

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ

«Народный календарь: основные праздники и обряды зимнего
периода»

Выпускная квалификационная работа по направлению
подготовки

51.03.02 Народная художественная культура

Направленность программы бакалавриат

«Руководство хореографическим любительским коллективом»

Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:

86.46 % авторского текста

Работа рекомендована к защите

рекомендована/не рекомендована

« 01 » 02 2023г.

зав. кафедрой хореографии

Чурашов А.Г.

Выполнил:

Студент группы: ЗФ-407-115-3-1

Разин Степан Алексеевич

Научный руководитель:

к. филол. н., доцент кафедры хореографии

Ованесян Лариса Геннадьевна

Л.О.

Челябинск

2023

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛЕНДАРНЫХ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ.....	7
1.1 Формирование представления о временных циклах в национальных традициях.....	7
1.2 Общая характеристика зимних праздников у славянских народов.....	10
1.3 Особенности региональных праздников и обрядов зимнего цикла.....	13
ГЛАВА 2. ПРАЗДНИЧНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ТРАДИЦИИ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА.....	16
2.1. Традиции Рождества и рождественских обрядов.....	16
2.2. Святки в новогоднем календарном цикле.....	21
2.3. Роль и место Масленицы в народном календаре.....	28
2.4. Христианское и языческое в ежедневном зимнем календаре.....	33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	41
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	44
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	47

ВВЕДЕНИЕ

Праздники – наиболее древний и постоянно воспроизводимый элемент культуры, который в отдельные периоды истории способен переживать упадок, но не может исчезнуть совсем. Он призван организовывать и эстетически оформлять свободное время. Будучи одной из основ жизнедеятельности человека, праздник предстает духовным небосводом каждой эпохи, каждого народа.

Русский народ бережно чтит традиции, созданные предками в течении веков. В бытовых занятиях и праздничных торжествах, в важных жизненных событиях прослеживается отпечаток обычаев. Порядок действий, стихи и песни, атрибуты, поговорки, кухня – каждая традиция и праздник, созданные народом, имеют свои особенности.

Традиции, в которых смешались язычество и христианство, домашний уют и воинские подвиги, великодушие и жизнерадостность, сопровождали русских людей от рождения до заката жизни.

Сегодня в условиях многонационального государства важнейшим стабилизирующим фактором является национальная культура. Именно она выступает основой межнационального общения, так как каждый народ имеет неотъемлемое право на сохранение и развитие своей национальной культуры, с одной стороны, как основного фактора своей самобытности, с другой – как органической части общечеловеческой культуры с учётом сохранения баланса во взаимоотношениях между народами.

Актуальность исследования заключается в возрождении памяти о народных традициях и их адаптации в современном поликультурном обществе. Вопрос о русских традициях, обрядах, обычаях бесконечно разнообразен и необъятен. В условиях высокого динамизма в развитии культуры, наблюдается тенденция к свертыванию пространства человеческих взаимоотношений. Важно понимать, что это не просто множество укоренившихся привычек, устоев практической и общественной

деятельности, это также национальное наследие, народная культура, которая передается из поколения в поколение. Это характерная черта, выделяющая русский народ на фоне остальных, черта, которая позволяет помнить, ощущать то, что мы являемся частью огромного народа. Помня и храня традиции, человек получает незыблемую опору, устойчивую поддержку в современном обществе, а так же может гордиться своей принадлежностью к такой масштабной нации, как русская.

Однако знать о существовании и соблюдать некоторые традиции недостаточно, важно понимать их значение, знать историю того или иного обряда, того или иного обычая. Ведь они могут приносить пользу, если понимать их смысл и духовную важность. Говоря об актуальности темы, можно отметить, что традиции, обычаи и обряды представляют собой особые формы передачи новым поколениям социального и культурного опыта. В соответствии с этим философское осмысление роли и значения традиций и обрядов в культуре русского народа предполагает обобщенный историографический анализ по данной теме.

Объект исследования – календарные традиции русского народа.

Предмет исследования – народные праздники и обряды зимнего периода.

Цель исследования: изучить традиционные праздники и обряды зимнего цикла с точки зрения их формирования и региональных особенностей.

Задачи исследования:

1. Изучить формирование представлений славян о временных календарных циклах.
2. Определить общую характеристику зимнего календарного цикла у славянских народов.
3. Исследовать особенности региональных праздников и обрядов зимнего периода.

4. Проанализировать особенности основных традиций и ежедневных событий зимнего календаря.

Степень изученности темы. Данная проблема рассматривается в трудах многих отечественных исследователей. В рамках этнографического направления мы можем выделить таких ученых как: И.М. Снегирев, А.П. Сахаров, А.В. Терещенко, А.Ф. Некрылова и другие. Одним из первопроходцев в исследовании праздника стал известный русский историк, этнограф и фольклорист И.М. Снегирев. На основе собранного им этнографического материала по русским «простонародным» обрядам и праздникам, он отметил связь праздника с природными циклами.

В последнее время данная проблема рассматривается в трудах многих отечественных исследователей. Среди них можно назвать таких авторов как М. Забылин, А. В. Терещенко, А. Коринфский, М. М. Громыко, Е. Авдеева, О. А. Платонов, Л. С. Лаврентьева и др.

Теоретическая база исследования. Основу исследования составили путевые заметки и наблюдения таких авторов, как Белов И. (изучал традиции Западной Сибири), Голодников К. (обычаи Тобольской губернии), Миненко Н.А. (досуг и развлечения уральских горожан в XVIII – начале XX в.), Куприянов А.И. (общественный быт и культура горожан Западной Сибири), Скубневский В.А. (городские традиции Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в.), Астапенко Г.Д. (быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков).

Были привлечены также сборник материалов фольклорных экспедиций лаборатории народной культуры Магнитогорского государственного университета, сборник обрядовой поэзии Воронежской области Пухова Т.Н., этнолингвистический словарь Т.А. Агапкиной, русский земледельческий календарь Некрыловой А.Ф., сибирский народный календарь Макаренко А.А. Изучались научные монографии по теме русских праздников и обрядов таких авторов, как Г.П. Блинова, А.Ф. Некрыловой, Л. Виноградова, В.Я. Проппа, А. Геннепа Ван, Т.И. Бакланова,

А.К. Байбурин, О.И. Капица, И.П. Сахаров, Т. Ананичева, Л. Суханова. Рассмотрены научные статьи и исследования по теме фольклора и традиций славян таких авторов как Б.Н. Путилов, Л.В. Демина, О.Ф. Соловьева.

Методы исследования: сравнение, анализ, моделирование, теоретический обзор, синтез, обобщение, этнокультурологический и диахронный метод в изучении истории праздников, анализ терминов.

Гипотеза исследования – развитие праздничных и обрядовых традиций шло не из одной точки или одного корня, а в виде множества параллельных и пересекавшихся цепочек. Об этом свидетельствует сочетание христианского и языческого, локального и регионального компонентов в истории и бытовании праздничной культуры.

Новизна исследования заключается в рассмотрении зимних праздников и обрядов в сравнительном и региональном аспекте.

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования позволяют сопоставить региональные различия празднования и отправления обрядов зимнего цикла, что позволит применить полученные данные в работах научно–исследовательского толка, а также в практической деятельности в постановке праздников или отдельных событий и произведений народного творчества.

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, выводов к ним, заключения и списка литературных источников.

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КАЛЕНДАРНЫХ НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ

1.1. Формирование представления о временных циклах в национальных традициях

Согласно теории В.Я. Проппа, в основе всех народных праздников лежит мифологическое начало; обрядово–зрелищным формам праздника свойственно магическое содержание; праздничные обряды, развлечения и игры – это своего рода модель повседневного крестьянского труда, праздник есть вольное повторение сложившихся в труде навыков, обычаев, отношений [10].

С виду противоположной трудовой концепции, однако тесно к ней привязанной, является рекреативная концепция, которая объясняет происхождение, содержание и календарь праздников как чередование ритмов труда и отдыха, как ответ на потребность в отдыхе. В этом смысле праздник можно рассматривать как противоположность будням (это положение выдвигалось неоднократно), ослабление бремени забот; известная мера изобилия порождают иллюзию сытой, беспечной жизни, способствуя возникновению праздничной ситуации.

В древности обряды образовали годовой (календарный) цикл. Важнейшие праздники были приурочены к зимнему и летнему солнцестоянию. Т.И. Бакланова отмечает, что в праздниках, сопровождавшихся пением, игрой на народных музыкальных инструментах, танцами воплощалось в художественной форме миропонимание и мироощущение народа [18].

Народные (традиционные) календарные праздники различных этносов России, являются синтезом язычества, национальных религий и современных традиций празднования: Святки, Масленица, Сабантуй, Навруз, День благодарения, Ханука и т.д. Особой формой празднования и отдельной подгруппой в группе календарных праздников можно выделить

фольклорные фестивали (фестивали национальных культур, праздники ремесел и т.д.), которые бывают приурочены к датам традиционных народных праздников.

Православные религиозные праздники Рождество, Пасха, Троица, Покров и некоторые другие можно рассматривать и в группе русских народных календарных праздников, так как они входят составными частями в зимний, весенний, летний, осенний традиционные календарно–обрядовые циклы.

По мнению А.К. Байбурина, «членение времени с помощью ритуалов предполагает, что, несмотря на естественные изменения, мир остается таким, каким его зафиксировал последний ритуал. Для того, чтобы один период (сезон) сменился другим, нужен очередной ритуал. Иными словами, мир не меняется сам по себе, постепенно и спонтанно, как это представляется современному человеку [19].

Суть теории обрядов инициации, согласно ее автору – А. Ван Геннепу, заключается в существовании неких переходов, радикальных перемен существующего положения. Каждый обряд жизненного цикла, как и календарного, состоит из определённых действий, которые должны быть исполнены в установленном порядке. Только при соблюдении этого условия можно говорить об оформленном и совершенном обряде [11].

В русской традиционной культуре календарная обрядность была направлена, в первую очередь, на благополучие крестьянской семьи и общины, зависящее от урожая. Она имела ярко выраженный аграрный характер и представляла сложный ритуальный комплекс, включающий в себя анимистические культы предков, солнца, воды и растительности, сопровождаемый поеданием ритуальной пищи, обрядовыми игрищами, а также символическими фольклорными текстами.

Содержательную основу календарей составляет мифологическая трактовка времени, различение времени сакрального, чистого, доброго и –

нечистого, злого, опасного, что находит отражение в языке (в названиях праздников, почитаемых и опасных дней и периодов) [9].

Народные календари сохранились в основном в устной форме, отчасти также в форме рукописных списков праздников; у всех славян были в обиходе ещё и примитивные деревянные календари (бирки, резы, работа, болг. четули, польск. karby), на которых даты праздников и важнейших событий обозначались зарубками. Отдельные славянские традиции обнаруживают значительные различия в составе, соотношении, толковании, оценке и терминологии единиц времени, составляющих народный календарь.

Ведущее место в фольклоре занимает непосредственно земледельческая обрядность, так как земледелие являлось основой всего уклада жизни людей. Обрядность берет свои истоки с дохристианских, языческих времен. До принятия христианства язычество было не чем иным как основной универсальной системой, которая обобщала процессы и явления мира, проникая во все сферы жизни и быта человека. Люди были четко убеждены в существовании, а, соответственно, и присутствии, и непосредственном участии сверхъестественной силы, как в труде, так и в быту. Отсюда и появляются многочисленные обряды, сопровождавшиеся песнями, заговорами. [11]

В календарных обрядах и праздниках, в которых отражаются основные циклы земледельческого календаря, принято выделять 4 группы. Это обряды зимние (Коляды, Масленица), весенние (встреча весны, первый выход в поле, Юрьев день), летние (Купалье, зажинки, дожинки), осенние (Покров).

Зимние обряды были призваны обеспечить не только новый урожай, но и благополучие общества в течение всего года, – в них главное внимание сосредоточено на идее счастья и достатка.

Славяне повсеместно верили в прилет из теплых стран сорока различных видов птиц, среди коих всенепременно есть жаворонки. Это

значит, что зима окончательно уступила права весне. Языческий бог солнца Даждьбог в этот день слушал песнопения, что посвящались ему, принимал дары. Они зазывали весну, просили солнце греть сильнее и освободить землю от мертвящего холода. Солнце у древних славян важный элементом мироздания – освещало мир, даровало плодородие всему сущему [2].

В основе организации повседневной жизни восточных славян лежали почитаемые праздники и обычаи. На протяжении веков конкретные даты в народном календаре определяли время сбора плодов, заготовки кормов для животных, свадебных гуляний и т. д.

1.2. Общая характеристика зимних праздников у славянских народов

Большинство праздничных традиций русского народа связаны с датами православного календаря и периодами начала или завершения полевых работ, некоторые древние обряды и обычаи сохранились со времен язычества [5].

Зимний период традиционного календаря по времени один из самых продолжительных в годовом цикле. Начало зимы обычно связывалось с Покровом (14 октября). Именно к этому празднику старались закончить земледельческие полевые работы, завершить выпас скота на пастбище.

Важнейшие зимние праздники приурочены к зимнему солнцестоянию. Древние славяне были земледельцами, поэтому ритуалы связаны с разными периодами сельскохозяйственных работ. В конце декабря, когда продолжительность светового дня начинала увеличиваться, все праздники и ритуалы были посвящены рождению бога Солнца, начинались рождественские Святки. С приходом христианства за святками закрепились точные календарные сроки – по старому стилю 25 декабря – 6 января. Сейчас мы празднуем Святки по новому стилю, от Рождества Христова (7 января) до Крещения (19 января).

К основным русским народным праздникам зимнего периода относятся:

- 1) Новый Год (Васильев День) (Приложение, рис. №1)
- 2) Рождество (Приложение, рис. №3)
- 3) Масленица (Приложение, рис. №2)
- 4) Крещение (Приложение, рис. №4)
- 5) Святки (Приложение, рис. №6)

Важно упомянуть про ряд других древних праздников, в которых смешались языческие и православные традиции:

4 декабря праздник Зари (Ушас и Весты).

6 декабря – Дед Мороз – Велес.

16 декабря – Говенье.

19 декабря – Никола Зимний.

21 декабря – Корочун. Зимнее солнцестояние.

24 декабря – Коляда. Рождество Божича Коляды.

25 декабря – Спиридон–Солнцеворот.

2 января – день Игнатия Богоносца.

6 января – Водосвятие, Яр–Дана.

14 января – Вещая седмица.

20 января – Ведание.

2 февраля. Громница, Стреча, Сретение.

11–20 февраля. Велесов день. Велесовы святки.

24 февраля Будник (Обретение гнёзд).

Религиозные праздники сопровождалась широкими народными гуляньями. Они продолжались несколько дней; их происхождение было связано с языческим сельскохозяйственным календарем. В литературе предлагается считать народные гуляния самостоятельным типом народных праздников. На наш взгляд, гуляния – элемент в структуре праздника. Они могли проходить в честь какого–либо важного общегосударственного события, т.е. быть элементом не только религиозных, но также «царских»,

общественных, городских праздников. Особенно широко народные гуляния проходили в Рождество (святки), Крещение, Масленицу, Пасху.

Сущность обрядов и песен зимнего цикла состоит в том, чтобы обеспечить будущий хороший урожай и приплод скота. Первая его часть относится ко времени от рождества Христова до так называемого крещения, вторая – от крещения до масленицы и характеризуется подготовкой к весенним сельскохозяйственным работам. [20]

Православие, пришедшее на Русь, не смогло до конца искоренить языческие традиции наших предков. Поэтому, в некоторых праздничных обрядах, смешаны различные верования. Особенно заметно это в таких моментах, как святочные гадания, языческие празднования дня святого Иоанна (день, известный в народе, как Ивана Купала), проводы зимы в преддверии Великого поста – Масленица.

Можно отметить региональные отличия календарно–земледельческих циклов. Так, в Воронежской области начало нового года, нового земледельческого цикла в народном сознании связывается с зимними святками – двухнедельным праздничным периодом от Рождества до Крещения, заполненным различными обрядовыми действиями как языческого, так и христианского смысла. Восприятие официально установленного празднования Нового года как начала нового аграрного цикла, вероятно, объясняется относительно поздним формированием населения края [15].

В зимнем цикле, обслуживающем обряды «проводного» типа, без труда восстанавливаются мотивы, отражающие структуру ритуала посещения домов группами ряженных: например, вербальные формулы о необходимости одарить участников обходов или о том, что продукты собираются по домам якобы в пользу центрального ряженого, которого водили по селу остальные участники обряда; о том, что жертвование ритуальной пищи для исполнителей обряда непременно обернется благом для тех, кто не скупится на щедрое одаривание; что факт «изгнания» в

определенные календарные периоды и символическое оплакивание мифического персонажа обеспечат погодное равновесие, урожай, защиту от болезней и т. п.

Обряды, связанные со встречей весны, сопровождались не пением, а кликанием. Это то, что разрешалось издревле. И даже было обязательным. Славяне считали, чтобы Весна пришла, ее нужно позвать, попросить прийти – выкликнуть. Девушки под вечер забирались на крыши сараев, выходили на высокие места и оттуда кликали весну.

1.3. Особенности региональных праздников и обрядов зимнего цикла

Зимний период народного календаря включает два наиболее развёрнутых празднично–обрядовых цикла: святочный и масленичный. Особое их положение в годовом цикле, осмысление как начальных, новогодних определено их пограничным положением: святочного – в начале гражданского и солнечного года, а масленичного – на зимне–весеннем порубежье, что и обусловило приуроченность к ним многочисленных продуцирующих и прогностических ритуалов, сохраняющих своё значение на весь предстоящий год.

Для западных (Брянская, Смоленская, частично Псковская и Тверская области) традиций характерно влияние белорусской и украинской культур, яркая подача звука и специфические возгласы, отточенные ритмические формулы, зависимость музыкальной ритмики от ритмики стиха, преобладание многоголосия гетерофонного типа, а также наиболее полное сохранение жанров календарного календаря. Новый год во второй половине XIX в. не занимал среди календарных праздников того места, которое он имеет в наши дни. В этот день горожане с утра посещали собор, где слушали службу с «молитвой за царя». На утреннем богослужении 1 января обычно собиралось много прихожан во главе со всем местным начальством. После службы следовали визиты, поздравления. [3] На западнорусской территории первоначально складывалась восточнославянская архаическая культура,

сохранившая наибольшие связи с западнорусской культурой. Им свойственна сохранность дохристианской картины мира и архаических форм народной духовной культуры.

Южная традиция характеризуется разделением на две более узкие традиции: казачью донскую, или просто казачью, (Волгоградская и Ростовская области) и курско–белгородскую (Курская и Белгородская области). Для казачьих традиций характерна большая роль воинских и эпических песен, обилие плясовых хороводов, праздничный характер свадебного обряда. Для курско–белгородской – также большое влияние воинских песен, но ещё хорошая сохранность земледельческого фольклора. Среди календарных встречаются песни, сохранившие стилевые признаки раннего, общеславянского типа. Характерны сильное звучание, активный ритм. [20]

Внутри южнорусской культуры в силу особенностей заселения территории, примыкающих к Дону и Кубани, сложилось множество своеобразных песенных традиций. Так песенный фольклор Кубани очень неоднороден. В нем соединились черты и украинского мелоса, и среднерусских традиций. Достаточно цельными и самостоятельными являются традиции, сформировавшиеся в казачьей среде до XVIII столетия, когда на эти территории еще не приехали выходцы из других регионов России.

Народная культура Севера (Новгородская, Ленинградская, Архангельская, Вологодская и Кировская области, прилегающие районы Мурманской, Псковской, Ярославской, Костромской, Нижегородской областей, русские сёла Карелии и Республики Коми) представляет собой сплав двух традиций, специфика которого обусловлена сложным и неравномерным характером освоения Севера русскими. Таким образом северная традиция делится на северную и северо–западную.

Северная традиция сформировалась под влиянием культурных связей с представителями финно–угорского этноса – карелами, вепсами, коми,

удмуртами (русские, осваивая северную территорию, постоянно контактировали с этими коренными народами финно–угорской языковой группы). Календарь в северорусской традиции можно охарактеризовать как фрагментарный и эклектичный по своему стилю. В основном он представлен святочным комплексом с исполнением обрядовых песен: рождественских колядок (с христианскими мотивами), поздравительных «виноградий». Остальные календарные праздники представлены вторично приуроченными жанрами (например, на Масленицу исполняется в качестве вторично приуроченного жанра лирическая песня; жанр частушки пронизывает весь календарь в качестве приуроченного жанра; хороводная «избённая» песня заменяет во многом отсутствующий календарь) [24].

Северо–западная традиция охватывает земли, исторически связанные с распространением культуры Новгорода и Пскова, а северная – земли, население которых пришло из Северо–Восточной Руси. Между ними нет чёткой границы, на локальном уровне традиции нередко сосуществуют чересполосно.

Весь регион отличается развитостью эпических жанров и плачей, своеобразием колядок («виноградий»), развёрнутым свадебным обрядом, многообразием лирических песен с развитым многоголосием, величавыми хороводами, обилием шуточных песен–скоморошин, старинными пастушьими наигрышами и игрой на гусях. Календарные обряды с полным годовым песенным циклом сохранились лишь в районах Псковской области, граничащих с западным регионом.

В заключение можно сказать, что развитие региональных/локальных традиций шло не из одной точки или одного корня, не пучкообразно, а в виде множества параллельных и пересекавшихся цепочек, когда появлялись самобытные особенности в различных областях, регионах и культурных гнездах.

ГЛАВА 2. ПРАЗДНИЧНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ТРАДИЦИИ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА

2.1. Традиции Рождества и рождественских обрядов

Светлый праздник Рождество символизирует воскрешение и возвращение к жизни. Традиции этого торжества наполнены добротой, теплом и человечностью. Обычаи Рождества символизируют победу духовного над мирским [1].

День перед праздником (шестое января) называют Сочельником. Люди накрывают стол, на котором обязательно должно быть двенадцать блюд. Роль центрального яства отводится каше под названием «сочиво». В ее состав входит вареная крупа, залитая медом и посыпанная маком с орешками. В Сочельник усаживаться за праздничный стол дозволено только после появления на небе первой звёздочки. Рождество считается семейным торжеством, когда все родственники собираются вместе. Гостей ждет праздничное угощение, они обмениваются подарками и весело проводят время.

Этот же день называют Водосвятием. На кануне Водосвятия нужно пребывать в строгом говении, готовится голодная кутья. В этот период Солнце находится ближе всего к Земле и начинает яриться, наполняться молодой силой. В этот момент оно влияет на воду – Дану, наполняя её божественной силой. Поэтому Водосвятье еще называют – Яр–Дана. Утром люди идут к водоемам, чтобы запастись на весь год святой водой, владеющей в это время чудодейственной целебной силой.

Один из наиболее популярных символов христианского праздника, посвященного рождению Христа, – звезда (как специально изготовленный обрядовый предмет и как обобщенный знак Рождества) была включена в

уже готовые формы архаических ритуалов и поверий, относящихся к святочному периоду.

Необычность этого времени, по народным поверьям, отмечена редкостными явлениями и чудесами природы: В Сочельник якобы получает способность разговаривать домашний скот; вода в бочках, колодцах и источниках превращается в вино; деревья в лесах и садах переходят с места на место или на короткий миг зеленеют и зацветают даже в сильные морозы; со дна озер и морей поднимаются затопленные монастыри и храмы и можно услышать звон с их колоколен и т.п. В связи с широко распространенными у славян представлениями о приходе на землю духов предков (а также Божьего Сына), любой гость, входящий в дом в Рождество или на Новый год, воспринимался как особа священная, могущая повлиять на жизнь человека и его удачливость на ближайший год. Поэтому главным требованием было достойно принять, угостить или одарить посетителя; по первому, вступившему в дом визитеру хозяева гадали о будущем, вынуждали гостя участвовать в домашних магических ритуалах, призванных обеспечить благополучие в хозяйстве.

После Сочельника начинались настоящие гуляния. Детишки ходили по домам и распевали песенки, в руках у них была звезда и вертеп. В стихах они восхваляли Иисуса Христа. Звезду изготавливали из бумаги, красили и внутрь помещали зажжённую свечу.

Вертеп – это ящик, состоящий из пары ярусов. В нем располагались фигурки из дерева, которые демонстрировали разные сценки. Двенадцать дней после Рождества делятся Святки. В былые времена девушки активно использовали этот период для гаданий. Чаще всего ворожба была направлена на привлечение жениха. Считалось, что именно в эти дни появляется нечистая сила, способная рассказать о будущем. [20]

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

Рождественские праздники были очень популярны и желанны не только у взрослых, но как видно из рассказов старожил, самые яркие и радостные воспоминания именно детские. Поэтому, естественно, наряду со взрослыми народными обрядовыми песнями существовали и детские народные песенки, адаптированные для себя самими детьми. О.И. Капица, изучая русский детский фольклор, на примере детских народных песен выделяет три основные группы [22]:

- 1) песни, заимствованные у взрослых и переработанные детьми в соответствии со своими вкусами и интересами;
- 2) песни – осколки, обрывки песен взрослых;
- 3) песни, целиком, без изменения, пришедшие от взрослых к детям.

Рождество было одним из важнейших праздников народов Западной Сибири. В преддверии его дома старательно мыли и чистили. Натирали полы, мыли двери. До блеска начищали медные ручки и до срока обматывали их защитными тряпочками, чтобы «не захватать». Выбивали и чистили свежим снегом диваны и кресла [17].

Праздник Рождества начинался духовными обрядами: ходили к заутрене, к обедне; после обедни с поздравлениями к старшим. Дети и подростки в этот день с утра ходили по городу и «славили Христа». Обычай «славить» был популярен среди всех социальных групп.

На Рождество также было в обычае, что замужние дочери после обеда ездили с мужьями и детьми к родителям. На другой день делали визиты к старшим родственникам и принимали у себя гостей. По календарю рождественские праздники включали 3 нерабочих дня: 25, 26 и 27 декабря, но фактически после рождественской ночи праздники продолжались 12 дней, которые назывались святками.

В украинских, белорусских и болгарских святочных песнях и приговорах, сопровождавших колядование, часто встречаются стереотипные описания дальнего многотрудного пути колядников, которые якобы идут в ночное время издалека, из страны, где они «спали–дремали»,

преодолевают моря, реки и «грязные грязи», бредут через «леса–боры», приходят под окна к хозяйскому двору уставшие, в стоптанных башмаках, с замерзшими ногами, в мокрой одежде, а целью их прихода является получение специально для них выпеченного рождественского хлеба. С группой текстов, объединенных темой «прихода издалека», связаны также колядки о строительстве моста как условия для прихода колядников на землю.

Для западносибирской традиционной культуры были свойственны следующие рождественские традиции:

- процессия переноса в Рождество Христово украшенной иконы, простоявшей год, из одного дома в соседний;

- ходьба «славельщиков» вечером 6 января с рождественской звездой и рождественскими песнями «Небо и земля ныне торжествуют», «Новорада стала, там звезда сияла» по деревенским улицам;

- традиция «славления» Христа детьми;

- выпекание «жаворонков» и исполнение веснянок и закличек детьми;

- исполнение весенних «гукальных» песен группами молодых девушек по разные стороны оврага, разделяющего деревню [16].

В Барнауле были свои региональные отличия празднования Рождества. Утром в день Рождества, 25 декабря, после Всенощной в церкви семья и гости усаживались за столом. Далее молодежь шла колядовать – славить Христа и одновременно желать хозяевам дома здоровья и добра. За это хозяева одаривали гостинцами, специально приготовленными к праздничному столу [13, с. 6]. Богатые люди наносили друг другу визиты вежливости – заезжали с поздравлениями к знакомым на 5–10 минут. Если хозяев не заставали дома, оставляли в знак почтения визитки. Как отмечал К.Н. Метельницкий, в богатых домах Барнаула для сбора визиток выставляли чучело медведя с подносом [14, с. 1, 14]. В середине XIX в. в Томске, а затем и в других городах Западной Сибири (в том числе и в Барнауле) вошла в практику рассылка визиток приютами или учебными

заведениями, которые занимались этим в обмен на денежные пожертвования. Эта практика вызывала у людей пожилого возраста откровенное раздражение [16].

На Урале на Рождество повсеместно было принято обходить дворы с пением тропарей (торжеств. церк. песня) в «деревенской интерпретации» и славлением («Славите, славите»), под Новый и старый Новый год пелись колядки, величания, овсени и таусени, подблюдные и др. песни («Сею, вею, посеваю», «За двором, за двором») [15].

В Воронежской области обходы дворов начинались накануне Рождества. Самым распространенным сценарием был обход дворов детьми или молодежью (эти возрастные группы не смешивались) с пением калядок. Следствием исполнения этих песен должно быть обязательное одаривание колядующих (пирогам, деньгами) или угощение их: считали, что, от меры угощения зависела степень будущего благополучия семьи. В случае отказа или недостаточного одаривания колядующие могли произносить угрозы и даже выполнить их, например, могли сломать ворота, унести курёнка, и т. п. [8].

Весь песенный репертуар, сопровождающий обходы дворов в селах Воронежской области представлен разнообразными формами: колядки, авсени, христославия, щедровки, меланки, тороханья, посеванья. Экспедиционные материалы показывают, что песни не были строго закреплены ни по времени исполнения, ни по половозрастному признаку.

В обычаях ряжения по воронежскому краю доминируют три смысловых мотива. Один из них, представленный ряжением в диких и домашних животных, по-видимому, принадлежит к наиболее древним и в своих истоках восходит к тотемическим воззрениям славян. Сведения о ряжении в животных встречаются в единичных записях (Рамонский, Каменский р-ны), среди персонажей называют медведя, козу, либо не конкретизируют: «наряжались разными зверьми» (с. Татарино Каменский р-н).

2.2. Святки в новогоднем календарном цикле

31 декабря отмечался Васильев день – по старому календарю 13 января. У белорусов и украинцев более известен как Щедрый вечер, в Поволжье, центральных и некоторых южных областях России (Тверская, Ярославская, Московская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Оренбургская, частично – Воронежская, Белгородская и Курская) был известен как Овсень, у болгар – Сурва. У славян–католиков канун Нового года называется День Святого Сильвестра. Название «Васильев вечер» происходит от имени святого Василия Великого.

Было принято, как и на Рождество, обходить дворы с пением щедровок или меланок, содержание которых подчинено целям аграрной магии. Свои пожелания добра и благополучия в доме люди непременно связывали с богатым урожаем будущего года и верили – чем лучше его встретишь, тем щедрее он будет на урожай [8].

Специальным блюдом Васильева вечера был поросёнок [15], который символизировал плодородие земли и плодовитость скота в наступающем году. В Васильев вечер ели всё самое лучшее, что было в доме и что заготавливалось заранее: пироги, колбасу, мясо, блины, кутью, кашу, пили пиво, вино, водку и т. д.

В северо–западной Руси Васильев вечер носит название Жирной кутьи или Щедрухи, также от щедрого угощения мясом и жирными блюдами. Васильевым вечером русский народ повсеместно проводит старый год и старается как можно веселее встретить наступление нового в том убеждении, что он пройдёт счастливо.

Другая традиция – облачение в новую одежду. Так об этом пишет Макаренко А.А.

«В Новый год одеть хорошую, новую одежду – будешь хорошо одеваться круглый год, сытно будешь есть весь год, если в Новый год

приготовишь много вкусных «еств» (кушаний). Деньги не дают в этот день, чтобы не испытывать недостатка в них в течение года: наоборот – получать деньги можно, это – к прибыли» [25].

Неумеренность под новый год объясняется поверьем, будто обилие еды в первый день нового года обеспечивает прибыль в хозяйстве на весь год [14]. Стремление к обильной еде под новый год объясняется так называемой «магией первого дня».

В Поволжье, средних и некоторых южных областях России (Тверская, Ярославская, Московская, Тульская, Рязанская, Нижегородская, Оренбургская, частично – Воронежская, Белгородская и Курская) был известен русский новогодний обходной обряд овсеньканье.

У восточных славян начало Щедрой недели, или Богатой Коляды. В Западном Полесье этот вечер назывался Куготы, Гаготы или Агатуха. Происхождение такого названия связано с обрядом: бросали в колодец кашу – тогда же гадали и кричали в колодец: «Ку–гу–гу!». По другим данным «Агатуха» происходит от глагола «гагатать» (веселиться, смеяться). С щедрым вечером связано много запретов, поверий и гаданий о будущем замужестве.

Обрядовый предновогодний ужин отличался богатством блюд и их скоромностью. В Белоруссии хозяин приглашал за стол: «Мороз, иди кутью есть. А летом не бывай, хвостом не виляй, а то буду пугой сечь». Праздничное застолье также называли «кутьёй святого козлика».

У коренного народа Сахалина нанайцев до настоящего времени сохранился традиционный праздник встречи Нового года. В наши дни Новый год нанайский народ празднует так же, как и все – в период с 31 декабря по 1 января вместе с друзьями либо в кругу семьи. Но Новый год со старейшинами, бабушками и дедушками отмечается по восточному календарю. Дата празднования вычисляется старейшиной и чаще всего выпадает на конец января – середину февраля [12].

Большое значение в праздновании Нового года у нанайских аборигенов отводится поминанию предков. В день накануне новогодней ночи, проводятся обряды обращения к духам для того, чтобы весь следующий год прошёл благополучно. Интересны эти обряды тем, что они проводятся днём, так как задабриваются «добрые» духи. Для их проведения используют багульник болотный и рисовую водку. Нужно отметить, что алкоголь используется исключительно в обрядах, за праздничным столом его не употребляют. По представлениям нанайцев небо, населённое духами, влияющими на жизнь людей, разделялось на девять сфер. Каждая сфера имела своего Бога. Большие подаяния и мольбы во время новогодних обрядов были обращены к «главному божеству» Боа Эндури, живущему на девятом небе. Молясь богам, нанайские семьи просили о здоровье, благополучии и удаче на промысле на весь следующий год [10].

Новый год по традиции наступает только с рассветом следующего дня. Чтобы время ожидания восхода солнца прошло незаметнее, старейшины рассказывали сказки, легенды, связанные с народом, таким образом, передавая обычаи и традиции предков. Важно то, что рассказчику необходимо было уметь имитировать голоса животных, людей и даже неживой природы, тогда все рассказы приобретали дополнительную окраску и лучше запоминались новым поколением. В проведение праздника включался и новогодний ужин. Самым главным блюдом на столе у нанайцев в Новый год является бионси – нанайские пельмени, похожие по форме на китайский слиток золота или серебра, символизовавший достаток. На стол ставил различные рыбные блюда, так как рыбный промысел – основная отрасль хозяйства нанайского народа. Обязательной была строганина из замороженной рыбы (пиарма), Таксан (рыбий паштет) и приветствовалась свинина, так как она тоже символизировала богатство наступающего года [12].

Не менее интересен праздник встречи Нового года, отмечаемый эвенками и называемый «Бакалдын». Основная цель данного праздника –

активное общение эвенков между собой, налаживание контактов между представителями разных районов, активизация и возрождение эвенкийского языка, приобщение детей к традиционной культуре. Праздник «Бакалдын» символизирует возрождение природы после долгой зимы, по другому его называют «Праздником весны и зелени». Как и у нанайцев, отношение эвенков к природе и окружающему миру трепетное, поэтому они имеют множество запретов, поверий и обрядов, охватывающих почти все стороны хозяйственной жизни [5].

Чукчи встречают Новый год в дни зимнего солнцестояния, 21 – 22 декабря, когда в созвездии Орла восходит звезда Альтаир. На чукотском она называется Пэгытти. Оленные люди издавна считали, что небесные светила влияют на жизнь людей. И именно эта звезда почиталась у них больше остальных. До сих пор у чукчей принято умиротворять восходящую звезду Пэгытти жертвоприношением, что бы они могли благополучно пережить наступающую зиму. Для этого режут самого большого оленя и отдельную миску наполняют кровью и жиром, разжигают жертвенный костер, исполняют ритуальные песни и речитативы с просьбами о лучшей жизни. Шаманы исполняют ритуальный обряд.

Круг годовых (календарных) обрядов открывался новогодними (святочными) обрядами. Во время святок проводились различные игры, ряженья и прочие действия, имеющие магический смысл. Одним из самых примечательных явлений святочных праздников было колядование – хождение по дворам с пением новогодних песенок, которые назывались колядками. Колядовали чаще всего дети и молодежь, реже взрослые. Хождение из дома в дом со звездой, символизирующей Вифлеемскую звезду, а также пение колядок (древних поздравительных песен в честь Коляды), рождественских гимнов, славящих Христа, – важнейшие элементы праздника. Хозяева одаривали ряженных, приглашали их в дом, угощали. Сам Коляда – древнеславянский мифологический персонаж – упоминается в большинстве рождественских поздравительных народных

песен. Колядой также называлось одно из древнеславянских солнечных божеств.

Распространенной была традиция начала зимних катаний на санях на Введенье, Прокопьев или Екатеринин день, сопровождавшаяся в ряде мест обычаем «казать молодую», включавшем многие элементы свадебного обряда: переход через порог по вывороченной шерстью вверх шубе, именовании молодой «княгинюшкой», сопровождением молодоженов поездом из гостей–поежан и др. [3].

Первым праздничным циклом года, в котором мы видим ритуально–магическое применение транспортных средств, являлись святки, символизировавшие переход от старого года к новому, важнейшим атрибутом которых было узнавание посредством обрядовых действий будущего урожая, семейной или личной судьбы.

Славянские Святки известны в народе, как две недели гаданий и магических обрядов. Эта неделя начинает год по православному календарю. В нее включены праздники Рождества, Старого Нового года, Крещения.

В эти дни молодежь гадала на суженых. Происходят обрядовые колядования, посевания, ряженье, хождение в гости, обряды на благополучие и плодородие. Считается, что в эти дни присутствие духов среди людей особенно значимо, поэтому открывается будущее.

Совершенно иной смысл имело широко распространенные гадания на перекрестке дорог, когда гадающие припадали к земле и слушали: если слышался звон колокольчика, скрип полозьев или лошадиный топот, значит, девушка в этом году выйдет замуж. Порою значимость имело то, откуда доносится скрип саней (свадебного поезда). Считалось, что звук определял сторону, куда девушка выйдет замуж. В ряде случаев характер этого звука – груженные или пустые сани – символизировало богатого или бедного супруга.

Другой смысл приписывали гаданию, когда гадающие «на крестах» падали в снег, осторожно вставали, а утром приходили, чтобы посмотреть следы. По чьему отпечатку проехали сани, та и должна была выйти замуж.

На Дону гадания были самые разнообразные. Например, брали матерчатый мешочек, наталкивали туда шерсть самого разнообразного цвета – и черную, и белую, и рыжую, и пегую. В полночь девушки по очереди доставали по клочку шерсти: если достанется черная – жених будет чернявый, белая – блондин, и т.д. Выйдя ночью за двор с ленточкой, девушка привязывала ее к любому колу забора и уходила спать, загадав сон. А на утро выходила за двор и смотрела, на какой колышек повязана ленточка, если кол в коре – то муж будет богатый, а если голый – бедняк [21].

С конца декабря светлый день начинал увеличиваться, люди связывали это с победой добра над злом. Поэтому в святочные дни после Рождества повсеместно царил радость, безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой и душевными разговорами. В святочные дни запрещена охота на животных и птиц [1].

Заканчивались святочные дни праздником Крещения Господня или Богоявлением. Вечер накануне Крещения назывался крещенским сочельником или вторым сочельником, а также канун Богоявления, голодная кутья. В этот день, как и в Рождественский сочельник не ели до первой звезды. После появления на небе первой звездочки, ели только лишь кутью, потому–то она и получила название «голодная».

Автор–составитель народного земледельческого календаря А.Ф. Некрылова писала так: «По свидетельству корреспондента «Тамбовских губернских ведомостей» за 1864 год, канун Богоявления назывался также «Свечками». «Во время вечерни женщины ставят к сосуду, в котором освящается вода, перевязанные нитками или лентами свечи, а по освящении воды берут их домой и хранят. Эти свечи зажигаются перед иконами во время родов. Пчеловоды ставят одну свечу к кресту и три к сосуду с водой,

причем, когда зажигают сии последние, стараются, как можно больше накапать воску в воду и поставить свечи так, чтоб они отекали, и капли воску упали в воду. По освящении воды они стараются прежде всех зачерпнуть ее в сосуд, чтобы поймать поболее воску, плавающего на поверхности. Пришедши, домой, тотчас отправляются в омшаник, кропят святой водой летки ульев и оставляют ее там, в сосуде до выставки пчел на пасеку» [20].

В западносибирской культуре на святки, продолжавшиеся с вечера 24 декабря по 6 января (от Рождества до Крещения), молодежь увлекалась играми и гаданьями. Святки были самым оживленным и веселым временем года, особенно для молодежи. Обычным явлением были ряженые. И взрослые и дети ходили по домам в импровизированных костюмах с музыкой, пением, танцами. Ряженые, как правило, разъезжали большими группами вместе с музыкантами: «В святочные вечера в Тобольске сохранилось еще обыкновение ездить замаскированными по домам знакомых и незнакомых и здесь под звуки 2–3 взятых с собою музыкантов танцевать кадрили, вальс, польку и т.п.» [7].

Заканчивались Святки другим значительным зимним праздником – Крещением или Богоявлением. Самым значительным событием в этот день становилось сооружение на реке иордани – проруби в виде креста, иногда с ледяной часовенкой на четырех столбах [17].

Святочные обряды воронежских сел содержат традиционные для подобных ритуалов восточных славян компоненты: поздравительные обходы дворов, колядование, ряжение, магические действия с зерном и хлебом, поминальные обряды, гадания, обрядовую еду, кулачные бои. Основная цель совершения тех или иных ритуальных действий заключалась в стремлении активно воздействовать на природу с целью получения хорошего урожая, благополучия людей.

Отличительной чертой Воронежских святочных обрядов является обычай поминальных семейных костров, зажигаемых в других областях во время Страстной недели, Семика или Троицы [4].

2.3. Роль и место Масленицы в народном календаре

Среди форм праздничной и развлекательной культуры в историографии культурологии особое место занимает российский народный праздник Масленица. Для славян она долгое время была и встречей нового года. Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта.

Традиционно Масленица проводится в конце февраля – начале марта и продолжается семь дней, с понедельника по воскресенье. Каждый день имеет свое название и празднуется по-своему. Понедельник – «Встреча Масленицы», вторник – «Заигрыши», среда – «Лакомка», четверг в народе прозвали «Разгуляй», пятница – «Тещины вечерки», суббота – «Золовкины посиделки», воскресенье – апофеоз Масленицы «Прощеное воскресенье».

Можно выделить наиболее существенные ее элементы:

- 1) проводы масленицы;
- 2) обычаи, связанные с молодоженами;
- 3) катания с гор и на лошадях;
- 4) блины;
- 5) поминовение умерших.

И. П. Сахаров писал: "Все дни масляной недели имеют свои особенные названия: встреча – понедельник, заигрыши – вторник, лакомка – среда, разгул, перелом, широкий четверг – четверток, тещины вечерки – пятница, золовкины посиделки – суббота, проводы, прощанья, прощеной день – воскресенье". Сама же неделя называлась сырной, сырницей, что говорит о ней как о празднике "белой" пищи: молока, масла, сметаны, сыра. Блины как обязательное угощение, довольно поздно превратившееся

повсеместно в атрибут масленицы, являлись прежде всего поминальной едой (изображая солнце, блины символизировали загробный мир, который, по древним представлениям славян, имел солнечную природу) [23].

Масленица отличалась особенно широким хлебосольством, ритуальным обеданием, питьем крепких напитков и даже разгулом. Обилие жирной ("масляной") пищи и дало название празднику.

С четверга (или с пятницы) начиналась широкая масленица. Катались с ледяных гор, а позже и на лошадях. Праздничный поезд в честь масленицы (вереница саней с запряженными в них лошадьми) в некоторых местах доходил до нескольких сотен саней. В древности катание имело особый смысл: оно должно было помочь движению солнца.

К этому присоединялись различные увеселения, игры, которые с забвением первоначального смысла обряда все более выдвигались на первый план. Это давало широкий простор народному творчеству и фантазии, проявлявшимся в различных шутках и забавах.

Следует отметить, что лучшие традиции Масленицы, ее игры, забавы и угощение блинами, катание с горок и сожжение чучела сохранились до настоящего времени.

В масленичных и постовых текстах описывалось, как улетали якобы на вербу вареники, сыр и масло; на «седьмой сучок» дерева улетало молоко; а возвращение скоромной пищи после окончания Петровского поста ожидалось, по поверьям, «когда Петро з дуба упаде». В восточнославянских веснянках на вершину дуба отправлялись «сложенные в решето» обрядовые песни, сроки исполнения которых заканчивались [14].

Масленицу встречают шествием, напоминающим карнавал: толпы людей, веселых, крикливых, идут и едут на санях. Встречающие несут противни, сковороды, ухваты, стучат и гремят ими, приплясывают, поют песни.

Масленичные костры жгли на горке. Зажигая ритуальный огонь в честь набирающего силу солнца, люди стремились приблизить огонь к

Солнцу, чтобы соединить земной и небесный огонь, тем самым ускорить наступление долгожданной весны. Костры должны были осветить как можно больше пространства, принести земле свет и тепло. В середину костра вставляли шест с укрепленным вверху его зажженным колесом – солнечным знаком. Горящее колесо или бочка – символы Солнца. Солнце становится непременным элементом всех земледельческих обрядов. Известно, что на кострах сжигали солому. Соломе в земледельческой обрядности придавалась важная роль (солома непосредственно связана с зерном, хлебом). Солому (отслужившую) возвращали земле, чтобы она возродилась и принесла плоды. Костры часто жгли на озимом поле, а головёшки и пепел разбрасывали по всему полю или зарывали в снег. Всё это должно было способствовать будущему плодородию земли. Позднее на масленичном костре стали сжигать масленицу – соломенное чучело, куклу в женском образе. Масленицу жгли на берегу реки: кол, на коле колесо, собирали всё, что можно сжечь [2].

Последний день масленицы называли не только прощёным, но и целовником. Молодые супружеские пары катались на салазках с горы.

Масленица была одним из самых главных праздников народов Западной Сибири. Офицер И. Белов оставил описание празднования Масленицы: «Никогда Омск не был столь шумным и веселым, как во время нынешней Сырной недели. город доселе казавшийся ленивым и спящим, мгновенно одушевляясь засуетился, сани на необозримое пространство, большею частью запряженные парой лошадей, непрерывною цепью снуют по главным улицам, народ толпится, шумит, резвится около и на самих ледяных горах. Сотни экипажей, проехав главными улицами, кружат весьма медленно и в порядке вблизи гор одни за другими, большая часть из этих саней похожи на цветочные корзины, наполненные прелестными в шляпках головами, личики которых горят нарумяненные морозом, за многими из них стоят на запятках кавалеры [13].

В небольших городках одной из примет праздника было катание «госпожи Масленицы». Например, в Кургане в середине XIX в. в последний день Масленицы сколачивали огромные сани из шести связанных бревен и досок, на них крепили четыре столба с перекрестными перекладинами, на самом верху сооружения на колесе восседал «шут». На нижних досках размещались скамьи для карнавальных персонажей и музыкантов [15].

На русском Севере в масленичное воскресенье после ударов колокола к вечеру необходимо было всем катавшимся на санях уехать из села, при этом «гнать как на пожар». Этот эпизод масленичного обрядового комплекса имеет отношение к ветру как мифологическому природному явлению, связанному со стихией воздуха. Ветер наделялся свойствами демонического существа, поскольку обладал связью с потусторонним миром и был причастен к архаическим существам и божествам иного мира [9].

У оренбургских казаков широко и весело проходила Русская Масленица. Настаёт Сырная неделя, которая, по замыслу церкви, должна была своей скромной пищей подготовить простого человека к весеннему посту. Каждый день Сырной недели имеет своё название. Понедельник – встреча. Вторник – заигрыш. Четверг – чистый. Пятница – тёщины вечерки. Суббота – золовкины посиделки. Воскресенье – Проводы, Прощёный День, Целовальник. Вся же неделя именовалась «Честная», «Широкая», «Весёлая», «Боярыня Масленица», «Госпожа Масленица». Чуть ли не главным развлечением во время Масленичной недели было катание на лошадях верхом и в санях. Утром катали ребятишек, а ближе к вечеру выезжали девки–невесты, которых катали родители или родственники. Молодые парни сами катались верхом и показывали свою удаль: приглядываясь к будущим невестам. В празднествах принимали участие и все инородцы православной веры (калмыки, татары, мордва, чуваша и другие) [18].

После сожжения Масленицы пепел из костра собирался и разбрасывался по полям и огородам в качестве удобрения. Считалось, что это придаст земле силу и плодородие, а людям даст надежду на хороший урожай. Что ж, это соответствовало истине! На этом веселье и праздники резко обрывались и сменялись долгим Великим Постом, который продолжался семь недель.

Традиции христианских праздников в народной среде сочетали церковную (посещение церкви) и профанную (организация вечеринок, посиделок) составляющие. Это происходило повсеместно. Так, на Масленицу, например, в Чёрмозском заводе устраивались «катушки (горы) где-нибудь с высокого берега на пруде, и при этом после дневных работ, вечером усердно работает молодежь, ребяташки и девчонки над устройством катушки, которой до масляницы пользуются лишь мелкота-мальчишки. На маслянице же у таких катушек масса молодежи. Главный разгар катания – вечер. Катушки освещаются разноцветными фонарями, и в темные ночи вы видите во всех концах селения мелькающие цветные огоньки. Катаются с горы обыкновенно два кавалера и две или одна девица. Днем же катанье на лошадях в одиночку парами и на тройках [17].

На Урале на Масленицу девицы, взбираясь на снежные горы, зазывали односельчан закличкой «Ой, заря, заря»; межсемейные пиры сопровождалась шуточными и игровыми песнями: «Было у тещи семеро зятьев», «В решете кума плыла», «Масленица-полизуха» [15].

После Крещения наступало время крестьянских свадеб – Мясоед (так называли несколько недель до Масленицы – единственного праздника крестьянского земледельческого цикла, не получившего христианского толкования). В это время ели очень много масляной пищи. Праздник носит переходный характер: сочетает элементы весенней и зимней обрядности. С приближением весны у земледельцев начинался весенний цикл обрядов, когда было необходимо готовиться к предстоящим полевым работам. В это время исполнялись обряды, изгонявшие зиму, и встречающие весну,

которая несла свет, тепло и пробуждение природы. Следующий за Масленицей понедельник в сл. Березовка Новохоперского уезда назывался «тожики» или «тужики», «нету ничего – ни блинов, ни масла уже, квасок, да картошечка».

В воронежской традиции празднования масленицы были широко распространены кулачные бои, в которых принимали участие одни мужчины, а женщины присутствовали в роли зрительниц. Большой комплекс обрядовых действий на Масленицу был связан с аграрной и скотоводческой деятельностью человека. В Воронежском уезде в это время катались с гор на плетёнках, в Россошанском – на лошадях и качелях, высота взлета которых служила символом мощного роста растений [8].

Другими ритуальными действиями были зажигание костров и проводы или похороны чучела Масленицы, изготавливаемого из соломы. В с. Краснолипые Острогожского уезда чучело делали в виде снопа. «Масленичные костры... это и проводы Масленицы как календарного периода, и один из способов уничтожения мифологических персонажей, старых, ненужных вещей и выпроваживание духов предков, всю масленичную неделю незримо присутствовавших в мире людей».

Народ долганов на Севере отмечает особый день, схожий с масленицей, – Хэйро. Долганы на традиционном празднике окончания зимы собираются возле ритуального костра и водят хороводы, взявшись за руки. Гуляния продолжаются на спортплощадке – проводятся соревнования по национальной борьбе, перетягиванию хорея, метанию топора и т. д. Следует отметить, что праздники народов Севера напрямую связаны с сезонными изменениями и традиционными промыслами [19].

2.4. Христианское и языческое в ежедневном зимнем календаре

4-го декабря испокон веков на Руси отмечался праздник, посвященный богине Заре. Изначально считалось, что есть три сестры –

Ушас, Заря и Веста, но впоследствии они все стали восприниматься единым целым, и в их честь остался праздник Зари. По народным верованиям Заря – это богиня, которая отпирает утром небесные врата и выпускает Солнце, а до того ее сестра Ушас – утренняя Заря – выводит на небосвод белых коней, на которых Солнце в течение дня будет объезжать свои владения.

6 декабря принято отмечать Встречу Велеса Зимнего, еще его называют Дедом Морозом и Веселом–Морозом. В этот день Велес предстает перед людьми в своем зимнем образе – в облики Мороза. Велес – образы великого Бога. Велес является одним из величайших богов, хранитель Порога. Каждый год, два раза, он меняет свой облик, тем самым определяя цикл, по которому будет течь великий поток жизни.

По славянским традициям 16 декабря – это день говенья. Мало кто знаком с этим понятием, однако все становится намного яснее, когда речь заходит о соблюдении поста. По сути, говенье это и есть воздержание от пищи во имя духовного обогащения. Само слово "говенье" происходит от индоевропейского корня "хава", которое имеет значение – «благоговейного принесения жертвы».

День Никола Зимний отмечает 19 декабря. В славянском народном православии он завершает трёхдневный праздничный комплекс: Варварин, Савин, Николин дни. В Смоленской губернии перед «праздником свечи» на Николу Зимнего был обычай сучить свечу: после молитвы св. Николаю жевали соты и выплёвывали в чашку с водой; из этого воска изготавливалась затем мирская свеча Николе угоднику. В северных губерниях Европейской России существовал обычай закалывать в честь Николая Угодника бычка–«микольца», которого специально три года откармливали всей деревней.

21 декабря 2017 года – День Зимнего Солнцеворота (Корочун)(Рисунок №5). Карачун–Корочун (самый короткий день в году («Корочун» – короткий, окорачивающий), олицетворяющий завершение годового жизненного цикла и символическую «смерть старого Солнца»,

сразу после которого наступает момент Солнцеворота), а на третий день после Карачуна – Коляду–Новолетие (начало нового годового цикла Жизни (Нового Лета): к этому времени «новое Солнце» уже «родилось», а световой день прибавился «на воробьиный скак»).

24 декабря – Коляда. Рождество Божича Коляды. Это один из крупных славянских праздников, в переводе с латинского – первый день месяца. Этот праздник приурочен к зимнего солнцестоянию, к рождению Нового солнца, нового солнечного года, к повороту солнца на весну. С пением колядок – песен, юноши и девушки наряжались и обходили дома, славили их хозяев, желали богатого урожая, изобилия и т.п. Веселые, короткие колядки были песенной формой таких пожеланий. В завершении колядующие просили хозяев дома наградить их. Наградой были угощения.

25 декабря – Спиридон – солнцеворот. Это событие народ исстари отмечал празднествами, которые посвящались подготовке к новому хозяйственному году. После зимнего солнцестояния (самого короткого дня в году солнце «поворачивается» на лето). Повинуясь старинному обычаю, в период солнцеворота жгли костры в честь солнца, а утром выходили за околицу и закликали солнышко. Скатывали с гор горящее колесо, зазывая при этом весну. Горящее колесо символизировало разгорающееся солнце, которое вступило в новую, предвесеннюю фазу.

31 декабря назывался Концом Студеного месяца. После него солнце набирало обороты и направлялось к весне. В этот день было принято поддерживать огонь в печи или на свечи, на кострах. Считалось, что это не только помогает солнцу, но и отпугивает нечисть. Сейчас такой огонь заменили елочными гирляндами и праздничными свечами.

2 января Игнатов день – день народного календаря славян, приходящийся на 20 декабря (2 января). Название дня происходит от имени святого Игнатия Богоносца. День памяти Игнатия Богоносца отмечается преимущественно южными славянами. В этот день Игнатию Богоносцу молились, чтобы дом уберечь от всякой напасти. День предваряет или

открывает рождественско–новогоднюю обрядность, может служить началом отсчёта нового года и увеличения дня. В Болгарии в этот день ожидали полазника, которым нередко был лучший работник в семье. Южные славяне для лучшего урожая яблок трясли и «запугивали» фруктовые деревья.

14 января – Вещая седмица. Предки славяне называли этот день Днём Волхвов. Он открывал Вещую Седмицу – неделю, когда человек мог сам, или с помощью знающих людей, прочесть то, что "на роду написано". Начинается неделя ворожбы и гаданий. Любые гадания, ритуалы и предсказательные методики, станут более эффективными в период Вещей Седмицы. В этот период стоит обратить внимание к любым подсказкам из внешнего мира. Представьте себе, что весь мир превратился в одну огромную гадательную книгу, где у каждого человека своя страница судьбы.

20 января – Ведание. Почитание Змиулана (Интра, Индрик–зверь), брата–противника Змея Ящера, Бога источников, колодцев, отца зверей, змей, Бога–тучеводителя. В народе этот день прозвали бражником (бражным), потому что в этот день предки «запивали зло». Считалось, что в первый день после Крещения нужно было запивать зло, иначе лить море слез будешь. Запивали в этот день не только зло, но и женское счастье. Поэтому 20 января девицам разрешали пить вино и пиво.

2 февраля на Руси называли Громница (Громовица, Молонья–Меланья, Перуница, Паляница, Додола) – это первый бой юной Весны (олицетворением которой является воительница Громница–Перуница) со стареющей Зимой (Марой–Мареной, чучело которой сожгут на Весеннее Равноденствие с окончательным приходом Весны). Этот бой между Весной и Зимой происходит в виде грозы – олицетворения весеннее–летнего времени. Считается, что это единственный зимний день, когда может случиться гроза (гром и молнии), отсюда – и название дня: Громница (гром), Молонья–Меланья (молнии). Громница–Меланья–Перуница – это день,

когда небесный огонь возжигает бережный огонь в земном мире на весь год. В этот день у многих народов мира принято возжигать волшебные громничные свечи, которые делали сами и которыми очищали дом, а также зажигали в значимые и трудные моменты для жизни семьи (сватовство, рождение ребёнка, тяжёлая болезнь, похороны и т.п.) [10].

Первая декада февраля у наших далеких предков была отмечена встречей с весной. Сразу после Громницы (Сретенья) выходил из-под земли тот, кто привел, сотворенный Сварогом, мир в движение, – Бог Велес. Февральские святки назывались Малыми Велесовыми и длились 6 ночей (Большие Велесовы Святки были на Коляду, 12 ночей с 25 декабря). Сразу после Громницы или Велесовой Сречи, начинался малый велесовый день, 3 февраля, с 4 по 10 – святки, 11 февраля праздновали большой велесовый день. Считалось это время переходным, таинственным, страшным, но и могущественным. Волчьи брачные стаи стали главным олицетворением этого времени.

24 февраля Будник (Обретение гнёзд). Народный праздник Обретенье отмечается (по старому стилю – 24 февраля). В православном календаре это день первого и второго обретения главы святого Иоанна Предтечи. В народе праздник называют Обретеньем по причине обретения птицами гнезда (выбора места для гнездовья) в этот день. Народные обряды в это время погода обнадёживает, обманывает.

15 февраля по православному календарю отмечается Сретение, то есть "середина" между летом и зимой. С этого момента люди жили в ожидании весны и скорейшего тепла. 15 февраля все людские молитвы были обращены к солнцу, к просьбам о его скором приходе. Если в этот день была солнечная погода, это означало, что весна не за горами. А вот если было пасмурно, значит, морозы еще заявят о себе.

Власий день является также православным праздником. Крестьяне 24 февраля откладывали все по дому и посвящали время уходу за домашним животным. В этот день запрещалось убивать корову, поскольку это

гарантировало невзгоды для всей семьи. Этот день называли «Коровьим праздником», поскольку Власий покровительствует животным. Даже сейчас сельские жители окропляют святой водой домашнюю скотину, чтобы защитить от хвори и разных проблем. На Власия люди устраивали массовые гуляния и не работали. Считалось, что труд может навлечь разные беды, в том числе и смерть домашних животных. Традиция справлять праздник ведется с более древних времен, когда славяне почитала бога Велеса, покровителя скота [10].

На Кудесы 10 февраля было принято угощать и задабривать домового. По славянским поверьям, это дух, который живет в доме, хранитель домашнего очага. Считалось, что, если на Кудесы оставить домового без угощения, он разозлится и будет вредить жителям дома. Поэтому после ужина ему оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями. Каша должна была быть горячей до полуночи, когда по поверьям домовый придет ужинать.

19 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. История этого дня началась в глубокой древности. С тех пор церковные обычаи плотно переплелись с народными традициями.

Во многих источниках можно найти информацию о том, что на Крещение люди издавна святили воду в проруби, но о купаниях не было и речи. Воду набирали и хранили в домах рядом с иконами и, если случалось несчастье или болезнь, использовали ее.

Массовые купания верующих в освященных в Сочельник реках продолжают и сегодня – причем даже в северных широтах, где для этого приходится устраивать проруби. Крещенская вода – одна из главных святынь христианства. Считается, что даже несколько капель, добавленные к обычной воде, наделяют ее своей благодатью.

На Южном Урале до наших дней, хотя и в сильно измененном, чаще всего фольклоризированном и реанимированном виде, дошли новогодние и

рождественские обряды с колядованиями и ряжениями, Масленица с шумными проходами Зимы, катанием с горок и на лошадях, светлый праздник Троица с завиванием березок и плетением венков, языческий Иванов день с купаниями, поисками таиственных кладов [6].

Важное место в горнозаводской традиции занимают праздники, связанные с почитанием православных святых. Так, главным городским праздником в «горном городе» Екатеринбурге вплоть до 1917 г. был день св. Екатерины, покровительницы города (7 декабря). У праздника была религиозная и светская составляющие: религиозная – почитание святой–покровительницы города с молебнами и крестными ходами, «светская» формировалась на протяжении XVIII–XIX вв. [15].

На Южном Урале были широко распространены подблюдные гадания. Девушки, собравшись вместе, брали кольца, сережки и др. мелкие вещи и клали их под блюдо (отсюда название), доставая с песнями, сулившими гадающим замужество, дорогу, несчастье и даже смерть. Так, в Саткинском районе в песнях, в которых упоминаются кольцо, перстень, венец, предсказывалось скорое замужество. Если упоминалась казна – к богатству; хлеб и все, что с ним связано, – к хорошему урожаю.

В Челябинской области судьбу годовалого ребенка узнавали по предметам, к которым он потянется. У молодежи, и особенно у девушек, принято было на Святки ходить по курятникам и, закрыв глаза, снимать первую попавшуюся птицу с насеста, по цвету ее перьев судить о цвете волос суженого.

Важно отметить, что традиции праздников и обрядов имеют целостность в регионах.

Из обрядов жизненного цикла в современном обществе западносибирской культуры отмечается интерес к крещению, означающий возвращение к семейно–православным традициям, к обычаю крестных отцов и матерей. Стабильностью отличаются похоронно–поминальные обряды: траурные одежды черного цвета (для родственников), укрывание

головой платком у женщин, прощание с умершим, ритуал опускания гроба в могилу, поминальная трапеза [13].

До настоящего времени в селах и деревнях Воронежской области сохранились в памяти жителей сведения о народных обрядах и обычаях, включающих архаические элементы христианства и язычества [8].

Вывод. Из ритуалов, которые сохранились до наших дней, самыми известными считаются крещение и причастие. Сегодня большинство церковных обрядов проходят с ритуальными действиями.

Сегодня колядки исполняются как традиция, дошедшая к нам со времен предков. Один из составляющих этого ритуала считаются традиционно устраиваемые гадания.

Многие другие праздники сохранились в своем традиционном виде, однако претерпели изменения в силу христианизации и глобализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Говоря о русских традициях, обычаях и обрядах, важно понимать, что это не просто множество укоренившихся привычек, устоев практической и общественной деятельности, это также национальное наследие, народная культура, которая передается из поколения в поколение. Это характерная черта, выделяющая русский народ на фоне остальных, черта, которая позволяет помнить, ощущать то, что мы являемся частью огромного народа. Помня и храня традиции, человек получает незыблемую опору, устойчивую поддержку.

В жизни каждого человека праздник играет особую роль, которую нельзя отрицать и значение праздников очень велико для старшего, и младшего поколения. Развития культуры не только не снимает, но ещё более актуализируют вопрос о смысле праздника, его сущности и значимости. Современная праздничная культура представляет причудливый симбиоз различных типов и жанров праздника.

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

Традиционный календарь праздников складывался из нескольких циклов, достаточно подвижных в различных регионах. В основе народного праздничного календаря лежала природно–аграрная последовательность годового цикла, на которую накладывалось членение христианского (юлианского) календарного года по сезонам: зимний – это циклы святочно–рождественский и масленичный.

Определив общую характеристику зимнего цикла у славянских народов и основные традиционные праздники и обряды зимнего периода, мы пришли к мнению, что наиболее часто в областях и регионах России

отмечаются следующие праздники: Новый Год, Рождество, Масленица, Крещение, Святки. Эти праздники имеют языческие корни и зародились на земле славян задолго до принятия христианства в 988 году. После интеграции православных элементов исконно славянские традиции и обычаи обрели новую форму и вошли в новую культуру Руси, а затем и России.

Исследуя особенности локальных праздников и обрядов в различных регионах России следует выделить, что развитие региональных/локальных традиций шло не из одной точки или одного корня, не пучкообразно, а в виде множества параллельных и пересекавшихся цепочек.

Проанализировав локальные традиции святочных гаданий, мы пришли к выводу о том, что святочный комплекс включал в себя Новый год, Рождество и Крещение. Традиционными элементами святочного комплекса были: зимние катания на санях, поздравительные обходы дворов, колядование, ряжение, магические действия с зерном и хлебом, поминальные обряды, гадания, обрядовую еду, кулачные бои.

Проанализировав локальные традиции празднования Нового года, мы пришли к выводу о том, что праздник имел характер переходного обряда, когда люди отмечали окончание предыдущего цикла и начало нового. В связи с этим были особенно распространены традиции трапезы, колядования, облачение в новую одежду, гуляния.

Проанализировав локальные традиции рождественских обрядов, мы пришли к выводу о том, что устойчивы и схожи региональные признаки, такие как – колядование с ряжением, песенная форма, выпекание «жаворонков» и исполнение веснянок и закличек детьми, приоритет христианской культуры над исконно славянской.

Проанализировав локальные традиции праздников и обычаев на Масленицу, мы пришли к выводу о том, что они представляли собой целый масленичный комплекс, который завершал зимний цикл. В разных регионах достаточно устойчивы архаические мотивы масленицы, такие как –

сжигание чучела, гуляния, сакральность перехода границы зимы и весны, катания на санях, обилие трапезы.

Рассмотрев другие праздники и обряды зимнего цикла, мы пришли к выводу о том, что практически каждый календарный день отмечен особым почитанием духов и богов. Примечательно, что христианское влияние не искоренило и не исказило сути праздника, но только адаптировало понимание мифологии обряда для православного мировоззрения.

Исходя из вышесказанного можно обозначить большую ценность народных праздников в воспитании молодого поколения, формировании эстетических чувств, знаний истории страны и повышении культурного уровня населения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Путилов Б.Н. Региональное/локальное начало в фольклоре – URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/001/084/main5.htm> (дата обращения – 28.01.2023)
2. Сидорова М. Е. Значение народных традиций и их сохранение в современных календарных обрядах и праздниках. Молодой ученый. – 2020. – № 23 (313). – С. 682–684. – URL: <https://moluch.ru/archive/313/71245/> (дата обращения – 28.01.2023)
3. Блинова Г. П. Русские народные праздники «Теория и история» Учебн. пособие Блинова– М.: Вузовская книга, 2000– 168с. ISBN: 5-89522-083-5.
4. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII – начало XX века. Санкт–Петербург: Изд. Азбука, 2004. 256 с.
5. Демина Л.В. Традиционный народный праздник в контексте современной культуры. 2011. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnyy-narodnyy-prazdnik-v-kontekste-sovremennoy-kultury> (дата обращения – 28.01.2023)
6. Календарно–обрядовый фольклор Южного Урала: сборник материалов фольклорных экспедиций лаборатории народной культуры Магнитогорского государственного университета (1993–2003 гг.) / М–во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Магнитогорский государственный университет"; [авт.–сост. Т.И. Рожкова, С.А. Моисеева].
7. Голодников К. Тобольская губерния накануне 300–летней годовщины завоевания Сибири. Тобольск, 1882.
8. Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области. Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. – Вып. III. – / Сост. Пухова Т.Ф., Христова Г.П. – Воронеж: Изд–во ВГУ, 2005 – 249 с.

9. Виноградова Л. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования. – М., 1982. – С. 231.
10. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники – Л.: Изд-во ЛГУ, 1963.
11. Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов /Пер. с франц. – Москва.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999 – 198 с.
12. Соловьева О.Ф. Современные праздники коренных малочисленных народов Сахалина. Вестник Сахалинского музея. 2013. №20. – С. 80–86.
13. Белов И. Путевые заметки и впечатления по Западной Сибири. М., 1852.
14. Агапкина Т.А. Масленица /Т.А. Агапкина // Славянские древности: Этнолингвистический словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. – Москва: Междунар. отношения, 2004. – Т. 3. – С. 194–199.
15. Миненко Н.А. Досуг и развлечения уральских горожан в XVIII – начале XX в. // Уральский город XVIII – начала XX в.: история повседневности. Екатеринбург, 2001.
16. Куприянов А.И. Русский город в первой половине XIX века: общественный быт и культура горожан Западной Сибири / А.И. Куприянов. – М., 1995. ISBN 5-88735-004-0.
17. Скубневский В.А. Города Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в. Ч. I: Население. Экономика / В.А. Скубневский, Ю.М. Гончаров. – Барнаул, 2003.
18. Бакланова Т.И. Основы духовно–нравственной культуры народов России: Русские традиционные народные календарные праздники: Учебное пособие для 4 кл. – М.: АСТ. Астрель, 2015 – 96 с. ISBN: 978-5-17-085374-8.

19. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно–семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993.
20. Некрылова А.Ф. Русский земледельческий календарь. – Москва, 1989 г.
21. Астапенко Г.Д. Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков. – Батайск, 2002 г.
22. Капица О. И. Детский фольклор: песни, потешки, дразнилки, сказки, игры / О. И. Капица. – Ленинград: Прибой, 1928. – 15 с.
23. Сахаров И.П. Сказания русского народа о семейной жизни своих предков. 3–е изд. Т. 1. Предисловие. Санкт–Петербург, 1841. С. 74.
24. Ананичева Т., Суханова, Л. Песенные традиции Поволжья. / Т. Ананичева, Л. Суханова. – Москва: Музыка, 1991. – ISBN: 5-7140-0213-Х.
25. Макаренко А.А. Сибирский народный календарь в этнографическом отношении. Восточная Сибирь. Енисейская губерния // Записки Русского географического общества по отделению этнографии / под редакцией почёт. члена И.Р.Г.О. А.С. Ермолова. – Санкт-Петербург: Государственная типография, 1913.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Детские рисунки, фотографии с изображением зимних обрядов

Рисунок 1. – Новый год.

Рисунок 2. – Масленица.

Рисунок 3. – Рождеств. Вертеп.

Рисунок 4. – Крещение.

Рисунок 5. – Корочун- дух Зимы, прообраз Деда Мороза.

Рисунок №6 – Колядки на Святки.