

Забывые
ПРАЗДНИКИ

*Этой публикацией мы хотели бы напомнить
о русских зимних праздниках, хорошо забытых,
но от этого не менее красивых и торжественных.*

СВЯТКИ

Самым значительным зимним праздником на Руси, да и у других славянских народов, были Святки. Долгие века Святки оставались даже самым главным праздником года. Само слово «святки» на многих славянских языках означает «праздник», из чего исследователи русских традиций сделали вывод, что и на Руси оно не значило названия какого-либо конкретного торжественного дня, но, скорее, праздничного времени — периода, когда все работы прекращались, и народ предавался веселью и наслаждению. «Пришли святки, и кроме парадной обедни, кроме торжественных и скучных поздравлений соседей и дворовых, кроме на всех надетых новых платьев, не было ничего особенно-го, ознаменовывающего святки, а в безветренном 20-ти градусном морозе, в ярком ослепляющем солнце днем и в звездном зимнем свете ночью, чувствовалась потребность какого-нибудь ознаменования этого времени» — так Л.Н.Толстой описывает в романе «Война и мир» это время. Несмотря на морозы и темноту, святочное время несло с собой теплоту и доброту торжества, уют праздничной обстановки и, конечно же, сладостное ожидание.

Святочное время состояло из нескольких, связанных между собой праздников в течение двух, в некоторых местах трех недель до и после наступления нового года: Рождества Христова, Нового года (Васильев вечер) и Богоявления (Крещения Господня), которым оно заканчивалось. Сами святочные праздники гораздо старше христианской традиции, церковь лишь разместила свои знаменательные события в дни более старых, традиционных торжеств. Именно по этой причине ритуальная часть всех святочных праздников мало чем напоминает христианские обряды. Естественно, в праздничные дни состоялись соответствующие молебны в церквях, но до и после них происходило то, что никакой связи с церковной жизнью не имеет. Рождество Христово возникло на месте древнего славянского праздника Коляды. «Коляда, идол его был в Киеве, и почитали его богом мира, праздник его совершали 24 декабря играми, веселием и пированиями, в коих не оставляли употреблять обрядов, и идолу Туру принадлежащих; но и ныне по некоторым городам и деревням в память идола Коляды не оставляют, также без употребления идолопоклоннических обрядов». Исследователи не пришли к единому выводу о значении слова «Коляда». В приведенном выше отрывке из записей Я.Кротова он называется языческим идолом, хотя известный российский этнограф А.Терещенко считал «коляду» словом, означающим «поздравление», или даже восходящим к римским «Календам», языческим праздникам в начале каждого месяца. Достоверно известно лишь то, что сам праздник изначально был посвящен Солнцу, оттого и приходится на время зимнего солнцестояния. Традиция отмечать поворот Солнца к лету пришла к славянам из

Святочное время состояло из нескольких, связанных между собой праздников в течение двух, в некоторых местах трёх недель до и после наступления нового года: Рождества Христова, Нового года (Васильев вечер) и Богоявления (Крещения Господня), которым оно заканчивалось.

Рима, распространившись по всей Европе.

В Малороссии, как и во многих других странах, празднование начиналось в канун Рождества с колядок после захода Солнца. «Последний день перед рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь поступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа». Текст Гоголя хорош, но современный читатель не сможет понять его, не имея достаточной подготовки. Например, упоминаемые «колядки» и «славление Христа» являются двумя отдельными друг от друга обычаями.

Колядки существовали у всех европейских народов, кое-где они сохранились до наших дней. И как жаль, что такая красивая традиция утрачена в России! «В день называемый сочевник (или Сочельник прим.автора), то есть 24 Декабря на каноне дня Рождества Христова, в вечеру собираются несколько девок, и приходя под окно к каждому поют особую для того дни песню, припевая каждого хозяина и хозяйки имя, упоминая имя коляды, что и называется колядуют, за что обыватели дают им несколько денег». Давали не только «денег», но чаще съестное: колбасу, хлеб, сало — все, что было специально приготовлено для этого случая. Традиция «Славления Христа» появилась, естественно, уже в христианскую эпоху и отличается от колядования. «Славить» ходили дети, и происходило это днем, в канун Рождества. В руках у детей были сделанные из цветной бумаги и подручных материалов звезды, и пели они не «колядские» песни, а специальные духовные псалмы. В некоторых местностях, входя в дом, было принято говорить: «Христосе се роди», рассыпая по полу крошки зернового хлеба. Хозяева отвечали с поклоном «Воистину се роди» и угощали детей. Традиция колядования сохранилась в трансформированном виде, например, в Финляндии, где

дети, наряжаясь ведьмами и колдунами, ходят от дома к дому, читая определенный стишок и одаривая хозяев заранее приготовленными веточками вербы с вплетенными в них разноцветными ленточками. Считается, что традицию финны переняли у карельских народов, переместив время колядок со Святки на Пасху, а именно на Вербное воскресенье. В Ирландии также долго существовали колядки. Не уверен, что традиция жива до сего времени, но она «переехала» через океан и очень популярна в США. Там она приурочена к празднику Хэллоуин. Мне думается, что возрождение традиции колядок в России внесло бы не только разнообразие в празднование зимних святых дней, но и доставило бы несказанную радость детям, которые сегодня практически лишены собственных праздничных обрядов.

«То вдруг один из толпы, вместо колядки, отпускал щедровку и ревел во все горло:

Щедрин, ведрик!
Дайте вареник,
Грудочку каши,
Кильце ковбаски!"

Хохот награждал затейника» — пишет далее Гоголь. Что же так смешило молодежь? «Щедрование» — еще одна святочная традиция. «Щедровки» пели в канун Нового года, в Васильев вечер, но главное, щедровали, как правило, дети. Это-то и рассмешило юношей и девушек, когда взрослый парубок заорал вдруг детскую присказку. В Васильев вечер было принято гулять всю ночь, и даже если хозяева ложились спать, то праздничная еда со стола не убиралась до утра. Считалось, что это обеспечит изобилие на весь приходящий год. В России и до сих пор говорят: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Оказывается, у этого суеверия глубокие корни.

Поскольку мы упомянули еду, продолжим эту тему. В канун Рождества заканчивается Филиппов пост, длящийся сорок дней. Точнее, есть разрешается в Сочельник после «звезды», то есть, после захода Солнца. Название «Сочельник» связывают с названием еды — сочнями, которыми, как раз, и рекомендовалось разговляться после поста. Подходящей едой считалась также каша. В Голландии, например, был обычаем, что сторож во все святочное время, возвещая по утрам о пробитии часов, советовал жителям есть кашу с изюмом и медом. На рождественский стол в России принято было ставить поросенка, начиненного кашей. В некоторых местностях вместо поросенка делали свиную голову под хреном. Есть свинину в это время не было только русской традицией. Так делали уже многие века по всей Европе. В старину первое блюдо у каждого англичанина, например, состояло из кабаньей головы на уксусе. В пасти кабана торчал лимон. В Дании кабанов пекли из теста и ставили их на стол с прочими кушаньями, но не трогали во весь рождественский праздник. К стати такая же традиция существовала в Вологодской и Архангельской губерниях России. Там не только пекли из теста животных, но и рассылали выпечку в дар родственникам и друзьям. Сегодня Дания является крупнейшим в Европе поставщиком свинины, в том числе, рождественских окороков на всю Скандинавию. Больше датчанам не нужно печь кабанчиков, они имеют возможность есть настоящую свинину.

Во времена колядких дней забывали застарелую вражду, примирялись и вступали в новую дружбу. Повсюду господствовало гостеприимство, взаимообразные одаривания и пригла-

шения на пиршества. Стройность российских Святков была нарушена, к сожалению, не только приходом к власти большевиков, но и православной церковью, которая отказалась переходить на новый календарь. Теперь Рождество Христово в России справляется после Нового года, который, в свою очередь, приходится на время поста. Советская власть добавила сумбура переносом рождественских праздничных атрибутов (елка, подарки, Дед Мороз) на Новый год. Лишившись всех основных атрибутов, зимние праздники в России превратились, в большой мере, в пьянки по причине выходных.

Начало нового года в России переносилось несколько раз.

Сначала год начинался 1-го марта, а затем 1-го сентября. Логика того и другого легко просматривается в крестьянском календаре — начало и окончание полевых работ приходится на это время. Указом Петра I начало года было перенесено на 1-е января. Празднование прихода Нового года в России сочетало в себе сразу несколько традиций, пришедших в разные времена. Прежде всего, это самый старый праздник этого времени Васильев вечер, в который провожают старый год с возможным веселием, чтобы новый был счастливым. В Орловской губернии, например, было принято жарить в этот вечер годовалого поросенка и съесть целым семейством. «Святочные вечера проводились в старые годы угощениями, многообразными забавами и гаданиями, которые назывались девичьим весельем. Из самых важных святочных вечеров есть Васильев вечер. Для него делались богатые семейные собрания; тут ничего не щадили для угощений и производили всевозможные способы гаданий». Гадания и фейерверки были неотъемлемой частью новогодней традиции россиян, однако, особо хотел бы отметить то, что встреча Нового года на Руси была праздником сугубо семейным. В этот вечер собиралась вся семья, улаживались семейные споры и недоразумения, мир закреплялся хорошей закуской и выпивкой. Во многих европейских странах осталась традиция семейного торжества, в Финляндии, например, собираются в Рождество.

В Васильев вечер было принято гулять всю ночь, и даже если хозяева ложились спать, то праздничная еда со стола не убиралась до утра. Считалось, что это обеспечит изобилие на весь приходящий год. В России и до сих пор говорят: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Оказывается, у этого суеверия глубокие корни.

В России, к сожалению, не осталось такого праздника. Может быть, отчасти от этого, родственники могут годами не видеться друг с другом. Восстановление семейных торжеств помогло бы, мне кажется, укрепить внутрисемейные связи, так необходимые сегодня россиянам.

Последним праздником Святков было Богоявление или Крещение Господне. Вот как описывает это торжество Терещенко: «В больших городах строят при реках крещальню, называемую Иорданом, в воспоминание Крещения Спасителя в реке Иордан. В Петербурге над крещальней, располагавшейся напротив

Зимнего дворца на Неве, воздвигали богатый балдахин. По окончании обедни во дворце духовенство выходило на реку для освящения воды. Вместе с митрополитом на лед выходила императорская семья, многочисленная свита, высшее духовенство.

Древнее обыкновение окунаться в проруби исчезло из традиции празднования, хотя еще в XVII веке, по воспоминаниям, оставленным иностранным гостем Маржаретом, он утверждает, что царь окунался в воду. Об этом свидетельствуют и другие иностранные послы вплоть до конца XVIII века.

Английский путешественник Брюн рассказывает, что наши государи перед праздником Богоявления ездил славить заслуженнейших из своих бояр и чужестранцев, которые угощали их со всем поездом. Петр I, сопровождаемый толпою царедворцев, начал первое свое славенье с иностранца Брама в 9 часов утра (1702 г., января 3). С царем приехало на санях и верхом около 500 человек; столы были покрыты разными лакомствами, сначала подавали холодные, а потом другие кушанья. Веселость была непринужденная, а напитки лились рекою. Около трех часов государь поехал со всем своим поездом к другому иностранцу, где такое же было угощение; потом в другие дома и, наконец, весь поезд отправился отдыхать в нарочно построенные дома». Крещение, пожалуй, один из немногих традиционных праздников, которые в последние годы возродились в наиболее полной форме. Вырубаются крещальни, священники святят воду, и народ окунается в проруби. Крещение во многих местностях России вновь стало таким красивым и торжественным праздником, что от крещенского купания становится трудно отказываться. Как хочется надеяться, что и остальные святочные праздники засияют той же успокоенностью и уверенностью.

Закончить статью я хочу цитатой из сочинения другого русского этнографа и исследователя русской души, И.П.Сахарова: «Святки Велико-Русса бывают радостны, спокойны, торже-

ственны. Юные поколения, под руководством людей старых, роскошно наслаждаются торжеством семейной жизни, забавно веселятся настоящими радостями, отважно гадают о будущем. Днем, этого Русского веселят игры, в сумерки забавляют загадки, вечером увеселяют подблюдные песни, в полночную пору утешают гадания.

Святки Мало-Русса бывают отважны, роскошны и буйны. Там люди всех поколений пируют и семейно и общественно. Его утешают в это время щедрования, колядования, гадания; его устрашают духи, оборотни, привидения; в это время он перерождается и живет другою жизнью.

Святки Бьло-Русса бывают унывы, бедны и горестны. Там люди вспоминают только, а не действуют. Литовские политические события уничтожили там все воспоминания о старой жизни. Кое-где гадают, высказывают загадки, колядуют и пьют от горя».

Forgotten holidays

The last issue we recalled traditional autumn celebrations. This time we'll talk about the winter events. They are forgotten too, but it doesn't make them less beautiful and solemn. And the most important winter holiday in Russia and among other Slavic nations was yuletide (svyatki). For many centuries Yule remained the most important holiday of the year. The word "svyatki" in many Slavic languages means "celebration". And researchers of Russian traditions came to the conclusion that in ancient Russia it didn't mean a specific day, but referred to a festive time period when all work stopped and people gave way to merriment.