

Научно-исследовательская работа

по литературе

на тему:

Отражение языческих верований в устном народном творчестве и
художественной литературе

2017

Оглавление

I. Введение	3
Актуальность	3
Актуальность	3
Цели и задачи	4
Объект исследования.....	4
Предмет исследования	4
Методы, используемые в работе:	5
II. Языческие верования древних славян.....	5
III. Исследовательская часть	11
3.1. Языческие верования в устном народном творчестве.....	11
3.2. Языческие верования славян в художественной литературе.....	19
IV. Выводы. Заключение.....	28
Литература	30

I. Введение

Слово *верования* имеет несколько значений, в толковом словаре Ефремовой даётся два значения этого слова:

1. Взгляды, убеждения.

2. Религиозные представления.

Мы будем говорить о языческих верованиях славян, имея в виду их систему взглядов на объективный мир и место человека в нём, их убеждения, идеалы, принципы познания действительности. События «давно минувших дней» передавались из поколения в поколение. Языческие обряды, традиции, верования славян нашли своё отражение в фольклоре и художественной литературе. Для современных читателей представляют интерес языческие верования славян. Раскрытие тайны жизни древних славян привлекает внимание как читателей, так и исследователей далёкой старины. В 21 веке появились новые подходы в изучении темы языческих верований и их отражения в устном народном творчестве и художественной литературе. В современном мире идет процесс осмысления прошлого и настоящего в жизни общества. Обращение к истокам жизни древних славян позволяет изучить историю и культуру России более точно и полно. Религия древних славян является богатейшим кладом народной мудрости, который передали нам предки. В своём исследовании мы опирались на работы Б.А. Рыбакова, М.В. Поповича, Н.И. Толстого и других исследователей языческих верований славян.

Актуальность

Актуальность заявленной нами темы заключается в том, что в 21 веке духовное обновление человека невозможно без усвоения общечеловеческих ценностей, поэтому актуально изучение духовной, нравственной культуры наших предков, познание которой немислимо без изучения его языческой природы.

Гипотеза: в основе рабочей гипотезы лежит предположение о том, что о языческих верованиях древних славян говорят произведения устного народного творчества, а именно, сказки и пословицы, в которых языческие верования славян отразились очень точно. Художественная литература также является источником отражения верований славян. В связи с этим мы предполагаем, что, исследовав русские народные сказки и пословицы, «Песню о вещем Олеге» А.С. Пушкина и «Снегурочку» А.Н. Островского, мы сможем увидеть особенности отражения в них различных языческих верований.

Цели и задачи

Цель нашей работы: выяснить, как в устном народном творчестве и художественной литературе отразились языческие верования.

Данная цель предусматривает решение следующих **задач:**

- изучить научную литературу по данной теме;
- исследовать на основании изученного, как в пословицах, сказках и художественной литературе отразились представления древних славян об устройстве мира, о жизни человека;
- выявить на основе анализа особенности отражения языческих верований в пословицах, сказках, художественных произведениях;
- выявить влияние языческих верований на современное мировосприятие.

Объект исследования

Объект исследования: произведения устного народного творчества (сказки, пословицы), произведения художественной литературы («Песня о вещем Олеге» А.С. Пушкина и «Снегурочка» А.Н. Островского)

Предмет исследования

Предмет исследования: особенности отражения языческих верований в устном народном творчестве и художественной литературе.

Методы, используемые в работе:

- работа с литературой, библиотечным фондом, СМИ, электронными базами данных;
- анализ, обобщение, сопоставление, формулирование аргументированных выводов.

Новизна работы заключается в том, что данная тема в литературоведении раскрыта недостаточно полно, а именно, мы попытаемся провести параллель между особенностями отражения языческих верований в русских народных сказках и в литературной сказке Островского.

II. Языческие верования древних славян

Первые упоминания о славянском народе в письменных источниках появились лишь в шестом веке, поэтому славянский народ в истории считается сравнительно молодым. Родиной славян, как считают многие учёные в наше время, является область, находящаяся к северу от Карпат. Но вопрос о точном определении её границ является спорным. Племена восточнославянского народа складывались в середине 1 тысячелетия н.э. на территории Восточной Европы, от озера Ильмень до Причерноморских степей и от Восточных Карпат до Волги. По данным историков насчитывалось около 15 племён восточных славян.

Славянские племена в середине первого тысячелетия н.э. находились на последней стадии развития первобытнообщинного строя. Главным занятием славян было земледелие. Н.И. Толстой в своей книге «Очерки славянского язычества» пишет, что «древней религией славян, их мировосприятием и мироощущением было язычество. Оно осваивало всю сферу духовной

культуры и значительную часть культуры материальной, вернее культуры производственной. Охотничьей и собирательской, т.к. она вся была проникнута убежденностью её носителей в постоянном присутствии и участии сверхъестественной силы во всех трудовых процессах».¹ В своих верованиях они поклонялись божествам, которые олицетворяли силы природы. Об этом говорят дошедшие до нас памятники устного народного творчества славянского народа: сказки, пословицы, поговорки, в которых встречается множество разных волшебных, мистических персонажей, загадочных и непонятных, грозных и ужасных, добрых и миролюбивых. Современному читателю эти произведения устного народного творчества кажутся забавным вымыслом, но в те далёкие времена на Руси люди свято верили, что в мире живут волшебные потусторонние силы. Эта вера получила название «язычество», то есть «народная вера» (одно из значений древнеславянского слова «язык» - «народ»). Б. Рыбаков в своей книге «Язычество древних славян» пишет: «Славянское язычество – часть огромного общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, идущих из глубин тысячелетий и послуживших основой всех позднейших мировых религий.»²

Являясь язычниками, славяне превыше всего ставили отношения человека с природой. Читая историю древних славян, мы удивляемся их силе веры и поклонению стихиям природы. Их вера в родство людей с различными животными, жертвоприношение божествам - всё это свидетельство преклонения перед силами природы. Каждое племя славян имело своих богов, которым они свято поклонялись.

Нельзя не отметить, что для всех славян единого представления о богах не существовало, причиной тому было разъединение славян, единого государства славян не было, поэтому не было единства и в их верованиях. По этой причине славянские боги не были связаны родственными отношениями, хотя сходство между собой они всё же имели.

¹ Толстой Н.И. Очерки славянского язычества. М.: Индрик, 2003-с.11.

² Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука. -1981. - С.1. - Режим доступа: <http://modernlib.ru/>

Первый сборник основных языческих богов появился при киевском князе Владимире Святославовиче в 980 году, это был языческий пантеон, который нельзя назвать общеславянским, так как он состоял большей частью из южнорусских божеств. Каким же божествам поклонялись древние славяне?

Главными божествами у славянского народа считались:

- Перун - славянский громовержец, бог-воин (до 10 века его культ не занимал центрального места, так как до 10 века было время военных походов). Попович М.В. в своей книге «Мировоззрение древних славян» пишет: «Исследование его культа поучительно в том отношении, что, будучи военным богом, Перун имел вместе с тем прямое отношение к плодородию (как хозяин «верхних» вод — дождя).»³;

- Дажьбог- бог Солнца, «дающий Бог», «податель всех благ», символом его являются золото и серебро. Культ Дажьбога процветал на Руси в 11-12 веках. «Славяне верили, что Дажьбог ездит по небу в чудесной колеснице, запряженной четверкой белых огнегривых коней с золотыми крыльями. А солнечный свет происходит от огненного щита, который Дажьбог возит с собой. Дважды в сутки - утром и вечером - он пересекает Океан-море на ладье, которую тянут гуси, утки и лебеди. Поэтому славяне приписывали особую силу оберегам-талисманам в виде уточки с головой коня.»⁴

- Сварог (Стрибог)- бог Неба, отец богов (Перун, Дажьбог, Семаргл). Связан с небесным огнём и небесной сферой, подарил людям первый плуг и кузнечные клещи, научил выплавлять медь и железо;

- Макошь - Земля, олицетворяет женское начало природы, является женой Сварога. Б. Рыбаков в своей работе «Язычество древних славян» так объясняет значение этого имени: «Макошь – женское божество, оно является одним из наиболее загадочных и противоречивых. Упоминания этой богини

³ Попович.М. В. Мировоззрение древних славян. -Киев.: Наукова думка. -1985. -С.88.

⁴ Славянская Слобода./Пантеон богов. Режим доступа:
<http://slavyans.myfhology.info/panteon/dadgbog.html>.

встречаются во многих источниках, но они очень отрывочны и кратки.»⁵ Мать-Земля-современный вариант имени древнеславянской богини, Макошь - богиня женских работ, чудесная пряжа, пряла нити судьбы и вместе с помощницами Долей и Недолей определяла судьбу людей и богов. Огонь-Сварожич- сын Сварога и Макоши. Огонь в древние времена являлся центром мира, в котором происходила вся жизнь человека. Огонь имел способность очищать от скверны, оберегать от нечистой силы. Имя Бога-Огня было очень священо, его не произносили вслух, а заменяли иносказаниями, единого мнения учёных по этому поводу пока нет. Имя его забылось, но приметы, связанные с Огнём, существуют. (Новобрачную молодой муж торжественно трижды обводил вокруг очага, прося у Бога-Огня счастливой жизни и много здоровых детей.)

- Ярила- бог плодородия, размножения и любви, у Ярилы славяне просили хорошего урожая, также Ярилу считали Вешним Коровьим богом, богом-воином, побеждающим Мороза весной и сшибающим рога с Зимы;

- Змей-Волос (Велес), (Цмог), (Симаргл)-божественный противник Перуна. По мнению Б. Рыбакова, «Летописное определение Волоса как «скотьего бога» дает нам важнейшую сторону культа: Велес был богом богатства, скотоводства, может быть, плодovitости.»⁶ Его имя восходит к древнейшему корню «вел», что означает «мертвый». В нем воплощались силы первобытного Хаоса, необжитой природы, но он не злобный бог. Одновременно его считали богом мудрости и поэзии. Велес - сын небесной Коровы и первобога Рода, один из самых древних индоарийских богов, сначала как покровитель охотников, затем бог скотоводства и богатства. Это он благословляет путешественника и помогает ему в дороге. Именно Велес открывает тайны ремесла и медицины. Согласно преданиям Бог-Змей, сочетает в своем облике мохнатость и чешую, летает с помощью перепончатых крыльев, умеет выдыхать огонь, хотя самого огня (особенно

⁵ Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука. -1981. - С.233

⁶ Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука. -1981. - С.264.

молнии) очень боится. Змей - Велес большой любитель молока, отсюда его второе имя - Цмог (Смог), что по-старославянски значит Сосун. Языческие славяне поклонялись обоим божественным противникам - и Перуну, и Змею. Только святилища Перуна были по высоким местам, а святилища Велеса - в низинах. Некоторые предания позволяют думать, что укрощенный, загнанный в подземелье Змей - Волос стал отвечать за земное плодородие и богатство. Культ Велеса был очень широко распространен на Руси.

Необходимо отметить, что славяне верили и в других богов, которые были «второстепенными», то есть они жили рядом с человеком, помогали ему или наоборот мешали в житейских делах и повседневных хозяйственных заботах. Отличались они от главных божеств тем, что были видимыми и часто попадались на глаза человеку, в отличие от невидимых главных богов. Существует множество различных преданий, легенд, сказок, рассказывающих об этом. К «второстепенным божествам» относили Домового, Овинника, Банника, Дворового, Полевика, Лешего, Водяного и др.

До сих пор мы верим в Домового, которого считали душой дома, покровителем строения и хозяев, живущих в нём. Считается, что Домовой живёт в подполье, под печью. Его представляли, как маленького старичка, который был похож лицом на главу семьи. Нрав его был хлопотливый, ворчливый, но добрый и заботливый. Каждый хозяин дома старался поддерживать с домовым добрые отношения, заботился о нём, и тогда домовый помогал поддерживать в доме порядок, предупреждал о грозящей беде. При переезде в другой дом Домового приглашали переехать вместе с семьёй при помощи заговора. Среди всех божеств, живущих рядом с человеком, Домовой считается самым добрым. Мир за порогом избы считался чужим и враждебным.

Дворовый- это хозяин двора, его считали не таким доброжелательным, как домового.

Овинник- хозяин овина, он более враждебен. Банник-дух бани, считался даже опасным, так как находился в бане, стоящей на краю двора. Из древности

пришло выражение «нечистая сила», выражение «нечистый» означало не что-то греховное, а менее священное, то есть, более доступное для действия потусторонних враждебных человеку сил.

Луговик-дух лугов, он представлялся человеку как маленький зелёный человечек в одежде из травы. Он помогал человеку во время сенокоса косить траву, его считали так же дитём Полевика. Нрав луговика был очень сердитый, если человек прозеваёт сенокос, он траву гонит в буйный рост и заплетает её в косы, чтобы трудно было косить, или сушит её на корню.

Полевик- охранник хлебных полей, поспевший хлеб сельчане жали серпами, а полевик бежал от взмахов серпа или косы и прятался в оставшихся колосьях. Люди, работавшие в поле, иногда встречали в поле невзрачного сопливого старичка, который просил прохожего вытереть ему нос, тот, кто не брезговал, обнаруживал неожиданно в руке кошелек серебра, а старичок-Полевик исчезал. Эти представления людей выражают мысль, что того, кто не боится выпачкать руки, Земля щедро одаривает.

Леший- хозяин леса. Лес во времена язычества определял весь уклад жизни, так как славяне в то время из дерева делали всё, что находилось в доме, начиная от жилища до ложек и пуговиц. Лес был кормильцем, давал ягоды, грибы, дичь, но при этом таил много загадок и опасностей. Тот, кто шёл в лес, должен был быть готовым к встрече с Лешим. В переводе со славянского языка «Леший» означает «лесной дух». Внешность Лешего была переменчива, то он был великаном, высящимся над деревьями, то прятался за маленьким кустиком, но имел человеческое обличье, отличающееся только тем, что одежда его была запахнута наоборот, на правую сторону. Волосы его были серо-зелёные, глаза похожи на два изумруда, а бровей и ресниц у него не было. Лешему нужно было, чтобы всякий, кто приходит в лес, уважал лесные законы, тогда он воздавал тому добро, а не уважающим их приходилось долго кружить по лесу.

Не менее известным был у славян Водяной - мифический обитатель рек, озёр и ручьёв. Его представляли, как голого брюзгливого старичка с

выпученными глазами и рыбьим хвостом. Особенную силу имели родниковые Водяные, так как родники образовывались от удара молнии Перуна. Такие ключи назывались у славян «гремьчими», эти названия сохранились у многих известных источников. Воду славяне считали дружественной стихией, но она тоже требовала дружественного отношения к себе, могла и утопить неугодного, могла смыть целую деревню, которую поставили «без спросу» у Водяного (теперь мы бы объяснили – без знания гидрологии), поэтому мы видим в разных источниках Водяного, враждебного человеку.

III. Исследовательская часть

3.1. Языческие верования в устном народном творчестве

Языческие верования отразились в славянской мифологии, которая представляет собою не какую-то отдельную область народных представлений о мироздании и мире, а находит своё воплощение даже в обрядах, ритуалах, земледельческом календаре, о которых мы узнаём из произведений устного народного творчества и из художественной литературы.

Как в устном народном творчестве отразилась система языческих верований? Б.А. Рыбаков утверждает: «Народные сказки, хороводы и песни, былины и думы, красочные и глубокие по смыслу свадебные обряды, народные вышивки, художественная резьба по дереву – всё это может быть исторически осмыслено только с учётом древнего языческого миропонимания.»⁷

Попробуем в этом разобраться. Для этого обратимся к системе языческих верований древних славян.

Мы уже говорили о том, что древние славяне относились к природе как к живому существу. Такая вера получила в науке название *анимизм*, который

⁷ Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука. -1981. - С.1. - Режим доступа: <http://modernlib.ru/>

был связан с верой в существование душ. Это нельзя не заметить в сказках, в которых героям помогают деревья, река, печка, яблоня, молочные реки, кисельные берега. Обратимся к сказке «Бобовое зёрнышко». Курочке помогают спасти петушка, подавившегося бобовым зёрнышком, речка и липа: «Съел петушок зернышко и подавился. Позвал курочку: — Сходи, курочка, к речке, попроси водицы напиться. Побежала курочка к речке:— Речка, речка, дай мне водицы: петушок подавился бобовым зернышком!»⁸. В сказках древнерусских племён отразились особенности языческого мировоззрения того времени, а именно, анимизм, проявлявшийся в одухотворении явлений природы по аналогии с живыми существами, в почитании животных и растений.

Следующий вид языческих верований- это *тотемизм*, который выражался в превращении людей в животных. Обратимся к сказке «Марья Моревна», где молодец превращается в орла и наоборот: « Ударил гром, распалась крыша, раздвоился потолок, и влетел орел: ударился об пол и сделался молодцем»⁹. В сказке «Финист, ясный сокол»: «И явился ей молодец красоты неописанной. К утру молодец ударился об пол и сделался соколом. Отворила ему Марьюшка окно, и улетел сокол к синему небу.» Такие же волшебные превращения можно наблюдать и в сказке «Царевна-лягушка»: «Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась красной девицей Василисой Премудрой — такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать!»¹⁰. В сказке «Царевна-змея»: «Тотчас красная девица оборотилась змеею, влезла на пику, скользнула казаку на шею, обвилась вокруг шеи три раза и взяла свой хвост в зубы.»¹¹

⁸Бобовое зёрнышко. Русская народная сказка. В обработке Л.Н. Толстого. /Режим доступа: <http://hyaenidae.narod.ru/story1/030.html>

⁹ Марья Моревна. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа: <http://hyaenidae.narod.ru/story3/101.html>

¹⁰ Царевна –лягушка. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа: <http://hyaenidae.narod.ru/story2/072.html>

¹¹ Царевна-змея. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа: <http://hyaenidae.narod.ru/story3/147.html>

Тотемизм нашёл отражение в волшебных сказках, где животные помогают человеку и верно служат ему, например, Сивка-бурка, Серый Волк и др. В той же сказке «Царевна-лягушка» мы видим, как на пути Ивана-царевича встречаются медведь, заяц, селезень и щука, которых Иван не стал убивать, хотя и был очень голоден. Это объясняется тем, что в сказке отразилась память о родовых тотемах, человек не мог убивать и употреблять в пищу предков-животных, так как они были покровителями рода и помогали человеку. В сказке Ивану спасённые им животные тоже помогают победить Кощея.

В сказках о животных тотемизм проявился наиболее ярко, в них действующими лицами являются различные животные: звери и птицы. В сказках они наделяются человеческими характерами. Вспомним сказку «Ворона и рак», в которой хитрый рак обманул глупую ворону и спасся от смерти. Животные в сказках говорят человеческим языком и ведут себя, как человек, им свойственно человеческое поведение.

Необходимо отметить и ещё один вид языческих верований- это магия, которая представляла собой способ воздействия на вещи, где магическая связь выступала как орудие человеческой воли. В сказках примерами магии служили чудесные предметы, помогающие человеку, например, в сказке «Царевна-змея» есть волшебный меч-саморуб: «Казак увидал рать-силу несметную, махнул на нее мечом:

— Меч-саморуб! Сослужи-ка службу; поруби войско вражее.

Полетели головы... И часу не прошло, как вражьей силы не стало.»¹².

В сказке «Скатерть, Баранчик и сума» старичок получил от журавля волшебную скатерть: «Захотелось ему по дороге есть. Сел он под кусток, развернул скатерть и говорит:

— Напои-накорми, скатерочка!

¹² Там же.

Только сказал — и сразу на скатерти все появилось: и жареное и пареное, ешь — не хочу!»¹³

В древние времена магия сопровождала человека всю жизнь, с рождения и до самой смерти. Человек выработал систему правил поведения, которая включала различные запреты- табу. Такие запреты можно увидеть и в сказках, например, в сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»:

«- Сестрица Аленушка, мочи нет: напьюсь я из колодца!

- Не пей, братец, козленочком станешь! Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца и стал козленочком».¹⁴

В сказке «Гуси-лебеди» запрет нарушил братец Иванушка, и его похитили гуси-лебеди.

Во времена язычества магическими приёмами занимались специально подготовленные люди: шаманы, колдуны, ведьмы, которые верили в свою способность общаться с духами. Им верили другие люди и обращались за помощью в трудные критические моменты жизни. И сейчас многие люди обращаются к таким колдунам и ясновидящим. А в волшебных сказках магические действия являются отражением языческих верований славян. Например, в сказке «Царевна-лягушка» элементом магии является обращение к избушке Бабы-яги: «Стоит та избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается. Говорит Иван-царевич: «— Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом! Избушка по его слову повернулась к лесу задом, а к нему передом.»¹⁵ .

В сказке «Сивка-бурка» герой обращается к коню: «Вышел в чистое поле, в широкое раздолье, лукошко бросил, сам свистнул молодецким

¹³ Скатерть, баранчик и сума. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа: <http://hyaenidae.narod.ru/story2/059.html>

¹⁴ Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа <http://hyaenidae.narod.ru/story1/044.html>

¹⁵ Царевна –лягушка. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа: <http://hyaenidae.narod.ru/story2/072.html>

посвистом, гаркнул богатырским покриком:— Сивка-бурка, вещей каурка, стань передо мной, как лист перед травой!»¹⁶

В некоторых сказках сами герои обладают магичностью, например. Колобок в одноимённой сказке, о его магичности говорит Н. И. Толстой в книге «Очерки славянского язычества»: «Колдовская сущность Колобка усиливается ещё и тем, что он –*поскрёбыш*: «по коробу скребён, по сусеку метён». А поскрёбыши, хлеб и человек, наделены именно таким свойством. Последний ребёнок-«поскрёбыш»-обладает даром лекаря и знахаря, способного противостоять власти ведьм и колдунов; он может остановить град, вызвать дождь и многое другое.»¹⁷ Этим объясняется то, что Колобка не съели ни заяц, ни волк, ни медведь, только лиса взяла его хитростью. Защитным средством Колобка была его магическая песенка, в которой излагается секрет творения Колобка, который и оказался «поскрёбышем».

Во времена язычества древние славяне защищались от злых духов, которые приходили, по их мнению, из загробного царства, с помощью различных заговоров, амулетов и оберегов они оберегали себя. Этот тип верования славян называется фетишизм. («фетиш» - зачарованная вещь). Например, в сказке «Баба-Яга» гребешок и полотенце являются предметами-оберегами и наделяются силой защитной. Кот даёт героине сказки эти предметы, за то, что она накормила кота ветчинкой. Когда Баба-яга гонится за девочкой, полотенце превращается в широкую реку, а гребень- в дремучий лес.

Все мы помним характерный для сказок закон «троичности», цифра «3» имеет магическое свойство, у древних славян магия этого числа защищала человека от злых сил. В скаках у царя всегда было три сына, три загадки должен был отгадать герой, у Змея Горыныча было 3, 9, 12 голов, все цифры

¹⁶ Сивка-бурка. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева « Народные русские сказки»/Режим доступа: <http://hyaenidae.narod.ru/story3/102.html>

¹⁷ Толстой Н.И. Очерки славянского язычества. М.: Индрик,2003-с.472.

делятся на три. Три испытания выпадают на долю героя. Число «3» считалось счастливым.

Древние славяне во времена язычества верили в судьбу или рок. В сказке «Царевна-лягушка» стрела, пущенная Иваном, оказалась у лягушки, которую он должен был взять в жёны, герой хотел сначала отказаться от неё, но его отец сказал: «Бери! Знать, судьба твоя такая».¹⁸ Жизнь новорожденного определялась судьбой, в которую славяне верили.

Вызывают особый интерес представления славян о смерти. Они считали, что человек не умирает, а просто переходит из мира земного в мир подземный, но такой же реальный, как и Земля. Достаточно вспомнить в сказках Кощея и Бабу-Ягу, которые постоянно вредят человеку. Кощей живёт во дворце, находящимся в царстве мёртвых, его внешность похожа на мертвеца. Баба-яга тоже внешне схожа с мертвецом: «... на печи, на девятом кирпичи, лежит Баба-Яга – костяная нога, зубы – на полке, а нос в потолок врос»¹⁹. Кощей и Баба-Яга действуют в сказках, как живые, это, безусловно, доказывает представление древних славян о жизни человека после смерти,

Вера славян в языческих богов и духов нашла наиболее яркое отражение в русских народных сказках, в которых мы встречаемся с лешими, водяными, домовыми, являющимися героями сказок. В сказке «Царевна-лягушка» Иван-царевич встречает Лесовика-старичка, который дал ему волшебный клубочек. Водяного мы встречаем в сказке: «Морской царь и Василиса премудрая», где Царь «подъехал к озеру, слез с коня, прилег на брюхо и давай глотать студеною воду. Пьёт и не чует беды; а царь морской ухватил его за бороду. — Пусти! — просит царь. — Не пущу, не смей пить без моего ведома!»²⁰

¹⁸ Царевна –лягушка. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа: <http://hyaenidae.narod.ru/story2/072.html>

¹⁹ Царевна –лягушка. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа: <http://hyaenidae.narod.ru/story2/072.html>

²⁰ Морской царь и Василиса премудрая. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа: <http://hyaenidae.narod.ru/story2/091.html>

Домового мы встречаем в сказке «Иванушка и домовой», где Иванушка испугался Домового, приняв за него лапоть, оборку и квашню с тестом, это доказывает веру человека в домовых.

Языческие верования славян отразились и в пословицах. Известно у славян поверье, что все животные в давние времена были людьми, те, кто давал ложные клятвы, совершал злые поступки, злодействовал, были превращены в животных, рыб и птиц. Животное всё видит, слышит и знает, что чувствует человек, и этот божественный дар дан им взамен дара речи. Животные не могут говорить с человеком, но разговаривают между собой. Об этом говорят такие пословицы: «И у стен есть уши», «И камни говорят», «И у горы есть глаза» и др.

Можно привести примеры пословиц о злых духах. Например, о Лешем в словаре В. И. Даля мы нашли такие пословицы:

- Был бы лес, будет и леший.
- Шутил бы черт с бесом, водяной с лешим.
- Домовой тешится, леший заводит, а водяной топит.
- Домовой лешему враг; а полевой знается с домовым и с лешим.
- С лешего (с черта) вырос, а ума-то не вынес!
- Храбер, силен, а все с лешим не справишься.
- Леший бы тебя задавил.

Пословицы, отражающие веру славян в водяного, рассказывают нам о его враждебной силе:

- Мутит, как водяной под мельницей.
- Всякому черту вольно в своем болоте бродить (водяной),
- В тихом омуте черти водятся.
- «Со всякой новой мельницы водяной подать возьмет», «Дедушка водяной — начальник над водой».

Известны и пословицы про домового, подчёркивающие его более мягкий нрав:

- Домовой лешему враг. Вертит, как домовый на конюшне; как леший в уйме
- Домовой тешится, леший заводит, а водяной топит.

Представление славян о солнце отразилось в пословице: «Солнце днем работает, а ночью отдых берет.»

Многобожие языческих верований видно в другой пословице: "Который бог замочит, тот и высушит". Обычай жертвоприношения отражен в пословице: «Моленный баран отлучился, ин гулящий прилучился». Почитание божеств тоже нашло своё отражение в пословицах: «Егорий да Влас всему хозяйству глаз" (почитание бога Волоса),

Вера славян в судьбу отразилась в таких пословицах:

- "Сужена-ряжена не обойдешь и на коне не объедешь",
- "Бойся не бойся, а року не миновать",
- "Где нет доли, там и счастье не велико",
- "Не родись ни хорош, ни пригож, родись счастлив",
- "Не страшны злыдни за горами",
- "Деньги идут к богатому, злыдни - к убогому",
- "От лиха не уйдешь" и др.

Языческие представления о хозяйственной деятельности можно увидеть в пословицах:

- «Не поле кормит, а нива»,
- «Одним конем всего поля не изъездишь»,
- «Рыба-вода, ягода — трава, а хлеб — всему голова»,
- «Не беда, что в ржи лебеда, а беды, как не ржи, ни лебеды»,
- «Мужик умирать собирайся, а земельку паши»,
- «Дорогой товар из земли растет».

Таким образом, анализируя сказки и пословицы, мы убедились в том, что они отражают языческие верования древних славян.

3.2. Языческие верования славян в художественной литературе

Языческие верования древних славян нашли своё отражение и в художественной литературе, обратимся к «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина. Это произведение рассказывает нам о далёком прошлом, когда наши предки - восточные славяне были язычниками. Мы уже говорили о том, что весь окружающий их мир они наделяли человеческими свойствами, все явления природы объяснялись действиями сверхъестественных существ-богов. О самом главном из них, о громовержце Перуне говорится в произведении Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Перун ещё считался и богом войны. Языческие верования славян отражены в этой песне поэтом точно, славяне верили, что души погибших на поле битвы, в сражении, продолжали жить и после смерти. Над могилой погибших воинов насыпали курган, то есть могильный холм, вместе с погибшим в могилу клали оружие, нож, огниво, пращ, посуду. Коня, как верного друга, хоронили рядом, так как большую часть жизни воин проводил в седле. Насыпав над могилой курган, славяне совершали в честь покойника тризну, то есть пиршество, во время которого пели песни, прославляющие подвиги умершего, и проводили военные игры. Это видно в таких строках:

Ковши круговые, запенясь, шипят
На тризне плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у берега;

Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.²¹

Верили древние славяне в силу людей, умеющих угадывать жребий-судьбу, волю богов. Таких людей называли волхвами, кудесниками или колдунами. По их представлениям волхвы обладали способностями совершать чудеса, управлять силами природы, превращаться в зверей и предугадывать будущее(грядущее), о чём и рассказывает нам Пушкин:

Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,...

И в строчках:

«Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль, на радость соседей-врагов,
Могильной засыплюсь землю?
Открой мне всю правду, не бойся меня:
В награду любого возьмешь ты коня».

А.С. Пушкин показывает нам традиции древних славян, их верования в своём произведении. Конь для человека в те древние времена считался детищем доброго бога и злого. Доброму богу соответствовал белый конь, злему- чёрный. Такое явление в природе, как смена дня и ночи, представлялось древним славянам как состязание двух коней- белого и чёрного. Если белый конь обгонит, наступает день, чёрный - ночь. Из известных славянских

²¹ Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге. /А.С. Пушкин. –Издательство «Малыш». -1978. -С.10

²² Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге. /А.С. Пушкин. –Издательство «Малыш». -1978. -С.4

²³ Там же. -С.4

сказаний мы знаем, что тёмная сила скакала на чёрном коне, богатыри, защитники родной земли, силы света и добра - на белом коне. Белый конь являлся символом победы добра над злыми силами. Поэтому Пушкин пишет:

С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.²⁴

Поэт называет коня *верным* не случайно, он подчёркивает роль коня в жизни воина. Конь –это не просто животное, покорное воли князя, он для него верный товарищ в битвах и походах. Ещё раз вернёмся к строкам:

Из тёмного леса навстречу ему
Идёт вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях прошедший весь век.
И к мудрому старцу подъехал Олег...²⁵

В них почти каждое слово является символом.

Почему Пушкин показывает нам кудесника, идущего из тёмного леса? Мы помним, что лес для древних славян являлся символом жизни, так как он давал человеку всё необходимое для жизни, а человек должен был жить в мире с лесом. Поэтому кудесник выходит из глубины леса. История язычества повествует нам о том, что до Перуна главным богом был бог леса- Велес, который, по мнению славян, научил их жить в лесах, понимать язык животных. Велес изображался в виде медведя. Слово «волосатый» происходило от слова «волос, велес», от которого в свою очередь произошло слово «волхвы- волосатые», предсказывающие судьбу человека. Волхвы рядились в звериные шкуры для свершения обрядов, они были посредниками между богом Велесом и человеком. Правители часто обращались к волхвам за советом и помощью, уважали их. Пушкин называет кудесника *вдохновенным*,

²⁴ Там же. -С.3

²⁵ Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге. /А.С. Пушкин. –Издательство «Малыш». -1978. -С.4.

этот эпитет позволяет поэту показать божественную волю в словах кудесника, вдохновение его мы воспринимаем, как дар свыше. Строки: «Покорный Перуну старик одному» - говорят о том, что кудесник подчиняется лишь воле богов, а не князя.

Пушкин показывает нам значение коня для воина, но как же поступил Олег со своим конём? Конь был другом князю, который в целях своей безопасности отрёкся от него, то есть, предал. За предательство у древних славян полагалось возмездие, которое шло от бога Перуна, владеющего громом и молнией. Поэтому Перун считался карающим богом, которого все боялись, и был главным богом славян. Пришёл он на Русь вместе с воинами-язычниками перед принятием христианства. В «Песне о вещем Олеге» Перун карает князя за предательство не только своего коня, но и волхва, в предсказании которого он усомнился, назвав кудесника лживым. Перун посылает Олегу смерть от укуса змеи:

Из мёртвой главы гробовая змия
Шипя между тем выползала;
Как чёрная лента, вокруг ног обвилась:
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.²⁶

В песне есть ещё слово- символ, оно в строчках:

Твой старый хозяин тебя пережил
На тризне уже недалёкой...²⁷

Слово *тризна* означает поминки, с которыми в древней языческой культуре славян были связаны имена других божеств - Радуниц, олицетворяющих почитание умерших, и охраняющих их души. Радуницам делали жертвоприношения в виде пиршеств, которые устраивались на погребальных курганах, чтобы душа человека, которая ещё не успела отлететь в рай, могла насладиться тем зрелищем, которое показывало уважение живых

²⁶ Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге. /А.С. Пушкин. –Издательство «Малыш». -1978. -С.8.

²⁷ Там же.

людей к памяти усопших. Позднее слово *тризна* приобрело значение просто *поминки* по усопшим, которые и в наше время являются поминальным обрядом, слово «радуница» стало означать - весенне-летнее поминовение усопших, которое проводится именно в пору расцвета природы, когда отступает пора мёртвых.

Таким образом, мы убедились в том, что «Песнь о вещем Олеге» даёт нам новое понимание не только истории, но и языческих верований славян и их культуры.

Безусловно, что литература даёт неоценимый материал для изучения языческой культуры. Ещё одним подтверждением этому является сказка-пьеса А.Н. Островского «Снегурочка», которая создана на сказочно-мифологической основе. Персонажи пьесы-сказки имеют как фольклорные, так и языческие корни. Это литературная сказка, но языческие верования славян отражены в ней правдиво, так же, как и в русских народных сказках. Мы знакомимся с одной стороны с фольклорными персонажами сказки: царём Берендеем, Еленой Прекрасной, Бобылём и Бобылихой, Снегурочкой, с другой – имеющими языческое происхождение: Весной, Морозом, которые являются воплощением годовых циклов, Масленицей, Ярило, Лелем, Лешим. На языческие корни драмы Островский указывает сразу в первой ремарке: «Действие происходит в стране берендеев в доисторические времена»²⁸. Берендеи - древнейшая Русская община, проживающая на северных землях Великой Руси. Берендеев называют сказочным лесным народом. Люди страны берендеев способны превращаться в огромных медведей.

В сказке Островского Дочь Мороза и Весны живёт среди простых и беззлобных берендеев. Мир древних языческих поверий, одухотворённой природы окружает героиню сказки, сюжет которой представляет собой

²⁸ Островский А.Н. Снегурочка.: Пьеса/ А.Н. Островский. -М.: Эксмо,2007. - С.4.Режим доступа: http://e-bookshelf.info/knigi/klassika/Ostrovskiyi_Snegurochka.pdf

цепочку языческих обрядов. Мы видим, как берендеи провожают Масленицу, встречают Солнце, проводят свадебный обряд. Писатель показывает нам, как важные в жизни берендеев события проходят в местах особых, на Красной горке и в Ярилиной долине. Мы узнаём, что это культовые места, которые считались священными. Красная горка представляла собой возвышенность, открытую Солнцу, когда наступала весна, горки таяли и прогревались в первую очередь, поэтому все главные родовые праздники, сопровождающиеся зажиганием ритуальных огней, проводились на таких священных холмах, которые символизировали связь земли и неба. Называли эти горки красными потому, что первые лучи восходящего солнца и отблески зари окрашивали её в красный цвет.

В пьесе Островского есть ещё один языческий обряд, который включён в финал сказки- это обряд жертвоприношения. Жертвой должна стать Снегурочка - самая красивая девушка в царстве Берендея, её красота подчёркивает значимость жертвы. Царь Берендей говорит:

Ее краса поможет нам...

Ярилин гнев смягчить. Какая жертва

Готовится ему!²⁹

Царь Берендей спокойно воспринимает предстоящую гибель Снегурочки:

Снегурочки печальная кончина

Тревожить нас не может.

.....

Свершился правдивый суд!³⁰

²⁹ Островский А.Н. Снегурочка.: Пьеса/ А.Н. Островский. -М.: Эксмо,2007. - С.85. Режим доступа:

http://e-bookshelf.info/knigi/klassika/Ostrovskiyi_Snegurochka.pdf

³⁰ Там же. -С.122.

Островский показывает нам, что в царстве Берендея все благополучно, мы видим мирную жизнь государства, которая является результатом мудрости царя Берендея, умело правящего на троне. В его стране нет кровавых законов. Самым страшным преступлением считается оскорбление чувства любви, за которое предусматривается лишь вечное изгнание. Народный суд устраняет все несправедливости. Островский обращает наше внимание на то, что берендеи уверены в том, что их счастливая жизнь и процветание являются результатом милости богов и строгого соблюдения их заветов. Например, в речи слобожанина Мураша мы слышим:

Давно живу, и старые порядки
Известны мне довольно. Берендеи,
Любимые богами, жили честно.³¹

Все берендеи уверены в том, что только боги имеют право казнить или миловать. Мизгирь, влюблённый в Снегурочку, предстал перед судом за то, что нарушил завет верности. Он обращается к царю с просьбой отложить изгнание, при этом он ссылается на богов:

Клянусь тебе великими богами,
Снегурочка моей супругой будет,
А если нет — пускай меня карает
Закон царя и страшный гнев богов.³²

Из этого видно, что берендеи свято чтут богов, а особенное почтение отдают богу Солнца. Островский показывает, как они выходят встречать его В «великий Ярилин день», прославляя его песнями. Они уверены, что все дела их напрямую зависят от его настроения и действий. Но оказывается, что берендеи, которых любят боги, у Ярилы оказываются в немилости. Он 15 лет

³¹ Островский А.Н. Снегурочка.: Пьеса/ А.Н. Островский. -М.: Эксмо,2007. - С.58.Режим доступа: http://e-bookshelf.info/knigi/klassika/Ostrovskiyi_Snegurochka.pdf

³² Там же. -С.88

не отзывается на их призыв, поэтому «лето год от году короче становится, а вёсны холодней»³³

Царь Берендей объясняет гнев Ярилы отсутствием в глазах людей «возвышенной тоски любовной», но на самом деле это следствие гнева бога Солнца. Причина этого гнева кроется в появлении Снегурочки, которая, являясь дочерью Мороза, имея прекрасную душу и тело, имела холодное сердце. Это является противоречием самой сущности Солнца. Снегурочка с самого рождения живёт в любимой Солнцем стране, отсюда и его гнев, который проявляется в нарушении природного цикла. Солнце не стало появляться во время ритуалов в священной долине, оно не желает светить в полную силу и греть землю, отсюда «неполные наливы хлебных зёрен, Недород, ранние осенние морозы, тяжелый год и житниц оскуденье».³⁴ Берендеи пока не тревожатся этим, а мудрый царь не спокоен, так как приходит конец их спокойной гармоничной жизни, но он находит способ задобрить Солнце. В Ярилине день он приказывает создать брачные союзы многим женихам и невестам, так как он уверен, что чувство любви между людьми нравится Солнцу. Берендей, поразившись красоте Снегурочки, захотел, чтобы она тоже испытала чувство любви и этим задобрить Ярилу. Царь Берендей очень тщательно соблюдает обряд встречи Солнца, так как возлагает на него большие надежды. Он вместе со всеми находится в Ярилиной долине, а утром поёт вместе с народом хвалебную песню Яриле и просит его:

Палящий бог, тебя всем миром славим!

Пастух и царь тебя зовут, явись!³⁵

Ярило не может отказать берендеям, так как они по всем правилам исполнили обряд встречи Солнца и принесли ему жертву, Снегурочку. Солнце

³³ Там же. -С.67.

³⁴Островский А.Н. Снегурочка.: Пьеса/ А.Н. Островский. -М.: Эксмо,2007. - С.58.Режим доступа: http://e-bookshelf.info/knigi/klassika/Ostrovskiyi_Snegurochka.pdf

³⁵ Там же.С.123.

появляется перед берендеями в образе молодого парня в белой одежде, в правой его руке светящаяся человечесья голова, а в левой - ржаной сноп. Островский показывает нам, что древние славяне придавали обрядам большое значение, так как они были уверены, что магические действия и слова-заклинания могут влиять на силы природы и вызывать милость богов.

Читая пьесу-сказку Островского, мы видим, что писатель изображает в ней и низших духов, которые упоминаются в славянской мифологии, леших. Для леших, которых изображает Островский, характерно немногословие, сонливость, отсутствие контакта с людьми. При появлении людей они оборачиваются плечом или проваливаются в дупло. Все лешие в сказке подчиняются Морозу и являются его слугами. Мороз, отправляясь в северные края, с наступлением весны даёт им наказ беречь Снегурочку:

Снегурочку блюдите! Слушай, Леший,

... кто ... пристанет

Без отступа, аль силой взять захочет,

... заступись,

Мани его, толкай его, запутай

В лесную глушь, в чащу; засунь в чепыжник,

Иль по пояс в болото втисни.³⁶

Островский показывает, что Леший добросовестно выполняет возложенную на него миссию, когда Мизгирь в порыве любви преследует Снегурочку и грозит наказать её за строптивость, за то, что она отвергла его любовь, Леший спешит на помощь и с помощью волшебных чар влияет на сознание Мизгирия, который начинает видеть фантастические образы. Он гоняется за призраком Снегурочки до самого утра.

³⁶ Островский А.Н. Снегурочка.: Пьеса/ А.Н. Островский. -М.: Эксмо,2007. - С.19.Режим доступа:
http://e-bookshelf.info/knigi/klassika/Ostrovskiyi_Snegurochka.pdf

Мы убедились в том, что этой пьесой Островский показал, что древние славяне имели языческую веру и считали, что их жизнь полностью зависит от воли богов. Также мы убедились, что древние славяне, действительно отводили огромную роль богу Солнца Яриле, которого считали источником жизни. Обряды, которые они совершают в честь Ярилы, -это стремление сохранить гармоничные отношения с великим богом и укрепить своё положение в мире.

Таким образом, мы увидели, как в художественной литературе отразились языческие верования древних славян.

IV. Выводы. Заключение

В ходе проведённых исследований мы убедились в том, что устное народное творчество представляет собой сложный для исследования источник, но мы ещё выяснили, что фольклор отражает вековые идеалы и стремления народа, его верования.

В результате проведённого анализа произведений устного народного творчества: сказок и пословиц, мы пришли к выводам:

- и сказки, и пословицы являются источниками отражения в них языческих верований древних славян;

- в устном народном творчестве отразилась целая система языческих верований, которая подразделяется на несколько типов:

- анимизм-отношение человека к природе как к живому существу, вера в существование душ (сказка «Бобовое зёрнышко»);

- тотемизм-вера в родство человека и животных, в превращение людей в животных (сказки «Марья Моревна», «Финист, ясный сокол», «Царевна-лягушка», «Царевна-змея», «Сивка –Бурка», «Ворона и рак»);

- магия- вера в сверхъестественную способность воздействовать на вещи, где магическая связь выступает как орудие человеческой воли (сказки

«Царевна-змея», «Скатерть, Баранчик и сума», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», «Сивка –Бурка»;

-фетишизм-вера в защиту от злых духов с помощью заговоров, амулетов, оберегов (сказки «Баба-Яга», «Царевна-лягушка»);

- в найденных нами пословицах отразилась вера славян в злых духов: Лешего, Домового, Водяного, вера в многобожие;

- в пословицах есть отражение языческих обрядов (жертвоприношение), почитания божеств, веры в судьбу;

- в пословицах отразились особенности хозяйственной деятельности славян;

Мы исследовали особенности отражения языческих верований славян в художественных произведениях: в «Песне о вещем Олеге» А.С. Пушкина и «Снегурочке» А.Н. Островского и пришли к выводам:

- в «Песне о вещем Олеге» мы увидели отражение верований славян в сверхъестественные силы природы, веры их в богов, в возможность жизни души человека после смерти, почитания животных, веры в судьбу, в магическую силу кудесников, в существование добрых и злых сил в мире;

- в «Песне о вещем Олеге» мы увидели отражение языческих обрядов поминовения усопших, обряда погребения воинов;

- в пьесе-сказке «Снегурочка» мы наблюдали отражение языческих верований славян в одухотворённость природы, в пьесе Островский показал персонажей (Весна и Мороз), выступающих, как живые люди, и являющихся воплощением годовых природных циклов;

- в пьесе А.Н. Островского отражены языческие обряды славян: проводы Масленицы, встреча Солнца, свадебный обряд, обряд жертвоприношения:

- мы увидели отражение роли культовых мест в жизни славян (Красная горка, Ярилина долина), отражение веры славян в связь

земли и неба, отражение веры в Богов и низших духов (бог Ярило и Леший).

Таким образом, на основании проведённых исследований мы убедились в том, что и устное народное творчество, и произведения художественной литературы являются доказательством отражения в них языческих верований древних славян. Поэтому, изучая фольклор и художественную литературу, мы знакомимся с особенностями жизни нашего народа в далёком прошлом. Безусловно, что не только рассмотренные нами сказки и пословицы, произведения А.С. Пушкина и А.Н. Островского заслуживают пристального внимания исследователей и читателей, но и другие произведения фольклора: загадки, поговорки, народные песни. Произведения таких писателей как Н.В. Гоголь, А.Н. Некрасов, И.С. Тургенев, А.И. Куприн и др. тоже представляют интерес для изучения отражения языческих верований в них.

Литература

1. Пушкин А.С. Песнь о вещем Олеге. /А.С. Пушкин. Собр.соч. в 10т.Т. 1. - М.: ГИХЛ, 1959—1962. - 643с.
2. Островский А.Н. Снегурочка.: Пьеса/ Вступ. статья, подготовка текста и примечания Л.М. Лотман. – Л.: Сов. писатель, 1989. - 359 с.
3. Клейн Л. С. Воскрешение Перуна: К реконструкции восточнославянского язычества. --2004. -567с.
4. Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. -- 1975. -200с.
5. Попович.М. В. Мироззрение древних славян. -Киев.: Наукова думка. - 1985. – 170с.
6. Путилов Б. Н. Древняя Русь в лицах: боги, герои, люди. --1999. -368с.

7. Русанова И. П. Истоки славянского язычества. Культурные сооружения Центральной и Восточной Европы в I тыс. до н. э. -- I тыс. н. э. --2002. - 172с.
8. Русанова И. П., Тимощук Б. А. Языческие святилища древних славян. -- 1993. -304с.
9. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. --1987. -783с.
- 10.Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. --1981. -406с.
- 11.Семёнова М. В. Быт и верования древних славян. --2001. -556с.
- 12.Сёмина В. С., Бочарова Е. В. Религия и мифология в культуре древних славян. 2002.-377с.

- 13.Толстой Н.И. Очерки славянского язычества. М.: Индрик,2003-625с.

Интернет-ресурсы:

1. Бобовое зёрнышко. Русская народная сказка. В обработке Л.Н. Толстого. /Режим доступа: <http://hyaenidae.narod.ru/story1/030.html>
2. Марья Моревна. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа: <http://hyaenidae.narod.ru/story3/101.html>
3. Морской царь и Василиса премудрая. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа: <http://hyaenidae.narod.ru/story2/091.html>
4. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука.-1981.- С.1.- Режим доступа: <http://modernlib.ru/>
5. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа <http://hyaenidae.narod.ru/story1/044.html>

6. Сивка-бурка. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа:
<http://hyaenidae.narod.ru/story3/102.html>
7. Скатерть, баранчик и сума. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа:
<http://hyaenidae.narod.ru/story2/059.html>
8. Славянская Слобода./Пантеон богов. Режим доступа:
<http://slavyans.myfholology.info/panteon/dadgbog.html>.
9. Царевна –лягушка. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа:
<http://hyaenidae.narod.ru/story2/072.html>
10. Царевна-змея. Русская народная сказка. Из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки»/Режим доступа:
<http://hyaenidae.narod.ru/story3/147.html>