Департамент удобством и науки города Москвы

Государственное автономное образовательное учреждение

 процесс образования поставка Москвы

городской элементы университет»

Институт гуманитарных науке Ка

Кафедра русской литературы

подготовки товаров - 44.03.05 образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль - Русский язык, литература

ДОКЛАД

по дисциплине: Мир природы в традиционной культуре

на тему: Зима в фольклоре русского народа

Выполнил:

студентка группы РЛ-191з

Данилова Полина Алексеевна

Проверил:

кандидат филологических наук, доцент

Райкова Ирина Николаевна

Москва

2020

ВВЕДЕНИЕ

Русская зима с её щедрыми снегопадами и трескучими морозами неслучайно стала одним из символов России. Снег – один из наиболее устойчивых образов России.

Русские, как и другие славянские народы, были земледельцами. Уже в древности славяне отмечали солнцеворот и связанные c ним изменения в природе. Эти наблюдения сложились в систему мифологических верований и практических трудовых навыков, закреплённых обрядами, приметами, пословицами, поговорками. Обряды были связаны с жизнью природы, с жизнью семьи, с различными бытовыми обстоятельствами. Постепенно обряды образовали годовой (календарный) цикл. Baжнeйшиe праздники были приурочены к зимнему и летнему солнцестоянию. Необходимой частью обрядов были песни.

Народное песенное творчество занимает особое место в духовной культуре человечества, являясь средством духовного самовыражения и самоидентификации в определенном пространстве и времени, фактором самосохранения и преемственности поколений. Обращаясь к фольклору, мы постигаем живую суть национальных традиций, вековечные духовные и нравственные ценности.

Зимние святки – период, продолжающийся от Рождества Христова до Крещения. Зимние святки делятся на святые вечера (от Рождества до Нового года) и страшные вечера (с Нового года до Крещения) – время разгула нечистой силы. Их разделял Васильев день (1 января). Кануны всех трех основных праздников были связаны с приготовлением поминальной пищи и с обязательной вечерней ритуальным застольем в знак посещения душами предков домов.

Рождественско-новогодние праздники начинались колядованием, так называемым праздничным обходом домов с пением колядок. Колядки в святочный период осмыслялись в традиционном сознании как особое время, когда «загадывали» на урожай, жизнь в достатке, приплод скота. При общей распространенности названия в разных локальных традициях в зависимости от рефрена колядки назывались также: овсень, аусень, таусень, баусень, усень – в среднерусском регионе; виноградье по рефрену «Виноградиѐ красно-зелѐное!»– в севернорусских и некоторых других районах; щедровка – от припевки «Щедрый вечер, добрый вечер» – в западной и южнорусской зоне (при этом «Святый вечер!» поют на Рождество, а «Щедрый вечер!» на Новый год).

Святки невозможно представить без гаданий, это был самый волнующий процесс. При помощи гаданий старались определить будущее: когда суждено выйти замуж, в какой стороне, что предстоит – богатство или бедность, будет урожай или нет. Ночи не проходило без таинственного обряда. Особенно верили в крещенские гадания.

Интересны мифологические и сказочные персонажи новогоднего цикла. В разнообразных жанрах русского фольклора нашли отражение архаичные представления славян о многофункциональности образа Мороза. В славянской культуре стихия Мороза имела сакральное значение, ведь от этого природного явления зависело как количество, так и качество урожая, а, следовательно, и сама жизнь простого крестьянина. На протяжении многих лет в сознании народа формировался образ старика Мороза, или, как его еще называли, Трескуна и Студенца, что, конечно, отразилось в народных преданиях и поверьях.

Зимние праздники и обряды

Согласно народному календарю, зима начиналась с Покрова дня (1 октября по старому стилю). Считалось, что выпавший в этот день снег служил залогом хорошего урожая. Само появление снега вызывало в народе устойчивые ассоциации с началом брачного сезона, который открывался как раз с Покрова дня и продолжался до Масленой недели. В летние же и весенние месяцы свадьбы не играли, так как это было время наиболее интенсивных сельскохозяйственных работ.

После 25 декабря, солнцеворота, считалось, что **Солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз**, день начинает прибавляться на «курячий шаг». Старики говорили, что нечистая сила злится на это и в эти дни представляет немалую опасность, как для людей, так и домашних животных.

Обряды, проводившиеся в октябре, ноябре и первой половине декабря, противостоят явно ощущаемому в этот период года умиранию природы. Середина декабря — Спиридоний Поворот — дает новое направление наблюдениям над природой. С 12 декабря по ст. ст. день прибавляется, начинает ощущаться поворот солнца на лето, победа его над мертвенным началом зимы. Интересный обряд, цель которого была ускорить прибавление дня, существовал в Сургутском крае. На 13 день Спиридония Поворота ловили курицу, били ее и бросали вперед. Избитая птица с громким кудахтаньем бросалась бежать вперед («К 1 января день прибавляется на куричий шаг»). При этом говорили: «Куры тогда убегают на больших ногах»; «Если курица больше шагает, то и дня прибудет».

Спиридоний Поворот воспринимался как поворотный пункт в ходе зимы, разделяющий ее на два периода. Празднества, начинающие второй период, приходились на более позднее время, чем «Спиридон-солнцеворот» — на дни, когда уже начинало ощущаться, что солнце действительно «повернуло на лето», — на новогодний период.

Зимние святки – период, продолжающийся от Рождества Христова до Крещения. То есть зимние святки делятся на святые вечера (от Рождества 25.11 по ст.ст. (или 07.01 по н.ст.) до 01.01 по ст.ст. (или 13.01 по н.ст.) и страшные вечера с 01.01 по ст.ст. и до Крещения 06.01 по ст.ст. (или 19.01 по н.ст.)) – время разгула нечистой силы. Их разделял Васильев день (1 января (13.01 по н.ст.)). Рождественско-новогодние праздники совмещают в себе христианские и языческие черты.

Первая неделя. Свят вечер или Сочельник – главный день всего действа. Именно в навечерье (канун) Рождества отмечался этот день. Название происходит от древнерусского слова «сочьньникъ» и, в свою очередь, от [соченя](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C" \o "Сочень) — лепёшки на [конопляном масле](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE). Поздним вечером и ночью люди ходили колядовать – петь святочные песни, требуя за них угощение и подарки.

На другой день наступал светлый праздник Рождества, когда в мир пришел Спаситель. Последующие два дня было принято ходить в гости и всячески радоваться.

Во «Всенародном месяцеслове» А. Ермолова можно прочесть следующую сводку примет: «Если на первый день рождества идет снег — в следующем году будет изобилие хлеба». «На рождество погода — к урожайному году (Пензенск. губ.)». «На рождество опока (иней) — урожай на хлеба». «На святки густой иней — хлеб будет (Тверск. губ.)». «Если на рождественских святках будет туман и ложится иней на траву и деревья, то жди урожайного года, особливо на просо». «На рождество метели — пчелы хорошо роиться будут». «Иней на деревьях в первые три дня рождественских праздников — к обильному урожаю хлеба». «Если на рождество путь (зимний) хорош — к урожаю гречи». «Если в день рождества между утреней и обедней спокойно, тихо падает снег, хлеб будет хороший (чувашск.)». «Если на рождество снег — будет урожай орехов (чувашск.)».

Вторая неделя. В **«страшные вечера»** (с 13 по 19 января), когда нечисть хочет «солнце замести», люди старались вообще не покидать свои дома и не выходить на улицу без особой надобности. Считалось, что как раз тогда по улицам ходит страшное мифическое существо – Морок, покровитель мороза и голода. Чтобы умилостивить его, приходилось ставить на подоконник блины, сметану, кутью, кисель и прочие вкусности. Распространен был обычай гнать черта и ведьму из деревни. Мужики разжигали костры, чтобы прогнать темные силы и укрепить свое здоровье.

Крещение Господне завершало святочный цикл. В этот день, согласно христианской традиции, Иоанн Предтеча покрестил Иисуса в реке Иордане. Традиционно в этот день вырубают прорубь, где происходит [купание](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) людей, но только в тот момент, когда священнослужитель погружает напрестольный крест в воду. Вода в этот период имеет очищающие свойства, потому погружаться в нее следует только тому, кто принимал активное участие в массовых игрищах, надевал личину, колядовал, то есть всячески грешил. У язычников в проруби во славу Велеса или Сварога купаться могли только богатыри – смелые и отважные воины, защитники родной земли и народа.

Кануны всех трех основных праздников были связаны с приготовлением поминальной пищи и с обязательной вечерней ритуальным застольем в знак посещения душами предков домов. Прибывших на святочный период обитателей «того» света необходимо было проводить в загробный мир, а затем очистить границы между мирами (очистительные обряды обычно приурочивались к Крещению).

Святки невозможно представить без гаданий, при помощи которых старались определить будущее: когда суждено выйти замуж, в какой стороне, что предстоит – богатство или бедность. Гадания бывают нестрашные – на вещах, на курицах, у ворот, башмаком, подслушивание и т.д., и страшные, когда человек пытался узнать будущее, выходя на «прямой контакт» с «иным» миром. Таковы, например, гадания на перекрестке дорог или гадание с зеркалом. Весьма распространѐнный вид нестрашного святочного гадания – гадание на вещах, сопровождаемое подблюдными песнями. Гадавшие (а это, как правило, были девушки) собирали в одну чашу (блюдо) перстеньки, серьги, ленточки и другие украшения, накрывали чашу платком вместе с зернами ржи или пшеницы, угольком, денежкой, это должно было способствовать успеху обряда. Потом под каждую песенку вынимались наугад спрятанный предмет из блюда. Чье было украшение – той в песне и была предсказана судьба. Содержание песен-загадок было зашифровано и могло иметь несколько толкований.

«Хóдит Илья по полю, считает суслончики,

В первом пóлюшке – сто суслóнов,

В втором пóлюшке – тысеча,

В третьем пóлюшке – смéты нет.

Да кому-то эта песенка достáнетца,

Кому сбýдетца да не минýетца»

Или:

«Сéяли дéвки прóсу

Про девИчью кóсу,

Где дéвке быти,

Тут кóню пити,

Коню воранóму,

Парню маладóму»

Вот споют деревню или там селó ли где:

«Тут девке быти,

Тут кóню пити».

Или:

Брякнула иголка во ящичек,

Полно, иголка, шить на батюшку,

Пора тебе, иголка, шить на подушку.

Кому же мы спели,

Тому добро,

Кому вынется,

Тому сбудется.

(к замужеству)

Одной из традиционных сфер ритуального использования снега также являлись девичьи гадания. Например, в Сургутском крае, в Крещенский сочельник девушки шли в полночь на перекресток, набирали в подолы снега и, тряся им, произносили заклинательную формулу:

«Полю, полю белый снег, надоел мне батькин хлеб, залай, залай собачка на свёкровом дворе».

Такое гадание называлось «полоть снег».

Обрядовые действия со снегом обыгрывались и в других жанрах святочного фольклора. Так, в репертуаре сказителей Русского Севера были выявлены былички «Как сеяли снежок в Святки».

Еще одна область ритуального использования снега связана с традицией святочного ряжения. В святочных играх под названием «блины печь» и «масло мешать» обыгрывался процесс приготовления блинов, где снег символизировал не только тесто, сдобренное маслом, но и муку. Кстати, в Тобольской губернии существовала святочная игра со снегом, которая так и называлась – «мукой торговать». Наконец, в традициях многих индоевропейский народов приуроченные к Святкам обходы дворов включали в себя ритуальные действия, носившие название «пахать снег».

Выявленные обрядовые практики со снегом, по сути, представляли собой этапы творения хлеба – от символической имитации полевых работ до приготовления мучных изделий. Таким образом, снег в контексте святок играл роль магической субстанции с ярко выраженными аграрно-продуцирующими свойствами, являясь залогом благополучия и богатого урожая. Отсюда и поговорки:

«Чем больше снега, тем больше хлеба» или *«Чем выше снег, тем выше хлеб»*.

Основные символы Святок:

* Сноп (Дид, Коляда, Дидух) – главный символ Рождества. Существует легенда, будто в стене конюшни, где рожала Дева Мария, была огромная щель. Ее-то и заткнул Иосиф пшеницей, чтобы младенец не замерз. С тех пор сноп считается священным: он защищает дом от голода, а урожай от заморозков и непогоды. Более древние верования славян наделяли сноп магической силой. В сплетенные колосья могли вселиться на время праздников умершие предки и провести благодатное время с семьей.

Осенью во время жатвы хозяин выбирал лучший сноп и помещал его под образа в красном углу жилища. В канун Рождества этот дар сжигали в знак новой надежды на будущий урожай. В рождественские и святочные дни люди устремляли взор к лучшему будущему. Все старались надевать и покупать красивую одежду, готовить самую вкусную и сытную еду, дарить дорогие подарки. Щедрость поступков притягивала щедрость судьбы и новую надежду.

* Двенадцать блюд – изобилие и достаток в доме. В канун Рождества на стол ставятся постные блюда. Позже и на следующий день угощение становится «скоромным», жирным.
* Кутья (коливо, канун сочевник) – основное блюдо любого святочного стола. Это зерновая каша из лущёной пшеницы, обильно приправленная медом, орехами, маком и ягодами. Она считалась угощением для «гостей с того света», то есть для умерших родственников. По легенде, они приходили в виде духов. Было принято раздавать кутью нуждающимся, больным и блаженным. Угощали ею родню и соседей.
* Первая звезда в Сочельник (Вифлеемская звезда) – особый символ в христианской традиции. По преданию, она засияла на небосклоне сразу после того, как родился младенец Иисус. Следуя за ней, поклониться Спасителю пришли сперва пастухи, затем волхвы, а вслед за ними цари.

Пословицы и поговорки с упоминанием Святок:

* *Ясные дни на Святки – полные зерна амбары.*
* *Ленивый все Святки знает.*
* *На Святки женятся только волки.*
* *Мокрые Святки – голодный год.*
* *О чем открытому небу на Святки помолишься, то сбудется.*
* *Когда прорубь в Святки полна воды – разлив будет большой, а урожай хороший.*
* *На Святки году начало – зиме середка.*

В святочные ночи люди ходили из дома в дом, угощались, пели старинные рождественские и новогодние обрядовые песни, которые в свою очередь разделяются на виды.

Ритуальные песни, например, выполняли в крестьянском быту важную роль: они способствовали формированию, реализации обрядов и закреплению факта их совершения в сознании людей. Ритуальные песни характерны в основном для свадебных и для календарных обрядов. Во время календарных праздников бытование этих песен обусловлено обрядом обхода дворов детьми, молодежью. Часто песни-требования исполнялись после пения заклинательных или величальных песен. Эти песни пелись во время новогоднего колядования, однако имеются сведения о том, что их исполняли во время масленицы, на троицу и в другие праздники.

Первая и самая важная примета поэтического содержания свадебных, календарных, хороводных и игровых ритуальных песен — отсутствие в них развитых в общепринятом значении этого понятия образов персонажей. Предметом изображения в ритуальных песнях стал сам обряд, точнее — необходимость его реализации.

Например, во Владимирской губернии утром на Новый год в некоторых деревнях дети пели на улице:

Новый год пришел,

Старый угнал,

Себя показал!

Ходи, народ.

Солнышко встречать,

Мороз прогонять!

В начале подблюдных гаданий исполнялись песни, с помощью которых у участников просили украшения (перстни, кольца, серьги). Женщине, например, пели:

Пожалуйте-ко, тетушка,

Чем сад насадити,

Зелен наградити,

Чем дочь выдавати,

Чем зятя дарити!

Главное в ритуальных песнях — изображение ритуала проведения обрядов, хороводов, игр. Нередко ритуальные песни объясняли значение исполнения того или иного обряда.

В новогодней песне-колядке объяснялось:

...Если подашь конька.

Так родишь сынка,

Не подашь конька —

Родишь девицу:

Ни ткать, ни прясть

Не будет знать,

Шемелой играть,

Кочергой подцеплять.

Тебе ведры разбивать!

От ритуальных песен необходимо отличать заклинательные. Имея сходные черты с ритуальными, они, однако, обладают особенностями, не позволяющими отождествлять их. Ритуальные песни, как можно было убедиться, способствовали формированию ритуала, закреплению факта его совершения в сознании людей; функция же заклинательных песен иная. Человек, познавая окружавший его мир, на определенной стадии своего развития осознавал свою зависимость от природы и, будучи бессильным в противостоянии ей, одухотворил ее. Человек стремился повлиять на окружающий его мир; при этом фантастические представления о природе, религиозные верования своеобразно сплетались с данными трудового опыта. Одним из важнейших средств, которым древний человек пытался повлиять на природу, на враждебные ему силы, и была поэзия заклинаний, в частности — заклинательные песни.

В славянской мифологии воплощением новогоднего цикла был Коляда. Ему и посвящались поздравительные песни-заклинания, песни-заговоры, сопровождавшие магическую игру хозяина и обходчиков. Колядки – магические песни, исполняемые во время святочного обхода дворов (колядования). Пример заклинательной колядки:

— Пришла коляда

Накануне рождества!

Дайте коровку —

Масляну головку! —

А дай бог тому.

Кто в этом дому:

Ему рожь густа.

Рожь ужиниста!

Ему с колосу осьмина.

Из зерна ему коврига.

Из полузерна — пирог!

Наделил бы вас господь

И житьем, и бытьем,

И богатством!

И создай вам, господи,

Еще лучше того!

Или:

— Коляда, коляда!

Отворяй ворота!

— Мороз, мороз.

Не бей наш овес!

Лен да конопи.

Как хочешь, колоти!

По всей территории России был распространен обычай поздравительного обхода домов группой колядовщиков. Обходы осуществлялись в определенные дни (преимущественно под Рождество и Новый год) и в строго установленные правила половозрастного исполнения (четкая дифференциация детского, мужского, женского репертуара). Обряд колядования инсценировал приход духов предков для получения специальной обрядовой пищи. Обходчики пели песни на улице под окнами или на пороге, располагаясь в зонах контакта с «иным» миром.

Назначение величальных песен, как пишет Н. П. Колпакова, заключалось в том, чтобы прославить и возвеличить человека-труженика. Крестьянин верил в то, что величальная песня могла сделать его жизнь богатой и счастливой. Объектом изображения величальных песен стал человек. В этом принципиальное отличие песен-величаний от ритуальных и заклинательных песен, в которых объектом изображения были обряды и заклинание благополучия человека. Вместе с тем, в отличие от заклинательных песен, в песнях-величаниях имеются фантастические образы, являющиеся олицетворением сил природы, от которых зависела судьба крестьянина. Крестьяне с большим почтением и даже страхом относились к объекту величания. Величальные песни исполнялись хором. При этом коллектив певцов проявлял себя вполне определенно. «Для величания характерен тип повествования с ясным осознанием того, что похвала исходит от коллектива. Вот почему здесь так обычна форма первого лица множественного числа у местоимений и глаголов» — пишет В. П. Аникин.

Характерный тип величальной колядки был опубликован еще в 1838 г. И. Снегиревым:

Коляда, коляда!

Пришла коляда накануне рождества;

Мы ходили, мы искали коляду святую

По всем дворам, по проулочкам.

Нашли коляду у Петрова-то двора.

Петров-то двор — железный тын,

Середи двора три терема стоят,

Во первом терему, светел месяц,

В другом терему, красно солнце,

А в третьем терему, частые звезды.

Светел месяц — Петр сударь свет Иванович,

Красно солнце — Анна Кирилловна,

Частые звезды — то дети их.

Здравствуй, хозяин с хозяюшкой,

На долгие веки, на многие лета!

Приведенная колядка состоит из трех частей:

1. Приход коляды и поиски ее колядующими (введение). Введение является отзвуком реально проводимого колядования.

2. Характеристика хозяев (величанье). Величанье содержит поэтические образы, генетически восходящие к магии и элементам древних культов: железный тын — поэтическое осмысление ограждающего круга, в котором железо синонимично неразрушимой крепости ограды. Такой смысл образа тына в колядке связан с святочными обрядами разрушения забора у избы, ломанья ворот и тому подобными действиями, которые должны были вызвать приход несчастья в семью, исчезновение в данном доме удачи и обилия. Уподобление хозяев солнцу, месяцу, звездам входит в круг элементов обрядовых действ солнечного культа, сохранившихся в праздновании рождества-крещенья; такое упо­добление является наивысшей формой восхваления и пожелания благополучия и связано в самих истоках своих с новогодней обрядностью как обрядностью возрожденного солнечного светила.

3. Пожелание благополучия. Формула пожелания, завершающая величанье, приобретает особый смысл в условиях новогодней обрядности, распространяющей действие заклятий на весь вновь начинаемый период времени.

Каждая семья ожидала колядовщиков, готовила для них угощение и с искренней радостью слушала колядки:

Коляда, коляда!А бывает колядаНакануне Рождества.Коляда пришла,Рождество принесла.Дай тебе, Господи,На поле природ,На гумне примолот,Квашни гущина,На столе спорина,Сметаны ти толсты,Коровы ти дойны!

Или:

«Приходила Коляда, накануне Рождества.

Кто дает пирога – тому полон хлев скота,

Кто не даст пирога – мы корову за рога.

Коляда, коляда ты подай пирога,

Или хлеба ломтику, или денег полтину,

Или курицу с хохолком, петушка с гребешком,

Или сена сноп, или вилы в бок»

За угощение, благодарили:

У доброго мужикаРодись рожь хороша:Колоском густа,Соломкой пуста!

Тип новогодней песни-просьбы заключает в себе требование обрядового подаяния. Реальная деталь обряда изображается в песенном тексте (получение обрядовой еды колядующими). Этот тип иногда встречается в форме самостоятельной песни и почти всегда входит в другие тексты как их составная часть.

Таусины, таусины!

Кишки, лепешки,

Свиные ножки.

В печи сидели,

На нас глядели,

Каши захотели.

Ты не режь, не ломай,

Подай целый каравай,

Кишку с лутышку,

Краюшку с колбешку!

Колядки-просьбы варьируются как а) песни, непосредственно требующие подаяния, б) песни, повествующие о приготовлении обрядовой еды, предназначенной для одаривания колядующих, и в) песни, рассказывающие о благополучии и удаче как результате подаяния. Сама просьба о подаянии при этом может иметь форму изложения ожидаемого или форму угрозы принести вред дому, если просьба не будет исполнена. Все три вида колядок-просьб, разумеется, могут сводиться воедино.

«Негативная» колядка, вызванная неполучением подаяния или малым количеством его, предрекает:

На новый год —

Осиновый гроб,

Кол да могилу,

Ободрану кобылу!

Русские «негативные» колядки имеют форму или пожелания несчастья в текущем году (как приведенная выше), или форму угрозы насильно что-либо взять, нанести ущерб в крестьянском хозяйстве:

Давайте пирога!

Кто не даст пирога —

Сведем корову за рога!

Дайте нам ломоть пирога

Во все коровий рога.

Не дадите лепешки —

Закидаем все окошки.

Не дадите пирога —

Закидаем ворота!

Караман выделил 10группок обрядов, наносящих вред: совершающие обряды 1) уносят ворота дома (прячут их в отдаленном месте, воруют их, бросают в реку, разбивают в куски, сжигают), 2) разрушают палисадник (забор) двора, 3) мажут навозом ворота или забор, 4) крадут повозку со двора, 5) бьют стекла окон, 6) бьют горшки, 7) уводят скот или уносят птицу и прячут их, 8) уносят какую-нибудь вещь или часть ее, 9) позорят очаг сверху из трубы, 10) бьют собак (охранителей дома), заставляют их лаять.

То, что называется колядками, на самом деле представляет собой комплекс жанров. Можно говорить о ритуальных песнях-колядках, колядках-заклинаниях, колядках-величаниях, колядках-корениях и др.

Сравнение русских колядок с иноязычными

Соответствия восточно-славянским колядкам встречаются в фольклоре всех других славянских и многих других европейских народов. Особенно близки и по сюжетам и по форме к славянским колядкам: румынские, называемые *[colinda](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0" \o "Колинда)*. Румынские новогодние песни теснейшим образом связаны со славянскими, что отражено и самым названием их.

А. Веселовский связал происхождение колядования с римскими новолетними праздниками «общей радости», завершавшими целый праздничный цикл в честь Диониса, Сатурналий, Опалий и Календ. Подробное сравнение новогодних и святочных празднеств европейских народов с древними греко-римскими праздниками обнаруживает не только сходство названий, но и совпадение отдельных моментов обрядов, увеселений и прочего.

Представляет интерес сближения малорусского главного колядовщика «березы» с румынским названием колядовщика «брезай». В статье о святочных скоморохах А. Н. Веселовский находит, что этимология слов брезай—береза приводит к обычному костюму древних мимов, так называемому пестрому платью, сшитому из разноцветных лохмотьев.

Указывая в начале обзора христианских мотивов колядок на большое сходство румынских и малорусских колядок, Веселовский предполагает перенесение готовых типических и символических образов из одной среды в другую, именно, из румынской и, может быть, греческой в южнорусскую. Колядки в Румынии поются на лад священных песен. Христианские колядки в значительной мере питались церковными источниками, приближаясь и в напевах к церковным псалмам, распеваясь церковными братствами, напоминающими средневековые рождественские организации. Вместе с проповедью христианства могли переселяться не только церковные, но и народные обряды, а с обрядом переселялись и сопровождавшие его песни — колядки. Тем же путем могли заходить оригиналы христианских, рождественских песен.

При рассмотрении бытовых мотивов колядок А. Н. Веселовский останавливается почти исключительно на светском сюжете идиллически-сентиментальной любви, встречающемся в румынских колядках. В малорусских колядках ничего подобного не встречается. Русские колядки совершенно чужды любовного элемента, встречающегося в румынских рождественских песнях. Имея своей задачей славление лица, которому они поются, выражение ему пожелания всяких благ, русские колядки отличаются серьёзностью и задушевностью.

А. Н. Веселовский высказывает мнение о близком родстве встречающихся в малорусских и румынских колядках мотивов «похвальбы конем» и «беседы коня с молодцом».

Румынская колядка: о споре, беседе молодца с своим конем. В саду стоит привязанный к столбу вороной конь, и хозяин поощряет его — постоять и потучнеть. Он хочет продать его, чтобы было молодцу на что сыграть свадьбу. Конь не знает, отчего на него такая напасть; за ним всего одна вина: (перевод с румынского на русский) «Когда мы бились на морском берегу, с Турками и Франками, Франки нас разгромили, Турки разбили, побросали нас в море, где многие потонули — я поплыл по морю, вдоль и поперек. Одним я виновен: запнулся о (плавательное) перо мурены и замочил полы твоего кафтана, край твоего кармана. Но я надеялся на себя: выйдя на берег, осушил их дуновением моих ноздрей и ничем не попортил». — Но хозяин успокаивает коня: он хотел лишь испытать его. Конь отвечает: (перевод с румынского на русский) «Ты еще испытал меня на прошлом Крещении, в запуски с пятнадцатью конями, подкованными. Я, неподкованный, принатужился, наперед прибежал, тебе честь сделал, как храбрецу, себе, как доброму коню».

Существует несколько малорусских колядок того же содержания и сходного изложения, по которым почти восстановливается текст, близкий к румынскому: в саду Микита говорит со своим конем, о том, что продаст он его за великую цену, за сто червонцев:

За бочку вина, за другу пива

Не продавай меня, отвечает конь:

Издумай, пане, свою пригоду,

А мою выгоду…

Элементы этой колядки вошли в другую, белорусскую: молодец хвалится своим конем, после чего непосредственно следуют стихи:

Конь скачи, море перескачи,

Копытца не замочи.

Такое же соединение «похвальбы конем» и «беседы коня с молодцем» встречается и в одном из указанных выше малорусских вариантов, беседе коня с паном предшествует похвальба последнего перед королем:

Нема в короля такого коня

— У мого коня золота грива,

Золота грива, срибни копита,

Срибни копита, шолковий хвостик,

Шолковий хвостик, очи тернови,

Очи тернови, вушка листови.

Пример рождественской колядки на русском и румынском языках с одинаковым сюжетом на один и тот же мотив:

Христос Спаситель *В полночь родился,* *В темном вертепе* *Свет озарился.* *А над вертепом* *Звезда сияет:* *Христос родился –* *Всем возвещает.*	*Steaua sus răsare,* *Ca o taină mari.* *Steaua lumînări,* *Ca o taina mari.* *Steaua luminează* *Şi adeverează:* *Astăzi zi curată* *Prea nevinovată,* *Fecioara Maria* *Naşte pe Mesia* *În oraş vestit,* *Bitleem (Vifleem) numit.*

В данном случае невозможно точно выявить, какой именно язык послужил основой для перевода. Здесь имеется дело с библейской сценой, включенной в рождественские ритуальные игрища. Фольклор находится как бы в тени религиозных понятий, и основной закон, который действует в обоих случаях – это Священное писание, от которого невозможно отойти: будь то канонический духовный стих со своей торжественностью и назидательностью или фольклорный текст с известной долей импровизации. Обрядовое действие – это костяк, основа, на которую налагается разноязычная словесная оболочка.

Колядование перенимает структуру песенной поэзии семейного обряда и этим формально сближается с новогодними песнями украинцев, болгар, румын и других народов. У русских, у других славянских народов, как и у румын, совпадает целевая установка новогодних песен. Но если в румынских колядках дифференцированность по величаемым лицам, дробность, выделение отдельных лиц, к которым колядующие обращаются — исконная древняя черта, то в русской календарной поэзии она является, по отношению к основному типу новогодней песни, поздним нововведением. Спецификой русской колядки является то, что она имеет обобщенный вид.

Тема благополучия в большой семье и ее хозяйстве, обеспечиваемого или разрушаемого колядующими, явственно звучит в среднерусских новогодних песнях-пожеланиях; само пожелание в них ориентировано не на большую семью, возглавляемую самовластным главой дома (ср. «Дай боже тому, кто в этом дому»), а на семейную общину, состоящую из людей, еще не подчиненных полностью власти старшего в роде. В румынских колядках сам хозяин хвалится своим богатством, урожаем, скотом и т. п. В русских колядках хозяйство хвалят колядовщики. Это уже собственно величальные песни.

Помимо того, существуют особые колядки для священника (румынские и болгарские колядки нередко прославляют его ученость, набожность; украинские колядки этого типа связаны с церковными легендами и обрядами); для путников (у болгар описывается путь в святые земли); для пастухов (с мотивами производственными, религиозно-апокрифическими и богатырско-героическими); для рыбаков (с мотивами производственными и религиозно-апокрифическими); для купцов, торговцев, корчмарей (с мотивами пожелания богатства преимущественно румынские, украинские и болгарские колядки).[[1]](#footnote-1)

Отличительными являются особые колядки, которые у русских поются новобрачным, а у румын, помимо того, еще и обрученным.

Колядки, включающие угрозу причинить вред хозяйству, находят обоснование в некоторых новогодних обрядах, известных у всех славян и у румын. У юго-восточных славян и у румын П. Караман находит специальный тип колядки, призывающей несчастье. У румын такое колядование называется «descolindatul», или «descolendares». Формулы этих колядок, по определению П.Карамана, разбиваются на категории: 1) формулы, вызывающие несчастье (наиболее многочисленные); 2) формулы, оскорбляющие, порочащие семью; 3) формулы, исходящие из этнических и религиозных антипатий; 4) формулы угрозы; 5) формулы юмористические (пародирующие колядки). Соответственно намеченным типам «descolendares» указываются обряды, наносящие ущерб семье и хозяйству.

Стих малорусской колядки – размер 5+5 с припевом. Встречаются небольшие уклонения размера от нормы, или увеличение числа слогов до 6, или уменьшение до 4. Размер румынских (5+5, 4+4, 6+6) указывает на связь их со славянскими.

Новогоднее колядование русских, украинцев, болгар и других славян, как и румын, требовало длительной и достаточно сложной подготовки, обусловленной широтой и разнообразием песенного репертуара, включаемого в обряд. Румынские колядовщики – люди от 18-ти до 45-ти летнего возраста, юноши и отцы семейства; в течение всего поста заняты разучиванием текста и напевов колядок, которые поются на тот или другой глас псалтыря. Обычно румыны ходят колядовать вчетвером, двое поют два стиха с их обычным припевом, а следующие два подхватывают два других и т. д. На новый год состав певцов иной: это дети и юноши, от 7 до 20 лет. Они ходят с плугом, либо поют колядки с плугом или без него.

Сравнивая русские колядки с румынскими, учёные попытались выделить русские исторические и бытовые черты из обширного греко-романского элемента, который, по всей вероятности, лёг в основу нынешних украинских и белорусских щедровок. Сравнительное изучение примеров колядной песенности позволяет обнаружить в них целый ряд общих сюжетных мотивов. Несмотря на специфику их развития у каждого народа, присутствие общих сюжетов доказывают древние истоки их происхождения, а период формирования жанра колядки позволяет отнести к историческому этапу донационального разделения восточнославянских народов. Выявленные черты сходства русских зимних святочных песен с украинскими колядками относятся в основном к песням русско-украинско-белорусского пограничья. В остальных же случаях оно проявляется на элементарном уровне. В Украине зимний цикл календарных песен состоял из колядок и щедровок. Существенной разницы в содержании у них не было. Это были новогодние поздравления, пожелания успехов в земледелии, здоровья, благополучия в семье, величание хозяина и всех членов его семьи. Молодые люди в играх водили козу (ряженого) - так выделяли покровителя полей и скота Велеса или Волоса. Много черт структурной и ритмико-интонационной общности выявлено между украинскими колядками и колядками Брянской области. Определенные черты сходства с украинскими колядками в сфере формообразования и ритмико-интонационного развития наблюдаются и в других жанрах русского песенного фольклора – свадебных, хороводных, что объясняется сходством их функциональной направленности – величанием.

Мифологические и сказочные персонажи новогоднего цикла

Интересен в представлении русского народа и образ мороза. Существует версия, что Дед Мороз произошел от духа холода по имени Трескун, он же Студенец, Карачун или Зимник. В славянской культуре Мороз имел большое значение. От этого природного явления зависело как количество, так и качество урожая, а следовательно, и сама жизнь простого крестьянина. Например, о неимоверной силе Мороза свидетельствует поговорка «Мороз и железо рвет, и на лету птицу бьет», пословицы: «Стужа да мороз: на печи мужик замерз», «Береги нос в большой мороз». Зато **любимые зимние забавы — катания на санях — приходились именно на морозные дни**, когда яркое солнце освещает украшенные серебром поля и леса, а скрипучий под ногами снег так и зовет на веселую прогулку.

Изначально хозяина зимы представляли стариком с длинной бородой и суровым, как русские морозы, нравом. С ноября по март он властвовал на земле. Обычно все языческие божества были суровыми, поэтому, чтобы их задобрить, люди приносили им дары, чтобы оградить себя от его гнева. Хозяин дома выносил на улицу ложку киселя и говорил: «Мороз, мороз, иди кисель есть». После этого, задобрив злого Мороза, крестьянин просил его не бить овес и другие посевы. В канун праздника юноши и девушки надевали маски, тулупы и ходили колядовать. С ними был самый старый и грозный дух, его еще называли просто Дедом. Вполне возможно, что это и есть прообраз современного Деда Мороза. Со временем языческие обряды упразднились. Повелитель холода превратился в распорядителя зимних праздников и навеки поселился в сказках и преданиях. Грозный владыка постепенно стал добрым и теперь приносит подарки другим, а не забирает себе.

Образ Мороза можно рассмотреть на примере русской народной сказки «Морозко», которая имеет несколько разновидностей. Вариативность сюжета – специфичная черта для фольклора. Это зависело от региона, национальности, традиций, воззрений того или иного народа. Главная мысль и основные моменты оставались неизменны и только дополнялись некоторыми деталями. Так, в сказке статичными являются образы несчастной падчерицы, злой мачехи, ее дочери, безвольного старика, который не может противостоять сварливой жене, и, конечно же, самого Мороза. Согласно сюжету, мачеха приказывает старику отвезти падчерицу в лес на трескучий мороз. Муж исполняет наказ, и вскоре к замерзающей девочке приходит Мороз, который трижды спрашивает: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» Он испытывает ее, усиливая мороз. За то, что ответы девушки были приветливы Морозу, старик щедро ее одаривает. Богатство в награду за смирение – характерный прием народной сказки. Мачеха, будучи завистливой и жадной, отправляет свою родную дочь на то же место в лес, но девушка отвечает Морозу неуважительно и высокомерно, за что тот замораживает ее. В.П. Аникин, известный фольклорист, отмечает: «В сказочной истории о стойкости и терпении сироты, о суровом Морозке, то благожелательном, то беспощадном, раскрывается мысль: притесняемые, те, кто стоек, будут счастливы».

Список литературы

1. Аникин В.П. Русская народная сказка. М.: «Просвещение», 1977.
2. Несина О. А. Русские святочные гадания под песню: Дипломная работа / РАМ имени Гнесиных; науч. рук. Б. Б. Ефименкова. М, 1992. – 91 с.
3. Фиденко Ю.Л. Русский календарный обрядовый музыкальный фольклор: учебное пособие. – 2-е изд., дополнен. – Владивосток, 2014. – 33 с.
4. Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия: учеб. пособие для пед. ин-тов / сост. М.А. Авилова, В.А. Василенко, В.И. Игнатов и др.: под ред. А.М. Новиковой. 3-е изд, испр. и доп. М.: Высш. шк., 1987.
5. Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т.1. Календарные обряды и песни. М., 2003. С. 606-690.
6. Алексеевский М. Д. Как возник образ Деда Мороза? URL: <https://postnauka.ru/faq/71743> (дата обращения: 19.12.2020).
7. Степина Л.Ю., Куровская И.Р. Фольклор - живая связь прошлого и настоящего (Зимний цикл. Святки.) // Таврический научный обозреватель. 2016. №9 (14). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/folklor-zhivaya-svyaz-proshlogo-i-nastoyaschego-zimniy-tsikl-svyatki> (дата обращения: 19.12.2020).
8. [ЛитМир - Электронная Библиотека](https://www.litmir.me/)// [Аникин Владимир Прокопьевич](https://www.litmir.me/a/?id=81685)// [Русский фольклор.Песни, сказки, былины, прибаутки, загадки. игры, гадания, сценки, причитания, пословицы и присловья](https://www.litmir.me/bd/?b=199049) - С.19 URL: <https://www.litmir.me/br/?b=199049&p=19#section_64> (дата обращения: 19.12.2020).
9. НГУ// Галина Любимова//Снег в традиционной русской культуре – атрибут брачной и аграрно-продуцирующей обрядности. URL: <https://nsu.ru/a1e90e9447938b06f246f9aaf60e4344> (дата обращения: 19.12.2020).
10. Перстни [Электронный ресурс]/Праздник зимние Святки: что это такое, когда начинается и что значит название. URL: <https://perstni.com/magazine/prazdniki/prazdnik-zimnie-svyatki-chto-eto-takoe-kogda-nachinaetsya-i-chto-znachit-nazvanie.html#kakogo-cisla-svatki-dlitelnost-gulanij-i-tradicionnye-ugosenia> (дата обращения: 19.12.2020).
11. Русские народные праздники. Традиции и обряды. URL: <https://village-eco.com/articles/russkie-narodnye-prazdniki-traditsii-i-obryady/> (дата обращения: 19.12.2020).

1. П. Караман «Obrzed kolcdowania u Siowian i u Rumunow. . .», 1933 [↑](#footnote-ref-1)