

XIV районная научно-практическая конференция “Первые шаги в науку”

Секция 1.1. Социально-гуманитарная

Исследовательская работа

Тема: «Разоблачение кабинетной мифологии в
Восточнославянской истории»

Автор: учащаяся 10 «А» класса

МБОУ «Княгининская СОШ № 2»

Артамонова Анастасия Ивановна (16 лет)

Руководитель: учитель обществознания и истории

Тимофеева Людмила Борисовна

г. Княгинино

2023-2024 уч. Год

Оглавление

Введение	3
Глава 1 Кабинетная мифология	6
Глава 2 Анализ частой информации и практика	10
2.1 <i>Что предлагает интернет?</i>	10
2.2 <i>Соцопрос среди школьников</i>	10
Глава 3 Анализ источников	16
Глава 4 <i>Итоги и практика</i>	27
4.1 Реконструированный пантеон	27
4.2 Практика. Методичка для будущих поколений	27
4.3 Акция: «Дети предков. Археологи славянских древностей»	31
4.4 <i>Викторина среди школьников шестого класса моей школы</i>	35
Глава 5 Заключение	40

Введение

Начиная с 10 века в истории было распространено значительно количество псевдонаучных записей, фальсификаций и фикций о славянской традиции, следствием которых стало вольное реконструирование, постоянное переписывание одного фальсификата на другой, литературные и научные фантазии на фольклорные темы, а так же преследующая цель подражать европейскому образу мифологии.

(В своём проекте я буду называть славянскую религию не язычеством, а традицией, ведь термин «язычество» пришел к нам из христианства, несущий в себе определение любых «грязных» религий и традиционных верований, которые просто были неуютны христианству.)

Когда российские историки и литераторы почувствовали себя равноправными участниками европейской истории, им захотелось переписать историю России по европейскому образцу. Молодой империи нужна была прежде всего своя античность: легендарные правители, эпос и мифологический пантеон. Славянское язычество не успело развиться до уровня античного: не было ни превосходящего сонма богов, ни устойчивых мифов об их иерархии, о деяниях и родственных отношениях. Но историкам XVIII века казалось, что можно и важно доказать, что все это было. Они по крупицам собирали сведения, и там, где оставались белые пятна, не стеснялись додумывать. На данный момент у нас так и нет фиксированного пантеона богов славянской традиции. В каждом источнике нам предлагают различный состав божеств, в среднем позирующий от 5 до 20 персон. Так же и в учебных пособиях по истории, нету конкретного пантеона, что заставляет задуматься о истории наших предков. Конечно, изучать славянскую традицию сложно, поскольку она возродилась в дописьменную эпоху, когда вся информация о жизни, быте, верованиях славян передавалась из поколения в поколение устно, по памяти. Фактических достоверных источников для изучения данной традиции не сохранилось, за исключением записанного фольклора и археологических исследований.

Проблема: Распространение кабинетной мифологии в истории восточных славян.

Актуальность: В наше время практически ни у кого нет точно сформулированного представления о славянском культе, так как все сведения о нём размыты, и найти подлинную информацию в первоисточнике практически не является возможным. Примерно в 80% учебниках по истории школьники изучают фальсифицированное, придуманное научными деятелями прошлое. «Поглощая» данную псевдоисторию,

личность, питает своё сознание мнимыми данными, на основе которых будет формироваться ложное представление о культуре наших предков.

Целевая аудитория: Данный проект ориентирован на школьников 6 – 7 классов, изучающих данную тему в параграфах по истории и в принципе на всех, кто интересуется данной темой

Цели и задачи: Главная цель моего проекта состоит в том, чтобы на основе отобранных достоверных источников сконструировать на самом деле когда-то существовавший восточнославянский пантеон божеств, существование каждого из которых будет подтверждено историческими материалами и исследованиями, подлинность которых будет обоснована.

Теоретическое обоснование (краткий обзор источников по изучаемой проблеме):

- [Людмила Николаевна Виноградова Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян.pdf](#)
- [Глинка Г., Кайсаров А., Рыбаков Б., - Мифы древних славян..pdf](#)
- [Глинка Г. - Древняя религия славян.pdf](#)
- [Велесова книга — Википедия.html](#)
- [Ревизия пантеона древних славян.pdf](#)
- [А.Л. Топорков Славянская мифология энциклопедический словарь.pdf](#)

Объект исследования: Исторические данные о пантеоне богов восточных славян.

Тип проекта: Информационный, исторический, исследовательский.

Форма проекта: Индивидуальный.

Область исследования: История, Литература, искусство, мировая художественная культура.

Методы исследования: Чтение книг, научных материалов, статей в телеграмм каналах, интернет статей, опрос, викторина, акция, анализ результатов.

Считаю, что эта тема актуальна, потому что изучение истории и культуры родного народа очень важно и необходимо каждому человеку. Осуществляя замысел своего проекта, я позаботилась о том, чтобы каждый учившийся в нашей школе шестиклассник, благодаря нашему учителю истории, был ознакомлен и с другой стороной подхода к изучению восточнославянской мифологии. Я конечно не в силах донести до каждого человека в мире суть своего проекта, но считаю вполне выполнимым для себя ознакомить со своей темой хотя бы часть учеников своего района.

Культура славянского народа исконно отличалась великим своеобразием, которое в своих трудах отмечали все исследователи, начиная от Геродота и заканчивая Гельмольдом из Гольштейна. Наши далекие предки не уставали поражать представителей других рас неизмеримой силой своего духа и уникальной тягой к осознанию самой сути окружающего мира. При этом, конечно, наиболее распространенной формой передачи сакральных знаний на протяжении многих тысячелетий оставалась метафоризированная мифологическая концепция. Работа состоит из введения,

Глава 1

Кабинетная мифология

1.1 Основная концепция и зарождение кабинетной мифологии

Славянская мифология – очень популярная современная тема не только для специалистов, но и для широких масс любителей древней истории. Вот только серьезные исследователи давно называют эту мифологию – кабинетной. Сейчас разберемся, откуда взялось это название и почему.

Строго говоря, [кабинетная мифология](#) – это просто выдумка, фикция. Можно сказать прямо, что это подделка или мистификация. А кабинетной ее называют потому, что писали ее ученые, практически не покидавшие своего уютного кабинета.

В XVIII веке Россия стала империей, и ей понадобилась и соответствующая славная история, которая обеспечит не менее славное будущее. В Европе уже давно существовали развитые мифологические системы. На начало XIX в. источниковая база по восточнославянскому язычеству была крайне скудна. К данному периоду относятся работы Г. А. Глинки[2,3] и А. С. Кайсарова[2]. Методика изысканий Г. А. Глинки[2,3] была откровенно ненаучной и, в сущности, была попыткой поэтического домысла. Г. А. Глинка брал сведения где придется, а поскольку их было слишком мало, считал возможным самостоятельно сочинять их в духе древности. Точнее, он подражал Гомеру и М. М. Хераскову.

Знаменитый собиратель и публикатор фольклора П. В. Киреевский[7] в изобилии «изготавливал» сводные тексты духовных стихов, «гораздо более полные и исправные», чем аутентичные версии. Впрочем, степень свободы обращения с первоисточником, характер и результаты постороннего вмешательства весьма существенно варьировались — от незначительной стилистической правки сказок у А.Н. Афанасьева и до сочинения собственных сказок в слащавой, псевдонародной манере у И.П. Сахарова. Самым известным фальсификатом в области славянского фольклора за тот период считалась знаменитая [Краледворская рукопись](#), созданная чешским филологом и поэтом В. Ганкой. В течение полувека она считалась одним из основных источников для реконструкции славянской мифологии, а когда подделка была наконец разоблачена, это было воспринято чехами едва ли не как национальная трагедия. Фольклорные фальсификаты П.М. Шпилевского, А.В. Шишацкого, Г. Д. Книголюбова и И.П. Сахарова представляют собой своеобразные литературные фантазии на фольклорные темы. Они возникли в ту эпоху, когда литератор считал для себя возможным

«улучшать» народно-поэтические тексты, возвращать им их «подлинный», архаический характер.

Двадцатый век, крушение советской идеологии и свобода слова стимулировали всякого рода национальное, историческое и иное мифотворчество. Вновь и вновь переиздается, обрастая «научностью», пресловутая [Велесова книга](#) или главный фальсификат современности. Создана она в XX веке. Велесова книга написана на смеси современных славянских языков (русского, церковнославянского, украинского, польского, чешского и др.) Автор произвольно искажал слова, заменяя в них буквы, добавляя лишние слоги, обрубая концы и т. п. Язык «Велесовой книги» не может быть каким-либо естественным языком какой бы то ни было эпохи. Это результат искусственной деятельности фальсификатора, не имевшего представления об истории славянских языков.

В еще более острой форме процессы исторического мифологизирования протекают в других странах СНГ и в национальных республиках — каждый народ выстраивает свою версию истории, в которой сам он выглядит наилучшим образом, а его соседи рисуются в противоположном. Подобное воплощается в учебниках для школ и ВУЗов и определяет историческое самосознание миллионов людей. Создатели новых версий исторического процесса стремятся придать им видимость научности и при этом либо вольно интерпретируют источники подлинные, либо опираются на источники фальсифицированные.

Несравненно лучше в этом отношении выглядит книга А. С. Кайсарова «Славянская и Российская мифология»[8]. Он признавал у славян многобожие, применял этнографические параллели – передовой для своего времени подход. В данном случае славянские племена сравнивались с перуанцами и самоедами. А. С. Кайсаров требовал ссылок на источники, сам ссылался на них. Недостатком этого труда является совершенно некритичное отношение к источникам. Потому и книга его представляет собой энциклопедический словарь всех терминов, относящихся к славянской языческой религии – исследователь собрал воедино всё, что только попадалось в источниках: имена богов (включая и названия рек), духов, сказочных героев, некоторые понятия. Так Богами стали названия праздников Купала и Коляда.¹

Характеризуя этот ранний период изучения язычества, Л. Н. Виноградова пишет: «Движимые стремлением описать славянскую мифологию по аналогии с детально разработанной античной, авторы первых трудов по славянскому язычеству создавали длинные списки так называемых “божеств”, названия которых добывались порой весьма сомнительными способами (например, использовались неясные имена и названия, встречающиеся в поговорках, заговорах, формулах

¹ [КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫЧЕСТВА ВОСТОЧНЫХ.. КУДЕСА Мифология Славянские Традиции.html](#)

клятв и проклятий, песенных рефренах и т. п., а затем домысливался некий мифологический образ). Так возникли (и, к сожалению, до сих пор не сходят со страниц некоторых новейших мифологических словарей) многочисленные лели, леды, любмелы любмелы, дзевои, поляндры, зимцерлы и прочие искусственно созданные “персонажи”, включенность которых в архаические верования славян не подтверждается ни надежными письменными источниками, ни данными устной народной культуры»²[1, с. 2]. Дополняет эти слова Л. С. Клейн: «Для авторов этого времени характерно было сочетание наивно-патриотической и благонамеренно-православной тенденций: авторы желали представить религию предков как можно более приятной, отличающейся от других языческих религий в лучшую сторону и даже близкой к христианству» [5,31]. В середине XIX в. в подобном духе выходят труды Н. И. Костомарова [6].

Для сотворения славянской мифологии были взяты уже известные образцы – европейские легенды и мифы. Греческую и римскую мифологию в те времена хорошо знали все образованные люди, так что провести нужные аналогии труда не составило.

Если в греческой мифологии были боги плодородия, войны, любви и тому подобные персонажи, то почему бы им не быть и у славян? Ведь и славянам нужны были боги, помогающие в разнообразной человеческой деятельности. Ну и что, что их имена до нас не дошли? А если хорошо подумать, сравнить разные легенды, да и просто включить фантазию? Вот и включили, наполнив свежий придуманный эпос целым рядом подходящих богов и богинь.

В основу такой выдумки были положены просто фантазии, а не надлежащие полевые исследования, проверенные факты истории и археологии и тому подобные данные. Но, строго говоря, в то время, когда эта мифология творилась, ученые и исследователи часто не имели подобных научных инструментов и нужных навыков.

Что же получилось в результате? Итоги у нас совершенно безрадостные: больше 10 веков постоянного переписывания одного фальсификата на другой. Полное искажение изначальной традиции и фактическое отсутствие достоверных источников, кроме записанного фольклора и археологических исследований.

Славянский эпос – да, был написан и внедрен “в практику”. Но что это дает? Да ничего хорошего. Выдуманные легенды дают основание упрекать русский народ в отсталости, в том, что даже и собственных богов у нас не было, а все придумано недавно.

² [Людмила Николаевна Виноградова Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян.pdf](#)

К тому же все конструировалось по европейским лекалам. Если у греков и римлян был Приап, то был он и у славян, назовем его – Припекало. Если был бог любви Купидон, то и у славян он должен быть, назовем его Лель. Так что в придуманной мифологии мало было фактов от реальной славянской истории. Вот в таком виде кабинетные сказки вошли в многочисленные мифологические сборники, словари и книги по современному язычеству.

Все это приводит к тому, что мы получаем совершенно искаженное представление о собственном прошлом. А преодолеть эти представления бывает очень и очень трудно.

Глава 2

Анализ частой информации и практика

2.1 Что предлагает интернет?

В поисках божеств восточнославянской традиции, шанс найти пантеон как можно максимально подтвержденный какими либо историческими источниками практически нулевой. Дело в том, что практически во всех источниках, которые собираются рассказать нам о восточнославянском пантеоне, информация будет разная. Одни нам предложат такой-то состав, а другие вообще другой, ничем не похожий на прежний.

Так вот чтобы выяснить какие божества были, а каких не было, давайте возьмём среднестатистический набор божеств восточнославянского пантеона.

- Род
- Коляда
- Ярило
- Хорс
- Перун
- Макошь
- Велес
- Сварог
- Марана

Очень много божеств, подтверждения существованию большинству из которых так и не нашлось.

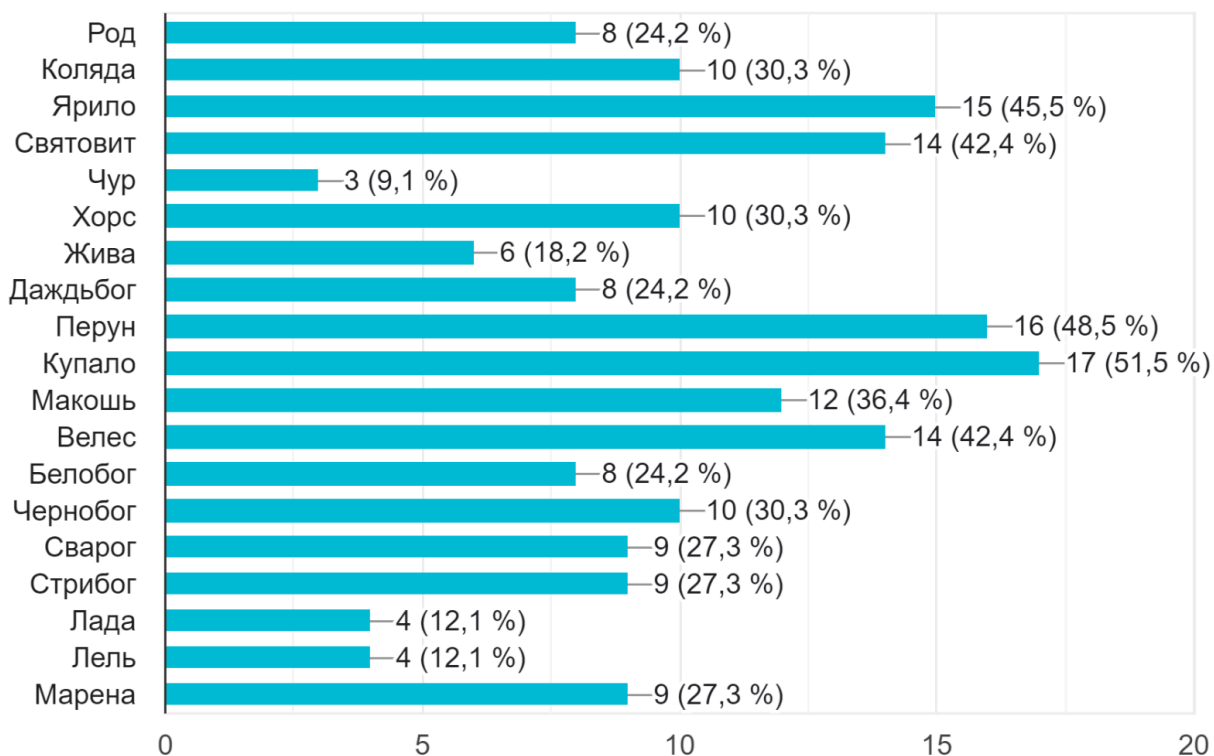
2.2 Соцопрос среди школьников

А что думают по этому поводу школьники? Выясню это с помощью социального опроса среди учеников 7-10 класса нашей школы. Опрос проводился через:

«Google форма»

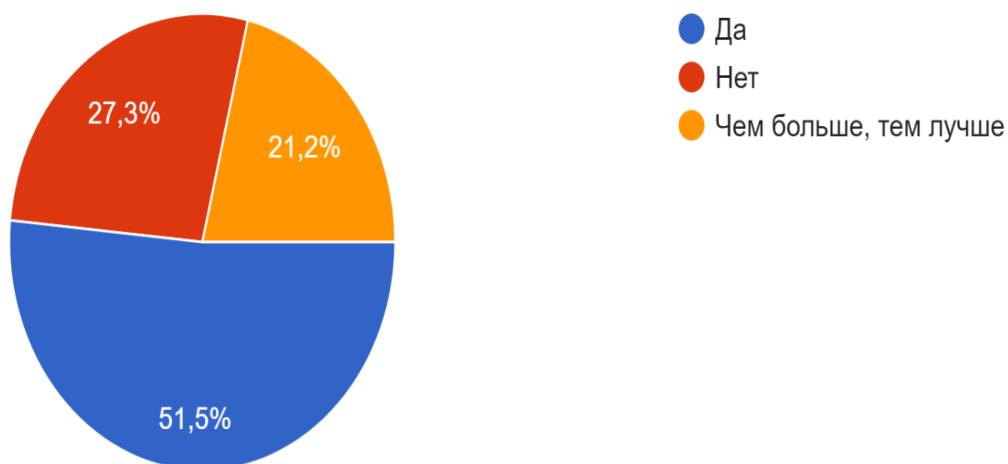
Как вы считаете, какие божества присутствовали в восточнославянском пантеоне?

33 ответа



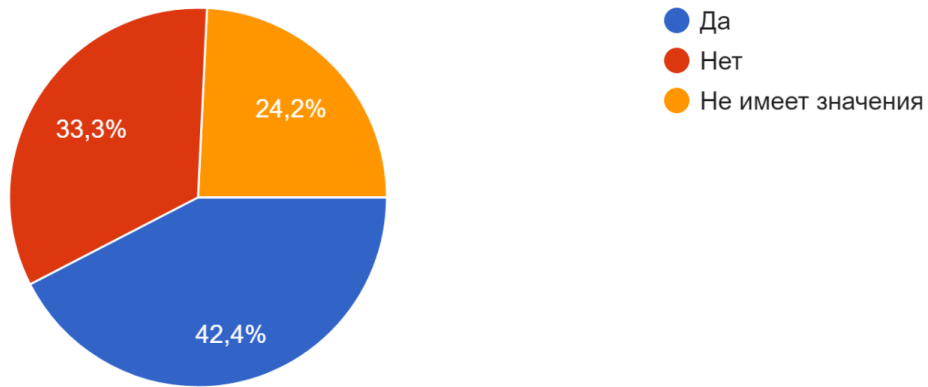
Заставляет ли вас такое количество вариантов в вопросе 1 усомниться в подлинности истории общеславянского пантеона?

33 ответа



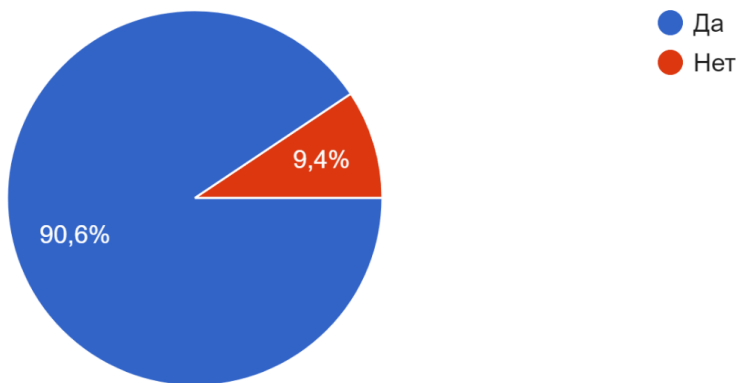
Кабинетная мифология - это научная фикция, в реальности никогда не существовавшие мифы; являются «плодом ошибок и фантазии»... лжеисторию можно преподавать школьникам?

33 ответа



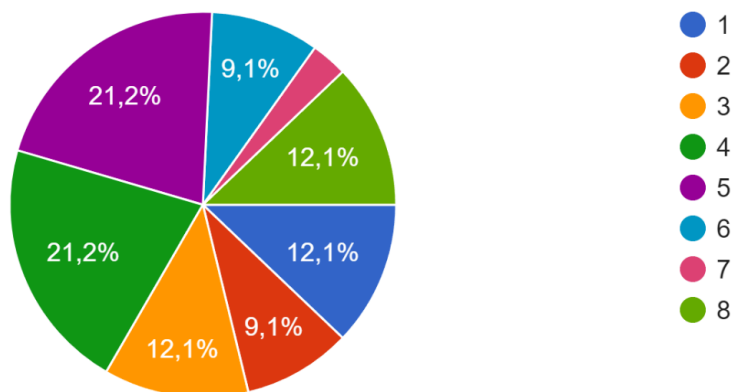
Считаете ли вы славянскую традицию частью нашего культурного наследия?

32 ответа



Оцените от 1 до 8 сколько о славянстве вам удалось заполнить из школьного курса истории

33 ответа



В ходе реализации проектного замысла мне потребовалось составить социальный опрос, который был направлен на школьников 7-10х классов.

На первом этапе реализации проекта мне было необходимо проанализировать среднестатистическую осведомлённость ребят со славянским пантеоном и выяснить их отношение к сомнительно обширному количеству божеств зафиксированных в исторических и литературных (косвенно) источниках. Так же я предпочла нужным в конце опроса каждому попробовать самооценить свои познания, и сверить на сколько индивид, с его выбором, уверен в своей правоте.

В опросе приняло участие 32 человека.

(В первом вопросе мною были предоставлены варианты всех божеств, которые упоминались в каких-либо источниках.)

Изучая результаты анкетирования я выделила, что наибольшую популярность среди богов набрал

Купало - 17 человек, то есть практически каждый второй участник отдавал ему свое предпочтение (хотя и является просто днём предзнаменованием начала Русальей недели), Вторую позицию занял:

Перун - 16 человек, что ни чуть не удивило меня, ведь в каждом первом источнике его предстают нам чуть ли не богом всех богов.

На третьем месте расположился:

Ярило - 15 человек. Хоть он и расположился на третьем месте, его популярность не стала для меня неожиданностью, ведь в учебнике «Истории России» за 6 класс его представляют нам как одним из «наиболее почитаемых». [9;с31]

4. Духовный мир славян

Восточные славяне были *язычниками*. Так называли людей, поклонявшихся многим богам. Разные виды язычества также иногда называют *традиционными верованиями*. Они смотрели на природу как на живое существо и представляли её в виде различных божеств.

Можно ли назвать религии древних египтян, греков, римлян языческими?



Наиболее почитаемыми были Ярыло — бог солнца, Перун — бог грома и молнии (одновременно войны и оружия), Стрибог — повелитель ветра, Велос (Велес) — покровитель скотоводства, Мокось (Макошь) — богиня плодородия.

Славяне верили в загробную жизнь и почитали своих предков, тени которых (щур, домовой) оставались, по их мнению, в доме и охраняли потомков от бед. В реках и озёрах, считали они, водились русалки, в которых превращались утопленницы. В глубине каждого озера или реки, по представлениям славян, жил водяной, а в чаще тёмного леса обитал лесной дух — леший.

Для поклонения богам славяне не строили храмов. Они совершали религиозные обряды в священных рощах, у священных дубов, где стояли деревянные, реже каменные статуи божеств — *идолы*. Чтобы задобрить сердитого бога или заручиться его милостью, ему приносили в жертву животных, а в особо важных случаях даже людей.



Языческий идол восточных славян, найденный на реке Збруч (месте проживания племени волянян)

По результатам второго вопроса, очевидно, что более чем каждый второй опрошенный, из-за такого обширного количества вариантов в предыдущем вопросе, начинает сомневаться в подлинности истории восточнославянского пантеона, что только добавляет смысла моего проекта. Однако меня очень насторожило, что 7 из 32 человек считают, что чем больше божеств в пантеоне, тем лучше. Возникает риторический вопрос - « Кому будет лучше?»

Стоит заметить, что 40,6% опрошенных полагают, что такую «реконструкцию» (именно в кавычках) всё-таки можно преподавать в школах, несмотря на моё пояснение в начале о том, что это плоды ошибок и фантазий многих толкователей и авторов. В моих планах будет доказать, что это не так.

В среднем каждый оценивал себя на 4-5 из 8 возможных баллов в своих познаниях, а это 50-62,5 %, что является неплохим или средним результатом для школьников. Если я возьму 3-х отдельных пользователей, со своей самооценкой знаний 1, 4, 8; то получится так, что особых каких-либо кардинальных различий нет. Скорее всего каждый отвечал на поставленный вопрос опираясь не только на свои школьные знания, но и на источники, о которых мы узнаем практически с детства. Это могут быть сказки, легенды, рассказы бабушки или родных и т.п.

Вопрос	Ответ
1	Хорс Дажьбог Перун Макошь Стрибог
2	Нет
3	Да
5(оценка)	4

Вопрос	Ответ
1	Дажьбог Перун Купало Макошь Велес
2	Да
3	Да
5(оценка)	1

Вопрос	Ответ
1	Ярило Хорс Перун Макошь Велес
2	Нет
3	Да
5(оценка)	8

Исходя из результатов опроса я выявила, что достаточно большая часть опрошенных учеников составляют пантеон из богов, сведения о которых являются весьма мнимыми. Я считаю это крайне недопустимым, ведь изучая подобную фикцию, школьники формируют в представлении мир своих предков, который должен состоять истины, в свою очередь выстраиваясь из научно подтвержденных источников.

Глава 3

Анализ источников

Род

Начнем про бога Род, так как он весьма популярен у современных язычников.

Термин «род» является одним из ключевых понятий современных неоязыческих движений, именно от этого слова происходит название «родноверы». По мнению одних родноверов, Род был древнеславянским богом. Хотя большинство общин сосредоточено на реверсировании либо Перуну(балты), либо Велесу(восточное славянство), главой пантеона обычно является Род. Например, А. Абрашкин пишет, что Род – это одновременно и отец, и мать всех богов [11;с201].

Другие утверждают, что Род – это не конкретный Бог и не этническая категория, а более общее духовное понятие, которое можно объяснить, например, как «жизненную силу» или «общность верующих». А вот что пишет про бога Рода профессор, доктор исторических наук Лев Клейн: «Рыбаков заимствовал у ранних исследователей представление о Роде как о главном и чуть ли не единственном боге восточных славян. Остальные боги – Перун, Велес и др. – лишь его ипостаси. Между тем такой бог ни в одном источнике прямо не упоминается, и само имя возникло из неправильного прочтения поздних греческих рукописей о гадании по звездам – «генеалогии» (в славянском переводе “родословии”)» [12]. В другом месте Л. Клейн писал: «Очень почитаются (у неоязычников) труды академика Рыбакова, а по его выводам, верховным богом славянских язычников признается Род, но вот насчет приравнения его к фаллосу (как у Рыбакова) не слышно». Конечно, Рыбаков приравнял «Род» к фаллосу. Итак, бог Род – это, безусловно, выдуманный бог, его мы не находим ни в сообщениях русской летописи, ни в договорах князя Олега с Византией, ни в пантеоне князя Владимира(который тоже является спорным), ни в пословицах и поговорках.[10; с 126-127]

Коляда

Фольклорист, этнограф и литературовед Андрей Львович Топорков в книге «Славянская мифология: энциклопедический словарь» относит представление о Коляде как о боге к неблагоприятной отрасли кабинетной мифологии:

Среди персонажей кабинетной мифологии имеются такие, имена которых представляют собой названия сезонов (Лето, Весна) или календарных праздников

(Купала, Коляда, Масленица). Эти названия могли осмысляться как имена собственные в календарных песнях... [13]

В том же источнике («Славянская мифология: энциклопедический словарь») о Коляде написано следующее (авторство нижеприведённого материала отмечено инициалами Л. В.):

КОЛЯДА – ключевой для рождественско-новогоднего комплекса термин, обозначающий разные обрядовые реалии. У восточных и южных славян известен как название Рождества и его кануна. Словом «коляда» может называться: ужин в Сочельник (Полесье); сноп, внесённый в дом накануне Рождества (бел., укр., в.-пол.); обрядовый костёр, который жгли в ночь перед Рождеством (македон.); праздничный хлеб или жаренный на святки поросёнок (рус., болг.). Наиболее типично использование термина в обряде колядования. В разных славянских языках «колядой» назывался сам ритуал обхода поздравителей по домам; группа его участников; дар, подавание за колядование; песня, исполняемая при обходе. В русских песнях-колядках упоминается персонаж по имени Коляда, который «рождается накануне Рождества», «приезжает на конях», «ходит по дворам» и т. п. В южнорусских поверьях Коляда – мифическая баба, которая в ночь перед Рождеством ходит по домам и проверяет, кто сколько напярл пряжи. В Рязанской обл. «колядой» назывался один из персонажей святочных ряженных, одетый в вывороченную шубу.

А вот что сообщает мифологический словарь Мелетинского [14]:

«КОЛЯДА, Коледа в славянской мифологии воплощение новогоднего цикла и мифологическое существо, сходное с Авсенею.»

Иногда Коляду изображал сноп, принесённый в дом на рождество (у поляков), или кукла «колед» (у хорватов). Упоминалась в величальных рождественских песнях – колядках («Пришла Коляда накануне Рождества» и т. п.), исполнявшихся ходившей по дворам молодёжью и содержавших магические заклятия – пожелания благополучия дому и семье, требования подарков (от хозяев), предрекавших разорение скупым. Иногда сами подарки – обрядовое печенье, каравай и т. п. назывались Колядой. Колядование могло сопровождаться ряженьем в коня, козу, корову, медведя и других животных, воплощавших плодородие.»

Так был ли у славян бог Коляда?

Нет.

Опять же, в мифологическом словаре Мелетинского, отмечена очень важная, на мой взгляд, повторюсь:

«КОЛЯДА, Коледа в славянской мифологии воплощение новогоднего цикла...»

Иными словами, Коляда есть воплощение праздника и связанной с ним обрядности. Персонификация. Существо (или сущность, или персонаж) сверхъестественного толка.

Пусть до «полноценного» представителя славянского пантеона Коляда не дотягивает, не вписан, так сказать, в академический канон языческих богов, но в народном сознании вполне может существовать.

Ярило

Исследователи до сих пор спорят, был ли Ярило славянским богом или все-таки это ритуальный персонаж, созданный для летнего праздника, ведь доказательств в древних памятниках не найдено (впервые бог упоминается в 1763 году в писаниях епископа Тихона Задонского).

Тихон Задонский описывает празднование Ярилы в Воронежской губернии. Он представлен как некий идол из древности, которого почитали в день перед постом.

Одни указывают на древние легенды, сохранившиеся в народном творчестве, другие сравнивают образ Ярилы с чучелом Масленицы, а также с ритуальным героем Костромой. Все эти герои представляли в форме кукол и олицетворяли умирающего и воскресающего бога.

Отвергают причастность героя к божествам и представители Института славяноведения РАН. Ученые уверены, что романтизированный образ «бога солнца» – всего лишь результат спекуляций и искажение смысла чучела-символа плодородия.

Персонификация – это олицетворение в неодушевленном предмете сил, природных явлений или образа.

Что у нас в итоге: одно единственное упоминание в летописи 18 века, пара-тройка описаний ритуальных сожжений в праздники, ни одного более раннего упоминания, ни одного сохранившегося археологического подтверждения.

Хорс

Хорс стоит вторым после Перуна в иерархии родноверского пантеона.

Имя [Хорс](#) имеет индоиранские корни и означает «солнце» (с иран. Xorsed – солнце).

Многие считают, что Хорс и Дажьбог(тоже разберём, не переживайте) неспроста поставлены рядом: летописцы иностранное или устаревшее и малопонятное слово «хорс» заменил русским Дажьбог, во многих книгах Хорс и Дажьбог пишутся через дефис: «. Из первоисточников не совсем очевидно, два это бога или один. Отношение Хорса к Дажьбогу довольно точно определяется аналогией с Гелиосом и Аполлоном. С именем Хорс связаны ритуальные «хороводы» и русское наречие «хорошо» – «солнечно». Для современных язычников Хорс – это «божество, которое хранит божественную мудрость, в ночи олицетворяется месяцем». В подлинности бога Хорса сомневался академик Финляндской академии наук В. Й. Мансикка – ученый писал следующее: «Какой бы ни была этимология слова, ясно, что Хорс не был славянским богом, а что это На холме перед своим двором в Киеве князь поставил Перуна... Хорса- Дажьбога...» имя относилось к какому-то иноязычному мифологическому образу». Скорее всего, Хорс иранского происхождения.³

Какой вывод мы можем сделать? Снова божество неясного происхождения, с возможно иранскими корнями если судить по имени. Был ли он на территории до пантеона Владимира? Сказать сложно. Является ли архаичным божеством? Сомнительно.

Перун

Перун — бог, которому в славянском пантеоне принадлежит особое место. Он связывался с военной функцией и, соответственно, считался покровителем военной дружины и ее предводителя — князя. Поэтому и обычные люди к нему мало обращались. Считалось, что это только для «высшего» военного класса.

³ [Ревизия пантеона древних славян.pdf](#)

Поэтому и сейчас к нему целесообразно обращаться только, если вы связаны с войной/армией.

По свидетельству древнерусского летописца, идол Перуна был деревянный с серебряной головой (то есть волосами; серебро изображало седину) и золотыми усами. [15; 67]

Жрец Перуна поддерживал перед его идолом неугасимый огонь, в котором горели дубовые дрова. Могучие дубы считались священными. В жертву Перуну приносили быка или вепря (дикого кабана). Шкура и внутренности жертвенного животного сжигались на священном огне, мясо съедалось во время ритуальной трапезы, а череп вешали на дуб — священное дерево Перуна, росший поблизости от святилища (у балтов).

Перун почитался как покровитель княжеской власти, воинов и военных подвигов. При заключении государственных соглашений князья клялись оружием и богом Перуном. В договоре князя Святослава с греками есть такая клятва: «Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною, будем прокляты от бога, в которого верим, от Перуна и Велеса, и да будем желты, как золото, и пусть посечет нас собственное оружие».

Предположительно, образ Перуна прошел со славянами еще с индоевропейских племен (Бога грома и молний мы можем проследить и у скандинавов и у греков, к примеру). Также он является общеславянским, т.е. прослеживается и у южных, и у восточных, и западных славян. Но стоит Перун так или иначе в стороне от «простого люда», являясь божеством «касты воинов».

В начале восьмидесятых Клейн столкнулся со сборником чечено-ингушских преданий. В трёх из них упоминался некий персонаж по имени Пиръон или Пиръа, сын Селы (Села – вайнахский громовержец). Фольклористы отождествили его с кораническим Фирауном (библейским Фараоном), но легенды подчеркивают его странный статус. Пиръон живёт пятьсот лет, спорит с Богом, называя себя громовержцем и подателем дождя, сооружает бронзовые (или медные) небеса и льёт воду из бочек на землю. Бог терпит его, потому как Пиръон обладает тремя добродетелями – уважает стариков, балует детей и трепетно относится к хлебу (подбирает крошки). Пиръон обладает способностью уходить в иной мир и возвращаться оттуда. В одном из сказаний он соперничает с братьями, которые оказываются персонажами нартского фольклора, и доставляет людям водяную мельницу, таким образом, он оказывается еще и культурным героем. Гибнет Пиръон из-за козней ведьмы.

В дальнейшем Клейн попытался сравнить данные вайнахского фольклора с индоевропейскими мифологемами громовержца, и, как он полагает, «реликтовыми» традициями поклонения Перуну в славянском фольклоре и календарных ритуалах. Ради критики стоит отметить, что Клейн попадает на те же грабли, что и его предшественники (тандем Иванов-Топоров, академик Рыбаков). Если Топоров-Иванов выводили основным мифом борьбу Громовержца-Змееборца с хтоническим божеством, то Клейн всюду ищет следы культа Перуна, причём ищет даже в оргиастических ритуалах и итифаллическом культе. В итоге, Клейн, опираясь на исходные непротиворечивые факты, выстраивает неправдоподобную, хотя имеющую право на существование гипотезу о том, что Перун представлял собой бога, наделенного не только чертами индоевропейского Громовержца, но и умирающего/воскресающего божества плодородия.

Упоминаний о Перуне мы можем найти бесконечно много и отрицать факт его существования у славян, учёные не могут.

Макошь

Официальная история дает нам многочисленные данные о том, что ее культ был широко распространен среди славянских народов, которые ее называли не только как Мокошь, а и Макошь, Мокошь, Мокуша, Макажь, Мокашь, Мока.

Но у всех славянских народов она была олицетворением — Матери, покровительница женского начала, плодородия, брака и родов.

Первоначально славяне верили в добрых и злых духов природы - берегинь и упырей. Представления о них были довольно туманны, по всей видимости, человек еще не придавал этим духам антропоморфных черт. И тем и другим люди приносили жертвы, чтобы возблагодарить добрых и умилоствить злых.

Многочисленные исследователи как из числа сторонников так и критиков язычества, пишущие о Мокоше сходятся в общем мнении, она есть славянская Богиня-Мать, и предположительно — покровительница разных ремёсел.

В украинских обрядах Мокошь (Пятницу) представляла женщина с распущенными волосами, ходившая по деревьям (что называлось «водить Пятницу» по селам).

В народе считалось, что богиня покровительствует прядению, наказывает тех, кто работает в пятницу (священный день Мокоши); .

Также Мокошь— богиня плодородия, мать урожаев, по некоторым данным, имела 12 годовых праздников; иногда изображалась с рогами. Характерный женский рогатый головной убор носили ещё в 19-ом веке на народных праздниках.

Мокошь упомянута и в русских летописях и многочисленных поучениях против язычества.

«Поучение духовным детям» в XVI веке так предостерегает: «Уклоняйся перед Богом невидимых: людей, молящихся Роду и рожаницам, Перуну, и Аполлону, и Мокоши, и Перегине, и ко всяким богам мерзким требам не приближайся» .

«Того ради не подобает христианом игръ безовских играти, иже ест плясание, гудба, песни мырския и жрътва идльскаа, иже молятся огневи пре овином и вилам и Мокошии и Симу и Рьглу и Перуну и Роду и Рожаници» («Слово о мздоимании» по списку XVI века).

Но, как же так получилось, что она стала христианским аналогом Мокоши?

Исследователи этого «феномена» пришли к выводу, что «образ великомученицы Паравскевы на землях восточных славян тесно сросся с культом языческого божества Пятницы (т.е. все той же Макоши- автор). В народе новая русская святая получила двойное имя Параскева - Пятница. Многочисленные исследователи как из числа сторонников так и критиков язычества, пишущие о Мокоше сходятся в общем мнении, она есть славянская Богиня-Мать, и предположительно — покровительница разных ремёсел.

Мокошь так же сопоставлялась с более ранней богиней плодородия у скифов-землепашцев и женским божеством в трипольской культуре.

Память о Мокоши на Украине и на севере России хранилась до XIX века; в жертву ей приносилась пряжа, выбрасывавшаяся в колодец (ритуал назывался «мокрида», ср. имя Мокошь).⁴

Велес

Велес — божество славян, связанное с культом мертвых. Это ясно видно в литовских материалах, проглядывает и в славянских (чешек, «за море к Велесу»).

Судя по доступным источникам, изначально – хозяин леса, дикой природы и загробного мира. Косвенно связывается с магией.

Позднее он стал «хозяйничать» на полях, пастбищах и в хлевах, откуда мы и получили «скотий бог». Косвенно связывается с мудростью, т.к. стал покровительствовать уже живым старикам.

Перун и Велес не просто соседствовали в клятвах, но и противостояли друг другу: первый был богом дружины, а второй – богом всей остальной (невоенной) Руси.

⁴ [Славянские боги ч. 2 Мокошь \(Владимир Бровко\) Проза.ру.html](http://Славянские боги ч. 2 Мокошь (Владимир Бровко) Проза.ру.html)

В то время как изображение Перуна находилось в верхней, княжеской части Киева, изваяние Велеса стояло внизу, на Подоле, у торговых пристаней. Некоторые свойства и приметы языческого Велеса позднее сказались у христианского Власия.

Его воспринимали в образе медведя/змея. Связь Велеса с сельскохозяйственными культами очевидна из обычая оставлять в дар божеству несжатые несколько стеблей хлебных колосков, которые называли «Волосовой бородкой».

Одни из самых достоверных упоминаний о Боге Велесе - это упоминание в договорах Киева с Царьградом Олега и Святослава:

- Клятва Олега: «Клящася оружием своим и Перуном богом своим и Волосом скотым богом»;
- Клятва Святослава: «Да имеем клятву от бога, в его же веруем, в Перуна, и в Волоса, скотья бога».

Вряд ли Велес был исключительно Богом скота, скорее всего, это одна из его не самых последних обязанностей или ипостасей.

Следующие упоминания о Велесе мы находим в договорах русских князей с Византийскими императорами. Летописи рассказывают нам о договоре Олега с греками :

«В лето 6415 от сотворения мира (911г) " Цесарь же Леон с Александръмъ мир сотворив с Ольгъм, имъшеся по дань и роте заходивъше межю собою, целовавъше кръст, а Ольга водивъше на роту и мужа его по Русьскому закону и кляшася оружием своимъ и Перунъмъ, богъмъ своимъ и Волосъмъ скотиемъ богъмъ и утвердиша мир»

Интересно то, что во втором договоре между русскими и греками от 945 года, имя Скотьего бога не упомянуто.

Следующий документ представляющий для нас интерес - это договор от 971 года, заключенный между князем Святославом Игоревичем и византийским императором Иоаном Цимисхием :

«В лето 6479 (971г) " ... Если же вышесказанное я и те кто подвластен мне , не соблюдем, пусть будем прокляты богом, в которого веруем, Перуном и Велесом, скотым богом, и да пожелтеем как золото, и да будем иссечены собственным

оружием. И не сомневайтесь в правде того, что ныне изобразили на золотой дощечке, написали на этой хартии и скрепили своими печатями...»

Из этих документов нам известно, что русские особенно почитали двух богов Перуна и Волоса-Велеса, так как приводили их имена в качестве гарантов мирных договоров.⁵

В принципе о данном божестве достаточно много упоминаний, чтобы внести его в восточнославянский пантеон.

Сварог

Сварог — бог огня (по основным источникам), покровитель домашнего очага (предположительно) и кузнечного ремесла (основная действующая версия).

Имя Сварог, вероятно, происходит от корня «вар», то есть жар, горение.

Сварог также считается покровителем кузнецов и оружия. Является богом-кузнецом, который научил людей ковать изделия из металла. Любая кузница уже сама по себе является капищем Сварога, а наковальня и молот - символами Сварога.

Одной из самых известных сторон, приписываемых одному из высших богов славян, является его кузнечное дело.

Упоминание Сварога во всей древнерусской литературе встречается в Ипатьевской летописи за 1114 год (далее ПВЛ – «Повесть временных лет»). Здесь летописец приводит значительный фрагмент из славянского перевода «Хронографии» Иоанна Малалы, представляющую собой византийскую всемирную хронику. Эту цитату он сопровождает самостоятельными вставками. Так, летопись сообщает, что вскоре после всемирного потопа в Египте стал править «Феоста, которого и Сварогом называли египтяне.

Особую роль в анализе образа Сварога играет упоминание бога по имени Сварожич в источниках, описывающих религию полабских (западных) славян. В письме Бруно Кверфуртского к германскому императору Генриху II (1008 или 1009 год) говорится: «Как могут соединяться вместе: исчадие дьявола — Сварожич и вождь святых, наш и ваш покровитель, св. Маврикий?» [[Оглоблин](#)].

В том же XI в. Титмар Мерзебургский описывает город племени ратарей Ридегост и его языческий храм, чьи стены «украшают искусно вырезанные изображения различных богов и богинь. Внутри же стоят изготовленные вручную идола, главный

⁵ Велес – письменные источники. _ Лабиринты времени.

из них зовётся Сварожич. Все язычники уважают и почитают его больше, чем остальных»⁶.

То обстоятельство, что эти, видимо, родственные теонимы встречаются и у восточных и у западных славян, послужило одним из обоснований как обще- и праславянского статуса божества, так и его статуса как одного из верховных, как, например, у Г. Ловмянского. Однако рассмотрению западнославянского Сварожича посвящена отдельная литература.

Известен Сварог и в топонимике. А.А. Ишутин приводит некоторые названия: «Сварожево, Сварыжь (Новгородская губерния), польск. Swaryszewo, Swarzec (близ Познани), кашубское Swarozyno и другие» [Ишутин]. Возможно, теоним отразился и в антропонимике: так, имя склавинского воеводы «Сварун» упоминается в византийском источнике за 555 год⁷. В этнографии имеют место предположения о влиянии культа Сварога на почитание св. Кузьмы-Демьяна, покровителей кузнецов [напр., Рыбаков, с. 547]

Марана

Морена. #славянство

Морена — самое страшное, враждебное человеку божество — богиня заложных покойников и насильственной смерти.

Предположительно, оставляет за собой еще связь с зимой и лютым холодом.

Идол Морене ставили возле поминальных курганов и на капищах.

Опираясь на сохранившийся фольклор, можно предположить, что она является «хозяйкой» и олицетворением насильственной смерти, болезни и голода.

Покровительствует заложным покойникам.

Наведение болезни, голода и прочих смертельных бедствий, не дающих человеку умереть своей смертью.

Предположительно, имеется руководство нечистью или некоторая замешанность в становлении «нечистого» покойника полноценным злым духом.

Не является хозяйкой мира мертвых, так как доподлинно известно, что им был Велес.

⁶ [Боги славянского и русского язычества. Общие представления, Дмитрий Гаврилов, Радегаст Сварожич - читать онлайн. Страница №8..html](#)

⁷ [Восточнославянские Боги и их имена.html](#)

Связь Морена-Навь ошибочна и является кабинетной мифологией. Вот Морена и навьи уже более архаичная связь.

Женское имя Марена упоминается в найденных в Великом Новгороде в 1997—2005 годах [берестяных грамотах](#) № 794, 798, 849, 955, датированных второй—третьей четвертью XII века. Также часто встречается в [русских](#) и польских актах[6][7]; например «свою дъвку на имь Марену» в русской грамоте 1393 года[8][9].

В хронике «Польская история» [Яна Длугоша](#) Marzyana названа «[Церерой](#)» древних поляков[10].

Образ Марены, по первоначальному этимологическому родству или по вторичному звуковому уподоблению, связывается со [смертью](#) и сезонными аграрными обрядами умирания и воскресания природы[4]. Чешская Морана (старочеш. Morana) в подложных глоссах из «Mater Verborum» отождествляется с [Гекатой](#) и [Прозерпиной-Персефоной](#) («Ecate, triviva vel noctivaga, Proserpina»)[3]. [Вяч. Вс. Иванов](#) и [В. Н. Топоров](#) связывают имя Марены с именем [римского](#) бога войны [Марса](#)[3], первоначально также имевшего аграрные функции, восстанавливая общую праформу *Мѡr- (допуская при этом, что позже, возможно, произошло смешение — в духе [народной этимологии](#), — корней *Мѡr- и *mer-, «смерть», в результате чего божество плодородия стало ассоциироваться ещё и со смертью)[11]. В популярных публикациях Марена часто описывается исключительно как [богиня смерти](#); именно так зачастую трактуется её образ в [неоязыческой](#) сфере[12][13].

У [словенцев Помурья](#) во время встречи весны в [Юрьев день](#), когда водили «[Зелёного Юрия](#)» или «Весника», зиму называли [Бабой Ягой](#):

Оригинал

Zelenega Jurja vodimo,
Maslo in jajca prosimo,
Ježi-babo zganjamo,
Mladoletje trosimo!^[14]

Перевод

Зелёного Юрия водим,
Масло и яйца просим,
Бабу-ягу прогоняем,
Весну рассыпаем!⁸

⁸ [Марена \(мифология\).html](#)

Глава 4

Итоги и практика

4.1 Реконструированный пантеон

Поводя итоги анализа, происхождения каждого божества я делаю вывод, что наибольшую процентную вероятность своего существования в восточнославянском пантеоне имели:

1. Велес
2. Сварог
3. Макошь
4. Марена
5. Перун

Так как каждому из них нашлось подтвержденное, историческое упоминание и к тому же археологические находки.

4.2 Практика. Методичка для будущих поколений

Забываясь о полезности моего проекта для будущих поколений, я составила краткую методичку по каждому божеству для нашего учителя истории.

Рассказывая каждому следующему поколению шестиклассников о скрытой части истории славянской мифологии, у будущего поколения не будет формироваться одностороннее, придуманное научными деятелями представление о культуре наших предков

Предоставлены фото как наш учитель истории, изучает методичку со своей ученицей:







4.3 Акция: «Дети предков. Археологи славянских древностей»

Суть моей акции и план её проведения:

Акцию я проведу в сети «телеграмм», в чате с людьми, увлекающимися темой славянского язычества.

Получив разрешение от админа группы, я разместила пост, с предложением поучаствовать в моей акции и написать о том:

- 1. Почему заинтересовала данная тема?*
- 2. Как ты давно ей интересуешься?*
- 3. Что хочешь получить, интересуясь или исследуя эту тему?*
- 4. Что думаешь на счёт кабинетной мифологии?*
- 5. Что интересного для себе узнал(а) в процессе изучения?*

Благодаря данному мероприятию я смогу проанализировать, что побуждает изучать данную тему; их мнение на счёт фальсификатов, с которыми им регулярно приходится сталкиваться и в целом об их наработках в данной теме.

Думаю, что данная акция побудит и добавит мотивации моим «коллегам» к поиску истины.

Самое интересное от откликнувшихся:

1) я заинтересована славянской культурой ещё с раннего детства, всегда находила интересной историю её становления, даже сам процесс влияния рельефа на формирование каких-то устоев или банально нравилась эстетика славянства. Славянский пантеон, особенно восточнославянский, привлекал некой своей либеральностью по отношению к вероисповедателям, в целом отношению к заветам/учениям и хотелось узнать про него побольше.

2) я интересуюсь примерно 8 лет, начала интересоваться в возрасте 7-8 лет.

3) для меня интересно быть более эрудированной в данной религии, возможно состоять в ней, а так же хотелось бы больше знать по какой причине мои дальние предки состояли в ней/что повлияло на их выбор в пользу данной культуры и религии.

4) на мой взгляд "кабинетная мифология" это стандартная ситуация в научном сообществе, когда на первый взгляд умные люди решили довериться "профессионалам" даже не удосужившись проверить достоверность полученных сведений и на чем основывался пантеон, так же что якобы руническое письмо использовалось нашими предками. Можно сказать совокупность данных факторов стала началом целого религиозного течения, родноверия, которое основано буквально на пустоте и лжи, что не может не огорчать.

5) мне было интересно пронаблюдать связь костюмов различных славянских народов через мифы и сказки в зависимости от временного отрезка, исторических событий, отдаленности от первоначального вида славянского пантеона. Так же было интересно узнать про различных хтонических существ, которые характерны для моей местности, о существовании которых я раньше не подозревала.

Feb 26, 19:49



Message



мертвая вишня

1) я стала интересоваться славянской культурой и богами по двум причинам: стала общаться с людьми, которые "в теме" и банально любопытствовала "а что там у нас по мифологии?" - ведь так много написано и рассказано про греческую, арабскую или индийскую культуру, а славянскую я слышу совсем редко.

2) около двух лет.

3) мне интересно изучить то, как и чем жили наши предки, кому поклонялись и каким обычаям следовали. мне кажется, понять наш культуру будет проще с самых истоков.

4) думаю, это достаточно опасная и вредная вещь для начинающих изучать славянку) не дайте себя запутать!)

5) узнала про многих существ, в которых верили славяне, узнала обычаи и традиции, отголоски которых мы можем найти и в современности. много чего, короче)

Feb 26, 19:34

мариша

1) меня достаточно давно интересуют различные традиции и тому подобное, и после изучения всего этого, мой интерес больше всего начал проявляться в славянстве, так как это связано с христианством, меня стало интересовать как это все пересекается, так и начались мои изучения

2) интересуюсь уже примерно два с половиной года

3) хочу получить больше понимания и знаний, как раньше люди жили, во что верили, как проходила их жизнь, какие у них были мифы

4) достаточно негативно к этому отношусь

так как по славянству тяжело найти подлинную информацию, много пробелов и белых пятен, поэтому люди просто начали додумывать, то чего никогда не существовало
искажение мифов и божеств
не очень приятно

5) самое важное, что я обогащаю свои знания, так как для моей жизни это очень важно

Feb 26, 20:03

~MatushenkoUlia~ ❤️

1. Меня с детства привлекала славянская культура, просто мне она близка к сердцу
2. Около 4 лет
3. Мне нравится сам процесс изучения, мне это интересно)
4. Это ужасно, конечно. Очень расстраивает, когда в итак не слишком избыточную информацию культуру суют выдуманные вчерашним днём небылицы о несуществующих богах, из-за чего поиск достоверной информации становится ещё более затруднительным.
5. Пожалуй всё, что я изучала могу смело назвать достойным внимания. Начиная с быта славянского человека того времени, традиций, примет и тд, заканчивая всевозможными "жителями" леса

Feb 26, 19:50

Ну что же, сомневаюсь что я чем-то сильно помогу, так как не спец в том от слова совсем.

1) Чистое любопытство, хотелось посмотреть как было на самом деле, тк истории и небылицы бывают разные, а что на самом деле было? . Также думаю посодествовало то, что меня всегда тянуло на что-то подобное и я люблю историю

2) Может год ±

3) По большей части моя цель – утолить любопытство и узнать как можно большее о том, как жили/во что верили люди. Я бы хотела чуть больше понять это.

4) Как по мне "кабинетная мифология" ужасна во всех проявлениях. Она сбивает, добавляет своё и в какой-то мере переписывает оригинал/историю. А каков в этом толк? Также мешает при изучении, добавляя пробелы и вводя в замешательство.

5) Тут особо сказать нечего. Я узнала о праздниках, о богах, как люди создавали те или иные приметы и на чем это все строилось

Feb 26, 19:50

Анализ проведенной акции:

В акции приняло участие 37 человек.

Собрав все данные с проведенной мною акции, я сделала вывод, что почти всех, кто откликнулся, славянская культура заинтересовала ещё с детства.

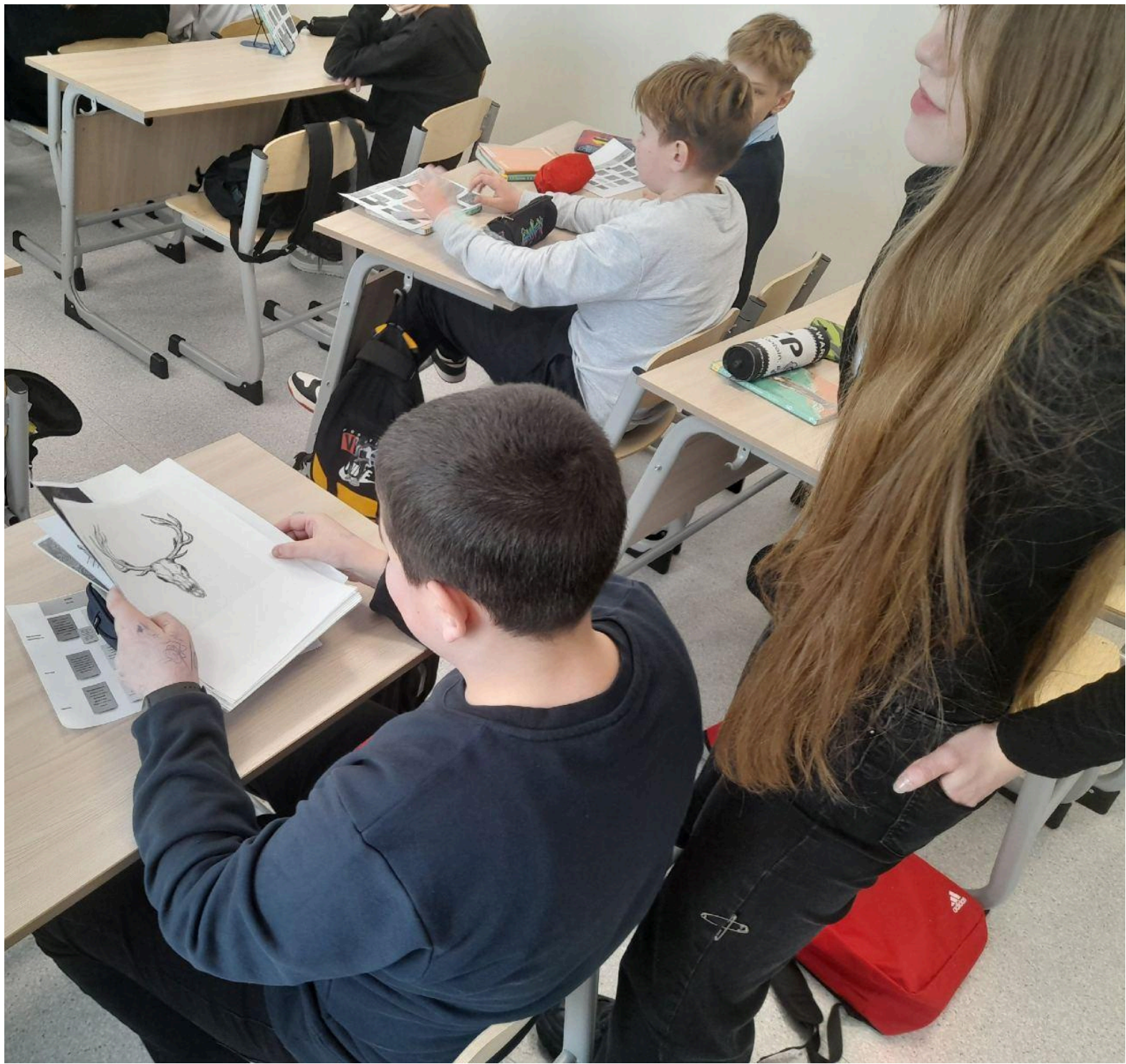
Анализирую все возможные источники, (а это те же сказки, повести, школьная литература), люди приходили к выводу, что информация везде разная и нет никакой конкретики.

Археологи славянских знаний, разочаровавшись в источниках о своей культуре, решаются самостоятельно по крупицам реконструировать истории предков. Находя единомышленников, люди группируются в общины и сообщества, изучая всевозможные источники, собирают пазл воедино и с достоинством чтят свою традицию.

4.4 Викторина среди школьников шестого класса моей школы

На фото я рассказываю шестиклассникам о том, что такое кабинетная мифология и даю наглядные ассоциации для каждого подтвержденного источниками божества.









Глава 5

Заключение

Подводя итог проведенной мною работы, я хочу сказать, что в первоисточниках и огромном количестве литературы таится масса фальсифицированных сведений о славянской мифологии, а именно о пантеоне богов. В принципе, в учебниках истории практически не является возможным найти информацию, которую бы автор на основе своих же исследований, подтвердил бы предоставляемую гипотезу.

Мой проект затрагивает уже давно существующую проблему в истории. Собрав как можно больше источников за определенное время, мне удалось провести теоритический анализ по каждому мнимому восточнославянскому божеству и сделать вывод, что около 90% информации, предоставляемой нам как история о славянском культе, можно отнести к «кабинетной мифологии» - никогда не существовавших и до неузнаваемости искаженных божеств и традиций славян.

Всё задуманное реализовалось. С поддержкой моего учителя истории и наставника по изучению славянского культа, мне удалось отобрать в состав божеств, которые с наиболее высокой вероятностью присутствовали в пантеоне у восточных славян. Во время создания проекта я ознакомила шестиклассников нашей школы со своей идеей, и они показали свою заинтересованность в этой теме.

Заботясь о полезности своего проекта, я создала краткую методичку в табличной форме для нашего учителя истории, чтобы следующее поколение изучающее традицию славян не терялись в куче фальсифицированных и неточных данных.

Значимость моего проекта заключается в донесении до школьников данной проблемы истории, и исключить изучение фикций о славянской традиции хотя бы в рамках нашей школы.

Список литературы

- 1) [Людмила Николаевна Виноградова Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян.pdf](#)
- 2) [Глинка Г., Кайсаров А., Рыбаков Б., - Мифы древних славян..pdf](#)
- 3) [Глинка Г. - Древняя религия славян.pdf](#)
- 4) [Велесова книга — Википедия.html](#)
- 5) [Kleyn_L_S_Voskreshenie_Peruna.epub](#)
- 6) [Костомаров. Быт и нравы русского народа..pdf](#)
- 7) [И.Р. Киреевский религия мифы древних славян](#)
- 8) [А. С. Кайсарова «Славянская и Российская мифология».pdf](#)
- 9) [История России. 6 класс. В 2 частях - Арсентьев Н.М., Данилов А.А..pdf](#)
- 10) [Ревизия пантеона древних славян.pdf](#)
- 11) [Abrashkin_A_Arijskie корни руси.pdf](#)
- 12) Клейн Л. В. Об академике Рыбакове [Электронный ресурс] URL: <http://trvscience.ru/2011/03/01/akademik-rybakov-i-partijnaya-liniya> (дата обращения: 20.05.2020)
- 13) [А.Л. Топорков Славянская мифология энциклопедический словарь.pdf](#)
- 14) [Meletinsky_E_M__Mifologichesky_slovar_BookSee_org.pdf](#)
- 15) [Словарь славянской мифологии, Перун - читать онлайн. Страница №67..html](#)