

«Язычество и христианство в славянской культуре» (приурочено к празднованию Масленицы)

Во всем мире христианская церковь действовала по одному и тому же принципу — если языческий праздник нельзя искоренить, то нужно его превратить в церковный. Так получилось и со славянской Масленицей, с легкой руки православного духовенства. Многодневный древний праздник весеннего пробуждения природы называли Мясопустной неделей, и для пущей правдоподобности привязали к Пасхе. Но удалось ли церкви искоренить дух языческой Масленицы? Когда славяне начали праздновать Масленицу не знает никто. Весенние торжества, длившиеся неделю до равноденствия и неделю после, были неразрывно связаны с поклонением Велесу, богу скотоводов, пасечников, торговцев, счастья и влюбленных. Праздник почитался у наших предков так же как у нас Новый год — природа пробуждалась и начинала новый отсчет и начинался новый жизненный цикл, продолжительностью год.

Велеса изображали в виде старца с рогами, которого повсюду сопровождали комы (медведи)

У Масленицы было много названий, но наиболее распространенным было Комоедица. В древней Руси комом называли медведя и этот зверь у наших предков олицетворял

бога Велеса. Примерно в это время «хозяин леса» пробуждается от спячки и выходит из берлоги.

Чтобы отдать почести Велесу, мужчины танцевали особые «медвежьи» танцы, используя для этого специально изготовленные костюмы. Женщинам нельзя было участвовать в ритуальном действе, но у них была другая задача — они пекли комы — особые круглые хлебцы из разных сортов муки.

Комы ставили на праздничный стол, но главное их назначение было культовым. Выпечку приносили в дар Велесу, для чего относили их в леса. Там на больших пнях накрывали столы, чтобы олицетворение божества — медведь, мог выйти из леса и полакомиться. Считалось, что если звери благосклонно примут дары, то весь год не будут губить скотину и разрушать пасеки.

Хорошо всем известная поговорка: «Первый блин — комом» связана именно с этим ритуалом. Правда выглядела она раньше как «Первый блин — комам», то есть медведям. Пока угощение не будет отнесено в лес, никто не приступал к поеданию блинов — это означало бы грубое оскорбление «хозяина».

Но перед этим, на самой заре первого дня Масленицы, славяне шли с песнями на перекрестки дорог и возвышенности, чтобы рассыпать там зерно. Это угощение предназначалось для нечистой силы, которая по древнему поверью могла превращаться в сорок. Птицы должны были

склевать подношение и на протяжении всех праздничных дней нечисть не вредила людям.

В славянских городах и деревнях Масленица считалась самым сытным праздником. Ни одно торжество не предполагало такого обилия угощений. Столы выставляли на улице, и они ломились от разных яств.

Пироги, булki, печенье, закуски, мед, кисель, квас — все это было второстепенными блюдами, так как на всех столах царили блины. Круглые и румяные, они символизировали весеннее солнце, проснувшееся после зимы. Смазывание поверхности блина маслом имело ритуальное значение — таким образом наши предки задабривали светило и просили его быть благосклонным к людям и урожаю.

Блины пеклись и поедались в невероятных количествах, но это не имело отношения к чревоугодию и праздничному разгулу. Изначально обильное застолье было неразрывно связано с культом предков. Считалось, что, насыщая себя, люди помогают передать яства и напитки в загробный мир, угощая умерших. Никто не хотел, чтобы его пращурь в праздник оставались голодными, поэтому все ели на Масленицу как никогда старательно.

После пира наступало время массовых гуляний, в основе которых, опять же, лежали сакральные принципы. Все затеи, будь то хороводы или обливания талой водой, имели особый смысл и посвящались Велесу, весне и будущему урожаю. Точно так же как на Ивана Купала на Масленицу прыгали

через костер и пели песни, посвященные пробуждению природы.

Огромные горки для катания, которые строили для Масленицы, поражали воображение иностранцев

Как и в Купальскую ночь на Масленицу парни и девушки искали себе пару. Чтобы в толпе гуляющих свободная молодежь могла друг друга узнать, на руку повязывалась лента или шнурок. Чествовали в этот праздник и тех, кто уже нашел свое счастье и создал семью в минувшем году.

Кульминационным моментом Масленицы был обряд пробуждения кома от зимней спячки. Для этого мужчину наряжали в медведя, облачая в шкуру или обвязывая соломой и помещали в «берлогу», построенную из веток. Изображавший зверя притворялся спящим, а празднующие водили вокруг хороводы и пели песни.

Пробуждение кома-«хозяина» начиналось после того, как присутствующие начинали бросать в него снежки. Но для начала основного представления на ряженого должна была залезть девушка и попрыгать на нем. «Медведь» начинал изображать недовольство и тогда участница спектакля вырывала из его костюма клочок шерсти или соломы и убегала. Задачей проснувшегося медведя было догнать «обидчицу», бегавшую внутри большого хоровода и, шутя, «задушить».

Кулачные бои были важной частью празднования Масленицы даже в начале XX века.

После пробуждения импровизированного медведя начинались массовые игрища. Если снега было достаточно, парни устраивали штурм снежной крепости, которую обороняли девушки. Первому, кто прорывал оборону, предоставлялся приз — он мог перецеловать всех защитниц цитадели. Также в обязательную программу входили лазанье за призами на столбы, кулачные бои, катание на больших качелях.

Важной частью праздника было примирение людей. В Масленицу было принято просить прощение за обиды и прощать друг друга, чтобы не тащить в новый год склоки и печали из прошлого. Примирившиеся низко кланялись друг другу, извиняясь за проступки и затем многократно целовались.

Христианство, появившееся на Руси в 988 году, сразу же начало агрессивное наступление на язычество. Разумеется, в первую очередь пострадали Перуновы и Велесовы капища и посвященные богам праздники. С культом Солнца, частью которого были масленичные гулянья, начали бороться и, очень скоро, праздник весеннего равноденствия оказался вне закона.

Насаждению новой веры активно сопротивлялись, но с каждым годом все больше уступали грубой силе крестителей и начинали искать способы обойти запреты. Многие отождествляли христианских святых с языческими и перестраивали капища на церкви. Так в Новгороде Великом

в 1111 году появился храм Власия, на месте которого многие века находилось святилище Велеса.

На Руси началась эпоха двоеверия, которая длилась не одно столетия и ознаменовалась борьбой православия с теми, кто пытался по-своему трактовать Святое писание, приплетая к нему древних богов. Церковь изо всех сил старалась вычеркнуть из народной памяти и календаря Масленицу, но не слишком в этом преуспела.

Поэтому ничего не оставалось, как пойти на хитрость и перекроить языческие праздники на православные. Масленицу — Комоедицу заменили на православную Масленицу, которую называют Мясопустной неделей и Сырной седмицей. Церковный праздник появился относительно недавно — в XVI столетии.

Дату языческого праздника церковникам пришлось сместить, назад, так как традиционная славянская Масленица выпадала на пост, во время которого было запрещено обжорство и массовые гуляния. В результате празднование Комоедицы было приведено к требованиям православия — торжества, которые ранее занимали иногда 15 дней, сократили до недели, а их середина перестала совпадать с весенним равноденствием.

Первоначально Масленица была одним из трёх праздников Солнца – днём весеннего равноденствия, когда зима поворачивала к лету. До крещения Руси

праздник Масленицы являлся главным новогодним праздником, **Великдень**, который отмечали 7 дней перед днем Весеннего Равноденствия и еще неделю после. Другими главными праздниками Солнца являлись Коляда на зимнее солнцестояние и Ивана Купала на летнее.

Встреча. 1 день Масленицы

К началу праздника готовились заранее. На площадях сооружали горки, устраивали качели, балаганы для скоморохов и готовили столы для сладостей и угощений. Также было принято в первый день Масленицы ходить в гости к родственникам.

Молодые девушки пели обрядовые песни, парни мастерили соломенное чучело Масленицы и ходили с ним по улицам.

Дети катались с горок, а также ходили по дворам ватагою и просили хозяев вынести им старое тряпье, при этом они говорили такие слова: *«Подайте на Масленицу, на Великий пост!»*.

Когда детвора насобирает нужное количество «добра», выносят его на высокое место и поджигают костер – масленку. Вокруг костра они пляшут и приговаривают: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»

Заигрыши. 2 день Масленицы

Во вторник Масленицы было принято кататься на санках с горок или на лошадях. Молодые парни приглашали девиц прокатиться с ними, а в это время присматривались.

Любимым занятием детей было катание с гор большими группами на снопах соломы и на телячьих шкурах.

Молодежь, да и взрослые тоже, запрягали лошадей, готовили сани и по несколько раз объезжали село по кругу. Кроме этого, украшали деревянное колесо яркими лентами и ходили с ним по улице, закрепив на шесте.

Парни зажигали деревянные колеса и скатывали с пригорка. Кто смог прокатить свое колесо без единого его падения, того ожидали в текущем году счастье, удача и достаток.

Раньше молодежь также устраивала ритуальные бесчинства: обливала друг друга водой, перегораживали дороги баррикадами из телег, забрасывали грабли и косы на крыши, подпирали поленьями двери изб. Эта традиция ритуальных беспорядков уходит корнями в глубокую древность, впоследствии часть этих обрядов была перенесена на Пасху, когда в начале 20-го века их запретили.

Лакомка. 3 день Масленицы

Мы говорим Масленица и подразумеваем блины. А ведь так было не всегда! Еще в 16-17 веках «блины не составляли принадлежности Масленицы, как теперь. Ее символом были пироги с сыром и хворосты – вытянутое тесто с маслом», – отмечает русский историк Николай Костомаров. Пекли в эту пору также «тестяные шишки», левашники, перепечи, резники, готовили сбитень. Главной идеей праздника было изобилие, которое никак не

сочеталось с идеей православного поста, поэтому про изобилие пришлось забыть и остались только блины с маслом или творогом. В дохристианскую эпоху на Великдень также, красили яйца, по улицам ходили ряженые в шкурах животных.

Блины на масленицу сейчас прочно ассоциируются с солнцем, в глубокой древности солнце являлся символом женской природы, поэтому блины, также как и баранки являлись олицетворением материнского начала, в то время, как кулич — мужского.

Более древняя форма — млин. Связано со словом молоть. Название млин для блинов до сих пор используют в хорваты, болгары и сербы.

По мнению некоторых исследователей в Древней Руси блины ассоциировались не солнцем, а считались поминальным яством и готовили их в память об ушедших родственниках. Блины стали и символом погребения Зимы.

Блинов на Масленицу нужно было печь и есть как можно больше. Подавали их со всевозможными начинками: рыбой, капустой, медом, ну и, конечно, с маслом и сметаной. Выпекание блинов стало своего рода ритуалом привлечения солнца, благоденствия, достатка, благополучия. Чем больше будет приготовлено и съедено

блинов, тем быстрее начнется весна, тем лучше будет урожай.

В этот день существовала традиция приглашать в дом зятьев. Для веселья и забавы зятя теща обычно приглашала в свой дом родственников и угощала блинами.

Славяне поклонялись солнцу и верили, что Даждьбог каждую зиму умирает, и рождается заново весной. И в честь нового солнечного рождения в те времена каждая женщина должна была выпечь свой кулич в печи. Выпекаемый кулич, имел цилиндрическую фаллическую форму, покрытый белой глазурью и посыпанный семенами. Поэтому после того, как кулич доставали из печи, на нем рисовали крест, который был символом бога солнца. Даждьбог отвечал за плодovitость женщин и за плодородие земли.

Квасной славянский кулич отличается от бездрожжевой еврейской мацы на пасху. Этот сакральный хлеб крестьяне использовали в продуцирующих и охранительных обрядах, его остатки — в гаданиях об

урожае и приплоде скота. В последствии традицию с куличем перенесли на Пасху.

Разгул. 4 день Масленицы

Еще его называли «Перелом» или «Широкий четверг» Масленицы.

Середина недели, уже прошли три дня веселья, но впереди еще три дня праздников. Во время всеобщих гуляний обязательно водили хороводы, которые тоже являлись ритуалом, связанным с кругом, то есть с солнцем.

Сегодня, как и в былые времена, этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами и конкурсами. Самыми популярными забавами, которые раньше устраивали в селах, были:

- кулачные бои;
- поедание на время блинов;
- катания на санях;
- лазанье на столб за призом;
- игры с медведем;
- купание в прорубях.

У многих народов также имеется такие забавы, как перетягивание каната или хождение по канату.

Тещины вечерки. 5 день Масленицы

Обычно в этот день зятя угощают тещ блинами. В народе говорили: *«Хоть тещины блинки сладки, да тещ угощают на Масленую зятьки»*.

А девушки в этот день пекли блины и шли с ними к горке. При этом держали блины в миске на голове. А парни, кому эта девушка нравилась, старались отведать блинов и узнать, хороша ли будет хозяйка. Умеет ли она готовить.

Золовкины посиделки. 6 день Масленицы

В субботу на «Золовкины посиделки» молодая невестка приглашала к себе в гости сестер мужа. Если золовки у невестки были еще в девушках, то гостями в доме были молодые незамужние подруги. А если сестры мужа были замужем, то молодая жена своих родных на санях ко всем золовкам, при этом она обязана была одаривать каждую подарком.

Прощеное воскресенье, проводы масленицы

Кульминация всей масленичной недели – «Прощеное воскресенье». Еще седьмой день Масленицы называется «Целовник» или «Проводы». В древности именно этот день назывался «Великдень» и приходился он на 21 марта. Также праздник назывался Красной горкой, так как славяне отмечали свои праздники на возвышенностях и с горки непременно скатывали горящее колесо, изображающее Солнце.

С раннего утра на Руси все, с мала до велика, просили прощения друг у друга. При этом говорили такие слова: *«Прости, сыми с меня вину!»* или *«Прости, если что неладного между нами вышло»*. Таким образом наши предки с открытой душой старались позабыть обиды.

Вечером в Прощёное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться с своими родственниками, приносили блины и просили у них прощение. В этот день также ходили в баню.

Птицы в 21 марта имели особое значение, так как считалось, что в птиц вселяются души отошедших. Чтобы задобрить предков птиц кормили крупами и крошками

кулича или хлеба. Ближе к вечеру люди собирались на возвышенностях и пировали вместе с душами своих предков.

Олицетворением праздника выступает чучело Масленицы, что является отголоском архаичного умирающего и воскресающего божества.

Символика чучела соотносится со злой богиней зимы, Мореной. Зимой для нее лепили снеговика, приносили ей дары, которые стали со временем морковкой в носу снеговика. А сжигали чучело в соответствии с древним славянским обрядом трупосожжения.

Сожжение чучела было традиционно для северных, центральных и поволжских губерний. Чучело Масленицы везли участники масленичного поезда. В костёр с горящим чучелом бросали традиционную поминальную пищу (блины, яйца, лепёшки). В Поволжье, в частности в Татарстане, также существует традиция бросания в костёр специальных масленичных кукол, с которыми уходили все невзгоды. В наиболее архаичном виде этот ритуал носил эротическую окраску, когда сжигаемому чучелу показывали свой голый зад.

Чучело Масленицы представлялось средоточием плодородия и плодовитости, и ритуалы его проводов должны были сообщить это плодородие земле: пепел от чучела, или само растерзанное чучело, раскидывали по полям.

В южнорусских, среднерусских, западных и ряде поволжских губерний был распространён ритуал похорон Масленицы, который уже больше напоминал обряды трупоположения.

Тужилки по Масленице

Тужилки, или поминки по Маслянице являются отголоском тех времен, когда масленицу праздновали две недели подряд. Во многих местах в первый день великого поста в некоторых местах, несмотря на строгий пост, «полоскали рот» водкой. Говорили: «У кого скором в зубах навязнет, тот будет чертей во сне видеть». Затем они ходили в баню и покрикивали: «поддай пару маслянице». После бани опять «полоскали рот».

В Вятской губернии девушек из соседних сёл подруги приглашали на гуляние к себе через два дня после

начала Великого Поста, они жили в гостях по два—три дня. Во многих местах в субботу первой недели поста устраивались молодёжные гулянья с угощением блинами. В Курской губернии день назывался «Даровая суббота», «Феодорова».

На Нижегородчине существовал обряд «козья масленица», приуроченный к Чистому понеделнику или первому воскресенью Великого поста и отмеченный вождением по улицам убранного венком и лентами козла.

Хочется отметить, что также как и масленица, православная Пасха произошла от древнего нового года, который отмечали весной на ближнем востоке. Известно, что красили яйца и пекли ритуальные хлеба еще во времена фараонов в 3-м тысячелетии до нашей эры. Еще до фараонов этот праздник был связан с древним богом плодородия Мином. Таким образом Масленичный славянский Даждбог как бы является родственником египетского Мина, тем более оба божества связаны со стихией дождя и плодородия.

Но все эти языческие древние обряды и смыслы оказались скрыты православной трактовкой.