя бы вспомнить название киностудии Мела Гибсона «Icon Production» и ее логотип в виде фрагмента Владимирской иконы Божьей Матери.

Огромное культурное влияние славяне оказали на народы Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока, которые оказались в составе крупнейшей славянской державы – Российской империи, а затем СССР.

Появившись в Сибири в XVII веке, русские принесли местным народам, большая часть которых находилась на стадии родоплеменного строя традиции земледельческой культуры, методы изготовления орудий из металла.

Распространенными становятся среди народов Сибири и Дальнего Востока срубные деревянные постройки русского типа. К примеру, якуты, отличавшиеся сравнительно высоким уровнем собственного деревянного строительства, перенимают традиции русских пятистенных и шестистенных домов, а также различных хозяйственных построек.

Культурное влияние русских на сибирские народы проникало также благодаря распространению христианства. Первоначально оно нередко внедрялось насильственным путем и встречало сопротивление, но со временем оно вытесняет первобытный шаманизм, присущий многим народам Сибири.

Огромное значение для распространения русского влияния имело утверждение у бесписьменных народов Сибири (а таковых там было абсолютное большинство) кириллической письменности, которая стала важнейшим проводником как русской культуры к народам Сибири, так и обратно, культуры сибирских народов русским, а через них и всему миру. Появились национальные сибирские писатели, поэты, музыканты, чье творчество теперь вплеталось в мировую культуру через славянскую русскую культуру.

Таким образом, если славянская культура во многом развивалась под влиянием более продвинутой античной культуры, сформировавшей вообще культурный облик Европы, а затем и значительной части мира, то в свою очередь

она сама оказала огромное воздействие на развитие народов, попавших в орбиту ее влияния.

В начале 1990-х годов, при развале СССР, в бывших союзных республиках усилилось национальное движение. Культурные ценности советской эпохи были отвергнуты, «единый советский народ» перестал существовать, поэтому власть в новых государствах опёрлась на националистические чувства населения. Внимание народа было обращено на дореволюционную эпоху и глубже, на поиск древних истоков, своего происхождения, национальных особенностей. В России проведением параллелей со старинным наследием занимались, прежде всего, политические националистические организации:

Обращение к устоявшимся атрибутам русской народной культуры широко начало использоваться в коммерции, в основном, в рекламе продуктов. В рекламных роликах демонстрируется ассоциативный ряд из лугов, лесов, фруктовых садов, огородов, деревень, домашнего скота, молока, кваса – символов «русскости». Под рекламируемый товар подгоняется культурная база, представляющая его народным, соответствующим исконно русским традициям.

Двоякую роль играет развитие народных промыслов в производстве сувениров: матрёшек, расписной посуды, жостовских подносов, народных музыкальных инструментов. С одной стороны, материальные вложения в развитие этих искусств позволяют им благополучно существовать в современном мире. С другой стороны, требования к количеству сувениров и их красочному оформлению могут отрицательно сказаться на самобытности промыслов, лишить их первозданной глубины.

Отдельно стоит упомянуть о применении дореволюционной орфографии в названиях газет, в вывесках и прочих местах, где автор желает создать стилизацию под старинное письмо. Редко, где слова «Трактирь», «Банкъ» и т. п. выглядят уместно, не говоря о том, что немногие умеют правильно писать на дореформенном русском.

Подлинные же достояния русской народной культуры были перенесены в современный мир, прежде всего, самим народом.

Особо стоит отметить бум среди музыкальных коллективов, ориентирующихся на славянскую культуру. Подавляющее их большинство основано энтузиастами, экспериментирующими на смешении жанров, стилей, инструментов. Вновь стали популярными народные музыкальные инструменты, а старые песни получили п-ую по счёту жизнь.

Русская народная культура сохранилась и продолжает развиваться в условиях современного мира. В литературе и музыке прослеживаются её характерные черты, устное творчество и речь содержат в себе вековые традиции, незаметные на первый взгляд, а оттого более крепкие, чем кажется хранителям русской словесности. К сожалению, популяризация русской народной культуры в виде её символов, ключевых идей и предметной культуры не пошла нам на пользу: в массовом сознании складывается однобокий образ «русскости», показывающий наш народ ущербным и простоватым. Обнадёживает, что в последние двадцать лет имеет место тенденция к переходу от стилизаций к искренности, а значит, через какое-то время русская культура перестанет представляться нашему человеку в виде матрёшек, расписанных под хохлому.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Васильев, В. Л. Славянские топонимические древности Новгородской земли / В. Л. Васильев. — Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2018. — 814 с.

2. Дементьев, В. В. Коммуникативные ценности русской культуры: категория персональности в лексике и прагматике / В. В. Дементьев. — Москва: Глобал Ком, 2019. — 336 с.

3. Лысак, И. В. Культура Древности и Средневековья: учебное пособие / И. В. Лысак. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 221 с.

ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

Крячко Е.Б., преподаватель

Мишура С.А., студентка ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

Статья раскрывает особенности жизни древних славян, особенности быта, традиции.

Ключевые слова:

Славяне, быт, племя, поселения, жизнь

Наука не дает точного ответа, когда и где сформировалась такая национальная общность, как славянский народ. Согласно летописям, археологическим раскопкам и анализу языковедов, полиэтнос антов, объединивший раннеславянские племена, сформировался во II-VI в. в. Затем представители постантских культур мигрировали на юг, в Центральную Азию и на восток. К XI-XIII в. в. единый древнерусский этнос сформировался.

Жизнь славян, живущих тысячу лет назад, существенно отличалась от нынешних реалий. И вряд ли кто-то из современников хотел бы попасть в прошлое, пусть даже и на 1 000 лет назад. Пахать огромные поля, собирать ягоды и грибы, охотиться и рыбачить не для удовольствия, а для пропитания большой семьи, где минимум 6 детей, в нашем понимании уже невозможно. При этом активная сельскохозяйственная деятельность сопровождалась проживанием в полуземлянке с глиняным полом или деревянной избе, готовкой в печи и стиркой белья в пойме холодной реки.

Дома славян строились по типу землянки или полуземлянки, и только в X-XI в. в. стали рубить надземные избы и складывать мазанки. В каждом доме был обязателен глинобитный очаг, который располагался у стены, противоположной

от входа. Именно по этой отличительной особенности археологи могут отличать славянские дома от построек иноплеменных современников.

Полуземлянка с очагом, в которой жили древние славяне

В качестве строительного материала для возведения домов использовали древесину. Причем выбор производился с учетом характеристик каждого вида дерева и его значимости. Считалось, что одни деревья приносят удачу, другие насылают беду. При строительстве применялись сосна и лиственница, для крыш использовали ель, а здания для отправления обрядов возводились из священного дуба. Славяне не использовали осину для построек, считая ее деревом нечисти, но могли покрыть крышу осиновым лемехом — продолговатым плоским кровельным элементом.

Бани, такие распространенные у славян, изготавливались из дерева, и уже в XI в. у наших предков был обязательным субботний банный день. Хотя зарубежные письменные источники упоминают о славянских народах как о «немытых варварах». По факту ситуация выглядела иначе. Средневековые врачи Европы считали, что мыться вредно для здоровья, ведь грязь, забивающая поры, смывается, и болезнетворные микробы проникнут в организм. В древнеславянском же этносе купание сравнивали с обрядом очищения, еженедельным ритуалом освобождения от грехов. Широко известна история дочери Ярослава Мудрого, Анны Ярославны, ставшей королевой Франции в XI в. и приучившей французский двор мыться в бане каждую неделю.

Славяне строили селения, где жили своим родом. При этом смысл старославянского слова «род» сейчас совершенно иной. Тогда «родными» считались близкие по крови и соплеменники, одним словом «народ».

За время межплеменных войн и набегов люди научились выбирать подходящие места для строительства. Они селились недалеко от болот, на высоких берегах рек, для того, чтобы селения хотя бы с одной стороны были защищены от врагов, поэтому в позднеславянский период вокруг деревень не строились искусственные заграждения. Наши предки были очень находчивы, поэтому предусматривали несколько выходов из избы на случай опасности.

Древние славяне не держались за место, и, если на участке, где стояло поселение, заканчивались ресурсы, мелела река, беднели земли, род перекочевывал на новую землю. Главной целью славянских племен было выживание, поэтому они могли в любой момент оставить территорию. Если родоначальникам удавалось договориться, племена объединялись под руководством общего предводителя, появлялись первые города, где так или иначе было развито общественное устройство.

Важную роль в выживании этноса играло земледелие. Люди селились по берегам рек и озер, чтобы у них была возможность возделывать землю и в период засухи.

Важно понимать, что ни картошка, ни капуста, ни огурцы, ни томаты тогда еще не были завезены на Русь. Большую часть посевов занимали зерновые культуры, поэтому на столах славян был хлеб, лепешки, оладьи, кисель из ржаного, пшеничного или овсяного отвара и каши. С X в. в огородах появилась свекла, морковь, репа, редька, горох, щавель, лебеда. Для каш отжимали льняное и конопляное масло.

После заселения новой территории необходимо было подготовить место для посевов. С этой целью в лесной местности подрубали деревья, чтобы они засохли и их было легче валить. После спила стволов выкорчевывали корни. Месяц, когда происходила вырубка, назывался «сечень» от слова «сечь», «рубить». Эти работы производились в январе или феврале. Весной люди удобряли очищенный участок золой, взрыхляли землю сохой и высаживали семена.

Такой способ обработки земли использовался в лесной местности. На равнинах и полях использовали перелог: каждый год удобряли и засеивали новый участок, потому что прежний был истощен.

Кроме земледелия, разводили скот. Жители поселений выращивали свиней, кур, гусей и овец. Мужчины ловили рыбу и ходили на охоту.

Было распространено кузнечное дело, так как железные предметы были необходимы для выживания. Для воинов в кузницах изготавливали оружие,

мечи, копья, стрелы. Для крестьян — серпы, косы, детали плуга. Женщинам ковали ювелирные украшения, ножи, иглы, крючки.

Женщины пряли нити из конопли, льна, овечьей шерсти и ткали. Причем полотна были не только простыми, но и узорными, для нарядов княгинь и князей.

Также было популярно плетение. Плели обувь из лыка, которая называлась лапти. Славяне занимались выделкой кожи. Из нее изготавливали сбруи, колчаны, обувь. Позже стали делать формовую кожаную обувь — поршни.

Наряду с кузнечным делом, было распространено гончарное. В VIII в. появился гончарный круг, что значительно упростило производство глиняных изделий.

Быт славян всегда был тяжелым, жизнь находилась на грани выживания. Славяне долгое время жили в состоянии войны, что в конце концов научило их договариваться и противостоять врагам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. В.О. Ключевский «Краткое пособие по русской истории»:2019 г.
2. Б.А. Рыбаков «Мир истории: начальные века русской истории»: М. «Молодая гвардия», 2018г.
3. А.А. Преображенский, Б.А.Рыбаков «История Отечества»: М. «Просвещение», 2020 г.
4. Е. Шмурло «История России (IX – XXвв.)»: М. «Аграф», 2019 г.

СЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Погосян В.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Никищенко М.И., студентка ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

Статья рассказывает особенности славянской культуры в представлениях современной молодежи.

Ключевые слова:

Славянская культура, традиции и обычаи, уклад жизни, творчество.

Славянская культура – это образ жизни, устные традиции, фольклор, нормы и правила общения, обычаи, обряды и празднества.

К сожалению, у современного городского человека словосочетание «традиционная славянская культура» вызывает ассоциации только с частушками и суевериями. Такое представление сформировалось в советский период, когда сохранялась только развлекательная составляющая народной культуры, а основная жизнь славян оставалась за завесой тайны.

Не стоит думать, что культура наших предков – древних славян, ушла в историю и не имеет своего выражения в современном мире. Это абсолютно не так. Мы все чаще можем наблюдать возвращение к истокам, к Великой Мудрости предков, к Славяно-Арийским Ведам. И, конечно, это имеет позитивное значение.

Наши предки обращали внимание на всё, что их окружает, относились вежливо к передаваемым знаниям, к любому живому и неживому существу вне зависимости от того, какой день на календаре.

В настоящее время современный человек всё чаще обращается к знаниям, которые существовали в традиции. Меня радует, что люди просыпаются, избавляются от шаблонности мышления, находят себя и свой путь, работают с родовыми программами.

Мне, как человеку, который живет в традиции, хочется донести это каждому, кто сомневается в том, что в реалиях современного мира можно так жить. Не сомневайтесь и не бойтесь, самое главное — это ваше желание и стремление к знаниям предков, которые с легкостью сопоставляются с жизнью в городе.

Начнем с того, что многие праздники и традиции славян мы соблюдаем до сих пор. Ярким подтверждением этому является празднование Масленицы. Как известно, этот праздник отмечали во времена язычества, но с приходом христианства о нем не забыли, просто подвергли некоторым изменениям.

Кроме того, остались с древних времен многие обряды, например, свадебные: выкуп невесты, девичник и мальчишник. Не будем забывать и о поминальных днях, особенностях погребальных обрядов. А приметы, в которые мы так верим, тоже из прошлого. Все это – славянская культура, которая продолжает существовать в современном мире.

Обратимся к современной моде и стилю. Довольно актуальными в последнее время становится все славянское: и внешность девушек (естественность, длинные волосы), и элементы одежды (например, вышивка). Это касается и тканей: все чаще производители шьют одежду из натуральных тканей (хлопок, лен), которые использовали и древние славяне. Причем ткани эти не красят, сохраняя их первозданный цвет. Вообще светлые и пастельные тона в одежде – основа славянского современного стиля. Вся одежда имеет свободный крой, не стесняет движений и не облегает выступающие части тела. Современные модницы носят платья-рубахи, украшенные вышивкой, кружевом. Не остались без внимания и сарафаны.

Есть нотки славянской культуры и в современной музыке. Наверняка многие заметили, что происходит возвращение к этническим и народным мотивам. Используют и древние славянские музыкальные инструменты.

Еще одним фактом, доказывающим наличие в современности славянской культуры, являются имена. Родители все чаще называют своих детей исконно славянскими именами (Богдан, Святослав, Снежана).

Теперь обратимся к литературе. На протяжении многих лет не теряют своей популярности истории о богатырях (Илья Муромец, Алеша Попович). Про них читают еще со школьной скамьи, воспитывая в детях уважение к культуре своего народа.

В кинематографе славянская культура тоже нашла свое место. Режиссеры нередко обращаются к тематике язычества, жизни древних славян. Это позволяет людям ближе познакомиться с прошлым своих предков, узнать для себя что-то новое.

Если обратиться к духовной культуре, то сегодня во многих славянских странах наблюдается возрождение язычества (иногда можно услышать термин «неоязычество»). То есть люди отказываются от своих религий (чаще христианства) в пользу веры предков. Они возрождают традиции и обычаи славян-язычников, начинают поклоняться этим богам. Создаются организации, занимающиеся восстановлением славянской культуры (как материальной, так и духовной), по всему миру.

Также люди сегодня используют разного рода обереги и символы, которые были у древних славян. Например, украшения, подвески с символами богов славянского пантеона (Велеса, Белбога). Носят и защитные обереги (Ладинец, Молвинец).

Во многих странах ежегодно празднуют Дни славянской письменности и культуры. Этот праздник посвящен памяти Кирилла и Мефодия – создателей кириллицы.

Таким образом, славянская культура нашла в современном мире свою нишу. К ней обращаются и в плане морали. Например, все чаще идеалом

женщины становится та, которая верна своему мужу, отдает всю себя семье и детям, заботам о доме, очаге. Это исконно славянские устои. Идеал мужчины – это защитник, домострой. И такие тенденции, несомненно, положительно отразятся на жизни всего общества. Порядочность, милосердие, доброта, забота о близких – все это было так типично для наших предков. И было бы хорошо вспомнить современным людям об этих качествах и воспитывать их в себе и своих детях.

Славянская культура – это целый космос, включающий в себя систему обрядов, поверий, подробностей уклада, а также письменность, зодчество, костюм, ремесла... Это глубинная Мудрость, которая находит применение и в современной жизни, коренным образом улучшая ее, придавая ей особый смысл. Культурное пространство славян складывалась постепенно, в условиях общинно-родовых отношений. Само слово «Культура» многие исследователи переводят как культ Ра – то есть, солнечный культ. То, что наши Предки были солнцепоклонниками – факт общеизвестный. Он подтверждается многочисленными археологическими находками, в частности, солнечными календарями древних славян. Впрочем, они обладали и глубокими знаниями о Луне, о других Звездах (солнцах) и Землях (планетах).

Культура славян немыслима без понятий «Благо», «Добро», «Свет». Она предполагает чистые помыслы, чистые деяния, чистые речь и взаимоотношения, равно как и чистые дом, утварь, одежду. Ее основа – это почитание Предков и Богов. Это жизнь, по совести. Это понимание неразрывной связи всего сущего. И все это неразрывно связано с понятием «гармония». Гармоничен уклад (от слова «лад», «ладить»), гармоничны отношения с Природой. И все вокруг одухотворяется. Душой наделены и звери, и птицы, и деревья, и даже камни. Отношения с миром созидательны. В их основе лежит понимание того, что славяне – дети и наследники великих древних Богов, которые творили, созидали. И способность творить досталась им по праву рождения.

Славянская культура – явление уникальное. Она соединяет в себе и земледельческие культы, и воинские обряды, и глубокое знание ремесел, и не

менее глубокое понимание Природы. И все эти знания и умения мог в себе совмещать один человек. Он мог быть одновременно и аграрием, и мастером, и искусным воином. И все эти сферы, взаимно обогащаясь, развиваясь, приводили к тому, что миропонимание славян приобретало глубину и многогранность, ведущую к познанию высшей мудрости.

Эта мудрость соединяет в себе соборность (все важные решения принимаются сообща) с беспрекословным подчинением Старшим в роду (ведь они – связующее с Богами и Предками звено). Жизнелюбие в ней сочетается со спокойным отношением к смерти, как к переходу на новый уровень. Особое внимание уделяется воспитанию детей. Ведь дети – будущее рода, народа. Мудрая, созидательная, стремящаяся к гармонии со всем миром, эта культура и сегодня несет в себе свет и добро, помогая постичь многовековой опыт наших Предков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Любимцев, И. А. История архитектуры западных, восточных и южных славян: учебное пособие для СПО / И. А. Любимцев, Н. А. Пятков; под редакцией Е. П. Алексеева. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 89 с.
2. Тарасова, О. П. История костюма восточных славян (древность — позднее средневековье): учебное пособие для СПО / О. П. Тарасова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 146 с.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫЧЕСТВА

Погосян В.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Расихин Д.В., студент ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

Статья рассказывает сущность язычества и историю его происхождения, отражает роль язычества в современном мире.

Ключевые слова:

Славянское язычество, народы, формы язычества, языческие традиции.

Язычество – (от церк.-слав. зыцы «народы») – принятое в христианском богословии и в исторической литературе обозначение, определяющее традиционные и нехристианские религии. Термин происходит из Нового завета, в котором под язычеством подразумевались народы, противопоставляемые ранее христианским общинам.

Язычество и его формы занимают важную роль в современном мире. Как вышло, что язычество не отошло в историю, а продолжает активно существовать? Может быть, виной всему закоренелая мифологическая традиция? Ведь историческая и генетическая память народа довольно сильна.

Актуальность данной темы заключается в том, что язычество повсеместно присутствует в нашей жизни. Сами того не зная, мы, так или иначе, соприкасаемся с языческими традициями. Ведь в наши дни регулярно совершаются такие языческие обряды, как: свадьба, колядование, гадания, праздник Ивана Купала и многие другие. К тому же, люди заметили, что зачастую наши сверстники и люди старших поколений верят в персонажей языческих культов и силу других стихий.

Славянское язычество начало формироваться примерно во II-I-м тысячелетии до н.э. под влиянием индоевропейской культуры, когда славяне стали из нее выделяться в самостоятельные племена. Перемещаясь и занимая новые территории, славяне знакомились с культурой своих соседей и перенимали у них определенные черты. Стоит отметить, что именно индоевропейская культура принесла в славянскую мифологию образы бога грома, бога скота и образ матери-земли. Немалое влияние на славянские племена оказали и кельты, которые также обогатили славянский пантеон.

Вскоре, когда славянские племена сформировались, трансформировалось и язычество. Таким образом, в каждом племени появились особенные ритуалы, свои уникальные названия для богов и сами божества. Так, к 6-7-му веку религия восточных и западных славян довольно отличалась.

С того момента как славянские племена стали объединяться, формируется единое централизованное государство, и развиваются внешние связи славян с Византией. Постепенно язычество начало подвергаться гонениям, в старых верованиях стали сомневаться, появились даже поучения против язычества. В итоге после Крещения Руси в 988 г., когда христианство стало официальной религией, славяне начали постепенно отходить от старых традиций, хотя отношения язычества и христианства были непростые. По некоторым сведениям, на многих территориях язычество сохраняется до сих пор, а на Руси оно еще довольно долго существовало, вплоть до 12-го в.

Суть славянского язычества заключалась в вере в силы природы, которые и определяли жизнь человека, управляли ею и решали судьбы. Отсюда вытекают и боги - повелители стихий и природных явлений, матушка-земля. Помимо высшего пантеона богов, у славян были и более мелкие божества - домовые, русалки и пр. Мелкие божества и демоны не оказывали серьезного влияния на жизнь человека, но, всё же, активно в ней участвовали. Славяне верили в небесное и подземное царство, в существование у человека души, в жизнь после смерти.

Славянское язычество имеет множество ритуалов, связанных со взаимодействием богов и людей. Богам поклонялись, у них просили защиты, покровительства, им приносили жертвы - чаще всего это был скот.

В современном мире существует немало праздников и традиций, пришедших к нам из язычества. Рассмотрим некоторые из них.

Браки заключались во все времена. Как же это происходило у древних славян и какие традиции дошли до нас.

У наших предков существовал обычай «умыкать» невесту. Похищение невесты предполагало ее согласие. Хотя многие исследователи считают, что брак заключался «по любви», все же «умычка» приводила к вражде родов. И, чтобы предотвратить кровопролитие, обиженный род требовал плату за оскорбление. На существование обычая купли-продажи девушки указывают множество различных народных свадебных песен и обрядов, дошедших до нас с древнейших времен. Свадебные песни называют жениха купцом, а невесту товаром. Наиболее наглядно отголоски обычая купли невесты прослеживаются в свадебных обрядах, которые больше напоминают торговые сделки. Так, дружка и бояре покупали невесту, а братья и ближайшие родственники девушки с ними торговались. Достигнув согласия, родные со стороны невесты передавали ее жениху через полу, как было принято передавать покупателю проданный скот, а затем договор скреплялся рукобительем. Непременными элементами обряда на народных языческих свадьбах были выкуп женихом косы и постели невесты у ее родных, а также наделение отца, братьев и ряда других ближайших родственников будущей жены деньгами со стороны жениха.

Брачный союз заключался только после примирения двух родов.

Обряд выкупа невесты сохранился и в наше время. Но сейчас он проводится не с целью «окупить» моральные затраты, а с желанием сделать свой праздник интереснее и красочнее. На современных свадьбах так же принято воровать невест. Эти традиции дошли до наших дней в достаточно трансформированном виде.

Еще до принятия Христианства у восточных славян существовал обряд венчания. Брак для славян – это освещение союза родом, то есть, всей общиной. Слово «венчание» произошло от слова «венок», так как на головы молодым надевали венки. Родители благословляли союз именем рода, наделяя своих детей силой предков, всего Рода Русского.

Проводилось венчание на лоне природы весной либо осенью. Было принято жениху с невестой идти на лесную поляну или же на луг, где им на головы надевали венки из полевых цветов. После гости вместе с молодыми водили хороводы, пели песни, частушки, устраивали веселые конкурсы. При этом сам обряд заключался в том, что жениха и невесту водили вокруг дерева – дуба или ели, или же раскидистого куста. Об этом свадебном обряде бракосочетания свидетельствует даже поговорка, которая дошла до нас: «Обручается, вокруг ракитного куста венчается».

При заключении языческих браков огромное значение предавалось воде. Свадебные обряды совершались у воды. Подобная форма заключения браков еще долго заменяла церковное венчание.

Сейчас появилась традиция бракосочетания на природе.

После венчания жених и невеста ехали на свадебный пир, который назывался княжой пир. Жениха и невесту величали князем молодым и княгиней молодой, а гостей – боярами.

Приехавших к дому новобрачных соседи и родственники осыпали рожью, житом, хмелем - магический прием, обеспечивающий, по мнению крестьян, богатое будущее новой семье. Жениха и невесту сажали в красный угол, гостей по старшинству: чем ближе родственник, тем ближе он садился к новобрачным. На княжом пиру, кроме гостей, собиралось также много зрителей: соседей, девушек из деревни жениха, детей. Все они размещались около дверей, печи, вдоль стен. Они с интересом наблюдали за всем, что происходило на пиру, а также опевали, т.е. пели величание жениху, невесте и всем боярам по очереди. Свадебный пир длился два дня.

В наше время так же существует традиция осыпать молодых зерном и встречать караваем.

У наших предков существовала традиция первого укладывания ребенка в колыбель. Колыбель отождествляли с лоном матери, из которого только что появился на свет ребенок. Округлая форма сама по себе уже была оберегом от нечистых сил, от которых младенца пытались всеми силами защитить. Первое укладывание сопровождалось пением колыбельных песен. Люди верили, что человека окружают таинственные враждебные силы, и если ребёнок увидит во сне что-то плохое, страшное, то наяву это уже не повторится. Вот почему в колыбельной можно найти «серенького волчка» и других пугающих персонажей.

Постепенно колыбельная песня стала элементом повседневного быта.

Русский язык красив и богат. Богатство это создавалось веками. И многие слова пришли к нам еще с тех времен, когда на Руси существовало язычество.

Оказывается, слова ЯРОСТЬ, ЯРИНА (овечья шерсть), ЯРОВОЙ – родственные. Они произошли от имени бога Ярило. Яровать – значит неистовать. Все слова, образованные от имени этого бога, указывают на сильные эмоции или связаны с идеей плодородия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. - М., 2019.
2. Мифологический словарь. - М., 2019.
3. Мифология древнего мира, -М.: Белфакс, 2020.
4. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима, -М.: Правда, 2020.
5. Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, Е.М. Мелетинский «Мифы народов мира», мифологическая энциклопедия в двух томах, под ред. С.А. Токарева, М.: Советская энциклопедия, 2020; том II, стр. 58-65
6. «Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия» Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2021.

ЖИЗНЬ СЛАВЯН В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА

Жуков А.М., преподаватель

Репин А.С., студент ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

С точки зрения геополитики славянство с давних пор было и остаётся в эпицентре мировых событий. Славянские государства, прежде всего Россия, как наиболее могущественная славянская держава, вольно или невольно всегда стоят на пути очередных претендентов на мировое господство.

Ключевые слова:

Славяне, славянская культура, духовная культура, Святослав, язычество, христианство, обереги, быт

Начнем с того, что многие праздники и традиции славян соблюдаются до сих пор. А приметы, в которые верят люди, тоже пришли из прошлого. Все это – славянская культура, которая продолжает существовать в современном мире.

Теперь обратимся к литературе. На протяжении многих лет не теряют своей популярности истории о богатырях (Илья Муромец, Алеша Попович). Про них читают еще со школьной скамьи, воспитывая в детях уважение к культуре своего народа.

В кинематографе славянская культура тоже нашла свое место. Режиссеры нередко обращаются к тематике язычества, жизни древних славян. Это позволяет людям ближе познакомиться с прошлым своим предков, узнать для себя что-то новое.

Если обратиться к духовной культуре, то сегодня во многих славянских странах наблюдается возрождение язычества (иногда можно услышать термин «неоязычество»). То есть люди отказываются от своих религий (чаще христианства) в пользу веры предков. Они возрождают традиции и обычаи

славян-язычников, начинают поклоняться этим богам. Создаются организации, занимающиеся восстановлением славянской культуры (как материальной, так и духовной), по всему миру.

Во многих странах ежегодно празднуют Дни славянской письменности и культуры. Этот праздник посвящен памяти Кирилла и Мефодия – создателей азбуки.

Таким образом, славянская культура нашла в современном мире свою нишу. К ней обращаются и в плане морали. Например, все чаще идеалом женщины становится та, которая верна своему мужу, отдает всю себя семье и детям, заботам о доме, очаге. Это исконно славянские устои. Идеал мужчины – это защитник, домострой. И такие тенденции, несомненно, положительно отразятся на жизни всего общества. Порядочность, милосердие, доброта, забота о близких – все это было так типично для наших предков. И было бы хорошо вспомнить современным людям об этих качествах и воспитывать их в себе и своих детях.

Фестиваль «Славянское единство», который ежегодно (с 1969 г.) проводится в июне в честь Дня славянского единства [провозглашен 25 июня 1941 г. на антифашистской славянской конференции в Питтсбурге (США)] на стыке Брянской, Гомельской и Черниговской областей, День славянского единства в 2009 году отмечался в Словакии, а с 2010 года отмечается в Чехии. При этом, начиная с 2012 года, в рамках Дня славянского единства в Чехии проводится ежегодный Фольклорный фестиваль Западных славян. При этом СЗС планирует распространить празднование Дня славянского единства не только на все области Чешской республики, но и на все территории, где проживают западные славяне, включая лужичанских сербов.

Помимо СЗС ставится задача создания в перспективе Союза южных славян (СЮС). Но это вряд ли возможно в обозримом будущем, т.к. еще слишком свежи раны от недавней внутри-югославской братоубийственной войны. И в этом случае Россия призвана сыграть важную примиряющую роль, не отдавая ее на откуп чуждым славянам западным структурам.

Всего в настоящее время в мире насчитывается от 300 до 350 миллионов славян, при этом, помимо Европы, большие славянские диаспоры проживают практически по всему миру. Поэтому общеславянская проблематика имеет колоссальный потенциал для расширения своего влияния как на общеевропейские, так и на мировые дела. В связи с чем крайне важно, чтобы осознание значимости общеславянской идеи в полной мере пришло и к российским политикам, ведь до сих она создается в большинстве своем силами общественности. А ведь, к примеру, такая уже, по сути, общемировая структура, как Россотрудничество, могла бы работать (естественно, самым деликатным и гибким образом) не только с российскими соотечественниками, но и со славянскими диаспорами в странах пребывания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1.«Славяне». Журнал международной Славянской академии. 2017, осень. С. 4-14.
2. Кораб-Карпович Я. Трактат политически-философский. Сохранено против 2018 года.
3. Левандовский Э. Пейзаж этнический Европы [Этнический ландшафт Европы], Варшава, 2020.
4. Зардецка-Новак, М. Глобализация как канон культуры [Глобализация и канон культуры], в «Народах славянских народов против глобализации», А.Л. Захариаш (ред.). Жешув, 2017.

ЯЗЫЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ. ИХ ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Погосян В.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Синишина А.Д., студентка ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

Статья раскрывает проявление славянских традиций и обычаев в современном мире.

Ключевые слова:

Древние славяне, истоки, традиции и обычаи, славянская культура.

Не стоит думать, что культура наших предков – древних славян, ушла в историю и не имеет своего выражения в современном мире. Это абсолютно не так. Все чаще можно наблюдать возвращение к истокам, к Великой Мудрости предков, к Славяно-Арийским Ведам. И, конечно, это имеет позитивное значение.

Что можно сказать о языческих традициях. Когда-то за сломанную ветку в священном лесу человека могли предать немедленной смерти. Нам малопонятна эта первобытная жестокость, но для древних она имела вполне практический смысл. Деревья в священном лесу – место обитания божества. Сломать ветку – значит причинить божеству боль. А за боль оно будет мстить людям природными катастрофами и неурожаем. Нужно показать обиженному духу, что людская община не с тем, кто провинился, что она от него отмежевывается и сама наказывает его – только для того, чтобы дух не начал мстить сам.

Это не дикость. Это воззрения древних людей. Элементы традиционной культуры, как сейчас выражаются исследователи.

Гай Юлий Цезарь, хорошо изучивший Галлию, писал, что у жителей этой страны был такой обычай. Они сплетали полое чучело из прутьев – такое большое, что в каждую его руку или ногу могло поместиться по несколько человек. Это чучело доверху набивали теми, от кого хотели избавиться, кого считали либо преступниками, либо изгоями, а затем поджигали. Так выглядело галльское жертвоприношение богам.

Но самыми кровавыми ритуалы были в Центральной и Южной Америке. Сама мифология древних индейцев подсказывала им обычай массового кровопролития. Боги требовали крови – без нее они не могли жить. А если вовремя не подкормить их, вселенная рухнет. Эта перспектива пугала обитателей империи майя, а затем и ацтеков. У последних существовали праздники, во время которых людей приносили в жертву тысячами.

Существовали ли подробные кровавые жертвоприношения у древних славян – сказать трудно. Никаких достоверных данных о них нет. Однако исследователи фольклора подмечают, что и в русских народных сказках, и в традиционных народных обрядах прослеживаются черты, которые можно принять за отголосок человеческих жертвоприношений.

Повсеместно были распространены обряды «похорон» различных ритуальных персонажей – Марены, Ярилы, Костромы, во время которых соломенное чучело такого персонажа топили, сжигали или разрывали на части. Возможно, в глубочайшей древности место чучела занимал живой человек.

Все эти обряды кажутся нам дикими, первобытными. Считаем, что уже расстались с языческим прошлым. И может показаться удивительной сама мысль о том, что язычество никуда не ушло из нашей жизни – оно присутствует в повседневности в виде традиций, которые стали неотъемлемой частью культуры и быта.

Все привыкли к тому, что известным людям прошлого ставят памятники за их заслуги. Но что такое памятник, откуда взялся этот обычай? Древние греки изображали царей и героев, которые после смерти становились духами-

покровителями своей местности или общины. Статуя героя – по сути, кумир (в прямом смысле этого слова).

У славян был обычай почитания предков – дедов, как собирательно их называли. Одним из важнейших божеств семейного культа был Род со своими спутницами рожаницами – они укрепляли единство племени и родового клана. Люди древности мастерили их деревянные фигурки, имевшие культовое значение.

Древнегреческий обычай ставить памятники покровителям-предкам нашел благодатную почву по всей Европе. Сейчас, возлагая цветы к одному из них, мы даже не задумываемся, что совершаем древнейший обряд подношения даров кумиру. Только наши кумиры не требуют крови, как боги иных времен и народов. Смысл этого акта забылся – остался лишь красивый обычай, который мы воспринимаем как привычное явление.

К сожалению, у современного городского человека словосочетание «традиционная славянская культура» вызывает ассоциации только с частушками и суевериями. Такое представление сформировалось в советский период, когда сохранялась только развлекательная составляющая народной культуры, а основная жизнь славян оставалась за завесой тайны.

Славянская культура – это образ жизни, устные традиции, фольклор, нормы и правила общения, обычаи, обряды и празднества.

Наши предки обращали внимание на всё, что их окружает, к любому живому и неживому существу вне зависимости от того, какой день на календаре.

Как человеку, который живет в традиции, хочется донести это каждому, кто сомневается в том, что в реалиях современного мира можно так жить. Не сомневайтесь и не бойтесь, самое главное — это ваше желание и стремление к знаниям предков, которые с легкостью сопоставляются с жизнью в городе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Любимцев, И. А. История архитектуры западных, восточных и южных славян: учебное пособие для СПО / И. А. Любимцев, Н. А. Пятков; под редакцией Е. П. Алексеева. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 89 с.
2. Тарасова, О. П. История костюма восточных славян (древность — позднее средневековье): учебное пособие для СПО / О. П. Тарасова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 146 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ДРЕВНИХ СЛАВЯН В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Погосян В.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Степанчук А.А., студентка ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

Статья раскрывает возможность использования обрядов и традиций древних славян в современной жизни.

Ключевые слова:

Праздники и традиции, язычество, внешность и стиль. Славянская культура.

Начнем с того, что многие праздники и традиции славян соблюдаются до сих пор. Ярким подтверждением этому является празднование Масленицы. Как известно, этот праздник отмечали во времена язычества, но с приходом христианства о нем не забыли, просто подвергли некоторым изменениям.

Кроме того, остались с древних времен многие обряды, например, свадебные: выкуп невесты, девичник и мальчишник. Не будем забывать и о поминальных днях, особенностях погребальных обрядов. А приметы, в которые мы так верим, тоже из прошлого. Все это – славянская культура, которая продолжает существовать в современном мире.

Довольно актуальными в последнее время становится все славянское: и внешность девушек (естественность, длинные волосы), и элементы одежды (например, вышивка). Это касается и тканей: все чаще производители шьют одежду из натуральных тканей (хлопок, лен), которые использовали и древние славяне. Причем ткани эти не красят, сохраняя их первозданный цвет.

Вообще светлые и пастельные тона в одежде – основа славянского современного стиля. Вся одежда имеет свободный крой, не стесняет движений и не облегает выступающие части тела. Современные модницы носят платья-рубahi, украшенные вышивкой, кружевом. Не остались без внимания и сарафаны.

Таким образом, славянская культура нашла в современном мире свою нишу. К ней обращаются и в плане морали. Например, все чаще идеалом женщины становится та, которая верна своему мужу, отдает всю себя семье и детям, заботам о доме, очаге. Это исконно славянские устои. Идеал мужчины – это защитник, домострой. И такие тенденции, несомненно, положительно отразятся на жизни всего общества. Порядочность, милосердие, доброта, забота о близких – все это было так типично для наших предков. И было бы хорошо вспомнить современным людям об этих качествах и воспитывать их в себе и своих детях.

Традиции, затрагивающие процесс бракосочетания, зародились еще во времена язычества. Свадьба между племенами или внутри них сопровождалась поклонением идолам, тематическими песнями и плясками. Единый обряд проведения торжества появился, когда на Руси приняли христианство.

Бракосочетание проводили в осенний период, собрав урожай либо зимой после Крещение (19 января). Самым удачным временем для церемонии считалась первая неделя по завершении Пасхи. Свадебный обряд состоял из нескольких этапов, которым уделялось огромное внимание.

Перед бракосочетанием проводили сватовство, к родителям девушки прибывали отец и мать жениха. Если обе стороны согласны на объединение семей, то переходили к смотринам. На них будущие супруги впервые познакомились. Затем следовал обряд сговора и рукобития. Их проводили, чтобы решить вопросы относительно приданого и даты венчания.

Русская семья с древних времен чтит традиции своего народа. Ранее в ней четко прослеживалась патриархальная структура, то есть во главе стоял мужчина и спорить с его мнением было строго запрещено. К девятнадцатому веку

семейные устои стали носить традиционный характер. В наши дни российская семья старается придерживаться привычных обычаев, но делает это умеренно.

Ритуал крещения существует в нашей стране очень давно. Малышей требовалось «осветить» сразу после рождения. Для проведения процедуры выбирали кумовьев. Это очень важная роль, ведь крестные родители несут ответственность за ребенка на протяжении всей жизни.

Младенца относили в храм, где батюшка окроплял его святой водой. На шею грудничку надевали нательный крестик. Основное предназначение обряда – защитить от воздействия нечистой силы. Считалось, что после крещения у малыша появляется собственный ангел-хранитель.

Русские народные обряды – это часть национальной культуры. Из них складывается память о предках, уникальные ритуалы являются отличительной чертой россиян. Благодаря вековым традициям люди чувствуют связь между поколениями, не забывают о своих истоках и ощущают духовную поддержку.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Некрылова А.Ф. Круглый год. Русский земледельческий календарь. М.: Правда, 2018.
2. Панкеев И.А. Полная энциклопедия быта русского народа. Тт. 1, 2. М.: Олма-Пресс, 2017.
3. Кайсаров А.С., Глинка Г.А., Рыбаков Б.А. «Мифы древних славян. Велесова книга» Саратов: «Надежда», 2019.\5. Сельванюк М.И., Дубинская К. «Русское народное прикладное искусство» М.: «Феникс», 2019.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ РУССКОГО НАРОДА

Погосян В.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Тамазова И.З., студентка ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

Статья раскрывает традиции и обычаи русского народа, определяет, каким образом, обряды в России, гармонично соединяют в себе прошлое и настоящее.

Ключевые слова:

Обряды в России, старинные традиции, память о предках, универсальность ритуалов, высокоразвитая культура

Обряды в России гармонично соединяют в себе прошлое и настоящее. Некоторые традиции имеют корни в язычестве, зародившись до крещения Руси. Конечно, со временем их сакральный смысл терялся, но основные элементы ритуалов дошли и до наших дней.

Более всего старинные традиции чтят в маленьких деревушках и сельских поселениях, поскольку горожане ведут немного обособленный образ жизни. Большое количество обрядов тесно связано с семьей. Их проведение считалось залогом успешного брака, здоровья детей и благополучия.

У славян в древние времена в семье было большое количество человек (до двадцати). Повзрослев, дети вступали в брак, но оставались жить в родительском доме. Главой семейства считался отец или старший сын. Их должны были слушаться и беспрекословно выполнять любые приказы.

Свадьба. Традиции, затрагивающие процесс бракосочетания, зародились еще во времена язычества. Свадьба между племенами или внутри них сопровождалась поклонением идолам, тематическими песнями и плясками.

Единый обряд проведения торжества появился, когда на Руси приняли христианство.

Бракосочетание проводили в осенний период, собрав урожай либо зимой после Крещение (19 января). Самым удачным временем для церемонии считалась первая неделя по завершении Пасхи. Свадебный обряд состоял из нескольких этапов, которым уделялось огромное внимание.

Перед бракосочетанием проводили сватовство, к родителям девушки прибывали отец и мать жениха. Если обе стороны согласны на объединение семей, то переходили к смотринам. На них будущие супруги впервые познакомились. Затем следовал обряд сговора и рукобития. Их проводили, чтобы решить вопросы относительно приданого и даты венчания.

Семья. Русская семья с древних времен чтит традиции своего народа. Ранее в ней четко прослеживалась патриархальная структура, то есть во главе стоял мужчина и спорить с его мнением было строго запрещено. К девятнадцатому веку семейные устои стали носить традиционный характер. В наши дни российская семья старается придерживаться привычных обычаев, но делает это умеренно.

Гостеприимство. Прием гостей на Руси всегда был радостным событием. Странника, уставшего после долгого пути, потчевали разными блюдами. Специально для него затапливали баньку, мыли и давали корм коню, на котором прибыл гость. Также путнику предлагали чистые вещи и искренне интересовались, куда он направляется и тяжела ли дорога.

В подобном поведении в полной мере проявляется щедрость русской души и их сострадание.

Каравай. Самое знаменитое мучное изделие на Руси. Его пекли на любые праздники, готовку доверяли только замужним дамам. Ставить на стол каравай должен был парень. Выпечка символизировала благополучие, финансовой состоятельности.

Мучное изделие декорировали разными фигурками из теста и запекали в духовой печи. Каравай отличается насыщенным вкусом, красивым внешним видом и по достоинству считается шедевром кулинарного искусства.

Отдельную роль выпечка играет при праздновании свадьбы. После венчания молодожены едут в дом жениха, где их встречают с солью и хлебом. Кто из пары отломит больший кусок от каравая, тот и будет главой семьи.

Баня. К традициям, касающихся «мыльни», наши предки относились с особой любовью. Посещение бани на Руси – это не просто гигиеническая процедура, а целый ритуал. Люди шли в «мовню» не искупаться, а духовно почиститься.

Баню обязательно посещали перед любым важным мероприятием. Процесс мытья мог затянуться на несколько часов, ведь торопиться в этом деле не принято. Важно посещать «мовню» в хорошем настроении и желательно с друзьями.

Еще одна традиция – поливаться холодной водой после посещения жаркой парилки.

Чаепитие. На Руси знаменитый напиток появился только в семнадцатом веке. Но практически мгновенно чай завоевал сердца славян и с ним связано огромное количество традиций. Обязательными атрибутами проведения чаепития считается до блеска начищенный самовар и красиво оформленный стол.

Ярмарка. В праздничные дни для населения на Руси открывались ярмарки, предназначенные для проведения народных гуляний. Там можно было найти, все что душе угодно. Посетителям предлагали вкусные пряники, расписные изделия для дома, куклы ручного изготовления.

В плане развлечений ярмарка также поражала разнообразием: забавные скоморохи, многочисленные игры, веселые конкурсы, карусели, танцы. Для населения выступал народный театр, где роль главного героя отводилась озорному Петрушке.

Крестины. Ритуал крещения существует в нашей стране очень давно. Малышей требовалось «осветить» сразу после рождения. Для проведения

процедуры выбирали кумовьев. Это очень важная роль, ведь крестные родители несут ответственность за ребенка на протяжении всей жизни.

Младенца относили в храм, где батюшка окроплял его святой водой. На шею грудничку надевали нательный крестик. Основное предназначение обряда – защитить от воздействия нечистой силы. Считалось, что после крещения у малыша появляется собственный ангел-хранитель.

В год ребенка усаживали на тулуп из овечьей шкуры и на темечке выстригали распятие. Это был еще один защитный ритуал, чтобы злые духи не проникли в голову младенцу и не обрели власть над его разумом.

Подростий ребенок каждый год 6 января на Сочельник должен приносить крестным кутью (пшеничная каша, сдобренная мёдом и маком). А те, в свою очередь, дают ему сладости.

Поминки. После проведения похорон близкие родственники и друзья усопшего отправляются в его дом, чтобы почтить память. В наши дни для проведения поминок обычно арендуют специальный зал.

Россия – это уникальная страна, где гармонично соседствуют высокоразвитая культура и старинные традиции. Русские свято чтят предания предков, корни которых уходят в древние времена. Они хранят память не только о православных праздниках, но и о тех, которые зародились в язычестве. Российские жители до сих пор прислушиваются к старинным приметам, рассказывают детям древние предания.

Масленица. Традиционный праздник на Руси, который отмечают на протяжении недели накануне Великого поста. В древние времена Масленица была не веселым гулянием, а обрядом почитания памяти усопших предков. Их задабривали блинами, обращались с просьбами о плодородии. Сжигание чучела символизировало проводы зимы.

Время шло, а русский народ хотел веселиться, а не грустить. Зимой и так мало положительных эмоций, так что славяне решили «трансформировать» печальный обряд в разудалое торжество. С этого момента Масленица стала олицетворением окончания холодного времени года.

Смысл поменялся, а традиции сохранились. По-прежнему на праздник принято печь блины. Плюс добавилась масса увеселительных развлечений: катание с горки и на конях, сжигание чучела Зимушки из соломы. На протяжении масленичной недели родственники ходят в гости, угощаясь блинами с разнообразной начинкой и вкусными добавками (мед, сметана, варенье). Повсюду царил праздничная и позитивная атмосфера.

Проводились театральные постановки, которые вел незыблемый Петрушка. Одно из наиболее колоритных развлечений – кулачные бои. В них принимали участие мужчины, которые считали честью одержать победу на соревновании.

Великий пост. Знаменовался тем, что наступал праздник Благовещение. Считалось, что именно седьмого апреля Деве Марии явился архангел, который поведал о том, что она станет матерью малыша, зачатого чудесным способом.

Пасха. На Руси торжество свято чтити и ассоциировали с днем всеобщего равенства и милосердия. Накануне праздники девушки пекут куличи (сдобный пирог), красят яйца, украшают дома. В день Светлой Пасхи при встрече принято говорить: «Христос Воскресе!», а в ответ звучит «Воистину Воскресе!». Затем люди три раза целуются и обмениваются пасхальными яичками.

Считалось, что яйца символизируют кровь Иисуса, распятого на кресте. В наши дни их украшают очень оригинально, используя наклейки и тематические узоры. Кстати, праздник пришел на Русь из Византии в десятом веке вместе с крещением.

Новый год. Праздник отмечают во всех семьях в ночь тридцать первого декабря. Гости обмениваются подарками, поздравляют с наступлением нового года. На торжество принято накрывать богатый стол.

Сначала гости провожают уходящий год, затем встречают новый, под бой кремлевских курантов и речь президента. Как правило, гуляния длятся до самого утра и плавно перетекают на первое января.

Рождество. Светлый праздник, символизирующий воскрешение и возвращение к жизни. Традиции этого торжества наполнены добротой, теплом и

человечностью. Обычаи Рождества символизируют победу духовного над мирским.

День перед праздником (шестое января) называют Сочельником. Люди накрывают стол, на котором обязательно должно быть двенадцать блюд. Роль центрального яства отводится каше под названием «сочиво». В ее состав входит вареная крупа, залитая медом и посыпанная маком с орешками.

В Сочельник усаживаться за праздничный стол дозволено только после появления на небе первой звёздочки. Рождество считается семейным торжеством, когда все родственники собираются вместе. Гостей ждет праздничное угощение, они обмениваются подарками и весело проводят время.

Вертеп – это ящик, состоящий из пары ярусов. В нем располагались фигурки из дерева, которые демонстрировали разные сценки.

Двенадцать дней после Рождества делятся Святки. В былые времена девушки активно использовали этот период для гаданий. Чаще всего ворожба была направлена на привлечение жениха. Считалось, что именно в эти дни появляется нечистая сила, способная рассказать о будущем.

Ни одни Святки не обходились без наряженных людей. Они дурачились, разыгрывали смешные сценки, посещали дома и веселили народ.

На Рождество было запрещено вспоминать о смерти, ругаться, материться. Этот праздник был направлен на то, чтобы люди обменивались теплыми и позитивными эмоциями.

Иван Купала. Славяне верили, что в ночь с шестого на седьмое июня распускается диковинный цветок папоротника. Того человека, которому посчастливится его отыскать, ждут несметные богатства.

После захода солнца люди зажигали возле рек и озер большие костры, наряжались в праздничные одеяния, хороводили и пели песни. Еще одна неизблемая традиция на Иван Купала – прыжки через костер. Незамужние девушки спускали на реку венки, сплетенные из свежесобранных цветков, в надежде отыскать жениха.

Отмечали торжество каждый год, тем самым празднуя день солнцестояния. Обряд объединил в себе языческие и христианские традиции. Бог плодородия Купала обрел русское имя Иван после крещения Русь. Поскольку на смену язычеству пришел сформированный народом образ Иоанна Крестителя.

Русские народные обряды – это часть национальной культуры. Из них складывается память о предках, уникальные ритуалы являются отличительной чертой россиян. Благодаря вековым традициям люди чувствуют связь между поколениями, не забывают о своих истоках и ощущают духовную поддержку.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Тарасова, О. П. История костюма восточных славян (древность — позднее средневековье): учебное пособие для СПО / О. П. Тарасова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 146 с.

ЯЗЫЧЕСКАЯ ДУХОВНОСТЬ В XXI ВЕКЕ

Погосян В.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Федоров Д.С., студент ЧПОУ СККИТ, г. Пятигорск

Аннотация:

Статья раскрывает вопросы, связанные с историей славянской культуры, возможностью возродить славянские традиции и внедрить их в современную жизнь.

Ключевые слова:

Славянская культура, традиции и обычаи, уникальность истории народа, духовные основы.

Обычаи славян неразрывно объединяют нацию и помогают не забывать свои корни. Только сам человек может выбирать придерживаться их или нет, но почитать уникальность истории народа необходимо каждому. Ведь за символизмом скрывается глубокий посыл и важный смысл. Конечно, верования и представление о мире с тех пор значительно изменились, но некоторые обряды дают повод задуматься о нашем месте в природном цикле.

К сожалению, у современного городского человека словосочетание «традиционная славянская культура» вызывает ассоциации только с частушками и суевериями.

Славянская культура – это образ жизни, устные традиции, фольклор, нормы и правила общения, обычаи, обряды и празднества.

Наши предки обращали внимание на всё, что их окружает, относились ответственно к передаваемым знаниям, к любому живому и неживому существу вне зависимости от того, какой день на календаре.

В современной России многие стремятся возродить утраченные духовные основы. Это происходит как на уровне самостоятельных энтузиастов, неосознанно извлекающих сокрытые пласты русской культуры в фольклорных клубах, изостудиях, литературных кружках и т.п., так и осознанно – людьми, глубоко проникнутыми идеями дохристианской русской (славянской) культуры и духовности, – современными славянскими родноверами.

Надо иметь в виду, что обращение к древней языческой духовности в XXI веке не может осуществляться путём полного ее копирования. Народная традиция не остаётся навсегда в неизменном законсервированном виде, но развивается в соответствии с современными особенностями и потребностями общества. Поэтому преемственность культуры и духовности не предполагает полного повторения прежних образцов.

Возрождение традиций и обрядов, прежде всего, – это возрождение нравственности, интереса молодёжи к своей истории – истории Руси. Это и является основной целью мероприятия.

Интерес молодёжи к традициям и обычаям своего народа, героическим событиям прошлого своей Родины закономерен, но его надо развивать и закреплять.

Народная традиция не остаётся навсегда в неизменном законсервированном виде, но развивается в соответствии с современными особенностями и потребностями общества. Поэтому преемственность культуры и духовности не предполагает полного повторения прежних образцов.

Однако, в возрождении русской дохристианской духовности существует ряд проблем, самая главная из которых – отсутствие достоверных сведений о ней. Это происходит оттого, что современная наука не всегда располагает достоверными историческими источниками. И поэтому чаще всего, мы говорим не о том, что было, а о том, чтобы мы хотели, чтобы было в прошлом. Т.е. мы имеем дело не с историческими данными, а с нашими представлениями о них – с реконструкцией или даже с конструированием реалий прошлого, основанных на этногенетических и исторических мифах, отображающих прошлое как некий

идеальный образ золотого века. Однако в силу понимания культуры как динамичной саморазвивающейся системы нельзя говорить о том, что те исторические мифы, которые создаются современными носителями языческой традиции, не имеют права на существование. Они так же объективно отражают представления современных язычников, как и давно сложившиеся исторические мифы.

Таким образом, возрождение и реконструкция дохристианских верований и духовных традиций являются весьма актуальными для современной России. Однако часто действия современных родноверов, активно обращающихся к языческому прошлому, воспринимаются окружающими не как способ возвращения забытого духовного наследия, но как националистические и даже экстремистские проявления.

Поэтому одной из задач представителей современного славянского (русского) язычества можно видеть распространение адекватной (понятной) объективной информации о себе и своих действиях, а также подчеркнута тактичное отношение к законности и нахождению в рамках правового поля. При этом в случае нарушения своих конституционных прав на свободу вероисповедания (в данном случае – славянских или русских этнических религиозных традиций), их корректное отстаивание и освещение в СМИ может дополнить положительный, не отпугивающий образ родноверов как современных грамотных и дипломатичных людей, возрождающих дохристианскую духовность для общего блага.

Отголоски старины, славянские корни русских дают о себе знать и в современной жизни. Не одно столетие россияне продолжают отмечать языческие праздники, верят в многочисленные народные приметы и предания. При этом современная культура русских сохранила также более поздние традиции и привычки, зародившиеся в начале 20 столетия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Николай Савин «История происхождения руссов и славян», 2019 г
2. Михаил Серяков «Духовная прародина славян», 2018 г
3. Алексей Бычков «Происхождение славян», 2018 г
4. Веселовский А.Н. «Народные представления славян». Год: 2017
5. Усачёва В.В. «Магия слова и действия в народной культуре славян»
2019 г.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Крячко Е.Б., преподаватель

Чалова Е.А., студентка ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

В данной статье говорится о истории появления и празднована дня народного единства. О появления праздника в народе, о основателях его появлений. Напомнить, что россияне, принадлежащие к разным социальным группам — это единый народ с общей исторической судьбой и одним будущим.

Ключевые слова:

День народного единства, Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, смутное время, согласие народа, гражданская солидарность, польские захватчики.

Не так давно в нашем календаре появился праздник - День народного единства, который отмечается 4 ноября. Идеи, заложенные в нем, пронизаны все страницы летописи государства России, начиная с его зарождения.

Истоки праздника восходят к славным и героическим событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от иностранных интервентов.

Праздник связан с окончанием Смутного времени в России в 17 веке. Смутное время - период со смерти царя Ивана Грозного и до 1613 г., когда на русском престоле воцарился первый из династии Романовых, - было эпохой глубокого кризиса Московского государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей.

Единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Повсеместные грабежи, разбой, воровство, повальное пьянство поразили страну.

В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. Его призыв был подхвачен русскими людьми. Началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от поляков.

В сентябре 1611 г. мелкий "торговый человек", нижегородский земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. На городской сходке он произнес свою знаменитую речь: "Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов - дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело".

По призыву Минина горожане добровольно давали на создание земского ополчения "третью деньгу". Но добровольных взносов было недостаточно. Поэтому был объявлен принудительный сбор "пятой деньги": каждый должен был внести в казну ополчения пятую часть своих доходов на жалованье служилым людям.

По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу принял предложение, согласился быть воеводой при условии, что горожане сами выберут ему помощника, который начальствовал бы над казной ополчения. Так во главе второго земского ополчения стали два человека, избранные народом и облеченные его полным доверием.

Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско - более 10 тысяч служилых поместных людей, до 3 тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество пожизненные военнообязанные из крестьян.

Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы.

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 г., Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 г. взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства. А икона стала предметом особого почитания.

В конце февраля 1613 г. Земский собор, куда входили представители всех сословий страны - дворянство, боярство, духовенство, казачество и делегаты от многих русских городов, избрал новым царем Михаила Романова первого русского царя из династии Романовых. Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, торжеством православия и национального единства.

Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской Божией Матери была одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский на собственные деньги специально выстроил на краю Красной площади Казанский собор. С тех пор Казанскую икону начали почитать не только как покровительницу дома Романовых, но по указу царя Алексея Михайловича, правящего в 1645-1676 гг., было установлено обязательное празднование 4 ноября как дня благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в освобождении России от поляков он отмечался до 1917 г. В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков.

Благодаря всему победа стала возможной тому, что русские люди смогли проявить всю мощь, силу и отвагу, выстоять мужественно и стойко в бою, достичь высот человеческого духа, раскрыть свой неисчерпаемый нравственный потенциал. Российский народ объединил свои силы и встал на защиту своей Отчизны, понимая всю ответственность перед судьбой страны и последующих

поколений. И не было преграды, которую ему не удалось преодолеть за прошедшее с тех пор время.

В нашей стране произошло немало важных событий, и все они снова и снова подтверждали, что сила российского народа в его единении. Годы не властны над величием и героизмом русского народа, над его сплоченностью и единением в самые тяжелые времена. Могущество нашей державы помогло выстоять в самые жестокие и суровые дни Второй Мировой войны.

День народного единства признан напомнить, что россияне, принадлежащие к разным социальным группам, национальностям, вероисповеданиям — это единый народ с общей исторической судьбой и одним будущим. Славные героические свершения предков всегда будут служить нам примером солидарности и патриотизма.

Мы и сегодня понимаем, как важно укреплять согласие народа и гражданскую солидарность, ведь именно в этом заключается залог благополучия нашей родины. Пусть этот праздник станет днем торжества нашего единства во имя справедливости добра и процветания Отечества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Орлова В.В. «Была та смутная пора...»: история подвига ополченцев под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского вместе с учащимися 6-9-х классов/ Виктория Владимировна Орлова// Читаем, учимся, играем: журнал-справочник сценариев для библиотек и школ. -2018.-№8.-С.36-38.
2. Глубоковских М.В. Во славу отечества/ Марина Владимировна Глубоковских// Читаем, учимся, играем: журнал-справочник сценариев для библиотек и школ. -2018. №8 -С.59-65.
3. Андрюшина С.В. Торжество Православия и национального единства, или что мы отмечаем 4 ноября: к 400-летию преодоления Смуты в России/ С.В. Андрюшина// Мир библиографии: научно-практический и культурно-просветительный журнал. -2019.-№6.-С.2-8.

4. Барчева Т.Ф. Гражданин Минин и князь Пожарский: 4 ноября - День воинской славы России - День народного единства/ Татьяна Фёдоровна Барчева // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. -2019. №8.-С.18-21.
5. Бокова Т.В. 4 ноября - День народного единства; 24 ноября - День матери: [стихи]/ Татьяна Бокова; худож. Елена Семёнова // Читайка и его друг Совёнок: ежемесячный журнал для детей. -2018.-№11.-С.10.
6. Глубоковских М.В. «Русское сердце тебя не забудет...»: сценарий мероприятия, рассказывающего о жизни и подвиге князя Д.М. Пожарского в борьбе с польскими интервентами для учащихся 5-9-х классов/ М.В. Глубоковских// Читаем, учимся, играем: журнал-справочник сценариев для библиотек и школ. 2019.-№ 8.-С.6-9.

СЛАВЯНСКАЯ СИМВОЛИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Погосян В.В., канд. экон. наук, доцент, преподаватель

Черняева С.К., студентка ЧПОУ «СККИТ», г. Пятигорск

Аннотация:

В настоящее время, основным материалом для понимания истории и традиций славян служат сохранившиеся археологические и этнографические находки: элементы построек, одежды, утварь, обереги, бытовая и культовая атрибутика. По ним мы можем судить на каком культурном и техническом уровне находились наши предки в тот или иной период. В данной статье раскрывается значение славянской символики в современном мире, умении ее читать и использовать.

Ключевые слова:

Славянская культура, символы, славянские орнаменты, символизм.

Если спросить у современного человека, какие древние славянские орнаменты используются сегодня - большинство вспомнят только свастику и возможно коловрат. На вопрос, а где конкретно можно увидеть славянские символы? Максимально возможный ответ среднестатистического человека - в музее. Ответ конечно верный, в музеях хранится множество свидетельств древней культуры, но, чтобы увидеть элементы славянского орнамента - достаточно просто внимательней посмотреть по сторонам. Украшения - кольца, серьги, браслеты - не только исконные амулеты, но и по-прежнему не редко содержат символы солнца, земли и вод, только их обладатели над этим уже не задумываются. Рисунки на футболках и рюкзаках, так любимый всеми «свитер с оленями» украшен ромбами и зигзагом - что это, как не символы воды и солнца? В последние годы возросло течение реконструкторов и родноверов, которые

осознано и намеренно используют в создании имиджа древнюю славянскую символику, носят украшения и одежду с соответствующим орнаментом и значками.

Популярны подобные знаки и в рекламе. В этой отрасли символ уже являющийся символом сам по себе, становится еще и символом своей страны. Дизайнеры применяют знакомые согражданам знаки, стремясь подчеркнуть отечественность продукта. Так, за любым славянским символом подразумевается: «русское», «натуральное», «традиционное», «качественное», «своим от своих» и т.д. Вместо символов поля, солнца и воды, инструкций по посевам и погоде, на передний план выходит коммерция и узнаваемость.

Символы теряют свое значение и смысл, а вместе с ними и положение в пространстве. Мастера уже не задумываются о мистической целостности, а учитывают только внешнюю красоту, в соответствии с современными требованиями потребителя. Более того, происходит повсеместное смешение славянского орнамента и символов со всеми прочими значками и изображениями. Но удивительно, что люди по-прежнему изображают не все подряд, как может показаться сначала, а именно то, что им (по их мнению) больше всего необходимо и оказывает наибольшее влияние. Максимально четко это можно проследить на примере домовой резьбы.

Нередко на современные пластиковые окна, по старой памяти или из симпатии к старине устанавливают резные наличники и ставни, но изображены на них уже не поле и зерно - аграрный период в прошлом, на них вырезаны золотые рыбки (нов. символ богатства), сердечки (соврем. символ любви), цветы (как идеал красоты), лебеди (любовь, единство) иногда китайский дракон и пр. - все это переплетается с традиционным солнцем, берегиней, ростками и полосочками воды. Т.е. даже в век компьютерных технологий, в людях по-прежнему сохраняется тяга символизировать, изображать желаемое и важнейшее. Однако в отличие от людей в прошлом, мы не знаем, как это делать, у нас нет чувства гармонии и меры, нет системы и четко сформулированных потребностей. Используя древние и современные символы - свои и заграничные,

современность лепит их куда придется. Нагромождает один на другом уже не думая о смысле и цели самих знаков, а надеясь повыгодней продать или помоднее смотреться, в основном в силу количества, теряя между тем их качество и силу.

Помимо символов-значков бытует в современности и множество языческих символов другого порядка, они остались практически без изменений, но настолько слились с повседневностью, что стали незаметной и привычной традицией. Например - блин на масленицу - традиционный символ солнца и пробуждения весны, сама масленица - символ уходящей зимы и победы тепла, каравай на свадьбу - дань земле и залог семейного счастья, еловые ветки на дороге за гробом - оберег от злых духов и восставших мертвяков, традиция завязывать ленточки на деревьях - подношение духам, для их благоволения в исполнении желаний, подкова над дверью - символ благополучия и достатка и т.д. Все эти действия по - прежнему сохраняются и даже имеют некоторое поверхностное значение, но о их корнях и смысле почти никто не задумывается и не знает.

Древних славянских символов в современности сохранилось и используется великое множество, но без комплекса традиционного мировоззрения они утратили свой изначальный глубокий смысл, и понимаются с позиций современного человека:

а) как древняя примитивная глупость б) с поверхностным штамповым смыслом.

Сложность работы с символами, в первую очередь, в их неустанной изменчивости. Человечество непрерывно развивается: меняются правители, формы общества, а соответственно сам образ жизни, появляются новые ремесла, совершаются открытия, войны, болезни, формируются ритуалы и т.д. Все это приводит к переменам и обновлению мировосприятия. А изменилось мировосприятие - изменилось и понимание символа, его значение, применение и актуальность, появились новые, затерялись те что уже были - процесс бесконечен!

Однако не всё появляется и исчезает безвозвратно, целый ряд особенностей, явлений и взглядов можно считать постоянными для избранных регионов. Фундаментальность этих позиций настолько велика, что со временем они распространились по всей территории и сохранились вплоть до наших дней. Причин тому несколько: во-первых - древности и постоянство преемственности, во-вторых - масштаб популярности. Т.е. некоторые символы и системы повторяются из поколения в поколение и повсеместно. К таким системам относятся: Троичность мировосприятия - в каждом из выбранных регионов мир представляется как небесный, земной и подземный. Это лучше всего проявляется в костюме, вышивках и домовой резьбе. Второе, во всех местах отмечено стремление к изображению календаря. Календари могут быть вышитые, деревянные, берестяные, нарисованные и др. Для всех областей также характерен синтез христианских и языческих символов (амулет-змеевик, Владимиро-Суздальские храмы, браслеты Новгорода и Рязани и др.); И последнее, так как область деятельности избранных регионов преимущественно земледелие - изображение земледельческих символов также является одной из основополагающих общих черт.

Разумеется, помимо повсеместных и передаваемых поколениям символов есть и местные, по трактовке и изображению, не выходявшие за границы области или даже поселения. Стоит сразу обратить внимание, что под словом «местные» не подразумевается абсолютное отсутствие подобного изображения в других местах, а лишь указывается на его различие в изображении, понимании или цели. Сюда вошли все изображения животных (в том числе и мифических), а также целый ряд местных фетишей, амулетов и значков.

Наличие символов местного происхождения может объясняться:

- особенностью географического положения;
- дальностью расположения поселка от основных культурных центров;
- необходимостью идентификации;
- наличием местного производства;

- существованием особого природного проявления, уникального для местности и пр.

Существует множество символов, уходящих корнями в славянское язычество, однако в силу их универсальности и отсутствия доказуемых данных, их изучение сегодня несколько затруднено. Зачастую воссоздать все значения и смыслы того или иного изображения и вовсе не представляется возможным. Это значит, что сегодня нет, и в ближайшее время не будет четкой системы понимания символов славян. Но это не значит, что изучение символов дело не возможное, просто чтобы понять значение того или иного знака и его метаморфоз во времени, необходимо собрать все доступные свидетельства его изображения всех периодов. И только тогда сделается возможным выдвинуть обоснованное предположение. В остальных случаях - это будет только домыслы и фантазии автора.

Разумеется, это не мешает использовать все те же символы в общепринятом современным миром значениях, например, в таких сферах как: живопись, зодчество, дизайн/реклама, украшения, рисунок на ткани, вязание, вышивка и пр. К изображению языческой символики прибегали такие художники как И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, К.А. Васильев, В.А. Корольков, и др. В повседневности встречаемся с языческими изображениями на кофтах и варежках, в украшениях и на полотенцах, оформлении этикеток, витрин и рекламных флайеров, в архитектуре и произведениях искусства. Особенно популярна славянская символика в сувенирном деле. Все возможные свастики-коловраты, решетки и волны - постулируются как исконно русские и традиционные, изображаются на всех возможных предметах, юбках пластиковых куклах, брелоках, магнитиках, матрешках, прихватках и многом другом. Создатели подобных товаров широкого потребления как правило задумываются только о красоте и видимости традиции, а не о значении и истории того что изображают. В итоге получается, что на прихватках изображается вода и небо, а на банной утвари - солнце. Часто все положения, верх и низ, ночные и

дневные знаки так же изрядно перемешаны, и потому уже не только утратили свое сакральное назначение, но и исказили собственный смысл.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Тарасова, О. П. История костюма восточных славян (древность — позднее средневековье): учебное пособие для СПО / О. П. Тарасова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 146 с.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

№	Ф.И.О. участника, Ф.И.О. руководителя	Место работы/ учебы	Город
1.	Афаунова Д.З., Погосян В.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
2.	Бакланов Т.А., Погосян В.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
3.	Бакланов Т.А., Жукова В.М.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
4.	Бакуев К.К., Марченко С.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
5.	Батыров Р.К., Погосян В.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
6.	Гаподченко А.В., Жукова В.М.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
7.	Епанова А.Р., Погосян В.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
8.	Иналова Р.Х., Марченко С.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
9.	Кох Г.А., Погосян В.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
10.	Крутова М.А., Крячко Е.Б.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
11.	Маилов А.Э., Жуков А.М.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
12.	Маркова В.С., Жукова В.М.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
13.	Маркова В.С., Погосян В.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
14.	Марченко Е.А., Марченко С.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
15.	Мишура С.А., Крячко Е.Б.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
16.	Никищенко М.И., Погосян В.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
17.	Расихин Д.В., Погосян В.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
18.	Репин А.С., Жуков А.М.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
19.	Синишина А.Д., Погосян В.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
20.	Степанчук А.А., Погосян В.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
21.	Тамазова И.З., Погосян В.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
22.	Федоров Д.С., Погосян В.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
23.	Чалова Е.А., Крячко Е.Б.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск
24.	Черняева С.К., Погосян В.В.	ЧПОУ «СККИТ»	г. Пятигорск